

जय श्रीसोतारामजी की

दो शब्द

श्रीसीतारामजी की कृपा से आज पुस्तक-भंडार ने यह तिलक प्रकाशित कर अपना करीब्य पूर्ण किया है। हमारी बरसों से इच्छा थी कि श्रीरामचरितमानस पर सुन्दर टीका हम जनता के समक्ष उपस्थित करें। इस कार्य के लिये कई विद्वान् सामने आये और टीका लिख डालने की रुचि दिखलाई। एकाध ने तो आदर्श में कुछ लिखकर दिखलाया भी, परन्तु अज्ञात कारणवश हमें सन्तोष नहीं हुआ। यह कार्य यों ही पड़ा रहा और इधर पुस्तक-भंडार की आयु बढ़ती चली गई !

आज से प्रायः चार बरस पहले हमारे मित्र वैष्णव-भूषण 'श्रीपलदलालजी, एम० ए०, बी० एल्०' के यहाँ इस तिलक के रचयिता श्री १०८ महात्मा पण्डित श्रीकान्तशरणजी ने कृपा करके श्रीरामायणजी की कथा कही थी और उसी समय आपके 'मानस-तत्त्व-विवरण' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ था। प्रभु-कृपा से हमारे हृदय में यह बात आई कि इनसे तिलक लिखने के लिये प्रार्थना की जाय ! कई दिनों तक प्रार्थना करने का साहस नहीं हुआ। अन्ततः, क्या समाप्त होते-होते हमने प्रार्थना कर ही दी। श्रीमहाराजजी ने इसे स्वीकार किया और श्रीअवध लौटकर तिलक लिखने में हाथ लगाया। प्रायः ढाई बरसों में, रात-दिन अनवरत परिश्रम कर, प्रभुकृपा से यह तिलक आपने लिखा। इतने दिनों तक आपने भगवद्-सम्बन्धी अपने सभी अन्य नियमों को समेट डाला।

श्रीमहाराजजी ने तिलक तो समाप्त कर दिया, लेकिन वर्तमान युद्ध के कारण इस वृहद् ग्रन्थ के छापने की समस्या जटिल जान पड़ी। संयोग से श्रीमहाराजजी श्रीमिथिलाजी विचरते पुस्तक भंडार में इस विचार से आये कि यदि अभी यह तिलक न छपा तो पीछे कापी का सम्पादन तो दूर रहा, यह नष्ट हो जायगी उनके दर्शन मिलते ही हममें वह स्फूर्ति आई कि वसी जग्न प्रेस को कापी दे दी गई और श्रीमहाराजजी से तिलक समाप्त होने तक प्रेस में ठहरने की प्रार्थना की गई। प्रभुकृपा से आपने स्वीकार कर लिया।

इस महँगी के समय कागज और छपाई को सामग्री जुटाना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव-सा हो गया है। परन्तु, इस तिलक के लिये इसका संग्रह बिना प्रयास होता गया। श्रीमहाराजजी ने भी रात-दिन के अनवरत परिश्रम से ग्यारह महीने यहाँ ठहरकर तिलक के सम्पादन में अपनेको खपा डाला। इस प्रकार आज यह तिलक श्रीसीतारामजी की कृपा से सामने है। हमारी साध पूरी हुई और श्रीमहाराजजी का आशीर्वाद-स्वरूप 'पुस्तक-भंडार' को यह 'तिलक' मिला !

पुस्तक-भंडार की ग्यावी सम्पत्ति स्वरूप गत २६ बरसों में जितने ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें यह तिलक शिरोभूषण है और एक एकान्तनिष्ठ महात्मा का आशीर्वाद है। बिना प्रयास के इस गौरव को पाकर यह अपनेको धन्य समझता है।

श्रीमहाराजजी के विषय में हम कुछ लिखना चाहते थे, परन्तु आपने इसके लिये आज्ञा न दी। इतना अवश्य है कि यह तिलक संसार का कल्याण करता हुआ, श्रीमहाराजजी का संसार से भूलने न देगा।

हम भी अपनेको धन्य मानते हैं कि इतना बड़ा शुद्धतर कार्य पुस्तक-भंडार से सम्पन्न कराके श्रीसीतारामजी ने पुस्तक-भंडार पर निर्हेतुकी कृपा की है। हम और यह पुस्तक-भंडार दोनों श्रीमहाराजजी के सदा कृतज्ञ रहेंगे और जो कुछ अपराध समीप में रहने के कारण हमसे हो गया हो उसे अपनी ओर देखकर क्षमा कर देंगे।

श्रीसीतारामजी के वपासकों का चरखरेख—

स्वच्छ शुद्ध २, २००३,

रामलोचनशरण

—॥ श्रीरामः ॥—

श्रीरामचरित-मानस

की

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपोद्घात ...	१—५
श्रीगोस्वामीजी के दार्शनिक विचार ...	६—३९
श्रीगोस्वामीजी की प्रामाणिक गुरुपरंपरा ...	४०—४१
नवाह्न-भासिक विराम ...	४२—४३
पारायण विधि ...	४४—४६
अनुष्ठान के प्रयोग ...	४०—४४
श्रीरामशलाका प्रश्न ...	४५—५६

बालकाण्ड

मंगलाचरण-देव-वन्दना ...	१—२३
गुरुदेव-वन्दना ...	२४—३४
विप्र और सन्त-वन्दना ...	३४—४६
स्वतन्त्र-वन्दना ...	४६—५२
साधु-भक्त-वन्दना ...	५२—६३
कार्पण्य-युक्त-वन्दना ...	६३—९१
कवि-वन्दना ...	९१—९५
वाल्मीकि-वेद-ब्रह्म-शिव आदिकी वन्दना ...	९६—१०१
धाम-परिचर-श्रीसीतारामरूप-वन्दना ...	१०२—११६
श्रीराम-नाम-वन्दना ...	११६—१६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
अपनी दीनता एवं श्रीरामगुण-वर्णन	१६१—१६६
भीरामकथा एवं चरित-माहात्म्य	१६९—१८४
श्रीभयोध्याधाम वर्णन एवं रामचरित मानस-अवतार	१८४—१९३
मानस-प्रसंग (कीर्त्ति-सरयू-सहित)	१९४—२४०
श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद	२४०—२४४
उमा-शंभु-संवाद	२४४
सती-मोह-प्रसंग	२४४—२८७
पार्वती-जन्म एवं तप	२८८—३०५
पार्वती-प्रेम-परीक्षा	३०५—३१८
मदन-दहन	३१८—३३०
द्वितीय बार की प्रेम-परीक्षा	३३०—३३४
शिव-भारात-वर्णन	३३४—३३८
उमा-शंभु-विवाह	३३८—३५८
कैलास-प्रकरण	३५८—४१०
उमा-भ्रम	४५८—४७७
भ्रमोत्तर	४७७—४९०
अवतार-हेतु	४९१—५३८
षैकुण्ठवासी विष्णु भगवान् के रामावतार का हेतु	४९१—४९६
भारद्-मोह एवं क्षीरसागरी अवतार	४९६—४९७
श्रीरामावतारों के त्रिविध भेद	४९७—४९९
मनु-शतरूपा	४९९—५०६
मानु-प्रताप	५०६—५१३
रावणादि जन्म	५१३—५१६
अवतार और बालचरित	५३८—५७४
विश्वामित्र-आगमन एवं यज्ञ-रक्षा	५७४—५८८
अहल्योद्धार	५८८—५९३
श्रीमियिला-यात्रा	५९४—६२७
पुष्प-वाटिका	६२७—६६५
धनुष-न्यस्त	६६५—६७७
परशुराम-पराजय	६७७—६८३
श्रीमियरपुत्रीर-विवाह	६८३—८८६

श्रीसीधारामाभ्यां नमः

भगवते श्रीरामानन्दाय नमः

श्रीमते गोस्वामि तुलसीदासाय नमः

ॐ नमो गुरुभ्यः

उपोद्घात

प्रातःस्मरणीय परम-पूज्य जगद्गुरु श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजी की भक्ति-रसमयी और जगन्मनोहारिणी वाणी के द्वारा निम्नतः सर्वमान्य द्वावृक्ष ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, यथा—“राम-लला नदहू, त्यों बिराम संदीपनिहूँ, बरवै बनाइ विरमाई मति साँई की। पारवती, जानकी के भंगल ललित गाय, रम्य राम-आशा रणी कामधेनु नाई की ॥ दोहा औ कवित्त, गीतबंध, कृष्णकथा कही, रामायन बिनै माहि बात सय ठाई की। जग में सोहानी जगदीसहू के मनमानी, संत सुखदानी बानी तुलसी गोसाई की ॥” यह मिरजापुर-निवासी पं० रामगुलाम हिवेदीजी ने लिखा है। इनमें श्रीरामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय-पत्रिका, दोहावली और रामाज्ञा—ये छः बड़े-बड़े ग्रंथ हैं और रामलला नदहू, वैराग्य-संदीपनी, जानकी-मङ्गल, पारवती-मङ्गल, बरवै रामायण और कृष्णगीतावली—ये छः छोटे-छोटे हैं; (ओहनुमानबाहुक कवितावली का ही अंश है।)

श्रीगोस्वामीजी के इन ग्रंथों में श्रीरामचरितमानस एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। यह निबन्ध पूर्वक लिखा गया है। इसमें समस्त सद्ग्रंथों का सार तत्त्व अत्यन्त संक्षेप में कहा गया है, जैसा कि—“नामा पुराण निगमागम सम्मथं यत्..” इस ग्रंथकार की प्रारंभिक प्रतिज्ञा से ही स्पष्ट है। यह इतना सरल है कि हिन्दी की साधारण वर्णमाला जाननेवाले भी इसे पढ़कर लाभ उठा सकते हैं, पर इसका आशय इतना गूढ़ और गम्भीर है कि बड़े-बड़े विद्वानों को आजीवन प्रयास करने पर भी सम्यक् रूप से उसका ज्ञान होना अति दुर्लभ है। अभ्यास करने से प्रति दिन नये-नये भाव प्रकट होते रहते हैं। यह केवल नर-काव्य नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट कहा भी गया है—“भनिति मोरि सिवकृपा बिभाती ॥” (पा० दो० १४) “तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे ॥” (पा० दो० ३०) एवं “गुरु-पद-रज...तेहि करि विमल विवेक बिबोचन। बरनउँ रामचरित भवमोचन ॥” (पा० दो० १) इत्यादि इन सबकी सहायता से श्रीगोस्वामीजी की दिव्य प्रतिभा के द्वारा यह निष्पन्न हुआ है अतएव इसकी महिमा अपरिमित है। इसी से संसार-भर—कलाक की ओपड़ियों से लेकर राजा के महलों तक—में इसका आदर है।

जिस तरह श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामनामाराधन से श्रीरामजी का साक्षात्कार लिया, वही तरह और वही साधन से आपने इस 'श्रीरामचरितमानस' को भी प्राप्त किया जिसके द्वारा आपने सारे जगत को भजना किया है। इस ग्रंथ के कहने पर कोई भी चतुर्प्रेसी नहीं रह गई जिसके कहने को आवश्यकता हो। यह प्रधानतया आध्यात्म विद्या का ग्रंथ है, साथ ही इसमें प्रकृति-चित्रण एवं बौद्ध-रीतिर्यों के भी पूर्ण रूप से प्रदर्शन कराये गये हैं।

प्राचीन टीकाकार कृष्णार्क्षिभु श्रीरामचरणदासजी, श्रीशिवलाल पाठकजी, श्रीजानकीदासजी, श्रीसंतसिंहजी पंजाबी, श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीवैशनाथजी, श्रीवदल पाठकजी, श्रीहरिदासजी और श्रीविनायकरावजी आदि ने टीकाएँ लिखकर और रामायणी श्रीरामबाळकदासजी ने टिप्पणियाँ लिखकर एवं और भी बहुत-से महानुभावों ने इस ग्रंथ पर अपने-अपने विशद भाव व्यक्त किये हैं। पं० रामकुमारजी ने साधुर्ण के लिखने विषय भाव प्रकट किये हैं, इसने और किसी के नहीं पाये जाते।

ऐसे टीकाकारों एवं रामायणी व्याख्याओं के भाव उनकी कथाओं से छिन्न-खिन्नकर, महान् परिश्रम से महात्मा श्रीकृष्णजीनन्दनशरणजी ने मानसपीथ का निर्माण किया। जिससे जहाँ-तहाँ के लोग भी रमायणी होने लगे; अन्त्या श्रीमयोप्याजी एवं श्रीकाशीजी आदि में टिप्पणियाँ लिख-लिखकर ही होते थे।

उक्त ग्रंथों के रहते हुए भी इस तिक्त को सामने रखने की प्रवृत्ति क्यों हुई? इसका उत्तर यह है कि एवं के टीकाकारों में मयङ्कार श्रीशिवलाल पाठकजी, श्रीकृष्णसिन्धुजी एवं और भी कई महानुभाव दर्शन-शास्त्र के भारी विद्वान् थे। पर उक्त समय इस भाषा के ग्रंथ पर दार्शनिक विचारों की दृष्टि से टीका करने की प्रवृत्ति टीकाकारों में नहीं थी। दिनोंदिन इस ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ती गई। तब कुछ केवलज्ञेय सिद्धान्त के विद्वानों ने मानस पर केवलज्ञेय सिद्धान्त लिखना प्रारंभ किया। तब श्रीरामानन्दवीर वैष्णवों की इस ओर विशेष दृष्टि हुई, क्योंकि इनका तो यह ग्रंथ सर्वस्व ही है। श्रीगोस्वामीजी इसी सम्प्रदाय की परम्परा में हैं, इसकी सभी नींवनी-ढोखों ने माना है।

कई वैष्णव रामायणियों ने मुझसे कहा कि मानस के सिद्धान्त-निर्णय पर मैं कुछ लिखूँ। उन: सं० १९२४ में जब मैं श्रीचित्रकूट में था, वहाँ पर न्या० वे० आचार्य पं० श्रीमल्लिकेश्वरदासजी पणारे, फिर संयोगतः दशानमिथि श्रीरघुवराचार्य वेदान्तकेशरी (शिवादा) भी वहाँ आये। दोनों विद्वानों के समक्ष मानस के उक्त सूत्र पर कुछ चर्चा चलती। श्रीरघुवराचार्यजी ने मुझसे दो-एक प्रश्न किये। समुचित समाधान होने पर वे प्रसन्न हुए और उन्होंने सम्पूर्ण मानस की विशिष्टताद्वैत सिद्धान्त-परक टीका लिखने की मुझे आज्ञा दी। पं० मल्लिकेश्वरदासजी ने तो यहाँ तक कहा कि आप लिखिये मैं जयपुर में उसे छपवाने का प्रबंध कर दूँगा; इसकी चिन्ता नहीं।

मैंने सोचा कि टीका लिखने में केवल सिद्धान्त-सम्बन्धी बातों से ही तो काम नहीं चलेगा; किन्तु अक्षरार्थ और भावार्थ भी लिखने ही होंगे। अतः, उपयुक्त अवकाश नहीं देखकर मैंने केवल सिद्धान्त-विषय की एक छोटी सी पुस्तक लिखने की हृष्टता प्रकट की। चार महीने में 'मानस-सिद्धान्त-विवरण' तैयार हो गया। वही समय श्रीमयोप्याजी से न्या० वे० आचार्य पं० श्रीरामचरणदासजी कुछ समय के

क्षिपे धीविग्रहट में निवास करने आये। आपने उस ग्रंथ का अध्ययन कर उसकी सराहना की। साथ ही आपने भी सगुण टीका के साथ इन सिद्धान्तपरक बातों के रखने की ही प्रेरणा की। आपने यह भी कहा कि अयकाशाभाष है तो अदार्थ दोष दो, अन्य टीकाओं से पाठक दुष्ट होंगे। इत्यादि।

यह मानस-सिद्धान्त-विवरण ग्रंथ जब छप गया, तब उपर्युक्त पं० श्रीरामपदार्थदासजी और न्या० न्या० मीमांसाचार्य स्वामी श्रीवासुदेवाचार्यजी 'दार्शनिक सार्वभौम' ने उसपर अपनी-अपनी सम्मतियों भी जिरों और उन्हें साप्ताहिक पत्रिका 'संस्कृतम्' ता० १३-२-१९३८ ई० में प्रकाशित कराया।

मानस-सिद्धान्त-विवरणोपरि-सम्मतिः

१. श्रीवैष्णवं पण्डित श्रीकान्तशरण महोदयेन सम्पादितस्य 'मानससिद्धान्त-विवरणस्य' फतिपयांशो मयेदानीमवलोकितः। मानसे (तुलसीकृत रामायणे) दार्शनिक सिद्धान्तेषु मयंकर्ता को वा सिद्धान्तः समाहत इत्यत्र संदिहाना एव बहवो दृश्यन्ते। संदेहमिमपाकर्तुं प्रवृत्तनाऽऽधुना साधुना साधोयसीभिः युक्तिभिर्गोस्वामि-पादानां दार्शनिकः सिद्धान्तः विवेचकानां समस्तमानित इति महानयं प्रमोदविषयः मानसमननशालिनामित्युपगच्छन्ति।

वासुदेवाचार्यः

न्या० न्या० वेदान्त, मीमांसाचार्यः

श्रीअयोध्याजी

(२)

अस्मिन्मानससिद्धान्त-विवरणाख्य ग्रन्थे श्रीगोस्वामिपादानां दार्शनिक सिद्धान्त निश्चयः प्रौढप्रमाणेन सत्यकृत्या च सम्यङ् निरूपितो दृश्यते। जीवैश्वरप्रकृतीनां स्वरूपं संसारतरणोपायश्च तथाऽन्यान्यपि साधनान्यैहिकामुष्मिकफलप्रदानि प्रकाशन्ते। एव च पूर्वपक्ष-उत्तरपक्षरीत्या सिद्धान्तस्य स्पष्टीकरणं सम्यगकारि ग्रन्थकारेण तथाचार्यसौष्ठवं ग्रन्थावलोकनेनैव प्रज्ञाविषयीभूतं भविष्यति। किं बहुना एतद्ग्रन्थपर्यालोचनेन वैष्णव-शिरमौलिमण्योराचार्यं श्रीगोस्वामि तुलसीदासस्य सैद्धान्तिक रहस्ये कस्यचिदपि शङ्कालेशोपि न भविष्यतीत्यवधारयति।

पं० रामपदार्थदासः

न्याय-वेदान्त-आचार्य

जानकीघाट-श्रीअयोध्याजी।

उपर्युक्त स्वामी श्रीवासुदेवाचार्यजी ने उक्त ग्रंथ को देखकर श्रीगोस्वामीजी के मानस की सिद्धान्त-सम्बन्धो पूरी टीका लिखने की ही आज्ञा दी थी और फिर तैयार होने पर 'सिद्धान्त-तिलक' इसका नामकरण भी आपने ही किया है। आपने यह भी कहा था कि अद्वैत-सिद्धान्त-परक तिलक एक विद्वान् ने तैयार किया है। अतः, यह कार्य श्रेष्ठ होना ही चाहिये। इस तिलक में प्रमाणों से इसके सिद्धान्त का समर्थनमात्र किया गया है। दूसरे सिद्धान्तों पर तनिक भी आक्षेप नहीं किये गये हैं।

इसके पदवाच्य संयोग से मैं श्रीमिथिला-तीर्थ गया। वहाँ पुस्तक-मंदार के अध्यक्ष रायसाहय श्रीरामचोचनशरणजी से भेंट हुई। मेरे मानस-सिद्धान्त-विवरण के—जो कि पहले ही उनके प्रेस में छप चुका था—अवलोकन से उनकी प्रशंसा इच्छा हुई कि इस सिद्धान्त के अनुसूत पूरा विश्वक मेरा पुस्तक-मंदार प्रकाशित करे; अतः उन्होंने इस विश्वक को लिखने के लिये मुझसे अनुरोध किया। उनकी विशेष धृष्टा देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि ग्रंथ प्रस्तुत होते-ही प्रकाशित हो जायगा। पुनः पहले भी स्पर्धुक्त महान् विद्वान् महात्माओं की आज्ञा थी ही। यही समझकर मैंने लिखने का निश्चय कर लिया। वहा मी है—“गुरु-वितु-मातु-स्वामि-सिद्ध पाछे। चछेहु जुमग पय परइ न खाछे ॥” (अ० दा० ११४)। यह भी निश्चित है कि साधक की दृढ़ धृष्टा की भगवान् पूर्ण करते हैं। यथा—“यो यो यो यां तनुं ..सतया धृष्टयायुक्तः...” (गीता ७-२१, २२); इसी वक्त पर मैंने भी यथामति लिखना प्रारंभ कर दिया।

इस विश्वक का मुख्य हृद्देय श्रीरामचरितमानस में निहित विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त दिखाने का है; जो श्रीगोस्वामीजी का हार्दिक अभिप्राय और उनकी गुरु-परंपरा से संरक्षित सम्पत्ति है। साध-साध अक्षरार्थ और भावार्थ मी दिये गये हैं कि जिससे भावों के साध-साध सिद्धान्त-संगतनी बातें भी सबके समुपलब्ध आ जायें। इस विश्वक के पदवर्ण-प्रसंग—प्रेम नाम-वन्दना, पाँच गोताएँ (श्रीकृष्णगीता, रामगीता, भगवद्गीता (धर्मरथप्रसंग), पुराजनगीता, और भुवुंदि-गीता) एवं अन्यत्र के ज्ञान, विराग, भक्ति और प्रपत्ति-प्रसंग आदि—प्रायः मान्य तत्त्व की अन्य टीकाओं से मिराले हैं। अरने सिद्धान्त की दृष्टि से श्रुति-स्मृति के प्रमाणों के साथ लिखे गये हैं। शेष माधुर्य के भावों में से अधिकांश उद्धृत टीकाओं और श्रीभयोप्याजी के विद्वान् महात्मा और रामायणी लोगों के हैं। क्योंकि इनके बिना सर्व-साधारण को सुखमय नहीं होती। पृष्ठार्थ में वक्त महानुभावों का कृपण है। विस्तार-भय से माधुर्य के भाव बहुत ही सूक्ष्मता से लिखे गये हैं। प्रासङ्गिक चरित आ टीका के साथ ही सूदन रूप में दे दिये गये हैं।

शब्दा-समाधान प्रायः एक ही प्रधान अर्थ से किये गये हैं। प्रमाण भी सर्वमान्य ग्रंथों के ही लिये गये हैं। आवश्यकता के अनुसार कठिन शब्दों के अर्थ भी स्पष्ट कर दिये गये हैं। •

पाठ-संशोधन

पाठ के विषय में प्राचीन प्रतियों में भी बहुत भेद है। इसपर विचार करने के लिये श्रीभयोप्याजी के प्रसिद्ध रामायणी श्रीरामबाबूदासजी के यहाँ बर्दा छावनी में एक दिन बैठक हुई। वहाँ श्रीभयोप्याजी के और-और रामायणी लोग एवं प० श्रीमलिकेश्वरदासजी भी उपस्थित थे। इसपर फिर दूसरे दिन पंडितजी के स्थान में प० श्रीरामपदार्थदासजी चेन्नन्ती के यहाँ भी उन्हीं लोगों के समक्ष विचार हुआ। यही निश्चय किया गया कि प्राचीन प्रतियों में जहाँ शब्दों का भेद है, वहाँ जिससे अर्थ-सौष्ठव हो वहाँ रक्खा जाय। कवनों 'ल' की जगह जहाँ मूल्य 'प' है, वहाँ 'ल' ही रक्खा जाय। 'रागु' कस्तनु, पुकु, सजु, आदि के कवर्ण उकार न रखे जायें, क्योंकि किसी प्राचीन प्रतियों में भी इनका सर्वत्र निर्वाह नहीं पाया जाता। प्रायः आधे से अधिक स्थलों में इनका प्रयोग नहीं है। यदि यह कहा जाय कि धैर्याही मध्वी भाषा में ऐसे उकारान्त शब्दों का प्रयोग होता है, तो समाधान यह है कि वहाँ 'चोर' को 'भार'; 'इनका' को 'इनके' न कहकर 'इनकार' करते हैं। अर्थात् 'भो' का 'या' और

‘य’ का ‘या’ प्रयोग होता है। एवं कहाने को ‘हणाना’ कहते हैं। ऐसे और भी बहुत-से शब्द हैं, जो मानस में नहीं पाये जाते; तो हकार-मात्र ही का इतना प्रयोग क्यों रहे ?

पुनः गुरु शब्द का ‘गुर’ और प्रेम का ‘प्रेम’, पाठ भी, कहीं-कहीं है। ऐसे प्रयोग अयोध्याकांड में विशेष रूप से हैं, शेष छः काण्डों में कहीं-कहीं ही पाये जाते हैं। अतः, इनका भी शुद्ध प्रयोग ही लिया गया है। पुनः रायं, सुभार्य, कौसिकं, हृदयं आदि के व्यर्थ विन्दु भी नहीं रहने चाहिये, क्योंकि इनका भी निर्वाह किसी प्राचीन प्रति में नहीं देखा जाता। ‘य’ पद के आदि में ‘ज’ और अन्यत्र ‘य’ ही रहता है। ‘व’ भी आदि में ‘व’ और अन्यत्र ‘व’ ही रहता है। उक्त श्रीरामबालकदासजी रामायणी को संशोधित प्रति में उपर्युक्त रीति से ही पाठ रखा गया है।

पुनः ‘श’ की जगह पर ‘स’ तो रहता है, पर आधे ‘ड’ की जगह कहीं ‘ड’ और कहीं ‘स’ मिलता है, जैसे कि ‘श्र’ ‘श्री’ ‘श्रु’ आदि एवं ‘प्रदन’ आदि को देखते हुए एक नियम रखने के विचार से अक्षर ‘शु’ को तात्पर्य ही रखा गया है। ऐसे ही ‘विन्दु’ शब्द में भी मूर्धन्य प् क साथ ‘न’ का सम्बन्ध उचित न मानकर ‘नु’ को ‘णु’ ही रखा गया है।

ऐसे ही पूर्व के बालकांड और अयोध्याकांड में ‘दोड’ शब्द मिलते हैं, आगे कहीं ‘दोड’ और कहीं ‘दौ’ मिलते हैं। अतः, एक नियम रखते हुए मैंने सर्वत्र ‘दोड’ ही रखा है, इत्यादि।

इस पाठ-संशोधन में और बालकाण्ड पर्यन्त तिलक के मूल संशोधन में पुस्तकमंदार के विशिष्ट विद्वान्, ‘बालक’ के सहकारी सहादर अ.अनुमानदत्तजी का भी हाथ था। किन्तु वैषम्य और ही हुई कि वे साकेत पधार गये, जिससे मुक्त संशोधन-कार्य का भीषण भार भा पड़ा। किन्तु श्रीरामजी की कृपा से पुस्तक-मंदार के अग्रक्ष, ‘बालक’-संपादक (रायसाहब) श्रीरामलोचनशर्मा ‘आचार्य’ जी ने स्वयं एक बार अंतिम मूल देखने का भार लिया। इस कार्य को उन्होंने अपने विलय नियम का एक अंग बना लिया। प्रेस के मैनेजर पं० नारायण राजाराम सोमय्या तथा हेड प्रूफरीटर पं० रामभरोस सा एवं और भी प्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने इस कार्य को पारमार्थिक जानकर अद्वापूर्वक किया है। तथापि मानव-दशभाव के अनुसार इस तिलक में बहुत-सी ग़ुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, एतदर्थ मैं पाठकों से क्षमा-प्रार्थी हूँ।

—तिलककार

श्रीगोस्वामीजी के दार्शनिक विचार

श्रीगोस्वामीजी श्रीरामानन्दीय वैष्णव थे, यह सर्वसम्मति से निश्चित है। भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी भगवान् घोषायन (श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी) की शिष्य-परम्परा में हैं। अतः, घोषायन-वृत्ति में प्रतिपादित सिद्धान्त उनका दार्शनिक सिद्धान्त है। उसी घोषायन वृत्ति का अनुसरण कर भगवान् श्रीरामानुजाचार्यजी ने भी विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त-परक 'श्रीभाष्य' लिखा है। भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने अपने आनन्द-भाष्य में घोषायनवृत्ति के विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का स्पष्ट सल्लेख किया है। यथा—
 “एवञ्चाखिलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसामञ्जस्याहुपपञ्चलाद्य विशिष्टाद्वैतमेवास्य ब्रह्म मीमांसाशास्त्रस्य विषयो न तु केवलाद्वैतम्।” (म० सू० आनन्दभाष्य १।१।१); अर्थात् इस तरह सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण की संगति से तथा उपपत्ति (युक्ति) के बल से विशिष्टाद्वैत ही इस ब्रह्ममीमांसा शास्त्र का विषय है, केवलाद्वैत नहीं। वही सिद्धान्त श्रीगोस्वामीजी का भी है। श्रीरामचरितमानस और दिनय-पत्रिका एवं इनके सभी ग्रन्थों से यह बात स्पष्ट है।

पहले सूक्ष्म रीति से विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का परिचय करा देना आवश्यक है; फिर वही श्रीगोस्वामीजी के ग्रन्थों में दिखाया जायगा।

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का परिचय

चित्, अचित् और ब्रह्म—ये तीन तत्त्व हैं। चित् का अर्थ जीव, चेतन एवं आत्मा है। अचित् का अर्थ जड़, प्रकृति, माया और प्रधान है। ब्रह्म ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, परतरुण, नर, आत्मा, भगवान् एवं श्रीराम आदि शब्दों से कहा गया है।

चित् और अचित् व्याप्य हैं और ब्रह्म व्यापक है। व्याप्य पदार्थ व्यापक में रहता है। जैसे चढ़े में आम है, इसमें आम व्याप्य और चढ़ा व्यापक है। उसी प्रकार पृथिवी पर रहनेवाले पदार्थ व्याप्य हैं और पृथिवी व्यापिका है। ऐसे ही ब्रह्म में चित् और अचित् स्थित हैं; यथा—“मत्स्थानि सर्वभूतानि” (गीता १।७), “ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।” (ईशा० १), अर्थात् चित् और अचित् का सम्पक् आधार ब्रह्म है।

जो पदार्थ जिसमें रहता है उसका उससे कुछ सम्बन्ध अवश्य रहता है। वैसे चित्-अचित् का षड्धा से अप्रत्यक्ष सिद्ध सम्बन्ध है। इनका सम्बन्ध कभी टूट नहीं सकता। ये तीनों तत्त्व यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते; यथा—
 “चिदचिद्वस्तुनोः शरीरतयाऽपृथक्सिद्धत्वेन प्रकारत्वम्, तद्विशिष्टम्य ब्रह्मणश्च शरीरित्वेन प्रकारित्वं शाश्वतधमेव” (प्र० सू०—आनन्दभाष्य ११११) अर्थात् जीव और प्रकृति शरीर रूप से अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध के द्वारा विशेषण और इनसे विशिष्ट ब्रह्म शरीरी होने से विशेष्य है। इनका यह सम्बन्ध नित्य है।

अचित् की दो अवस्थाएँ होती हैं—सूक्ष्म और स्थूल। सृष्टि बनने के पहले ‘सूक्ष्म अचित्’ रहती है। उस समय इसे ‘नामरूप विभागाहर्ह’ कहते हैं। जब सृष्टि बन जाती है तब यह ‘स्थूल अचित्’ बही जाती है और ‘नामरूप विभागाहर्ह’ कहाती है। अर्थात् सूक्ष्मावस्था में इसमें घट-पट आदि नामों और नील-पीत आदि रूपों (आकृतियों) के विभाग नहीं होते और स्थूलावस्था में उन नामों और रूपों के विभाग होते हैं।

चित् (जीव) अणुपरिमाणवाला है। वस्तुतः इसमें न तो सूक्ष्मावस्था होती है और न स्थूलावस्था ही, परन्तु जब यह स्थूलावस्था अचित् के साथ सम्बद्ध होता है, तब इसे भी स्थूल मान लिया जाता है; यथा—“यो यच्छब्दः स एव सः।” (गीता १७।३); ऐसे ही यह चित्-तत्त्व सूक्ष्म अचित् में सम्बद्ध रहने से सूक्ष्म कहा जाता है। अतः, चित् भी दो प्रकार का है—सूक्ष्म चित् और स्थूल चित्।

सूक्ष्म और स्थूल दोनों अवस्थाओं में चित् और अचित् दोनों ब्रह्म में ही रहते हैं। ये दोनों ब्रह्म के विशेषण हैं। अतः, इनसे विशिष्ट ब्रह्म भी इनकी उभयावस्थाओं के सम्बन्ध से दो प्रकार का कहा जाता है। सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टब्रह्म और स्थूलचिदचिद्विशिष्टब्रह्म। यद्यपि ब्रह्म अभेद है तथापि दो भिन्न विशेषणों के कारण वह दो प्रकार का कहा जाता है। इस तरह ब्रह्म दो प्रकार का हुआ और दोनों ही प्रकारों में वह विशिष्ट है।

इसपर यह शङ्का हो सकती है कि ब्रह्म तो सर्वत्र एक ही कहा गया है, इस सिद्धान्त में दो क्यों हुए? इस शङ्का के समाधान के लिये ‘विशिष्ट’ शब्द के साथ ‘अद्वैत’ शब्द की भी योजना हुई और इस तरह इस सिद्धान्त का नाम ‘विशिष्टाद्वैत’ कहा गया। इसकी परिभाषा इस प्रकार है “विशिष्टं च विशिष्टं च विशिष्टे ब्रह्मण्यी। विशिष्टयोः = ब्रह्मणोः, अद्वैतं—अभेदः, विशिष्टाद्वैतम्।” अर्थात् ‘विशिष्टं च विशिष्टं च’ इसमें विशिष्ट पद दो बार आया है। पहला ‘सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट’ कारण-परक है, और दूसरा ‘स्थूल चिदचिद्विशिष्ट’ कार्य-परक है। इन दोनों का अद्वैत (अभेद) है। दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म के विशेषणों में विकार होते हुए भी उसके स्वरूप में विकार नहीं प्राप्त होता, वह सदा एकरस ही रहता है। यही विशिष्टाद्वैत शब्द का अर्थ है।

परिणामवाद

प्रयुक्त वर्णन से निश्चित हुआ कि प्रलय काल में ब्रह्म सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट था, यही सृष्टि काल में स्थूलचिदचिद्विशिष्ट हो गया। इसी से प्रपञ्च ब्रह्म का परिणाम कहा जाता है, यही परिणामवाद है।

श्रुतिवाँ भी इसीका प्रतिपादन करती हैं, छान्दोग्योपनिषत् में कहा गया है कि महर्षि बदालक का पुत्र श्वेतकेतु धन-नियमपूर्वक विद्या पढ़ने पर जब पंडित होकर अहङ्कार से भरा हुआ आया, तब उसका अहङ्कार दूर करने के लिये महर्षि बदालक ने उससे प्रश्न किया—“हे पुत्र ! क्या तुम यह विद्या भी जानते हो कि जिस एक के ही जानने से अन्य सबका ज्ञान हो जाता है ?” तब श्वेतकेतु ने इस प्रश्न के उत्तर के लिये पिता से ही मार्शना की। तब महर्षि बदालक ने कहा—“यथा सौम्येन मृत्पिण्डेन सर्वमृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारोनामध्वेयं सृष्टिकेत्येष सत्यम्॥” (१।१।४) अर्थात्—हे सौम्य ! एक मृत्पिण्ड के ज्ञान से सब सृष्टिकामय (मिट्टी के बने हुए पात्रों) का ज्ञान हो जाता है। पाणी का आरम्भ करने के लिये उसके विकारों के नाम रख लिये गये हैं, मिट्टी ही सत्य (पदार्थ) है। भाव यह है कि जैसे मिट्टी के पिंड (लॉदे) के ज्ञान से सब मृन्मय (घड़ा-शाला या परई आदि) पात्रों का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही उस एक कारण-सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म के ज्ञान से कार्य-रूप सर्व जगत्—स्थूल चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म—का ज्ञान हो जाता है। मिट्टी के स्वरूप को विशेष स्पष्ट करती हुई अथि ‘वाचारम्भणं विकारो नामध्वेयं’ कहकर समझाती है कि यह मिट्टी वाणी के आरम्भ करने के लिये (व्यवहार के उपयोगी होने के लिये) विकार (आकार)-विशेष और नाम-विशेष को धारण करती है; अर्थात् मिट्टी घट आदि आकारों के पिण्ड धारण करती है तब उसको ‘घट’ नाम दिया जाता है और तभी “घट से जल लाओ” ऐसी वाणी का आरम्भ पर्व उससे जल लाने का व्यवहार होता है। पिण्डाकृति में से मृन्मय (घटाकृति होना) रूप गुणवाली मिट्टी ही सत्य है। मिट्टी जैसे स्वयं सत्य है वैसे उसमें उसका गुण भी सत्य है ; अर्थात् वह पिण्डाकृति में से घटाकृति होने के गुण से युक्त है। वह गुण उसमें निम्न है, जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता। मिट्टी के पिण्ड को ये गुण-विशेषवाला समझने से ही केवल उस मिट्टी के पिण्ड के ज्ञान से सर्व मृन्मय पदार्थों का ज्ञान हो सकता है ; अन्यथा नहीं। इसी तरह ब्रह्म की सूक्ष्मवस्था में भी जगत् के उत्पादक गुण उसमें वर्तमान थे। वे ही परिणाम में स्थूलावस्थापन्न हुए। तभी सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म के ज्ञान से सम्पूर्ण जगत् के ज्ञान की प्रतिष्ठा सार्थक होती है।

इस छान्दोग्य के द्वारा महर्षि बदालक आगे सिद्धान्त की बात समझाते हैं ; यथा—
“इदं सौम्येदम आसीदेकमेवाद्वितीयम्॥” (१।१।१) ; अर्थात् हे सौम्य ! आगे यह

चेतनाचेतनात्मक जगत् सत् ही, एक ही एवं अद्वितीय था। 'इदम्-अग्र-आसीत्' अर्थात् यह जो देख पड़ता है, यही जगत् आगे (पहले) — प्रलयकाल में — था। फिर यह बात भी श्रुति ही कहती है कि अभी जैसा देख पड़ता है, वैसा नहीं था; किन्तु 'सदेव' (सत् + एव) — सत् ही अर्थात् एक ही रूप में था। इससे असत् कार्य-वाद का निराकरण हुआ। जब जीवमात्र सुषुप्ति-अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब प्राकृत पदार्थ-मात्र उत्तरोत्तर मिलते हुए अन्त में त्रिगुणसाम्य मूलप्रकृतिरूप हो जाते हैं और जीव-वर्ग के साथ वह प्रकृति सत् में पैठ जाती है। इसी का नाम प्रलय है। इसी बात को श्रुति समझाती है कि आगे सत् ही था। वह कैसा था? जैसा सृष्टिका का पिण्ड (जो ऊपर दृष्टान्त-रूप में कहा गया है)। घट-शराव (परई, कसोरा) आदि सूक्ष्म-रूप से मृत्पिण्ड में रहते हैं, इसीमे उसमें से कुलाल के व्यापार द्वारा प्रकट होते हैं। पुनः घट, शराव आदि टूट-फूटकर मृत्तिका हो जाने पर मृत्तिका कहे जाते हैं और फिर उसी से वैसे ही घट आदि बनते हैं। एसी प्रकार जीव और प्रकृति प्रलय-काल में सूक्ष्म होकर उस सत् में रहते हैं और सत् ही कहे जाते हैं। पुनः सृष्टि-काल में नाम-रूप से प्रकट होते हैं। इसीसे सूक्ष्मावस्थापन्न प्रपञ्च 'कारण' और स्थूलावस्थापन्न प्रपञ्च 'कार्य' कहा जाता है।

'एकमेव' अर्थात् एक ही। इसका भाव यह है कि जो पहले प्रलयावस्था में सत् था, वही जगत् है। सत् को जगत् होने के लिये द्रव्यान्तर की अपेक्षा नहीं पड़ी; अर्थात् इस कार्य-रूप जगत् का कारण वही सत् है। अतः, कार्य और कारण—वह एक (अकेला) ही है। इससे स्पष्ट हुआ कि सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट सत् ही जगत् का उपादान कारण है। पुनः उसी सत् को आगे के 'अद्वितीयम्' शब्द से जगत् के निमित्त-कारण और सहकारी-कारण भी सूचित किया गया है।

कारण तीन प्रकार के होते हैं—उपादान कारण, निमित्त-कारण और सहकारी-कारण। जो वस्तु स्वयं कार्य-रूप में परिणत हो, उसे 'उपादान-कारण' कहते हैं। जैसे, मृत्तिका घट का उपादान-कारण है। जो उपादान वस्तु को कार्य-रूप में परिणत करता है, वह 'निमित्त कारण' है। जैसे, उपादान वस्तु मृत्तिका है, उसे घट-रूप में परिणत करने-वाला कुलाल है। अतएव कुलाल घट का निमित्त-कारण है। जो कार्य की उत्पत्ति में उपकरण (साधन)-रूप हो, वह 'सहकारी-कारण' कहा जाता है। जैसे, दंड चक्र, चीवर आदि घटोत्पत्ति में साधन-रूप हैं। अतः, ये घट के सहकारी कारण हैं।

उपर्युक्त श्रुति के अनुसार जगत् के तीनों कारण वह सत् (ब्रह्म) ही है। सूक्ष्मचिद-चिद्विशिष्ट ब्रह्म उपादान कारण है। वही 'बहुस्यां प्रजायेय' अर्थात् 'मैं बहुत हो जाऊँ'— 'अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ' इस प्रकार सङ्कल्प-विशिष्ट होकर निमित्त-कारण होता है और

वही ज्ञान, शक्ति, बल, पेश्वर्य, धीर्य और तेज—इन छः पेश्वर्यों से विशिष्ट होकर सहकारी कारण होता है, क्योंकि ये छः पेश्वर्य ब्रह्म में ही रहते हैं ; यथा—“ज्ञानशक्तिरेश्वर्य-वीर्यतेजास्त्यशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ॥” (विष्णुपुराण) । इनमें पेश्वर्य और धीर्य *से उत्पत्ति, शक्ति और तेज से पालन तथा ज्ञान और बल से संहार-कार्य होते हैं ।

उपर्युक्त ‘सदेव’ इस श्रुति में उपादान कारणता स्पष्ट कही गई । उसके आगे की श्रुति से निमित्त-कारणता भी स्पष्ट की जाती है ; यथा—“तदेतत् बहु स्यां प्रजायेय” (ऋ० १।१।२) अर्थात् उस (सत्) ने ईक्षण (अनुसन्धान) किया—“मैं बहुत हो जाऊँ—अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ । इसमें ‘तत्—ऐतत्’ में ‘तत्’ इस सर्वनाम से उपर्युक्त ‘सत्’ ही कहा गया है । अतः, बहुत होने का अनुसन्धान उस ‘सत्’ ने ही किया, इस तरह वही निमित्त-कारण है ।

इस प्रकार ब्रह्म में ‘अभिन्न निमित्तोपादानत्व’ स्पष्ट हुआ । इसीको “यद्योर्णानभिः सृजते गृह्णते च ।” (मुं० १।१।०) । इस श्रुति में मकड़ी के दृष्टान्त से भी समझाया गया है कि उर्णानभि (मकड़ी) जाल को अपने मुँह में से फैलाकर उसमें खेलती है और फिर उसे अपने में ही समेट लेती है । पुनः दूसरी श्रुति भी कहती है ; यथा—“सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वा प्रजाः सदायतना सत्प्रतिष्ठाः ॥” (ऋ० १।१।४) अर्थात्—हे सौम्य ! इन सब प्रजाओं (जगत्) का मूल सत् ही है तथा सत् ही इनका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है । इसमें ‘सदायतनाः’ कहकर सत् से ही जगत् का रहना कहा गया है और ‘सत्प्रतिष्ठा’ से वही सत् में इसकी लय-स्थिति भी कही गई है ।

वह सत् ही जगत् का आधार है, जगत् के प्रत्येक पदार्थ के भीतर भी रहता है, वही सबका आत्मा है; यथा—“येतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा ।” (ऋ० १।१।०) ; अर्थात् एतद्रूप ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है । ‘येतदात्म्यमिदं’ जिन सबकी एतत् (सत्) आत्मा है उसे ‘एतदात्म’ कहते हैं, उसका भाव ‘येतदात्म्य’ है, अर्थात् सब जगत् का आत्मा सत् (भगवान्) ही है । इस तरह सब जगत् भगवान् का शरीर है ; भगवान् इसके शरीरी हैं ; यथा—“जगत्सर्वं शरीरं ते ।” (ऋ० १।१।०) । शरीर से शरीरी की और शरीरी से शरीर की सिद्धि होती है । इसी तरह जैसे प्रलय-दशा में यह सब ‘सदेव’ अर्थात् सत् ही कहा जाता है । वैसे ही सृष्टि-दशा में भी यह सब ब्रह्म ही कहा जाता है ; यथा—“सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।” (ऋ० १।१।१) अर्थात् यह सारा जगत् निश्चय ब्रह्म ही है । तथा—“तस्माद्भगवत्स्वरूपोऽयं सत्यं सत्यमिदं जगत् ।” (श्रीरामरत्नराज-सनातनसहिता) ।

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट हुआ कि, सृष्टि और प्रलय इन दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट ही रहता है। वही जगत् का उपादान, निमित्त और सहकारी कारण है। ये सभी बातें “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्” इस श्रुति की व्याख्या में कही गई हैं।

श्रीगोस्वामीजी ने भी उन्हीं बातों को अपने छंद के एक ही चरण में कहा है; यथा—“जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा।” (बा० दो० १८५)—इसका अर्थ उपर्युक्त ‘सदेव’ श्रुति के मिलान के साथ तिलक के पृ० ५३३ में देखिये। पुनः ‘तदैक्षत धहुस्तां प्रजायेय’ की व्यवस्था भी इन वचनों में स्पष्ट कही गई है कि उसके संकल्प के साथ ही जगत् की रचना हो जाती है; यथा—“लव निमेष महँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया।” (बा० दो० ११४); “भृकुटि-विलास सृष्टि लय होई।” (भा० दो० १७)। “एक रचइ जग गुन वस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके॥” (बा० दो० १९); तथा—“उत्पति पालन प्रलय समीहा।” (जं० दो० १४) इत्यादि।

भगवान् के शरीररूप में जगत् प्रवाहतः नित्य कहा जाता है, वैसे ही श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है; यथा—“विरव रूप रघुवंसमनि।” (लं० दो० १४) “विधि प्रपंच अस अचल अनादी॥” (अ० दा० १८१); “पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे।” (उ० दो० १२)—तिलक का पृ० ४०४ भी देखिये।

श्रीगोस्वामीजी ने बहुत जगह जगत् को मिथ्या भी कहा है, इसका समाधान यह है कि जहाँ मिथ्या कहा गया है वहाँ अविद्यात्मक दृष्टि के नानात्व भ्रम से तात्पर्य है—देखिये, तिलक पृ० ११-१४, ३९७-४०४।

केवलाद्वैत निराकरण

यदि कहा जाय कि “रज्जौ यथाऽहेर्ध्रमः।” एवं “रजत सीप महँ भास जिमि...” आदि का अर्थ नानात्व भ्रम-परक न करके केवलाद्वैत-सिद्धान्त की दृष्टि से विवर्तवाद का क्यों न किया जाय ? तो इसका उत्तर यह है कि श्रीगोस्वामीजी के ग्रन्थों में केवलाद्वैत-सिद्धान्त की और-और पारिभाषिक बातें नहीं पाई जातीं, जैसे—

केवलाद्वैत

श्रीगोस्वामीजी

(१) केवलाद्वैत-सिद्धान्त में निर्गुण ब्रह्म निर्विशेष माना गया है।

श्रीगोस्वामीजी ने निर्गुण ब्रह्म को अव्यक्त, पहचान्यपूर्ण एवं प्रभु कहा है—वा० दो० २२, चौ० ६—का तिलक देखिये।

भी - ज्ञप्ति मात्र अर्थात् निर्विशेष-
ज्ञान-स्वरूप है।

तब फिर तो राखरो राम हों रहिहीं। येहि
नाते नरबहु सखु पइहीं या बिनु परमपदहु
दुख रहिहीं ॥” (वि० १११) — अर्थात् परम
पद (मोक्ष) में भी किङ्कर-भाव से ही रहूँगा।
इसके बिना (शुष्क ज्ञान की कैवल्य-मुक्ति)
मेरे लिये दुःखद एवं दाहक है, इत्यादि !

उपर्युक्त प्रसङ्गों से स्पष्ट हो गया कि श्रीगोस्वामीजी का अभीष्ट केवलताद्वैत-सिद्धान्त
नहीं है, किन्तु समन्वय (विशिष्टाद्वैत) सिद्धान्त है।

समन्वय सिद्धान्त में तत्त्वत्रय (चित्-अचित्-ईश्वर) की व्यवस्था है, यथा—
“सर्वाजीये सर्वसंस्थे बृहन्ते तन्मिहंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। पृथगात्मनं प्रेरितारं च मत्वा
जुष्टस्तत्तेनासृतत्वमेति ॥” (खे० ११०) — अर्थात् समस्त प्राणियों के जीवन के हेतु-भूत,
समष्टी स्थिति के एक मात्र आधार, बहुत बड़े ब्रह्मचक्र में हंस (हन्ति गच्छतीति हंसः) =
जीव भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करानेवाला (प्रेरक) परमात्मा है और भ्रमण
करनेवाला मैं उसका शेष (सेवक) हूँ, शरीर-भूत हूँ—इस प्रकार अपनेको
पृथक् मानकर जब जीव ध्यान करता है, तब भगवान् की प्रसन्नता से वह मुक्ति पाता
है। इसी भाव की और भी श्रुतियाँ हैं; यथा—“प्रधानत्वे प्रहपतिगुणेशः।”
(खे० १११); “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म चैतत्।”
(खे० ११२); “संयुक्तेतत्परमेश्वरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विरवमीशः।” “श्वरं प्रधान-
ममृताश्वरं हरः शरात्मानाधीशते देव एकः।” (खे० ११६-१०)। इन श्रुतियों में स्पष्ट
रूप से चिदचित् (जीव और प्रकृति) का प्रेरक (स्वामी) ब्रह्म कहा गया है।

श्रीनारद-पञ्चरात्र में भगवान् ने श्रीसुख से तत्त्वत्रय के वर्णन किये हैं। गीता में
भी इसी तरह के सन्दर्भ सहित तीनों तत्त्वों के वर्णन किये गये हैं; यथा—“भूमि-
रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ अपरेत्यमि-
तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूता महाबाहो यथेदं धार्यते जगत् ॥ पतघोनीनि
भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रमवः प्रलयस्तथा ॥” (७।२-१)।

तत्त्वत्रय का वैसा ही वर्णन श्रीगोस्वामीजी ने भी किया है, यह इस श्रीरामचरित-
मानस के अनुबन्ध चतुष्टय से ही स्पष्ट हो जाता है।

अनुबन्ध चतुष्टय

(१) विषय, (२) सम्बन्ध, (३) अधिकारी और (४) प्रयोजन—ये
मेरे हैं।

(१) विषय—श्रीराम-नाम का तत्त्व-निरूपण इस ग्रंथ का विषय है।

यथा—“येहि महुँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥” (बा० दो० १) । इसे ही उपसंहार पर भी पुष्ट किया है; यथा—“भत्वा तद्रघुनाथनाम-निरतं...” । इसीसे श्रीराम-नाम-वन्दना प्रकरण विस्तारपूर्वक तत्त्वार्थ-निरूपण की दृष्टि से वर्णित है। मंत्र एवं नाम का अर्थानुसंधान के साथ आराधन होता है। नामार्थ ही चरित है। अतएव, चरित का विस्तार करना नाम का ही अंग है।

(२) सम्बन्ध—चार संवाद ही मानस के सम्बन्ध हैं; यथा—“सुठि सुंवर संवाद वर, बिरबेहुँ बुद्धि विचारि । तेइ येहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥” (बा० दो० ११) । चारों घाटों के ओता-वक्ता जोग कर्म, ज्ञान, उपासना और प्रपत्ति की दृष्टि से इस मानस से सम्बन्ध रखते हैं। श्रीगोस्वामीजी प्रपत्ति-घाट के, श्रीगणेशवल्क्यजी कर्म-घाट के, श्रीशिवजी ज्ञान-घाट के और श्रीमुकुण्डजी उपासना-घाट के वक्ता हैं।

(३) अधिकारी—यथा—“सदा सुनिहि सादर नर नारी । ते सुरवर मानस अधिकारी ॥” (बा० दो० १०) ; “राम-कथा के तेइ अधिकारी । जिन्हके सत्संगति अति प्यारी ॥ गुरु-पद-प्रीति नीतिरत जेई । द्विज-सेवक अधिकारी तेई ॥” (बा० दो० १२) ।

(४) प्रयोजन—यथा—“भाषाबद्ध करवि मैं सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ जस फलु बुधि विवेक-बल मोरे । तस कहिहुँ हिय हरि के प्रेरे ॥ निज संदेह-मोह-भ्रम हरनी । करउँ कथा भव-सरिता-तरनी ॥” (बा० दो० १०) । इन तीनों अर्द्धालियों में तत्त्वत्रय का ज्ञान ही प्रयोजन कहा गया है। तिलक पृ० १७३-१७४ देखिये। अन्यत्र जो यह भी कहा गया है कि अपनी वाणी पवित्र करने के लिये मैं कथा कहता हूँ; यथा—“निज गिरा पावनि करन कारन राम-जस तुलसी कह्यो ।” (बा० दो० १११) इसका भी यही तात्पर्य है कि चरित के पठन-पाठन से उक्त तत्त्वत्रय का ज्ञान हो जायगा, उससे तीनों अवस्थाओं की शुद्धि के साथ-साथ तीनों वाणियों (वैखरी, मध्यमा और परम्यन्ती) की शुद्धि हो जायगी, तब तुरीयावस्था में शुद्ध परा वाणी प्राप्त हो जायगी। अतः, तत्त्वत्रय का ज्ञान प्राप्त करना इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयोजन है।

तत्त्वत्रय में चित् और अचित् ईश्वर के शरीर हैं। अतः, शरीर सहित ईश्वर का ज्ञान ही प्रकर्ष-बोध एवं ब्रह्मविद्या का फल है; यथा—“नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥” (गीता ११।५३) ।

श्रीगोस्वामीजी ने तत्त्वत्रय की व्यवस्था विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त की दृष्टि से मानी है। तीनों तत्त्वों का पृथक् दिग्दर्शन कराया जाता है—

(२) अन्तःकरणवच्छिन्न ब्रह्म ही जीव है, अन्तःकरण में पड़ा हुआ ब्रह्म का प्रतिबिम्ब ही जीव है, जीव एक है, इत्यादि रीति से जीव की व्यवस्था है।

(३) भक्ति का फल ज्ञान माना जाता है और फिर उससे मुक्ति का विधान है।

जीव ईश्वर का अंश है और यह वास्तविक तत्त्व है, उ० दो० ११६ चौ० २ का तिलक देखिये।

ज्ञान भक्ति का ही अंग है, यथा—“कहहि भगति भगवन्त कै, संजुत ज्ञान विराग ॥” (बा० दो० १४)। इन्होंने भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति मानी है; यथा—“राम भजत सोइ मुहुति गोसाईं। अनइच्छित आयइ बरि-याईं ॥” से “असि हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ॥” (उ० दो० ११८) तक। एवं “श्रुति पुरान सद्ग्रन्थ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाही ॥” से “बारि मथे घृत होइ बरु, सिक्ता ते बरु तेल। बिनु हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥” (उ० दो० १२१) इसमें नौ अर्सभव दृष्टान्तों से भक्ति से ही भव-निराग का अपेल सिद्धान्त कहा गया है।

अपरोक्ष सरस ज्ञान को पराभक्ति से अभेद कहा गया है—आ० दो० १४ चौ० ७ का तिलक देखिये।

(४) निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से कैवल्य-मुक्ति का विधान है।

सरस ज्ञान से भिन्न कैवल्य-परक ज्ञान भी योग-शास्त्र के अनुसार उ० दो० ११६-११७ में लिखा है; उसका तिलक देखिये।

(५) वाक्य-ज्ञान से मुक्ति मानी गई है।

इसका संकेत किया है; यथा—“वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुन भव पार न पावइ कोई। निसि गृह मध्य दीप की बातन्ह तम निवृत्त नहि होई ॥” (बि० १२३)।

- (६) शुद्ध निर्विशेष कारण ब्रह्म का अवतार लेना नहीं माना जाता, उनके मत में अशुद्ध मायोपहित कार्य-ब्रह्म (ईश्वर) है, वही अवतार लेता है। शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म का ही अवतार लेना लिखा है; यथा—“शुद्ध सच्चिदानन्द मय; कंद-भानु-कुलु केतु । चरित करत नर अनुहरत, संसृति सागर सेतु ॥” (अ० दो० ८०); “चिदानन्द मय वेद तुम्हारी । त्रिगत विकार जान अधिकारी ॥” (अ० दो० ११६)
- (७) निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण को न्यून कहा जाता है। निर्गुण को शुद्ध निर्विशेष और सगुण को अशुद्ध मायोपहित विग्रहवान् माना जाता है। दोनों को अभेद मानते हैं, इन्होंने न्यूनाधिक कहनेवालों को अधम आदि कहकर बड़ी फटकार बटाई है—कैलास-प्रकरण भा० दो० ११३ चौ० ८ से दो० ११५ तक देखिये।
- (८) माया का अस्तित्व ही नहीं माना जाता। विवर्तवाद की दृष्टि से जगत्-रचना भ्रम-मात्र कही जाती है। श्रीरामजी की अधीनता में उसका अस्तित्व मानते हैं; यथा—“यन्मायावशवर्ति विश्व-मखिलं...” (बा० सं० ६); “सो दासी रघु-वीर कै...” (उ० दो० ७१); “सोइ राम व्यापक ब्रह्म...मायाधनी ।” (बा० दो० ५१)। जगत्-रचना को भी इन्होंने भ्रम से प्रतीत होना नहीं लिखा कि जिससे अद्वैत का विवर्तवाद समझा जाय; प्रत्युत् ‘बनाई’ कहा है; यथा—“जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई...” (बा० दो० १८५)।
- (९) ‘जहदजहत् भाग-त्याग-लक्षणा’ से मुक्ति का विधान है। इस लक्षणा में ईश्वर का सर्वज्ञत्वा-रूप ईश्वरत्व और जीव का अल्पज्ञत्वा-रूप जीवत्व—दोनों का त्याग होकर केवल शुद्ध चिति में लक्षणा करके तात्पर्य माना जाता है। वह चिति मोक्ष होने पर भी जीवों में जीवत्व एवं उनका सेवक-सेव्य भाव माना है; यथा—“हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक संग तहँ, रहहि मोच्छ सब त्यागी ॥” (कि० दो० २६)। “खेलिये को खग मृग-

चित्त (जीव)-प्रकरण

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में जीव. वास्तविक तत्त्व है। यह सच्चिदानन्द-स्वरूप, अणुपरिमाण और ईश्वर का अंश एवं विशेषण है। जीव परस्पर भिन्न और अनन्त हैं। सब ब्रह्म के शरीर हैं। ब्रह्म सभ्यता शरीरी है। इन सभ्यका ब्रह्म के साथ अपृथक्-सिद्ध-सम्बन्ध है। जीव ईश्वर का धार्य, नियाम्य, सखा और शेष है। यह कर्त्ता, भोक्ता और निर्विकार है (इन सब लक्षणों पर भुक्तियों के प्रमाण साम्प्रदायिक ग्रन्थों में देखें ; यहाँ विस्तार-भय से नहीं लिखे जाते) ।

इन लक्षणों के उदाहरण—

जीव लक्षण

श्रीगोस्वामीजी

१ सच्चिदानन्द स्वरूप—“चेतन अमल सहज सुखरासी ॥” (अ० दो० ११२)—

२ अणु-परिमाण—   “   ”   —(तिलक देखिये) ।

३ ईश्वर का अंश —“ईश्वर अंत जीव अधिनासी ॥” (इ० दो० ११६) ।

४   “   विशेषण—“विरावरूप रघुवंसमनि—” (अ० दो० ११७) ।

५   “   धार्य   —“प्रिय करन मुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥” (अ० दो० ११६) ।

६   “   नियाम्य —“जेहि जस रघुपति करहि जन, सो तस तेहि छन होइ ॥” (अ० दो० ११७) ; “ईस रजाइ सीस सबही के । उत्पति थिति लय निषहुँ अमी के ॥” (अ० दो० १८१) ।

७   “   सखा   —“राम प्रानप्रिय जीवन जीके । स्वारथरहित सखा सबही के ॥” (अ० दो० ७१) ; “ब्रह्म जीव ह्व सहज सँघावी ॥” (अ० दो० ११८) ।

८   “   शेष   —“सेवक हम स्वामी सिय-नाहू ।” (अ० दो० २१) ।

“सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु धरन
सेवकाई॥” (अ० दो० २१) ; “नाथ दास मैं स्वामि
तुम्ह ।” (अ० दो० ७१) ।

६ ईश्वर का शरीर — “हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरै ।” (गो० अं० १५) ;
“भम हृदय भवन प्रभु तोरा ।” (वि० १२५) ; तथा लं०
दो० १४-१५ में देवताओं को श्रीरामजी का अंग कहा
गया है ।

१० जीव परस्पर भिन्न } — “जीव अनेक एक आंकता ।” (व० दो० ७७) ।
और अनन्त हैं }

११ कर्ता और भोक्ता — “निज कृत करम-भोग सब भ्राता ।” (अ० दो० २१) ।
“जो जस करइ सो तस फल चाखी ।” (अ० दो० २१८) ।
“निज कृत कर्म-जनित फल पायवैं ।” (आ० दो० १) ।

१२ निर्विकार — “निर्मल निरामय एक रस तेहि हर्ष सोक न व्यापई ।”
(वि० १३९) ।

१३ ईश्वर से अपृथक्सिद्ध सम्बन्ध । श्रीगोस्वामीजी ने इस सम्बन्ध को बहुत
विशेषण दो प्रकार के होते हैं—एक पृथक्-स्पष्ट रूप में कहा है ; यथा—“अनपघ
सिद्ध और दूसरा अपृथक्सिद्ध । जो अखंड न गोबर गो, सब रूप सदा सब होइ
विशेषण विशेष्य (धर्मी) से पृथक् भो न सो । इति वेद वदन्ति न दन्तकथा
रह सके, वह पृथक्सिद्ध-विशेषण है, जैसे रवि-आतप भिन्न न भिन्न जथा ।”
(कुंडली देवदत्त) इसमें ‘कुंडली’ (अं० दो० १०२) ; अर्थात् वास्तव में जीव
(कुंडलवाला) यह विशेषण पृथक्सिद्ध है पृथक् तत्त्व है, जैसे सूर्य और सूर्य का
क्योंकि देवदत्त से पृथक् भी कुंडल रह सकता प्रकाश । सूर्य आकाश के बहुत ऊपर के
है । जो विशेषण विशेष्य से पृथक् नहीं रह भाग में रहते हैं, पर उनका प्रकाश भूमि
सके, वह अपृथक्सिद्ध-कहा जाता है । जैसे, पर सभी को प्राप्त होता रहता है । प्रकाश की
, ‘श्यामो युवा देवदत्त’ इसमें श्यामत्व और सूर्य से पृथक्सिद्धि नहीं हो सकती । जब सूर्य
युवत्व देवदत्त से पृथक् नहीं रह सकते । रहेंगे तब ही उनका प्रकाश भी रहेगा ।
अतएव ये उसके अपृथक्सिद्ध-विशेषण प्रकाश सूर्य के उदय पर फैलता है और
हैं । ऐसे ही समस्त जीवों का ईश्वर के उनके अस्त होने के साथ ही उन्हीं में लीन हो

साथ अष्टयक्सिद्ध-सम्यग्ध है ; यथा— जाता है। वैसे ही प्रकाश-मुख की तरह “मयि सर्धसिद्धं प्रोतं सूत्रे मणिगणा समष्टि जीव-वर्ग है। जैसे, व्यष्टि-भेद से इव ।” (गीता १०।१०)। प्रकाश में किरणें अनन्त हैं, वैसे ही जीव-वर्ग भी व्यष्टि-भेद से अनन्त हैं। सूर्योदय की तरह सृष्टि-काल में ईश्वर की इच्छा से जीव-वर्ग नाना रूपों और नामों से फैलते हैं। फिर, सूर्यास्त-रूपी प्रलयकाल में सब ईश्वर में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे, उभय अवस्थाओं में किरणें सूर्य की सत्ता में ही रहती हैं, वैसे ही ईश्वर की सत्ता में जीवों की स्थिति है; यथा—“मत्स्यानि सर्वभूतानि” (गीता ९।१०); “तू निज कर्मजाल जहँ घेरो। ओहरि संग तज्यो नहि तेरो।” (वि० १३६); “ब्रह्म जीव इव सहज सँघावी।” (बा० दो० १६); “ब्रह्म जीव इव सहज सनेह।” (बा० दो० २१६), इत्यादि।

जीवों के भेद

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में जीवों के मुख्य तीन भेद कहे गये हैं—यक्ष, मुक्त और नित्य। इन्हीं में कोई पाँच और कोई छः भेद मानते हैं। यक्ष के दो भेद हैं—सुमुख और मुमुख। मुमुख के दो भेद हैं—कैवल्य-भरायण और भगवत्प्राप्ति-रूपी मोक्ष-भरायण। मुक्त के दो भेद हैं—विदेहमुक्त और जीवमुक्त।

यक्ष—जो अपने कर्मानुसार संसार में जन्म-मरण-रूप घमों को प्राप्त है, वे यक्ष हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यन्त जीव परचरा होने से यक्ष हैं। यक्ष की दशा; यथा—“सो माया बस भयउ गोसाईं। वैद्यो कीर भर्कट की नाई ॥ जइ चेतनहि मन्यि परि गई। जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥ तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥” (४० दो० ११६); “तब विषम माया बस सुरासुर नाम नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवख गिसि काल कर्म गुनति मरे ॥” (४० दो० १२); “आकर चारि लार चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥” (४० दो० १३); तथा—“भव-प्रपाह संवत हम परे।” (४० दो० १०८)—यह देवताओं ने कहा है।

बुभुक्षु—ये धर्म, अर्थ और काम-परायण रहते हैं। इनमें एक तो अर्थ और काम-परायण होते हैं; यथा—“सितोदर पर जमपुर प्राप्त न।” (४० दो० ३१); दूसरे धर्म-परायण, यथा—“करि मञ्जन पूजहिं नर-नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ रमा-रमन-पद-बंदि बहोरी। विनयहिं अञ्जलि अञ्चल जोरी ॥” (४० दो० १०२)।

- मुमुक्षु—जिसे सज्जनों के संग से अथवा भगवत्कृपा से संसार की कालता समझ पड़े और उसकी निवृत्ति के उपाय में तत्पर हो जाय कि ‘मैं कैसे भव-बन्धन से छूटूँ’—वह मुमुक्षु है; यथा—“कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूहचेता। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शायि मां त्वां प्रपन्नम् ॥” (गीता २।०)। इस प्रकार शिष्य गुरु के पास जाकर प्रार्थना करे कि हे कृपालो! कृपया मेरी दुःख-निवृत्ति का उपाय कीजिये। फिर उपाय निश्चित करके साधन में लग जाय; यथा—“जहूँ जहूँ विपिन मुनीश्वर पावउँ। आश्रम जाइ जाइ सिर नावउँ ॥ धूम्रउँ तिन्हहिं राम गुन गाहा। कहहिं सुनहुँ हरपित खगनाहा ॥ छूटी त्रिविधि ईपना गादी। एक लालसा उर अति बादी ॥ राम-धरन बारिज जव देखउँ। तब निज जन्म सुफल करि लेखउँ ॥” (४० दो० १०४)।

कैवल्य परायण—इसका वर्णन ज्ञान-दीपक-प्रसंग ४० दो० ११७-११८ में देखिये; यथा—“सो कैवल्य परम पद लहई।”

भगवत्प्राप्ति रूप माक्ष-परायण—इनके दो भेद हैं—भक्त और प्रपन्न।

भक्त—यथा—“राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं। भनइच्छित आवइ बरि-पाई ॥” ... “भगति करत विनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा ॥” (४० दो० ११४)।

मोक्ष के इन्हीं दो भेदों (कैवल्यपद और भगवत्प्राप्ति) को अन्यत्र स्पष्ट भी कहा है; यथा—“राम-धरन-रति जो चहइ, अथवा पद निर्बान।” (४० दो० १२८)।

प्रपन्न—जो अकिञ्चन और अनन्य-नातिक होकर भगवान् की प्रपत्ति (शरणा-गति) करते हैं, वे प्रपन्न हैं। इनके दो भेद हैं—एकान्ती और परमैकान्ती।

एकान्ती—जो मोक्ष के साथ-साथ और फलों की इच्छा भी केवल भगवान् से ही (और स्वतन्त्र देवों से नहीं) रखता है, उसे एकान्ती कहते हैं; यथा—“मोर दास कहाइ नर आसा। करइत कहहु कहा बिरवासा ॥” (४० दो० ३५); तथा—“ये सेवक संतत अनन्य गति, ज्यों चातकहि एक गति धन की ॥” (गो० अ० ७१)।

परमैकान्ती—जो ज्ञान-भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं; यथा—
 “जाहि न चाहिय फबहुँ कहु, तुम्ह सन सहज सनेह ।” (अ० दो० १३१); “अरय न धरम न काम-रुचि, गति न चाहै निरवान । जनम-जनम रति राम-पद, यह धरमान न आन ॥” (अ० दो० १०४) ।

परमैकान्ती के भी दो भेद हैं—हृत् और आर्त्त ।

हृत्—‘जो कुछ मेरे शुभाशुभ कर्म हैं, उनका फल-भोग अवश्य ही करना है’ । इस सिद्धान्त पर आरुढ़ रहकर जो प्रारब्ध कर्म का भोग करता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहता है, उसे हृत् कहते हैं । इसके उदाहरण-रूप श्रीभरतजी हैं; यथा—
 “अयसि हौं आयसु पाइ रहौंगो । जनमि कैकई कोखि कृपानिधि क्यों कहु चपरि कहौंगो ॥” (गी० अ० ७७); “अप गोसाईं मोहि देहु रजाई । सेवई अवघ अवधि भदि जाई ॥” (अ० दो० ११२) ।

आर्त्त—जो संसार की प्रचल ज्वाला से घबड़ाया हुआ प्रपत्ति के पश्चात् ही मोक्ष की इच्छा रखता है, वह आर्त्त है । इसके उदाहरण रूप में श्रीलक्ष्मणजी हैं; यथा—
 “न व सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । मुहूर्त्तमपि जीवायो जलान्मस्त्याविवोद्धृतौ ॥” (ब०मी० १।५३।११), तथा—“राम विलोकि बंधु कर जोरे । देह-गोह सब सन नून तोरे ॥” (अ० दो० १६); “कृपासिंधु अवलोकि बंधु तन प्रान कृपान पीर सी छोरे ।” (गी० अ० ११) अर्थात् क्षण-मात्र वियोग-भी नहीं सह सके । अतः, “गद्गे चरन अकुलाह” (अ० दो० ७१) । तब श्रीरामजी ने उन्हें साथ लिया ही ।

(विदेह) **मुक्त**—जो भक्ति-प्रपत्ति आदि किन्हीं भी उपायों से भगवान् के स्वरूप का अनुभव करके बन्धन के कारण-रूप सम्पूर्ण कर्मों का नारा कर तदुपार्जित देह छोड़ दिव्यधाम में सायुज्य मुक्ति का आस्वादन करता है, वह मुक्त (विदेह मुक्त) कहाता है । इस अवस्था में भी ईश्वर और जीवों में भेद रहता ही है; यथा—“तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः ।” विष्णुसूक्तम् इस वेदवाक्य में परम-पद-रूप नित्य-धाम में भी ‘सदा परयन्ति सूरयः’ कहा गया है । ‘सूरयः’ इस बहुवचन शब्द से मुक्तात्माओं का अनन्त होना और ‘सदा परयन्ति’ से उनका नित्य-पार्थक्य स्पष्ट है । वे सब उपर्युक्त रीति से अपृथक्-सिद्ध-सम्बन्ध सहित ब्रह्म के साथ-साथ उसके समान ही दिव्य भोगों को भोगते हैं; यथा—
 “भोगमात्रसामलिङ्गाच्च” (ब० सू० १।३।१०); तथा—“सोऽस्तुते सर्वान्कामान्सह प्रक्षणा विपरिचता ।” (वै० १।१) अर्थात् मुक्तात्मा परमात्मा के साथ-साथ सब काम-नाशों का भोक्ता होता है । इसी का नाम सायुज्य मुक्ति है; यथा—“सायुज्यं प्रतिपन्ना ये तीव्रभक्तास्तपस्विनः । किञ्चन सम ते नित्यं भवन्ति निरुषद्रवाः ॥” (नारद पञ्चरात्र परम

सहिता) अर्थात् क्षुधा-पिपासा आदि उपद्रवों से रहित होकर ब्रह्म के साथ-साथ कैङ्कर्य भाव से सब कामनाओं को भोगनेवाले जीव सायुज्य मुक्त कहाते हैं। सायुज्य भोग्य-साम्य को कहते हैं।

श्रीगोस्वामीजी को यही मुक्ति इष्ट थी; यथा—“खेलिये को खग मृग तरु किंकर है रावरो राम हों रहिहीं। यहि नाते नरकहु सचु पैहीं या बिलु परम पदहु दुख दहिहीं॥” (वि० २३१) अर्थात् परम पद (मोक्ष-अवस्था) में भी कैङ्कर्य भाव से ही रहूँगा। इसके बिना (शुष्क ज्ञान की कैवल्य मुक्ति पाकर भी) दुःख से जलूँगा। इस मानस ग्रंथ के उपसंहार पर भी—“कामिहि नारि पियारि जिमि” इस निरन्तर भक्ति-याचना का यही अभिप्राय है कि ‘तत्कतुन्याय’ से मुझे यही भक्ति मुक्तावस्था में भी रहे। श्रीगोस्वामीजी के ग्रन्थों में कहीं-कहीं मुक्ति की उपेक्षा भी की गई है; यथा—“गति न चहुँ निरवान।” (अ० दो० १०४); “सगुन उपासक मोछ न लेहीं।” (अ० दो० १११) इत्यादि। इन वाक्यों में कैवल्य मुक्ति की ही उपेक्षा है, जो कि भक्ति-भाव के विरुद्ध है, क्योंकि उसमें मुक्तात्मा प्रभु-कैङ्कर्य से रहित रहता है।

मुक्त का उदाहरण; यथा—“मुकुत कीन्हि असि नारि।” (आ० दो० ३६)।

जीवनमुक्त—जीवनमुक्ति की व्यवस्था ८० दो० ४२ एवं ११७ चौ० ५ में देखिये; तथा अ० दो० २७६ चौ० १-३ भी देखिये।

यह भी कहा गया है—“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्त्ये।” (छा० ३।१।२) “न हवै शरीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहतिरस्ति। अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः॥” (छा० ८।१।१) अर्थात् उस ज्ञानी के मुक्त होने में तभी तक धैर्य है, जबतक उसका देहपात न हो, क्योंकि जिसका शरीर कर्मवश आरब्ध हुआ है, उसके प्रिय और अप्रिय भाव बने ही रहते हैं, नाश नहीं होते। जब वह शरीर-रहित होता है, तब उसे ये प्रिय-अप्रिय स्पर्श नहीं करते।

इन श्रुतियों का तात्पर्य उपर्युक्त विवेक-मुक्ति से है। वह साक्षात् मुक्ति है। बही देहावसान के पीछे प्राप्त होती है। इस जीवनमुक्ति में भी श्रुति-प्रमाण है; यथा—“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिस्थिताः। अथ मर्त्योमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समरनुते॥” (उ० २।६।१४) अर्थात् जब इस आत्मा के हृदय में से विषय-सम्बन्धी सब मनोरथ निकल जाते हैं, तब उसी समय वह उपासक अमृत हो जाता है (अर्थात् उसके पूर्व-पूर्व पापों का नाश हो जाता है और उत्तर पापों का त्याग हो जाता है)। उसी समय ब्रह्मोपासन-काल में ही वह ब्रह्म का अनुभव करता है।

जीवन्मुक्ति के उदाहरण—

“जीवन्मुक्त प्रह्ला पर, चरित सुनहिं तजि प्युन ।” (उ० दो० ४२) ।

“ज्ञानवत कोटिक महि कोऊ । जीवन्मुक्त सकृत् जग सोऊ ॥” (उ० दो० ५३) ।

“जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥” (उ० दो० ५२) ।

“मुक्त सनकादि मुक्त विचरत तेव अनन्य करत भजहैं ।” (वि० ८६) ।

नित्य-कर्मवश होकर जिनका जन्म मरण न हो और जिन्हें भगवान् के अवतारों की तरह स्वेच्छा से अथवा भगवदिच्छा से ही कभी भूमदल में आना पड़े—कर्मधीन होकर नहीं—वे नित्य-जीव हैं। इस प्रकार के नित्य-जीव श्रीहनुमान्जी, श्रीअनन्त और श्रीगुरुजी आदि बहुत हैं। वे त्रिपाद विभूति (नित्य धाम) में ही सदा श्रीभगवान् का अनुभव करते हुए निवास करते हैं।

श्रीगोस्वामीजी ने इनका वर्णन भी कई स्थलों पर किया है, यथा—“ताव राम कहैं नर जनि मानहुँ । निर्गुन प्रह्ला अजित अज जानहु ॥ हम सन सेवक अति बड़ भागी । सतत सगुन प्रह्ला अनुरागी ॥ दो०—निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज जागि । सगुन उपासक संग तहैं, रहहिं मोछ सब त्यागि ॥” (कि० दो० १६) । यह श्रीजान्मवान्जी ने श्रीअङ्गदजी से कहा है। इसमें ‘सतत सगुन प्रह्ला अनुरागी’ होना और ‘मोछ त्यागकर संग आना’ उपर्युक्त नित्यत्व का सूचक है, (क्योंकि मुक्तावस्था में भी) सेवक भाव से नित्य स्थिति कही गई है।) इनका नित्य शेषत्व भी कहा गया है, यथा—“भरतादि अनुज निभीपनागद हनुमदादि समेत ते । गहैं छत्र चामर व्यजन धनु अस्ति धर्म सक्ति विराजते ॥” (उ० दो० ११) तथा पा० दो० १६-१७ का तिलक पृ० १०८-११३ भी देखिये।

अचित् प्रकरण

जो विविध विकारों का आश्रय है और जिसमें ज्ञान का अभाव है, उसे अचित् (अदृ) कहते हैं।

इसे श्रीगोस्वामीजी ने विद्या-माया के नाम से कहा है, क्योंकि विद्या की दृष्टि से प्रकृति एवं उसका कार्यरूप जगत् भगवान् के शरीर-रूप में ही साक्षात्कार होता है। इसके पूर्व-पक्ष रूप में नानात्व दृष्टि रूपा अविद्या-माया है। माया के इन दोनों भेदों का वर्णन तिलक के पृष्ठ ११-१५, ३५७-४०३, १५७१-१५७३ में देखिये।

यह तीन प्रकार का है—शुद्ध-सत्य, मिश्र-सत्य और सत्त्वशून्य।

शुद्ध सत्त्व—जो रजस् और तमस् से रहित केवल सत्त्व-रूप है, वह शुद्ध सत्त्व है। उसे त्रिपाद विभूति भी कहते हैं। यह नित्य, ज्ञान-जनक और आनन्दजनक है। भगवान् की इच्छामात्र से प्रासाद, मण्डप, गोपुर और विमान आदि रूप से भोगस्थान रूप में परिणत होता है; तथा ईश्वर-शरीर आदि के रूप से भोग्य भी है। भूषण, वस्त्र, आयुध, चन्दन, पुष्प आदि रूप से भोग का साधन भी होता है। निरवधिक तेजोरूप है, स्वयं प्रकाश-स्वरूप है। मुक्त-जीव, नित्य-जीव और ईश्वर से भी अपरिच्छेद्य है।

ईश्वर इसे 'अपरिच्छेद्य' रूप में ही जानता है। इयत्ताशून्य वस्तु की इयत्ता न जानने में इसकी सर्वज्ञता में दोष नहीं है, प्रत्युत गुण-रूप है।

शुद्ध सत्त्व के उपर्युक्त नित्यत्व आदि में प्रमाण—

“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।” विष्णुसूक्तम् इस श्रुति में ‘सदा पश्यन्ति’ शब्द से सूचित किया गया है कि वह धाम तीनों कालों में अविनाशी है। तभी तो सदा मुक्तात्माओं की दृष्टि का विषय होता रहता है। तथा—“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । यद्रत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥” (गीता १५।१) अर्थात् वह भगवान् का धाम स्वयं-प्रकाश-स्वरूप है, वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। इस गीता के वाक्य को कोई-कोई भगवान् के स्वरूप में लगाते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि ‘मम धाम’ यह भेद से कहा गया है और ‘गत्वा’ शब्द से भी आश्रय-रूप कहा गया है।

श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है—

“हुनि मम धाम पाइहुहु, जहाँ सँत सब जाहि ।” (जं० दो० ११६); “हरि-पद-स्तोत्र भइ जई नहि किरे ।” (आ० दो० ३६)।

“राम बालि निज धाम पठावा ।” (कि० दो० १०)।

“देहि गम तिन्हहुँ निज धामा ।” (जं० दो० ४४), इत्यादि।

मिश्र सत्त्व—रजस् और तमस् के साथ मिलकर रहनेवाले सत्त्व को मिश्र सत्त्व एवं अशुद्ध सत्त्व भी कहते हैं। यह बद्ध-जीवों के ज्ञान और आनन्द का आच्छादक है; विपरीत ज्ञान का उत्पादक है। नित्य है, भगवान् की लीला का साधन है, क्योंकि जीव इस मिश्र सत्त्व के जाल में पड़कर विपर्यय बुद्धि से अनेक प्रकार के कर्म करने लगता है, यही कर्म इसका बाँधनेवाला हो जाता है। कर्मानुसार फल देना भगवान् का स्वभाव है। उसी स्वभाव-प्रवृत्ति को भगवान् की लीला कहते हैं।

भगवान् की लीला का प्रधान साधन होने से इसे लीला-विभूति एवं 'प्रधान' कहते हैं। विचित्र सृष्टि का साधनीभूत द्रव्य होने के कारण इसे 'माया' और विविध विकारों को उत्पन्न करने के कारण इसे 'प्रकृति' कहते हैं।

इसीसे अनन्त ब्रह्माणों की सृष्टि होती है। श्रुति कहती है; यथा - "गौरना-यन्तवती सा, जनयित्री भूतभाविनी।" अर्थात् 'गौः' (प्रकृति) अनादि और अनन्त है (तीनों कालों में सत्य है,)। वही सब प्राणियों को पैदा करती है, सबकी माता है। तथा—“मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सृजते सचराचरम्।” (गीता ३।१०)।

श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है—

“अथ निमेष महं भुवन निकषा। रचद्वाङ्मनुसंसाधनमाया॥” (या० दो० ३३४)।

“सुप्तु रायन ब्रह्माण्ड निकषा। पाह्वाङ्मनुसंसाधनमाया॥” (सु० दो० २०)।

‘एक रचद्वाङ्मनुसंसाधनमाया। मनु मेरित नहि निमेषक ताके॥’ (भा० दो० १४)।

इस जगत् को रचनेवाली प्रकृति के चौबीस भेद हैं; यथा—“महामूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥” (गीता १३।५); अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि (महत्तत्त्व), अव्यक्त (प्रकृति), ११ इन्द्रिय (१० इन्द्रिय और १ मन) और पाँच इन्द्रिय-विषय एवं तन्मात्राएँ।

इन चौबीसों का क्रमिक विवेचन इस प्रकार है—

(१) तीनो गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है; यथा—“सत्त्व-रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरिति।” (साध्यवृत्त)। इस अवस्था में तीनों गुण समान रहते हैं।

(२) उपर्युक्त तीनों गुणों के विषम होने पर जो पहला परिणाम होता है, वह महत्तत्त्व है। यह धर्मी (गुण-क्रियादि का आश्रय) है।

(३) महत्तत्त्व का जो कार्य है, वही अहङ्कार है। यह सात्त्विक, राजस और तामस—इन भेदों से तीन प्रकार का है। इनमें सात्त्विक अहङ्कार से एकदश इन्द्रियाँ और तामस से शब्द-तन्मात्रा उत्पन्न होती हैं। राजस अहङ्कार, सात्त्विक और तामस इन दोनों अहङ्कारों का सृष्टि करने में सहायक है। (मन को कोई-कोई इन्द्रिय और कोई-कोई अन्तःकरण भी मानते हैं)।

(४) पञ्च तन्मात्रा—अहङ्कार के कार्य और पञ्च महाभूतों की सूक्ष्मावस्था का नाम तन्मात्रा है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन भेदों से पाँच हैं।

'शब्द-तन्मात्रा' से आकाश और स्पर्श-तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। स्पर्श-तन्मात्रा से वायु और रूप-तन्मात्रा की; रूप-तन्मात्रा से तेज (अग्नि) और रस-तन्मात्रा की; रस-तन्मात्रा से जल और गंध-तन्मात्रा की और गंध-तन्मात्रा से पृथिवी-मात्र की उत्पत्ति होती है।

इन्द्रियों के नाम उनके विषय और देवता का वर्णन बा० दो० ११६ चौ० ५ के तिलक पृ० ३९६ में देखिये।

उदाहरण—

पञ्च महाभूत—“गगन समीर जनक जल धरमी।” (सु० दो० ५८)।

दस इन्द्रियाँ—“दसहँ दसहुँ कर संजम जो न करह”..... (वि० २०४)

भन्तःकरण—“घौपि चारि परिहरहु सुखि मन बित अहँकार।” ..

पञ्च तन्मात्रा { “पाँचहँ पाँच परस रस शब्द गंध अरु रूप।” ..
 पंच विषय }

पञ्चीकरण

पुराणों के मत से पञ्चीकरण-प्रक्रिया इस प्रकार है—पञ्चभूतों में से एक-एक भूत को लीजिये और उनके दो-दो समान भाग कर डालिये। उन दो-दो भागों में से एक-एक को तो जहाँ का तहाँ रहने दीजिये। परन्तु प्रत्येक के दूसरे भाग के चार-चार समान भाग और कर डालिये। जिस भूत में चार भाग किये गये हैं, उसको छोड़कर शेष जो चार भूत हैं, उनके प्रधान-प्रधान भागों में इसके एक-एक करके चारो भागों को मिला दीजिये। इसी पञ्चीकरण-प्रक्रिया के द्वारा भूतों में शब्द आदि की प्रतीति होती है।

पृथिवी आदि सब भूतों में यद्यपि सब भूत मिले हुए हैं, तथापि किसी को पृथिवी और किसी को जल आदि इसलिये कहा जाता है कि पृथिवी में पृथिवी का ही अंश अधिक है। अन्य तत्त्वों के अंश बहुत अल्प हैं। ऐसे ही जल और अग्नि आदि के विषय में भी जानना चाहिये।

कोई-कोई समीकरण-प्रक्रिया भी मानते हैं। वे उपर्युक्त पञ्चमहाभूतों में अद्विष्ट और महत्त्व को भी मिला लेते हैं।

वैदिक (छां० १।१।२-३ के) मत में तो त्रिवृत्करण ही माना गया है, इसमें तेज, जल और पृथिवी, इन्हीं तीन तत्त्वों को मिलाकर सृष्टि बनना कहा गया है। त्रिवृत्करण का क्रम इस प्रकार है कि इन तीनों तत्त्वों के दो-दो भाग समान रूप में करना चाहिये।

प्रत्येक के एक-एक भाग को वहाँ के वहाँ छोड़कर दूसरे-दूसरे भागों के पुनः दो-दो भाग करना चाहिये । फिर उन्हें स्वेतर (अपने से भिन्न) तत्त्वों के प्रधान भागों में मिला देना चाहिये—यही त्रिभूत्करण-प्रक्रिया है ।

पद्मीकृत पाँचो भूर्तों से बने हुए द्रव्य का नाम अण्ड है । इस अण्डोत्पत्ति से पूर्ण सृष्टि का नाम समष्टि-सृष्टि है । अण्डोत्पादन के अनन्तर सृष्टि का नाम व्यष्टि-सृष्टि है ।

सन्धश्शून्य—काल सन्धश्शून्य कहा जाता है । काल—“शः कालकालो गुणी सर्वविधः ।” (रवे० १।११) ; अर्थात् भगवान् ज्ञाता हैं, काल के भी काल हैं, सर्वगुणाधार हैं और सर्वज्ञ हैं । तथा—“कालोऽस्मि लोकत्रयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।” (गीता १।१३) अर्थात् भगवान् लोकों के सृज करनेवाले काल हैं ।

श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है—

“ज्ञात राम नहि नर भूपाद्या । सुवनेदवर कालहु कर काका ॥”—(मुं० दो० ३०) ।

“मंह कदाह अमित कयचारी । काळ सदा दुरतिक्रम भारी ॥” (उ० दो० १३) ।

ईश्वर-प्रकरण

ईश्वर वह तत्त्व है जिसके द्वारा संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होते हैं ; यथा—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ॥ तद्वज्रिहासस्व ॥ तद्वज्रमिति ॥” (तैत्त० ३।१) ; जैसे किसी चेत (चैत्र) को जो बोता है, रक्षा करता है और जिसके यहाँ उसका अन्न जाता है, वही उस चेत का स्वामी कहा जाता है । वैसे ही उपर्युक्त तीनों कार्य जिस परम तत्त्व से होते हैं, वही ईश्वर है । श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामजी में ही वह ईश्वरत्व कहा है ; यथा—“उत्तपति पालन प्रलय समीहा ।” (कं० दो० १३) ; “त्रिभि हरिहर यय...” (जा० दो० १०) ; “हरिहि हरिता विधिहि विधिता शिवहि शिवता जो दई । सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोद-मय मंगल-मई ॥” (बि० १३५) ; “उमा राम की भृकुटि-बिलासा । होइ सृष्टि पुनि पावइ नासा ॥” (जं० दो० ३०) । इस प्रकार श्रीरामजी को ही परात्पर तत्त्व कहा है । स्पष्ट कहा है ; यथा—“यन्मायावशवर्त्ति...बन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥” (जा० मं० १) । इसका विलक पृ० १०-१५ देखिये ।

पुनः ‘अशेष कारणपरम्’ पर यहाँ कुछ विशेष भी कहा जाता है ; यथा —“संक्षिप्य हि पुरा लोकान्मायया स्वयमेव हि । महार्णवे शयानोऽसु भां त्वं पूर्वमजीजनः” से “तदस्त्वमसि

दुर्धर्पात्तस्माद्भावात्सनातनात् । रक्षां विधास्यन्भूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान् ।” (वा०मी० ७।१०४।१-१) ; अर्थात् परात्पर ब्रह्मा श्रीरामजी ने लोकों को अपनेमें समेट लिया (महाप्रलय में सर्वजगत् को अपनेमें लीन कर लिया), फिर उन्होंने ही जल पैदा कर और उसमें नारायण-रूप से शयन कर अपने नाभि-फमल से ब्रह्मा को उत्पन्न कर के सृष्टि की । उन्होंने ही विष्णु-रूप से सब प्राणियों की रक्षा का विधान किया—यह श्रीब्रह्माजी का वचन है इसमें सृष्टि के कारण ब्रह्मा, परम कारण श्रीमन्नारायण और उससे पूर्व के अशेष-कारण रूप श्रीरामजी कहे गये हैं ।

श्रुतियों में भी परब्रह्म-परत्व ऐसा ही कहा गया है ; यथा—“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम् । पतिं पत्नीनां परमं परस्ताद्विद्वाम देवं भुवनेश-मौड्यम् ॥ न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्ति-र्विविधैश्च भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥” (खे० १।७।८) अर्थात् वह ईश्वरों का परम महेश्वर, देवताओं का परम देवता, पतियों का पति, सबसे उत्कृष्ट, भुवनों का ईश्वर और सबसे स्तुत्य है । उसका कोई कार्य और करण नहीं हैं । कोई न उसके समान ही है और न अधिक ही । उसकी परा-शक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है, उसके ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक हैं ।

प्रथारंभ में (मङ्गलाचरण में) ही श्रीगोस्वामीजी ने ‘अशेष-कारण पर’ श्रीरामजी को अपना ध्येय कहा है । श्रीरामजी के नित्य आयुध धनुष-बाण हैं । अतः, उनके स्वरूप के साथ ही इनका भी ध्यान किया जाता है ; यथा—“जब लागि वर न पसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि आथा ॥” (झुं० १०० ४६) ; “सब साधन कर एक फल, जोइ जान्यो सोइ ज्ञान । ज्यों-त्यों मन मंदिर बसहिं, राम धरे धनुषान ॥” (ब्रह्मवक्त्र १०) । तथा—“जासु हृदय आगार, बसहिं राम सर चाप धर ।” (बा० दो० १०) इत्यादि ।

धनुष और बाण, इन दोनों के कार्य श्रीरामजी के बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकते । श्रीरामजी धनुष को अपने हाथ से चढ़ाकर फिर उसे एक हाथ में लेते हैं । पुनः दूसरे हाथ से तर्कश से बाण लेकर उसका सम्भान करते हैं । फिर जितने बल से छोड़ते हैं, उतनी ही दूर वह जाता है और वैसा ही कार्य करता है । इसी प्रकार जीव-समूह बाणों के समान और प्रकृति धनुष के समान है ; यथा—“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मा तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥” (झुं० १।४) अर्थात् प्रणव (ॐकार) धनुष और आत्मा (जीवात्मा) बाण हैं, ब्रह्मा इनका लक्ष्य है । शान्त चित से वेधना चाहिये कि जीव बाण के समान तन्मय हो जाय । ॐकार से यहाँ प्रकृति का -

मात्पर्य है ; यथा—“प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति षडन्ति ब्रह्मवादिनः ।” (रामतापनीय उ०) । प्रकृति के मत्स्वादि गुणों से ज्ञान-भक्ति आदि उपाय होते हैं । उनका कार्य श्रीरामजी की ही सत्ता से होता है । यथा—“सरघं सत्तययतामहम् ।” (गीता १०।१९) ; यथा—रसोऽहमप्सु कीन्तेय प्रभासि शशिसूर्ययोः ।” (गीता १।८) इत्यादि । जैसे श्रीरामजी के धारण करने से धनुष में कार्य-क्षमता है ; वैसे प्रकृति के द्वारा भी उन्हीं की सत्ता से कार्य होता है, अन्यथा वह जड़ ही है । यथा—“मयाऽप्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सपरा-चरम् ।” (गीता १।१०) । पुनः जैसे श्रीरामजी बाणों को तर्करा से निकालकर उन्हें धनुष के रोदे पर चढ़ाते हैं, वैसे ही जीवों को श्रीरामजी ही प्रेरणा करके उपायारूढ़ करते हैं । जैसे बाण को श्रीरामजी जितना बल लगाकर छोड़ते हैं उतने ही बल के अनुसार वह आघात करता है, वैसे ही जीवों को भी श्रीरामजी जितना सामर्थ्य देते हैं, वे तदनुसार ही साधन करते हैं ; यथा—“पौरुषं नृपु ।” (गीता १।८) ; “यो यो यो यं तनु भक्त भद्रयार्चिस्तुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ स तया श्रद्धया युक्त-स्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान्मयैव विदितान् हि तान् ॥” (गीता १।१९) । पुनः जैसे सन्धान करके बाणों को श्रीरामजी ही लक्ष्य पर नियुक्त करते हैं वैसे ही स्व-स्वरूप और पर-स्वरूप का ज्ञान भी श्रीरामजी ही कराते हैं ; यथा—“तोह जानइ जेहि देहु जानई ।” (भ० दो० ११९) ; “जाने गिनु भगति न जानिबो तिहारे हाथ” (बि० २५१) ।

श्रीरामजी के पाण कार्य करके पुनः झौटकर उनके तर्पश में ही आ जाते हैं ; यथा—“पुनि रघुवीर निपंग महँ, प्रविसे सब नाराय ।” (लं० दो० ९७) ; “मंदोदरि आगे भुज सीसा । धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ ... प्रविसे सब निपंग महँ जाई ।” (लं० दो० १०१) ; उसी प्रकार श्रीरामजी की प्रेरणा से जीव उपायारूढ़ हो उनकी ही ही हुई शक्ति से साधन कर, रावण-रूपी मोह आदि विकारों का नारा कर, फिर श्रीरामजी को ही प्राप्त होते हैं । वे श्रीरामजी के शरीररूपी नित्य धाम में सायुज्य मुक्त होकर रहते हैं । ऊपर का ‘विदेह मुक्त’ प्रकरण भी देखिये । इसी दृष्टि से एवं इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिये कर्मेन्द्रिय भुजाओं पर धनुष-बाण के चिह्न धारण किये जाते हैं कि जिससे कर्मों का कर्तृत्वाभिमान नहीं हो ।

जैसे धनुष-बाण के कार्य श्रीरामजी के धारण करने एवं उनकी प्रेरणा के बिना सिद्ध नहीं हो सकते, वैसे ही जीवों और प्रकृति की व्यवस्था भी श्रीरामजी के द्वारा ही जाननी चाहिये । जैसे श्रीरामजी का धनुष एक है और उनके अक्षय तर्पश में बाण अनन्त रहते हैं ; वैसे ही प्रकृति एक और जीव अनन्त हैं । इससे चिदचित् का भगवान् से अष्टयष्ट-सिद्धि-सम्बन्ध सिद्ध होता है और उपर्युक्त चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म की व्यवस्था

भी प्रत्यक्ष होती है। अतएव, श्रीगोस्वामीजी की ध्येय-न्यवस्था भी विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त के ही अनुकूल है।

इनके ग्रंथों में ईश्वर-सम्बन्धी और बातें भी विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुकूल ही हैं। कुछ मिलान आगे लिखे जाते हैं—

विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त

श्रीगोस्वामीजी

ईश्वर अखिल हेय प्रत्यनीक है ;
अर्थात् वह समस्त दोषों का विरोधी है।
जैसे तेज तम का विरोधी है ; यथा—“य
आत्मापहृत्पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको
विघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य सङ्कल्पः।”
(छां० ६।७।१) अर्थात् आत्मा पाप-
रहित, जरा-रहित, मृत्यु-रहित, शोक रहित,
क्षुधा-रहित, पिपासा-रहित, सत्यकाम
और सत्यसंकल्प है।

ईश्वर दिव्य गुणों से युक्त है ; अर्थात्
वह वात्सल्य, सौशील्य एवं शौर्य, पराक्रम
आदि गुणों से पूर्ण है।

ईश्वर अनन्त है; अर्थात् वह सब देशों,
सब कालों और सब वस्तुओं में है, क्योंकि
वह सर्वात्मा, नित्य और व्यापक है।

ईश्वर सर्वान्तर्यामी है ; यथा—“अन्त
प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा।” (आर०
१।३।१) ; अर्थात् वह सबके अन्तर्गत
में प्रविष्ट है, सब जीवों का शासक है और
वही सर्वात्मा है।

“सकल विकार-रहित गत भेदा।
कहि नित नेति निरूपहि वेदा॥” (अ० दो०
३१) ; “अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी।”
(बा० दो० ३२), “निर्मल मन जन सो
मोहि पावा। मोहि कष्ट छल छिद्र न
भावा॥” (सुं० दो० ३३) ; “छली न
होइ स्वामि सनमुख ज्यों तिमिर सातहय
जान सों।” (गो० सुं० ३३)।

“राम अमित गुनसागर, थाह कि
पावइ कोइ।” (उ० दो० ३१), “गुन-
सागर नागर वर वीरा॥” (बा० दो० ३४)।

“देस काल दिसि विदिसहु माहीं।
कहहु सो कहौ जहाँ प्रभु नाहीं॥” (बा०
दो० १८४), “देस काल पूरन सदा वद
वेद पुरान। सबको प्रभु सबमें बसै सबकी
गति जान।” (बि० १००) ; “राम अनंत
अनंत गुन।” (बा० दो० ३३)।

“अंतरजामी राम सिय।” (अ० दो०
१५६) ; “सबके उर अंतर बसहु।” (अ०
दो० २५७), “राम समा सब अंतरजामी।”
(आ० दो० ३८) ; “अंतरजामी प्रभु सब
जाना।” (उ० दो० ३५) ; “रघुवर सब
उर अंतरजामी।” (बा० दो० ११८) ;

विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त

भीमोत्पामीजी

ईश्वर सच्चिदानन्द-स्वरूप है, यथा—
 “रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे
 चिदात्मनि । इति रामपद्मेनासी परं ब्रह्मा-
 भिधीयते ॥” (रा० पू० वा० १।१), “सत्यं
 ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥” (तैत्ति० १।१);
 “आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात् ॥”
 (तैत्ति० १।१) ।

ईश्वर परैश्वर्य पूर्ण है; यथा—
 “ज्ञानशक्तिरलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः ।
 भगवच्छब्दवाच्यानि विना ह्यैर्गुणा-
 दिभिः ॥” (विष्णुपुराण); ऐश्वर्यस्य
 समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञान-
 वैराग्ययोश्चैव परमां भग इतीरिष्या ॥”
 (भीमभगवद्गुण दर्पण) । ये ऐश्वर्य ईश्वर में
 निरुपाधिक (स्वाभाधिक) एवं निरसीम
 हैं; यथा—“पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते
 स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥” (ब्र०
 १।८); “यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य
 मनसा सह ॥” (तैत्ति० १।४) इत्यादि ।

ईश्वर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष
 देनेवाला है, यथा—“श्रुतत्वाच्च” ब्र० सू०
 ३।२।३८ । सर्व भोगोपयोगादि लक्षण फलं
 परमात्मैव प्रयच्छतीति श्रूयते—“स वा एव
 महानज आत्माऽन्नादो वसुदानो विदन्ते
 वसु य एवं वेद ॥” (बृह० ३।१।२४)
 इति ॥” (ब० सू०—आनन्द भाष्य ३।१।२८) ।

“सत चेतन घन आनन्द-रासी ॥” (ब०
 दो० ११); “राम सच्चिदानन्द दिनेसा ॥”
 (बा० दो० १।५); “जय सच्चिदानन्द जग
 पावन ॥” (बा० दो० ४१); “सुदृढ सच्चिदा-
 नन्दमय पदं भानुशुल-येतु । चरित
 करतः” (ज० दो० ८७); “चिदानन्द-
 मय देह तुम्हारी । विगत विकार ज्ञान
 अधिकारी ॥” (घ० दो० १२९) ।

पदैश्वर्य-प्रसंग वा० दो० १२ चौ० ४,
 वा० दो० २२ चौ० ६-७ और वा० दो०
 ११८ देखिये तथा—ज्ञान; यथा—“ज्ञान
 अरुण एक सीतावर ॥” (उ० दो० ७०);
 बल—“भरत कोटि सव निपुल बल ॥” (उ०
 दो० ११); “बल धामा ॥” (उ० दो० ७१);
 शक्ति—“अखिल भमोघ सक्ति भगवन्ता ॥”
 (उ० दो० ७१) । ऐश्वर्य—“रोम-रोम प्रति
 लागे, कोटि-कोटि ब्रह्मड ॥” (बा० दो० २०१),
 वीर्य—“गुरुप सिंह दोउ बीर ॥” (बा० दो०
 २०८); “विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥”
 (उ० दो० ११); तेज—“राम तेज बल बुधि
 विपुलाई । सैष सहस सत सकहि न गार्ह ॥”
 (हुं० दो० ५५) ।

वा० दो० १८ चौ० ३-७ देखिये । तथा—
 अर्थ; यथा—“जो संपति सिव रावनहि,
 दीन्हि दियेदस माथ । सोइ संपदा विभीषनहि,
 सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥” (हुं० दो० ४१);
 धर्म; यथा—“चारिब चरन धर्म जग माहीं ।
 पूरि रहा .....” (उ० दो० २०); काम;
 यथा—“सकल काम पूरन करे, जानै सब
 कोइ ॥” (वि० १०८); मोक्ष—शिवरी, गृध्र

•आदि को गति दी, अंत में अयोध्यावासी
जन्तु पर्यन्त को साथ ले गये ।

ईश्वर ही जगत् का कारण है । कारण
तीन प्रकार के होते हैं । उपादान, निमित्त
और सहकारी । तीनों कारण ईश्वर ही हैं ।

ईश्वर में तीनों प्रकार की कारणता पृ०
६ में लिखी जा चुकी और उससे श्रीगोस्वामी
जी के ग्रन्थ का मिलान भी किया गया है ।

ईश्वर की जगत्-रचना का कारण लीला-
मात्र है । जैसे राजा आदि गेव आदि की
क्रीड़ा लीला-रूप में करते हैं वैसे ही सर्वकाम-
पूर्ण ब्रह्म भी लीला-रूप में जगत् का व्यापार
करता है । देव, मनुष्य, पशु और कीट
आदि की विषम सृष्टि से उसमें विषमता नहीं
आती और न संहार करने की निर्दयता ही ।
क्योंकि वह जीवों के प्राचीन कर्मानुसार ही
सब विधान करता है; यथा—“पुण्यः पुण्येन
कर्मणा भवति पापः पापेन ।” (बृ०
१।१।५) ।

श्रीगोस्वामीजी ने भी लिखा है;
यथा—“जग पेखन तुम्ह देखनिहारे ।
विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥” (अ०
दो० १२६); “मुनि कर हित मम कौतुक
होई ।” (अ० दो० १२८); तथा—“कर्म
प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करइ
सो तस फल चाखा ॥” (अ० दो० २१८) ।
“काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज
कृत करम-भोग सब आता ॥” (अ० दो०
२१); करइ जो करम पाव फल सोई ।”
(अ० दो० २२) ।

प्रश्न—ऊपर कहा गया कि जगत् के तीनों कारण ईश्वर ही हैं । सूक्ष्म चिद्र-
चिद्विशिष्ट ब्रह्म ही स्थूल चिद्विशिष्ट ब्रह्म-रूप से परिणत होता है । इस तरह जगत्
ब्रह्म का ही परिणाम है । ईश्वर ही जगत् रूप है । जगत् तो विकारी है, तब तो ईश्वर
भी विकारी होगा । यह बात श्रुतियों के विरुद्ध है । श्रुतियाँ ईश्वर को निर्विकार
कहती हैं ।

उत्तर—परिणाम दो तरह का होता है—एक सद्धारक और दूसरा अद्धारक ।
सद्धारक वह है जो परिणाम अन्य पदार्थ में होता हो, पर उसका निर्देश अन्य वस्तु में
किया जाता हो । अद्धारक वह है जिस पदार्थ में परिणाम होता हो उसी में उस परिणाम
का निर्देश किया जाता हो । यहाँ ब्रह्म में जो जगत् का परिणाम है वह सद्धारक है ;
अर्थात् चिद्रूप विशेषण-विशिष्ट ब्रह्म का जगद्रूप से परिणाम होता है । चित् और
अचित् ब्रह्म के विशेषण हैं । ये ब्रह्म से भिन्न रह नहीं सकते, क्योंकि इनका ब्रह्म से
अपृथक्-सिद्ध-सम्बन्ध है । अतः, परिणामी अचित् में परिणाम होता है, परन्तु उसका
परिणाम विशेष्यभूत ब्रह्म में निर्दिष्ट होता है । साक्षात् ब्रह्म का परिणाम नहीं होता,

किन्तु अचित् रूप विशेषण द्वारा होता है। अतः, ब्रह्म के स्वरूप में परिणाम-रूप विकार नहीं होता। जैसे ऊर्णनाभि (मकड़ी) अपने शरीर-भूत विशेषण के द्वारा तन्तु रूप कार्य के प्रति उपादान कारण होती है, पर इस कार्य में उसके स्वरूप में विकार नहीं होता; जैसे जीवात्मा स्वरूपतः निर्विकार है, परन्तु मनुष्य आदि शरीर-विशिष्ट रहने से उसके शरीर के धर्म मालत्व, युवत्व और वृद्धत्व आदि के प्रति उसमें विकार नहीं आता, परन्तु मालत्व आदि उसी के प्रति कहे जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म का शरीर जगत् है, शरीर का परिणाम शरीरो (ब्रह्म) में कहा जाता है; फिर भी वह स्वरूप से निर्विकार ही है।

ईश्वर विभु (व्यापक) है। उसकी व्यापकता तीन प्रकार की है—(१) स्वरूप से, (२) धर्मभूत ज्ञान से और (३) विग्रह से। सर्वान्तर्यामित्व भगवान् का स्वरूप है। वे सर्वान्तर्यामित्व के द्वारा सर्वत्र व्यापक हैं। यह उनकी स्वरूप व्याप्ति है; यथा—“वर-प्रेरक रघुनन्त-विभूषणः” (उ० श्लो० १११); “सद्य को प्रभु सद्य में बसे, सद्य की गति जान।” (वि० १००) इत्यादि। भगवान् अपने व्यापक ज्ञान के द्वारा समस्त चराचर जगत् का निरीक्षण करते हैं। यह उनकी ज्ञान-व्याप्ति है; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोह न राम खम जान जयारथ।” (अ० श्लो० १५६) “सोह प्रभु मोर चराचर स्वामी।” (बा० श्लो० ११८) इत्यादि। सब जगत् भगवान् का शरीर है; यथा—“जगत् सर्व शरीरं ते।” (वाल्मी० ६।११७।१०), “पादोऽस्य विरवाभूतानि” (उत्पन्मूक)। यह जगत् रूप शरीर सर्वत्र है, यही विग्रह-व्याप्ति है; यथा—“विरव-रूप रघुनन्त-मनि” से “मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान्॥” (अ० श्लो० १५) तक।

फल-दायक—किसी भी साधन के द्वारा भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति और किसी देवता एवं ऋषि के चरदान एवं आशिष-द्वारा प्राप्त होनेवाले फलों की सिद्धि ईश्वर के द्वारा ही होती है; यथा—“फलमत उपपत्ते” (म० सू० ३।१।१०), तथा—“स तया ब्रह्म-या युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्॥” (गीता ७।१९)

श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है; यथा—“सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईस देइ फल हृदय बिचारी॥” (अ० श्लो० ७६), “कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥” (अ० श्लो० १८१)। इसी से श्रीनारदजी ने भगवान् को ही स्मरण करके आशिष दी है; यथा—“अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिलहि दीन्हि असीस॥” (बा० श्लो० ७०)।

जीवों के कर्मानुसार ही फल देने से ईश्वर में विषमता और निर्दयता का भी प्रसंग नहीं आता; यथा—“वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति।” (म० सू० १।१।१७), अर्थात् परमेश्वर जीवों के किये हुए पूर्व के शुभाशुभ कर्मानुसार देव-मनुष्य

आदि की विषम-सृष्टि करता और उसका संहार करता है। अतः, प्रत्येक जीव के कर्म ही उसके वैषम्य और संहार में कारण हैं, ईश्वर नहीं। ऐसा ही श्रुतियाँ कहती हैं; यथा—“पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन।” (बृह० ४।४।५) अर्थात् पुण्य-कर्म से पुण्य और पाप से पाप होते हैं। अतः, शुभाशुभ सृष्टि जीवों के पूर्वार्जित कर्मानुसार होती है।

शंका—जब कर्म ही देव-मनुष्य आदि सृष्टि का कारण है, तब ईश्वर की ईश्वरता का क्या महत्व रह गया ?

समाधान—जैसे बीज बोने पर भी, वर्षा के जल बिना उनमें अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती; वैसे ही कर्मों के होने पर भी परमात्मा के बिना देव मनुष्य आदि के आकार की सृष्टि नहीं हो सकती—प्र० सू० आनन्दमास्य २।१।१४

पुनः जीवों के पूर्व कर्मानुसार ही ईश्वर के मङ्गल्य होते हैं, तदनुसार जीवों की प्रपृति होती है। उन कर्मों का सम्पादन भी जीव ईश्वर की सत्ता में ही करता है। गीता में कहा है; यथा—“यो यो यां यां तनुं स तया श्रद्धया” (७।११-१२) देखिये। जैसे घर के कोने में, जलते हुए दीपक के प्रकाश में, भोजन-शयन आदि कर्म सम्पन्न किये जाते हैं; यद्यपि उन कर्मों में दीपक तटस्थ रहता है, तथापि यह कहा जाता है कि इस दीपक ने मुझसे भोजन आदि व्यवहार अच्छी तरह कराये। वैसे ही ईश्वर की व्यापक सत्ता में जीवों के समग्र व्यवहार होते हैं। दीपक की तरह ईश्वर भी तटस्थ (पाप-पुण्य से अलिप्त) है, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने अमुक-अमुक कर्म कराये; यथा—“एष ह्येवैनं साधु कर्म कारयति तं यमन्वानुनेपत्येय एवेनमसाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो नुनुंसत एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः स म आत्मेति विद्यात् स आत्मेति विद्यात् ॥” (की० १।१) अर्थात् जीव से वही उत्तम कर्म कराता है जिसे उत्तम गति देना चाहता है। वही असत्कर्म कराता है जिसे निकृष्ट गति देना चाहता है। वही लोकपाल, लोकाधिपति एवं सर्वेश्वर है, वही मेरी आत्मा है।

प्रश्न—किससे उत्तम कर्म कराता है और किससे निकृष्ट ?

उत्तर—“उत्तम स्वयमेव भगवता—तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥” (गीता १०।१०); “तानहं द्विषतः क्रूरा-न्तंसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्रमशुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥” (गीता १६।१४), इति यः परमपुरुषाराधनं कुर्वन् स्वयं तु निर्ममः कर्मानुतिष्ठति तं तत्कर्मण्यभिरुचिं जनयन् सद्बुद्धिप्रदानद्वारा परमात्मैव प्रेरयति। यश्च स्वयमभिमानवान् द्विसादिरूपनिषिद्ध-

कर्माण्याचरति तच्च तथा भूतेष्वेव कर्मसु प्रीतिमुत्पादयन् तत्रैव प्रवर्तयतीति भावः । तथा च न परमात्मनो दोषलेशोऽपि न वा विहित, प्रतिपिद्धानां कर्मणामपि वैयर्थ्यमिति सयं निरवयाम् ।” (प्र० सू.—आनन्द भाष्य २।१।४१) अर्थात् गीता के ‘तेषां...’ एवं ‘तानहं...’ इन वचनों का आशय यह है कि जो भगवान् का आराधन करते हुए ममत्वरहित कर्मानुष्ठान करते हैं उन्हें भगवान् उस कर्म में रुचि उत्पन्न कराते हुए सद्बुद्धि देकर वैसी ही प्रेरणा करते हैं । और जो अभिमानी हिंसा आदि निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है, उसे वे उसी प्रकार के कर्मों में प्रीति उत्पन्न करते हुए वैसी ही प्रेरणा करते हैं । अतएव, इसमें परमात्मा का दोष-प्रसंग कुछ भी नहीं है और न इसमें विधि-निषेध कर्मों की ही व्यर्थता होती है ।

जैसे अच्छे राजा की सामान्य दृष्टि प्रजा के हित पर ही रहती है, वह शिक्षा-द्वारा प्रजा का उत्कर्ष ही चाहता है, पर विशेष दृष्टि से तो प्रजागण अपने-अपने कर्मानुसार ही सुख-दुःख पाते हैं; वैसे ही ईश्वर भी शास्त्र एवं सत्संग की प्रशुक्ति कराके जीवों का उत्कर्ष ही चाहता है । फिर भी जीव अपने-अपने कर्मानुसार सुख-दुःख पाते ही हैं । जैसे राजा के स्वामित्व का महत्त्व रहता ही है, वैसे ईश्वर की ईश्वरता का महत्त्व है ही । जैसे कि ऊपर इसी प्रसंग में श्रुति-प्रमाण से ईश्वर का ‘लोकपाल, लोकाधिपति...’ होना कहा गया है ।

इसपर अ० दो० २१८ चौ० ३-८ का तिलक एवं बि० २३८, २४६ आदि देखिये ।

सगुण-निर्गुण-प्रकरण

भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने निर्णय किया है—“निर्गुणः सत्त्वादयः प्राकृता गुणा यस्मात्तन्निर्गुणमिति व्युत्पत्तेर्निष्कृष्टगुणराहित्यमेव निर्गुणत्वम् । तथैव च—‘सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सधेशुद्धेभ्यः पुमानाद्या प्रसीदतु ॥ बि० पु० ॥ योऽसौ निर्गुणः प्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः । प्राकृतैर्ह्येव सत्त्वाद्यैर्गुणैर्हान्त्यमुच्यते ॥ प० पु० ॥ इत्यादौ प्रतिपादितत्वात्प्राकृतसत्त्वादियुगलनिषिद्धे सति ब्रह्मणो दिव्यगुणाभ्यस्त्वसिद्धेः । तादृश दिव्यगुणानाञ्च ‘पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल-क्रिया च ।’ (स्वे० ६।८) इत्यादौ स्वाभाविकत्वाभिधानात्प्राकृतहेयगुणरहितत्वेन निर्गुणत्वं, दिव्यगुणवत्त्वेन च सगुणत्वमित्युभययैकस्यैव ब्रह्मणो निर्देश इति न किञ्चिदनुपपन्नम् ।” (प्र० सू.—आनन्दभाष्य १।१।२) अर्थात् जिसमें सत्त्वादि प्राकृत गुण नहीं हों, वह निर्गुण है । यही ‘सत्त्वादयो...’ तथा ‘योऽसौ’ इन स्थिति-वाक्यों से भी प्रतिपादित है । प्राकृत सत्त्वादिगुणों के निषिद्ध होने पर ब्रह्म का दिव्य-गुण-आश्रयत्व सिद्ध है । उस तरह

के दिव्य गुण भी श्रुति में कहे गये हैं ; यथा—‘पराऽस्य.....’ अर्थात् ब्रह्म की पराशक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है, उसके ज्ञान, ग्ल और क्रिया आदि स्वाभाविक हैं। दिव्य-गुणों के स्वाभाविक कहे जाने से प्राकृत हेय गुणों से रहित होना ही निर्गुणत्व है और दिव्य-गुण-युक्त होना सगुणत्व है। दोनों प्रकार से एक ही ब्रह्म का निर्देश होता है।

भगवान् को जहाँ निराकार कहा गया है वहाँ प्राकृत आकार का ही निषेध है। दिव्य आकार तो भगवान् का है ही। यदि कहा जाय कि आकार-विशेष मानने से ब्रह्म सावयव होगा, उससे अनित्यत्व का प्रसंग आवेगा तो उसका समाधान यह है कि सावयव पदार्थ वही अनित्य होता है जो अनेक अवयवों से बना हो। जैसे, घट अनेक अवयवों से बना है, अतएव अनित्य है। भगवान् का दिव्य विग्रह तो उनकी इच्छा से निष्पन्न है ; यथा—“इच्छा मय नर वेष संवारे। होइहँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥” (बा० दो० १५१) ; “निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुन गो पार।” (बा० दो० १६२)। यथा—“सर्वे शास्त्रात् दिव्या देहास्तस्य परात्मनः। हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः कश्चित् ॥” (बाराहपुराण)।

श्रीगोस्वामीजी ने ब्रह्म की स्थिति उपर्युक्त रीति से ही मानी है। इन्होंने स्वतन्त्र रूप से निर्गुण ब्रह्म का प्रसंग कहते हुए उसमें पंडेरवर्ग माना है और उसे ‘प्रभु’ एवं ‘अविकारी’ भी कहा है। बा० दो० २२ चौ० १-८ देखिये। ‘प्रभु’ शब्द से ब्रह्म का दिव्य-गुण-विशिष्ट होना और ‘अविकारी’ शब्द से प्राकृत हेय सत्त्वादि गुणों से रहित होना स्पष्ट है। मनु के प्रसंग में भी ‘अगुन अखंड अनंत....’ से निर्गुणत्व कहकर फिर वन्ही के अंश से अनेकों त्रिदेवों का आविर्भूत होना कहा है। पुनः ‘सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा।’ कहकर उसके दर्शनों की अभिलाषा की। तब दिव्य विग्रह से ही भगवान् ने अपने दर्शन दिये हैं।

वसी दिव्य विग्रह के प्रकट होने पर आनन्द से सम्पूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण हो गया। सूर्य भगवान् भी एक महीना उस आनंद में बेसुध रह गये। उस मर्म को किसी ने नहीं जाना। अतः, सारा ब्रह्मांड वैसा ही सुगंध हो गया था।

श्रीगोस्वामीजी ने “अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा।” (बा० दो० २२) कहा है और निर्गुण से सगुण होना कहा है ; यथा—“निर्गुण ब्रह्म सगुन भये जैसा।” (बा० दो० १६) ; “जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं।...सो प्रगट करुनाकंद सोभा-चंद्र अग जग मोहई ॥” (बा० दो० ३१) ; “अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम-वस सगुन सो होई ॥” (बा० दो० ११५) इत्यादि। इसका रहस्य नाम-वन्दना-प्रसंग में विस्तृत रूप से प्रकट किया गया है। वहाँ निर्गुण रूप के प्रसंग में कहा है ; यथा—“अस प्रभु हृदय अद्वत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥” अर्थात्

उस पहिचानपूर्ण प्रभु के बिना जाने ही जीव दुखी हैं ; यथा—“आनन्द-सिंधु मध्य तव वासा । विनु जाने कत मरसि पियासा ॥” (बि० १३६) । इस तरह उसे अव्यक्त जनाया है ; यथा—“कोउ प्रह्म निर्गुन ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥” (लं० दो० १११) में यह स्पष्ट भी कहा है ।

इसी निर्गुण अव्यक्त प्रह्म को वेदों से जानकर मनु-शतरूपा ने आराधन किया है ; यथा—“सुमिरहिं प्रह्म सच्चिदानंदा ।” (बा० दो० १४३) । उस समय उनके हृदय में निरन्तर अभिलाषा हुआ करती थी ; यथा—“देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ अगुन अखंड...पेसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत-हेतु लीला तनु गहई ॥ जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा । सौ हमारि पूजिहि अभिलाषा ॥” (बा० दो० १४३) । इस अभिलाषा के साथ आराधन करने पर प्रभु अव्यक्त से व्यक्त (प्रकट) हो गये । उन्हें दर्शन दिये । फिर क्रमशः अपने गुण प्रकट करते हुए संसार का उन्होंने कल्याण किया । यह प्रसंग—“राम-भगत-हित नर-तनु घारी ।” से “राजा राम अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि वर बानी ॥” (बा० दो० २४) तक कहा गया है । वहाँ अहत्या-प्रसंग के श्रीरामजी के बदरता-गुण से जीवों की कुमति का सुखरना और विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा-प्रसंग के वीर्य-गुण से दुःख-दोष के साथ दुराशा का नाश होना कहा गया है । इसी तरह वहाँ के तबो प्रसङ्गों में नव गुण कहे गये हैं, जिनके द्वारा मुमुक्षुओं को उत्तरोत्तर अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं । चरम अवस्था-प्राप्ति—“फिरत सनेह-भगन सुख अपने । नाम-प्रसाद सोच नहिं सपने ॥” पर कही गई है । वहाँ दो दोहों में स्पष्ट रूप से सगुण का प्रसंग है । बा० दो० २२-२४, विलोक पृ० १४०-१४१ देखिये ।

यों तो प्रह्म श्रीरामजी में असंख्य गुण हैं, परन्तु आप अवतार लेने पर मुमुक्षुओं के उपयोगी गुणों को प्रकट करके उनके उद्धार का उपाय करते हैं । उन्हीं गुणों के द्वारा साधकों का कल्याण होता है । कहा भी है—“सोइ अस गाइ भगत भव तरही । कृपासिंह जन-हित तनु धरही ॥” (बा० दो० १२३) तथा—“यावानर्थ उदपाने सर्वतः संश्लुतोदके । सावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥” (गीता २।४६) अर्थात् जैसे सब ओर जलपूर्ण जलाशय से मनुष्य का भितना प्रयोजन रहता है, वह उसमे से बतना ही जल ले लेता है ; वैसे ही वेदज्ञ लोग वेदों से प्रयोजन-मात्र (भोक्तृसाधनीमूत) भगवान् के गुण ही लेते हैं । इसीलिये भगवान् मुमुक्षुओं के उपयोगी अपने गुणों को स्वयं प्रकट करके दिखाते हैं । यही उनका व्यक्त (सगुण) स्वरूप है ।

यों भी समझना चाहिये कि जीव उस परमात्मा की सत्ता में विविध कर्म करते हैं, और तदनुसार फल पाते हैं । वह निर्लिप्त भाव से साक्षी-मात्र रहता है, अपनेको प्रकट नहीं करता । यही उसका निर्गुणत्व है ; यथा—“अपि स्रम नहिं राग न रोप ।

गहर्हि न पाप पुन्य गुण दोषू ॥ करम प्रधान विश्व रचि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥” (अ० दो० २१८) । इसका वर्णन वा० दो० १२ चौ० ३ के तिलक में श्रुति के प्रमाणों के साथ किया गया है और उ० दो० ११० चौ० २-७ में भी इसका वर्णन है । ज्ञान-दीपक-प्रसंग में इसी का आराधन कहा गया है :

पुनः जब भक्त लोग उस (ब्रह्म) के दिव्य गुणों को जानकर प्रेमपूर्वक उसकी आराधना करते हैं तब वह उन्हीं दिव्य गुणों को प्रकट कर उनके द्वारा भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करता है ; यथा—“राम सगुन भये भगत प्रेम-वस ।” (अ० दो० २१८) ; “प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी ।” (वा० दो० १८४) ; “उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप-कल्पना ॥” (श्रीरामतापनोप उ०) । यही व्यक्त भाव उसका सगुणत्व है ।

सारांश यह है कि ब्रह्म एक ही है उसका अव्यक्त भाव निगुणत्व और व्यक्त भाव सगुणत्व है ; यथा—“व्यक्तमव्यक्त गतभेद विष्णो ।” (वि० ५४) ; “जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक धिरज अज कहि गावहीं ।...सो प्रगट करुनाकर सोभाईद अग जग मोहई ॥” (भा० दो० २१) । वा० दो० ११५ चौ० १-३, कि० दो० १६ चौ० २, लं० दो० १११ छं० ७ तथा—“जे ब्रह्म अज अद्वैत ...” (उ० दो० १२) भी देखिये ।

ईश्वर की पञ्चधा स्थिति

ईश्वर की स्थिति पाँच प्रकार की हैं ; यथा—“परो व्यूहश्च विभवो नियन्ता सर्ववेदिनाम् ॥ अर्चावतारश्च तथा दयालुः पुनराकृतिः । इत्येवं पञ्चधा प्राहुर्मां रहस्यविदो जनाः ॥” ऐसा स्मृतियों में कहा गया है । पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार—ये पाँच प्रकार हैं ।

पर—जो अनेक पार्षदों, नित्य एवं मुक्त जीवों से परिवेष्टित श्रीजानकीजी के साथ साकेतलोक-निवासी भगवान् श्रीरामजी का द्विभुज रूप है, वह ‘पर’ है ; यथा—“स्थूल-मष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्ममेव चतुर्भुजम् । परं तु द्विभुजं प्रोक्तमाद्यरूपमिदं हरेः ॥” (भानन्द सं०) ; “वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ।” (वा० सं० ६) । इन्हीं से नाना अवतार हुआ करते हैं ।

व्यूह—जो सप्त अवतारों का कंदभूत पर (वासुदेव) परमात्मा है, उससे सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीन रूप होकर कार्य करते हैं । कहीं-कहीं इन्हें चतुर्व्यूह भी कहा गया है, उसका तात्पर्य उसी वासुदेव पर्यायी पर परमात्मा को व्यूह में परिगणित करने में है ।

विभव—अवतारों को विभव कहते हैं। यद्यपि विभव अनन्त हैं, तथापि उनमें मुख्य और गौण ये दो भेद माने जाते हैं। साक्षात् अवतारों को मुख्य और आवेशावतारों को गौण कहा जाता है। आवेशावतारों में दो भेद कहे जाते हैं—स्वरूपावेश और शक्त्यावेश। परशुराम आदि स्वरूपावेश और ब्रह्मा, शिव आदि शक्त्यावेश हैं। आवेशावतार स्वरूपतः गौण नहीं, किन्तु भगवदिच्छा से गौण हैं।

श्रीरामजी और श्रीकृष्णजी आदि मुख्य विभव हैं। श्रीरामजी जब श्रीसीताजी के साथ नित्य परधाम में विराजमान रहते हैं तब उन्हें 'पर' कहा जाता है। जब वे कल्याणवश अवतार-रूप में पृथिवी पर पधारते हैं, तब 'विभव' कहे जाते हैं।

अवतार दस हैं—मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध और कल्की। दिनपत्रिका के ५२ वें पद में दसों के वर्णन देखिये।

अन्तर्यामी—स्वर्ग-नरक आदि सर्वत्र जो सुदृढाव से हृदय में स्थिति भगवत्स्वरूप है, उसे अन्तर्यामी कहते हैं; यथा—“तू निज कर्म-जाल जहँ घेरो। श्रीहरि संग तब्यो नहि तेरो॥” (वि० १३६); “परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि बाहेर फिरत बिकल भयो धायो॥” (वि० १४४); “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति॥” (गीता १८।११)।

अर्चावतार—प्रतिमावतार को अर्चा कहते हैं; यथा—“अर्चावतारोऽपि च देश-कालप्रकर्षहीनः श्रित सम्भवश्च। सङ्घिष्णुरप्राकृतदेहयुक्त पूर्णोऽर्चकाधीन समात्मकृत्यः॥” (वैष्णव-मताब्ज भाष्य) अर्थात् देश-काल की चक्रेष्टता से रहित, आभिदाभिमत, अर्चक के सम्पूर्ण अपराधों को क्षमा करनेवाले, दिव्य देह से युक्त, पदैश्वर्यपूर्ण एवं गृह, ग्राम, नगर, प्रदेश और पर्वत आदि में वर्तमान तथा अपने समस्त कृत्यों में अर्चक की अधीनता स्वीकार करनेवाले मूर्ति-विशेष को अर्चावतार कहते हैं।

अर्चावतार चार प्रकार के हैं—स्वयंव्यक्त, देव, सैद्ध और मानुष। यथा—“स्वयं व्यक्तश्च देवश्च सैद्धो मानुष एव च। देशादौ हि प्रशस्ते स वर्तमानश्चतुर्विधः॥” (वैष्णव-मताब्ज भाष्य) अर्थात् प्रशस्त देश आदि में वर्तमान वह अर्चावतार स्वयं व्यक्त, देव, सैद्ध और मानुष, इन भेदों से चार प्रकार के हैं।

जो विग्रह स्वयं प्रादुर्भूत हुआ हो, वह स्वयं व्यक्त है। जो देवों के द्वारा स्थापित हो, वह देव है। जो सिद्धों के द्वारा स्थापित हो, वह सैद्ध है और जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित हो, वह मानुष है।

आदि-ईश्वर के पाँचों प्रकारों का क्रमिक आविर्भाव एवं उनकी उपासना का रहस्य भी श्रीगोस्वामीजी ने बा० दो० १२ चौ० ३-५ में सूक्ष्मतया मार्मिक रीति से वर्णित किया है। तिलक पृ० ८५-८८ देखिये। और भी—अर्चावतार पृ० १२६, अ० दो० १२८ चौ० १-५, और दो० ३२५। विभव लं० दो० १८८ चौ० ७, अवतार-हेतु प्रकरण पृ० ४११-५३८। व्यूह बा० दो० २० चौ० ४-६। 'पर' बा० मं० श्लोक ६ एवं कैलाश-प्रकरण पृ० ३५८-४१०। अन्तर्यामी—बा० दो० २२ चौ० ६-७ देखिये।

उपर्युक्त 'पर', व्यूह आदि पाँचों अवस्थाओं में भगवान् श्रीजी के साथ ही रहते हैं। श्रीजीका विरह कभी नहीं होता। जैसा कि कहा है—“नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीनयायिनी। यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवैयं द्विजोत्तम॥ देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णोर्देवानुरूपां वै करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुम्॥” तथा “अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा॥” न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा।” (वाक्य० ६।१।८।१०-११) ; “गिरा भरथ जल पीचि सप्त, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदेँ सीताराम-पद, ...” (वा० शो० १८)।

ईश्वर की पञ्चधा स्थिति भी ग्रन्थकार ने विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार ही मानी है।

तात्पर्य-निर्णय

इस ग्रन्थ (श्रीरामचरित मानस) का तात्पर्य ज्ञान-विराग-युक्त भक्ति के प्रतिपादन का है। उपक्रमोपसंहार आदि छत्रों लिङ्गों से इसका निर्णय ग्रन्थ के अन्त में 'सप्तपंच चौपाई मनोहर' के प्रसंग में किया गया है। वही पर देखिये। यह भी विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त की ही दृष्टि से है।

० इस सब विषयों का विशेष रीति से वर्णन एवं शब्दों समाधानपूर्वक निर्णय मेरे “मानस, सिद्धान्त विवरण” ग्रन्थ में किया गया है। पुन हमें यह जानना है कि इस ‘सिद्धान्त तिलक’ के भाष्योपान्त मनन करने से मानसकार के सिद्धान्त-विषय में यथासम्भव पाठक का ध्येय हो जायगा।

—“तिलककार”

श्रीगोस्वामीजी की प्रामाणिक गुरु-परम्परा

मारवाड़ देश के मीयरों स्थान में श्रीकृवाजी की गरी है। श्रीकृवाजी के समकालीन गुरु-भाई श्रीरघुनाथदासजी महाराज ने श्रीकृवाजी की जीवनी लिखी है। वह उक्त गरी में वर्तमान है। वह संस्कृत में है, उसके बीच-बीच में भाषा के दोहे भी हैं। उसमें श्रीनरहरिदासजी के प्रथम शिष्य श्री केवलराम कृवाजी लिखे गये हैं। द्वितीय में श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी का नाम आया है; यथा—“द्वितीये नरहरि दास के, भये जो तुलसीदास। रामायण शुचि ग्रंथ रचि, जग में कियो प्रकास ॥” उसमें यह भी लिखा है कि श्रीकृवाजी का जन्म सवत् १५४५ है। इससे वे श्रीगोस्वामीजी के समकालीन भी थे, क्योंकि श्रीगोस्वामीजी का जन्म सवत् मयङ्क-टीकाकार के मत से सवत् १५५४ है और अन्य लेखकों के मत से १५८९ है।

यह परम्परा इस प्रकार है—

- १ भगवान् श्री रामानन्दाचार्यजी
- २ अनन्द श्रीस्वामी गुरसुरानन्दजी
- ३   "   "   माधवानन्दजी
- ४   "   "   गरीवानन्दजी
- ५   "   "   लक्ष्मीदासजी
- ६   "   "   गोपालदासजी
- ७   "   "   नरहरिदासजी

└───┐
 ८   "   श्रीकेवल राम कृवाजी श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी

श्रीगोस्वामीजी ने गीतावली रामायण में एक पद्य लिखा है, यथा—“जागिये कृपा-निधान जानराय रामचन्द्र ...” इसके ‘जानराय’ पद से स्पष्ट होता है कि यह पद श्रीगोस्वामीजी ने अपने गुरु-भाई के सम्बन्ध से मीयरों स्थान में रहते हुए वहीं पर निर्माण किया है। मीयरों गरी के श्रीठाकुरजी का नाम ‘जानराय’ है, यह बहुत प्रसिद्ध है। इसकी कथा भक्तमाल की टीका में भी है, यथा—“धरयो जानराय नाम जानि लई ही की बात” (सं० टी० ६० १२३)।

भक्त श्रीरामाजी युगलानन्दशरणजी महाराज
लक्ष्मण कृष्ण ।

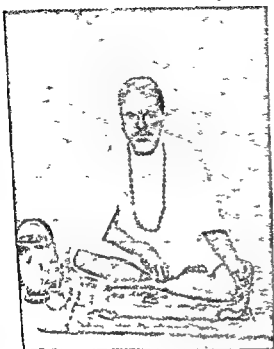
भक्त श्री ५० जानकीशरण महर्षि,
लक्ष्मण कृष्ण ।

भक्त भार्यामा रामवल्लभाशरणजी महाराज,
भक्तदुर्गादत्त, गोलावाट ।

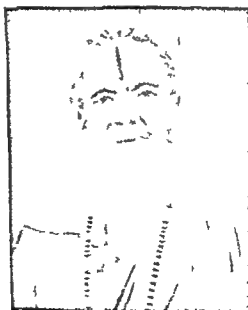
भक्त श्री ५० रामवल्लभाशरणजी महाराज
जानकवाट ।

अनन्त श्रीरामो रामदुमाशंसजी, प्रमोदवन, बड़ी कुटिया।

अनन्त श्रीस्वामी गोमतीदासजी महाराज हनुमन्निवास।

अनन्त श्री ए० रामपदार्थदासजी 'वेदीवी' जानकोवाट।

इसी परम्परा को डाक्टर ग्रियर्सन साहब ने बहुत पहले लिखा है। जिसकी, उप-
 युक्त गद्दी के प्रमाण को नहीं जानते हुए, काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा ने समालोचना की
 है कि श्रीनाभाजी से श्रीगोस्वामीजी की भेंट हुई थी। श्रीनाभाजी श्रीरामानन्दाचार्य से
 पाँचवीं पीढ़ी में हैं; तब श्रीगोस्वामीजी का आठवीं पीढ़ी में होना युक्त नहीं है। (सभा
 की प्रति अभी खोजने पर मुझे नहीं मिली। सुनी हुई बात मैंने लिखी है)। उक्त सभा
 के सभापति बाबू श्यामसुन्दर दासजी 'गोस्वामी तुलसीदास' नामक ग्रंथ में लिखते हैं—
 “श्रीरामानन्दाचार्यजी का समय सं० १३५६ से १४६७ तक है।” अनुमान से सं० १४५०
 के लगभग उनके द्वादश शिष्यों का शिष्य होना मान्य है।” अर्थात् उक्त स्वामीजी की
 ६६ वर्ष की आयु के बाद शिष्य होने लगे और कुल ११ वर्षों में ही वे सब कुछ करके
 साकेत पधारे। उनका यह अनुमान कोई भी नहीं मान सकता।

रही नाभाजी के समकालीन होने की बात।

इसकी मीमांसा इस प्रकार होगी कि भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी का जन्म संवत्
 १३५६ है और श्रीगोस्वामीजी का, मानस के मयङ्कटीकाकार के मत से, सं० १५५४ है।
 शेष लोगों ने १५८९ लिखा है। मयङ्ककार के मत से २०० वर्षों का और अन्यान्य लोगों के
 मत से २३३ वर्षों का अन्तर है। कम-से कम २०० वर्ष का अन्तर तो है ही। इसमें
 श्रीनाभाजी पाँचवीं पीढ़ी में हैं। अतः, इनकी ५० वर्ष की प्रत्येक पीढ़ी लेने से चार पीढ़ियाँ
 बीतीं। ऐतिहासिक दृष्टि से गृहस्थों की वंश-परम्पराएँ सामान्यतया २५ वर्ष की प्रत्येक पीढ़ी
 ली जाती हैं। साधुओं की गुरु परंपरा की प्रत्येक पीढ़ी ५० वर्ष तक मान्य हो सकती है।

उपयुक्त परंपरा में श्रीगोस्वामीजी श्रीरामानन्दाचार्यजी से आठवीं पीढ़ी में हैं।
 अतः, दो सौ वर्षों में सात पीढ़ियों के बीतने में प्रत्येक पीढ़ी २६ वर्ष की ही पड़ती है।
 सामान्य रीति से यह ठीक है। साधुओं की परम्परा में अपने वर्तमान काल में आज दिन
 भी प्रायः ४-५ पीढ़ियाँ बीत जाती हैं। अधिक-पीढ़ियों का होना कुछ भी असंगत नहीं,
 प्रत्युत् कम होना ही असंगत है। यदि ५० वर्ष से भी अधिक में पीढ़ियाँ पड़ें, तो उन्हें
 ठीक नहीं जानना चाहिये; परन्तु हमारी ऊपर दी हुई परम्परा में कोई दोष नहीं है।

परम्परा के विषय में मतभेद होने का कारण यह है कि श्रीगोस्वामीजी ने मानस
 के मंगलाचरण में 'नर रूप हरि' कहकर 'नरहरि दास' मात्र अपने श्रीगुरुजी के नाम का
 सङ्केत किया है। इस नाम के पाँच महात्मा भक्तमाल में कहे गये हैं। इससे लोगों में
 दो तीन मत हो गये हैं। किन्तु, उपयुक्त परम्परा एक बड़ी भारी गद्दी की है और 'डाक्टर
 ग्रियर्सन से लेकर अभी तक के प्रायः सभी प्रतिष्ठित जीवनी-लेखकों ने इसको रद्दगुन
 किया है। पर वे इसके दृढ़ मूल को न जानकर इसमें संशय कर बैठने थे। अब मैं आशा
 करता हूँ कि इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जायगा।

'तिलकदास'

नवाह और मासिक विराम

नवाह	मासिक	विरामों के स्थान	बोहा-संख्या
१	१	राम-चरित-नाकेस कर, सरिस सुखद सष काहु	पा० दो० ३२
	२	बेदसिरा मुनि आइ सष, मषहि कहा समुम्माइ	" " ७३
	३	मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन पाहेर कीन्ह	" " १११
	४	हरि गुन नाम अपार, कया रूप भगनिव अमित	" " ११०
	५	यह इतिहाम पुनीत अति, रमहि कहा धुपयेतु	" " १५२
	६	मन संतोष सबन्हि के, जहँ तहँ देहि असीस	" " १९६
	७	सवानंद - पद - पंदि प्रभु, बैठे गुरु पहि जाइ	" " २३६
	८	रदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग	" " २५४
	९	देवन्ह दीन्ही दुदुमी, प्रभु पर बरपहि पूज	" " २८५
	१०	मुदित अवधपतिसकलसुत, यधुन्ह समेत निहारि	" " ३२५
२	१	सिय - रघुवीर - निबाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि	" " ३६१
	२	प्रसुदित पुन-नर-नारि सब, सजहि सुमंगल बार	अ० " ३३
	३	द्वार भीर सेवक सखिब, कहहि रदित रवि देखि	" " ३७
	४	सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनक - सुता सुकुमारि	" " ८१
	५	सात बचन पुनि मातु-हित, भाइ भरत अस राव	" " १२५
	६	तब बसिष्ट मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास	" " १५६
	७	मातु भरत के बचन मृदु, मुनि पुनि उठी सँभारि	" " १६४
	८	तनु पुलकेउ हिय हरप मुनि, बेनि - बचन अनुकूल	" " २०५
	९	भोर भये रघुनदनहि, जो मुनि आयसु दीन्ह	" " २४७
	१०	बार बार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि	" " २८७
३	१	रासि राम रत घरम अव, पराधीन मोहि जानि	" " २६३
	२	भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि	" " ३२६

नवाह्न	मासिक	विरामों के स्थान ॐ	दोहा-संख्या
	१८	हरपित वरपहिं सुमन सुर, पाजहिं गगन निसान	आ० दो० २०
	१९	दीप-सिरा सम जुवति-तन, मन जनि होसि पतग	" " ४६
६	×	बदरी बन कहें सो गई, प्रभु आहा धरि सीस	कि० " २५
	२०	नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि सोभा अधिक	" " ३०
	२१	निमिष-निमिष करुनानिधि, जाहिं कल्प सम नीति	सुं० " २१
	२२	सफल सुमगल - वायक, रघुनायक - गुन गान	" " ६०
	२३	रिपु-बल धरि हरि कपि, बालि - तनय बलपुंज	ल० " ३४
७	×	कतु मारे कछु पायल, कछु गढ चढ़े पराइ	" " ४६
	२४	निसिधर अधम मलाकर, ताहि दीन्ह निज धाम	" " ७०
	२५	सुरछा विगत भालु कपि, सब आये प्रभु पास	" " ९७
	२६	यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार	" " १२०
८	×	ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया - मन - गुन पार	उ० " २५
	२७	एहि विधि नगरनारिनर, करहिं राम - गुन - गान	" " ३०
	२८	जथा अनेक वेप धरि, मृत्य करइ नट कोइ	" " ७२
	२९	सुनि सिध बचन हरि गुरु, एवमस्तु इति भारि	" " १०६
९	३०	पुण्य पापहर सदाशिवकर विज्ञानभक्तिप्रद	अंतिम श्लोक

इन विराम-स्थलों में प्रायः रामायणी लोगों में मतभेद रहता है। इनमें विचारना यही है कि नित्य के लिये बराबर बराबर पाठ पढ़ें और विश्राम अच्छे स्थल पर हों। किसी-किसी का ऐसा भी मत है कि मासिक पाठ के एक दिन के पाठ में काण्ड का वल्लभन भी न करना पड़े। मेरे उपर्युक्त निबन्ध में इसका भी निर्वाह हो गया है और नित्य के लिये पाठ भी बराबर हैं।

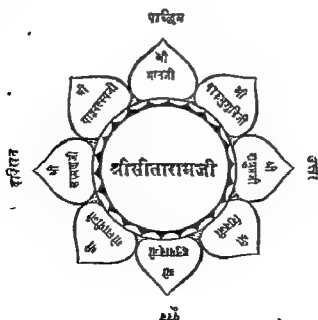
नोट—ॐ जिन दोहों पर सौरभों पर विराम है, उनकी पहली पंक्ति ही यहाँ दी गई है; परन्तु पाठ इनके अंतिम चरण पर समाप्त होते हैं।

पारायण-विधि

श्रीरामचरितमानस का विधिपूर्ण पाठ करनेवाले सज्जनों के लिये सामान्य और विशेष दो प्रकार की विधियाँ हैं। नवाह और मास-पारायण—दोनों में इनकी आवश्यकता है।

“सामान्य विधि” यह है कि पाठ करनेवाला पाठ करने बैठे। जो नवाह एवं मासिक-परायण के विराम-स्थान इसके पूर्व में पढ़लाये गये हैं, उनमें क्रमशः एक का प्रति दिन पाठ करता हुआ नवाह का नौ दिन में एवं मासिक का एक मास में सम्पूर्ण पाठ समाप्त करे।

“विशेष विधि” इस प्रकार है कि पवित्र स्थान में एक चौकी को दिव्य वस्त्रादि से सुसज्जित करके उसपर श्रीचूर्ण (रोली) से अष्टदल कमलाकार यंत्र बनावे। उस यंत्र के आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, और ईशान कोणवाले चार दलों पर भीतुलसीदासजी, भीयाह-यन्त्र्यजी, श्रीकाकमुशुदिहजी और श्रीमहादेवजी—इन श्रीमन्मानस के चारों आचार्यों का पूजन करे। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन तीन दिशावाले दलों पर भीलदमणजी, भीमरतजी और भीराद्युतजी इन तीनों श्रीप्रभु के भ्राताओं का शक्तियों के साथ पूजन करे और पूर्व दिशावाले दल पर भीहनुमानजी का अर्चन करे। यंत्र की मध्य कर्णिका में परात्पर प्रभु साकेताधीश्वर श्रीसीतारामजी का पूजन करे। यंत्र का चित्र और पूजा के मंत्र आगे दिये जाते हैं—

नमस्ते तुलसीदास रामभक्ति महोदधे ।

अमिकोणे समाविश्य पूजां चेमां गृहाण मे ॥१॥ ॐ तुलसीदासाय नमः

याज्ञवल्क्य नमस्तुभ्यं रामतत्त्वप्रदर्शक ।

नैर्ऋत्ये तिष्ठ विप्रेन्द्र संगृहाण ममार्चनम् ॥२॥ ॐ याज्ञवल्क्याय नमः

भो भुशुण्डिन् नमस्तुभ्यं रामभक्ति दृढव्रत ।

वायव्ये ह्युपविश्याथ प्रतिगृहीष्व मेऽर्चनम् ॥३॥ ॐ भुशुण्डिने नमः

गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर ।

ईशाने तिष्ठ देवेश गृहाण मम पूजनम् ॥४॥ ॐ गौरीपतये नमः

श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।

यान्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥५॥ ॐ लक्ष्मीकाय लक्ष्मणाय नमः

श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।

पीठस्य पश्चिमे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥६॥ ॐ सप्तश्रीकाय भरताय नमः

श्रीशत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।

पीठकस्योत्तरे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥७॥ ॐ सप्तश्रीकाय शत्रुघ्नाय नमः

श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे ।

पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥८॥ ॐ हनुमते नमः

अथ प्रधानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम् ।

पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥९॥

रक्तान्भोजदत्ताभिरामनयनं पीतान्बालंरुद्रम् ।

श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् ॥

कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम् ।

धन्वे विष्णुशिवादिदेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् ॥१०॥

आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव ।

गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः ॥११॥

सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरण शोभितम् ।

आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणि चित्रितम् ॥१२॥

इदं पाद्यं मया दत्तं दिव्यं नरवरोत्तम ।

प्रसीद जानकीनाथ गृहाण सम्मुखो भव ॥१३॥

दिव्यौषधिरसोपेतं दिव्यसौरभ्य संयुतम् ।

तुलसीपुष्पदर्भाभ्यमर्घ्यं मे प्रतिगृह्यताम् ॥१४॥

सुगन्धवासितं दिव्यं निर्मलं सरयूदकम् ।
 गृहाणाधमनं नाथ. ज्ञानक्या सह राघव ॥१५॥
 नमो रामोभू भद्राय तत्त्वज्ञानस्वरूपिणे ।
 मधुपर्कं गृहाणैमं ज्ञानकीपतये नमः ॥१६॥
 पञ्चाशृतं मयानोतं पयो दधि घृतं मधु ।
 युतं शर्करया देव गृहाण जगतीपते ॥१७॥
 दिव्य सीयांहृतैर्वोयैस्त्रयोपधिसमन्वितैः ।
 स्नपयामि अहं भक्त्या गृह्यतां ज्ञानकीपते ॥१८॥
 सन्ततकाचनप्रख्यं पीताम्बरमिदं हरे ।
 संगृहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोस्तुते ॥१९॥
 यज्ञोपवीतं सीवर्यं मया दत्तं रघूत्तम
 गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद कृष्णानिधे ॥२०॥
 किरीटं कुण्डलं हारं कङ्कणाङ्गदन्धुरम् ।
 नानारत्नमयं त्वङ्गे भूषणं प्रविगृह्यताम् ॥२१॥
 प्रधानदेवतीयश्च सूर्यमङ्गलकर्मणि ।
 प्रगृह्यतां क्षीनघन्धो, गन्धोऽयं मङ्गलप्रद ॥२२॥
 मलयार्चलसंभूतं शीतमानन्दवर्द्धनम् ।
 कार्मोदघनसारारुहं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥२३॥
 नमः श्रीरामचन्द्राय नमो मङ्गलमूर्त्तये ।
 उत्तरीयमिदं वस्त्रं गृहाण कृष्णानिधे ॥२४॥
 कोमलानि सुगन्धीनि मञ्जरी संयुतानि च ।
 तुलस्याः सुदलान्येव गृहाण रघुवल्लभ ॥२५॥
 सौरभाणि सुमाल्यानि सुपुष्परचितानि च ।
 नानाविधानि पुष्पाणि गृह्यतां ज्ञानकीपते ॥२६॥
 दुर्वादलसमायुक्तं पत्र पुष्पं सहाङ्कुरम् ।
 यवं तिलं महाभाग गृह्यतां सीतया सह ॥२७॥
 नमः श्रीज्ञानकीनाय सौन्दर्यादिगुणाम्बुधे ।
 पादगुल्फादिष्वङ्गेषु ह्यङ्गपूजां - गृहाण मे ॥२८॥
 वनस्पतिरसोत्पन्नं सुगन्धारुहं मनोहरम् ।
 गन्धं गृहाण देवेश ज्ञानक्या सह राघव ॥२९॥

घृतवत्तिसमायुक्तं कर्पूरादिसमन्वितम् ।
 दीपं गृहाण देवेश मम सिद्धिप्रदो भव ॥३०॥
 पूषमोदकसंयात्रपयः पक्वादिकं वरम् ।
 निर्मितं बहुसंस्कारैर्नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥३१॥
 शीतलं त्वादु शुद्धं च परितृप्तिकरं जलम् ।
 समस्त देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ॥३२॥
 सर्वापघिरसोपेतं सौरभं सरयूजलम् ।
 आचम्यं च मया दत्तं गृहाण फलानिषे ॥३३॥
 इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव ।
 तेन मे सकला प्राप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥३४॥
 ताम्बूलं पूगसयुक्तं चूर्णखादिरसंयुतम् ।
 लवङ्गादियुतं दिव्यं राघव प्रतिगृह्यताम् ॥३५॥
 आज्ञनेय महाभाग राम - भक्तिमहोदधे ।
 प्रसादं रामचन्द्रस्य संगृहाण प्रसीद मे ॥३६॥
 भ्रातृसुमीवकादिभ्यो देवेभ्यश्च यथार्हतः ।
 प्रसादो रामचन्द्रस्य देयस्तुष्यन्ति तेन वै ॥३७॥
 नृत्यगीतादि वाद्यादि पुराणपठनादिभिः ।
 राजोपचारैरखिलैः सन्तुष्टो भव राघव ॥३८॥
 कर्पूरवत्सिंघयुक्तं गोघृतेन सुपूरितम् ।
 नीराजनं गृहाणेदं कृपया भक्तवत्सल ॥३९॥
 मणिसौवर्णमाल्यैश्च युक्तं पुष्पाजलिं प्रभो ।
 गृहाण जानकीनाथ कृपया भक्तवत्सल ॥४०॥
 श्रीफलं त्वादु दिव्यं च सुघाधिकतरं प्रियम् ।
 सदक्षिण गृहाणेदं प्रणवार्त्तिहर प्रभो ॥४१॥
 श्रीवल्लभानन्त जगन्निवास श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते ।
 त्वया सनाथं कुरु सामनाथं नाथ प्रभो दीनदयालुमूर्ते ॥४२॥
 समस्तैरुपचारैश्च या पूजा तु मया कृता ।
 सा सर्वा पूर्णता यातु अपराधं क्षमस्व मे ॥४३॥
 यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।
 तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे - पदे ॥४४॥

राजेन्द्रपुत्राय परात्पराय स्वच्छाय सत्प्रेरशुभाननाय ।

श्यामाय रामाय सहप्रियाय नमः सदाभीष्टफलप्रदाय ॥४५॥

सहप्रियस्त्वं हृदये वस प्रभो मुखे यशो नामशुणानुवादनम् ।

प्रीत्यार्चनं ते करवाणि सन्ततं प्रदेहि मह्यं कृपया कृपाम्बुजे ॥४६॥

दयाभ्ये जानकीनाथ महाराज कुमारक ।

ममाभीष्टं कुरुष्वद्य शरणागतवत्सल ॥४७॥

आपाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् ।

पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥४८॥

इस प्रकार पूजन समाप्त करके हाथ में लाल लेखरनीचे लिखा हुआ विनियोग करे—

ॐ अथ श्रीमन्मानसरामचरितस्य श्रीशिव-काकमुर्मुष्टि याज्ञवल्क्य-गोस्थामि
बुलसीदासाः ऋषयः चतुष्पाद्यादिनि छन्दासि श्रीरामो देवता श्रीराम नाम धीर्ज भवरोग
हारिणी शक्ति मम निरस्ताशेषविप्रतया श्रीराम नाम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ-सिध्यर्थ
पाठे विनियोगः ॥

फिर

श्रीरामाय नमः, श्रीरामभद्राय नमः, श्रीरामचद्राय नमः

इन तीनों मंत्रों से आचमन कर गुगुल बीजमंत्र से प्राणायाम करे। इसके बाद
नीचे लिखी चौपाईयों से करन्यास और अगन्यास करे—

जग मंगल गुनप्राप्त राम के । दानि मुकुति धन धर्म धाम के ॥ अंगुष्ठाभ्यां नमः
राम-राम कहि जे जमुहाही । तिन्हहि न पाप पुज समुहाही ॥ तर्जनीभ्यां नमः
राम सकल नामन्हते अधिका । होहु नाथ अघ रत्न गन अधिका ॥ मध्यमाभ्यां नमः
रमा दार जोषित की नाई । सबहि नचावत राम गोसाई ॥ अनामिकाभ्यां नमः
सनमुख होइ जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः
सामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत वर पाप रचिर कर सायक ॥ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः
जग मंगल गुनप्राप्त राम के । दानि मुकुति धन धर्म धाम के ॥ हृदयाय नमः
राम - राम कहि जे जमुहाही । तिनहि न पाप पुंज समुहाही ॥ शिरसे स्वाहा
राम सकल नामन्हते अधिका । होहु नाथ अघ रत्न गन अधिका ॥ शिखायैवपट्
उमा दार जोषित की नाई । सबहि नचावत राम गोसाई ॥ कवचाय हुं
सनमुख होइ जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥ नेत्राभ्यां योषट्
सामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृतवर पाप रचिर कर सायक ॥ अस्त्राय फट्

फिर निम्नलिखित चौपाइयों से प्रभु का ध्यान करे—

मामवलोक्य पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सोच विमोचन
नील ताम्र रस श्याम काम अरि । हृदय कंज मकरं मधुप हरि
जातुधान बरूथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अध गंजन
भूसुर ससि नव वृन्द बलाहक । असरन सरन दीनजन गाहक
भुजबल विपुल भार भदि खंडित । खर दूषन विराघ बध पंडित
रावनादि सुख रूप भूपवर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम
कारुणीक व्यलीक मद खंडन । सब विधि कुशल कोसलामंडन
कलिमल मथन नाम भमताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन

तत्पश्चात् श्रीराम-मंत्र की एक माला जप कर पाठ प्रारंभ करे, विश्राम पर पाठ समाप्त करके श्रीराम-मंत्र की एक माला फिर जपे और अष्टांग धूप वा यद्य तिलआदि से हवन करे ।

जिस दिन पाठ समाप्त हो उस दिन यव, तिल, शक्कर आदि के सवा दो सेर, या सवा पाँच सेर साकल्य से आम की समिध के साथ १००० आहुति हवन करे और हवन से क्रमशः दशांश-दशांश तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण-भोजन करावे ।

पाठ करनेवाले को ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहिये और दिन में एक बार सात्विक भोजन करना चाहिये ।”

अनन्त भी पं० रामचन्द्रभास्करजी महाराज जानकीवाट, श्रीछयोष्या की प्रति से उद्धृत ।

X X X X X

नोट—जो मंत्र-पूर्वक पाठ के अर्थ पर रहते हुए निष्काम पारायण करते हैं उनके विषे विशेष विधियों का उल्लेख बन्धन नहीं है ।

अनुष्ठान के प्रयोग

श्रीरामचरित मानस साक्षात् श्रीगमजी का स्वरूप है। अतः, इसके द्वारा ऐहिक और पारमार्थिक सभी बातें प्राप्त हो सकती हैं। यह निश्चित है कि इसके द्वारा श्रीरामजी का प्रेम एवं श्रीरामजी का साक्षात्कार होता है, इस कारण प्राकृत वस्तुओं की प्राप्ति के लिये इसका प्रयोग करना ठीक नहीं। क्योंकि यह मणि देकर कौंध लेने के समान गर्हित है। फिर भी पुरुष के महात्माओं ने पारमार्थिक और लौकिक दोनों ही प्रकार के प्रयोग लिये हैं। लौकिक स्वामियों के समस्त चापलूमी करके स्वार्थ साधने की अपेक्षा भगवान् से किसी वस्तु का माँगना उत्तम ही है। कहा भी है—“तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो।” (बि० ७८)। पुनः, कतिपय लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति से प्रतीति दृढ़ होने पर श्रीरामजी में निष्काम प्रेम करने की भी प्रवृत्ति होती, है, तब परमार्थ भी बनता।

आवश्यक बात तो यह है कि इस मानस को पुस्तक-मात्र न मानकर इसे श्रीरामजी का स्वरूप मानना चाहिये और इसपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये, सभी सव प्रयोग सिद्ध होंगे। यथा—“भवानी शङ्करी वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणी। याभ्या बिना न पर्यन्ति सिद्धा स्थान्त स्थमीश्वरम्॥” (बा० म०।)

परमार्थिक प्रयोग

(१) श्रीरामजी के प्रत्येक दर्शन पाने के लिये

पालकाण्ड से आरम्भ करके उत्तरकाण्ड की समाप्ति पर्यन्त १०५ पाठ करना चाहिये, चाहे जितने दिनों में हो। प्रत्येक दिन पाठ के आदि में, विसर्जन के समय और बीच बीच में भी इन चौपाइयों को पढ़ना चाहिये—

जो अनाथ हित हम पर नेह। तौ प्रसन्न होइ यह बर देह॥
जो स्वरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥

ॐ बालकाण्ड प्रभु पाव, अवोप्या कटि मन मोहै।
उदर बन्यो आरव्य, हृदय रिभिक्षा सोहै॥
सुदर ग्रीव मुखारविन्द, लका कहि आयो।
अहि मई रावन आदि, निसाचर सर्व समायो॥
मस्तक उत्तकाण्ड गनु, एहि विधि तुलसीदासभनु।
आदि अत नौ देखिये, भीमन्मानस रामतनु॥

जो भुसुंड़ि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥
देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥

(भा० दो० १३५) ।

इस प्रयोग के विधान में बहुत प्रेम-पूर्वक एक पवित्र स्थान पर एकान्त में शुद्ध चित्त से दर्शनों की कात्ता से नित्य श्रीरामजी का ध्यान करना चाहिये । १०५ पाठों की समाप्ति पर, आशा है कि परम कारुणिक श्रीरामजी दर्शन देंगे ।

१—श्रीसीताजी के साथ परम पुरुष श्रीरामजी के दर्शनों के लिये

नील सरोरुह नील मनि, नील नीरधर श्याम ।

लाजहि तनु सोभा निरखि, कोट कोटि सत काम ॥ (भा० दो० १३६)

इस दोहे से पाठ प्रारंभ करके उत्तरकाण्ड की समाप्ति तक पढ़ जाय और फिर बालकांड के आदि से प्रारंभ कर इसी दोहे के पहले की चौ०—“भगत बल्लल प्रभु कृपानिधाना । विश्ववास्य भगटे भगवाना ॥” पर समाप्त करे ।

२—भक्ति-प्राप्ति के लिये

भक्त कल्पतरु प्रनत हित, कृपासिंधु सुखधाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु, देहु दयाकरि राम ॥ (भा० दो० ६४) ।

इस दोहे का सम्पुट या सम्पुटवल्ली लगाकर सम्पूर्ण श्रीरामचरितमानस का पाठ करना चाहिये ।

मनोरथ की चौपाई एवं दोहे को प्रत्येक पद्य (दोहे-चौपाई आदि) के साथ एक-एक बार पढ़ते हुए पाठ करना सम्पुट और दो-दो बार पाठ करते जाना सम्पुटवल्ली कहा जाता है । जो सम्पुट से कार्य-सिद्धि न हो तो सम्पुट-वल्ली पाठ करना चाहिये । मनोरथ वाले पद्य से प्रारंभ कर ग्रन्थ-समाप्ति तक पाठ करके फिर बालकांड के आदि से प्रारंभ कर उसी पद्य पर मूर्ति करनी चाहिये ।

३—ज्ञान-प्राप्ति के लिये

छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥

(कि० दो० १०)

४—प्रेम-वैराग्य-प्राप्ति के लिये

भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि ।

सीय राम पद प्रेम, अवसि होइ भय रस विरति ॥ (भा० दो० १२६)

६—घोराग्न मर्दिन मक्ति-प्राप्ति के लिये

अथ प्रभु कृपा करहु यहि भौंती । सत्र बजि भजन करैँ दिन राती ॥

(कि० दो० १) ।

७—संशय-निवृत्ति के लिये

रामकथा सुंदर करतारी । संसय विहँग उड़ावनहारी ।

(बा० दो० ११३)

८—परामर्श करीकर

केहरि कटि पट पीत धर, सुगमा मील निधान

देरि भानुकुल भूपनहि, निमरा सगिन्ह अपान ॥ (बा० दो० ११६)

नौकिक प्रयोग

१—जग कथा के लिये

मोह जल अनल अनिल सपाता । होइ जलद जग जीवनदाता ॥

(बा० दो० १)

२—विघ्न-नाश करने के लिये

सकल विघ्न व्यापहि नहिं ताही । राम सुकृपा बिलोकहिं जाही ॥

(बा० दो० ३८)

३—कार्य की सिद्धि के लिये

स्वयंसिद्ध सत्र काज, नाथ मोहि आत्र दियउ ।

अस निवारि जुनराज, तनु पुलकित हरषित दियउ ॥ (बा० दो० १०)

४—रक्षा करने के लिये

मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ । येहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥

(बा० दो० १३१)

मामभिगच्छय रघुकुलनायक । घृत घर चाप रुचिर कर सायक ॥

(बा० दो० ११४)

५—विरक्ति का नश करने के लिये

रात्रि नयन घरे धनुमायक । भगत विपनि भजन सुगदायक ॥

(बा० दो० १०)

६—तिजरा आदि ज्वर छुड़ाने के लिये

सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दावनी ॥

(४० दो० १४)

७—प्रियतम-आकर्षण के लिये

जेहि कर जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ॥

(पा० दो० २५८)

(उपर्युक्त रीति से सम्पुट पाठ करे अथवा इसी चौपाई मात्र को बरामबर जपता रहे, जबतक प्रियतम न आवे ।)

८—दुःख मिटाने के लिये

जब ते राम ब्याहि घर आये । नित नव मंगल मोद बधाये ॥ (४० चौ० १) ।

९—भूत-प्रेत हृत्थादि से बचने के लिये

प्रनखँ पवन कुमार, खल बन पाथक ज्ञानघन ।

जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप घर ॥ (४० दो० १७) ।

१०—उत्सव करने के लिये

सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि ।

तिन्ह कहँ सदा बछाह, मंगलायतन राम जस ॥ (४० दो० ३९१) ।

११—उपद्रव को शान्ति करने के लिये

दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहि काहुहि ब्यापा ॥ (४० दो० २०) ।

१२—दरिद्रता नाश करने के लिये

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद दवारि के ॥ (४० दो० ३१) ।

१३—जीविका उपार्जन करने के लिये

विरव भरन पोशन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ (४० दो० १४९) ।

१४—यात्रा में सफाई के लिये

प्रविसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ (सुं० दो० ४) ।

१५—मंकट नाश करने के लिये

जणहि नाम जन आरत भारी । मिटहि कुसंकट होहि सुखारी ॥ (४० दो० २१) ।

जो प्रभु दीनदयाल कहावा । आरति हरन घेठ जस गावा ॥ (४० दो० ५८) ।

दीनदयाल पिरद संभारी । हरहु नाथ मम मंकट भारी ॥ (सुं० दो० २६) ।

१६—पुत्र और सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये

जे सकाम नर सुनहि जे गावहि । सुख संपत्ति नाना विधि पावहि ॥ (बा० दो० १४) ।

१७—विद्या की प्राप्ति के लिये

गुरु गृह गये पढ़न रघुआई । अल्प काल विद्या सय आई ॥ (बा० दो० १०८) ।

१८—विष का नाश करने के लिये

नाम प्रताप जान सिव नौको । कालकूट पल दीन अमी को ॥ (बा० दो० १८) ।

१९—मोहन प्रयोग करने के लिये

करतल धान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ (बा० दो० २०१) ।

२०—बदेश का नाश करने के लिये

हरन कठिन कलि कलुष कलेशू । महा मोह निशि दलन दिनेसू ॥ (बा० दो० २१५) ।

२१—पुत्र की प्राप्ति के लिये

एक बार भूपति मन आई । भई गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ (बा० १८८) ।

यहाँ से आरम्भ कर उत्तरकांड समाप्त करे और बालकाण्ड आरम्भ करके नीचे के दोहे पर समाप्त करे—

कौसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत ।

पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत ॥ (बा० दो० १८८) ।

सङ्केत-सूची

अ०—अयोध्याकांड तथा अघ्याय

आ०—अरण्यकांड

उ०—उत्तरकांड

क०—कवितावली रामायण

कि०—किष्किष्काकांड

गी०—गीतावली रामायण

गीता—श्रीमद्भगवद्गीता

चौ०—चौपाई

चै० + चैत०—चैतरीयोपनिषत्

दो०—दोहा

बा०—बालकांड

म० सू०—महासूत्र (वेदान्त)

वृ०, वृह०—वृहदारण्यकोपनिषत्

का०, कठ०—कठोपनिषत्

छां०, छांदो०—छान्दोग्योपनिषत्

मुं०, मुह०—मुण्डकोपनिषत्

भाग०, श्रीमद्भागवत—श्रीमद्भागवत

वाल्मी०—श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण

श्वे०, श्वेता०—श्वेताश्वतरोपनिषत्

कौपी०—कौपीतिक प्राश्नाकोपनिषत्

मं०—मङ्गल एवं मङ्गलाचरण

लं०—लङ्काकाण्ड

सुं०—सुन्दरकाण्ड

सो०—सोरठा

मनु०—मनुस्मृति

सं०—सर्ग

वि०—विशेष

श्रीरामशलाका प्रश्न

सु	प्र	उ	वि	हो	मुख	ग	व	सु	मुं	वि	घ	धि	इ	द
र	रु	फ	सि	सि	रे	बस	है	मं	ल	न	ल	य	न	अं
सुज	सो	ग	सु	कु	म	स	ग	त	न	ई	ल	घा	वे	नो
त्य	र	न	कु	जो	म	रि	र	र	अ	की	हो	सं	रा	य
पु	सु	थ	सी	जे	इ	ग	म	सं	क	रे	हो	स	स	नि
वि	र	त	र	स	इ	ह	व	य	प	वि	स	य	स	तु
म	का	।	र	र	मा	मि	भी	म्हा	।	जा	ह	ही	।	जू
सा	रा	रे	री	ह	का	फि	खा	जि	ई	र	रा	पू	व	ल
नि	को	मि	गो	न	म	ज	य	ने	मनि	क	ज	प	स	ल
हि	रा	म	स	रि	ग	इ	न	प	म	खि	जि	मनि	त	अं
सि	सु	न	न	कौ	मि	ज	र	ग	धु	ख	सु	का	स	र
शु	क	म	अ	घ	नि	म	ल	।	न	य	सी	न	रि	अ
ना	पु	व	अ	डा	र	ल	का	ए	तु	र	न	तु	व	थ
सि	इ	सु	म्हा	रा	र	स	हिं	र	त	न	य	।	जा	।
र	सा	।	ला	धी	।	री	ज	इ	ही	पा	जू	ई	रा	रे

उपर्युक्त 'श्रीरामशलाका प्रश्न' के द्वारा जब किसी को अपने इच्छित प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की अभिलाषा हो, तब सबसे पहले उसको भगवान् श्रीरामजी का स्मरण करना उचित है। तत्पश्चात् अर्द्धा और विश्वास के साथ अपने मन में इच्छित प्रश्न का स्मरण करते हुए प्रश्न की मनचाही बन्धनी में अँगुली रख देनी चाहिये और उस बन्धनी में जो अक्षर हो उसे किसी कोरे कागज अथवा स्लेट पर अलग लिख लेना चाहिये। ऐसा कोई चिह्न प्रश्न की बन्धनी में भी लगा देना चाहिये जिसके द्वारा न तो प्रश्न-संख्या गन्दी हो और न प्रश्नोत्तर की प्राप्ति होने तक वह बन्धनी भूल जाय। बन्धनी का जो अक्षर जब लिख लिया गया है, उससे आगे बढ़ना चाहिये और उसके

दसवें कोष्ठ में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिये। इस तरह हर एक दसवें अक्षर को क्रम के साथ लिखते जाना चाहिये और जबतक नयी पहले कोष्ठ के अक्षर तक अँगुली पुनः न पहुँच जाय तबतक लिखते जाना चाहिये। पहले कोष्ठ का अक्षर जिस कोष्ठ के अक्षर से दसवाँ पड़ेगा, वहाँ तक जाते-जाते एक पूरी चौपाई हो जायगी। वही चौपाई प्रश्नकर्त्ता के इच्छित प्रश्न का उत्तर होगी। इस बात का यहाँ विचार रखना चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठ में सिर्फ 'आ' की मात्रा (१) और किसी कोष्ठ में दो-दो अक्षर हों। अतएव गिनती करते समय मात्रावाले कोष्ठ को न तो छोड़ना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले कोष्ठ को दो बार गिनना चाहिये। मात्रा का कोष्ठ जहाँ आवे वहाँ पहले लिखे अक्षर के आगे मात्रा लिखनी चाहिये और दो अक्षरोंवाला कोष्ठ जहाँ आवे वहाँ एक साथ दोनों अक्षर लिखना चाहिये।

उदाहरण-स्वरूप उपर्युक्त 'श्रीरामशालाका प्रश्न' से एक चौपाई किसी प्रश्न के उत्तर में निकाली जा सकती है। पाठकों को ध्यान से देखना चाहिये। यदि किसी ने भगवान् श्रीरामजी का स्मरण और अपने इच्छित प्रश्न का चिन्तन करते हुए प्रश्न-संख्या ६ इस निशान से युक्त 'सु' वाले कोष्ठ में अँगुली रखी और वह क्रम के अनुसार ऊपर दनाये अक्षरों को गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तर में संख्या ६ की चौपाई बन जायगी—

१—सुनु सिय सत्य ब्रह्मसिंह हमारी। पूजिहि मन-कामना तुम्हारी ॥ (बा० दो० २१५)।

२—प्रदिसि नगर कीसी सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ (सु० दो० ४)।

—भगवान् श्रीरामजी का स्मरण करके कार्य करो, सिद्ध होगा।

३—उचरे अंत न होइ निवाह। काकनेनि जिनि रावन राह ॥ (बा० दो० ६)।

—इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है।

४—विधि-बस सुजन कुसंगति परहो। फनि मनि सम निज गुन अनुसरहो ॥ (बा० दो० २)।

—छोटे मनुष्यों का साथ छोड़ दो, कार्य पूरा होने में संदेह है।

५—होइहै सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढावहि साखा ॥ (बा० दो० ५१)।

—अपने कार्य को भगवान् पर छोड़ो, कार्य होने में संदेह है।

६—सुद मंगलमय संत समान्। जिनि जग जगम तोरपराज ॥ (बा० दो० १)।

—प्रश्न अच्छा है, कार्य सिद्ध होगा।

७—गरल सुषा रिपु करय मिताई। गो पद सिद्ध अनल सितलाई ॥ (सु० दो० ४)।

—प्रश्न बहुत अच्छा है, कार्य सिद्ध होगा।

८—बटन कुचेर सुरेस समीरा। रम सनमुख धरि कहु न धीरा ॥ (बा० दो० १०२)।

—कार्य सिद्ध होने में संदेह है।

९—सुख मनोरथ होइ तुम्हारे। राम लखन मुनि भए सुखारे ॥ (बा० दो० २३६)।

—प्रश्न बहुत अच्छा है, कार्य सिद्ध होगा।

कुछ विशिष्ट सम्मतियाँ

प्रसिद्ध रामायणी श्रीरामबालक दासजी, बड़ी छावनी, श्रीअयोध्याजी
से लिखते हैं—

॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥

परमादरणीय पं० श्रीश्रीकान्तशरणजी !

आपका मानस-सिद्धान्त-तिलक मिला । मैंने उसके कतिपय सैद्धान्तिक स्थलों को देखा । आपका परिश्रम प्रशंसनीय है । यद्यपि मानस की गण्यमान्य कई टीकाएँ हुई हैं, तथापि इस सिद्धान्त-तिलक की भाषा तथा लेखन-शैली परिष्कृत है । इसीलिये यह ग्रन्थ सर्वोपादेय होना चाहिये ।

—रामायणी रामबालकदास

न्याय-वेदान्ताचार्य पं० श्रीरामपदार्थदासजी, श्रीजानकी घाट,
श्रीअयोध्या से लिखते हैं—

॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥

इस जगत् के भाषा-माहियों में सर्वोच्च स्थान निर्विवाद रूप से श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी के 'श्रीरामचरित-मानस' को दिया जाता है । अपनी-अपनी बुद्धि-वैभव के अनुसार विद्वानों ने इस अमूल्य ग्रन्थ पर अनेक दृष्टियों से टीकाएँ की हैं । कहना न होगा कि उक्त टीकाकारों की दृष्टियों से वे अपने-अपने स्थान में उपयुक्त ही हैं ।

यह तो बिदित ही है कि श्रीगोस्वामीजी ने वैष्णव-साम्प्रदायिक दार्शनिक सिद्धान्तों के निचोड़ों को पूर्णतः ध्यान में रखकर ही अपने ग्रन्थों की रचनाएँ की हैं । इसलिये यह निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीगोस्वामीजी का दार्शनिक सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत ही है ।

. इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से प्रतीत होती थी कि श्रीगोस्वामीजी के रामचरित-मानस को टीका सिद्धान्तानुसार हो। इस अभाव की पूर्ति श्री पं० श्रीकान्तशरणजी महाराज ने अथक परिश्रम करके की है। 'तिलक' को देखकर मेरा मन बहुत सन्तुष्ट हुआ। श्रुति-स्मृतियों के प्रमाणों का सुन्दर मामलस्य श्रीगोस्वामीजी महाराज की कृपा से श्रीरामायणजी में जिस भाँति से है उसको श्री पं० श्रीकान्तशरणजी ने स्पष्ट करके आर्य सन्तानों के समक्ष इस सुन्दरता और सरलता से रखते हुए विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त के सारांश को मलकाकर जो कल्याण किया है उसके लिये समस्त धार्मिक जगत् के आप धन्यवाद के पात्र बन गये हैं।

शब्द बोध में वक्ता का तात्पर्य ज्ञान कारण माना जाता है। उसके बिना अर्थात् तात्पर्य-विरुद्ध अर्थ करने से यह अर्थ अर्थ नहीं कहा जा सकता। इस तिलक में इस सम्बन्ध की त्रुटियों का लेश भी नहीं मिलने से सहृदय लोगों का यह एक उत्तम आदर्श तिलक होगा।

—वेदान्ती रामपदायदास

वी० क्र० २, रविवार, २००१

न्याय-वेदान्ताचार्य पं० श्रीअखिलेश्वरदासजी, श्रीजानकी घाट,
श्रीअयोध्या से लिखते हैं—

॥ श्रीहनुमते नमः ॥

यद्यपि श्रीमानस रामायण के ऊपर अनेकों टीकाएँ लिखी गई हैं और वे सभी यथासाध्य लोक का उपकार कर रही हैं, तथापि यह श्रीमानस-सिद्धान्त-तिलक सम्प्रदाय-सिद्धान्त समझाने के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। इस टीका के देखने में विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त मानस के तन्त्र-तत्त्वों पर—जहाँ देखने में विभिन्न सिद्धान्त प्रतीत होता है—बड़ी खूबी से समन्वित है। वास्तव में यह सिद्धान्त गोररामोपाद का हार्दिक भाव-प्रतीत होता है। उसी सिद्धान्त को टीकाकार ने पूर्ण परिश्रम के साथ विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त अनभिज्ञ प्रजा के और मानस-प्रेमियों के सामने रक्खा है। इस विकाश-युग में ऐसी टीका की परम आवश्यकता थी, जिसको लिखकर टीकाकार ने बड़ा ही उपकार किया है। इनका परिश्रम प्रशंसनीय है।

—अखिलेश्वरदास

स्वामी वैष्णवदासजी शास्त्री न्याय-रत्न, वेदान्त-तीर्थ, तर्कवागीश,
न्याय-वेदान्त-केसरी, पहाड़ीबाबा का आश्रम, वंसीवट
ग्वाक-चौक, श्रीधृदावन (यू० पी०) से लिखते हैं—

॥ श्रीसीतारामाय्यां नमः ॥

॥ श्री ११०८ आनन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्याय नमः ॥

जिसकी व्यापकता, विश्वोपयोगिता, विश्वप्रियता तथा निष्पक्षपातिता में यही प्रबल प्रमाण है कि आज उसकी करोड़ों प्रतियाँ आदर-पूर्वक जनता के कर-कमलों में विद्यमान हैं ; केवल हिन्दी भाषा में ही जिसकी सैकड़ों टीकाएँ हो चुकी हैं ; भारत में कोई भी प्रान्त ; कोई भी जाति तथा कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं जो उसे प्रेम-पूर्वक न अपनाता हो ; जिसे हिन्दी भाषा में वेदों का उत्तम उपर्युद्ध ; प्रस्थान-त्रय का भाष्य तथा भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यकृत श्रीमद्भानन्दभाष्य का तात्पर्य और श्रेष्ठतम भागवत प्रस्थान कहने में अत्युक्ति न होगी ; समस्त विश्व जिसके माधुर्यामृत का पिपासु है ; दुनिया की भाषाएँ जिसके अनुवादरूप चारु भूषण से विभूषित होने पर अपना परम गौरव समझती हैं ; आषालवृद्ध, आपामर पण्डित तथा आरङ्गराव और हीन जाति से लेकर उत्कृष्टतम जाति के नर-नारियों का जो एकमात्र आधार है ; जो श्रीसम्प्रदाय के प्रधानाचार्य श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज यतिसार्वभौम के परम वैदिक, तथा युक्तियुक्त विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का उत्कृष्ट प्रकाशक है ; श्रीरामानन्द सम्प्रदाय (श्रीसम्प्रदाय) के आचार्य शिरोमणि पूज्यपाद श्री १००८ स्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कवि-सम्राट् द्वारा विरचित अपने उसी “श्रीरामचरितमानस” की ओर श्रीसम्प्रदाय की कुछ उपेक्षा देखकर मुझे अत्यन्त दुःख हो रहा था । क्यों ? श्रीगोस्वामीजी की श्रीरामायणाध्ययन-परम्परा के अनेकों महानुभावों तथा अन्यान्य श्रीरामायणी महानुभावों ने अनेकों टीका-टिप्पणियाँ लिखी हैं । उक्त महानुभावों ने रहस्य स्थलों का विशद स्पष्टीकरण भी किया है । परन्तु श्रीगोस्वामीजी के सम्प्रदाय (श्रीसम्प्रदाय—श्रीरामानन्द - सम्प्रदाय) के प्रधानाचार्य आनन्दभाष्यकार भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज यतिराज के औत्तयौक्तिकवाचरहित श्रीविशिष्टाद्वैत सिद्धान्त की ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया है । प्रत्युत् आपात प्रतिभासित जगन्मिथ्यात्व का प्रतिपादन करके तो भगवान् श्रीआनन्दभाष्यकार और श्रीगोस्वामीजी के सिद्धान्त का विघात ही किया है । परन्तु श्रीअयोध्या-निवासी स्वामी श्री श्रीकान्त-

शरणजी द्वारा विरचित “सिद्धान्त तिलक” विभूषित “श्रीरामचरितमानस” को देकर मुझे परम आनन्द प्राप्त हुआ । क्योंकि भगवान् भाष्यकार तथा श्रीमानसकार के विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तानुकूल ही यह व्याख्यान हुआ है । वादों के समाधान के लिये श्रुति-स्मृति गीता पुराणादि तथा श्रीवाल्मीकि-रामायण आदि के प्रमाणों और शास्त्रानुकूल तर्कों को देते हुए व्याख्याकारजी ने स्वसाम्प्रदायिक जनों के समाधानार्थ भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी विरचित श्रीआनन्दभाष्य तथा श्रीगोस्वामीजी के ग्रन्थान्तरों तथा स्थलान्तरों के श्रीमानस-वचनों का प्रमाण दिया है । मैं भगवान् श्रीज्ञानकीर्ताय तथा जगज्जननी श्रीज्ञानकीजी से प्रार्थना करता हूँ कि इस उत्कृष्ट साम्प्रदायिक ग्रन्थ का गौरव तथा प्रचार आचन्द्र-दिवाकर बढ़ता ही जावे, तथा भारतीय जनता तथा भावुक सन्तों के मनोमिलिन्द आचार्य सिद्धान्तात्मक ग्रन्थ और भगवत् रस से परिपूर्ण इस रमणीय प्रबन्ध-पङ्क्ति के सर्वथा आस्वादन में अविरत रहें ।

पुस्तक-भंडार, लोहेरियाभराय (दरभंगा) के श्रीमान अध्यक्ष महानुभाव को सहस्रशः धन्यवाद है, जिन्होंने ऐसी-महेंगी में भी इस ग्रन्थ-रत्न का प्रकाशन कर साम्प्रदायिक प्रचार में उत्तम महयोग दिया । भगवान् आपके ऐश्वर्य, आयुष्य, कीर्ति और भक्ति को बढ़ावें । इति शम् ।

— स्वामी वैष्णवदास शास्त्री
१२-५-१९४४ ।

श्रीसीताराम

श्रीगोस्वामितुलसदासकृत

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिलक समेत)

प्रथम सोपान (बालकाण्ड)

वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि ।
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥१॥

टीकाकार इत मंगल

सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् ।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

सोरठा—

वन्दे श्री गुरु भानु वचन किरण, तम मोह-हर ।
भव रुजहर पद श्यामु, नख द्रुति-भासे हरि चरित ॥१॥

सरयाम छप्पय—

वन्दे तुलसी धानि रानि हरि - चरित विलासिनि ।
जेहि प्रसाद लहि मरम लसे मम वानि ररवासिनि ॥
विनयछे मारुति वीर धीर लिपि विघन-विनासन ।
रिपुहन लछिमन भरत विविध विधि घरम प्रकासन ॥
प्रनयछे पुनि सिय-पिय चरन, नाथ ! ढरहु करुनाटगनि ।
देहु सुमति जेहि अनुसरहु, वर सिद्धान्त-तिलक रचनि ॥२॥

अन्वय—वर्णानां अर्थसंधानां रसानां छन्दसां अपि च मङ्गलानां कर्तारौ वाणी-विनायकौ (वन्दे) वन्दे ।

अर्थ—अक्षरों, (अक्षरों के) अर्थसमूहों, रसों, छन्दों एवं मङ्गलों के करनेवाले श्रीसरस्वतीजी और श्रीगणेशजी की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

विशेष—

(१) यह श्लोक अनुष्टुप् छंद में बना है, जिसके प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु और पाँचवाँ लघु, दूसरे और चौथे चरणों के सप्तम वर्ण लघु तथा प्रथम और तृतीय चरणों के सप्तम वर्ण गुरु होते हैं ।

श्रीमद्वाल्मीकिजी के मुख से श्रीमद्रामायण का वीज-रूप यही छन्द प्रकट हुआ था, यथा—“मा निपाद प्रतिष्ठान्त्यमगमः शारवतीः समाः । यत्कौचमिधुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥” इस छंद के प्रथमोद्गार से तथा ‘व’ अक्षर प्रथम देने से आप (श्रीगोस्वामीजी) ने अपने को श्रीवाल्मीकिजी का अवतार सूचित किया है । और भी—“जनम-जनम जानकीनाथ के गुनगन तुलसिदास गाये ।” (गीतावली छं. २४) अर्थात् इन्होंने पूर्व जन्म में भी गाया था । अयोध्याकांड में प्रायः आठ-आठ अठ्ठांलियों पर दोहा और पचीस दोहों पर छन्द नियमित रूप से हैं, उसमें कुल तेरह छन्द हैं; बारह में तो ‘तुलसी’ नाम की छाप है और एक में—जो एक सौ पचीसवें दोहे पर है—‘तुलसी’ छाप नहीं है; क्योंकि वह श्रीवाल्मीकिजी का कथन कथा-प्रसंग में है ही, इस प्रसंग से अपना वही पूर्व रूप जनाया है । श्रीनामाजी ने भी लिखा है—“कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो ॥” (मध्यमाह १२१) ।

श्रीवाल्मीकिजी श्रीब्रह्माजी के अवतार हैं । श्रीशिवजी ने श्रीपार्वतीजी से कहा है—“वाल्मीकि-रमयद्ब्रह्मा धाणी यक्षतृत्वरूपिणी । चकार रामचरितं पावनं चरितव्रतः ॥” (स्कन्धपुराण); तथा—“ब्रह्मणा निर्मितं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम् । वाल्मीकिना च यत्प्रोक्तं श्रीरामाय्यानमुत्तमम् ॥” (मत्स्यपुराण) । इसी से जो वेद प्रथम चतुरानन श्रीब्रह्माजी के द्वारा प्रकट हुआ है; यथा—“तेने ब्रह्म ह्रदा य आदिकरये मुष्यंति यत्सूरयः ॥” (भाग. मंगलाध्याय); तथा—“यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ब्रह्मिणोति तस्मै ॥” (श्वे. १, १८) ” फिर वही वेद ऊन्हीं ब्रह्मा के द्वितीय विग्रह वाल्मीकिजी के द्वारा रामायण रूप से प्रकट हुआ । यथा—“वेदवेद्ये परे पुंति जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसाश्वसीत्साक्षात्तारामायणात्मना ॥” (वाल्मी. मू. रा. महा. ०); इसीसे वाल्मीकीय रामायण वेदोपबृंहण एवं आर्ष कहता है और उसके रचयिता उपर्युक्त ब्रह्माजी की तरह आदि कवि कहते हैं । अतः, श्रीगोस्वामीजी श्रीब्रह्माजी के तृतीय विग्रह हैं । यथा—“भेदे जान जब ते हीं जीव है जनम्यों जग, तबते चेसाहों राम लोह कोह फास को ॥” (क. ट. ७०); अर्थात् प्रथम आप ब्रह्मारूप देव-कोटि में भी थे । वाल्मीकि-रूप से मनुष्यकोटि में कहे गये और वहाँ भी प्रथम काम-श्लोक के वक्ष्य थे । आदि आचार्य होने से हो इनके ग्रन्थों में सत्र शास्त्रों के सिद्धान्त पाये जाते हैं । अतएव श्रीमद्वाल्मीकीय की तरह यह ग्रंथ भी वेदोपबृंहण—वेदार्थप्रकाशक एवं आर्ष है ।

(२) इस श्लोक के आदि में मंगल पड़ा है, जो तीन दोष (गुरु) अक्षरों का होता है । इस गण का वेधता भूमि है, जो दिव्य गुणवाली है, और मंगल श्री देवी है—“मो पुरनी श्रीप्राप्तिफल” ऐसा विंगलशास्त्र में कहा है ।

(३) मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति एवं उसके मंगलकारी होने के लिये किया जाता है—“आदिमध्यावसानेषु यस्य ग्रन्थस्य मङ्गलम् । तत्पठनान् पाठनाद्वापि दीर्घायुर्धामिको भवेत् ॥” ऐसा सुना जाना है । इसीसे ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के मातो मोपानों के आदि में नमस्कारात्मक एवं वस्तुनिर्देशात्मक मंगला-चरण रिया है । यहाँ ग्रन्थकार ने वाणी और गणेशजी के नमस्कार करने का प्रयोजन भी व्यक्त किया है—

वर्णना—“आरर अरय अलंङ्गति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ भाव भेद रस भेद अपारा । कवित-दोष-गुन त्रिविध प्रकारा ॥” (बा. दो. ४), इन सबके उत्तम विधानकर्ता सरस्वतीजी और श्रीगणेशजी हैं । फ से ह तक ३३ वर्ष हल (व्यञ्जन) हैं और अ से औ तक ६ स्वर (अच्) हैं । सब ४२ अक्षर हैं, इन मंत्रों के अनेक-अनेक अर्थ होते हैं । कविता में कौन अक्षर वहाँ पढ़ना चाहिये; यह ज्ञान इन दोनों के द्वारा मुझे प्राप्त हो । यहाँ अक्षरों और उनके अर्थसमूहों के अंतर्गत वेद के शिवा आदि छद्मो

अंग आ गये । रसों में समस्त काव्य-ग्रंथों का और छन्दों से वेदों का भाव गर्भित है । इन-सबों के उपयुक्त भाव योग्य स्थलों पर आवें ; ये सब इन्हीं दोनों के द्वारा प्राप्त होते हैं, यथा—“पुनि बन्दै सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहरचरिता ॥ मञ्जन पान पापहर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥” (भा० दो० १४) ; तथा—“मोदकप्रिय मुद मंगलदाता । विद्या-वारिधि बुद्धि-विधाता ।” (विनय० १) ।

(४) यह मानस काव्य ध्वन्यात्मक है; क्योंकि ध्वनि से इस श्लोक में सातों काव्यों का वस्तुनिर्देश भी किया है—‘वर्णानां’ से बाणकांड—क्योंकि जिस परब्रह्म की कोई जाति नहीं, उसने वर्ण (जाति) धारण किया और विवाह आदि जातीय लीला भी इसमें हैं । ‘अर्थसंधानां’ से अयोध्याकाण्ड—क्योंकि इसमें प्रथम राज्य हेतु फिर वनवास के लिये अनेकों अर्थ (प्रयोजन) के साधन अवधवासियों और देवताओं ने किये । ‘रसानां’ से आरण्य कांड ; क्योंकि रस का अर्थ वीर्य (पराक्रम) है—“शृंगारादी विषे वीर्ये गुण्ये रागे द्रवे रस इत्यमरः” । इस कांड में केवल अपने ही पराक्रम से श्रीरामजी ने रावण के तुल्य सरादि चौदह हजार राज्ञों का वध किया है । ‘छन्दसां’ से किष्किंधाकांड—क्योंकि छंद करोड़ों जातियों के होते हैं; वैसे इसमें वानरी सेना एकत्र हुई । छंद का अर्थ स्वतंत्र भी है, ऐसे ही श्रीरामजी सेना सहित युद्धार्थ स्वतंत्र हुए । ‘अपि’ से सुंदरकांड—क्योंकि अपि निश्चयार्थक है और इस कांड में श्रीसीताजी के लंका में होने का ठीक निश्चय हुआ । ‘मङ्गलानां’ से लंकाकांड—क्योंकि रावण-नाश से जगत् का मंगल हुआ । ‘कर्त्तारो’ से वनारकांड—क्योंकि इसमें श्रीरामजी ने चक्रवर्त्ती होकर आका से जगत्-कर्त्तृत्व किया ।

(५) यहाँ मूर्त्तिमान् गणेशजी के साथ में सरस्वतीजी के मूर्त्तिमान् रूप की वंदना की है, आगे प्रवाह-रूपा गंगाजी के साहचर्य में प्रवाह रूप में भी करेंगे । यथा—“पुनि बन्दै सारद.....” उपर्युक्त गणेशजी प्रधानतया मंगल-विधानकर्त्ता हैं और सरस्वती वर्णादि की कर्त्री हैं—दोनों का साथ ही प्रयोजन जानकर साथ ही वन्दना की । पुनः, श्री सरस्वतीजी संभाषण में अद्वितीय हैं, वैसे गणेशजी लिखने में—इसलिये भी एक साथ वन्दना की, क्योंकि यहाँ दोनों प्रयोजन साथ ही हैं ।

(६) छन्दसां—वर्णों की रचना में जब मात्राओं की संख्या, विराम (यति) और गति नियमा-नुसार होते हैं, अंत में अनुमास होता है, तब उसे छन्द कहते हैं । छन्दों में शेष-गुण के विचार विविध भौतिक के होते हैं ।

रसानां—मनोविकारों का वर्णन जब काव्यों, कार्यों और सहकारियों के सहित किया जाता है, तब वे विकार पढ़नेवाले के मन में भी जाग्रत होते हैं और एक प्रकार का आनंद उत्पन्न करते हैं । इसीको रस कहते हैं । यथा—“रसो वै सः रसं होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” (वैशि० २।०) । रस के नव भेद कहे जाते हैं—“शृङ्गारहास्यकथुरौद्रवीरभयानकाः । भीमत्साह्वतशान्त्याख्या नवाप्येतैरास्तृताः ।”

प्रश्न—‘व’ अक्षर से क्यों प्रारंभ किया ?

उत्तर—(१) श्लोक में कहे हुए वाणी-विनायक का आदि अक्षर व है; अतः, बीजवत् है । बीजयुक्त मंत्र अधिक प्रभावशाली होता है । अतः, इन दोनों के बीज से प्रारंभ कर उसी अक्षर पर समाप्त किया है—‘दहन्वि तो मानवाः’ आदि-अंत बीज से संपुटित करके ग्रंथ को मानों इनसे प्रसादान्वित किया है ।

(२) वंशशास्त्र की दृष्टि से ‘व’ अमृत बीज है । अतः, इससे संपुटित ग्रंथ के पठन श्रवण से अमृत रूपा श्रीराम-भक्ति की प्राप्ति होकर अमर-पद का लाभ होगा । यथा—“कथा सुधा मधि काढ़ि, भगति मधुरता जाहि ।” (४० दो० १२०) तथा—“तौ लौ सुधा सहस्र सम, राम भगति सुठि सीति ॥” (दोहापत्री ८३) ।

शंका—श्रीगोस्वामीजी ने अपने इष्ट श्रीसीतारामजी को छोड़कर चाणी-बिनायक की वंदना आदि में क्यों की, जब कि इसी ग्रंथ के शेष तीन यक्षाओं ने श्रीराम ही की वंदना से मंगलाचरण किया है ?

श्रीयाज्ञवल्क्यजी—“प्रनरं सोऽहं रूपं रघुनाथा । वरनरं विसदं तामु गुनगाथा ॥” (वा० दो० १०४)

श्रीशिवजी—“पन्दुरं बाल रूपं मोहं रामू.....”

करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी । हरपि मुखा मम गिरा वचारी ॥” (वा० दो० १११)

श्रीकाकमुगुडिजी—“मयेव तामु मन परम उद्गाहा । लाग कहइ रघुपति गुनगाहा ॥

प्रथमहिं अति अनुराग भवानी । रामचरित मर कहैसि वसानी ॥” (व० दो० ११)

समाधान—(१) श्रीगोस्वामीजी ने इष्ट की वंदना प्रथम व्यष्टि रूप में की है, कि चराचर जगत् श्रीरामजी का शरीर है; जैसा कि सर्वत्र विराट् रूप में दिखाया है—“बहंकार सिष धुष्टि अज. मन ससि चित्त महान । मनुज-नास सधराचर, रूप राम भगवान ॥” (सं० दो० १५); “ब्रह्मा शक्रश्च रुद्रश्च गणेशो भास्करस्तथा । विचिन्त्य तामुदेयस्य तनुभूतारिभूतयः ॥” (भारद्वाज्योपनिषद्भाष्य) । अतः, जिस अर्थ से श्रीरामजी जो कार्य करते हैं, हम कार्य के निमित्त आपके उसी अर्थ की वंदना की है । सरस्वतीजी भी आपकी नियाम्यभूता शक्ति है, यथा—“तद्विं जया श्रुत कहैं वसानी । मुमिरि गिरापति प्रभु धनुषानी ॥ सारद दारुनारि सम ग्वामी । राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ जेहि पर कृपा कहिं जन जानी । कवि हर अजिर नचायहिं बानी ॥” (वा० दो० १०४) । इसी प्रकार स्वशरीर-रूप नियाम्य गणेशजी के द्वारा मंगल आदि के विनायक श्रीराम ही हैं ।

इस प्रकार मर्ष-शरीरी के प्रति अनन्यता है । स्पष्ट कहा भी है, यथा—“सो अनन्य जाके भसि, मति न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर । रूप स्वाधि मगवंत ॥” (हि० दो० ४) । “उमा जे राम चरनरत” निज प्रभुमय देखहिं जात ॥ (व० दो० ११३) एवं—“जइ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि । पन्दुरं सबके पद-कमल”,.....से “सीयराममय मय बग जानी । करैं प्रबाम जोरि जुग पानी ॥” (वा० दो० ७) तक ।

(२) फिर आगे—“जनकमुता जगजननि जानकी.....” (वा० दो० १०) से इष्ट (श्रीसीतारामजी) के माधुर्य रूप की वंदना प्रारम्भ करके प्रथम नव दोहों में नाम की; “मुमिरि सो नाम राम-गुन-गाथा ।.....” (वा० दो० ३०) से दो दोहों में रूप की; “निज संदेह मोह भ्रम हरनी” से दो दोहों में लीला की; और—“नीमी भीमवार मधुमासा । अवधपुरो यह चरित प्रकासा ॥” (वा० दो० १३) से एक दोहे में धाम की वंदना की है । इस प्रकार नामादि चतुष्टय की वंदना सम्पन्न वंदना हुई । यथा—“रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम् । एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥” (वशिष्ठ-संहिता) । तब क्या प्रारम्भ हुई । अतएव इनकी वंदना हमय प्रकार की अनन्यतापूर्ण है । उपर्युक्त याज्ञवल्क्यादि तीन यक्षाओं की वंदना सूक्ष्म है; अतः, माधुर्य रूप ही की है ।

संवेध—प्रथम श्लोक से छन्दोरचना और उसमें मंगल का अवलम्ब प्राप्त करके, ग्रन्थ में श्री वन्तु (श्रीरामचरित) कहना है, उसके आदि आचार्यरूप श्रीशिव-पार्वती की वंदना करते हैं, कि जिनकी कृपा से प्राप्त । अन्त-विश्वास द्वारा उन्हें इस (मानस) की प्राप्ति हुई । वे ही गुण उनके प्रसाद से मुक्त प्राप्त हों ।

भवानी-शङ्करौ वन्दे, श्रद्धा-विश्वासरूपिणौ ।

याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥२॥

शब्दार्थ—श्रद्धा-विश्वास—किसी बात की गूढ़ता और विचित्रता से आकृष्ट हो, वेद, शास्त्र एवं गुरु से उसके ज्ञान को उत्कट इच्छा को श्रद्धा कहते हैं और जब उसपर किसी प्रकार ठीक भरोसा हो जाता है, तब वह विश्वास कहाता है ।

अन्वय—(यह) श्रद्धा विश्वास-रूपिणौ भवानीशङ्करौ वन्दे, याभ्यां विना सिद्धः अपि स्वान्तःस्थमीश्वरं न पश्यन्ति ।

अर्थ—मैं श्रद्धा और विश्वास के रूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशिवजी की वन्दना करता हूँ, जिनके विना सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते ।

विशेष—

(१) यहाँ श्रद्धा-रूपा श्रीपार्वतीजी हैं, क्योंकि श्रीराम के प्रति इन्हें सती-रूप में सन्देह हुआ । उसके निवारण की इच्छा दूसरे जन्म (पार्वती-रूप) में भी घनी ही रही । अतः अत्यंत आर्त्त होकर बारबार प्रार्थनापूर्वक प्रश्न किया है, यथा—“हरहु नाथ भम मतिभ्रम भारी ... ” (बा० दो० १०७) से “अति आरति पूछवैं-सुरराया । रघुवतिकथा कहहु करि दायी ॥” (बा० दो० १०६) तक । यही श्रद्धा का यथार्थ रूप है ।

श्रीशिवजी विश्वास-रूप हैं । यथा—“नाम प्रभाव जान सिब नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥” (बा० दो० १८) ; “जरत सकल सुर घृद, विपम गरल जेहि पान किय ॥” (कि० मं०) ; अर्थात् चिर-समुद्र के मथते समय और सत्र देवता थे और सभी श्रीराम नाम के महत्त्व के ज्ञाता थे ; पर कालकूट की तीक्ष्णता न सह सके तथा शिवजी का नाम-प्रताप पर पूरा विश्वास था; अतः, वे पी गये, जिससे मरने की अपेक्षा अजर अमर हो गये । यथा—“सायो-कालकूट भयो अजर अमर वन ॥” (क० ४० १५८) ।

(२) यहाँ ग्रन्थकार श्रीपार्वतीजी की सी श्रद्धा और श्रीशिवजी के समान विश्वास चाहते हैं । यह श्रीपार्वतीजी और श्रीशिवजी के प्रसाद से होगा । इसलिये इनकी वन्दना की कि श्रीरामचरित-ज्ञान के लिये वैसी श्रद्धा हो । यथा—“श्रद्धावाँलभते ज्ञानम् ॥” (गता ४१३६) । चरित के साथ ही वस्त्र के बीज रूप श्रीरामनाम का महत्त्वज्ञान होगा, तब श्रीशिवजी के समान श्रीरामनाम में विश्वास होगा, और नाम-कामतह से चरित रचना रूपी मनोरथ की सिद्धि होगी । क्योंकि श्रीशिवजी को श्रीराम नाम से ही चरित का साक्षात्कार हो गया । यथा—“मंगल-भवन अमंगलहारी । उमा सहिब जेहि जपत पुरारी ॥” (बा० दो० ४) ; नामप्रसाद संसु अविनासी । साज अमंगल मंगलरासी ॥” (बा० दो० २५) ; “धन राम ते नाम बड़, वरदायक वर दानि । रामचरित सत कोटि महँ, लिय महेस जिय जानि ॥” (बा० दो० २५) ; नाम के द्वारा चरित का ज्ञान अन्यत्र भी कहा है । यथा—“जानहिं सिय रघुनाथ भरत को सील सनेह महा है । कै तुलसी जाको रामनाम ते प्रेम नेम निरहा है ॥” (गो० अ० १४) ; तथा—“नाम राम को कल्पवक्र, कलि कल्याण निवास । जो मुनिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास ॥” (बा० दो० २६) , “हैं तो मलि जाऊँ राम नाम ही ते लहो हैं ॥” (वि० २६०) । श्रीवाल्मीकि-चिन्तन में भी आप (गोस्वामीजी) वन्दे रामनाम (म १) के जपने से श्रद्धा विश्वास से बल पर रामायण के आदि-निर्माता हुए । यथा—“महिमा वन्दे नाम की मुनि कियो फिरावो ॥” (वि० १५१) ।

(३) श्रद्धा और विश्वास जैसे अन्योन्य सापेक्ष एवं अभिन्न हैं; वैसे श्रीशिव-पार्वती भी हैं। जैसे शिव-पार्वती की प्राप्ति दुर्लभ है, वैसे श्रद्धा-विश्वास की भी। वे ही (श्रद्धा-विश्वास) इन (शिव-उमा) की पन्द्रहा से प्राप्त होते हैं। विश्वास के बिना श्रीराम-भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यथा—“बिनु विश्वास की पन्द्रहा से प्राप्त होते हैं। विश्वास के बिना श्रीराम-भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यथा—“बिनु विश्वास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवहि न राम।” (वा० दो० १०) तथा—“जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ।।” (वा० दो० १३०)। ऐसे ही श्रद्धा बिना रामचरित की प्राप्ति नहीं, यथा—“जे श्रद्धा संयत्न रहित, नहि संतन कर साथ। तिन फई मानस अग्रम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥” (वा० दो० ३०)। ये चरित्र-सुगमता के तीन साधन माने गये हैं, इनमें विश्वास द्वारा भक्ति से श्रीरामप्रियत्व और श्रद्धा यह दोनों स्पष्ट है, और ‘संतन कर साथ’ के प्रति आगे—‘अवध पुरी यह चरित प्रकासा।’ (वा० दो० ३२) कहा है; अर्थात् आपने सत्संग के लिये संतों के बीच में (ग्रन्थ-रचना कार्य) प्रारम्भ किया है। तथा—“अगमित गिरि कानन फिरौं” (विजय २४६) अर्थात् पहले भी बहुत सत्संग किया है।

तथा—“अगन्ति गिरि कान्तं पित्रा” (वि० २१२) अर्थात् वहल माँ मुकुट धारण करती है।
 (४) ‘वाभ्यां यिना...’ जन ईश्वर के दर्शनार्थ साधन पूर्ण हुआ, तभी वे सिद्ध फड़े गये, फिर उन्हें यह
 ईश्वर क्यों नहीं दीख पड़ता ? इसका समाधान यह है, कि वे श्रद्धा-विश्वास के बिना चेचल तर्क और ज्ञान
 से ही साधन करते हैं और ईश्वर तो इन से परे है, यथा—“मनसमेत जेहि ज्ञान नयानी । तरकि न सकहि
 सफल अनुमानि ॥” (वा० दो० ३४०) । “मायागुन-ज्ञानातीत अमाना ।...” (वा० दो० १९१) ।
 “नैपातकैषमतिरापनेयः” (सुद० ८०) । जीव ये मन, बुद्धि आदि परिमित हैं और ईश्वर अपरिमित है । हाँ,
 जिस जब श्रद्धान्निष्ठ होकर साधन करे, तब भगवान् उस श्रद्धा को अपनी शक्ति से धारण कर उसके हृदय के
 विश्वासानुसार प्राप्त होते हैं । यथा—“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । तस्य तस्यावज्ञां
 श्रद्धां तामेव विदधान्यहम् ॥ स तथा श्रद्धया युक्तस्तत्काराधनमीहते । लभते च ततः कामान्नयैव
 विहितान्हिताम् ॥” (गीता ७।२२) ; तथा—“मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्वृतः । रूपभेदमयाप्रोवि
 ध्यानभेदात्तथाच्युतः ॥” इत्यादि स्मृतियों में कहा है । अतः, उनकी दी हुई शक्ति से उनका प्राप्त होना युक्त है ।
 स्वान्त स्थनीश्वरम्—यह श्रीरामजी का ही अव्यक्त रूप है । यथा—“परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि बाहेर फिरत
 विकल भयो धायो ॥” (वि० २१४), तथा—“अंतरजामी राम सिय, ...” (अ० दो० १५६) ।
 यथा—“कोव ब्रह्म निर्गुन ध्याय, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥”

शंकरा—(क) अंतर्द्वयीमी रूप अव्यक्त है, यथा—“कोऽब्रह्म निर्गुणं ध्याय, अव्यक्त जेहि श्रुति गाय ॥” (शं. बो. १.१२); तथा—“मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ॥” (गीता १०.३)। वह अनुभवात्म्य है, इसे ‘पर्यन्ति’ क्यों कहा गया ?

है, इसे 'पर्यन्ति' क्यों कहा गया ?
समाधान—उपर्युक्त रीति से जब श्रद्धा-विश्वास से भजन किया जाता है, सब वही रूप व्यक्त होकर दर्शन का विषय होता है। यथा—“अगुण इरूप अलक्ष अज ओई। भगत प्रेम यस सगुन सो होई ॥” (पा० दो० ११)। (पा० दो० ११५) ; “नाम निरूपन नाम जतन ते। सोइ प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥” (पा० दो० १२)। यथा—“प्रभु समर्थ सर्वदा शिव, सकल-कला-गुन-

(२) — श्रीशिव पर्यलोचनी मे तो बहुत गुण हैं, यथा—“प्रभु समस्तैः सर्वैः (राय), सकलैः कला-गुण-धाम । जग-ज्ञान-वैराग-निधि, ...” (वा० दो० १००) । यहाँ श्रद्धा-विश्वास रूप मात्र ही क्यों कहे गये ?

समाधान—ग्रन्थकार को यहाँ मुख्य प्रयोजन इन्हीं दो गुणों से था।

समाधान—ग्रन्थकारों का यही मुख्य प्रयोजन है कि वे श्रद्धा-विश्वास के लिये श्रीशिव-पार्वती को वन्दना की, सन्बन्ध—ऊपर श्लोक से श्रद्धा-विश्वास द्वारा मानस-प्राप्ति के लिये श्रीशिव-पार्वती को वन्दना करते हैं। मानस के आदि आचार्य तब श्रद्धा-विश्वास को सद्गुणदेवता से हट कर देनेवाले श्रीगुरु की वन्दना करते हैं। मानस के आदि आचार्य श्रीशिवजी हैं, फिर उन्होंने श्रीपार्वतीजी को दिया, तब क्रमशः परम्परा द्वारा श्रीगुरु से इन्हें (गोत्वामीजी को) मिला। यथा—“रश्मि महेस निज मानस रासा। पाइ सुसमय सिखा सन भाषा। सोइ सिख... मैं पुनि निज गुरु सन सुनी,.....तदपि कही गुरु बारहि बार। समुक्ति परी कहु मति अनुसारा ॥ भाषाबद्ध करपि मैं सोई।” (भा० दो० ३०)। अतः, साथ ही वन्दना भी करते हैं।

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् ।
यमाश्रितोहि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥३॥

अन्वय—यम् आश्रितः हि वक्रः अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, (एवं भूतं) बोधमयं नित्यं शंकररूपिणम् गुरुम् (यह) वन्दे ।

अर्थ—जिनके आश्रित होने से निश्चय ही टेढ़ा भी चन्द्रमा सर्वत्र वंदित होता है, ऐसे ज्ञान-स्वरूप, नित्य, शुद्धरूप गुरुजी की मैं वन्दना करता हूँ ।

विशेष—

(१) 'बोधमयम्'—गुरु-लक्षण में कहा गया है; यथा—“गुरुशब्दस्त्वन्यकारः स्याद्विश्वशब्दस्तन्निरोधकः । अंधकारनिरोधत्वाद्गुरुरित्यभिधीयते ॥” अर्थात् 'गु' शब्द का अर्थ अज्ञान रूप अंधकार है और 'रु' का अर्थ उसका निवारक है । अज्ञान-निवारक होने से गुरु कहाते हैं । तथा—“महा-मोह-तम-पुंज, जासु बचन रविकर निकर ॥” (बा० दो० १) ; “विनु गुरु होइ कि ज्ञान—” (उ० दो० ८१) । एवं—“तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्” (मुं०को० ॥१२) ।

'नित्यम्'—गुरुत्व तत्त्व नित्य है, वह भगवान् से क्रमशः मंत्र-परंपरा द्वारा श्रीगुरु में प्राप्त है । तन्निष्ठ होने से गुरुजी नित्य हैं, क्योंकि—“श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥” (गीता १७।१) ; अर्थात्—यह पुरुष श्रद्धामय है, (इसलिये) जो जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वही है । अर्थात् भगवान् के गुरुत्व अंश के श्रद्धानिष्ठ होने से भगवान् की तरह ये (गुरु) भी नित्य हैं । यथा—“भक्ति भक्त भगवंतं गुरु, षडुर नाम वपु एक ॥” (भक्तमाल) । वेद वाक्य भी है, यथा—“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ॥” (श्वे० १।२६) । इसमें गुरु को ब्रह्मांतुल्य कहा है । एवं—“गुरुर्ब्रह्मागुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥” (गुरुगीतायाग) । आगे भी—“वन्द्यं गुरु-पद-यंज, कृपासिधु नररूपहरि ॥” (बा० सं०) गुरु के उपमान-रूप शंकर भी नित्य हैं । यथा—“नामप्रसाद संभु अघिनासी ॥” (बा० दो० २५) ।

(२) 'वक्रोऽपि'—टेढ़े चन्द्रमा से शुद्ध द्वितीया का चन्द्रमा जानना चाहिये, यथा—“देह जानि बंदइ सब काहू । वक्र चन्द्रमहि प्रसइ न राहू ॥” (बा० दो० ९८०) । द्वितीया के चन्द्रमा को ललाट पर धारण कर शिवजी ने अपना आश्रय दिया । इससे उसकी वन्दना सब कोई करते हैं । इसी प्रकार श्रीगुरु-शरण होने से अनधिकारी चले का भी मान होने लगता है । ऐसे ही मेरी वक्रबुद्धि से निर्मित यह श्रीरामयश भी सब कहीं आदर पावे और उस संबंध से मैं भी वंदनीय होऊँ—यही गुरु-वंदना का भाव है । आप वंदनीय हुए भी, यथा—“राम नाम को प्रभाव, पाव महिमा प्रताप, तुलसी से जग मानियत महामुनि सो ॥” (क० उ० ७२) । श्रीकाकपुत्रुंडिभी भी प्रथम चक्र थे, गुरु-रूपा से वंदनीय हो गये । उत्तरकांड में विस्तार से कहा है ।

(३) 'शंकररूपिणम्'—श्रीरामचरितमानस सम्बन्धी गुरुत्व श्रीशिवजी से चलकर परंपरा द्वारा श्रीगुरुजी में आया । उपर्युक्त विशेष (१) की रीति से उस गुरुत्वांश में श्रद्धानिष्ठ होने से श्रीगुरुजी को शंकररूप कहा । वैसे ही मंत्र-संबंधी गुरुत्व से आगे 'नररूप हरि' कहेंगे ; क्योंकि मंत्र-परंपरा हरि (श्रीराम) जी से है । आप ने कहा भी है, यथा—“हित उपदेश को महेश मानो गुरु के ॥” (इउ० बा० ८) ; तथा—“गुरु पितु मातु महेश भवानी ॥” (बा० दो० १४) । शंकर कल्याणस्वरूप है, वैसे गुरुजी भी हैं । इस वंदना से अपने प्रथ एवं इसके श्रोता-यकाओं का कल्याण मनाया गया है ।

(४) शंका—ऊपर के श्लोक १ में बाणी-विनायक, २ में भवानी-शंकर, एवं आगे भी ४ में कवीश्वर-कपीश्वर, पुनः ५-६ में श्रीसीतारामजी दो-दो की साथ-साथ वंदना की गई है। यहाँ श्रीगुरु को अकेले क्यों ? तथा चार ऊपर चार नीचे एवं बीच में रखने का क्या भाव है ?

समाधान—(१) श्रीगुरु महाराज अद्वितीय हैं, इनकी धराधरी का दूसरा कोई नहीं, यथा—“तुम (श्रीराम) ते अधिक गुदहिं जिय जानी। सकल भाव सेवहिं सनमानी ।” (अ० दो० १२८); “राखइ गुरु जौ कोप बिधाता। गुरु-विरोध नहिं कोउ जगत्राता ॥” (अ० दो० १६५) अर्थात् ईश्वर से भी अधिक महत्त्व गुरु का है।

(२) चार-चार नीचे ऊपर रख के उनके बीच में इन्हें हृदय में रख की भाँति रक्खा।

(३) यंत्र-पूजाविधि में ‘प्रधान’ बीच में पधराये जाते हैं।

सम्बन्ध—तीन श्लोकों में ग्रंथ-रचना के भांगमूर्तों की वंदना करके अब रामयरा के अनन्य श्रोता-धर्या श्रीबाल्मीकिजी और श्रीहनुमानजी की वंदना से आप (ग्रंथकर्ता) भी इस श्रीसीताराम-गुणग्राम में विहार करना चाहते हैं—

**सीताराम-गुणग्राम-पुण्यासयविहारिणौ ।
वन्दे विशुद्धविज्ञानौकवीश्वरकपीश्वरौ ॥४॥**

अन्वय—सीताराम-गुणग्राम-पुण्यासय-विहारिणौ विशुद्ध-विज्ञानौ कवीश्वर-कपीश्वरौ (वन्दे) वन्दे ॥४॥

अर्थ—श्रीसीतारामजी के गुण-समूह रूपी पवित्र वन में विहार करनेवाले, विशुद्ध विज्ञानी श्रीबाल्मीकिजी और श्रीहनुमानजी की मैं वंदना करता हूँ।

विशेष—

(१) गुणग्राम को पुण्य-वन का रूपक इसलिये दिया कि ये दोनों पुण्य वन के रहनेवाले हैं और श्रीसीताराम गुणग्राम भी पवित्र है। नौ वन पवित्र कहे गये हैं, यथा—“हृदयं सैन्यवारण्यं ब्राम्ह्यमार्थं च पुष्कलम्। वत्सलावर्तमारण्यं नैसर्गं कुहजांगलम्। हिमवान्तुर्दरचैव नवारण्यं च मुक्तिदाः ।” (स्कन्दपुराण)। चरित्रपवित्रता—“मन क्लम धनन जनित धप जाई। सुनइ जो कथा अवन मन लाई ॥” (अ० दो० १२५)।

(२) ‘सीता...विहारिणी’...—कवीश्वर—“वन्दे तु मुनि-वद-कंज, रामायन जेहिं निरसयेह ।” (अ० दो० १३);—“वृजंतं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वंदे बाल्मीकिकोकिलम् ॥” श्रीनारदजी से प्रश्न करके बाल्मीकिजी ने श्रीरामचरित्र सुना भी है, जो मूलरामायण के नाम से ख्यात है। कपीश्वर—“जयति रामायणध्वजसंज्ञातरोमाञ्जलोचन-सज्जल-सिंहिल बाण्णी ।” (वि० २६); “महानाटक निपुण, कोटि कविकुल-तिलक, गान-गुन-गर्व गंधर्व-जेता (वि० २१)। अर्थात् दोनों इस पुण्य वन में आदर्श श्रोता-वकारूप से विहार-कर्त्ता हैं। ‘कपीश्वर’—प्रायः अन्यत्र श्रीसुग्रीवजी कपीश कहे गये हैं; पर यहाँ के विशेषण श्रीहनुमानजी पर ही पडते हैं। यथा—“पवन तनय बल पवन समान। युधि विवेक विज्ञान निधाना ॥” (कि० दो० २६); “अतुलित बल.....ज्ञानिनामग्रण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणाम-धीशं रघुपतिवन्द्यं वातजातं नमामि ॥” (कि० मं०); “कपीशमहंतारं वन्दे लंकाभयंकरम् ।” (मू० रामायण); “नय तुलसिका वृंद तहँ, देखि हरप कपिराय ॥” (सं० दो० ५); गुण-गण-विहार के उदाहरण ऊपर दिये गये। सुग्रीवजी का चरित्र-रचयिता एवं विज्ञानी होना इस प्रकार प्रसिद्ध नहीं है।

(३) 'विशुद्धविज्ञानी'—(क) विज्ञानी के मन में भी कामादि से कभी-कभी क्रोध हो जाता है, यथा—“तात तीति अति प्रथम रत्न, काम क्रोध अरु लोभ । मुनि, विज्ञानधाम मन, करहि निमिष महँ लोभ ॥” (भा० दो० २६) । अतः, 'विशुद्ध' विशेषण भी दिया गया है, क्योंकि इन दोनों का विज्ञान सदा एकरस रहता है । (ग) केवल 'विज्ञानी' से यह भी हो सकता है कि वे निर्गुण मत के विहारी होंगे, यथा—“ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी ॥ लागे करन त्रय उपदेसा । अज्ञ भवैत अगुन हृदयेसा ।” (उ० दो० ११०) । इस संदेह-निवृत्ति के लिये 'विशुद्ध' पद दिया, क्योंकि ये दोनों सरस ज्ञानी हैं । यथा—“सोह न राम-प्रेम बिनु ज्ञानू ।” (अ० दो० १०६) और श्रीसीताराम-गुणग्राम-विहारी भी कहकर वक्त शेष को छुड़ाते हुए सगुण मत को स्पष्ट किया ।

सम्बन्ध—अथ उक्त गुणग्राम के देवता श्रीसीतारामजी की मंत्रात्मक बंदना दो श्लोकों में करते हैं—

उद्धव-स्थिति-संहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् ।

सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥५॥

अन्वय—उद्धव स्थिति-संहारकारिणीम्, क्लेशहारिणीम्, सर्वश्रेयस्करीम्, रामवल्लभाम्, सीतां अहं नतः ।

अर्थ—उत्पत्ति पालन और संहार करनेवाली, दुःखों को हरनेवाली, सम्पूर्ण-कल्याणों को करनेवाली, श्रीरामजी की प्रिया श्रीसीताजी को मैं प्रणाम करता हूँ ।

विशेष—

(१) कथ्य—“श्रीरामसान्निध्यवशाज्जगदानन्ददायिनी ।

उत्पत्ति स्थिति-संहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥” (श्रीरामतापनीप०)

(२) विशेषणों के क्रम—उत्पत्ति-पालन और संहार त्रिदेवों की तीनों शक्तियों के कार्य हैं, अतः, 'उद्धव-स्थिति' से इनकी कारणरूपा मूल-प्रकृति का भ्रम होता । यथा—“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ॥” (गीता ३।१०) । इसके निवारणार्थ 'क्लेशहारिणी' भी कहा । यह गुण विद्यामाया में है । अतः, 'सर्वश्रेयस्करी' कहा । इससे भी महालक्ष्मी का भ्रम होता । श्रीज्ञानकीर्ति तो ब्रह्मस्वरूप एवं सब मायाओं की मूलभूता हैं । यथा—“माया सब सिय माया माहू ।” (अ० दो० १५१) । तथा—“उपजहि जासु अंस गुनखानी । अगनिव लच्छि उसा ब्रह्मानी ॥” (बा० दो० १३०) । अतः 'रामवल्लभा' भी कहा है । यथा—“जनकमुवा जगज्जननि जानकी । अतिसय प्रिय कहनानिधान की ॥” (बा० दो० १०) । इस अंतिम पद से विशेषणों की अतिव्याप्ति (दोष) दूर हुई ।

(३) उक्त छ विशेषणों से श्रीसीताजी को पदैश्वर्यपूर्ण श्रीरामजी के तुल्य कहा । विशेष्य रूप में सीता नाम कहा गया है, क्योंकि यही मुख्य नाम है । इसका अर्थ—“सिनोत्यतिगुणै कान्तं सीयते तद्गुणैस्तु या । वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा ता सीता प्रणतोऽस्म्यहम् ॥” अर्थात् 'पितृ वन्दने' प्राप्त से सीता शब्द सिद्ध होता है । तदनुसार यह श्लोक है—जो अपने अति गुणों से कान्त (श्रीरामजी) को मोर्छे एवं उनके गुणों से स्वयं वैधी रहें, वात्सल्यादि गुणों से पूर्ण ऐसी श्रीसीताजी को मैं प्रणाम करता हूँ । प्रथम श्रीमनुशतरूपा के वरदान-प्रसंग में भी यही नाम कहा गया है । यथा—“श्रुतिविलास जासु जग होई । राम नाम-दिशि सीता सोई ॥” (बा० दो० १२०)

श्लोक का मंत्र से मिलान

(४) श्रीसीता-मंत्र का प्रथमाक्षर विन्दु-युक्त श्रीबीज है, वह श्री शब्द 'श-विस्तारे' धातु से सिद्ध होता है। तदनुसार सृष्टि-विस्तार रूप कृत्पक्षिर्हो कही है। 'अणु-दाने गतौ च' से श्री शब्द होता है। अतः, स्थिति-कार्य व्यक्त हुआ। 'श-हिंसायाम्' से श्री शब्द बनता है, इससे संहारकारिणी शब्द हुआ। 'श्रु-श्रवणे' से श्री शब्द हुआ, तदनुसार श्रीरामजी को चेतनों की प्रार्थना सुनाने एवं स्वयं सुनकर रक्षा करने की क्लेशहारिणी कहा है। 'श्रिन्-सेयायाम्' से श्री शब्द निष्पन्न होता है। तदनुसार वे ब्रह्मा-इन्द्र-कृत् आदि देव, मुनिगण एवं चराचर चेतनों से सेवित होकर उनका कल्याण करती हैं, इससे सर्वश्रेयस्करी कहा है। इस प्रकार धातुओं के अनुसार 'श्री' के पाँच अर्थ हुए। श्रीशब्द का अर्थ शोभा भी होता है। अपनी शोभा से श्रीरामजी को वश करने से वे उनकी वल्लभा हैं। यथा—“देखि सीय-सोभा सुख पाया। हृदय सराहत बचन न आया ॥” (बा० बो० २१२)। पुनः “प्रभु जष जात जानकी जानी। सुख-सनेह-सोभा गुन रानी ॥ परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही। चारु चित्त भीती लियि लीन्ही ॥” (बा० दो० २३४)। इस शोभा से वशीभूत हो श्रीरामजी ने धनुष तोड़कर श्रीजी को वल्लभा किया। अतः, 'रामवल्लभा' यह श्री शब्द का छठा अर्थ है। श्री बीज के अतिरिक्त शेष चतुर्थी सहित सीता शब्द इस श्लोक के 'सीता' से और मंत्र का अंतिम 'नमः' शब्द यहाँ के 'नमः' से अर्थ में अभेद है। अतः, यह श्लोक श्रीसीता मंत्र का अर्थ ही है।

सम्बन्ध—पहले श्रीसीताजी की वंदना की, क्योंकि यही रीति है कि शक्तिमान् के पहले उनकी शक्ति का नाम कहा जाता है। जैसे—राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण एवं गौरीशंकर इत्यादि। पुनः पहले बालक माँ को ही जानता है। जब यह शृंगार करके योग्य बना देती है, तब पिता की गोद का अधिकारी होता है। अतः, अब इन्हीं श्रीजी से निर्मल मति प्राप्त कर श्रीराम-प्रार्थना करेंगे। यद्यपि तत्त्व की दृष्टि से दोनों तुल्य हैं; तथापि लोक में श्री की अपेक्षा पुरुष का प्राधान्य रहता है। अतः, शक्तिमान् अशेष-कारण पर श्रीरामजी की वंदना शेष (अंत) में करते हैं—

यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा
यत्सत्त्वादमृपेव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः ।
यत्पादस्रव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमोशं हरिम् ॥६॥

अन्वय—यन्मायावशवर्त्ति ब्रह्मादि देवाः असुराः अखिलं विश्वं, यत्सत्त्वात् सकलं (विश्वं) अमृषा इव भाति, यथा रज्जौ भ्रमे भ्रमः । भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां यत्पादस्रव एकः एव हि, अशेष कारणपरं हरि इति रामाख्यं अहं वन्दे ।

अर्थ—जिनकी माया के वश ये ब्रह्मादि देवता, असुर और सब जगत् हैं, जिनकी सत्यता से सम्पूर्ण जगत् सत्य सा जान पड़ता है, जैसे रस्सी में साँप का भ्रम हो; भवसागर तरने की इच्छावालों के लिये जिनके चरण ही एक नाव हैं, सम्पूर्ण कारणों से परे, दुःख हरनेवाले ईश्वर की, जिनका 'राम' (यह) नाम है, मैं वंदना करता हूँ ।

विशेष—

(१) यह शार्दूलविकीर्णित छंद है। इस छन्दवाले मंगलाचरण से ग्रंथकार ने अपने इष्ट को सिंहवत् सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी जनाया है। यथा—“सकल सुरासुर, जुरहिं जुभारा। रामहिं समर न जीतनिहारा ॥” (अ० दो० १२८)।

(२) ‘यन्मायावश ..’ अर्थात् ब्रह्मादि देवता मत्त्वगुणी, अमुर तमोगुणी, और अखिल विषय में रजोगुणी भी आ गये। अतः, तीनों लोकों पर इनकी भाया की आज्ञा चलती है। यथा—“बंध मोच्छद्मद सर्व पर, मायाप्रेरक सीय ॥” (अ० दो० १५); “जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ सोइ प्रभु भू-धिलास रगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥” (३० दो० ७१); “मायावश्य जीव अभिनानी। ईसवश्य माया गुनपानी ॥” (३० दो० ७७)।

(३) ‘यत्सत्त्वादमुपेव’— यहाँ जगत् की नानात्व (अनेकत्व) सत्ता को ‘सकल’ शब्द से जनाया है, जो ‘सुत-विस्त-देह-गेह-नेह (स्नेह) इति जगत्’ रूप में प्रसिद्ध है। इसका विरुद्ध अर्थ आगे “जासु सत्यता ते जड़ माया ॥” से “जासु कृपा अस्मि भ्रम मिटि जाई ॥” (अ० दो० ११०) तथा “भूठठ छत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ जेहि जाने जग जाइ हिराई” (अ० दो० १११) के स्वतंत्र प्रसंग से किया जायगा।

यहाँ दृष्टान्त में रज्ज और सर्प तथा दाष्टान्त (उपमेय) में श्रीरामजी और जगत् हैं। श्रीरामजी सुत-कुटुम्बादि चर और पृथ्वी आदि अचर जगत् में वासुदेव रूप से व्यापक हैं। उनकी प्रेरणा एवं सत्ता से ही सब नातों का बर्ताव एवं गंध-रसादि की अनुभूति होती है। यथा—“जासों सब नाते फुरैं तासों न करी पहिचान ॥” (वि० ११०); “गुरु पितु मातु बंधु पतिदेया। सब मोकहँ जानइ दड़ सेवा ॥” (अ० दो० १०); तथा—“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ “यतिर्मर्त्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणा सुहृद् ॥” (गीता १-१०-१८); इति चर जगत्। पुनः—“रसोऽहमस्मि कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। पुण्योर्गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसी ॥” (गीता ७-८-६), इति अचर जगत्। इससे निश्चित हुआ कि श्रीराम ही इस जीव को चराचर जगत् रूप शरीर से पालते-पोसते हैं। चर माता-पितादि मे वात्सल्यादि गुणों की प्रेरणा द्वारा और अचर पृथिवी में गंध (भूमि में एक दाना बोने से दस देकर वासनापूर्ति), जल में रस (स्वाद), अग्नि में तेज आदि से पालते हैं। यही उनका रस्सी की तरह सब ओर से आवृत करना है। यथा—“मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ॥” (गीता ११७); तथा—“मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिराया इव ॥” (गीता ७७)।

(क) रस्सी प्रधानतया कुँए से लल भरने के काम में आती है। कुँए में रस्सी डालने से गोलाकार बैठती जाती है। वहाँ अँधेरा रहता ही है। अतः, सर्पवत् दीखती है। उसके बीच में पड़ा हुआ मेंढक जैसे अँधेरे में उसे सर्प मानकर डरे, वैसे ही भवकूप में पड़े हुए जीवों को अज्ञान रूपी अँधेरे में भय लगता है। यद्यपि अपने-सब शरीरों से श्रीरामजी ही उनका पोषण करते हैं, तथापि ये भ्रम से सज्जको पृथक्-पृथक् सत्तावान् मानकर उन-उन रूपों के उपकारानुसार ऋणी होकर नानात्व जगत् में आसक्त होते हैं। इसी से जन्म-मरणों के कष्टों को भोगते हैं। अज्ञानी जीव नाना उपायों से जैसे अपने शरीर को पोसते हैं, भगवान् भी अपने शरीर रूपी जीवों को ज्ञानपूर्वक उनके अपने-अपने कर्मानुसार चराचर शरीर के व्यवहार द्वारा पोषण

करते हैं। यही अपना स्वरूप विस्मृत होना, सर्प काटने की मूर्च्छा है। यथार्थज्ञान-रूपी उजाला होने पर चराचर रूप श्रीरामजी रस्सी की तरह देख पड़ते हैं। वे अपने नानारूपों से इसलिये उपकार करते हैं कि जीव सब प्रकार से मुक्त हो पालक जानकर, मेरे लिये ही अपनी स्थिति समझें, और सब ओर से ममता-रूप रस्सी हटाकर मुझमें ही दृढ़ प्रीति करें। यथा—“जननी जनक वंशु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृद् परिवारा ॥ सब कै ममता-ताग बढोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥” (सु० १०० ४३)

(र) जैसे कुँए में पड़ा हुआ जीव जय जान ले कि मेरे चारों ओर यह सर्प नहीं, किन्तु रस्सी है, और यह ऊपर से आई हुई मेरे चारों ओर लिपटी हुई है, तब वह उसी रस्सी को दृढ़ता से पकड़ धीरे-धीरे ऊपर चढ़कर कुँए से बाहर आ जाय। वैसे सुमुख जीव जय श्रीरामजी को जगत् के कारण (मूल) रूप में ऊर्ध्व-ऊपर-स्थित एवं शास्त्र-रूप में चराचर रूप से अपने सब ओर जानता है, यथा—“ऊर्ध्वमूलमधः शास्त्रं” (गीता १५।१); “अव्यक्तमूलमनादि तद” (उ० १०० १२); तब इन नानारूपों से किये हुए उनके उपकारों को समझ-समझ कर प्रीतिपूर्वक उनकी आराधना करता है। यथा—“समुम्भि-समुम्भि गुनग्राम रामके वर अतुराग बढ़ाउ।” (वि० १००)। यही ऊपर चढ़ना है। आयुपर्यन्त आराधना से प्रारब्ध कर्म-रूप की मर्यादा समाप्त करना भव-रूप से बाहर होना है। इसलिये आगे चरण-में ‘यत्पादप्लव’ का आराधन ही इसका उपाय कहा गया है।

(ग) इस प्रकार के नानात्व भ्रम का प्रमाण—“साँचो जान्यो मूठ कै मूठे कहँ साँचो जानि। को न गयो को न जात है को न जैहँ करि हित हानि ॥” (वि० ११०); इसमें नानात्व जगत् को ‘मूठ’ और सत्ता रूप से शरीरी श्रीरामचन्द्रजी को ‘सच्चा’ कहा है।

यथा—“तेजोयारिमुदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा ॥” (औषधमाला पृष्ठं १ न०) अर्थात् जैसे तेजस (अग्नि) में जल और काँच आदि मिट्टी का विनिमय (एक में दूसरे का भ्रम) हो, वसी तरह जहाँ (भगवान् के शरीर रूप में) मृषा त्रिसर्ग (त्रिगुणात्मिका सृष्टि) अमृषा (सत्य) है, अर्थात् उनके शरीर रूप में तो सत्य है, अन्यथा मृषा है। जैसे काँच में जल की, अग्नि में काँच की और जल में अग्नि की भ्रांत दृष्टिदोष से हो, वैसे अविद्या के दोष से भगवान् के शरीर-रूप चराचर जगत् में ‘सुत-वित-देह-नोह-नेह’ रूप नानात्व सत्ता की भ्रान्ति होती है। मानसोक्त ‘यत्सत्त्वात्’ के ‘सकल’ में इसके ‘त्रिसर्ग’ का और ‘रज्जो ययाऽहेर्ध्रमः’ में ‘तेजोयारि’ का अन्तर्भाव है। ‘त्यमेक पक्षात् सतः प्रसूतिस्त्वं संनिधानं त्वमनुग्रहरथ। त्वन्मायया संवृत्तेतसत्त्वा पर्यति नाना न विपश्चितो ये ॥—(भग० १०।११२०)

“मनसं वेदंभाष्यं” में ‘नानात्विकचन’। मृत्योः स मृत्युं गच्छति यं हेतुनेनेधे-परपति ॥” (उ० १०१।११) अर्थ—(शुद्ध) मन से ही यह ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, निराल प्रपंच में शुद्ध भी प्रसन्न से भिन्न (दृष्ट-दृष्टक सत्तावान्) नहीं है। जो कोई भी प्रपंच में भिन्न-भिन्न जेबा देखता है, वह मृत्यु से (पित) मृत्यु को प्राप्त होता है। इसमें भी वष्युक्त अविद्या का ही निषेध है।

एवं—“हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यम्यापिहितं मुग्धम्। तैत्तवं पूषन्नपां वृणु सत्यर्थमायं दृष्टये ॥” (यजुर्वेद मं० ४० १० मंत्र १५) अर्थ—सत्यमय पात्र के द्वारा सत्य का मुग्ध आच्छादित हो गया है, हे पूषन् (जगत् के पालनेवाले भगवान्), आप उसको (टबने को) मन्त्र-धर्म के देवगने के लिये गोल दीजिये।

भाषार्थ—हरणमय पात्र यहाँ ‘सुत-वित-देह-नोह नेह’ रूप जगत् को कहा है। इसमें जीव का अनादि काल में नेह चला आता है। जैसे मृग में सहज प्रीति होती है, यथा—“मनु मित्र मन्वाय नीति ये मन कीन्ह परियाई। त्यागत्र गह्वर वषेच्छनीय अहि हाटक मृन को नाई ॥” (वि० ११२)। इसमें ययासंख्य अलंकार से मन्त्र में सहज प्रीति वर्णित है। अतः, वृषिम धर्मपाता दृष्टा पात्र समष्टि जगत् दृष्टा।

सत्यस्य—सत्ता-विद्यमानता-उपस्थितिः तस्य भावं सत्यम् । अर्थात् उक्त देह-गोहादि में व्यापकता (भगवान् की उपस्थिति) का मुख्य (प्रवृत्ति) अपिहित (छिपा हुआ) है ।

अर्थात् जीव कृत्रिम स्नेह में आसक्त है; क्योंकि वे यह नहीं जानते कि जगत् भगवान् का शरीर (व्याप्य) है और उसके द्वारा किये हुए कार्य भगवान् की प्रवृत्ति से हैं। आगे 'प्रसून' कहकर स्पष्ट किया है कि भगवान् ही सब रूपों से पोषण करनेवाले है। अतः, प्रार्थना है कि उस अविद्या रूप ढकने को खोल दीजिये। कारण स्पष्ट है—'सत्यधर्माय दृष्टये'। यहाँ 'सत्यधर्माय' में पट्टी के अर्थ में वैदिक चतुर्थी हो गई है और 'सत्यधर्म' भी पट्टीतत्पुरुष है। अतः, 'सत्यस्य धर्मस्तस्य' अर्थात् सत्य का धर्म जो सुव वित्त देह-गोह आदि में ईश्वर की सत्ता (व्यापकता) से (उन-उन रूपों से) किये हुए उपकार है उसके 'दृष्टये' अर्थात् जानने के लिये (जिससे सबसे ममता छोड़ भगवान् में दृढ़ प्रीति हो)।

यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान् के शरीर में नानात्व कल्पनारूप भ्रम के निवारणार्थ एवं उनके शरीर-रूप में जगत् के ज्ञानार्थ प्रार्थना है।

महर्षि शांडिल्य ने भी अपने 'भक्तिसून' में यही कहा है—'शक्तित्वाज्जन्तुं वेद्यम्' अर्थात् ईश्वर की सत्ता में स्थित रहने के कारण यह जगत् मिथ्या नहीं है।

(४) श्लोक के प्रथम चरण में माया का विद्यात्मक स्वरूप कहा, जिसे ग्रंथकार ने विद्यामाया कहा है। यथा—'एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रसु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥' (भा० दो० १४) ; अर्थात् जैसे मनुष्य के हाथ-पैर की प्रवृत्ति उसकी इच्छानुसार होती है, वैसे तीनों लोकों के जीवों की प्रवृत्ति भी श्रीरामजी की प्रेरणा से होती है। दूसरे चरण में उसी में नानात्व कल्पना रूप भ्रम से माया का अविद्यात्मक रूप कहा, यथा—'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भव-रूपा ॥' (भा० दो० १४) । यह अविद्या माया श्रीगोवामीजी की माया का पूर्वपक्ष है और विद्यामाया सिद्धान्त-रूपा है। ये दोनों पक्ष आगे (भा० दो० १७ में) स्पष्ट होंगे। तीसरे चरण 'यत्पादपूव' में उक्त भ्रमनिवृत्ति का साधन कहा है।

(५) 'यत्पादपूव'—यह भ्रम सामान्य नहीं है कि जीव अपने ज्ञान से जान लें, क्योंकि—'भ्रम न सकइ कोउ दारि' (भा० दो० १७) कहा है। अतः, मुमुक्षुओं के लिये प्रसु चरण ही एक मात्र उपाय है। 'एक एव हि' से जनाया कि दूसरा उपाय है ही नहीं। अतः, अन्य उपायों का भरोसा छोड़कर चरण ही ग्रहण करना चाहिये, यही शरणागति है; यथा—'अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविरवास-पूर्वकम् । तदेकोपायतायाज्ञा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥' (भरताचार्यः) अर्थात् अपना कभीष्ट अन्य उपायों से सिद्ध होता न देखकर 'आप ही मात्र मेरे उपाय हैं' इस महा-विरवास पूर्वक ऐसी याचना करना शरणागति है। तथा—'देवी होपा गुणमयी मममाया दुरत्तया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥' (गीता ७।१७) । यही उपर वि० (३ ख) में रस्सी पकड़कर चढ़ने का भी भाव है।

(६) पुनः चौथे चरण में उपर्युक्त सर्व शरीरी एवं उपेय (फल) रूप श्रीरामजी की वंदना, अशेषकारण पर, ईश और हरि कहकर करते हैं। अशेष कारणों से परे कहकर शरण्य—शरण्य में रखने की—योग्यता दियाई गई; क्योंकि 'अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि...' (वाल्मी०) । यह वही कइ एवं कर सकता है, जो सबसे परे हो। अतः—'सर्वस्यवशी सर्वस्येशान् ।' (श्रुति) अर्थात् यह सब का प्रेरक और सब को बरा में रखनेवाला है। यह पेश्वर श्रीरामजी में ही है, यही स्पष्ट करने के लिये 'ईश' भी कहा गया है।

(७) 'ईशं'—'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । धामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥' (गीता १८।६१) अर्थात् हे अर्जुन ! शरीररूपी यंत्र में आरुढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियों को भन्तर्यानी परमेश्वर

अपनी माया से (उनके कर्मानुसार) घुमाता हुआ उनके हृदय में स्थित है। इसमें प्रथम चरणोक्त—‘यन्मायावशावृत्तिं’ वाला भाव ज्यों-का-त्यों है, क्योंकि श्रीरामजी ही अपने शरीररूप जगत् के कर्मानुसार दैवी-आसुरी संपत्तिरूपा माया के द्वारा नियामक हैं। यथा—“विधि हरिहर ससि रवि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ अहिप-महिप जहँलुगि प्रसुताई । जोगसिद्धि निगमागम गाई ॥ करि विचार जिय देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही के ॥” (अ० दो० २५३)

(८) ‘हरिम्’—‘हरिर्हरति पापानि’ अर्थात् पाप एवं उसके फलस्वरूप दुःखों के हरनेवालेको, ‘हरि’ कहते हैं। यह विशेषण ऊपर द्वितीय चरण में कही हुई अविद्या से उत्पन्न दुःखों को तृतीय चरण की शरणागति-द्वारा हरण करने के प्रति है। हरि शब्द इन्द्र, विष्णु, अग्नि, सूर्य आदि अनेकों का बोधक है। अतः, ‘रामाख्य’ कहा। राम से भी बलराम-परशुराम आदि का बोध होता है। अतः, ‘ईश’ भी कहकर अतिव्याप्ति दोष मिटाया है।

(९) शंका—ऊपर के १० चरणों में जो रामरूप संसार अर्थ किया गया है, उसके असुरोध से ‘रामाख्यमोशं हरिम्’ में संसाररूप राम क्यों नहीं कहा गया? और ‘सकल’ के अर्थ में सर्वात्मना (सम्यक् रूप से) जगत् का मिथ्यात्व क्यों न माना जाय?

समाधान—ईश विशेषण में स्पष्ट है, ऊपर वि० (७) देखिये। वही दृष्टान्त-‘रज्जुमुञ्ज’ का (अ० दो० १११ में), है। वहाँ स्पष्ट रूप में—‘जेहि जाने जग जाइ हेराई’ कहा है, और ‘जग’ का नानात्व ही अर्थ है। आगे उस प्रसंग में देखिये।

(१०) सारांश—श्लोक के प्रथम चरण में श्रीरामजी का शरीररूप जगत् कहा गया। दूसरे में अविद्या के द्वारा विपर्यय बुद्धि से नानात्व रूप सर्प मानकर छेरा भाजन होता और तीसरे में उसका उपाय शरणागति ही मात्र कहा गया। चौथे चरण में ‘अशेष कारणपर’ से श्रीरामजी में राख-योग्यता और-‘ईशं हरिम्’ से रक्षा करने का प्रकार जनाया गया है कि शरणागत होने पर आसुरी संपत्ति से बचे हुए जीवों के हृदय में (ईशान्=प्रेरण द्वारा) दैवी-सम्पत्ति प्रवर्त करके उनके क्लेश हरते हैं। यथा—“सतरंज पैमो साज काठ की सघे ममाज महाराज बाजी रची प्रथम न हवि । तुलसी प्रभू के हाथ हारियो जीतियो माध बहु बेप बहु मुर सारदा कहति ॥” (वि० १३६)। यही भाव गीता अ० १० के श्लोक ९-१०-११ में भी है।

सिद्धान्त

(११) यहाँ उपक्रम में ग्रंथकार ने अपने सपात्य देव रामाख्य ब्रह्म की चिदाचक्षिष्ट—जीव माया-मुक्त—रूप में यदना की है। इसके १-३ चरणों में क्रमशः तीन बार प्रारंभ में यन् शब्द से इष्टनाम (राम) का र, अ, म तीनों वर्णों के अर्थ रूप में महत्त्व कहा है, जैसे—‘रख रामे जनिते वही’ (एनासरकोशे); अर्थात् ‘र’ श्रीरामजी का वाचक है, जो ब्रह्म है, यथा—“राम ब्रह्म परमाख्य रूपा ।” (अ० दो० ११)। ब्रह्म का स्वरूप—“बंध मोक्षप्रद सर्व पर, मायाप्रेरक सीव ॥” (अ० दो० १०)। अपनी माया की प्रेरणा द्वारा—जो बद्ध को विद्या द्वारा मुक्त करे और अविद्या द्वारा मुक्तप्राय को भी बद्ध करे—जैसे नारद कामधरा और सनकादि मोघधरा हुए—ये दोनों कार्य ब्रह्म अपनी दैवी और आसुरी सम्पत्ति से करता है। यथा—“दैवीसम्पत्तिमोक्षाय निबंधायासुरी मत्ता ॥” (गीता० १६-५), तथा—“तुलसिदास यह जोध मोहरज्जु जोइ बोधे सोइ छोरे ॥” (वि० १०३)। यही बात श्लोक के प्रथम चरण ‘यन्माया...’ में है। अतः, प्रथम चरण र का अर्थ है।

द्वितीय वर्ण अ वासुदेव-वाचक है, यथा—‘अकारो वासुदेवस्यात्’ (एकाक्षरकोशे) । वासुदेव का अर्थ है जो सब में बसे एवं सबको अपने में बसावे । वैसे ही अकार वर्ण भी सब वर्णों में सत्ता (व्यापक) रूप से बसता है; तभीसब सार्थक होते हैं । वैसे ही ‘यत्सत्त्वात्’... ‘मे भी’ ‘रवजौ यथाऽहेर्भ्रमः’ से सर्व-भ्रम निवृत्त होने पर रज्जु के दार्ष्टान्त—उपमेय से व्यापक (वासुदेव) रूप श्रीरामजी का बोध हुआ, यथा—“सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ।” (गीता १।१४०) । ; अतः, द्वितीय चरण अ का अर्थ है ।

तृतीय वर्ण म भक्ति का कारण है, यथा—“रकारहेतुर्वैराग्यं परमं यच्च कथ्यते । अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुः ॥” (महारामायणे) । यही भक्ति—‘यत्पादप्लव’... ‘’ इस तीसरे चरण में कही गई है । अतः, यह मकारार्थ है । श्रीराममंत्र में नाम ही अपने मकार का स्वरहीन होने पर धीज होता है और इसी का विवरण (अर्थ) अवशिष्ट मंत्र होता है, अतः, यह श्लोक संन्यासार्थगर्भित है ॥

चौथे चरण में उपर्युक्त गुणविशिष्ट श्रीरामजी की वंदना है । इस श्लोक में ब्रह्म, माया और जीव की व्यवस्था विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के रूप में ही कही गई है । उपाय भी शरणागति ही को कहा गया, जो विशिष्टाद्वैत-वादियों के सम्प्रदाय में प्रधान रूप में है ।

सम्बन्ध—वंदना के प्रथम श्लोक में वक्तृत्व और लेख के सहायक वाणी-विनायक की वंदना की, फिर जिस काम के लिये वंदना है, उसके आचार्य उमा-समेत श्रीशिवजी की, सब जिन श्रीगुरुजी से मानस कथा प्राप्त हुई, उनकी वंदना की । पुनः रामायण के मुख्य रचयिता श्रीवाल्मीकिजी और श्रीहनुमानजी की वन्दना हुई । तत्पश्चात् इस चरित के प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी की पाँचवें और छठे श्लोकों में वंदना की है । अब सातवें में ‘इस ग्रंथ’ के वर्ण्य विषय की प्रतिज्ञा करते हैं—

नानापुराण-निगमागम-सम्मतं यद्रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि ।

स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥७॥

अन्वय—(१) यस्मिन् रामायणे नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदितं, कचिदन्यतः अपि (निगदितम्), अति मञ्जुलं तत् रघुनाथगाथा स्वान्तःसुखाय तुलसीदासः भाषानिवन्धं आतनोति ।

(२) यस्मिन् रामायणे नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदितं, अति मञ्जुलं तत् रघुनाथगाथा स्वान्तःसुखाय तुलसीदासः भाषानिवन्धं आतनोति, प्रसंगतः कचिन् अन्यतः अपि निबन्धम् ।

अर्थ—(१) जिस रामायण में नाना पुराणों, वेदों और शास्त्रों का सम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्र से भी कहा हुआ है; वही बड़ी उज्ज्वल श्री रघुनाथजी की कथा अपने अंतःकरण के सुख के लिये तुलसीदास (जी) भाषा रचना में विस्तारपूर्वक कहते हैं ।

(२) जिस रामायण में अनेकों पुराणों एवं वेद-शास्त्रों का सम्मत वर्णित है, यति निर्मल वही श्रीरघुनाथजी की कथा को अपने हृदय के सुख के लिये तुलसीदासजी भाषा-रचना में विस्तार करते हैं, प्रसंगानुसार (साथ-साथ) कुछ और-और भी मयंक कहेंगे ।

अतः, स्पष्ट: हुआ कि 'यद्रामायणे' से उमा-शिव-संवाद में वह श्रीरामचरितमानस नामक ग्रंथ है। जैसे गीता का ज्ञान प्रथम कानोंकान प्रचलित था, जब श्रीभगवान् ने अर्जुन से कहा, तब लेखबद्ध होकर जगत् में इसका विशेष प्रचार हुआ। कल्प के आदि में वेदों और शास्त्रों को तप के द्वारा महर्षियों ने ग्रहण किया; उसी तरह श्रीशिवजी की कृपा से श्रीरामनामनिष्ठ श्रीगोस्वामीजी ने इस रामायण को प्राप्त किया। इससे पूर्व यह लेखबद्ध नहीं हुआ था और न उतना ख्यात ही था। इसीसे तो कहा है—“जिन्ह यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरज करइ सुनि सोई ॥ कथा अलौकिक सुनिहिं जे ज्ञानी ॥” (बा० दो० ३१) अर्थात् कथा अलौकिक है। जैसे परतम प्रभु साकेतविहारी का अवतार मनु-शतरूपा द्वारा हुआ, वैसे उनके चरित का (भाषा में) आविर्भाव श्रीगोस्वामीजी के द्वारा जगत् में लेखबद्ध होकर ख्यात हुआ। प्राचीन रामायणों में एक तो महारामायण और दूसरी अध्यात्मरामायण कुछ अंशों में इससे मिलती हैं, पर पहली तो बहुत कम ही मिलती है और दूसरी अध्यात्म में स्पष्ट रूप से सिद्धान्त-विरोध है; अतः यह अलौकिक कथा उन दोनों से भिन्न रही है।

(३) 'कचिदन्यतोऽपि'—नाना पुराणादि जब आ ही गये तब कुछ और प्रसंग कौन हैं? उत्तर—अन्वय (१) के अनुसार—“औरउ एक कहउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति हृदमति तोरी ॥” (बा० दो० १६५)—यह प्रसंग, एवं—“उमा कहउँ मैं अनुभव अपना ॥” (आ० दो० ३६); “निज अनुभव अब कहउँ रगोसा ॥” (व० दो० ८८), और काकभुशुंडि-गरुड संवाद की कथाएँ तथा और भी श्रीपार्वतीजी के प्रश्न और उनके उत्तर की कथाएँ उक्त शिव-मानस में अन्यत्र की हो सकती हैं।

अन्वय (२) के अनुसार—ग्रंथ के आदि में दो० ३३ तक अपनी दीनता और सबकी धन्यता, उसके पश्चात् मानस-प्रबंध की चारघाट-रचना, सती-मोह, शिव-उमा-विवाह और जहाँ-तहाँ अपने मन के उपदेश एवं लोक-शिक्षात्मक बातें अन्यत्र की कही गई हैं।

'कचिदन्यतोऽपि' में नाना पुराणनिगमागम के अतिरिक्त हनुमन्नाटक, उत्तर रामचरित, प्रसन्नराघव, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि अन्य ग्रन्थों से भी आशय लिये जाने का भाव है।

(४) 'भापानिबन्धम्'—प्रश्न—जब भाषा में रचना करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब यहाँ तक के सात श्लोक संस्कृत में क्यों बनाये? और, आगे प्रत्येक सोपान के आदि में, ग्रंथ के संप्रसार में, कहीं-कहीं स्तुतियों में भी संस्कृत श्लोक क्यों बनाये?

उत्तर—(१) संस्कृत देववाणी है; अतः पवित्र पर्व मांगलिक है। इससे उसको मंगलाचरण में रक्त्वा और सम्मान दिया। देवों की स्तुतियों में भी उनकी वाणी से उनका सम्मान किया है।

(२) गोसाईजी के विषय में कहा जाता है कि प्रथम श्रीकाशीजी में आपने संस्कृत में मानस-रचना प्रारम्भ की। दिन में जो रचना करते, रात में लुप्त हो जाती। सात दिनों तक यही होता रहा। तब रात में श्रीशिवजी ने स्वप्न में भाषा में रचना करने की आज्ञा दी और कहा कि तुम्हारे भाषा-काव्य की महिमा वेद ऋचा की तरह होगी—दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ेगी। फिर गोसाईजी के जागने पर भी शिवजी प्रकट हुए और आराधन वे पूजित होकर अन्तर्धान हो गये, यथा—“सपनेहु सौंचेहु मोहि पर, जो हर-गौरि पसाव। तो फुट होइ जो फहेउँ सभ, भाषा भनिवि प्रभाउ ॥” (बा० दो० १०)। अतः, गोसाईजी श्रीअवध में आकर

भाषा में रचना करने लगे, तब पूर्वर्चित श्लोकों से आगे यह सातवाँ श्लोक बनाकर प्रतिज्ञा जनाई। श्रीशिवजी के अनुरोध से यद्यपि मंगलाचरण के लिये संस्कृत में जहाँ-तहाँ श्लोक भी बनाये, तथापि उनमें जहाँ-तहाँ भाषा-सिद्धि के लिये संधि एवं, विभक्ति आदि में भेद कर दिया है, जैसे—“मन-भृङ्ग-संगिनी” (४० मं०), “गतिं स्वकं” (आ० दो० १२); आदि भी एक प्रकार के भाषा-वृद्ध ही हैं। श्रीगोस्वामीजी ने इन्हें जान-बूझकर रक्खा है, तोड़-भरोड़ की आवश्यकता नहीं है।

सात श्लोकों का एक कारण तो उत्तर (२) में आ ही गया। दूसरा कारण यह है कि वन्दना की बातें इन सात श्लोकों में आई हैं। तीसरा—“यहि महुँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति-भगति केर पंथाना॥” (४० दो० १२८); अर्थात् सातों सोपानों (काण्डों) के मंगलार्थ भी आदि में सात श्लोक रखे। चौथा कारण यह भी कहा जाता है कि सात की संख्या विषम एवं मांगलिक होने से संसार में अधिक है, जैसे—सागर, द्वीप, दिन और ऋषि आदि सात-सात ही ख्यात हैं।

(५) ‘अति मंजुल’—यथा—“सुनि सुंदर संवाद वर, विरचेउँ बुद्धि विचारि।” आदि रचनाएँ अति सुन्दर भाषा में हैं और श्रीराम-कथा तो मंजुल है ही।

(६) ‘रमान्तः सुखाय’—यहाँ हृदय-सुख के लिये प्रारम्भ किया, पूर्ति पर ‘श्वान्तस्वमः शान्तये’ कहा। अंतः का तम (अहान) दूर होने से भी सुख ही होता है; अतः आदि-अन्त में एक ही कामना है और यह सिद्ध भी हुई, यथा—“पायेउँ परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ।” (३० दो० १२०)।

सम्बन्ध—ऊपर ७ वें श्लोकों में भाषा-निबन्ध की प्रतिज्ञा की। अतः, अब भाषा का मंगलाचरण करते हैं—

सोरठा—

जो सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिवरबदन ।

करउ अनुग्रह सोइ, बुद्धिरासि सुभगुन-सदन ॥१॥

शब्दार्थ—जो—जिसे, जिसके; यथा—“जो सुमिरत मयो भाँग ते, तुलसी तुलसीदास ।” (भा० दो० २६); “जो अवलोकित मोर मन छोभा ।” (अ० दो० १३); “जो अवलोकित लोकपति, लोकसंपदा थोरि ।” (पा० दो० ३३३) ।

अर्थ—जिनके स्मरण से सिद्धि होती है, जो गणों के स्वामी और सुन्दर हाथी के समान श्रेष्ठ मुखवाले हैं, वे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के घर (गणेशजी) मुझपर दया करें ।

विशेष—

(१) यह सोरठा छन्द है । इसके प्रथम और तृतीय चरणों में ११-११ मात्राएँ होती हैं और दूसरे तथा चौथे में १३-१३; अतः, प्रथम की अपेक्षा दूसरे में वृद्धिक्रम है, जिससे ग्रन्थ की दिनों-दिन वृद्धि हो, यह भाव है । यह बात दोहा, चौपाई और अन्य छन्दों में नहीं होती । दोहे में प्रथम १३ तब ११ मात्राएँ होती हैं, ऊँचे से नीचे गिरने का रूप हासक्रम होता है और चौपाई आदि छन्दों में समक्रम होता है ।

(२) शृङ्गा—इस सोरठे में ज अक्षर प्रथम पड़ा है, वह दग्धाक्षर है, तब इससे मंगल कैसे किया ।

समाधान—(क) इसका लकार गुरु (दीर्घ) है और देव-काव्य है, फिर वंदना भी उन्हीं देव की की गई है जो सिद्धि के दाता एवं विप्रहर्ता हैं, अतः दोष नहीं है; यथा—“सुर कविता मंगलमयी, आदि जो गुरु कल होय । दग्धाक्षर अरु गणन को, दोष न व्यापै कोय ॥” ऐसा छन्दःशास्त्र में कहा है ।

(ख) इसका प्रथम गण भगण है, दूसरा लण है । दोनों मित्र हैं; अतः दोष नहीं है ।

(३) इसमें श्रीगणेशजी का नाम-रूप-लीला-धामात्मक स्मरण है । यथा—“गननायक” से नाम, ‘करिवरबदन’ से रूप, ‘करउ अनुग्रह’ ‘बुद्धिरासि’ और ‘सुभगुन’ से लीला और ‘सदन’ से धाम ध्वनित है ।

(४) श्रीगणेशजी के सिद्धि और बुद्धि नाम की दो शक्तियाँ हैं, उनके साथ प्रार्थना की जिससे विघ्नों से बचते हुए कार्य-सिद्धि हो और कार्य के योग्य बुद्धि हो, इसलिये दोनों के साथ प्रार्थना है तथा ग्रन्थ में शुभ-गुण पढ़ें; अतः ‘सुभगुन’ सदन कहा । ‘सुमिरत’ से यह जनाया कि पूजा का अधिकार सबको नहीं होता, पर स्मरण सब कर सकते हैं । पुनः स्मरण करते ही सिद्धि होती है, देर नहीं लगती । किन बातों की सिद्धि होती है, यह नहीं लिखा, क्योंकि अमुक-अमुक कहने में इति हो जावे कि इतने ही की सिद्धि होती है । अतः, सिद्ध हुआ कि जो इच्छा करे, सबकी सिद्धि होती है । प्रस्थान करने में गणेशजी का स्मरण ही किया जाता है । ‘जो’ शब्द से यह भी निकलता है कि चाहे जो वर्ण हों, सब उनकी स्मरण कर सकते हैं ।

(५) क्रम—प्रथम स्मरण का फल सिद्धि कहकर स्मरणार्थ नाम ‘गननायक’ कहा । नामस्मरण के साथ रूप का ध्यान चाहिये, इसलिये ‘करिवरबदन’ से रूप कहा । रूप के विशेषण में पशुत्व दोष है; अतः, बुद्धिराशि और शुभगुणसदन कहा । साथ ही इन दो गुणों को कामना भी रूप से की । पुनः गणनायक से स्वामिकार्तिक भी समझे जाते हैं । यथा—“स्वर्द्ध्र सेनापतिः” तथा—“सेनानीनामहं स्वर्द्ध्रः” (गीता १०२३); इसके निवारणार्थ ‘करिवरबदन’ साथ ही कहा है ।

(६) अपने इष्ट श्रीसीतारामजी के अतिरिक्त गणेशजी की प्रार्थना क्यों की ? इसका समाधान ऊपर प्रथम श्लोक के 'वाणी-विनायक' प्रसंग में हो चुका है ।

(७) प्रथम श्लोक की तरह इस पहले सोरठे में अक्षरों की ध्वनि से सातों काण्डों का अनुसंधान टीकाकारों ने किया है । रामायणी लोग भी यही कहते हैं । यथा—'जो सुमिरत सिधि' से बालकाण्ड, क्योंकि इसमें शिव-पार्वतीजी, नारदजी, मनुशतरूपा का स्मरण और उससे सिद्धि वर्णित है और श्रीहृदयरथजी एवं जनकजी की कामना-सिद्धि कही गई है ।

'होइ गननायक' से अयोध्या काण्ड, क्योंकि इसमें राजा-मंजु सभा चाहते थे कि श्रीरामजी युवराज हों । मंथरा-कैकेयी चाहती थी कि श्रीमरुत युवराज हों ।

'करियरबदन'—से आरण्य, क्योंकि इसमें श्रीरामजी ने श्रेष्ठ प्रतिज्ञा की और अपने सुन्दर मुख से निशिचरों को मोहित किया ।

'करत अनुग्रह सोइ'—से किर्किधा, क्योंकि 'सोइ' पूर्व परिचयसूचक है, यथा—'प्रभु पहिधानि परेउ...' (दो० १); श्रीहनुमान्जी, सुभीषजी, बालि, तारा, जंगदजी और सब शत्रु-धान्यों पर श्रीरामजी ने अनुग्रह किया ।

'धुदिरासि'—से सुन्दर, क्योंकि इसमें जाम्बवान्जी, विभीषणी और श्रीहनुमानजी की बुद्धि की चतुरता की परीक्षा वर्णित है ।

'सुम गुन' से लंका, क्योंकि इसमें निशिचरों को भी शुभ गति का मिलना, सुरों का बंदीगृह से छूटना, विभीषण का राज्य पाना, जगत में शुभ गुणों का पुनः प्रचार होना आदि शुभ घटनाएँ हैं ।

'सदन' से वत्सर, क्योंकि इसमें श्रीरामजी अपने सदन श्रीअवध में आये, और बंदर-भालू तथा विभीषण आदि भी अपने-अपने घर गये, देवता लोग भी अपने-अपने लोकों में सुख से मसे ।

उपर्युक्त फयन की पुष्टि के लिये वृत्ताद्वय विस्तार-भय से नहीं दिये गये । और टीकाओं में देखें ।

मूक होइ वाचाल, पंगु चढ़इ गिरिवर गहन ।

जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमलदहन ॥२॥

शब्दार्थ—वाचाल = बोलने में तेज, वाक्पटु । गहन = गंभीर, दुर्गम ।

अर्थ—जिनकी कृपा से गूँगा भी श्रेष्ठ वक्ता होता है तथा लूला-लंगड़ा भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ता है, वे कलि के पापों को जलानेवाले दयालु (भूभर) दया करें ।

विशेष—

(१) इसका अर्थ कोई विष्णुपरक और कोई मूर्त्यपरक करते हैं—

विष्णुपरक—(क) विष्णु भगवान् का नाम पापनाशन है, यही अर्थ 'कलिमलदहन' का है । ये पाँच के देवता हैं; अतः, इनकी कृपा से पंगु का पर्वत पर चढ़ना कष्ट गया है । ये गिरा के पति हैं—'सुमिरि गिराति प्रभु धनुषानी ।' (बा० दो० १०४); अत्रापि मूक का वाचाल होना भी स्वयंसिद्ध है ।

इसमें वैकुण्ठवासी विष्णु का और आगे क्षीरसागरी का वर्णन करेंगे, क्योंकि दोनों का अवतार कहना है। वो कल्प (जय-विजय, जलंधर) के लिये वैकुण्ठ से और एक कल्प (रुद्रगणों) के लिये क्षीरसागर से अवतार कहा जायगा। साकेतवासी की वंदना आगे प्रधान रूप में है ही। अतः, चारों कल्पों के अधिदेवता का मंगलाचरण हो जाता है।

(ख) पुनः—“मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्। यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्।”

यह प्राचीन श्लोक है जिसे श्रीधरजी ने श्रीभागवत-टीका के मंगलाचरण में लिखा है। यह इस सोरठे से मिलता है, केवल ‘सो दयाल’ की जगह—‘तमहं वंदे परमानंदमाधवम्’ है। श्लोक में ‘माधवं’ से स्पष्ट विष्णु को कहा है। यह बहुत प्रसिद्ध है, अतः सोरठे में नाम नहीं कहा।

(२) सूर्यपरक—(क) बालक जन्म-काल में मूक और पंगु भी रहता है, सूर्य बालक को दिनोदिन पोसते तथा उक्त दोष दूर करते हैं। सोरठे में कथित गुण भी इनमें हैं, यथा—“दीनदयाल विधाकर देवा।” “दहन दोष दुख दुरित रजाली।” सारथि पंगु दिव्य रथगामी।” (वि० २)।

(ख) प्राचीन श्लोक से विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि सूर्य नारायण के रूप भी हैं, यथा—“हरि संकर विधि मूरति स्वामी।” (वि० २); “एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः।” (वाल्मी० यु० स० १०९)।

(ग) विनय-पत्रिका में गणेशजी के पश्चात् सूर्य की स्तुति है। उस क्रम से यहाँ भी सूर्यपरक अर्थ चाहिये। सूर्य रघुकुल के गुरु (पूर्वज) भी हैं, इनसे चरित जानने में सहायता मिले, यथा—“कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि दैत सब सादर किये।” (वा० दो० १२१); गुरु—“उद्य करहु जनि रवि रघुकुल-गुरु।” (अ० दो० १६)।

श्रीगोस्वामीजी ने इस ग्रंथ का प्रारंभ श्रीअवध में किया। अवधवासियों का मत भी पंचदेवोपासना से श्रीरामजी की प्राप्ति और प्राप्त होने पर रक्षा चाहना है, यथा—“करि सज्जन पूजहि नर-नारी। गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी॥ रमारमन पद बंदि बहोरी।” (अ० दो० २०२); अतः, इसे सूर्यपरक मानने से पंचदेव की पूर्ति हो जाती है, जो भाषा के मंगलाचरण में आवश्यक है।

(३) ‘सकल कलमल’—“जे पातक उपपातक अहरी। करमबचनमनभव कवि कहहीं॥” (अ० दो० १६१); “मन क्रम वचन जनित अघ जाई।” (अ० दो० १२५); अर्थात् पाप कायिक, वाचिक और मानसिक होते हैं। बड़े पाप पातक हैं और छोटे उपपातक। मूक और पंगु होना पापों के फल है। वे पाप इनकी कृपा से नष्ट होकर पुण्य-प्राप्ति से मूक वाचाल होते और पंगु पहाड़ पर चढ़ते हैं।

यहाँ श्रीरामचरित रूपी पहाड़ पर चढ़ना है और मानसकार पंगु हैं, यथा—“सूक्त न एकउ ध्रंग उपाक। मन-मति रंक मनोरथ राउ॥” (वा० दो० ७); अर्थात् बुद्धि से पंगु हैं। वाणी से मूक है—“सुनिहहि बाल वचन मन लाई॥ जौ बालक कह तोवरि बाता।” (वा० दो० ७); हृदय को कलमल भरा माना है, इसीसे उक्त तीनों गुणों का स्मरण करते हुए प्रार्थना की है।

शंका—‘कलमल दहन’ गुणवाले से ‘द्वैत’ की प्रार्थना क्यों की ? परस्पर विरोध है—दहन अग्नि का और द्रव जल का धर्म है।

समाधान—पाला भी जल ही है, पर कृपि को जला देता है, यथा—“सियरे बचन सूप्ति गये कैसे। परसत तुहिन तामरस जैसे॥” (अ० दो० ७०)।

नील सरोरुह श्याम, तरुन अरुन बारिज नयन ।

करउ सो मम 'उर धाम, सदा क्षीरसागर-सयन ॥३॥

शब्दार्थ—धरन = वह खाँसिमा जो प्रकट न हो, नेत्रों के किनारे जाल कोँसी को-सी थोड़ी लड़ाई, यथा—
“अरुणोऽवस्तारो रयात्”— इति विश्वकोशे ।

अर्थ—जो नील कमल के समान श्याम हैं, जिनके नेत्र नवीन खिले हुए अरुण कमल के समान हैं और जो सदा क्षीरसमुद्र में शयन करनेवाले हैं, वे (श्रीमन्नारायण) मेरे हृदय में घर करें ।

विशेष—

(१) श्रीरामचरित की प्रेरणा करने के लिये हरि को हृदय में निवास कराते हैं, यथा—“अस कहु चुचि विषेक बल मेरे । तस कहिहउं हिय हरि के प्रेरे ॥” (वा० दो० ३०) ।

(२) ‘नील सरोरुह श्याम’—श्याम रंग नेत्रप्रिय होता है, भगवान् भी शिष्यद्वारा हैं, कमल की भौंति कोमल आपका स्वभाव भी है—‘वेगि पाइयहि पोर पराई ।’ (अ० दो० ८४) । श्याम रंग पीका नहीं होता और उसपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, जैसे प्रभु शरणागत की संभाल रखते हैं, कृपारूप रंग सदा रहता है ।

‘तरुन अरुन’—नवीन कमल आर्द्र होता है, जैसे आपके नेत्र करुणारस पूर्ण हैं, करुणा के कारण दुःख हटाने में आलस्य न करेंगे ।

‘सदा क्षीरसागर’—दुर्वासाजी के कोप से श्रीलक्ष्मीजी क्षीरसिंधु में लुप्त हो गई और मथने पर प्रकट हुई, जैसे कलि-कोप से भक्ति का लोप है; अतः, मेरा हृदय मथकर श्रीराम-भक्ति प्रकट कीजिये जिससे जगत् का उद्धार हो । जहाँ राजा रहता है, वहाँ पोर नहीं रह सकते; अतः आप वसैं, तब कामादि नहीं आवेंगे । आपने साहस्य में सर्प रूप से भी गेपजी निरंतर श्रीराम-परा गाते हैं, मेरा हृदय भी कामादि सर्पों के संग से विरुत हो गया, उससे भी श्रीराम-परा गान कराइये । यह अभिप्राय है ।

अलंकार—(३) ‘नील सरोरुह श्याम’ में नील कमल उपमान और श्याम धर्म है, वाचक और उपमेय लुप्त हैं, अतः वाचकोपमेयलुप्तोपमालंकार है । तरुनमदन धर्म, बारिज—उपमान, नयन—उपमेय है, अतः वाचकलुप्तोपमालंकार है ।

शङ्का—(४) सर्वत्र तो श्रीरामजी को ही हृदय में निवास कराते हैं, यथा—‘बसहि राम सिय मानस मोरे ।’ (वि० १) ; यहाँ क्षीरसायी रूप को क्यों निवास कराया ?

समाधान—(क) श्रीरामजी के नाम रूपादि का परत्य जानने के कारण क्षीरसायी भगवान् भी श्रीरामरूप धारण कर लीला करते हैं । नारद-शाप की कथा इसी प्रसंग में है । तथा—“पयपयोधि तजि अयप निहाई । उहँ सिय राम कलन रहे आई ॥” (अ० दो० १३८) ; अतः, श्रीगुमाईजी ने धरित-वर्णन में उनही महापता पाने की इच्छा से उन्हें हृदय में बसाया । “तस कहिहउं हिय हरि के प्रेरे ।” (वा० दो० ३०) कहा ही है ।

(ग) क्षीरसायी रूप से भगवान् हृदय में बसेंगे, तब क्षीरसमुद्र की तरह हृदय स्फुट हो जायगा और वह श्रीमदीश्वरराम रूप के निवास-योग्य होगा, यथा—“हरि निर्मल, मलमसिन हृदय, असमंजस मोहिं जनायन । जेदि भर काक बंक बक सूँवर क्यौं भराल तहँ आयत ॥” (वि० १८५) ।

(ग) भगम्य-नंदिता, श्रीरामनाथनीय उपनिषद् आदि में क्षीरसायी भगवान् पीठदेवता बदे गये हैं; अतः इष्ट श्रीरामरूप के पूर्ण इनका निवास कराना योग्य हो है ।

कुंद इंदु सम देह, उमारमन करुना-अयन ।

जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन-मयन ॥४॥

शब्दार्थ—कुंद उज्ज्वल, कोमल और सुगन्धित फूल का नाम है, इसका पैधा जूही की तरह होता है ।

अर्थ—कुन्द और चन्द्रमा के समान (गौर) देह वाले कृष्ण के, घर—जिनका दोनों पर स्नेह रहता है—(ऐसे) काम को जलानेवाले श्रीपार्वती के पति (शिवजी मुझपर) कृपा करें ।

विशेष—

(१) यहाँ 'उमारमन' से शक्तिविशिष्ट भाव जनाना है, क्योंकि शिवजी अर्द्धनारीश्वर हैं; अतः, यहाँ श्रीशिव-पार्वती दोनों का बोध होता है । इसके ऊपर के तीन सौरों के क्रमशः गणेश, सूर्य, और रमापति को लेने से पंचदेव-वंदना की पूर्ति हो जाती है ।

शंका—(२) 'उमारमन' में शिव-रमा दोनों का अर्थ लेने से रमा में 'मर्दन-मयन' कैसे पड़ेगा ?

समाधान—शिवजी की काम जलाने की कथा प्रसिद्ध है । रमा ने अपने त्याग से ही काम का मर्दन कर रक्ता है । यथा—“अब मा मूठ तुम्हारे पन, जारेव काम महेस ।” (बा० दो० ८१) इस प्रकार सप्तपियों के कहने पर रमा का उत्तर है—“तुम्हारे जान काम अब जारा । अबलगी सभु रहे सधिकारा ॥ हमरे जान सदासिध जोगी । अज अनवय अकाम अभोगी ॥ जो में सिध सेधेव अस जानी ।” (बा० दो० ८४) ।

(३) 'कुन्द इन्दु'—गोराई के साथ कोमलता और प्रकाश-युक्त होना भी प्रकट किया । जब उमा-रमण से श्रीशिव-पार्वती दोनों का अर्थ हो, तब कुन्द के समान कोमलता, दया-युक्त सरसता और सुगंध गुण युक्त रमा का शरीर और शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शीतल स्वभाव वाले, चन्द्रमा के समान प्रकाशमान यश-पूर्ण शिवजी का रूप जानना चाहिये ।

(४) 'मर्दन मयन—उमारमन'—जब काम को भस्म ही कर दिया, तब उमा-रमण कैसे ? लघु यह है कि इनका विहार दिव्य चिन्मय है । इस नाम से ग्रंथकार ने अपने हृदय को निष्काम बनाने की कामना ध्वनित की है ।

(५) 'उमारमन-करुनाअयन'—शिवजी ने रमा को तप करते और देवताओं की तारकासुर से दुरी देखा, तब रमा से विवाह किया । फिर रमा की प्रार्थना से कृष्ण करके उन्हें श्रीरामचरित सुनाया ।

(६) 'मर्दन.....दीन पर नेह'—काम को जलाने पर रति होती हुई गई, तब शिवजी ने उसकी दीनता पर कृष्ण करके घर दिया—“अब ते रति तब नाथ कर, होइहि नाम अनंग । त्रिनु वपु व्यापिहि सपहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग ॥ जब जदुधेस *कृष्णतनय होइहि पति तोरा ।” (बा० दो० ८०) ।

सम्बन्ध—यहाँ चार सौरों में वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि कथा के प्रयोजनीय गुणों के निमित्त प्रार्थना की गई है । यहाँ देव-वंदना का प्रथम प्रसंग पूरा हुआ । अब आगे नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं—

वंदउँ गुरु-पद-कंज, कृपासिंधु नर-रूप हरि ।

महामोह तम-पुंज, जासु बचन रविकर-निकर ॥५॥

अर्थ—मैं श्रीगुरुजी के चरण कपलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर के रूप में हरि (भगवान्) ही हैं, जिनके बचन महामोह-रूप अंधकार समुद्र के विनाश के लिये सूर्य-किरण समूह हैं ।

विशेष—

(१) श्रीगोस्वामीजी ने इस ग्रंथ में तीन गुरुओं का आश्रय लिया है—

(क) श्रीशिष्यजी का —“गुरु-पितु-मातु महेस भवानी ।” (बा० दो० १४)

(ख) निज मंत्रोपदेष्टा गुरु अनन्त श्रीस्वामी नरहरिदासजी का ; यथा—“मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकरखेत ।” (बा० दो० ३०)

(ग) श्रीरामचरित का —“सद् गुरु ज्ञान विराग जोग के ।” (बा० दो० ३१) ।

तीनों से काव्य को गौरव प्राप्त होना भी कहा है । क्रमशः—

(क) “भनिति मोरि सिवकृपा बिभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुरातो ॥” (बा० दो० १४) ।

(ख) “तद्वि कही गुरु बारहिं बारा । समुझि परी कहु सति अनुसार । भाषावट करवि मैं सोई...” (बा० दो० ३०) ; इसकी व्याप्ति प्रत्यक्ष ही है ।

(ग) “प्रसु सुजस संगसि भनिति भलि होइहि सुजन भनभावनी ॥” (बा० दो० ३१) ।

तीनों गुरुओं का कर्त्तव्य भव-सागर से पार उतारना है । क्रमशः—

(क) “गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् ।” (व० दो० १००) ।

(ख) “गुरु पितु भयनिधि तरइ न कोई ।” (व० दो० ३९) ।

(ग) “मयसागर चह पार जो पावा । राम-कथा ता कहँ हृद नावा ।” (व० दो० ५९) ।

(२) गुरुजी का नाम प्रत्यक्ष लेने का निषेध जानकर रूप शब्द की ओट से लिखा है और युक्ति से जनाया है । श्रीगोस्वामीजी के गुरु का नाम अनंत श्रीनरहरिदासजी था । जोषनी से प्रसिद्ध है । साथ ही महत्त्व भी उन्हीं शब्दों में कहा है कि गुरु नर रूप में हरि ही हैं । जैसे—हरि मीन, कमठ चाराइ आदि अवतार धारण करते हैं, वैसे ये नरावतार हरि हैं । हरि के अवतार का कारण कृपा है, यथा—“कृपासिंधु जनहित वतु धरही ।” (बा० दो० १२१) ; “भये प्रकट कृपाला...” (बा० दो० १२१), “कृपासिंधु मानुष वनुधारी ।” (सु० दो० ३०) । वैसे ही यहाँ भी ‘कृपासिंधु’ शब्द से नर-रूप में अवतार का कारण कहा । ‘महामोह तमपुंज, जासु बचन रविकर-निकर’ से अवतार की सीला कही गई है ।

श्रीरामजी और श्रीगुरुजी के अवतार का मिश्रण

श्रीरामजी

श्रीगुरुजी

श्रीरामावतार राखण-वष के लिये हुआ ।

(१) श्रीगुरु का अवतार महामोह-नाश के लिये है । महामोह ही राखण है,—‘महामोह राखण.....’

(वि० १८१) ।

श्रीरामजी ने वाण से रावण को मारा । (२) यहाँ वचन ही वाण हैं, उनसे महामोह का नाश किया । यथा—‘जीम कमान वचन सर नाना ।’ (अ० दो० ४०) ।

श्रीरामवाण सूर्य के समान हैं । (३) यहाँ गुरु-वचन को भी ‘रविकर-निकर’ कहा है । यथा—‘रामवान रवि उये जानकी ।’ (सु० दो० १५) ।

(३) श्रीगुरुजी के हरि-रूप होने के प्रमाण—“गुरुर्वेद्या गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥” (गुरु-गीता) और भी—“यस्य देवे परामर्त्यथा देवे तथा गुरौ ।” (श्वे० ६।२३) ।

(४) ‘जासु वचन रविकर’.....—जिनके वचनों में मोह-नाशक समार्थ्य हो, वे ही गुरु हैं ; क्योंकि गु शब्द का अर्थ अंधकार और व का अर्थ वसका निरोधक है । मोहांधकार का नाश करने से गुरु कहते हैं । ऐसे ही गुरु हरि के रूप हैं । यह लक्षण श्रुति में कहा है ; यथा—“तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।” (मुं० ब० १।२।१२) । इसमें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ शब्दों के द्वारा सामर्थ्य जनाया है ।

(५) यहाँ श्रीगुरु के मन, वचन और शरीर तीनों दिखाये । मन—छपासिधु शरीर—नर-रूप हरि और वचन—‘महामोह तमपुंज’ के लिये ‘रविकर-निकर’ हैं ।

(६) ‘रविकर निकर’—किरणें चन्द्रमा में भी हैं, पर उनसे तम का नाश नहीं होता । अतः, ‘रविकर’ कहा । सूर्य सहस्रांशु कहे जाते हैं । अतः, यहाँ भी ‘निकर’ कहा है । जब गुरु-वचन रविकर हैं, तब उनके हृदय ब्रह्मांड और ज्ञान सूर्य है ; यथा—“जासु ज्ञान रवि भवति सित्तासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥” (अ० दो० १७६) । ऊपर श्लोक में ‘बोधमयं नित्यं’ कहा है, अर्थात् हृदय में सदा ज्ञान-रूप सूर्य का उदय रहता है । ऊपर ‘शंकर’ रूप और यहाँ ‘हरि’ रूप कहकर दिखाया गया कि गुरु सम्पूर्ण कल्याण करते हैं और (भवसागर का) क्लेश हर लेते हैं ।

‘महामोह’—ईश्वर में संदेह होना महामोह है—“भवबंधन ते छूटाहि, नर जपि जाकर नाम । खर्ष-निसाचर धौषेउ, नागपास सोइ राम ॥” इसे ही आगे कहा है—‘महामोह उपजा उर तोरे ।’ (उ० ब० ५८।५६) ; तथा ऐसे ही संदेह के प्रति—‘जिन्ह कृत महामोह मद् पाना ।’ (भा० दो० ११८) भी कहा है । श्रीगुरुजी ईश्वर का ज्ञान कराते और उस सम्बन्ध के सब संशय-समूह रूप अंधकार निवृद्ध करते हैं । इसीलिये महामोह को ‘तमपुंज’ कहा है ।

(७) पाँच सौरों में भापा का मंगलाचरण क्यों हुआ ? इसका उत्तर ‘मूकं करोति’... में विष्णुपरक अर्थवाले यह देते हैं कि गोस्वामीजी ने सूर्य में साक्ष प्रयोजन की बात न देती और उनका शानांश गुरु द्वारा प्राप्त होता है । अतः, गुरु की ओट से उपमान रूप में वंदना करके पंचदेव-वंदना की पूर्ति की । पुनः ‘नर-रूप हरि’ का अर्थ नर-रूप सूर्य भी होता है ।

(८) ‘नर रूप हरि’—से नरहरि अर्थात् नृसिंह (नर रूप में सिंहाकृति) का भी ध्यान होता है, क्योंकि श्रीगुरु महाराज पंच संस्कार-विशिष्ट हैं । सिंह को ‘पंचानन’ भी कहते हैं, क्योंकि उसके चार पंजे भी घोर-फाड़ का काम मुख के समान ही करते हैं । सिंह अजा (वकरी) के मुख को मुख से और उसके चार पाँवों को अपने पंजों से पकड़े तो क्षण-भर में मार लेता है । ऐसे ही श्रीगुरु महाराज भी पंच संस्कारों के द्वारा माया (अजा) का पाँवों अर्गों (शब्द स्पर्श-रूप-रस गंध) समेत सद्ब्र में नारा कर सकते हैं ।

माया प्रकृति का पर्यायवाची शब्द है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का नाम भी 'अज्ञा' है। यथा—“अज्ञामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बद्धोः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।” (श्वे० १।५)। इस श्रुति में माया का अज्ञा नाम और रक्त-श्वेत-कृष्ण से क्रमशः रज, सत्त्व, तम के अनुसार उसका रंग भी कहा है। वैसे वकरियों भी कुछ लाल एवं श्वेत रंग की होती हैं; विशेषकर काली ही होती हैं, क्योंकि माया विशेषतः तमरूपा ही है। वकरी 'मैं-मैं' बोलने से जानी जाती है। माया की पहचान भी 'मैं' ही है; यथा—“मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहि घस कीन्हें जीव-निकाया॥” (या० दो० १४)। इसमें मैं से मोर और तैं हुए, फिर तैं से तोर भी हुआ। वकरी के चार खुर (पोंव) दो-दो भागों में बँटे रहते हैं तथा मुख भी नीचे ऊपर दो फोंकों का होता है, वैसे माया के भी शब्दादि पोंवों विषय शुभ और अशुभ दो-दो प्रकार के होते हैं।

श्रीगुरुजी स्वयं पोंवों संस्कार (नाम, माला, ऊर्ध्वपुष्प, मुद्रा और मन्त्र) धारण किये रहते हैं और कहीं से शिष्यों की रक्षा माया के उपयुक्त पोंवों अंगों से करते हैं। शब्द-ग्रहण की इंद्रिय कान है, रक्षार्थ मन्त्र कान में ही देते हैं और उसी को कर्मेन्द्रिय वाक् से जपाते हैं। स्पर्श के वायु-तत्त्व की कर्मेन्द्रिय हाथ है। रक्षार्थ धनुष-बाण हाथ पर देते हैं। रूप का केन्द्र ललाट है, क्योंकि रूप मुख एवं ललाट ही पर देखा जाता है; रक्षार्थ ऊर्ध्वपुंखु ललाट पर (द्वादश तिलक सर्वोप में भी; क्योंकि सब रूप ही हैं) देते हैं। रस विषय की इन्द्रिय रसना से गृहीत पदार्थ कंठ होकर भीतर जाता है। रक्षार्थ कंठी (माला) भी कंठ ही में पहनाते हैं और नाम का सम्बन्ध घृणी-भर में रहता है—भाई, पिता, मित्र आदि सम्बन्धों से घँघा रहता है, रक्षार्थ भगवत् सम्बन्धी नाम टैकर पृथिवी के सांसारिक-चासनात्मक गन्ध-विषय से भी बचाते हैं।

कौन संस्कार किस अर्थ के अनुसंधान से किस विषय से रक्षा करता है, ये सब विस्तार-पूर्वक नेत्रे प्रिय 'श्रीराममानस नाम-बंदना' में हैं, यहाँ इन्हें विस्तारभय से नहीं लिखा। और, पंच संस्कार की वृत्ति-स्वरूपता भी उसी में 'राम नाम नरकेसी' के अर्थ में दिखाई गई है; क्योंकि नाम बीज और मंत्र उसका विवरण (अर्थ) है, यथा—“न च नाममंत्रयोर्भेदाशंकातयोर्बीजतद्विधरणरूपेणैक्यात्।” (श्रीरामचरितमो० ३० भाष्य पृ० २०४)।

सम्बन्ध—रस सोरटे में मोह-नाश कराने के लिये 'वदकंज' की बंदना की, आगे उसके कार्य-रूप भव-रोगों के नाश के लिये 'गुरु-पद-पदुम-परागा' की बंदना करते हैं—

चौपाई ३३

बंदई गुरु-पद-पदुम-परागा । सुखि सुयास सरस अनुरागा ॥ १ ॥

अर्थ—(१) मैं श्रीगुरुजी के चरण-कमलों के रज (धूल) की बंदना करता हूँ, जो सुखि रूपी गुणंघ और अनुराग रूपी रस से युक्त है।

(२) मैं श्रीगुरुजी के चरण-कमलों के रज की बंदना करता हूँ, जो सुष्ठु (उत्तम) रसि, सुष्ठु पास, सम्यक्-रस और अनु (अल्प) ललाई से युक्त है।

(३) मैं श्रीगुरुजी के चरण-कमलों के रज की बंदना करता हूँ जो सुखि, सुयास और श्रेष्ठ अनुराग से पूर्ण है।

(४) मैं सुष्ठु रसि, सुष्ठु पासना और श्रेष्ठ अनुराग सहित गुरु-पद-पदुम-परागा की बंदना करता हूँ।

विशेष—

(१) अर्थ (१) 'पदुम'-शब्द दीपदेहली न्याय से पद और पराग दोनों का विशेषण है। ऊपर सोरठे में 'पद-कंज' की वंदना की, तब विचारा कि श्रीगुरुचरणों को कमल-फ्या फहूँ, जब कि कहीं से लिपटी हुई धूल में ही कमल के धर्म हैं, कमल में सुगंध और रस होता है, इसमें सुरुचि ही सुगंध और अनुराग ही रस है।

शंका—धूल तो जड़ पदार्थ है, उसमें रुचि और अनुराग कैसा ?

समाधान—श्रीगुरु-पद-पद्म पराग में शिष्य की जितनी उत्तम रुचि एवं श्रद्धा होगी, पराग से उतनी ही सुगंध की प्राप्ति उसको होगी और जितना शिष्य का अनुराग होगा, उतना ही रस का अनुभव होगा। भगवान् की मूर्ति और लोथों में भी यही देखा जाता है। जैसे श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामयश के विषय में अपनी कार्यव्य रूपी लघुता को श्रीरामयश रूपी जल का हलकापन रूप गुण कहा है। यथा—“आरति विनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुवारि न सोरी।” (बा० दो० ३२)

(२) अर्थ (२) लाल कमल के पराग का रूप कुछ ललाई लिये हुए होता है और उसके धर्म के तीन प्रकार हैं—गुण, स्वभाव और क्रिया। पराग में रुचिकारकता गुण, सुगंध, स्वभाव और रस उसकी क्रिया है, यह उपमान से है और उपमेय रूप श्रीगुरु-पद-पद्म-पराग का भी रूप अल्प ललाई से युक्त है, क्योंकि चरण लाल हैं, उनके सेवन का गुण है कि शिष्य के हृदय में उत्तम रुचि उत्पन्न हो, तब वह अच्छे धर्म में रत होता है और उसकी सुष्ठुयश रूपी सुगंध का फैलना स्वाभाविक है। अतः, यह स्वभाव हुआ। पुनः उस शिष्य में रसरूपा भक्ति जाग्रत होती है। वही सरसता रूप क्रिया है।

(३) श्रीगुरु-पद-पद्म-पराग के चार विशेषण हैं, उनके सेवन से चारों फल भी प्राप्त होते हैं। सुरुचि से अर्थ, क्योंकि रुचि चाह को भी कहते हैं। यथा—“सब पायेवें रज पाबनि पूजे ” (बा० दो० १) यहाँ राजा वंशरथजी ने अर्थ प्राप्ति ही कही है। सुवास से धर्म, क्योंकि धर्म से यशरूपी सुगंध फैलती है। सरस से काम, क्योंकि वह भी रसरूप है। अनुराग से भक्ति की प्राप्ति जानाई, यथा—“मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग।” (उ० दो० ६१)। कमल में चार गुण हैं, वही पराग में आते हैं, वैसे ही श्रीगुरु-चरण के गुण धूल में हैं।

(४) अर्थ (४) के अनुसार इसमें अधिक तद्रूपकालंकार है, क्योंकि कसल पराग में रुचि, वास और रस है और गुरु-पद-पद्मपराग में सुष्ठु रुचि, सुष्ठु वास और श्रेष्ठ अनुराग है। इस पराग की वपासना से शिष्य की भी उत्तम रुचि एवं भक्ति भगवान् में होती है। श्रीगुरु के साथ इसका भी यश होता है। यह सुवास है और गुरु के संसर्ग से गुरु के समान इसमें भी श्रेष्ठ अनुराग होता है ; जैसे श्रीभरत के प्रसंग में कहा है—“जबहि राम कहि लेहि उसासा। उमंगत प्रेम मनहुँ चहुँपासा ॥ द्रवहि बचन सुनि कुलिस पपाना। पुरजन प्रेम न जाइ बसाना ॥” (अ० दो० २१३)।

(५) पदुम-पराग उपमान, गुरु-पद-पद्मपराग उपमेय, सुवास सरस के अनुरूप सुरुचि-अनुराग धर्म हैं, वाचक जनु, मनु, सम आदि लुप्त हैं; अतः, वाचकलुप्तोपमा अलंकार है।

(६) प्रथम शंकर-रूप में स्वरूप की वंदना की और द्वितीया के चन्द्रमा के समान उनके आश्रित हुए, तब स्वरूप की अगाध महिमा समझी और अपने को उसके अव्योम मानकर चरण-कमल की वंदना कर वचनों द्वारा महामोक्ष की निवृत्ति चाही। फिर श्रीचरण-कमल की समीपता में घृष्टता समझकर उसकी

धूल की वंदना कर भव-रोग नाश आदि का उपाय प्रथम कर रहे हैं, आगे अपने को धूल के भी योग्य न मानकर नम्र-प्रकाश की शरण लेंगे, जो श्रीचरण से कुछ दूर है; क्योंकि धूल तो चरण में लगी हुई है।

सम्बन्ध—इस अर्द्धाली में जो सुखि गुण आदि कहे गये हैं, उनका चरितार्थ अगली तीन अर्द्धालियों में दिखते हैं—

अमिअ-मूरि-मय चूरन चारु । समन सकल भवकृजपरिवारु ॥२॥

अर्थ—(यह धूल) अमृत मूरि- (जड़ी)-मय सुन्दर चूर्ण है, भव-रोग के सब परिवार (कामादि) का नाश करनेवाली है।

विशेष—

(१) अमिअ-मूरि—जोग संजीवनी जड़ी के सेवन से अमर (देवरूप) हो जाते हैं, वैसे यह चूर्ण मोक्ष रूपी अमृतमय है, असाध्य भव-रोगों का नाश करता है, परिणाम में दिव्य रूप प्राप्त कराता है। वह चूर्ण खाने में मधुर, देखने में सुन्दर, रोगनाशन गुणवाला है, वैसे यह सेवन में सुलभ (मधुर), लोक में शोभा और असाध्य भव-रोगों का नाशक है।

(२) इसमें अधिक तद्रूपकालंकार है—वह देह-रोग दूर करता है, यह भव-रोग। देह-रोग दो-चार हैं और भव-रोग बहुत। यथा—“एक व्याधि यस नर मरहि, ये असाध्य बहुव्याधि।” (४० दो० १२१), असाध्यत्व—“नेम धरम आचार तप, ज्ञान जह जप दान। भेषज पुनि कोटिक नहि, रोग जाहि हरिजान।” (४० दो० १२१)। अर्थात् देह-रोग साध्य हैं और ये असाध्य, यह चूर्ण उनका भी नाश करता है। अतः, उपमान से उपमेय में बहुत अधिकृता है।

शंका—भव-रोग सूक्ष्म हैं, यथा—“बड़े अल्लेगी लखि परे परिहरे न जाहीं।” (वि० १७७); और श्रीगुरु-पदरज स्थूल हैं। फिर इससे उनका नाश कैसे हो सकता है ?

समाधान—जैसे यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि से साधक की भावना के अनुसार मन की शुद्धि होती है, वैसे यहाँ भी उत्तम रुचि से शिष्य के हृदय में रुचि अर्थात् प्रकाश (रूप दीप्ती धातु हैं) होगा, अविद्या-नाश के साथ ही भव-रोग भी नष्ट होंगे। यथा—“प्रबल अविद्याकर परिवार। मोह आदि तम ...” (४० दो० ११०); यहाँ उपर्युक्त सुखि चरितार्थ हैं।

सुकृत संसुत्तनु विमल विभूती । संजुल-मंगल-मोद-प्रसूती ॥३॥

शब्दार्थ—मंगल - वाद्य इन्द्रियों का सुख। मोद—अन्तःकरण का सुख।

अर्थ—(यह धूल) पुण्य रूपी शिवजी के शरीर को निर्मल करने की विभूति (मरम) है तथा सुन्दर मंगल और मोद को उत्पन्न करनेवाली (माता) है।

विशेष—

(१) यहाँ 'सुकृत' को 'संसुत्तनु' कहा है, क्योंकि शिवजी स्वयं धर्म के मूल हैं, यथा—“मूलं परमेश्वरः” (भा० सं०); सुकृत-सेवन और शिव-सेवन का फल एक है। यथा—“सकृत् सुकृतं पश्य राम-सनेहः।” (४० दो० १११); एवं—“सिय-सेवा कर फल मुग सोई। अजरल भगति राम-वद होई॥” (४० दो० १०५)।

(२) रम्यान की धूल स्वयं तो अपवित्र है, परन्तु शिवजी के शरीर के स्पर्श से पवित्र होती है। श्रीगुरुजी के चरण-कमलों की धूल स्वयं इतनी अधिक पवित्र है कि मुकुट रूपी शिवजी के शरीर ही की निर्मल करती है, अतएव उपमान से उपमेय में बहुत अधिकता है। इससे यहाँ भी अधिक तद्रूपकालंकार है।

पुण्य का विमल होना यह है कि गुरु-आश्रित होकर जो मुकुट किया जाता है, शास्त्र-सम्मत होने के कारण उसमें समता, फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान रूप मल नहीं रह पाते। अतः, कल्याण-रूप होने से 'संभुवन' हो गया है।

(३) 'मंजुल' शब्द से पाया गया कि कोई-कोई मंगल और मोद मलिन भी होते हैं। जो निन्दित कर्मों द्वारा बाह्य सुख कामादि सम्बन्धी हैं, इन विचारों से जो प्रकट होते हैं, ऐसे मंगल-मोद मलिन हैं।

'विमल' विशेषण देकर सुष्ठु से मंजुल, मंगल और मोद पैदा करने में उपर्युक्त 'सुवास' चरितार्थ हुआ, उत्तम पुण्य से यश रूप सुगंध फैलतो ही है।

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किये तिलक गुन गन बस करनी ॥५॥

शब्दार्थ—मल = मैल, यथा—“मोह जनिम मल जग”.....“मग मलिन विषय संग जगो” (वि० ८१); “काई विषय मुझ मन लागी” (या० दो० ११४)।

अर्थ—(यह धूल) जन (दास) के सुन्दर (श्रेष्ठ) मन रूप दर्पण की मैल को हरनेवाली है और तिलक करने से गुण-समूहों को वश में करनेवाली है।

विशेष—

(१) जन का मन स्वभावतः निर्मल होता है, फिर भी 'मंजु, विशेषण से उसकी उत्तमता व्यक्त की गई है, तब यह मल कैसा ?

उत्तर—यद्यपि दासों का मन निर्मल रहता है, यथा—“विनु धन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सय आसा ॥” (कि० दो० १६); “जिमि हरिजन हिय उपज न कामा” (कि० दो० १५); तथापि—“काल-सुभाव करम बरियाई । भलेठ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥” (बा० दो० ६); इस नियम से—“विधि-बस सुजन कुसंगति परहीं” (या० दो० २); क्योंकि—“विषय कुपश्य पाइ अंकुरे । मुनिहुँ हृदय का नर बापुरे ॥” (उ० दो० १२१); और—“विषय बरय सुर नर मुनि स्वामी” (कि० दो० १०) भी कहा ही है। श्रीनारदजी कामवश और सनकादि क्रोध-वश हुए, जिनके मन प्रथम 'मंजु' होये। जनों का स्वधर्माचरण मंजुता है, भगवान् एवं उनके भक्तों से विमुख होना मलिनता है।

(२) यहाँ तक त्रिविध जीवों का हित जनाया—“विषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥” (य० दो० २०९) यथा—“जनमन मंजु”... से विषयी का हित होगा, उनके मन की मैल दूर होगी। ‘समन सकल भव रुज ...’ से मुमुक्षु का हित होगा, क्योंकि कामादि शत्रु साधन में बाधा डालते हैं। ‘मंजुल मंगल मोद प्रसूती’ से मुक्त कोटि के सिद्धों का हित होगा, क्योंकि उनके ‘मुद’ (आनन्द-कल्याण) आदि बने रहेंगे।

(३) ‘किये तिलक गुन गन बस करनी’—तन्त्र-शास्त्र की रीति से बशीकरण प्रयोग होता है जो जिसके उपलक्ष्य में किया जाता है, वह वश में आ जाता है, वैसे यह धूल श्रद्धालु के लिये (निष्ठा से) तिलक करने से शुभ गुणों को वश में कर देती है। यथा—“जे गुरु-चरन-रेखु सिर धरही । ते जनु सकल विभव बस करही ॥” (अ० दो० २)

(४) 'समन'...परिवार'—में मारण, 'मंजुल भंगल मोद प्रसूती।' से सुकृति को सुशोभित कर भंगलादि को मोहित करके लाने में मोहन, 'भल हरनी' में उच्चाटन, 'गुनगन बस करनी' में वशोकरण—ये चार प्रयोग सिद्धियाँ रज से दिखाई ।

ग्रंथकार का प्रयोजन ग्रंथ-रचना के सम्बन्ध में 'भवरज' से नीरोग होना और शुभ गुणों से युक्त होना प्रत्यक्ष था; अतः, दो प्रयोग प्रकट कहे गये और शेष दो युक्ति से बतलाये गये हैं ।

(५) श्रीगुरु-पद-पद्म-पराग का यरा सं० व्याकरण के तीनों लिगों में गाया है। यथा—'परागा' पुल्लिग है। अतः, 'चूर्ण' पुल्लिग, 'विमूति' स्त्रीलिग है, उसे वैसे ही प्रसूती, मत्तहरनी, बसकरनी कहा और 'रज' नपुंसक है। इसे ही आगे अंजन (नपुंसक) भी कहेंगे ।

(६) यहाँ तक यह दिखाया कि रज की वचन से वंदना करे, चूर्ण रूप में उसे ज्ञाय, सुकृति के शरीर में लगावे, मन से सेवे, उसका तिलक करे। आगे नेत्रों में उसका लगाना भी कहते हैं। यथा—'गुरुपदरज मृदुमंजुल अंजन।' इस प्रकार वचन, मन और कर्म से श्रीगुरुचरणरज का सेवन करे ।

श्रीगुरु पद-नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि दिय होती ॥५॥

शब्दार्थ—दिव्यदृष्टि = दिव्यनेत्र = बुद्धि में पारमार्थिक प्रकाश; यथा—'ज्ञान विराग मयन दशगरी।' (३० दो० १११); 'दिव्य दृष्टि से ज्ञान।' (शोभा ११८)

अर्थ—श्रीगुरुजी के चरणों की नखरूपी मणि-समूह के प्रकाश का स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। (मैं उनकी वंदना करता हूँ) ।

विशेष—

(१) यहाँ ग्रंथकार ने 'बंद' न देकर 'श्री' शब्द दिया, इससे श्री शब्द को उपयुक्त 'पदकंज' और 'पद-पद्म पराग' के साथ जनाया और 'बंद' शब्द को यहाँ के नख-प्रकार के साथ भी जनाया। इस प्रकार थोड़े अक्षरों से अधिक काम लिया। यह काव्य-कला का चमत्कार है। यथा—'सौंवि भूप रिपिहिं सुन, बहु बिधि देह असीस।' जननी-भजन गये प्रभु, चले नाह पद सीस ॥' (बा० दो० २०८) इसमें एक जगह आशेष और दूसरी जगह शीश नवाना कहकर दोनों जगह दोनों बातें दिखाई हैं ।

किसी-किसी का यह भी भाव है कि 'बंद' शब्द 'पद कंज' के साथ दे चुके हैं, नख चरणों में ही है; अतः, फिर नहीं दिया। रज को श्रीचरण से भिन्न पदार्थ जानकर 'पद' शब्द उसमें दिया है। नखों को मणिगण कहा, मणिगण श्री (लक्ष्मी) जी के विभव हैं; अतः, 'श्री' शब्द गुरु के साथ भी दिया है।

(२) पहले 'रज' से भ्रष्ट लोगों का शमन करके मन रूपी दर्पण भी रच्य किया, तब नख-प्रकाश के स्मरण के अधिकारी हुए। अथ 'दशन मोहतम' तक में मोह का सूक्ष्मांश भी मिट्ट करेगे। तब हृदय के 'विमल' नेत्र का उपरना कहेंगे ।

(३) श्रीचरण में कई नख हैं, अतः, उपमान में 'मनिगन' कहा। मणि कहने का हेतु यह है कि ज्योति तो दीपों में भी होती है, पर वायु एवं पतंगों से उनके बुझने का भय होता है। मणि का प्रकाश एक रस रहता है, यथा—'परम प्रकाश रूप दिन-राती।' (३० दो० ११८)

(४) 'दिय होती'—सिद्धांतन आदि लगाने से बाहर की दिव्य दृष्टि होती है। यंत्र, मंत्र आदि से देयता द्वारा एवं ज्योतिष से बाहर की दृष्टि अधिक होती है, परन्तु हृदय के ज्ञान विराग रूप नेत्र ऐसी दिव्य मणियों के प्रकार से ही सुलझे हैं ।

(५) शंका—‘रज’ का प्रसंग फिर आगे कहेंगे, उसे अधूरा छोड़कर बीच में नखों का प्रसंग क्यों कहने लग गये ?

समाधान—आगे दोनों का मेल दिखाना है, अतः, प्रथम चर अर्द्धलियों में ‘रज’ का प्रसंग कहकर यहाँ से चार ही में नख-प्रकाश का भी गुण दिखते हैं, नख-प्रकाश से जब हृदय के निर्मल नेत्र उघरेंगे, तब अजन की आवश्यकता होगी । फिर अजन रूप में ‘रज’ का प्रसंग चलेगा ।

दलन मोहतम सोसुप्रकास । बडे भाग छर आवहि जास ॥६॥

शब्दार्थ—सोसुप्रकास = सो-सुप्रकास = वह सुन्दर प्रकाश भयवा (सोसु = महाशुभ = हजार किरणोंवाले, सूर्य) सूर्य का प्रकाश ।

अर्थ—(क) (नख का) वह सुन्दर प्रकाश मोह रूपी अधकार का नाश करनेवाला है । जिसके हृदय में (नख प्रकाश का ध्यान) आवे, उसके बड़े भाग्य हैं ।

(ख) वह सुन्दर प्रकाश मोह रूपी अधकार नाश करने को सूर्य के प्रकाश के सामान है ।

विशेष—

(१) अर्थ (क) के अनुसार—‘बड़े भाग’—जैसे अनमोल मणियों भाग्यवान् ही को प्राप्त होती हैं, वैसे शुद्ध पद नखों की ध्यान रूपी परम भक्ति बड़े भाग्य के उदय पर हो होती है, यथा—“जे गुणद अजुज अनुरागी । ते लोकहु वेदहु बड भागी ॥” (प्र० दो० २५८) अर्थात् यह भक्ति अति दुर्लभ है ।

(२) अर्थ (ख) के अनुसार मणियों में सामान्य प्रकाश बिचार कर उनके साथ सूर्य के प्रकाश से तुलना की ।

(३) शंका—‘महामोह तमपुज’ का तो नाश कर चुके, अब यहाँ ‘दलन मोहतम’ को क्या आवश्यकता पड़ी ?

समाधान—महामोह और मोह दोनों पंचपर्व (तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अधवामिस्र—ये पाँच पोतों वाली) अविद्या में पृथक् पृथक् माने गये हैं, अतः, यहाँ दोनों का नाश भी भिन्न भिन्न उपाय से कहा । यहाँ भी अधकार की विलक्षण सैमात है कि महामोह का नाश मुख से ध्यान द्वारा कहा और मोह महामोह से प्रजा की भाँति झोटा है, उसके लिये पैरों के नखों को ही योग्य समझा, अतः मुख से मुखिया को और चरण से प्रजा को जीता ।

उघरहि बिमल बिखोचन ही के । मिटहि दोष-दुख भवरजनी के ॥७॥

शब्दार्थ—बिखोचन ही के हृदय के दोनों नेत्र—‘ज्ञान बिमल नयन हरमारी ।’ (उ० दो० ११९)

अर्थ—(उक्त नखों के प्रकाश से) हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा ससार रूपी रात्रि के दोष और दुःख मिट जाते हैं ।

विशेष—

(१) शंका—‘उघरहि’ से प्रथम बंद रहना सूचित होता है । मन-मुकुट की शुद्धता एवं ‘दिव्य दृष्टि दिय होती’ से तो हृदय के नेत्र शुद्ध थे ही, फिर बंद क्यों थे ?

समाधान—अब तक सूर्य का प्रकाश न था, तब तक ‘भवरजनी’ थी । अँधेरे में नेत्र खुलकर ही क्या करते ? उजाला होते ही लोग जागते हैं और नेत्र भी खोलते हैं । जब रात्रि का दोष रूप अधकार दूर

हुआ और दुःख रूप चोर, सौँप, बिच्छू आदि का भय मिटा तब नेत्रों का भी खुलना योग्य हो है। अतः, नयन-सूर्य का प्रकाश कहकर नेत्रों का खुलना कहा।

(२) 'दोष दुःख'—'भय-रजनी' का दोष अविद्या रूपी तम (अंधकार) है, चोर रूप कामादि, राग आदि सर्प, मत्सर आदि बिच्छू अविद्या रात्रि के दुःख हैं। मोह रूपी तम से न सूझना भी दुःख ही है। यथा—'मत्सर मान मोह मद चोरा।' (३० दो० ३०), 'रागादि सर्प गन पन्नगारि।' (वि० १४), 'मोह आदि तम मिटइ ..' (३० दो० ११०)।

(३) बाहरी नेत्रों के देवता सूर्य हैं, सूर्य से उनमें प्रकाश होता है, वैसे ज्ञान विराग रूपी नेत्रों के देवता नयन-रूपी सूर्य हैं, अतः, नयनों के प्रकाश से नेत्रों का 'खरना' कहा।

(४) मणिगण रूप नयनों की ज्योति से दिव्य दृष्टि हुई। जब रात का मिटाना हुआ, तब सूर्य की उपमा दी, वस्तु दीखने लगी। फिर नेत्रों का खुलना योग्य ही है।

सूझहि राम-चरित-मनि-मानिक। गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि त्वानिक ॥८॥

अर्थ—(क) श्रीरामचरित रूपी मणि और माणिक्य, जो जहाँ और जिस रात में गुप्त और प्रकट हैं, देख पड़ने लगते हैं।

(ग) श्रीरामचरित रूपी मणि और माणिक्य, जो जहाँ जिस ज्ञान में गुप्त हैं, वे प्रत्यक्ष देख पड़ने लगते हैं।

विशेष—

(१) अर्थ—(क)—'मनि-मानिक'—मणि सर्प में गुप्त रहती है, वेद्य-योग से मिलती है, पारसी (मर्मी) की समझ से बाहर है, वैसे ही गुप्त चरित भी श्रीरामरूपा होने पर अनुभवी मर्मा से भिन्न है, यथा—'निजु हरिकृपा मिलहि नहि संता।' (मु० दो० १) गुप्त चरित—'मास दिवस फट दिवस भा, मरम न जानइ कोइ।' (बा० दो० ११५), 'प्रभु चरित काहु न लारे, नम सुर सिद्ध मुनि देखहि रारे।' (३० दो० १००); इत्यादि। माणिक्य पर्वतों और गगनों में होता है, उसके मर्मी उसे जानते हैं, वैसे श्रीरामचरित वेद-पुराण रूपी पर्वतों में गुप्त है, सज्जन (विद्वान्) मर्मी हैं, यथा—'पारत पर्वत वेद पुराना। राम-कथा बहिराकर नाना ॥ मरमी मज्जन सुमति बुझारी। ज्ञान विराग नयन बरगारो.....' (३० दो० १११)। यह माणिक्य रूप बाह्य चरित मर्मी से मिलता है, अतः, प्रकट कहा। प्रमाण—'मनि मानिक मुकना दधि जैमो। अहिगिरि गज सिर सोह न तैसी ॥' (बा० दो० १०), इसमें यथासंख्यालंकार से 'महि' में मणि और 'गिरि' में माणिक्य कहा है।

(२) अर्थ (ग)—'जहँ जो जेहि त्वानिक'—इसमें कोई-कोई अनेक रसों के चरित्रों का भाव लेते हैं—शृंगार-रस, करुणा-रस, और-सात, वात्सल्य-रस, शांत-रस इत्यादि। लक्ष में दोष, लक्ष्य के शक्ति-प्रसंग में बहाना, पुत्रप्राप्ति में शृंगार इत्यादि। सूझना = रसानुसार चरित चित्रण होना है।

(३) आशुत्तिथी—१—रज सुप्त-सुमुख विषयी से सेव्य, २—रज मन कर्म उचन से सेव्य, ३—रज मारणादि चार प्रयोगों का साधक, ४—निग-श्रय में रज की महिमा, ५—सात गुण रज के और सात हो नयन-प्रकाश के बड़े गये हैं, ६—रज का छः प्रकार से सेवन, ७—रज से भय-रोग का, नयन-प्रकाश से भय के दोष दुःख का और श्रीरामचरित में भय का (मय) भी मिटाना तत्स्य हो में कहते हैं। इन भेदों से भाव आशुत्तिथी इस प्रसंग में है।

सम्बन्ध—पार-पार अद्वैतियों में रस और नयन-प्रकाश कहकर अब कहते हैं कि मायक आदि सिद्धांतन में मूलन आदि के द्रव्य देवते हैं, वैसे ही रज-रूप अंजन से श्रीरामचरित का अनुभव करता है।

दोहा

जथा सुअंजन अंजि दग, साधक सिद्ध सुजान ।

कौतुक देखहि सैल बन, भूतल भूरि निधान ॥१॥

शब्दार्थ—सु अंजन = सिद्धांजन—जिसको नेत्रों में जगने से भूमि में गदी वस्तुएँ, पहाड़ों में खानें और जल एवं वन के गुप्त पदार्थ देख पड़ते हैं । भूरि निधान = अनेक लयस्थान ।

अर्थ—जैसे नेत्रों में सिद्धांजन लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान लोग पहाड़ों, घनों और पृथिवी पर अनेक लयस्थानों के कौतुक देखते हैं ।

विशेष

(१) जीव तीन प्रकार के हैं—चिमुक्त, विरत और विपयी (प्रमाण उ० दो० १४ में देखिये), इसीसे यहाँ भी तीन 'साधक-सिद्ध सुजान' कहे । इससे यह दिखलाया कि जीव की योग्यता से प्रयोजन नहीं, अंजन के प्रभाव से ही देख पड़ता है । ऐसे ही 'रज' के सब अधिकारी हैं, द्रव्य देखने में साधक प्रधान होते हैं; अतः इसे प्रथम रक्खा ।

(२) निधान का अर्थ कोश में लयस्थान (जहाँ कोई वस्तु अदृश्य रूप में गुप्त हो) लिखा है और कौतुक का अर्थ आश्चर्य भी होता है । अतः, शैल आदि के अनेक गुप्त स्थलों के आश्चर्यजनक पदार्थ भी दीखते हैं, जैसे—पहाड़ों में माणिक्य । घन का अर्थ जल भी है; अतः उसमें मुक्ता और 'भूतल' (भू + तल = विल) में सपों की मणि आदि देख पड़ती हैं । जगत् में तीन स्थान हैं—नभ (आकाश), स्थल और जल । पहाड़ों से नभ, 'भूतल' से स्थल और वन से जल कहा । वन का अर्थ जंगल लेने से यहाँ दिव्य ओपधियों को देखते हैं ।

(३) प्ररन—'जथा...' में उपमान कहा गया है, उपमेय में रज-रूपी अंजन से 'रामचरित' ही आगे कहा है, उसमें शैल आदि की गुप्त बातें क्या हैं ?

उत्तर—(क) वेद-पुराणादि पर्वतों में राम-कथा रूपी खानें हैं, जिनमें माणिक्य रूप चरित हैं, यथा—“पावन पर्वत वेद-पुराणा । राम-कथा रुचिराकर नाना” (उ० दो० ११६), चराचर संसार ही वन है, उसमें अंतर्धामी श्रीरामजी के बहुत चरित्र दृष्टा करते हैं, जो भवरोग के दिव्य ओपधि रूप हैं । यथा—“संसारकान्तर अविघोर गंभीरघन ” (वि० ५६), सिद्ध भक्तों का हृदय 'भूतल' है, उनके अनु-भवात्मक श्रीरामचरित मणि हैं । यथा—“शंकर-हृदय मक्ति भूतल पर ” (गी० उ० १५) ।

(ख) श्रीचित्रकूट-सुवेल आदि पर्वत, दण्डकादि वन और श्रीअवध-मिथिला आदि 'भूतल' हैं; इन स्थलों में होनेवाले गुप्त प्रकट चरित ही मणि, माणिक्य और मुक्ता हैं ।

सम्बन्ध—दोहे में उपमान कहा, अब उपमेय-रूप रज-अंजन का वर्णन करते हैं—

गुरु-पद-रज मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिअ दग-दोष-विभंजन ॥१॥

अर्थ—श्रीगुरुजी के चरणों का रज कोमल स्वच्छ अंजन है, (यह) नयनामृत नेत्रों के दोषों को दूर करनेवाला है ।

विशेष—

(१) यह अंजन नेत्रों के लिये अमृत-रूप है, इसीसे इसका नाम 'नयनामृत' है। श्रीरामचरित के सम्बन्ध में 'ज्ञान-चिराग' नेत्र हैं (अ० दो० ११६) ; इन्हीं से चरित दीप्तता लिया है—'ज्ञान नयन निर-रत मनमाना ।' (अ० दो० ११७) ; इन नेत्रों के दोष अहं-भ्रम हैं, यथा—“कविहि अगम जिमि ब्रह्म-मुप, अह मम मलिन जनेपु ॥” (अ० दो० ११८) ; अर्थात् चरित गुरु-द्वारा प्राप्त होने से 'मैंने शास्त्रों द्वारा ज्ञान से प्रकट चरित जाना एवं यैराग्य से चित्त प्रकाश करके अनुभव से गुप्त चरित जाना' आदि दृग्-दोष नहीं रहते। अतः, 'दृग्-दोष-विभंजन' यह इच्छा गुण है। अंजन लगाने में मृदु और देखने में सुन्दर है, अर्थात् तत्त्वज्ञ गुरु दयालु होते हैं, अतः सेवन में मृदुता है, सत्त्वार्थ बतला देते हैं, शास्त्र-मंथन-रूप कठिनाई नहीं पड़ती। गुरु-मुख से चरित प्राप्त करने में शोभा है, यही सौंदर्य है।

(२) प्रथम रज और नख-प्रकाश को समान कहा। अब यहाँ रज-द्वारा ही चरित-वर्णन करते हैं, इससे यह दिखलाया कि रज का हो अधिकारी हूँ।

तेहि करि विमल बिबेक बिलोचन । वरनउँ रामचरित भवमोचन ॥२॥

अर्थ—उस अंजन से ज्ञानरूपी नेत्र स्वच्छ करके भव (संसार) को छुड़ानेवाले श्रीरामचरित का वर्णन करता हूँ।

विशेष—

'तेहि करि...' नख-प्रकाश से भी विवेक-नेत्र शुद्धता (निर्मल होता) है, यथा—'उपरहि विमल...' और उससे भी श्रीरामचरित सूक्ष्मा है—'सूक्ष्महि रामचरित...' ; पर मैंने रज अंजन से ही दृग्-दोष रूप अज्ञान का निवारण कर ज्ञान-नेत्र से वर्णन करता हूँ अर्थात् नख-प्रकाश और रज-अंजन का प्रभाव बराबर है—

मिलान

नख प्रकाश

रज

उपरहि विमल बिलोचन ही के।

(१) तेहि करि विमल बिबेक बिलोचन।

सूक्ष्महि रामचरित मनि-मानिक ॥

(२) वरनउँ रामचरित भवमोचन ॥

मिटहि दोष दुष्य भव-रजनी के।

(३) समन सकल भव-रज-परिधान ॥

सिद्धांजन से बाहरी नेत्र और रज-रूप अंजन से हृदय के नेत्र निर्मल होते हैं; अतः, उपमेय में बहुत विशेषता है।

श्रीगुरु-देव-वन्दना-प्रसंग समाप्त

चंदर्वं प्रथम महोसुर - चरना । मोह-जनित संसय सय हरना ॥३॥

अर्थ—मैं प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की वन्दना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सय सन्देहों के हरनेवाले हैं।

विशेष—

(१) चार मोटों में स्वर्ग के देवों की वन्दना का एक प्रकरण हुआ। फिर 'वरनउँ राम चरित भव-मोचन' यह 'नख रूप हरि' कहकर ईश्वर-कोटि ही में गुरु चंदना-प्रदक्षण हुआ। अब तीसरा प्रकरण

प्रारंभ करने के अवसर पर प्रथम-प्रथम पृथ्वी के देवता-रूप ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तल में वे ही श्रेष्ठ हैं। 'महीसुर' शब्द ही से प्रथम शब्द का भाग एवं ब्राह्मणों की चन्दोग्यता दिखाई कि चारों वर्णों में वे प्रथम हैं। अतः, प्रथम शब्द साभिप्राय है।

(२) 'मोह-जनित.....'—मोह वेदाभिमान को कहते हैं, इससे देह के हितेषियों में राग और विषयियों में द्वेष होता है, यथा—“इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ॥” (गीता ३।१४); राग-द्वेष सर्व-शरीरी ब्रह्म को न जानने से होते हैं, क्योंकि जगत् भगवान् का शरीर है। भगवान् अपने व्यष्टि अर्थात् विभिन्न शरीरों से तत्तत्कर्मानुसार (वन-वन जोवों के कर्मानुसार) उनके साथ यथायोग्य ही व्यवहार कर रहे हैं, जैसे—मनुष्य अपनी देह के फोड़े को एक हाथ से चीरता है और दूसरे से उसमें दवा भी भरता है। ये सब संशय ब्राह्मण लोग कथा-द्वारा दूर करते हैं, क्योंकि कथा ब्राह्मणों से सुनी जाती है।

सम्बन्ध—प्रथम गुरु-वंदना की, तब विप्रों की वंदना की, क्योंकि विप्र श्रीराम-रूप हैं, यथा—‘मम मूर्ति महिदेवमयी है।’ (वि० १३२); गुरु को उनसे भी श्रेष्ठ मानना कहा है—“तुम्हारे अधिक गुरुहि जिय जानी। सकल भाय सेवहि सनमानी॥” (अ० दो० १२८); यही चरितार्थ भी है, यथा—“पुनि वसिष्ठ-पद सिर तिन्ह नाये।” विप्र घृन्द बन्दे दुहुँ भाई।” (अ० दो० १०७) तथा—“पूजहु गनपति गुरु कुलदेवा। सबविधि करहु भूमिसुर-सेवा॥” (अ० दो० ५), अतः, श्रीगुरु के पीछे ब्राह्मणों की वंदना की।

विप्र पूजन का फल संतों का मिलना है, यथा—“पुन्य एक जगमहँ नहिं दूजा॥ मन क्रम बचन विप्र पद पूजा॥” (उ० दो० ४४); ऐसे पुण्य-समूह हों, तब संत मिलते हैं; यथा—“पुण्य पुंज विनु मिलहिं न संवा।” (उ० दो० ४४); इस नियम के चरितार्थ-द्वारा संसार को शिक्षा देते हुए, विप्र-वंदना के पीछे अब सुजन-(संत)-वंदना करते हैं।

सुजन-समाज सकल गुनखानी। करवँ प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥४॥

अर्थ—(में) सर्व गुणों की खान सज्जनों (साधुओं) के समाज को, प्रेम-सहित सुन्दर वाणी से प्रणाम करता हूँ।

विशेष—

(१) 'सुजन ...'—जैसे माणिक्य और चाँदी इत्यादि की खानें होती हैं, वैसे संत-समाज भी गुणों की पान है। जो इन संतों का संग करेगा, वसीने शुभ गुण प्राप्त होंगे। यहाँ 'गुनखानी' के साथ 'सुजन', आगे परोपकार साधक गुण के साथ 'साधु' और मुद-भंगलमय के साथ इन्हें ही 'संत' भी कहेंगे। यद्यपि ये दोनों शब्द पर्यायी हैं, तथापि गुणों के अनुसार शब्दों में कुछ भेद भी ध्वनित किये। 'सुबानी'—यथा—“अर्थ बड़ो आखर अलप, मधुर श्रवण सुखदानि। सौची समय सुहावनी, कहिये ताहि सुगानि॥” (वेङ्कट-टीका)

सम्बन्ध—'गुनखानि सुजन समाज' के गुणों का अब विस्तार करते हैं—

साधु-चरित सुभ चरित-कपास। निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥५॥

अर्थ—साधु-चरित कपास के चरित से शुभ है, जिसका फल नीरस, उज्ज्वल और गुणमय होता है।

विशेष—

यहाँ विशेषणों के सब शब्द श्लिष्ट हैं जो साधु और कपास दोनों विशेष्यों में लागू हैं। कपास-चरित उपमान और साधु-चरित उपमेय है। कपास के फल में तीन भाग होते हैं; अतः, तीन ही

विशेषण भी दिये गये हैं। 'सुभ'—प्रभित्राय यह है कि ये संत शुभ हो कर्म करते हैं एवं कपास से अधिक शुभ हैं। फल का अर्थ कपास-पत्र में यन्त्रशक्ति-विकार और साधु-पत्र में कर्म-परिणाम है।

जो सहि दुख पर-छिद्र दुरावा । यंदनीय जेहि जग जस पावा ॥६॥

अर्थ—जो दुःख सहकर पराये दोषों को ढक लेते हैं, जिससे ये जगत् में यंदनीय हैं। उन्हीं को यश प्राप्त है।

विशेष—

कपास और साधु चरित का मिश्रण (प्रयत्न)

कपास

साधु

'निरस' है=इसमें रस नहीं होता। (१) साधु काम-क्रोधादि विकारात्मक रसों से रहित होते हैं, इसीसे विषय में लिप्त नहीं होते—'विगत काम'... 'विषय अलंघ्य'... (षो० दो० ३०), 'तौ नय रस पट रस रस अनरस हो जाते सप सीटे।' (वि० १००) वा परित का फल मीरस है=वे अनासक्ति भाव से कर्म करते एवं भोगास्वाद नहीं चाहते हैं।

'विसद' = उज्ज्वल है। (२) साधु के कर्म निष्काम और भक्ति रूप में साद्विक होते हैं। इसी कारण इनका हृदय निष्काम एवं परित उज्ज्वल होता है। यथा—“सरिता सर निर्मल जल सोदा। संत-हृदय जस गत मंद मोहा।... हरिजन इय परिहरि सय आसा ॥” (कि० दो० १५)।

'गुनमय' = सूत्रमय है। (३) सन्त भी गुणमय हैं—“सुनु मुनि संतन के गुन कहऊँ।” से “सुनु मुनि साधुन्ह के गुन जेतै। कहि न सकहि सारद भुति तेतै ॥” (आ० दो० ४५) तक।

फल = तीन फाँकें, छिलके, (४) साधु के तीन गुण फाँकें, तीन अवस्थाएँ छिलके और तीनों गुणों के अभिमान विनोले हैं। इन तीनों पदार्थों को प्रकृति का कर्तृत्व मानते हुए अपने को उनसे पृथक् मानकर रुई की तरह तुरीयावस्था ही को सार समझ ग्रहण किये रहते हैं, यही परिणाम (फल) अवस्था है।

'सहि दुख' = प्रथम ओटी (५) साधु का जन्म गृहस्थी में होता है। वे उसकी समता के त्याग का जातो है, फिर धुनकी से रेशा अलग कर काती जाती है, फिर वह सूत के रूप में बाँटी और पीटी जाती और वस्त्र के रूप में बुनी जाती है और अंत में सुई से छेदी जाती है।

परछिद्र दुरावा = वस्त्र-रूप (६) साधु दूसरों के अवगुणरूप छिद्रों को छिपाते हैं, यथा—“गुन प्रगटहि अवगुनन्हि दुरावा ॥” (कि० दो० १); अधोक्त उपदेश से गुण प्रगट करते हैं और पहले के रहे हुए अवगुण छुड़ा देते हैं। वे अवगुण फिर देखने में न आवें; यही ढकना है।

प्रश्न—उक्त रीति से संतों के चरित दूसरों के लिये होते हैं, तब उन संतों का वद्वार कैसे होता है ?

उत्तर—साधुओं के साधन ऊपर कहे गये हैं, उनसे सम्पन्न होकर विश्वरूप श्रीरामजी की ही वपासना परोपकार के रूप में भी करते हैं। यथा—“सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम ।” (३० दो० १६) ; तथा—“सो अनन्य जाके असि, भति न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥” (६० दो० ६) ; इसीसे वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, यथा—“ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्व-भूतहिते रताः ।” (गीता १२/४) ।

मुद-मंगलमय संत-समाज । जो जग जंगम तीरधराजू ॥७॥

शब्दार्थ—मुद-मंगलमय = औरत-बाहर सुखमय । जंगम = चलनेवाला ।

अर्थ—संत-समाज मुद-मंगलमय है जो जगत् में चलता-फिरता प्रयाग-राज है ।

विशेष—

संत-समाज में भक्ति-सम्बन्धी परमानन्द और ज्ञानात्मक ब्रह्मानन्द-रूप में ‘मुद’ और भगवान् के सम्बन्ध के वस्तुवादि में ब्रह्म सुख रूप में ‘मंगल’ रहता है। ‘जंगम’ शब्द से स्थावर प्रयाग से इसमें विशेषता दिखाई है। यहाँ से प्रयाग का सांग रूपक कहते हैं—

राम-भगति जहँ सुरसरि-धारा । सरसह ब्रह्म-विचार प्रचारा ॥८॥

विधि-निषेधमय कलिमलहरनी । करम-कथा रवि-नंदिनि वरनी ॥९॥

हरिहर-कथा विराजति धेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥१०॥

घट विश्वास अचल निज धर्मा । तीरथ साज समाज सुकर्मा ॥११॥

शब्दार्थ—ब्रह्म-विचार-प्रचारा = ब्रह्मज्ञान कथन करना । विधि = माया कर्म । निषेध = त्याग कर्म । हरिहर-कथा = भगवत्-भागवत-कथा । हरि = भगवान् । हर = शिवजी । वे भागवत हैं, यथा—“वैष्णवानां यथा शम्भु” (श्रीमद्भागवत) । निज धर्म = ज्ञात-वृष्टि से गुरुद्वारा उपदेष्ट किया हुआ अपना धर्म । साम = सामग्री । समाज = समूह ।

अर्थ—जहाँ (संत-समाज में) श्रीरामभक्ति गंगाजी की धारा है, ब्रह्म-विचार का कथन सरस्वतीजी है ॥८॥ विधि-निषेधात्मक कर्मों की कथा, जो कलि के पापों को हरनेवाली है, यमुनाजी है ॥९॥ भगवत् और भागवत-कथा त्रिवेणी रूप से शोभित है, (वह) सुनने से सब आनन्द मंगल की देनेवाली है ॥१०॥ अपने धर्म में अटल विश्वास बट धूल (अव्ययवट) है, शुभ कर्मों के समूह ही तीर्थ-राज के साज हैं ॥११॥

विशेष—

(१) प्रयाग में श्रीगंगाजी श्रेष्ठ हैं और संतसमाज में श्रीराम-भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिये प्रथम इन्हीं का कथन हुआ । दोनों को समता—(क) दोनों सर्वतीर्थमयी हैं, यथा—“सर्वतीर्थमयी गंगा” तथा—“ज्ञान दया दम तीरथ मञ्जन ।” ..... तब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल” (३० दो० ४८) । (ख) दोनों की उत्पत्ति हरिचरणों से है । भक्ति भी गंगा की तरह चरणों के ध्यान से उपजती है । (ग) दोनों छोटे-बड़े को पावन कर अपने समान बनाती हैं, यथा—“कर्मनास जल सुरसरि परई । तेहि को कहहु

सीस नहिं धरई ॥” (घ० दो० ११३); पाई न गति केहि पवितपाथन राम भजि .....” (ङ० दो० ११०); “निज संगी निज सम करत, ...मलयाचल हैं संत जन.....” (वैराग्य सं० १८) । (घ) दोनों का शिवजी के यहाँ आदर है, यथा—‘देवापंगा मस्तके’ (आ० मं०); ‘संकर हृदय भगति भूतल ...’ (गो० ङ० १५) ।

(२) यमुना और कर्मकथा की समता—(क) यमुनाजी की सूर्य से उत्पत्ति है और कर्म का सूर्योदय से (संज्ञादि रूप में) प्रारम्भ । (ख) यमुना श्याम वर्ण हैं और कर्म कुछ अहंकार के सम्पर्क से श्यामल । (ग) ‘जमुना कलमलहरनि सुहाई ।’ (ख० दो० ११३); ‘कलमलहरनी कर्मकथा’ (उपर्युक्त) ।

(३) सरस्वती और ब्रह्मविचार की समता—(क) सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं और ब्रह्मविद्या भी ब्रह्माजी ने प्रथम अव्ययी श्रुति से कही । (ख) सरस्वती गंगा-यमुना के मध्य में गुप्त रहती है और ब्रह्म विचार भी कर्म एवं भक्ति में गुप्त रीति से रहता है ।

(४) त्रिवेणी और हरिहर-कथा की समता—कथा में कर्म-ज्ञान-भक्ति तीनों साथ हो होते हैं ।

(५) अक्षयवट और अपने धर्म में अटल विरवास—(क) वट का प्रलय में भी नाश नहीं होता, वैसे संत का विरवास आभरण बना रहता है—“कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥” (ख० दो० १७) । (ख) दोनों शिव-रूप हैं—“प्राकृतवट वट वृक्ष वसत पुत्रति हैं ।” (ङ० ङ० १३७) तथा—‘ब्रह्मविश्वासरूपिणी’ (पा० मं०) । (ग) प्रलय में अक्षयवट पर भगवान् रहते हैं, वैसे ही विरवास में भगवान् रहते हैं—“बिनु विरवास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवहि न राम ॥” (उ० दो० १०) कहा है ।

(६) तीरथ-साज—“त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च बासुकीम् । वंदेऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थ-नायकम् ॥” कहा है, वैसे संतों में पाप-नष्टाक सुकर्म-समूह के आचरण होते हैं ।

(७) ‘राम-भगति.....’—‘जहँ’ का भाव यह कि उत्तमा भक्ति यहीं (संतसमाज में) है । ‘धारा’ ब्रह्म भक्ति भी तैल धारा के समान कहाती है । ‘ब्रह्म-विचार’—संत-समाज में ही गुप्त रूप से सरस्वती की तरह रहता है, क्योंकि और लोग उसके अनधिकारी होते हैं । कर्म भी अधिकारी से ब्राह्म है । भक्ति का अधिकारी सर्व जगत् है । गंगाजी ने मिला होने से आगे श्रीसरस्वती का जल भी सबको सुलभ हो जाता है, वैसे ही भक्ति के सहारे ब्रह्मविद्या भी सबको सुलभ हो जाती है, यथा—‘जुग विच भगति वैबधुनि-धारा । सोइति सहित सुधिरति निचारा ॥” (का० दो० ३३)

(८) हरिहर-कथा की वेणी कहा, क्योंकि कथा भी धारा-प्रवाह के तुल्य कही जाती है या हरिहर-कथा में उपर्युक्त तीनों धाराएँ शोभित होती हैं, क्योंकि इसमें उसी कथा का विस्तार है ।

(९) पहले ‘कर्म-कथा’ को यमुना कहा है, उसका तात्पर्य कर्मशास्त्र से है, जिसमें उसके विधि-निषेध कहे गये हैं और ‘समाज सुकर्मा’ का सुकर्म-समूह के आचरण से तात्पर्य है; अतः, पुनरुक्ति नहीं है ।

सम्बन्ध—आगे संत-समाज में प्रयाग से अधिकता दिखाते हैं—

सयहिं सुखम सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥१२॥

अकथ अलौकिक तीरथराऊ । देइ सय कल प्रगट प्रभाऊ ॥१३॥

शब्दार्थ—अलौकिक=कोर से परे । कलेस=छेप, दुःख । दुःख योग-सूत्र में ५ प्रकार के माने गये हैं—

‘अविद्योऽस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः ।’ (अस्मिता=अहंभाव, अहंकार । अभिनिवेश=सृष्टि का भय ।)

अर्थ—संत-समाज रूप प्रयाग सभी को, सब दिन और सभी देशों में सुलभ है, आदर पूर्वक सेवन करने से यह फलेशों का नाश करनेवाला है ॥१२॥ यह तीर्थ-राज अलौकिक है और (इसकी महिमा) अकथनीय है। इसका प्रभाव (ऐसा) प्रसिद्ध है कि यह तुरंत फल देता है ॥१३॥

विशेष—

(१) उपमेय में उपमान से अधिक अभेदरूपक—(व्यतिरेक अलंकार)—द्वारा विशेषता दिखाते हैं—

प्रयाग

संत-समाज

धावर—एक ही जगह है।

(१) जंगम है, क्योंकि संत सर्वत्र विचरण करते हैं।

धनी और नीरोग को हो प्राप्त होता है, सबको नहीं।

(२) 'सर्वहि सुलभ सब दिन सब देसा।'—ऊँच नीच, धनी-निधन—आदि सबको सुलभ है।

इसका विशेष माहात्म्य माघ महीने पर्व मकर के सूर्य-सम्बन्ध में है।

(२) इसका माहात्म्य सब दिन एकरस रहता है सत्संग सब देशों में प्राप्त होता है, यथा—“भरत-दरस देखत खुलेड, मग-मोगन्ह कर भाग। जनु सिंहलवासिन भयो, विधि-बस सुलभ प्रयाग ॥”

(अ० दो० ११३)

इसकी महिमा कथ्य है, यथा—
'धंशी बेह-पुरानगन, कहहि विमल
गुनग्राम।' (अ० दो० १०४)।

(३) इसका माहात्म्य अकथ्य है, यथा—“विधिहरिहर कवि-कोविद-
बानी। कहत साधु-महिमा सकुचानी ॥” (अ० दो० २)।

यह लौकिक है—इसके अंग देख पड़ते हैं।

(४) इनके निष्ठा-विश्वास-भाव आदि अचिन्त्य हैं।

पंचप्रयाग तीर्थ हृषीकेश में दूसरा भी है, जो इससे अधिक भी कहाता है।

(५) इसके तुल्य और तीर्थ देवता आदि लोक में नहीं हैं, क्योंकि इसके सेवन से संत-स्वभाव तुरंत प्राप्त होता है।

इससे चारों फल प्राप्त होते हैं; यथा—‘चारि पदारथ भरा भँडार।’
(अ० दो० १०४); पर मोक्ष मरने पर ही मिलता है; अतः, प्रभाव प्रकट नहीं है।

(६) इससे चारों फल इसी शरीर में शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग से जीवन सुख हो जाता है। अतः, इसी शरीर में मोक्ष प्राप्त होता है। अतः, प्रभाव प्रकट है।

(२) ‘जंगम’, ‘सर्वहि’, ‘सब दिन’, ‘सब देसा’ ‘अकथ्य’, ‘अलौकिक’ और ‘सब’ शब्द संत-समाज की विशेषता के सूचक हैं।

दोहा

सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग।

लहहि चारि फल अछत तनु, साधु - समाज प्रयाग ॥२॥

अर्थ—जो लोग एवं भक्त-जन साधु-समाज प्रयाग (की महिमा) को आनंदपूर्वक सुनकर समझते हैं और अनुराग के साथ (उसमें) स्नान करते हैं, वे इसी शरीर में चारों फल पा जाते हैं।

विशेष—

(१) संवों में सप्रसन्न सत्संग ही स्नान है, यथा—“कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥” (बा० दो० ४०); यहाँ सुनना किनारे पहुँचना, समझना धारा में हलना और अनुराग होना गोते लगाना है ।

(२) ‘सुनि’ से श्रवण, ‘समुर्महि’ से मनन, ‘मुदितमन’ से निदिध्यासन (पुनःपुनः स्मरण) कहा गया है । फिर समझते हुए अति अनुराग-युक्त होना जीवन्मुक्तावस्था है ।

(३) उपमान रूप प्रयाग के साहाय्य को सुन तथा समझकर प्रसन्न मन से अनुराग-पूर्वक स्नान करे तो चारों फल मिलते हैं, पर मोक्ष तो मरने ही पर मिलता है ।

सम्बन्ध—‘अक्षत तनु’ में भी कितने काल में प्राप्त होगा; अब यही कहते हैं—

मज्जन-फल पेखिय ततकाला । काक होहि पिक बकउ मराला ॥१॥

सुनि आचरज करइ जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥२॥

बालमीकि नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥३॥

शब्दार्थ—पेखिय (प्रेक्षण) = देखा जाता है । बकउ = बगला भी । घटजोनी (घटयोनि) = भगवत्पत्नी । होनी = ब्या-से-नया हो गये, वृत्तान्त ।

अर्थ—संत-समाज रूपी प्रयाग में स्नान का फल तत्काल ही देखा जाता है कि कौए कोकिल और बगले भी हंस हो जाते हैं ॥१॥ यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी हुई नहीं है ॥२॥ वाल्मीकिजी, नारदजी और भगवत्पत्नी ने अपने-अपने मुख से अपना-अपना वृत्तान्त कहा है ॥३॥

विशेष—

(१) ‘ततकाला’ शब्द देहलीदीपक है, जो ‘मज्जन-फल’ के साथ भी है और ‘काक-पिक’ आदि के साथ भी । काक और बक कुत्तसव पक्षी हैं और कोयल तथा हंस उच्च । यथा—“जहँ तहँ काक उलूक बक, मानस सकल मराला ।” (अ० दो० २८१); भीतर-बाहर की शुद्धि दिखाने के लिये दो दृष्टान्त दिये गये हैं ।

‘काक होहि पिक’—काक कटुभाषी और (निब आदि) विक्त फल खानेवाला होता है । कोयल मधुर भाषी और सरस (आभ्रादि) फल खानेवाली होती है, बाहरी रूप दोनों का मिश्रता हुआ होता है । कटुभाषी और विषयी [“विषय निब कटु लगत न ताही ।” (बि० १२०)] लोग कौए के समान हैं । वे सत्संग में पढ़ने से मधुर भाषी और श्रीराम-नाम का कीर्तन करनेवाले हो जाते हैं, यथा—“आखर मधुर मनोहर दोऊ ।” (बा० दो० १४) और भगवत्प्रसाद सात्त्विक भोजन करने लगते हैं । यह उनकी वास्तविक शुद्धि हुई । यथा—“कूर्जनं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरुह्य कविता-शाखां वंदे वाल्मीकि-कोकिलम् ॥” यह प्रसिद्ध है ।

‘बकउ मराला’—बक के समान जो दुष्ट दंभी और कपटी होते हैं, वे सत्संग से बिकेकी और सुहृद् हो जाते हैं । यथा—“संत हंस सुन यहिं पय, परिहरि बरि-बिकार ॥” (बा० दो० १) यह भीतरी शुद्धि हुई अर्थात् सत्संग से प्रथम बाल आचरण सुघरता है, उस भीतरी शुद्धि होती है, यह क्रम का भाव हुआ ।

(२) ऊपर चारों कलों की प्राप्ति इन्हीं शरीर से बतलाई थी। अब यह दिखाते हैं कि उनमें अनेक गुण भी आ जाते हैं और रूप वही बना रहता है। बगले और हंस में, बाहरी आकृति में, कीप और कोयल का-सा सादृश्य नहीं होता, चरखों तथा चोंचों के रंग और चाल में भेद होता है, पर उनके अंतरंग से ही उपमा का प्रयोजन है।

काक-वक का स्वभाव बदल जाना कहा गया, यह आश्चर्य है, यथा—“एष मे सहजो दोषः स्वभावोदुरतिक्रमः।” (वाल्मी० यु०) तथा—“सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्हानवानपि।” (गीता ३।३३) अतः, संदेह-निवारण के लिये कहते हैं—

(३) ‘सुनि आचरज’” महिमा बढ़ाकर कही गई जान पड़ती है। अतः, प्रसिद्ध प्रमाण की आवश्यकता हुई। इसीसे कहा कि सत्संगति की महिमा लिपी नहीं है। यदि कही कि काक से पिक आदि कौन-कौन, कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे हुए ? तो इसको सत्य सिद्ध करने के लिये प्रसिद्ध महात्माओं की त्वयं कही हुई बातें—आत्मकथाएँ—कहते हैं।

(४) ‘वाल्मीकि’” इन तीनों महात्माओं की कथियों को संसार प्रमाण-रूप में मानता है। वाल्मीकिजी के आश्रम पर जब श्रीरामजी गये थे, तब उन्होंने अपनी कथा कही थी। सत्संग के अवसर पर श्रीनारदजी ने व्यासजी से और अपने आश्रम में अग्रस्त्यजी ने शिवजी से अपना वृत्तान्त कहा था। यथा—“एक बार ब्रेता जुग माहीं। संभु गये कुंभज रिपि पाही॥” (वा० दो० ४७)

महर्षि वाल्मीकिजी ने अध्यात्म रामायण (अयोध्या कांड, सर्ग ६) में अपना हाल श्रीरामजी से कहा है—“हे रघुनन्दन ! मैं पूर्वकाल में, वचन से, किरातों में पाला गया। जन्म तो विप्रकुल में था, पर आधार शूद्रों का रहा। शूद्रा की से मेरे बहुत पुत्र हुए। पीछे मैं चोरों के संग से चोर हुआ और धनुषबाण से जीवों का घात किया करता था। एक समय एक भारी वन में सात तेजस्वी मनुष्यों को देखकर उनके पीछे दौड़ा। उन मुनियों ने पूछा—‘हे द्विजाधम ! तू क्यों दौड़ा आ रहा है ? मैंने कहा कि मेरे पुत्र रज़ी आदि हैं और वे बहुत भूखे हैं। अतः, आपलोगों के वस्त्रादि लेने के लिये आ रहा हूँ। वे डरे नहीं और प्रसन्न मन से बोले कि तू उन सब से पूछ आ कि वे इस पाप में भी भागी होंगे या नहीं ? मैंने घर आकर हर एक से पूछा। उत्तर मिला—‘नहीं।’ यह सुनकर मेरे मन में वैराग्य हुआ। मैं खेद और श्लानि के साथ मुनियों के पास गया। उनके दर्शनों से हृदय शुद्ध होने पर मैं उनके चरखों पर दंडाकार गिरा और दीन वचनों से अपने बद्धार की प्रार्थना की। उन्होंने आश्वासन देते हुए उठाकर कहा कि हमलोग तुम्हें उपदेश करेंगे, जिससे तू मोक्ष पावेगा। मुनियों ने परस्पर विचार कर मुझ अधम शरणागत की रक्षा के लिये ‘मरा-मरा’ जपने का उपदेश दिया और कहा कि जबतक हमलोग न लौटें, इसी जगह रहकर एकाम मन से जप कर। मैंने वैसा ही किया। नाम में लीन होने से देह की सुधि मूल गई। दीमकों ने देह पर मिट्टी का वेमोर (घोंबी) बना दिया। हजार युग बीतने पर वे मुनि लोग फिर आये और कहा कि बाँबी से निकल। सुनते ही मैं निकला, तब उन्होंने कहा कि तेरा (नया) जन्म बाँबी (वाल्मीकि) से हुआ, अतः तू ‘वाल्मीकि’ नाम का सुनीयर है। हे रघुनन्दन ! उसी के प्रभाव से ऐसा हुआ कि मुझे अपने घर बैठे सीता-लक्ष्मण सहित आपके दर्शन हुए।”

श्रीनारदजी ने श्रीमद्भागवत (स्कंध १, अ० ५-६) में श्रीव्यासजी से अपनी कथा कही है कि मैं एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी का पुत्र था। एक समय उसके यहाँ कुछ ऋषि लोग चातुर्मास व्रत करने के लिये ठहर गये। मैं उनकी सेवा करता और उनका उच्छिष्ट भोजन मुझे मिलता था। उससे ज्ञान-दृष्टि हुई। भगवत् कथा सुनने एवं सत्संग से भगवद्धर्म में संप्रेम-निष्ठा बढ़ी। व्रत की पूर्ति पर ऋषियों के जाते समय

वनके साय जाने के लिये मैं रोने लगा । मेरी दीनता पर वन ऋषियों ने भगवान् के दर्शनों के लिये उपाय बतलाया । उससे ईश्वर में पराभक्ति हुई । मेरी माँ औरों की सेवा कर मुझे पालती थी । मेरी ज्ञानवृत्ति क्रमशः बढ़ती गई । माँ सर्प काटने से मर गई । तब मैं घोर वन में जाकर एक वीपल के नीचे भगवान् का चिन्तन करने लगा और देह की सुधि भूल गया । तब भगवान् के दर्शन हुए । समय पर, काल प्राप्त होने पर, मैं भगवान् का पार्षद हुआ ।

श्रीअगस्त्यजी की कथा—बाल्मीकीव उत्तर कांड में श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी से कहा है कि राजा निमि के शाप से वशिष्ठजी देह-रहित हुए, तब पिता ब्रह्माजी से जाकर प्रार्थना की कि देह के बिना धर्म-कर्म एवं कोई भी क्रिया नहीं होती; अतः मुझे देह प्राप्त हो और मैं पुत्र आप ही का रहूँ । तब ब्रह्माजी ने आश्वासन दिया कि मिश्रवरुण के तेज में जाकर प्रवेश करो जिससे अयोनि रहोगे । वशिष्ठजी ने ऐसा ही किया ।

एक समय श्रीशिवजी अगस्त्यजी के आश्रम पर श्रीरामचरित सुनने गये थे । तब उस प्रसंग में श्रीअगस्त्यजी ने आत्मकथा कही है कि मिश्रवरुण ने एक बार यज्ञ किया । उसमें अनेकों ऋषि, सिद्ध और देवगण एकत्र हुए थे । सब ने मिलकर घट स्थापित किया और उसमें अपनी-अपनी शक्ति और तेज रक्खे । उसी घट से मेरी तथा वशिष्ठजी की उत्पत्ति हुई । उसी शुंभ में वशिष्ठजी के साथ मेरा सत्संग हुआ था ।

जलचर थलचर नभचर नामा । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥४॥

मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥५॥

सो जानय सतसंग प्रभाऊ । लोकहु बेद न जान उपाऊ ॥६॥

शब्दार्थ—जड़ = ईश्वर-रहित, ज्ञानशून्य (स्यावर) । चेतन = ब्रह्म-सहित, ज्ञानयुक्त (जंगम) । जहान = संसार । गति = दृढ गति, मोक्ष । भूति = वैभव, बुद्धि ।

अर्थ—जल, स्थल और आकाश में विचरनेवाले अनेकों जीव, जड़ या चेतन जो संसार में हैं ॥४॥ (उनमें) जब कभी और जिस यत्न से, जहाँ भी जिसने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, वैभव एवं भलापन पाये, ये सब सत्संग के ही प्रभाव से जानना चाहिये । लोक में भी तथा वेदों में (इनकी प्राप्ति का) दूसरा उपाय नहीं है ।

विशेष—

(१) सृष्टि में प्रथम जल, तब स्थल और फिर नभचरों की प्रवृत्ति हुई तथा प्रथम जड़ पदार्थ हुआ, तब चेतन हुए, उसी क्रम से ये कहे भी गये हैं । ये जड़-चेतन विशेषण तीनों प्रकार के जीवों के साथ हैं । संसार के सभी जीव सत्संग से ही बढ़ते हैं ।

(२) 'जलचर'—जड़ मैनाक पर्यंत था, पवन और समुद्र के संग से सुमति उपजी, तब श्रीरामजी के दूत को विश्राम दिया । चेतन यकरी थी । श्रीहनुमान्जी के संग (स्पर्श) से सुमति उपजी और कालनेमि का छल बतलाया ।

'थलचर'—जड़ वनों के वृक्षादि थे जिन्होंने श्रीरामजी और उनके भक्तों के संग से परोपकार कर कीर्ति कमाई । यथा—“सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु वृत्ति काल गति त्यागी ॥” (सं० दो० ४)

चेतन शक्तीजी, सुग्रीवादि वानरों, जाम्बवान् आदि भालुओं, कोक-भील आदि जंगली मनुष्यों की सुमति एवं कीर्त्ति प्रसिद्ध है, यथा—“करि केहरि कपि कोल कुंरंगा । विगत बैर विचरहि सब संग ।।” (अ० दो० १३०)

‘नभचर’—जड़ श्रीभरतजी के संग (दर्शनो) से मेघों को सुमति मिली। उन्होंने उनकी सेवा कर कीर्त्ति और गति पाई। यथा—“किये जाहि छाया जलद, सुखद बड़हर बातावस भग भयेउ न राम कहँ, जस भा भरतहि जात ।” (अ० दो० २१६)। चेतन संपाति को चन्द्रभा मुनि के संग से सुमति हुई, यथा—“तिन्हहि देखाय विहेसु तैं सीता । राम हृदय धरि करहु उपाई ।।” (कि० दो० १८-२६) इत्यादि। सीताजी को दियाने का और वानरों से भलाई का श्रेय मिला। बदले में दिव्य पंख, लोचन एवं गति को पाया।

उपर्युक्त सब जीवों ने मति-कीर्त्ति आदि प्राप्त कीं, सत्संग से प्रधानतया विवेक की प्राप्ति कही जाती है, यथा—“बिनु सतसंग विवेक न होई ।” अतः, ‘मति’ को प्रथम कहा।

(३) इस प्रसंग का अर्थ यथासंख्यालंकार से यों होता है। ‘जलचर, थलचर, नभचर, जड़ और चेतन’ ये पाँच प्रकार के जीव तथा ‘मति, कीरति, गति, भूति और भलाई’ पाँच ही प्रकार की प्राप्ति कही गई है। अतः, क्रमशः लगाना चाहिये—जैसे, जलचर मकरी को सुमति मिली। थलचर। (स्थलचर) गजेंद्र को (पूर्व के राजा इन्द्रदमन के शरीर में) अगस्त्य का सग हुआ, वससे गजेंद्र का शरीर पाकर विशाल कीर्त्ति मिली। गजेंद्र-मोक्ष प्रसिद्ध है। नभचर जटायु को उस समय श्रीदशरथ महाराज का संग हुआ था, जब शत्रुघ्न-पराजय में उन्होंने राजा की सहायता की थी (पञ्चपुराण में कथा है)। इससे सुमति पाकर श्रीसीताजी के लिये प्राण दिये और वराम गति पाई। जड़ अहल्या गौतम के संग (शाप) से श्रीरामजी का चरण-रज चाहती थी, जिसे पाकर पति की भूति को प्राप्त हुई। चेतन श्रीसुग्रीव-विभीषण आदि ने श्रीहनुमान्जी के संग से भलाई का श्रेय प्राप्त किया।

(४) संतों के संग से मति आदि पाँच फलों की प्राप्ति हुई और इनके विरुद्ध कामी के संग (विषय) से इन्हीं पाँचों का नाश भी कहा है, क्योंकि—‘संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ ।’ (उ० दो० ३३)। यह नियम है, यथा—“जो आपन चाहइ कल्याण । सुजस सुमति सुभगति सुख नाना ।। सो परनारि लिलार गोसाईं । तजइ चौधि के बंद कि नाई ।।” (सु० दो० १०)। इसमें—‘जो चाहइ’ से उपर्युक्त जलचरादि सब जीव आ गये, और उपर्युक्त मति, कीरति, गति, भूति, भलाई—ये पाँचो यहाँ के सुमति, सुयश, शुभगति, सुख, कल्याण में क्रमशः अभेद हैं। अतः, ये पाँचो सुसंग से प्राप्त और कुसंग से नष्ट होते हैं।

बिनु सतसंग विवेक न होई । राम-कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥७॥

सतसंगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥८॥

अर्थ—बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और वह (सत्संग) श्रीरामजी की कृपा के बिना सुलभ नहीं है ॥७॥ सत्संगति आनन्द-मंगल की जड़ है, सब साधन फूल हैं, वही (सत्संगति) सिद्धि (रूप) फल है।

विशेष—

(१) इन दोनों अर्द्धालियों में सत्संग के दो साधन आर दो फल कहे गये हैं। सत्संग का एक फल विवेक और दूसरा ‘मुद-मंगल’ हुआ। इसी तरह एक साधन तो श्रीरामकृपा है और अन्य फूल रूप में कथित

सब साधन हैं; क्योंकि फूल में ही सिद्धि- (परिपक्व अवस्था) रूप फल कहा है। अतः, एक प्रकार का सत्संग कृपासाध्य और दूसरे प्रकार का साधनसाध्य है। कृपासाध्य का सदसद्विवेक फल है और साधनसाध्य का मुदमंगल फल कहा है।

कृपासाध्य—“बिनु हरि-कृपा मिलहि नहि संता ।” (सुं० दो० ६) “जब त्रयै दीनदयाल राधव साधु-संगति पाइये ॥” (वि० १३६)

साधनसाध्य—“पुन्यपुंज बिनु मिलहि न संता । सतसंगति संसृति कर अंता ॥ पुन्य एक जग महुँ नहि दूजा । मन-भ्रम-भयचन विप्रपद-पूजा ॥” (उ० दो० ४४)

(०) विवेक—“कहहि वेद इतिहास”—से “संत हंस गुन गहहि पय;” “अस विवेक जब देइ विधाता ।” (वा० दो० ५-६) तक में कहा गया है।

(३) इस प्रसंग में ‘मुद मंगल’ तीन बार तीन भावों के लिये आया है। यथा—‘मुद-मंगलमय संत समाजू ।’—संत मुद-मंगल के स्वरूप हैं। ‘सुनत सकल मुद मंगल देनी ।’—कथा सुनाकर मुद मंगल देते हैं। यहाँ ‘मुद मंगल मूला’ कहा है कि ‘मुद मंगल’ उत्पन्न करते हैं।

(४) यदि प्रथम ‘मति-कीरति’ आदि की प्राप्ति कही गई, तो सत्संग सब लोग क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर यहाँ है कि श्रीरामकृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती।

सठ सुधरहि सतसंगति पाई । पारस-परस कुधातु सुहाई ॥१॥

विधि-वस सुजन कुसंगति परहीं । फनिमनि समनिजगुन अनुसरहीं ॥१०॥

अर्थ—शठ सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा शोभित होता है ॥१॥ दीर्घयोग से सजन (यदि कभी) कुसंग में पड़ जाते हैं, (तो वे) सोप की मणि के समान अपने गुणों को ही व्यक्त करते हैं ॥१०॥

विशेष—

(१) लोहा कुधातु है, पारस उसे सुधातु (सोना) बना देता है, वय यह शोभा पाता है। वैसे सत्संग से शठों की महिमा षट्ठी है और वे शोभा पाते हैं।

शंका—संत तो संगी को अपने समान करते हैं, यथा—“निज संगी निज सम करत;” “मलयाचल हैं संत जन;” (वैराग्य सं० १८) और यहाँ तो पारस सोना मात्र ही बनाता है, पारस नहीं। यह क्यों ?

समाधान—जो शठ नहीं हैं, उनको अपने समान करते हैं और शठ को नीच से उचम बनाते हैं। पुनः “भजन पत्र पेशिय सबकाला” का हो प्रसंग चल रहा है। अब, तत्काल ही स्पर्श मात्र से उचम बनाते हैं। तत्काल का भाव दिखाने का भी यह दृष्टान्त है।

इस दृष्टान्त से यह भी दिखलाया कि सत्संग निष्कपट भाव से करना चाहिये, क्योंकि पारस और लोहे के बीच में यदि महीन भी कागज या पपड़े का अंतर रहे, वय यह सोना नहीं होता।

(२) ‘विधिवस’—ऊपर पारस-लोहे के दृष्टान्त से दूसरों को सुधारना कहा। अब मणि के दृष्टान्त से दिखाते हैं कि उनके संग से स्वयं नहीं बिगड़ते। यथा—“अहि अप अयगुन नहि मनि गहई । हरद गरल दुग हरिद दहई ॥” (उ० दो० १८१); विधिवस अर्थात्, जैसे मणि की कल्पद्रि सर्प के यहाँ दूरे, ऐसे

प्रारब्ध की प्रयत्नता से शठों के यहाँ सज्जनों का अवतार हो, तब ही वे कुसंगति में पड़ते हैं—कुछ अपनी इच्छा से नहीं पड़ते । 'परही' अर्थात् जैसे मणि सर्प के पास उसके जन्म भर भी रहे, तो भी उसके विप का दुर्गुण मणि में नहीं आता, प्रत्युत मणि विप ही को मारती है, वैसे संत शठ के यहाँ चाहे जन्म-भर भी पड़े रह जायँ, तो भी वे नहीं विगड़ते ; प्रत्युत शठों को ही सुघाँस्ते हैं, जैसे श्रीप्रह्लादजी और श्रीविभीषणजी की कथाएँ प्रसिद्ध हैं ।

विधिहरिहर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥११॥

सो मोसन कहि जात न कैसे । साक-यनिक मनि गन गुन जैसे ॥१२॥

शब्दार्थ—साक (शाक) = साग, भाजी वा काँच की पोत वा गुरिया । कोविद = (वृहत्कवि के समान) वंदित ।

अर्थ—प्रह्ला, विष्णु, महेश, कवि और कोविद की वाणी भी साधु-महिमा कहने में सकुच गई ॥११॥ वह (महिमा) मुक्तसे कैसे नहीं कही जाती, जिस प्रकार साग वा काँच की गुरिया बेचनेवाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता ॥१२॥

विशेष—

(१) ब्रह्मा आदि दिव्य ज्ञान वाले और ईश्वर-कोटि के सन्त मणि के जौहरी कहलाते हैं । वे भी इस रत्न का यथार्थ मोल नहीं कर पाते हैं तो उसकी महिमा कुँजड़े एवं गुरिया बेचनेवाले के समान में कैसे कह सकता हूँ ? महिमा कह देने में उतनी ही उसकी मिति हो जाती है, यही मोल कर देना है । संतों की महिमा अपरिमित है, क्योंकि सच्चे भक्तों के अधीन भगवान् सेवक की तरह रहते हैं, तब उनकी महिमा का क्या अन्दाजा है ? यथा—“अहं भक्तपराधीनोऽहमस्वतंत्र इव द्विज ॥” (श्रीमद्भागवत) ।

'सकुचानी'—इतने बड़े-बड़ों की भी वाणी असमर्थ होकर नहीं कह सकती है तो आश्चर्य है । अतः, लज्जा होती है । अंधकार ने और जगह भी कहा है; यथा—“क्यों बरनै मुख एक, तुलसी महिमा संत की । जिन्हके बिमल विवेक, सेप गनेस न कहि सकाहि ॥” (वैराग्य संदीपनी) ।

इसपर एक आख्यायिका भी है कि किसी समय स्वर्ग में सब देवगण इकट्ठे हुए और साधु-महिमा कहने में छद्य होकर श्रीब्रह्माजी को नियुक्त किया । उन्हें कहते हुए बहुत काल बीते । तब श्रीसरस्वतीजी की प्रेरणा से श्रीशिवजी नियुक्त हुए; क्योंकि वे पंचानन हैं । बहुत काल के पीछे देवताओं ने पड़ानन को नियुक्त किया; पर वे भी अंत न पा सके । तब श्रीपार्वतीजी की प्रेरणा से देवताओं ने शेषजी को नियुक्त किया; क्योंकि उनके सहस्र मुख और दो सहस्र जिह्वाएँ हैं; अतः शीघ्र साधु-महिमा कह लेंगे । इन्हें भी कई कल्प बीत गये, तब ये द्वार मानकर पाताल लोक में जा शिर मुकाकर बैठे, ताज्जा से आज तक बीठे ही हैं । यथा—“सहस्राक्षः शेषः प्रमुरपि द्विधा चितितलमगात् ॥” (स्कन्दपुराणे) ।

दोहा

वंदउँ संत समान-चित, हित अनहित नहि कोउ ।

अंजलि गत सुम सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोउ ॥

संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु ।

बाल-विनय सुनि करि कृपा, राम - चरन रति देहु ॥३॥

शब्दार्थ—सुप सुमन = उत्तम एवं सुगंधित फूल । कर = हाथ, करता है ।

अर्थ—मैं समान चित्तवाले संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके कोई मित्र और शत्रु नहीं है और जो ब्रंजलि में प्राप्त उत्तम फूल की तरह (दाहिने-बायें) दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं ॥ संत सरल-चित और संसार के द्विवेपी होते हैं, ऐसा स्वभाव और स्नेह जानकर (बिनती करता हूँ कि मुझ) बालक की बिनती सुनकर कृपा करके (मुझे) श्रीरामचरण में प्रीति दीजिये ॥३॥

विशेष—

(१) 'बंरवै' शब्द आदि में देने से दोनों दोहों के साथ अन्वित हो गया है । 'समान चित' से संतों को पराभक्तिनिष्ठ बनाया, यथा—“समः सर्वेषु भूनेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।” (गीता १८/५३) प्रथम समान-चित्त कहकर फिर उसे 'हित अनहित नाहि कोउ' से स्पष्ट किया, पर इससे जगन् से ब्दासीन होने की शंका हुई; अतः 'ब्रंजलि .....' कहा । भाषा यह कि एक हाथ फूल को तोड़ता है तो दूसरा ग्रहण करके रखता है । अतः, तोड़नेवाला शत्रु और रखनेवाला मित्र हुआ । फूल दोनों भायों पर दृष्टि न देकर दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करना है, ऐसा ही सर्व-द्विवेपी स्वभाव संत का है, यथा—“काटै परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध वसाई ॥” (उ० दो० ३६) ।

'संत सरल.....' उपर्युक्त दोहों में कथित गुण लेकर इसमें अपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कहते हैं कि संत सरल अर्थात् मोघे एवं निरद्वल चित्त हैं; अतः मुझे भी वैसा ही निरद्वल सानेगे, यथा—“नाथ सुदृढ सुति सरलचित्त, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आप समान ॥” (उ० दो० २१०), फिर उनका जगन् द्विवेपी एवं स्नेही स्वभाव भी है, वष मुझ बालक की बिनती पर कृपा अवश्य होगी; मुझे श्रीरामचरण में रति प्राप्त होगी । आगे भी कहा है—“बाल-विनय सुनि सुगंधित करि, मोपर होहु कृपाल (उ० दो० १३) ।

'बाल-विनय'—बालकों की साधारण बात माता-पिता पूरी करते हैं, यदि वह विनय से भी कहे तो क्या कहना ?

(२) 'समान चित' और 'सरल चित' में मन से; 'हरिहर कया विराजति घेनो । सुनत सकल सुद संगत देनी' ॥ में वचन से और 'जो सहि दुख परद्विद दुखारा ।' में कर्म एवं शरीर से परोपकार करना दिखाया । यथा—“पर सकार वचन मन काया । संत सहज सुभाव रंगराया ॥” (उ० दो० १२०) । संत-संगतना प्रवरण का यहाँ उपसंहार हुआ जिसका उपक्रम “सुजन समाज सकल गुनवासी” से हुआ था ।

संत-समाज एवं संत-संगतना प्रसंग समाप्त

पटुरि घंदि खल गन सतिभाये । जो विनु काज दाहिनेहु बाँये ॥१॥

परहित हानि हारम जिन्ह करे । उजरे हरप पिपाद यसेरे ॥२॥

शब्दार्थ—पटुरि=द्वि (संत-संगतना के पीछे) । सतिभाये = सत्ये भाव से ।

अर्थ—फिर (३) सच्चे भाव से रत्न-समाज की चंदना करता हूँ जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के भी प्रतिकूल हो जाते हैं ॥१॥ पराये हित की हानि ही जिनका लाम है तथा दूसरों के वज्र देने में जिनको हर्ष और बसने में दुःख होता है ॥२॥

विशेष—

(१) प्रश्न—एक तो खलों की चंदना और 'सविभाय' से—ऐसा क्यों ?

उत्तर—(क) जैसे 'सुजन-समाज' को 'समेत सुधानी' से प्रणाम किया है वैसे खलों के साथ भी चाहिये, क्योंकि अभी ऊपर 'संत समान बित'.....'अंजलि—' से संत-लक्षण कह आये हैं। स्वयं आचरण करके दिखाया। संत ऐसा इसलिये करते हैं कि वे चराचर-रूप में भगवान् ही को देखते हैं, यथा—'मं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत।' (कि० दो० ३५)। वे ही देवी और आसुरी सम्पत्ति युक्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं। अतः, 'सविभाय' शब्द की सार्थकता होती है। अन्यथा व्यंग्य में कवि की गंभीरता में दोष आवेगा।

(२) इसका समाधान स्वयं ग्रंथकार ने भी किया है, यथा "तेहि ते कछु गुन दोष बराने। संग्रह त्याग न बिलु पहिचाने ॥" (३० दो० ५) ; अर्थात् इस प्रसंग से संतों के गुण संग्रह के लिये और खलों के अवगुण त्याग के लिये कहे गये। अतः, इससे लोगों को ग्रहण और त्याग का उपदेश हुआ।

(३) 'बंदि' का अर्थ चंदना करके भी है जो अपूर्ण क्रिया है। इसका भाव यह है कि अभी खल गए (साधारण खलों) की चंदना है, आगे इनके (खलों के) राजाओं की चंदना करेंगे, तब वहाँ पूर्ण क्रिया देंगे। यथा—'बंदै खल जस सेप सरोप ॥' से "सहस नयन परदोष निहारा ॥" तक। अतः, प्रजा में अपूर्ण और राजा में पूर्ण चंदना देकर उनकी एकता और यथायोग्य वर्तव्य भी दिखाया। अपूर्ण क्रिया से खल राजाओं को धैर्य भी देते हैं कि आपके गणों की चंदना करके शीघ्र ही आप की भी करूँगा।

(४) 'दाहिनेहु बाँये'—संत स्वयं दुःख सहकर भी शत्रुओं की भलाई ही करते हैं, यह 'सम सुगंध कर दोष' में कहा गया है। वैसे खल अपने दाहिनेहु अर्थात् हितैषियों का भी निःप्रयोजन अहित करते हैं, यथा—'जो कर हित अनहित ताहु सों ॥' (३० दो० ३८) "खल निनु स्वारथ पर-अपकारी ॥" (३० दो० १२०)। प्रयोजन के लिये माम (शत्रु) के साथ साधारण लोग भी बान होते हैं और ये बिना प्रयोजन दाहिने (मित्र) से भी बान होते हैं, यही इसकी विशेषता है।

(५) 'परहित हानि ...'—दूसरे की हानि देखकर इनको सुख होता है। 'वजरे हरष' किसी के यहाँ चोरी हो या आग लगे तो हर्ष होता है। यथा—'जब काहु की देखहि निपती। सुखी भये मानहुँ जगत्पती ॥' (३० दो० ३३)।

'बिपाद बसेरे'—किसी का घर धन जन से पूर्ण देखकर इनको दुःख होता है। यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप बिसेपी। जरहि सदा पर संपति देखी ॥' (३० दो० ३८)।

हरि-हर-जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से ॥३॥

जे पर-दोष लाखहि सहसाखी। पर-हित घृत जिन्हके मनमाखी ॥४॥

शब्दार्थ—राकेस (राका + ईश = राकेत) पूर्णचन्द्रमा । से = सहस = समान । सहसाखी = सहस-भौकी, सह-साखी (साड़ी) और सहसा (बलात्) बाँधी ।

अर्थ—(खल) हरि-हर यश-रूपी पूर्ण चन्द्रमा के लिये राहु के समान हैं, दूसरे का कार्य बिगाड़ने के लिये सहस्रबाहु के समान योद्धा हैं ॥३॥ जो पराये दोषों को 'सहस्राक्षी' देखते हैं, दूसरे के हितरूपी भी हैं जिनके मन मक्खो (की तरह जा पड़ते) हैं ।

विशेष—

(१) 'हरि-हर-प्रस...' भगवान् और महादेव की कथा को पूर्णचन्द्र कहा, क्योंकि 'चदि-ब्राह्मदाने' धातु से 'चन्द्र' शब्द बनता है अर्थात् चन्द्रमा अमृतमय किरणों से अगत-मात्र को आह्लादित करता है, वैसे कथा के ज्ञानाभूत से जगत् का वपकार होता है । पूर्णचन्द्र ही से राहु का वैर है । अतः, उसीकी पुनो में प्रसता है, अन्य विधियों में नहीं । यथा—“यक चन्द्रमहिं प्रसइ न राहु ।” (बा० शो० २८०) ; वैसे खलों का हरिकथा से वैर है, यथा—“संत-संग हरिकथा न भावा ।” (४० शो० १६) ; क्योंकि कथा में उनका दोष प्रकट होता है । पूर्णचन्द्र-रूपा रसीलो कथा यदि कहीं सौम्य रसभाव के भोलेभाले पंडित कहते हैं, वहाँ खल जाकर तर्क करके विन्न डालते हैं । यदि कोई ऐसा कुतर्क कर दे, जिससे कथा बन्द हो जाय तो यही सर्वप्राप्त होना है । हर पूर्णिमा को राहु नहीं प्रसता, अपनी संधि पाकर ही प्रसता है । यथा—“प्रसइ राहु निज संधिहि पाई ।” (बा० शो० २१७) ; वैसे खल भी जिस प्रसंग में कुतर्क की संधि पाते हैं, उसी के अवसर पर जाकर विन्न-डालते हैं । यदि पंडित वक्रोक्ति याने हों तो उनकी कथा में नहीं आते, जैसे टेढ़े चन्द्रमा को राहु नहीं प्रसता ।

(२) 'पर अकाज...' सहस्रबाहु का नाम कार्तवीर्य भी है । यह कृतवीर्य का पुत्र था । इसकी राज-धानी माहिष्मती नगरी थी । भगवान् इन्द्राजेय ने इसे योग सिद्ध करा दिया था कि पर बैठे प्रजा के मन की बात जान ले । अतः, जैसे कोई किसी की हानि का विचार मन में लाता कि यह तुरत वहाँ घनुष-प्याण लेकर पहुँच जाता; इससे प्रजा हानि से डरती थी । यह हजारों भुजाओं से एकसाथ ही सूर्य का तपण करता था । परशुरामजी के पिता जमदग्नि ऋषि से उनकी कपिला गाय बलात् छीन ले गया, फिर उन्हें मार भी डाला । इसीसे परशुरामजी ने इसका वध किया । सर्वदा इसके भुजाएँ दो ही रहती थीं; युद्ध आदि के अवसर पर हजार हो जाती थीं । यथा—“तप बाहु सहस्रं तु युद्धतः किल भारत । योगयोगेश्वरस्येय प्रादुर्भवति मायया ॥” (हरिवंश १११५) ।

सहस्रबाहु की तरह खलों के भी भुजाएँ दो ही हैं, परन्तु पर-हानि करने में इतना श्रम करते हैं, मानों हजार भुजाओं से हानि कर रहे हों । ये भी किसी का काम बनता सुनते हैं तब वहाँ जा पहुँचते हैं, तो उसे भय हो जाता है कि विन्न न करें । जैसे उक्त राजा ने भुनि की गाय छीनने में अत्याचार किया वैसे ये भी पर वस्तु हरने में करते हैं । उसके पर (शत्रु) के अकाज में हजार भुजाएँ युद्ध के लिये होती थीं, ये पराये अकार्य में इतना ही पुरुषार्थ दो भुजाओं से ही कर दिखाते हैं ।

(३) 'जे परदोष लखहि...' (क) यहाँ 'लखहि' का अर्थ लक्ष्य करते हैं, यथा—“लखा न मरम राम बितु काहू ।” (अ० शो० २११) । जो दोष प्रकट नहीं है, उसे भी (खल) जान लेते हैं । ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं; मानों हजार आँखों से देखते हों । (ख) वे दुष्ट हैं ; अतः अकेले उनके कहने से लोग सत्य न मानेंगे, इसलिये साक्षी के सहित देखते हैं । (ग) 'सहस्रा-आँखों' = बलात् देख लेते हैं कि कोई दोष छिपाने भी न पावे ।

(४) यहाँ पर 'पर-दोष लखहि' और 'पर-दोष निहारा' कहा है, पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि 'लखहि' का अर्थ गुप्त दोष के जानने में है और 'निहारा' का अर्थ प्रकट दोष देखने का है ।

(५) 'पर हित घृत...' हित की घी के समान कहा, क्योंकि घी भी आयु एवं बल-वर्द्धक रूप से हितकर है। मक्खरी घृत में पड़ने पर चिपक जाती है, उसका अंग भंग हो जाता है, लोग उसे निकाल फेंकते हैं, फिर वह मर जाती है। इसी प्रकार 'रत्न' भी पर-हित हानि में लगते हैं। यदि हानि न हो सक्ती तो मनोरथ-भंग से दुःख होता है यही अंग-भंग के समान है। इनकी बातें गूठी होने से फिर कोई विश्वास नहीं करता, यही मरने के समान है।

तेज कृसानु रोप महिपेसा । अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥५॥

उदय केतु सम हित सबही के । कुंभकरन सम सोवत नीके ॥६॥

पर-अकाज लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम-उपल कृपी दलि गरहीं ॥७॥

शब्दार्थ—महिपेसा = (क) महिपासुर। यह असुर बड़ा क्रोधी था। इसके क्रोध से देवतागण काँपते थे। इसे कालिका देवी ने मारा। (ल) महिपेसा = महिप + ईश = जैसे का देवता = यह देवता जिसका वाहन बैसा है = यमराज।

अर्थ—(ये दुष्ट) तेज में अग्नि के और क्रोध में महिपेश के समान हैं तथा पाप और अवगुण रूपों धन में कुवेर के समान धनी हैं ॥५॥ सभी के हित में केतु के समान हो जाते हैं। अतः, कुंभकरण के समान इनका सोते रहना ही अच्छा है ॥६॥ दूसरे की कार्यहानि के लिये शरीर भी छोड़ देते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके (स्वयं भी) गल जाते हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'तेज कृसानु...' (क) अग्नि स्वयं तपता रहता है, जितना ईंधन पाता है, उतना ही दूसरों को अधिक तपाता है, वैसे 'खल' स्वयं क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, जितना ही विभय पाते हैं, उतना ही अधिक प्रचंड होते हैं, इससे अपनेको तेजस्वी समझते हैं।

(२) अग्नि जो पाता है, सभी को जलाता है, वैसे ये 'खल' शत्रु-मित्र किसी को नहीं छोड़ते।

(३) बाह-बाह में रत्नों का रोप प्रचंड हो जाता है। ये महिपासुर की तरह लाल आँखें निकाल-कर हँफने लगते हैं तथा यमराज की भौंति अंशुकर रूप धारण कर प्राण हरने को उद्यत हो जाते हैं।

(४) "अघ अवगुन धन..."—'खल' कुवेर की तरह पाप और अवगुण रूप धन बढ़ोरते हैं और वन्ही की तरह इनके भी इस धन की संरक्षा नहीं है। यथा—'रत्न अघ अवगुन साधु गुनगाहा। धमय अपार उरधि अवगाहा ॥' (या० दो० ५)। कुवेर के भंडार से जितना धन नित्य निकलता जाता है, वह भरा ही रहता है, वैसे खलों के हृदय से भी नित्य चाहे जितने 'अघ अवगुन' प्रकट होते जायें, पर हृदय उनसे भरा ही रहता है—कभी खाली नहीं होता।

(५) "उदय केतुसम..." (क) केतु पुच्छल तारा है। इसके उदय से राजा-प्रजा की हानि होती है। लोगों को अनेक कष्ट होते हैं। वैसे ये रत्न किसी का भी हित होता जानकर वहाँ जा धमकते हैं, उसे हानि का भय होता है।

(६) भाग्य से कुछ विभव-प्राप्ति रूप उदय हुआ तो 'खल' सभी के बाधक होते हैं। अतः, "कुंभकरन-सम" कुंभकरण की तरह जब ये सोते ही रहें अर्थात् ऐश्वर्य एवं अधिकार-हीन होकर मर मिटें, तभी संसार का कल्याण हो। जैसे—केतु के अस्त होने पर जगत् सुखी होता है। यथा—"दुष्ट उदय जग आरत-हेतु। जथा प्रसिद्ध अधमग्रह केतु ॥" (४० दो० १२०)।

(७) पूर्व 'हरिहर-जस राकेस राहु से' कहा था, यहाँ केतु के समान भी कहा, क्योंकि दोनों एक

ही शरीर के शिर और घड़ हैं; अतः एक ही प्रसंग में प्रथम शिर कहा, तब घड़। ममुद्र-मंथन के पीछे चोरी से अमृत पीते समय भगवान् ने राहु का शिर काटा था। तब शिर राहु और घड़ के तु कहुलाया।

(५) 'पर अकाज लगि • प्रथम सहस्रगह्वर के समान पुण्यार्थ करने में खलों को योद्धा कह भाये हैं। अत्र दिखाते हैं कि यदि न हो सका तो पराये अकाज के लिये ये स्वयं भी मर भिड़ते हैं। शरीर का भी त्याग हो जाय, पर अकाज करके ही मरते हैं, यथा—“पर-संपदा विनासि नसाहीं। जिमि ससि हवि हिम-उपल विलाहीं ॥” (४० दो० १२०)। जैसे—ओले बहुत संख्या में एक साथ गिरकर कृपि का नारा करते हैं, वैसे 'रत्न' भी अपने दल बाँधकर 'अकाज' करते हैं, क्योंकि यहाँ 'परिहरही' और 'गरही' बहुवचन हैं। 'रत्न-गन' का ही प्रसंग भी है।

सम्बन्ध—यहाँ तक 'रत्न गन' के अष्टगुण कहे, अब उनके राजाओं के अष्टगुण कहते हैं—

यंदउँ खल जस सेप सरोपा । सहस्र यदन वरनह पर-दोषा ॥ ८ ॥

पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना । पर-अघ सुनहिं सहस्र दस काना ॥ ९ ॥

पहुरि सक सम चिनवउँ तेही । संतन सुरानीक हित जेही ॥ १० ॥

यचन यज्ञ जेहि सदा पियारा । सहस्र नयन पर-दोष निहारा ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—यहाँ सरोपा, सहस्र यदन, पर-दोषा, पर-अघ और सुरानीक पर छिष्ट हैं, अर्थात् इनके एक-एक अर्थ स्वल्प के और दूसरे अन्य पदों के हैं—

'सरोपा' = (१) जोष के साथ, क्रोध-पूर्वक। (२) प्रसन्नतापूर्वक (महर्षि) यथा—“सर्वस्य देवे प्रातु सरोपा।” (भा० दो० २०७); वा गेयनाम के प्रथमकालान्तरों की भाँति।

'सहस्र यदन' = (१) स + हास्य-यदन (२) हजार मुक्तों से।
= हँसते मुक्त से।

'पर-दोषा' = (१) पराये दोषों को। (२) दोषों से परे हरि (का यथा)।

'पर-अघ' = (१) दूसरे के पाप। (२) पापों से परे हरि (का यथा)।

'सुरानीक' = (१) अच्छी नारायण, अतिप्रिय। (२) सुर + अनीक = देव सेना।

अर्थ—मैं रत्नों को शेषजी के समान प्रणाम करता हूँ, जो हजार मुक्तों से जोश के साथ 'पर-दोष' का वर्णन करते हैं ॥८॥ पुनः राजा पृथु के समान (मानकर उनको) प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कानों से 'पर-अघ' को सुनते हैं ॥९॥ फिर इन्द्र के समान उनकी विनय करता हूँ, जिनको 'सुरानीक' मर्षदा प्रिय है, ॥१०॥ जिन्हें वचन-रूपी यज्ञ सदा प्रिय लगता है और जो हजार नेत्रों से 'पर-दोष' को देखते हैं ॥११॥

विशेष—

(१) 'यदउँ खल जस...' (क) जैसे—शेषजी प्रलयकाल में क्रोध करते हैं, वैसे 'रत्न' दूसरे का सर्वनाश करने के लिये क्रुद्ध होते हैं, शेष हजार मुक्तों को दो हजार जिह्वाओं से हरिषा असाह जोश-पूर्वक करते हैं, 'रत्न' हँसते हुए मुख से पत्र एक मुख से ही हजार मुक्तों के तुल्य पराये दोष करते हैं।

(२) शेष प्रसन्नता के साथ हरियश और 'रत्न' को ध-पूर्वक पराये दोषों को नित्य कहा करते हैं। 'पर-दोष' से अपने दोषों पर ध्यान नहीं देते—यह भी ध्वनित है।

(२) 'पुनि प्रनयउँ पृथुराज'... राजा वेणु बड़ा दुष्ट था। इसीसे मुनियों ने शाप देकर उसे मार डाला और उसका शरीर मथा, तब उससे पृथुराज प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने इनको राज्य दिया। ये बड़े प्रतापी हुए। इन्होंने अनेक यज्ञ किये। इन्द्र ने यय मानकर दो बार यज्ञ का घोड़ा चुराया। राजा पृथु ने इन्द्र को भस्म करने के लिये कुशावाण अभिमंत्रित किया; तब ब्रह्माजीने आकर समझाया कि सौ यज्ञ करने पर इन्द्र पद मिलता है, परन्तु वह भी अनित्य हो है। अतः, तुम यज्ञ में न पड़ो; भगवान् के भक्ति-रूप अमृत से कृतार्थ हो। इन्होंने वही किया। इनकी उत्कृष्ट अभिलाषा पर प्रभु ने दर्शन दिये, तब इन्होंने वरदान माँगा कि आपका यश सुनने में मुझे दस हजार कानों की शक्ति मिले और उससे रुति न हो। प्रभु ने वही वर दिया। वैसे शक्ति से पृथु 'अघ' से परे भगवान् का यश सुनते हैं, 'रत्न' भी अपने दो ही कानों से दस हजार कानों की तरह धाव के साथ पराये पापों को सुना करते हैं।

(३) 'बहुरि सन्न सम'... इन्द्र को देव-सेना प्रिय है, वैसे खलों को तेज मदिरा प्रिय है, (सादक पदार्थ गाँजा आदि भी मद में गिने जाते हैं)। इन्द्र देव सेना को हितैषी जानकर, उनके भरोसे निश्चिन्त रहते हैं, वैसे रत्न भी नेत्रों में निश्चिन्त रहते हैं।

(४) 'वचन वज्र' इन्द्र को वज्र भी प्रिय है तो रत्नों को भी यज्ञरत्न-कठोर वचन प्रिय है। इन्द्र वज्र को सदा धारण नहीं किये रहते हैं पर इन्हें वचन रूप वज्र सदा प्रिय रहता है। 'रत्न' वचन ही से वज्रवत् चोट करते हैं, जिससे पर्यंत के समान धीरों के हृदय भी विदीर्ण हो जाते हैं। 'सहस्र नयन'... इन्द्र हजार नेत्रों से 'अघ' से परे (श्रीरामजी) को निहारते हैं, यथा—“रामहिं चितव सुरेस मुजाना।”... आज्ञा पुरंदर सम कोउ नाहीं॥” (बा० दो० १११); 'खल' दो ही नेत्रों से हजार नेत्रों की तरह पराये छिद्र देखते हैं और वैसे ही सुख पाते हैं।

(५) इस प्रसंग में सहस्र संख्या की चार बातें कही गई हैं—(१) 'पर-दोष लखहिं सहसापो।' (२) 'सहस्र वदन वरनइ पर-दोष।' (३) 'पर-अघ सुनिहिं सहस्र दस काना।' (४) 'सहस्र नयन पर-दोष निहारा।' अर्थात् खल पराये दोष पर पड़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। अतः, इन चारों दोषों से सज्जनों को बचना चाहिये। रत्नों का लक्ष्य करना, कहना, सुनना और देखना—सय दोष-युक्त ही है, खलों की वृत्ति के लिये तीनों लोकों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक-एक ही व्यक्ति मिले—शेष फालतु के, पृथुराज भूमि के और इन्द्र स्वर्ग के। अतः, एक एक कर्म के लिये तीनों लोकों में हँदना पड़ा। वृत्तिमानवाले तीनों अपने अपने गुणों से बड़े हैं और खल अवगुणों से बड़े हैं।

दोहा—उदासीन और भीत हित, सुनत जरहिं खल रीति।

जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करइ सप्रीति ॥४॥

भार्य—चाहे कोई उदासीन (शत्रु-मित्र से प्रयत्न=मध्यस्थ) हो, शत्रु हो या मित्र ही हो, खल तीनों का हित सुनकर जलते हैं; यह उनकी रीति है—ऐसा जान दोनों हाथ जोड़कर यह जन (मानसकार) प्रेम सहित उनसे विनय करता है।

विशेष—(१) ऊपर 'परहित हानि' में लाभ कह आये हैं। यहाँ स्पष्ट किया कि 'खल' मित्र की भी हानि में लाभ हो मानते हैं और उनकी वृत्ति में जलते हैं। यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप विसेखी।

जरहि सदा पर संपनि देखी ॥” (४० दो० ३८) । प्रायः शत्रु के हिन में साधारण लोग भी जलते हैं, पर मित्र के हिन में जलना सत्ताओं की शक्ति है । यह दोष इनका स्वाभाविक है । सब जगत् भगवान् का शरीर है; अतः, इन रूपों में मैं विचित्र-स्वभाववाले श्रीरामजी की ही संप्रति विनयी करता हूँ, यह संप्रति का भाव है । अन्यथा अहितरुपाओं के प्रति ‘संप्रति’ विनयी नहीं हो सकती ।

(२) ‘जन’..... अपने अनुगतों एवं बालकों पर तो बाघ आदि हिमक जन्तु भी स्नेह करते हैं, इसी तरह ‘जन’ होकर विनयी में वे ‘मल’ भी कृपा करेंगे, यह आशा है । ‘जानि’ का पाठान्तर ‘जानु’ भी है जिसका अर्थ ‘पुटना’ है ।

मैं अपनी दिसि कीन्हे निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाव्य भोरा ॥१॥

बायस पलियहि अनि अनुरागा । होहि निरामिप कचहि कि कागा ॥२॥

अर्थ—मैंने अपनी ओर से प्रार्थना की, (पर) वे (स्वयं) अपनी तरफ से न चूँगे; (क्योंकि स्वभावज दोष छोड़ना कठिन है, (देखिये) ॥१॥) और को अत्यन्त प्रीति-पूर्णक पालें, तो क्या कोप कभी मांस नवाना छोड़ सकते हैं ? ॥२॥

विशेष—(१) ‘कचहि कि’..... यहाँ यक्रोक्ति है, अर्थात् कभी नहीं । जब यह शंका होती है कि प्रार्थना का ही व्यर्थ प्रयास क्यों करते हैं ? इसका उत्तर ‘अपनी दिसि’ से दिया है कि वे दुष्ट हमारे ग्रंथ में दोष लगाने से नहीं चूँगे, पर जैसे वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते; वैसे मैं भी अपना (संव) स्वभाव नहीं छोड़ता । उनका स्वभाव पर-निन्दा का है, तो मेरा स्वभाव सभी को सम्मानित करने का है ।

(२) शंका—इसमें ‘बायस’ और ‘कागा’ शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं और दो पार होने से पुनरुक्ति दोष की शंका है ।

समाधान—‘कागा’ से पुनरुक्ति दोष तब होता जब एक ‘बायस’ कर्त्ता शब्द से ही ‘पलियहि’ और ‘निरामिप होहि’ इन दोनों क्रियाओं का काम चल जाता, पर यहाँ तो ‘निरामिप होहि’ के शिष्ये ‘बायस’ का ही सर्वनाम ‘यह’ कर्त्ता की विवक्षा करनी ही पड़ती है । अतः, ‘वह’ न देकर ‘कागा’ हो दे दिया गया है, दो क्रियाएँ होने से पुनरुक्ति नहीं है । यदि कहा जाय कि संज्ञा के दुहराने के बदले उसका सर्वनाम रूप ही वाक्य-निबंध में उत्तम है—‘कागा’ शब्द का प्रयोग इच्छा न्यून है तो समाधान यह है कि महाकवि के द्वारा प्रयुक्त होने में यह न्यूनता नहीं के समान है । कोई-कोई ‘पायस (खीर गिलाहर)’ पाठान्तर देख कर दोष-परिहार करने की चेष्टा करते हैं, पर यह (पाठान्तर) प्राचीन प्रतियों में नहीं मिलता ।

खल-बंदना-प्रकरण समाप्त

बंदई संन असज्जन चरना । दुखप्रद समथ बीच कह्यु चरना ॥३॥

विछुरत एक प्रान हरि लेहीं । मिलत एक दाखन दुख देहीं ॥४॥

अर्थ—(३) संत और असंत के चरणों की बंदना करता हूँ । दोनों दुःख देनेवाले हैं, (पर उनमें) कुछ अंतर कहा जाता है ॥३॥ एक (संव) विछुरते हो प्राण हर लेने हैं और दूसरे (असंव) मिलते ही शीघ्र दुःख देते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'वंदवँ संत-असज्जन .....' यहाँ से संत-असंत के गुण-अवगुण का वर्णन एक चामत्कारिक रीति से करते हैं। प्रथम भिन्न-भिन्न वर्णनों से यह संदेह हो सकता था कि संतों और रत्नों में जाति-भेद एवं देश-भेद होगा। अतः, एक-साथ वंदना से सूचित करते हैं कि संत और रत्न एक ही देश एवं जाति में होते हैं। इनका भेद लक्षणों से जाना जाता है। जैसे—एक ही भूमि में वीज-भेद से विप और संजीवनी ओपधियाँ होती हैं, वैसे पूर्व के संस्कार-भेद से एक ही देश और जाति में रत्न और साधु होते हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार गुण-दोष जानकर ओपधियों का संग्रह या त्याग होता है, वैसे यह वर्णन भी संग्रह-त्याग के लिये है।

(२) 'दुष्टप्रद उभय ....' यहाँ प्रथम तो संतों की निन्दा जान पड़ी, पर जय कहा कि, एक (संत) विद्वद्वत् ही प्राण हर लेते हैं, तब बड़ाई हुई कि इनका संग सदा बना रहे कमो वियोग न हो, यथा—“कष्ट कपि पेहि विधि राखउँ प्राना। तुम्हें ताव कहत अब जाना ॥” (सुं० दो० २६)। पुनः 'वंदवँ संत असज्जन ....' से प्रथम रत्नों की स्तुति हुई, फिर अब प्रयोजन का भेद सुना कि ये मिलते ही प्राण हर लेते हैं, जैसे—यतो पे वेप से राखण ने मिलते ही श्रीसीताजी को प्राणान्त-तुल्य दुःख दिया; तब दोष-कथन हुआ, अर्थात् इनका संयोग न हो, तभी भला। यहाँ क्रम से व्याजरतुति और व्याज निंदा अलंकार हैं।

संत अपने समागम से भगवत् कथा-रूपी अमृत पान कराते हैं; अतः, वियोग में उस अमृत के बिना प्राण जाने का दुःख होता है। रत्नों के मिलने पर उनके विप-रूप वचनों से प्राण जाने की दशा आ जाती है अर्थात् दोनों के गुण भिन्न-भिन्न हैं। इसीको आगे दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं—

उपजहि एक संग जग माहीं। जलज जौक जिमि गुन बिलगाहीं ॥५॥

सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू ॥६॥

अर्थ—(दोनों) जगत् में एक साथ पैदा होते हैं, जैसे—कमल और जौक, (परन्तु उनके) गुण भिन्न-भिन्न होते हैं ॥५॥ साधु अमृत और असाधु मदिरा के समान हैं, दोनों का स्वचिन्त्यल एक ही जगत्-रूपी अगाध समुद्र है ॥६॥

विशेष—(१) 'उपजहि एक संग ....' यहाँ 'जग माहीं' से एक देश के उत्पन्न में भेद दिखाते हैं। कमल जड़ है और जौक चेतन। दोनों जल ही में उत्पन्न होते हैं। वैसे साधु और रत्न भी विषय-रूप जल के सम्बन्ध से जन्म लेते हैं। पर, कमल जड़ रूप से जल में निर्लिप्त रहता है, वैसे संत भी विषय-रूप जल के सम्बन्धियों—नातों से निर्लिप्त एवं मानापमान आदि द्वन्द्व-सहिष्णु होने से जड़ के तुल्य रहते हैं; यथा—“जे बिरंचि निरलेप उपाये। पदुमपत्र जिमि जग जल जाये ॥” (अ० दो० २१६); जौक चेतन है, जल को प्रिय जानती है, वसी में डूबती-उतराती हुई लिप्त रहती है, वैसे 'रत्न' संसार को प्रिय जानते हैं और वसी के सुख-दुःख में डूबते-उतराते रहते हैं।

कमल सूँघने से रक्तवृद्धि होती है और आनन्द होता है। जौक खून चूसती है और उसे देखकर डर लगता है। ऐसे ही संतों के दर्शनों से चमत् आदि गुण बढ़ते हैं और आनन्द होता है। रत्नों के देखने से डर लगता है, इससे खून सूखता है। इनके संसर्ग से चमत् आदि गुण पटते हैं। जैसे—कमल देवों के सर पर चढ़ता है, वैसे संत अपने गुणों से देवताओं से भी अधिक सम्मान पाते हैं। जौक फोड़े का दूषित रक्त ही पीती है, वैसे 'रत्न' राग-द्वेष सम्बन्धी धान्य (अन्न) से निर्वाह करते हैं।

प्रथकार ने अन्यत्र खलों को जोंक से अधिक भी कहा है—“जोंक सृष्ट-भन कुटिल गति, खल विपरीत विचारि । अनहित सोनित सोप सो, सो हित सोपनिहार ॥” (दोहाव्रजो ४००) । कहीं-कहीं ‘जल मोंही’ भी पाठ मिलता है जो प्राचीन नहीं है ।

(२) ‘सुधा सुरा सम’... इसमें ‘जनक एक’ से एक जाति में भेद होना दियाते हैं । सुधा (अमृत) और मदिरा एक ही समुद्र के संयन से निकलीं, जैसे एक ही जगत्-रूप अगाध समुद्र के साधु और असाधु भी रहें । कमल और जोंक का उत्पत्तिस्थान नियत नहीं; अतः, जलमात्र ही कहा जाता है, क्योंकि इन (जलज-जोंक) दोनों का जन्म सालाय, नदी, गढ़े एवं समुद्र में भी होता है; किन्तु सुधा-सुरा का नियत जन्म-स्थान समुद्र ही है ।

भल अनभल निज-निज करतूती । लहत सुजस अपखोक विभूती ॥७॥

सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलमिल सरि व्याधू ॥८॥

शब्दार्थ—अपखोक = अपयश । कलमिल सरि = कर्मनाशा नदी । व्याधू = व्याध = लक्ष ।

अर्थ—अच्छे और बुरे (दोनों) अपनी-अपनी करनी से सुयश और अपयश की विभूति (ऐश्वर्य) पाते हैं ॥७॥ साधु अमृत, चन्द्रमा और गंगाजी के समान हैं और असंत विष, अग्नि और कर्मनाशा के समान हैं ॥८॥

विशेष—‘भल अनभल’... उपर्युक्त दृष्टान्तों की करनी यहाँ दियाते हैं कि कमल और अमृत के समान साधु अपनी भली करनी से सराहे जाते हैं और अंत में सुयश की विभूति स्वर्ग (वा परविभूति) को पाते हैं । जोंक और मदिरा के समान असाधु अपनी बुरी करनी से दूषित हो जाते हैं और अंत में अपयश की विभूति (नरक) को पाते हैं ।

(२) ‘सुधा-सुधाकर’... यहाँ साधुओं और खलों के तीन-तीन दृष्टांत क्रमशः उनके वचन, मन और तनु (कर्म) दिए जाने के लिये हैं । साधु का वचन सुधा के समान मधुर, सन्तुष्टि-प्रद, पुष्टि-रूप विराग-वर्द्धक और अमरत्व-रूप मोक्षदाता है । मन चन्द्रमा के समान शीतल, स्वभाव सत्यको आह्लाद-कारक है और शरीर गंगाजी की तरह पवित्र है जिसका कर्म स्वर्ग से पाप का हरण करना है । यथा—“जेहि वरस परस समागमादिक पापरासि नसाइये ।” (वि० १३६) । यहाँ दर्शन को चन्द्रमा के समान सापहारी, स्वर्ग को गंगा के समान सापहारी और समागम को सुधा के समान वचनों द्वारा संशयहारी कहा है । संव इन तीन प्रकारों से पापरासि का नाश करते हैं । खलों के वचन विष के समान मृत्युकर, मन अग्नि के समान वापकर और तनु कर्मनाशा के समान शुभ कर्म हरनेवाला है । इनके भी समागम से मृत्यु, दर्शनों से ताप और स्वर्ग से पाप की प्राप्ति दिखलाई ।

शुन अवशुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥९॥

दोहा—मलो भलाइहि पै लहइ, लहइ निचाइहि नीच ।

सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ॥५॥

अर्थ—शुण और अवशुण सब कोई जानते हैं, पर जिसको जो रुचता है, उसे वही अच्छा लगता

हे ॥६॥ भला भलाई हो पर (प्रशंसा) पाता है और नीच निचाई हो पर (शोभा) पाता है, जैसे अमृत अमरता पर सराहा जाता है और विष मृत्यु पर सराहा जाता है ॥५॥

विशेष—(१) 'गुण अवगुण...' उपर्युक्त प्रसंग से शंका हुई कि 'खल' अवगुणों को नहीं जानते होंगे, जानते तो वैसा नहीं करते। इसपर कहते हैं कि जानते हैं, पर आरम्भानुसार जिस विषय में जैसी चित्त-वृत्ति होती है, वही भाव हुआ करता है। यह बिना गुण-दोष विचारे ही स्वतः हो जाता है, यही स्वभाव कहाता है। यह सत्संग से हो बदलता है। जैसे—'काक होहि पिक बकउ मराला।' पर कहा गया; अन्यथा अमिट है। यथा—“जो जो जेहि-जेहि रस मगन, वहँ सो मुदित मन मानि ॥” (दोहावली ३०१); “महादेव अवगुणभवन, विष्णु सकल गुणधाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥” (बा० दो० ८०) अर्थात् 'खल' सुधा आदि के गुण भी जानते हैं, पर 'गरल' आदि के गुण उनके भावानुसार हैं; अतः, उन्हीं को ग्रहण किया है और उन्हीं में उन्हें हर्ष रहता है। संत भी दोनों पक्षों के ज्ञाता हैं, पर वे सुधा आदि की भौति गुण-ग्रहण किये हुए हैं, उन्हींमें उन्हें हर्ष होता है, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है।

खल अथ अवगुण साधु गुनगाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥१॥

तेहि ते कछु गुन-दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥२॥

शब्दार्थ—गाहा (गाया) = कथा। अवगाहा = अयाह। अवगुण = अवगुण।

अर्थ—खलों के पापों और अवगुणों की तथा साधुओं के गुणों की कथाएँ—ये दोनों अपार और अयाह समुद्र की भौति हैं ॥१॥ इसीसे कुछ गुण-दोष कहे गये हैं, क्योंकि बिना पहचाने इन (गुण-दोषों) का ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता।

विशेष—(१) 'खल अथ...' अर्थात् खलों के पापों का पार और धाह नहीं मिल सकता। इनके विस्तार और गंभीरता का अंत नहीं है। दैवी-प्राप्तरी संपत्ति अनादि काल से आ रही है, और आगे भी कल्पान्त तक जायगी। तब कहने का प्रयास क्यों किया ? इसपर कहते हैं—

(२) 'तेहिते कछु...'—साधारणतया तो गुण-अवगुण सभी जानते ही हैं, ऊपर कह आये हैं; पर उतना ही जानना प्रकृति प्रवाह में काम नहीं देता, इसलिये यहाँ 'बखाने' कहा है अर्थात् विस्तार-पूर्वक कहा। जैसे, साधुओं को सुधा आदि तीन और खलों को गरल आदि तीन दृष्टान्तों द्वारा जनाया। ऊपर भी बड़े-बड़े दृष्टान्तों द्वारा बतलाया है, यही सत्संग स्वभाव-भंग का साधन है, जो पूर्व 'काक होहि पिक...' में कहा गया था।

शंका—गोस्वामीजी तो श्रीरामचरित लिखते हैं, इन गुण-दोषों के कथन से क्या प्रयोजन है ?

समाधान—विस्तार-पूर्वक कहने से उसपर चित्त-वृत्ति रहेगी; अतः, संग्रह-त्याग में सहायता होगी। गुणी का संग और अवगुणी का त्याग करेंगे; अतः यह बखाने शिक्षात्मक है।

सम्बन्ध—ऊपर गुण-अवगुण के स्वरूप कहे गये हैं, इनका ग्रहण और त्याग विवेक से होता है। विवेक का स्वरूप अब कहते हैं—

भलेउ पोच सय विधि उपजाये । गनि गुन दोष वेद विलगाये ॥३॥

कहहिं वेद इतिहास पुराण । विधि-प्रपंच गुन अवगुन साना ॥४॥

शब्दार्थ—इतिहास = श्रीमद्ब्रह्मवैवर्त, महाभारत आदि । पुराण = राम पुराण आदि ।

अर्थ—युरे और भले सभी को गढ़ाजी ने उत्पन्न किया है, गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उन्हें पृथक्-पृथक् कर दिया है ॥३॥ वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण-अवगुण से सनी हुई है ॥४॥

विशेष—‘भलेउ पोच’... ब्रह्मा ने भला बुरा मिलाकर उपजाया है, उसे ही समझने एवं अलग अलग करने के लिये वेद की प्रवृत्ति हुई । ‘विद्व-ज्ञाने’ धातु से ‘वेद’ शब्द निष्पन्न है—जो भले-युरे का ज्ञान करावे, वह वेद है । ‘गनि’—विचार-पूर्वक संख्या कर दी है कि विधि-प्रपंच में ये गुण और ये अवगुण हैं । वेद के कहे हुए वन्हीं गुणों को गुण और दोषों को दोष हम भी कह रहे हैं । ग्रहण-व्यापक के लिये यह विवेक-पूर्ण परिपाटी वेद की चलाई हुई है । वेद के विलगाने के स्वरूप का जैसा विस्तार इतिहास-पुराणों ने किया है, वही आगे कहते हैं—

हुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥५॥

दानव देव जँच अरु नीच । अमित्र सजीवन माहुर मीच ॥६॥

माया ब्रह्म जीव जगदीस । लच्छि अलच्छि रंक अवनीस ॥७॥

कासी मग सुरसरि रुपिनासा । मरु मारव महिदेव गवासा ॥८॥

सरग नरक अनुराग विरागा । निगम अगम गुन दोष विभागा ॥९॥

शब्दार्थ—लच्छि = लक्ष्मी । मरु = मारकव । मारव = मालव । गवासा = गोभक्षी = कसाई । कविनासा = कर्मनाशा नदी, [‘क + विनासा’ = ‘क’ से कर्म अर्थ हुआ—‘नामै कर्मसमग्रहने नाममात्रग्रहणम्—इति व्याख्या, यथा—“अंगद हनु समेत ।” (सं० दो० ४४), और विनाश का अर्थ नाश लेने पर ‘कर्मनाशा’ स्पष्ट हुआ, इसका पादान्तर ‘अमनासा’ भी है । यह भी कर्मनाश का ही बोधक है, पर प्राचीन प्रणियों का पाठ ‘कविनासा’ ही है] कर्मनाशा नदी शाहाबाद जिले के वैमोर पहाड़ से निकलकर बीता के पास गंगाजी में मिली है । श्रीमद्ब्रह्मवैवर्त में कहा है कि राजा त्रिशकु ने सदेह स्वर्ग-प्राप्ति के लिये यज्ञ कराने को गुरु वशिष्ठजी से कहा । गुरुजी ने कहा कि इस देह से स्वर्ग-प्राप्ति नहीं हो सकती । तब राजा ने गुरु पुत्रों में भी वही कहा । उन्होंने भी अस्वीकार किया । जब फिर राजा ने कहा कि हम दूसरा गुरु कर लेंगे, तब गुरुपुत्रों ने चौंकाल होने का शाप दिया । फिर चौंकाल-रूप से वे श्रीविश्वामित्रजी की शरण में गये । उन्होंने त्रिशकु की अग्ने सपोषक से स्वर्ग पहुँचाया । वहाँ से देवप्राप्तों ने उसे दकेल दिया, तब यह ‘शहि-त्राहि’ करता हुआ बग्न नीचे गिरा । विश्वामित्रजी ने उसे सपोषक से आकाश ही में रोक दिया । इसी त्रिशकु के शरीर से पसीना गिरा और मुख से जो लहर गिरी, कमसे कर्मनाशा नदी हुई, जो स्वर्ग से शुभ कर्मों का नाश करती है । इसी त्रिशकु के रथ की छाया ६६ कोस पूर्व-पश्चिम और ६४ कोस उत्तर-दक्षिण पर पड़े, यही म्यान सगह (मणय) देता है । यह बिहार प्रान्त का दक्षिण भाग है । यह देश अपवित्र माना गया है ।

अर्थ—दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, उच्च जाति और नीच जाति ॥१॥ देव-देवता, ऊँच-नीच, अमृत जीवनरूप-रिप मृत्युरूप ॥६॥ माया-ब्रह्म, जीव-जगदीश (ईश्वर), लक्ष्मी-दरिद्रता, रंक-राजा ॥७॥ काशी-भगध, गंगा-कर्मनाशा, मारवाड़-मालवा, ब्राह्मण-कसाई ॥८॥ धर्म-नरक, अनुराग-विराग—[सृष्टि के इन द्वन्द्व (जोड़े) पदार्थों में] वेद-शास्त्रों ने गुण-दोषों का विभाग कर दिया है ॥६॥

विशेष—यहाँ एक साथ सम्बन्धवाली परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं । दुःख-सुखादि स्पष्ट हैं । माया—त्रिगुणात्मिका—सत्त्व, रज और तम तीन गुणोंवाली, जो जीवों को मोहित करती है, यथा—“मैं धरु मोर तोर तैं माया । जेहि बस कीन्हैं जीव निकाया ॥” (भा० दो० १६) । ब्रह्म—जो जीव को मोह के रज्जु (रस्सी) से छुड़ाता है, यथा—“बंध मोच्छप्रद सर्वपर, मायाप्रेरक सीव ।” (भा० दो० १७) । जीव—नियाम्य—किसी के बनाये हुए नियमों से चलनेवाला । ‘जगदीश’ से यहाँ लोकपाल, इन्द्रादि एव त्रिदेव लिये जायेंगे, जो जीव की बाहर-भीतर इन्द्रियों में एक-एक रूप से रहकर सामान्य जीवों के नियामक (नियमों में चलाने वाले) हैं ।

शंका—माया, ब्रह्म और जीव ब्रह्मा के ‘उपजाये’ कैसे हैं ? क्योंकि माया से शिव-ब्रह्मा स्वयं डरते हैं, जीव ईश्वर का अंश और ब्रह्म ब्रह्मा का ही अंशो है ।

समाधान—ग्रंथकार ने यहाँ दो भूमिकाएँ लिखी हैं । एक—‘भलेद पोच सब विधि उपजाये ।’ की और दूसरी—‘विधि प्रपंच गुन अवगुन साना ।’ की । अतः, जो ब्रह्मा के ‘उपजाये’ हैं, पहली भूमिका के अनुसार उनकी गणना ‘विधि-प्रपंच’ में करनी चाहिये और जो स्वतः सने हुए हैं; जैसे—माया ब्रह्म और जीव, दूसरी भूमिका के अनुसार उन्हें ‘विधि प्रपंच’ में नहीं गिनना चाहिये । जैसे—“सभय रानि कह कहसि किन, कुसल राम महिपाल । लखन भरत रिपुदमन सुनि, भा कुबरी घर साल ॥” (भा० दो० १३) यहाँ ‘साल’ होना भरत-शत्रुघ्न के विषय में नहीं है ।

जीव कर्मानुसार फल-भोग के लिये हैं, माया का कार्य ही प्रपंच है और ब्रह्म अंतर्गामी रूप से प्रपंच में सना हुआ-सा है ।

(२) ‘निगम अगम गुन दोष’... इस द्वन्द्व कथन का उपक्रम ‘भलेद पोच सब’...‘गुन गुन दोष वेद बिलगाये ।’ से है और यहाँ उपसंहार हुआ । इसके बीच में दुःख दोषरूप और सुख गुणरूप तथा पाप दोषरूप और पुण्य गुणरूप है, इसी तरह सब द्वन्द्वों में समझना चाहिये ।

सम्बन्ध—ऊपर वेदों का गुण-दोष विभाग करना कहा, अब उसका प्रयोजन कहते हैं—

दोहा—जड़ चेतन गुन-दोष-मय, विश्व कीन्ह करतार ।

संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि बारि बिकार ॥६॥

अर्थ—इस जड़-चेतन और गुण दोषमय विश्व (प्रपंच) को ब्रह्मा ने रचा है, हंस रूपी संत दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं ।

विशेष—यहाँ गुण-अवगुण से सने हुए प्रपंच का स्वरूप प्रकट करते हैं कि वह जल और दूध की तरह एक दूसरे में सना (मिला) है, जैसे जल मिश्रित दूध यन्त्र के द्वारा जाना जा सकता है कि इसमें इतना जल है और इतना दूध, पर दोनों के मिश्रण से जल त्यागकर दूधमात्र पी लेना हंस ही का कार्य है ।

वैसे ही यन्त्र-रूप वेद-शास्त्र के द्वारा गुणों और दोषों का स्वरूप जाना जा सकता है, पर उनमें से दोषों को त्यागकर गुणमात्र ग्रहण करना संतों का ही कार्य है। यह सामर्थ्य दूसरे में नहीं होता, यथा—“सगुन पौर अवगुन जल ताता। मिलइ रचइ परंपंच विधाता ॥ भरत हंस रविबंध तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा ॥ गहि गुन पय तजि अवगुन बारी। निज जस जगत कीन्ह रजियारी ॥” (च० दो० २११); अर्थात् संतों को चाहिये कि उपर्युक्त द्वन्द्वों में दोषों का त्याग और गुणों का संग्रह करें ॥

अस विवेक जप देइ विधाता। तब तजि दोष गुनहि मन राता ॥१॥

अर्थ—जप ब्रह्मा ऐसा (उपर्युक्त हंस का-सा) विवेक हैं; तभी मन दोषों को छोड़कर गुणों में रत (अनुरक्त) होता है।

विशेष—‘अस विवेक...’ ‘अस’ शब्द से स्पष्ट हुआ कि उपर्युक्त दोष-रूपों का त्याग और गुण-रूपों का ग्रहण ही विवेक का स्वरूप है। उसकी प्राप्ति ब्रह्मा के देने से कहा गई है अर्थात् वेद के बिलग्न कर कहने से ही विवेक नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक बुद्धि से होता है, उसके देवता (प्रकाशक) ब्रह्मा हैं, यथा—“अहंकार सिव बुद्धि अज।” (लं० दो० १५)। वे जब बुद्धि में वेद का तात्पर्य समझने की शक्ति दें, तब विवेक हो। ब्रह्माजी ने ‘भलेउ पोच’ को उपजाया है, अतः गुण-दोषों के यथार्थ ज्ञाता भी वे ही हैं।

तात्पर्य यह है कि श्रीब्रह्माजी ने जगत् की रचना की और वेद का भी विस्तार करके संसार को गुणों और दोषों का रूप पतलाया। तब लोग उपर्युक्त गुणों में अनुरक्त होने लगे, अर्थात् काशी और मालवा में वास करते तथा मगह और मारवाड़ का त्याग करते, इसी प्रकार वे ब्राह्मण का संग, कसाई का त्याग, माया का त्याग, ब्रह्म का ग्रहण आदि करते हैं। वैसे शरीर-रूपी अंड (सृष्टि) में भी एक रूप से बुद्धि में ब्रह्मा हैं और प्रत्येक इन्द्रिय और अन्त करण में शुभ-अशुभ वृत्ति रूप दो देश हैं। संत को ब्रह्मा से प्रसादित (अनुगृहीत) बुद्धि-द्वारा शुभ ही को ग्रहण करना चाहिये। जैसे, काशी के पास ही मगह भी है, पर सत् काशी में बसते हैं, मगह का त्याग करते हैं, वैसे बुद्धि में परमार्थ-वृत्ति काशी है और संसार-वृत्ति मगह; चित्त से श्रीरामजी में प्रेम होना मालवा और व्यावहारिक राग द्वेष-वृत्ति ‘मगह’ देश है। भक्ति-सम्बन्धी अहंकार-वृत्ति गंगाजी और कर्म की अहंकार-वृत्ति कर्मनाशा है। मन की परमार्थ-वृत्ति ब्राह्मण और सांसारिक वृत्ति कसाई है। इसी प्रकार श्रवण आदि इन्द्रियों में भी परमार्थ पक्ष की वृत्तियाँ गुणरूपा और सांसारिक वृत्तियाँ दोषरूपा हैं। गुणरूपा वृत्तियों का ग्रहण और दोषरूपा वृत्तियों का त्याग करना विवेक है; अतः, असत् पक्ष का त्याग और सत् पक्ष का ग्रहण-रूप विवेक जो शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ स्पष्ट हुआ। यथा—“उमा कद्वं में अनुभव अपना। सत हरि-भजन जगत सब सपना ॥” (धा० दो० २८); तथा—“नासतो विद्यते भावोनाभावो विद्यते सतः।” (गीता २।१६), इसमें भी सत् से जीवात्मसम्बन्धी परमाय पक्ष और असत् से देहसम्बन्धी व्यवहारपक्ष लिया गया है।

सत्संग से भी विवेक का होना कहा गया है, यथा—“विनु सतसंग विवेक न होई।” (धा० दो० २) अर्थात् संत लोग सब इन्द्रियों से गुण-रूप भगवद्भजन ग्रहण कर चुके हैं, शुद्ध सत्त्वमय होने से भगवत् भजन दूध के समान है उसके ग्रहण से संत हंस के समान होते हैं। इन्द्रियों से विषय-व्यवहार त्याग रक्ता है, यही ‘वारि-बिकार’ का त्याग है, क्योंकि विषय को ‘वारि’ कहा गया है, यथा—“विषय वारि मनमीन भिन्न नहि होतः” (वि० १०२)। संतों के संग से इन्द्रियों भजन में लग जाती हैं, विषय-व्यवहार छूट जाता है। यही विवेक का होना है।

काल सुभाव करम चरियाई । भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई ॥२॥
 सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं । दलि दुख दोषं विमल जस देहीं ॥३॥
 खलउ करहिं भल पाह सुसंग । मिटइ न मलिन सुभाव अभंग ॥४॥

अर्थ—काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी मायावश होकर भलाई से चूक जाते हैं ॥२॥ उस चूक को हरिजन जैसे सुधार लेते हैं और दुःख-दोष का संहार कर निर्मल यश देते हैं ॥३॥ (वैसे ही) खल भी सुसंग पाकर भलाई करते हैं, (पर) उनका मलिन एवं अमिट स्वभाव नहीं छूटता ॥४॥

विशेष—(१) 'काल सुभाव करम' इन कालादि की प्रबलता सबपर व्याप जाती है, यथा—
 "काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत ।" (वि० १३१) ; काल अपने अनुकूल मनुष्यों की प्रवृत्ति बना देता है, जैसे—राजा परीक्षित भलाई से चूक गये, मुनि के गले में साँप डाल दिया । दुर्भिक्ष आदि काल के वश में कितनों का धर्म छूट जाता है । कर्म की प्रबलता से ही राजा नृग भलाई से चूक गये, जिससे उन्हें गिरगिट होना पड़ा । स्वभाव की प्रबलता किसी अंश में ज्ञानी को भी बरा में रखती है यथा—
 "सदृशं चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।" (गीता ३।३३) ; मायावश होने से सतीजी भलाई से चूक गई, यथा—
 "बहुरि राम-आयहि सिर नावा । प्रेरि सतिहि जेहि मूढ कहावा ॥" (दो० ५५)

(२) 'सो सुधारि' यहाँ हरिजनों का सुधार-कार्य करना कहते हैं; अतः, उपर्युक्त भले लोग जो कालादिवश चूके हैं वे सामान्य हैं, और ये हरिजन विशेष हैं, इनपर कालादि की प्रबलता नहीं पड़ती, यथा—
 "विधिबस सुजन कुसंगि परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥" (दो० २) तथा—
 "कोटि विप्र ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥" (लं० दो० ३४) ; ये संत हंस की तरह विवेकी हैं; अतः, दुग्धरूप गुण छोड़कर दोषरूप जल को ग्रहण नहीं करते । कहा भी है—
 "जे रहीम सोंचे प्रकृति, फा करि सकत कुसंग । चंदन बिप व्यापय नहीं, लिपटे रहत मुजंग ॥" इत्यादि । अतः, ये संग करनेवालों के भी दोष-दुःख का नाश कर और उन्हें अपना गुण देकर निर्मल यश देते हैं ।

(३) 'खलउ करहिं भल' खल स्वाभाविक मलिन होते हैं । यदि संयोगवश उन्हें सत्संग प्राप्त हो गया, तब कुछ काल तक भलाई करने लगते हैं, पर ज्यों ही उन्हें कुसंग मिला कि फिर वे पूर्व स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि साधारणतया तो स्वभाव अभंग ही होता है । अनेक जन्मों की कुटेयें थोड़े सुसंग से नहीं सुपरती, विशेष सत्संग की आवश्यकता रहती है । तभी उनका सुधार होता है । यथा—
 "सठ सुपरहिं सतसंगति पाई ॥" (दो० २) ।

(४) 'दुख दोष' दुःख वक्त चूक का है और दोष कालादिवश होने से आ जाते हैं । दुःख-दोष मिटने पर उनकी प्रशंसा होने लगती है । राजा परीक्षित की चूक के प्रति हरिजन शुक्रदेवजी ने धनक दुःख-दोष मिटाये और निर्मल यश भी दिया । ऐसे ही सती की चूक को शिवजी ने और फाकमुगुंडि की चूक को उनके गुरु ने सुधारा और निर्मल यश प्राप्त कराया । हरिजन अपने परोपकारी स्वभाव से दुःख-दोष छुड़ाते हैं, यथा—
 "पर-वपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाव रगराया ॥" (द० दो० १२०) ।

सम्बन्ध—ऊपर स्वभाव-व्यतिक्रम कहा, अब वेप-व्यतिक्रम कहते हैं—

सखि सुयेप जगवंचक जेऊ । वेप - प्रताप पूजियहि तेऊ ॥५॥

उघरहि अंत न होइ निबाहु । कालनेमि जिमि रावन राहु ॥६॥

क्रियेहुँ कुवेप साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥७॥

अर्थ—जो जगत् को ठगनेवाले भी हैं, सुन्दर वेप (धारण करते हैं, उसको) देखकर सब वेप के प्रताप से वे भी पूजे जाते हैं ॥६॥ परन्तु अंत में खुल जाते हैं, (फिर उनका) निर्वाह नहीं होता, जैसे कालनेमि, रावण और राहु का (निर्वाह नहीं हुआ) ॥६॥ कुवेप किये रहने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे संसार में श्रीजान्मयान और श्रीहनुमानजी का हुआ ॥७॥

विशेष—(१) 'लखि सुवेप'... 'जगजंबक,' यथा—“बंबक भगत कहाइ राम के । किंकर पंचन कोइ काम के ॥” (दो० ११) ; बिरचि हरिभगवि को वेप धर टाटिका कपट-दल हरित पल्लवनि छायाँ ॥” (वि० १०८) । ऐसे ठग भी सुवेप के प्रताप से पूजे जाते हैं, पर हृदय शुद्ध न रहने से कलई खुल जाती है, यथा—“बचन वेप से जो बनै, सो बिगैर परिनाम । तुलसी मन से जो बनै, बनी बनाई राम ॥” (दोहावली १५४) ।

(२) 'उघरहि अंत'... बचक कपट खुलने पर मारे जाते हैं, जैसे—सुवेप देखकर ही श्रीहनुमानजी ने पहले कालनेमि की पूजा की (माध नवाया), फिर कपट खुलने पर मारा इसकी कथा 'लं० दो० ५५-५१' में है । रावण पंचवटी में बसि वेप बनाकर श्रीसीताजी के पास गया । वेप देखकर उन्होंने 'गोसाई' कहा, और दुष्ट बचन सुनकर भी 'दुष्ट की नाई' कहा, दुष्ट नहीं कहा । अंत में कपट खुला, श्रीहनुमानजी से जानकर श्रीरामजी ने उसे मार ही डाला । राहु भी सुवेप (देव-रूप) करके अमृत पीने पाया, यह आदर हुआ, फिर तुरत कपट खुला, तब शिर काटा गया ।

(३) 'क्रियेहुँ कुवेप'... साधु अपने कन्याण के लिये कुवेप बनाये रहते हैं, यथा—“सब बिधि कुसल कुवेप बनाये ।” (दो० १९०), क्योंकि सुवेप से लोक में प्रतिष्ठा होगी, उससे अपनी हानि है, यथा—“लोकमान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ।” (बा० दो० १९१), राज तो पुजाने के लिये सुवेप बनाते हैं और संत पुष्पने के डर से कुवेप बनाये रहते हैं ।

सम्बन्ध—अब आगे कुसंग-सुसंग से हानि लाभ दिखाते हैं—

हानि कुसंग सुसंगति लाहु । लोकहु वेद विदित सब काहु ॥ ८ ॥

गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा । कीचहिं मिलइ नीच जल संग ॥ ९ ॥

साधु असाधु सदन सुक सारी । सुमिरहि राम देहिं गनि गारी ॥ १० ॥

अर्थ—कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है, यह बात लोक में भी और वेद में सभी को विदित है ॥ ८ ॥ वायु के संग से घूल आकाश पर चढ़ती है और नीच (गतिवाले) जल के संग से कीचड़ में मिलती है ॥ ९ ॥ साधु के घर वे तोल-मैना राम-नाम का स्मरण करते हैं और असाधु के घर के चुनो हुई गालियाँ देते हैं ॥ १० ॥

विशेष—(१) 'हानि कुसंग' ... यथा—“को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतुराई ॥” (प० दो० १३) एवं—“केहि न सुसंग बड़प्पन पावा ।...” (दो० ३) ।

(२) 'गगत चढ़इ .....' यथा—“रज मग परी मिरादर रहई । सब कर पद-प्रहार नित सहई ॥ मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई ॥” (उ० दो० १०५) अर्थात् सबकी ज्ञात सहनेवाली तुच्छ धूल को ऊर्ध्व गतिवाली हवा ऊँचे ले जाती है, वही धूल नीचे जानवाले जल के संग कोचड़ में जा मिलती है, फिर हवा उड़ाना भी चाहे, तो नहीं उड़ा सकती, वैसे जो कुसंग में बहुत समय तक पड़े रहने से अति मूर्ख हो गये हैं, उनके हृदय में सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता, यथा—“फूलइ फरइ न वेत, जदपि सुधा बरपहि जलद । मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम ॥” (ल० दो० १६) ।

(३) 'साधु असाधु—' साधु के संग से चोते-मैना की पहले तो लोक में प्रशंसा होती है, फिर राम-नाम से परलोक बनता है । असाधु के संग से लोक में उनकी निंदा होती है और परलोक भी बिगड़ता है । यथा—संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ ॥” (उ० दो० ३३) । गनि गारी = चुनी-चुनी गालियाँ—यह मुहावरा है ।

धूम कुसंगति कारिख होई । लिखिय पुरान मंजु मसि सोई ॥११॥

सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवनदाता ॥१२॥

शब्दार्थ—कारिख = कारिख (स्याही) । अनिल = वायु । संघाता = मेल से । जीवन = प्राण ।

अर्थ—धुआँ कुसंग से कारिख होता है, वही (सुसंग से) सुन्दर स्याही (मसि) बनता है और उससे पुराण लिखे जाते हैं ॥११॥ वही (धुआँ) जल, अग्नि और पवन के संग से मेघ होकर संसार का जीवनाधार बनता है ॥१२॥

विशेष—(१) 'धूम कुसंगति ' धुएँ लकड़ी, फंडे आदि के कुसंग से स्याही होकर घर काला करता है, तेल-बत्ती आदि के सुसंग से काजल बनकर 'मसि' बनता है और पुराण लिखने में काम आता है, जिससे यह पूजनीय हो जाता है । पुराण ही का लिखा जाना कहा है, वेद का नहीं, क्योंकि वेद श्रुति कहाता है । अतः, कानों-कान ही आने में उसका सम्मान है, लिखना मना है । यथा—“वेदस्य लेखकाश्चैव-नरा निरयगामिनः ।” (महाभारत, अनुशासन पर्व; भीष्मवचन) ।

(२) 'सोइ जल...' वाप-जल से जल क्यों ही भाप बनकर अंतरिक्ष में इकट्ठा होता है और धूम-कण अथवा रजःकण से जमता है, क्यों ही जलद (मेघ) बन जाता है । यथा—“धूमज्योतिः सलिल मरुतां सज्जिमातः क मेघः ॥” (मेघदूत) तथा—“यज्ञाद्भवति पर्जन्यः” (गीता ३।१४) ; “धूम अनलसंभव सुतु भाई । तेहि दुमाव घन पदवी पाई ॥” (उ० दो० १०५) ।

'जीवनदाता'—(धुआँ) स्याही बनकर पंढितों का जीवनदाता हुआ, मेघ बनने पर अन्न आदि पैदा कर जगत्मात्र का जीवनाधार बना ।

(३) इस प्रसंग में 'रज, पवन, जल, धूल'—इन जड़ों में और 'सुक-सारी' आदि चेतनों में भी परस्पर संग का प्रभाव कहा गया, अर्थात् जड़ में जड़ के संग का और चेतन में चेतन के संग का प्रभाव पड़ता है ।

दोहा—ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग ।

होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्खन लोग ॥

सम प्रकास तम पाख दुहुँ, नाम भेद विधि कीन्ह ।

ससि सोपक पोपक समुक्ति, जग जस अपजस दीन्ह ॥

शब्दार्थ—सुलक्षण (सुलक्षण) = अच्छे लक्षणवाले, ज्योतिषी, वैद्य आदि ।

अर्थ—ग्रह, ओषधि, जल, पवन और वस्त्र—(ये) बुरा और भला योग (मंग) पाकर संसार में घुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं, सुलक्षण लोग ही इसे लाभ (जान) सकते हैं ॥ दोनों (कृष्ण शुक्त) पक्षों में राजा और औषधी शरावर ही रहता है, (पर) मन्नाजी ने नाम में भेद कर दिया (एक का कृष्ण और दूसरे का शुक्तपक्ष नाम रख दिया), एक चन्द्रमा को घटानेवाला और दूसरा उसकी वृद्धि करनेवाला है, ऐसा समन्तर संसार ने एक (कृष्णपक्ष) को अपयश और दूसरे (शुक्तपक्ष) को यश दिया ॥

विशेष—(१) ग्रह भेषज—“ग्रह—रवि, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु—ये नौ हैं । ये ग्रह शत्रु-मित्र के, संयोग से क्रूर और शुभ होते हैं, यथा—“ससि सर नव दुइ छ दस शुन, मुनि फल बसु हर भानु । मेपादिक क्रमते गनहि, घातचन्द्र जिय जानु ॥” (दोहावली ४५१) अर्थात् चन्द्रमा इन इन स्थानों पर घातक है—मेपादि राशियों पर क्रमशः १, ५, ९, २, ६, १०, ३, ७, ४, ८, ११, १२ । ऐसे ही और ग्रहों के भी संयोगादि की व्यवस्था ज्योतिषी जानते हैं । इनमें कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ । कितने अशुभ भी शुभ के योग से शुभ और शुभ भी अशुभ के योग से अशुभ हो जाते हैं ।

‘भेषज’—रोग के निदान, समय एवं अनुपान के योग से ओषधियों में गुण या दोष होता है, जैसे सर्पादि के जंगम विष से संलिया आदि के स्थावर विष के द्वारा रक्षा होती है अन्यथा संलिया प्राण घातक है, यह भेद वैद्य लोग ही जानते हैं ।

‘जल’—गुलाब आदि के संग से सुगंधित और मोरी आदि के संग से दुर्गंधित होता है । कर्मनाशा में पड़ने से अशुभ और गंगाजी में पड़ने से शुभ होता है तथा खाती का जल अनेक स्थलों के योग से अनेक रूपों का होता है, ऐसा प्रसिद्ध है । ‘पवन’—कुलवारी आदि के संग से सुगंधित एवं सड़े घमड़े आदि के संग से दुर्गंधित होता है । ‘पट’—देवता का चढ़ा हुआ तथा महात्मा की मृतक देह पर का भी प्रसाद-रूप शुभ माना जाता है । साधारण मृतक की कफन अशुभ है, आदि ।

(२) ‘सम प्रकास तम’—दोनों पक्षों में चन्द्र-चन्द्र ही तिथियाँ होती हैं, और चन्द्रमा की कलाएँ बराबर रहती हैं, परन्तु कला घटानेवाले को कृष्ण और बढ़ानेवाले को शुक्त पक्ष नाम रखा गया । तदनुसार संसार एक को औषधी एवं अशुभ पक्ष और दूसरे को उज्जरी एवं शुभ पक्ष कहकर अपयश और यश देता है ।

पाठान्तर—“ससि पोपक सोपक” भी अन्य प्राचीन प्रतियों का पाठ है जिससे पहले प्रकाश और पोपक, फिर तम और शोपक एवं यश और अपयश का क्रम लेने से प्रथम शुक्त तब कृष्ण पक्ष सूचित होता है । पुनः आगे—“पटइ बड़ह विरहिनि दुखदाई ॥” (वा० दो० २१७) ; में प्रथम कृष्ण, तब शुक्त पक्ष कहा है । इसपर कहा जाता है कि नर्मदा के उत्तरार्द्ध में प्रथम कृष्ण और दक्षिणार्द्ध में प्रथम शुक्त पक्ष माना जाता है । अतः, ग्रंथकार ने दोनों भवों को रक्षा कर दी है ।

मैंने उपर्युक्त ‘सोपक-पोपक’ श्रीमयोप्या के आखण कुंज का पाठ रक्खा है, जिसका मालकाण्ड सम से प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है । उसके अनुसार प्रथम कृष्ण तब शुक्त पक्ष ही महण होता

है। अतः—‘घटइ बढइ .....’ में कवि के वर्तमान देश की अनुकूलता है। भेद इसमें केवल ‘जस अपजस’ के क्रम-भंग का है, क्योंकि इस पाठ से ‘अपजस जस’ होना चाहिये; पर इसमें दक्षिण और उत्तर देशों का समन्वय नहीं करना पड़ता।

साधु-असाधु-वन्दना-प्रकरण समाप्त।

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि ।
 बंदउँ सबके पद-कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥
 देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व ।
 बंदउँ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व ॥७॥

शब्दार्थ—गंधर्व=ये सब प्रह्लादों की भाँति से पैदा हुए हैं, देवयोनि हैं, स्वर्ग में रहते हैं, गान-विद्या में निपुण और रूपवान् होते हैं। किन्नर=ये पुच्छस्थ वृक्ष देवयोनि के हैं, संगीतवेत्ता हैं, इनके मुख घोड़े की भाँति होते हैं। नाग=ये भी एक देवयोनि ही में हैं, भोगावली पुरी में रहते हैं। जव (यव) = जितने।

अर्थ—संसार में जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं, सब को ‘राममय’ मानकर, मैं सदा दोनों हाथ जोड़ उन सबके चरण-कमलों की बंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशिचर सबको प्रणाम करता हूँ, कि अब सब कोई मुझपर कृपा करें।

विशेष—‘जड़ चेतन.....’ अथ वपर्युक्त साधु-असाधु से पृथक् जीवों की वन्दना करते हैं। वन्दना आदि कोई भी व्यवहार किसी नाते से होता है। यहाँ ‘राममय’ का नाता है अर्थात् एक श्रीरामजी के शरीर-रूप में ही सर्व जगत् है, श्रीरामजी सबके अंतर्धामी हैं, यथा—“विश्वरूप व्यापक रघुराई।” (कि० दो० ११); “हरि व्यापक सर्वत्र समान। ..... देसकाल दिशि विदिशिहु माहीं। कहुहु सो कहाँ जहाँ प्रसु नाहीं ॥ अग जग मय .....” (दो० १८३); “जगत् सर्व शरीरं ते” (फल्गु० पु०); “सं धायुमर्गि सजिलं महीश्च श्योतीपि सत्त्वानि दिशोऽद्रुमादीन्। सखिस्समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥” (भाग० स्कंध ११)।

सम्बन्ध—ऊपर जीवों की समष्टि (समूह-रूप से) वन्दना की, अब व्यष्टि (पृथक्-पृथक्) करते हैं—

आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव नभ जल थल वासी ॥१॥
 सीयराममय सब जग जानी। करवँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥२॥

शब्दार्थ—आकर चार = जीवों की चार खानें हैं,—१ चंदन = जो बाँटे से पैदा होते हैं, २ शरायुन = जो आँखों में बंधे हुए पैदा होते हैं, ३ उद्भिज् = जो बीज से भूमि कोड़कर उगते हैं, ४ स्वेदज = जो पसीने से पैदा होते हैं। जाति का अर्थ यहाँ योनि है, चौरासी लाख योनियों = स्यावर (पृष्ठादि) २० लाख, जलचर २ लाख, भूमि ११ लाख, पक्षी १० लाख, पशु ३० लाख, वातर ४ लाख—इन ८४ लाख योनियों से मानव-योनि भिन्न है। यथा—“स्यावरं विश्वेर्लोकं जलजं नववर्णम्। क्रमेण कद्रवश्च च दशवर्णं च पक्षिणः ॥ त्रिगव्यं च पशूनां च चतुर्वर्णं च वातराः। ततो मनुष्यता प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत् ॥” अस्ति हि ।

अर्थ—जो जीव आकाश, जल और पृथ्वी पर रहनेवाले तथा चार खानों और चौरासी लाख योनियों में हैं ॥१॥ (उन जीवों से पूर्ण) सब जगत् को 'श्रीसीताराममय' जानकर और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥२॥

विशेष—(१) 'आकर चारि...' यथा—“आकर चारि लाख चौरासी । अनिभ्रमत यह जिव अपिनासी ॥ कथहुँ करि करुना नर देही । देव ईस.....” (३० दो० ४३) । यहाँ 'नभ, जल, थल' को उनकी उत्पत्ति के क्रम से कहा है ।

प्रथम ग्रंथकार ने श्रीराममय जगत् की वंदना ऐश्वर्य दृष्टि से की, क्योंकि जड़-चेतनात्मक जगत् के श्रीरामजी प्रकाशक हैं, जगत् उनका प्रकाश्य है, यथा—“विपयकरन मुर जीव समेता ॥ सकल एक ते एक सचेता । सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि प्रबधपति सोई ॥ जगत् प्रकाश्य प्रकासक रामू ॥” (६० १११), इस 'जड़ चेतन जग'... दोहे के 'सकल' की व्याख्या के रूप में 'देव दनुज नर...' यह दोहा कहा और उन श्रीराम-प्रकाश्य रूप जीवों से कृपा माँगे ॥ अब माधुर्य रीति से श्रीसीताराममय जगत् की वंदना करते हुए प्रथम जीवों के व्यष्टि-भेद को 'नभ, जल, थल' वासियों, चार खानों और चौरासी लाख योनियों द्वारा कहकर और पीछे दोनों हाथ जोड़कर वंदना की । ऐश्वर्य रूप की वंदना में 'जोरि जुगपानी' कहा था, वैसे यहाँ भी कहा है, अतः, दोनों में तुल्यभाव दिखाया ।

(२) 'सीयराममय' अंतर्ध्यामी-रूप में भी श्रीरामजी सीता-सहित ही हैं, यथा—“अंतरजामी रामसिय,..." (४० दो० ३५६) ।

सम्बन्ध—ऐश्वर्य-प्रसंग में जैसे 'कृपा करहु...' माँगा था, वैसे माधुर्य में भी माँगते हैं—

जानि कृपाकर किकर मोहू । सय मिलि करहु छौंदि छल छोहू ॥३॥

शब्दार्थ—कृपाकर = कृपा के आकर, कृपा की क्षाम, कृपा करनेवाले ।

अर्थ—मुझे भी कृपालु श्रीरामजी का दास समझते हुए आपलोग सब मिल छल छोड़कर कृपा करें ।

विशेष—(१) प्रथम जगत् को 'सीयराममय' कहा, फिर यहाँ 'किकर' कहा, यह श्रीगोसाईंजी की अनन्यता है, यथा—“सो अनन्य जाके अति, मति न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥” (६० दो० ३) ; इस भाँति सचराचर रूप स्वामी से सेवक भाव द्वारा कृपा चाहते हैं कि कृपा के 'आकर' श्रीरामजी आपलोगों पर कृपा करते हैं । आप यह जानकर मुझ श्रीरामजी के किकर पर कृपा करें, इससे श्रीरामजी आपलोगों पर अधिक प्रसन्न होंगे ।

(२) 'सब मिलि'—(क) एक-दो की कृपा से मुझे उतनी बुद्धि न, हो सकेगी, जिससे अगाध श्रीरामचरित कहा जाय; अतः सब मिलकर कृपा करें । (ख) सबसे 'सीयराममय' मानकर प्रार्थना है । अतः, श्रीसीतारामजी सर्वान्तर्यामी रूप से सबकी एक मति करके कृपा करावें, यह भी धारणा है । अन्यथा आपस के वैर से एक दूसरे का भक्त जानकर धापा करते हैं; इसलिये एक अंतर्ध्यामी का शरीर मानकर प्रार्थना है ।

(३) 'छौंदि छल छोहू'—स्वार्थ ही छल है, यथा—“स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥” (४० दो० १००) ; संसार स्वार्थ है, यथा—स्वारथ मीत सबल जग माही ॥” (४० दो० ४६) ; “मुर नर मुनि सबकै यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥” (६० दो० ११) ; इसलिये कहते हैं कि मुझसे स्वार्थ

की इच्छा नहीं कीजिये, क्योंकि इन सबमें देव, पितर आदि भी कहे गये हैं। सब जीवों पर इनका ऋण रहता है। जबतक ये ऋण न किये जायें, परमार्थ-साधन में बाधक भी होते हैं, जैसे जरतकार ऋषि के पितरों ने विघ्न किया है। महाभारत के आस्तिक-अनुपर्व में इनकी कथा है। कहा भी है—“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षं तु सेव्यमानो ब्रजत्यधः ॥” (मनुस्मृति)।

यहाँ श्रीगोशामीजी ने ‘कृपाकर-किंकर’ कहकर प्रथम अपनेको शरणागत-रूप अधिकारी सिद्ध किया, क्योंकि प्रपन्न (प्रभु-शरण में आया हुआ) ही उपाय-शून्य होकर केवल कृपा से गति चाहते हैं, तब स्वार्थ त्याग कर ‘छोड़’ करना कहा, क्योंकि शरणागत पर किसी का भी ऋण नहीं रहता, यथा—“देवर्षि-भूतामनूयां पितॄणां न किंकरो नायमूणी च राजन्। सर्वात्मना यः शरणं शरणं गतं मुकुन्दं परिहृत्य कृत्यम् ॥” (श्रीमद्भागवत, ११ स्कंध)। अतः, स्वार्थ छोड़कर जब यशः-प्राप्ति के लिये मुक्तपर ‘छोड़’ करें।

निज बुधि-बल भरोस मोहिं नाहीं। ताँते विनय करवँ सब पाहीं ॥४॥

करन चहउँ रघुपतिगुनगाहा। लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥५॥

अर्थ—मुझे अपनी बुद्धि के बल का भरोसा नहीं है, इससे सबसे विनय करता हूँ ॥४॥ मैं रघुनाथजी के गुणों की गाहा (गाथा=कथा) करना (कहना) चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि थोड़ी है और चरित अथाह है ॥५॥

विशेष—‘लघुमति’ ‘अवगाहा’ यथा—“क सूर्यप्रभवोऽंशः क चाल्पविषयामतिः। तिलीपुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥” (रघुवंश), अर्थात् कहाँ सूर्य-वंश का चरित और कहाँ मेरी अल्पश्रुत मति ! मैं मोह वंश उडुप (घनई-वेड़ा) से दुस्तर सागर पार करना चाहता हूँ।

सूक्त न एकव अंग उपाज। मन मति रंक मनोरथ राज ॥६॥

मति अति नीचि ऊँचि रुचि छाड़ी। चहिय अभिअ जग जुरइ न छाड़ी ॥७॥

अर्थ—मुझे काव्य का एक भी अंग (दोष, गुण, रीति और अलंकार) और उन अंगों के उपाय (साधन) नहीं सूझते, मन और बुद्धि दुरिद्ध हैं और मनोरथ राजा है ॥६॥ बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और रुचि (इच्छा) ऊँची पर्यं अच्छी है, (कहावत है कि ‘वाई’ अमृत मिले न छाड़ी) संसार में अमृत की चाह है और जुड़ता छाड़ भी नहीं ॥७॥

विशेष—(१) ‘मन मति रंक’ श्रीराम-गुण गाने का मनोरथ राजा है, मन और मति उसकी साधन-सम्पत्ति से रंक हैं; अतः, प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिये आगे इन्हें वीर्यमान के योग्य बनावेंगे। बुद्धि को मानस तीर्थ में—“अस मानस मानस-चक्ष चाहौ। भइ कवि बुद्धि बिसल अवगाही ॥” (दो० २०); और मन को कविता-सरयू में—“मति-अनुहारि सुवारि गुन, गन गति मन अन्धवाइ ॥” (दो० ४३) नहलावेंगे। इस प्रकार दोनों निर्मल होने पर योग्य बनेंगे, तब कथा कहेंगे।

(२) ‘मति अति नीचि’ मति—यथा—“कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥” (दो० ११) अतः, ‘अति नीची’ कहा, इसे शकून राजा-रईसों के चरित-गान रूपी छाड़ को भी योग्यता नहीं है। श्रीरामचरित गान रूपी अमृत चाहते हैं, अतः, रुचि को ऊँची और

अच्छो पहा है। छाँदी भट्टे की हँदी की घोबन को भी कहते हैं, उससे और अमृत से जितना अंतर है, उतना ही अंतर प्राकृत चरित और श्रीरामचरित में सूचित किया। 'जग ...'—अर्थात् छाँदी जगत् की सुख्य वस्तु है, अतः, प्राकृत है और श्रीरामचरित अप्राकृत (अमृत) है।

छमिहहिं सज्जन मोरि, ढिठाई। सुनिहहिं बाल - वचन मन लाई ॥८॥

जों बालक कह तोतरि बाता। सुनिहिं सुदित मन पितु अरु माता ॥९॥

हँसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर - दूपन - भूपन - धारी ॥१०॥

अर्थ—सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मुझ बालक के वचन को मन लगाकर सुनेंगे ॥८॥ जैसे जब बालक सोवली बोली बोलता है, वह माना-पिता प्रसन्न मन से उसे सुनते हैं ॥९॥ कूर, कुटिल और कुत्सित विचारवाले—जो पराये दोष रूपी भूषण को धारण किये रहते हैं—हँसते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'छमिहहिं ...' ऊपर कहा है कि 'ऊँची रुचि आछी' आगे भी कहेंगे—'साधु-समाज भनिवि सनमानू।' (दो० १३)। इसपर यह संदेह हो सकता है कि मैं ऊँची रुचि से व्यास-धार्मिक की श्रेणी में बैठने की छुट्टा करना हूँ। इसपर कहते हैं कि मैं सज्जनों का बालक बनकर प्राकृत भाषा के टूटे-फूटे शब्दों में श्रीरामचरित सम्बन्धी अपनी ऊँची रुचि की पूर्ति चाहता हूँ। अतः, पिता-माता रूप सज्जन क्षमा करेंगे ही। जैसे श्रीभरतजी ने कहा है—“जद्यपि मैं अनभल अपराधी।” आपन जानि न त्यागिहहिं, मोहि रघुबीर भरोस ॥” (दो० १४३); वैसे मुझे भी सज्जनों का विश्वास है।

(२) 'जों बालक ...' बालक जैसे लड्डू को भट्टा, रोटी को ओटी आदि अशुद्ध शब्दों में कहता है, वही सुनकर माता-पिता प्रसन्न हो उसकी रुचि-पूरी करते हैं, वैसे सज्जन मेरी भरी बाणी भी सुनेंगे। इसका सम्मान करना ही लड्डू देना है। यथा—‘वेद बचन मुनि-मन अगम, ते प्रभु कहनामयन। बचन किरातन्ह के सुनत, त्रिमि पितु बालक-वयन ॥’ (दो० १३६)।

(३) 'हँसिहहिं कूर ...' कूर अर्थात् जो मुझ बालक पर भी दया न करें वे निर्दय और कुटिल हैं, यथा—“आगे कह मुदु वचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥” (कि० दो० ६)। 'कुबिचारी' अर्थात् कुत्सित विचारवाले, यथा—“बेहि पापिनिहिं बूझि का परेऊ। छाई भवन पर पावक धरेऊ ॥” (दो० १४६)।

'जे परदूपन भूपन धारी।'—जिसमें स्वयं ऐसे गुण नहीं हैं कि जिनसे भूषित हों, अतः, द्विद्वान्वेपी बनकर उष्टीमेघे कुर्वक करके अपनेको अच्छे ज्ञाता एवं समालोचक सिद्ध करते हैं, और इसी बढ़ाई से अपने को भूषित करते हैं।

यहाँ हँसनेवालों के ऊपर आदि चार विरोध दिए गये हैं। इनका हँसना आगे 'काह कहहिं कलकंठ' (दो० ८) से प्रारंभ करके कहेंगे। पुन, यहाँ सज्जनों से तो माना-पिता का नाता जोड़ा, पर उससे नहीं जोड़ा, क्योंकि—“रत्न परिहरिय श्वान को नाई।” (दो० १०५) कहा है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त कथन से पाया गया कि हँसनेवालों की कविता उत्तम होती होगी। इसपर आगे कहते हैं—

निज कवित्त केहि लाग न नोका। सरस होउ अथवा अति फीका ॥११॥

जे पर-भनिति सुनत हरपाहीं । ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥१२॥
जग बहु नर सर-सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढहि जल पाई ॥१३॥
सज्जन सकृत् सिंधु सम कोई । देखि पूर विंधु बाढ़इ जोई ॥१४॥

अर्थ—अपनी (बनाई हुई) कविता किसे अच्छी नहीं लगती है—चाहे वह रसीली हो या अत्यन्त कीकी ॥११॥ जो दूसरे की कविता सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं ॥१२॥ हे भाई ! संसार में तालाब और नदी के समान बहुत-से मनुष्य हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं ॥१३॥ समुद्र के समान कोई एक ही सज्जन होता है जो चन्द्रमा को पूर्ण देखाकर बढ़ता है ॥१४॥

विशेष—(१) 'निज कवित्त केहि...' की उपमा 'जग बहु नर ...' है, और 'जे परभनिति सुनत...' की उपमा 'सज्जन सकृत्...' है जो क्रम से हैं; अतः, यथासंरूप अलंकार है । अपनी कविता नीरस होने से भी अच्छी ही लगती है, जैसे—'ग्यालिन अपने रखे वही को भी रद्दा नहीं कहती'—यह कहावत है । इसे ही 'सरसरि' की उपमा से समझाते हैं ।

(२) 'जग बहु नर ' नदियों और तालाब जगत् में बहुत हैं जो थोड़े जल की बाढ़ से ही मर्यादा छोड़ देते हैं, वैसे तुच्छ लोग भी बहुत हैं, जो थोड़ी विद्या-बुद्धि पाकर मर्यादा भंग करके सबको तुच्छ समझने लगते हैं । यथा—“छुद्र नदी भरि चली तोराई । अस थोरे धन सब इतराई ॥” (कि० दो० १३) । 'भाई'—यह प्रिय सम्बोधन सबके लिये तथा अपने मन के लिये भी है, यथा—“जो नहाइ चह येहि सर भाई ॥” (दो० ३०) ; “बली सती सिब-आयसु पाई । करइ विचार करै का भाई ॥” (दो० ५१), इत्यादि ।

(३) 'जे पर-भनिति ' तथा 'सज्जन सकृत् ...'—विद्या-रूपी जल से पूर्ण समुद्र के समान सज्जन विरक्ते (एक) ही होते हैं, जो बहुत उन्नति से भी नहीं उझलते, जैसे समुद्र बहुत नदियों का जल पाकर अपनी बाढ़ से नहीं उझलता । वरन् जब चन्द्रमा की पूर्णता देखता है, तभी उझलने लगता है, यही उसका हर्ष है, जिसे 'स्वार आना' कहते हैं; यथा—“राका ससि रघुपतिपुर, सिंधु देखि हरपाज । बढ़यो फोलाइल करत जनु, नारि-तरंग समान ॥” (४० दो० ३) ; इसी तरह सज्जन भी दूसरे की वृद्धि पर आनंदित होते हैं ।

चन्द्रमा पर समुद्र का वात्सल्य भी है, क्योंकि वह समुद्र का पुत्र है, वैसे श्रीगोखामोजी ने भी अपने को बालक और सज्जनों को पिता-माता माना है, अतः, उनको काव्य-कीर्ति पर भी सज्जन आनंदित होंगे—यह गर्भित है । 'निज कवित्त...' नाहीं' तक के भाव को मिलाइये—'अपि मुदमुपयान्तो वाञ्छितासेः स्वकीयैः परमणितिषु तोषं यान्ति सन्तः कियन्तः' (प्रसन्नराघव ११३३) ।

पाठान्तर—कहीं-कहीं 'सकृत्' की जगह 'सुसृत्' भी है; अतः, सुसृत्-सिंधु का अर्थ 'पुण्य समुद्र के समान' होगा । 'सरसरि' की जगह 'सुरसरि' भी है, पर इसमें 'बहु नर' के साथ मेल नहीं है । 'सुरसरि' एकवचन भी है । यहाँ 'सरसरि' (छुद्र नदी तालाब) ही पाठ संगत हैं ।

दोहा—भाग छोटा अभिलाष बड़, करउँ एक विश्वास ।

पैहहि सुख मुनि मुजन जन, खल करिहहि उपहास ॥८॥

अर्थ—मेरा भाग्य तो छोटा है और तबि बड़ी है, पर एक विश्वास करता हूँ कि इसे सुनकर सज्जन सुख पावेंगे और खल उपहास करेंगे ।

विशेष—(१) प्रथम 'मन' और 'मति' को रंक कहा, तब 'मनोरथ' को राजा कहकर उसकी दुर्लभता कही, फिर भाग्य का सहारा लिया, उसे भी छोटा देखकर निराश हुए । हों, यही एक विश्वास है कि सज्जन इससे सुख पावेंगे । इसीसे मेरा श्रम सफल होगा । यथा—“जो प्रपंच बुध नहि आदरहीं । सो श्रम चादि बाल कवि करहीं ।” (दो० १३); अपनी बुद्धि और भाग्य का भरोसा नहीं है, यथा—“निज बुधि-मल मरोस मोहि नाहीं ॥” (दो० ७) ।

‘भाग छोटा’—मेरा भाग्य छोटा है अर्थात् मैं प्राकृत कवियों में बैठने योग्य हूँ और अभिलाषा बड़ी है कि मैं व्यास आदि की श्रेणी में जाऊँ, पर जतनी योग्यता नहीं है । हों, सज्जनों के सुख मानने से मेरा श्रम सफल हो जायगा । यथा—“तुम्हरी कृपा सुखम सोठ मोरे ।” (दो० १३) । सुख पाना तो खलों का भी सूचित किया, क्योंकि परिहास सुख से ही होता है ।

(२) ‘छमिहहि सज्जन’ से ‘पैहहि सुख सुनि’ तक में साधुओं और खलों में कविता का आदर और निरादर बतलाया । सज्जनों के सुनने एवं आदर करने में पाँच हेतु कहे हैं, १—सुख प्राप्त करने की बात मानकर—“सुनिहहि बाल-वचन मन लाई ।” २—दूसरे की बुद्धि पर प्रसन्न होने के स्वभाव से—“सज्जन सकृत् सिधु ।” ३—इसे राम-भक्ति से भूषित जानकर—“राम-भगवि भूषित ।” ४ श्रीरामचरित से अंकित जानकर—“प्रभु सुजस संगति भनिति भलि ।” ५—श्रीरामनाम का यरा अंकित जानकर—“सब गुन रहित ।” इसी तरह खलों के परिहास में भी पाँच ही हेतु हैं—१—‘हंसिहहि कूर’, २—‘कुटिल’, ३—‘कुविचारी’, ४—‘जे परदूषन भूपनधारी’, ५—‘जे निज माद बढिह’ ।

खल-परिहास होइ हित मोरा । काक कहहि कलकठ कठोरा ॥१॥

अर्थ—खलों के हँसने से मेरा हित होगा, (जैसे) कौप मधुरकंठ (कोयल) को कठोर कहते हैं (पर इससे कोयल का कुञ्ज नहीं बिगड़ता) ।

विशेष—कौप और कोयल की बोली सुनकर सभी जान लेते हैं । इससे कोयल का आदर और कौप का निरादर होता है । खल मेरा पक्ष लेते वो मैं भी वैसा ही बीच समझा जावा ; अब, उनकी निन्दा से संत समझा जाऊँगा और मेरी कविता का आदर होगा ।

हंसहि एक गादुर चातक ही । हंसहि मलिन खल विमल चतकही ॥२॥

अर्थ—बगला हंस को और चमगादर पपीहे को हँसते हैं, (वैसे) मलिन स्वभाववाले खल (असज्जन) निर्मल वाणी पर हँसते हैं ।

विशेष—(१) हंस और चातक, बगले और चमगादर की निन्दा से, निन्दित नहीं माने जाते, वैसे मलिन खलों की हँसी से मेरी कविता निन्दित नहीं होगी ।

(२) तीन उपमानों द्वारा खलों के वचन, कर्म और मन की व्यवस्था बतलाई है । कौआ कोयल के वधन को कठोर कहता है । बगला हंस के चौर-नीर अलग-अलग करने रूप कर्म को हँसता है । चमगादर चातक की टोक को हँसता है, टोक मन का धर्म है; परन्तु संसार में जैसे रात की अपेक्षा दिन और कदु

की अपेक्षा मधुर सराहा जाता है, वैसे कौए के कठोर शब्द के साथ तुलना में कौयल के मधुरस्वर की, बक के हृदय की कुटिलता के प्रति हंस के विवेकपूर्ण कर्म की और चमगादर के स्वमल-भोजन-रूप कुविचार की अपेक्षा चातक की अनन्यतापूर्ण टेक की सराहना होती है, वैसे रत्नों की कुयुक्तियों से की हुई मन-वचन-कर्मात्मक निन्दा को जान-सुनकर सज्जन लोग अपनी सुंदर युक्तियों से इनका खंडन करेंगे और इस कविता को सराहेंगे, तब इसका महत्त्व बढ़ेगा, यही हित होगा।

(३) उपर्युक्त 'हंसिहहि क्रूर...' के चारों प्रकारों को यहाँ चरितार्थ किया, 'काक' क्रूर, 'बक' कुटिल, 'गादुर' कुविचारी और 'मलिन रत्न' 'परदूषण भूषण धारी' हैं। 'विमल...' घतकही निर्मल भी है, तब भी वे हंसते हैं।

(४) इन दो अर्द्धालियों में तीनों दृष्टान्त पक्षों के हो दिये, क्योंकि ये सब पक्षपाती हैं और विपक्ष की अपेक्षा अपने पक्ष का हित भी सिद्ध किया। स्वपक्ष-महण से काकमुगुडिजी ने पक्षी होने का शाप पाया।

(५) 'विमल घतकही'—'घतकही' का अर्थ बात-चीत एवं वार्त्तालाप है। श्रीगोस्वामी ने इसे बढ़ा सहस्य दिया है और धर्म-सम्बन्धी बात में इसका प्रयोग कर शिक्षा दी है कि धर्म ही को बात करना चाहिये। आपने सात कांडों में सात ही बार यह शब्द लिखा है; अतः सातों कांडों को 'घतकही' जनाया है यथा—
१—'हंसिहहि बक गादुर चातकही ...' यह यहीं पर है, पर इसे अयोध्याकांड में लेना चाहिये, क्योंकि उसमें 'भरत हंस' ... कहा है और इनके विरुद्ध मलिनो—दुष्टों को कौशल्याजी, वशिष्ठजी एवं श्रीरामजी ने भी शाप दिया एवं दोष लगाया है। २—"वरत घतकही अनुजसन," (दो० २१०); यह बालकांड में है। ३—"इसकंधर नारीष घतकही।" (दो० ६५); यह आरण्यकांड में ही हुई है। ४—"यहि विधि होत घतकही," यह किष्किंकाकांड (दो० २१) में है। ५—"तब घतकही गूढ़ मृगलोचनि।" (लं० ६० १५); इसे सुन्दरकांड में लगाना चाहिये, जो श्रीरामपरत्न श्रीहनुमान्जी ने कहा था, वही मंदोदरी ने प्रथम कहा, फिर यह विराटरूप में कहा है। ६—"काज हमार तासु हितहोई। घतकही सोई।" (लं० ६० १६)। ७—"निज-निज गृह गये आयसु पाई। वरनत प्रभु घतकही सुहाई।" (दो० ६० ४६)।

पाठान्तर—'गादुर' की जगह 'दादुर' पाठ भी है। दादुर और चातक दोनों नेत्र-प्रेमी और वर्षा के आकांक्षी हैं। दादुर सामान्य जल में संतुष्ट रहता है, जल का विचार नहीं करता और चातक विशिष्ट जल (स्वाती) का प्रेमी है। दादुर चातक के विचार के प्रति हंसता है कि नाहक व्याससे भरता है, मेरी तरह सब जल में विहार नहीं कर के प्राण गँवावा है। पर 'गादुर' में विशेषतः हैं—१—दोनों ('गादुर-चातक') पक्षी हैं। यहाँ तीनों पक्षियों के ही दृष्टान्त हैं, यहाँ वाणी का प्रसंग है, जिसकी अपेक्षा पक्षियों के गान आदि में दी जाती है। २—"काक" क्रूर तथा 'बक' कुटिल हैं और साथ ही 'गादुर' कुविचारी भी ठीक है, क्योंकि स्वमल-भोजी है, ३—दोनों नभचर हैं, वृक्ष पर टँगा रहना भी शून्यावास है, ४—जैसे काक-पिक और हंस-बक का एक रंग है, वैसे इन दोनों का भी वर्ण साम्य है। ५—पक्षी का पक्षी के प्रति हंसना भी युक्त है, सजातीय ही एक दूसरे को हंसते हैं।

सम्बन्ध—प्रथम 'खल-परिहास' से अपना हित कहकर आगे सब प्रकार के श्रोताओं का हित कहते हैं—

कवित - रसिक न रामपद नेहू। तिन्ह कहँ सुखद हास-रस येहू ॥३॥

भाषा भनिति भोरि मति मोरी। हँसिये जोग हँसे नहिं खोरी ॥४॥

प्रभु-पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहिं कथा सुनि लागिहि फीकी ॥५॥

हरिहर-पदरति मति न कुतरकी । तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुवर की ॥६॥

राम-भगति-भूपित जिय जानी । सुनिहिं सुजन सराहि सुबानी ॥७॥

अर्थ—जो (बेवश) कविता के रसिक हैं (पर) श्रीरामचरणों में स्नेह नहीं रखते, उनको यह (मेरी रचना) हास्य रस के रूप में सुन लेगी ॥३॥ भाषा की कविता और (फिर भी) मेरी भोली बुद्धि (से रचित, अतः,) हँसने के योग्य ही है, हँसने में उनका दोष नहीं है ॥४॥ जिनकी प्रभु के चरणों में न तो प्रीति है और न समझ हो अच्छी है, उनको यह कथा सुनने पर फीकी लगेगी ॥५॥ हरिहर के चरणों में जिनकी प्रीति है और बुद्धि कुतर्कवाली नहीं है, उनको श्रीरघुवर की कथा मीठी लगेगी ॥ ॥ सज्जन लोग इसे हृदय से श्रीराम-भक्ति-भूपित जानकर सुन्दर वाणी से सराह-सराहकर सुनेंगे ॥७॥

विशेष—(१) 'कवित-रसिक न हँसिये लोग'—यहाँ से पात्रानुसार सभी का सुख सूचित करते हैं । जो संस्कृत काव्य के अमिमानी हैं, उनका इस दूरी पृथ्वी 'भाषा-भक्ति' पर हँसना योग्य ही है । यद्यपि श्रीरामचरित चाहे भाषा में हो चाहे संस्कृत में, हँसना दोष ही है, तथापि ग्रंथकार उन्हें भी निर्दोष बनाते हैं, यह इनकी साधुता है ।

(२) 'प्रभु-पद प्रीति न ...' 'प्रभु-पद' में प्रीति के बिना भक्ति-रस का स्वाद नहीं मिलेगा । समझ अच्छी नहीं रहने के कारण काव्य में भी रस नहीं मिलेगा एवं वर्क भी बहुत होंगे; अतः, फीकी लगेगी ।

(३) 'हरिहर-पद-रति मति ...'—हरि=विष्णु, हर=शिव, इन दोनों में दोनों के बराबर लोग प्रायः कुतर्क करते हैं, वह न हो, किन्तु अभेद बुद्धि रहे, तब कथा मधुर लगती है; क्योंकि शिवजी परम भागवत हैं; अतः श्रीरामजी के प्रिय हैं । शिवजी श्रीरामजी की इष्ट-रूप में प्रिय मानते हैं, इसके विरुद्ध भाव पर दोनों अप्रसन्न होंगे ।

अथवा यदि 'हरिहर पदरति' को पृथक् मानें तो 'मति न कुतरकी' का अर्थ श्रीरामजी के अवतार पथ साधुर्वर्णीताओं में कुतर्क बुद्धि करना होगा, यथा—'तजि कुतर्क संसय सकल' (४० दो० ८०) । 'मधुर कथा'—'कथा सुधा मधि काढ़हि, भगति मधुरता चाहि ॥' (४० दो० १३०) ; इस अर्द्धाली में मधुरता के साधन के ठीक विरुद्ध ऊपर की अर्द्धाली फीकी लगने की है ।

(४) 'राम-भगति भूपित ...' सुजन कवित्व-विवेक पर ही नहीं रीकते, वे भक्ति के भावुक होते हैं । अतः, इसमें भक्ति-भूपित देखकर सुनेंगे और सराहेंगे कि कैसी उत्तम रचना है !

(५) इन पाँच अर्द्धालियों में क्रमशः चार प्रकार के श्रेष्ठ ओता है—(१) अधम—'कवित-रसिक न ... भाषा-भक्ति ...' (२) निकृष्ट—'प्रभु-पद प्रीति न ...' (३) मध्यम—'हरिहर ...' (४) उत्तम—'राम भगति ...' ।

इन्हीं उत्तम श्रोतारूप सुजनो को श्रोता के रूप में जहाँ-तहाँ कहाँ है, यथा—'सादर सुनहु सुजन मन लाई ।' (दो० १३) आदि ।

कवि न होउँ नहिं घचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्याहीनू ॥८॥

आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद-प्रबंध अनेक विधाना ॥९॥

भाव - भेद रस - भेद अपारा । कवित-दोष गुण विविध प्रकारा ॥१०॥
कवित - विवेक एक नहीं मोरे । सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे ॥११॥

शब्दार्थ—सकल कला=गाना, यज्ञाना, आदि १४ कलाएँ हैं। सब विद्या=व्याकरण, महाज्ञान, ज्योतिष आदि १४ विद्याएँ हैं। कागद=कागज।

अर्थ—मैं न कवि हूँ और न वक्त्रत्व में ही निपुण हूँ, (किन्तु) सन कलाओं और विद्याओं से हीन हूँ ॥१०॥ अन्तर, अर्थ, अनेक प्रकार के अलंकार और अनेक भाँति की छन्द-रचना ॥११॥ भावों और रसों के अपार (अगणित) भेद, अनेक प्रकार के दोष और गुण काव्य में होते हैं ॥१०॥ (इनमें से) एक भी कविता का विवेक मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य ही कहता हूँ ॥११॥

विशेष—(१) 'कवि न होऊँ' (क) आप काव्य के सब गुणों से पूर्ण हैं; यह कार्यस्य शरणागति है। जैसे श्रीहनुमानजी भक्ति के पूर्ण हाता हैं, फिर भी शपथ करके कहा है, यथा—“तापर मैं रघुवीर-दोहाई। जानउँ नहीं कछु भजन-वपाई ॥” (कि० दो० १)।

(र) आप यह यथार्थ भी कह रहे हैं कि मेरे कवित्व-विवेक से ऐसी उत्तम कविता नहीं बनी, प्रत्युत देव-प्रसाद से बनी है, यथा—“जदधि कवित-गुन एकउ नहीं। रामप्रताप प्रगट येहि माहीं ॥” (दो० १); और—“भनिति मोरि सिध-कृपा विभाती ॥” (दो० १४); पुनः, स्मरण-द्वारा आकर श्रीसरस्वतीजी ने काव्य के अंग भी सम्पन्न कर दिये, यथा—“सुमिरत सारद आवति धाई। जौं बरखइ पर होहि कवित मुकता मनि चाह ॥” (दो० १०)। अतः, यह अलौकिक काव्य है, इसके प्रेरक और संयोजक और हैं।

(ग) यह भी भाव कहा जाता है कि मेरी दृष्टि केवल श्रीरामयश पर ही है, काव्य के अंगों पर नहीं। वे स्वतः आवें तो आते जायें, अन्यथा दोष-गुण का विचार नहीं करूँगा। मेरी कविता श्रीरामयश ही से भूषित होगी।

(२) 'सत्य कहूँ लिखि...' कोरे कागज पर स्याही चढ़ाना शपथ है अर्थात् मैं निष्कपट भाव से कहता हूँ। इस शपथ की अन्तराः सार्थकता यों भी होती है कि जो चरित-चित्रण करना है, वह उनका है जिन्हें श्रुतियों मन-वाणी से परे कहती हैं, यथा—“यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥” (सैत्तरी० १ बल्ली)। तथा—“ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया-मन-गुन पार। सोइ सचिदानन्दधन, करत चरित्र व्दार ॥” (४० दो० २५)। उन रामजी के मुकाबले में एक मनुष्य की विद्या-बुद्धि क्या काम दे सकती है—भले ही संसार की दृष्टि में वह अग्रिम विद्वान् हो। इसी दृष्टि से अभी आगे भी कहेंगे, यथा—“जेहि माखु गिरि मेरु वड़ाही। कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥” (दो० ११)।

(३) 'आरर अरथ...' यहाँ काव्य-रचना के अंगों का स्मरण करते हैं—'आरर' अर्थात् अन्तर ऐसे प्रयुक्त होने चाहिये जो सार्थक एवं प्रसंगोपेक्ष हों। शब्द से अर्थ का नित्य सम्बन्ध है, अतः, साथ ही अर्थ भी कहा है। 'अलंकार' का अर्थ अलंकार है। अलंकार-ग्रंथों में प्रधान अलंकार १०८ प्रकार के कहे गये हैं। उनमें भी बहुत भेद हैं। जैसे भूषण धारण करने से मनुष्य की शोभा होती है, वैसे शब्दार्थ की शोभा अलंकारों से होती है। 'छन्द' से गायत्री, दोहा, चौपाई आदि का ग्रहण है। छन्द वर्णिक और मात्रिक इन दो भेदों में बहुत प्रकार के होते हैं और 'प्रबंध' का अर्थ वाक्य-विस्तार है, यथा—“कोटि ज्ञानवे जाति है, नाग-सूत्र में छंद। तैत्तिरि कोटि प्रबंध है, भेद अनेक अमंद ॥” (छन्द-शास्त्र)।

(४) 'भाव भेद रस भेद ....' भाव का अर्थ मन का तरंग है । किसी रस के अनुकूल मन के विकार को भाव कहते हैं, जैसे—“कंकन किंकिनि नूपुर-घुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥” (दो० २२१) ; यहाँ गृंगार-रस के अनुकूल मन को दशा हो गई । यही मनोविकार भाव हुआ । इसके प्रथम चार भेद हैं—विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी (संभारी) और स्थायी । एतदतिरिक्त और २० भेद भी हैं । फिर उन एक-एक में भी बहुत भेद हैं । रस के गृंगारादि नव भेद हैं ; (मं० के । श्लो० में दें) ।

(५) 'कवित दोष गुण.....' उपर्युक्त बातें काव्य के गुण हैं । काव्य में दोष वे हैं जो उसके उत्कर्ष को नाश करते हैं । यदि छन्दों के आदि में म, न, भ, य ये चार वृत्त गण पढ़ें तो गुण और ज, र, स, त गण पढ़ें तो दोष हैं । और भी दोष प्रथम ५ प्रकार के हैं—अंध, अधिर, पंगु, नम और मृतक । फिर बारह दोष और भी हैं—देश-काल-आगम-विरोध, यतिभंग, पुनरुक्ति आदि छन्दःशास्त्र में हैं । इनका विवरण दर्प उदाहरण विस्तारभय से यहाँ नहीं दे सके । गुणः गुण प्रधाननया तीन कहे जाते हैं—

(१) माधुर्य, जिसके सुनते ही मन द्रवीभूत हो जाय, यथा—“कहहु सखी अस को सनुयारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥” (दो० २१०) ।

(२) ओज, जिसके सुनते ही मन उत्तेजित हो और उसमें टवर्ग एवं संयुक्ताक्षर विशेष हों, यथा—“कट-कटाहि जंघुक प्रेत ....” (आ० दो ३६) तथा—“चिह्नहि मर्कट भालु ...” (लं० दो० ६०) ।

(३) प्रसाद—जिसके बर्णन रुचिकर एवं अर्थ स्पष्ट हों, यथा—“झानी तापस सूर कवि, कोविद गुन आगार । केहि के लोभ बिह्वना, कीन्ह न येहि संसार ॥” (द० दो० ७०) ।

पाठान्तर—‘वचन प्रवीण’ की जगह ‘चतुर प्रवीण’ भी पाया जाता है, उसका अर्थ है चतुरों में प्रवीण । यदि चतुर और प्रवीण को एकार्थी मानें तो पुनरुक्ति हो जाती है । पर कथा-रचना में वचन-प्रवीणता की आवश्यकता विशेष है कि पाठकों का चित्त मुग्ध हो जाय, अतः ‘वचन’ पाठ ही उत्तम है । भावण छंद का यही पाठ भी है ।

दोहा—भनिति मोरि सय गुन रहित, विश्वविदित गुन एक ।

सो विचारि सुनिहहि सुमति, जिन्हके बिमल विवेक ॥ ६ ॥

येहि महुँ रघुपति-नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति-सारा ॥ १ ॥

मंगलभवन अमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ २ ॥

अर्थ—मेरी कविता सब गुणों से रहित है, (परन्तु वृत्तमें) एक जगत् प्रसिद्ध गुण है, उसे विचार कर सुन्दर बुद्धिवाले व्यक्ति और वे, जिनका विवेक निर्मल है, इसे सुनेंगे ॥ ६ ॥ इसमें अत्यन्त पवित्र वेदों और पुराणों का निचोड़, मंगलों का घर और अमंगलों का नाश करनेवाला श्रीरघुनाथजी का उदार नाम है जिसे श्रीपार्वतीजी के सहित श्रीशिवजी जपते हैं ॥ १-२ ॥

विशेष—(१) ‘भनिति मोरि’ ‘गुन एक’—मेरी कविता काव्य के सब गुणों से रहित है, परन्तु इसमें एक ही गुण है । जो एक अर्थात् अद्वितीय है और जिसे संसार जानता है तथा जिसके बराबर दूसरा गुण नहीं है, वह श्रीराम नाम है, आगे स्पष्ट होगा । यथा—“यस्यनाममहद्यशः न तस्य प्रतिमास्ति”—यह वेद-वाक्य है । इस गुण (नाम) के प्रताप से कविता भी विश्वविदित होगी । यथा—“नाम राम ! रावरो

सयानो किधौं धावरो, जो करत गिरी ते गरु टन ते तनक को ॥” (कवित्त ३० ७३१) । ‘विश्वविदित’, यथा—“रामनाम भुविख्यातमभिरामेण वा पुनः” (श्रीरामतापनीय ३०); अर्थात् श्रीरामनाम सर्वत्रिप्सव से जगत् में ख्यात है, जैसे लोग शपथ में रामदुहाई, सत्य में रामौराम, आश्वासन में राम-राम, मिलने में राम-राम-सीताराम, सौदा तौलने में राम-राम, आदि कहते हैं । ‘सो विचारि सुनिहहिं...’ उसके विचारने के लिये निर्मल विवेक वाली सुंदर बुद्धि चाहिये, यथा—“उधरहिं विमल विलोचन ही के ॥” (दो० १) वह गुण यदि लौकिक होता तो ‘मति’ और ‘विवेक’ ही पर्याप्त थे, किन्तु वह अलौकिक एवं दिव्य है; अतः, ‘सु’ और ‘विमल’ विशेषण दिये । फिर केवल ‘सुमति’ भी हो तो सदसद्विवेक के बिना मनुष्य शास्त्रों के बाद ही में रह जाते हैं, फिर विवेक भी हो, पर विमल न हो तो कामादि के क्षोभ का भय है, अतः, विमल विवेक हो, तब श्रीराम-नाम में निष्ठा होगी और सभी लोग मेरी कविता को प्रीति से सुनेंगे ।

(२) ‘येहि महँ रघुपति नाम...’ उपर्युक्त गुण को यहाँ अंगुल्या-निर्देश किया—साफ-साफ पतला दिया कि वह उदार श्रीराम नाम है । उदार अर्थात् श्रेष्ठ एवं अत्यन्त दाता है, यथा—“जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ राम सकल नामन्ह ते अधिका ॥” (आ० दो० ४१); पुनः जो देश, काल एवं पात्र का विचार न करके सब को दे, वह उदार है, यथा—“पात्रापात्राविवेकेन देशकालाद्युपेक्षणात् । यदान्यत्वं विदुर्देवा औदार्यं वचसा हरेः ॥” (भगवद्गुणवर्णने) । उदारता—“पाई न गति केहि... कहि नाम बारक तेउपि पावन होहिं...” (३० दो० १२१); वही इस ग्रंथ में है, यथा—“राम नाम जस अंकित जानी ।” आगे कहते हैं ।

‘अति पावन...’ अन्यान्य नाम पावन हैं, यह अति पावन है, यथा—“तीरथ अनित कोटि सत पावन । नाम अखिल अघपुंज-नसावन ॥” (३० दो० ११); पुरान श्रुति सारा—वेद का उपग्रहण- (बुद्धि, सञ्चय)-रूप रामायण है, उसका सार राम नाम है, यथा—“रामचरित सतकोटि सहै, लिय महेस जिय जानि ॥” (दो० २५); तथा वेद-पुराण का प्रतिपाद्य ब्रह्म है, उसके साक्षात् सच्चिदानन्द स्वरूप का वाचक यह नाम है, अतः, ‘सार’ कहा, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न होते हैं ।

(३) श्रीरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम—चारो उदार एवं मंगलकारी हैं; यथा—नाम—औदार्य और मंगलकारित्व दोनों इसी चौपाई में स्पष्ट हैं । रूप—‘सुनुहु उदार परम रघुनायक’ (आ० दो० ४१); ‘मंगलभवन अमंगलहारी । द्रव्य वो दसरथ अजिरविहारी ॥’ (दो० १११) । लीला—‘देखन चरित उदार’ (लं० दो० ११५); ‘मंगलकारि कलिलमहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ॥’ (दो० ६) । धाम—‘नृप-गृह कजस सो इंदु उदार’ (दो० १२३); ‘सब विधि पुरी...मंगलरानी ।’ (दो० ३४); क्योंकि चारो सच्चिदानन्दरूप हैं—“रामस्य नामरूपञ्च लीलाधामपरात्मम् । एतद्यतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥” (वशिष्ठ-संहिता) ।

(४) ‘मंगलभवन...’ उमा सहित...’ पूर्वार्द्ध में नाम का फल प्रापक (प्राप्त करनेवाला गुण) कहकर उत्तरार्द्ध में साधन कहा है कि जिस श्रीराम-नाम के अपने से अमंगल साजवाले शिवजी मंगल-राशि हो गये, यथा—“नाम-प्रसाद संसु अविनाशी । साज अमंगल मंगलरासी ॥” (दो० २५); ‘उमासहित’ से विधि बतलाई कि जब भी यह है, यथा—‘यह्मनां जपयहोसि’ (गोवा १०१२५); अतः, वह सप्तलोक होना ठीक ही है । नाम का शिष्ट-परिग्रह भी जनाया कि आचारारक्षित-सहित ईश्वर शिवजी भी अपने हैं । साथ ही ‘पुरी’ कहने से दिखाया कि इसी के प्रभाव से शिवजी ने त्रिपुरामुर का वध भी किया ।

भनिति विचित्र सुकवि-कृत जोऊ । राम-नाम बिनु सोह न सोऊ ॥३॥

विधुवदनी सब भॉति सँवारी । सोह न वसन बिना वर नारी ॥४॥

अर्थ—विलक्षण कविता हो और अच्छे कवि की बनाई (क्यों न) हो, वह भी श्रीराम-नाम के बिना नहीं सोहती ॥ ३ ॥ (जैसे) सब प्रकार से सजी हुई चन्द्रमुखी श्रेष्ठ स्त्री भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती ॥ ४ ॥

विशेष—‘भनिति विचित्र’... यह अर्द्धांती उपमेय है और ‘विधुवदनी’... उपमान है। अतः, ‘चन्द्रमुखी’ की तरह सुकवि-कृत कविता स्वरूप से सुंदर हो, ‘सब भॉति सँवारी’ अर्थात् सब अलंकारों से युक्त हो, तो भी वस्त्ररूप श्रीराम नाम के बिना वह नहीं सोहती। यथा—“बादि वसन विनु भूपन भारु ।” (दो० १००) ; प्रत्युत उसके देरने से पाप होता है, जैसे नंगी स्त्री के देखने से पाप होता है, यथा—“न नगनां जियमीक्षेत् पुरुषो वा कदाचन ॥” (कूर्म-पुराण)। ‘सब भॉति सँवारी’ से वस्त्र छोड़कर शेष पन्द्रह शृंगारों से युक्त अर्थ है।

इन्हीं के प्रतिरूप दो अर्द्धांतियों सुंदरकांड में भी हैं—“राम नाम विनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि भव मोहा ॥ वसन होन नहि सोह सुरारी । सब भूपन भूपित वर नारी ॥” (दो० २२) ।

सब गुन रहित कुकवि-कृत बानी । राम-नाम जस अंकित जानी ॥५॥

सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥६॥

अर्थ—सब गुणों से हीन और फिर बुरे कवि की कही हुई बाणी को भी, श्रीरामनाम के नाम-यश की छाप से युक्त जानकर, बुद्धिमान लोग आदर के साथ कहते और सुनते हैं, (क्योंकि) संत लोग भ्रमर के समान गुण ही को ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ५-६ ॥

विशेष—(१) ‘राम-नाम जस अंकित’ वाक्य ‘बानी’ और ‘जानी’ दोनों के बीच में वैदली-दीपक रूप है। अंकित अर्थात् चिह्नित, जैसे राजा का नाम और रूप अंकित होने से ताँबे, और गिलाह के भी सिक्के एवं कागज के भी नोट बहुमूल्य रूप में माने जाते हैं, वैसे ही जिस कविता में श्रीराम-नाम-यश की छाप होती है, संत उसीका आदर करते हैं, यथा—“नामनरेस-प्रवाप प्रबल जग जुग जुग चलत चाम को ।” (वि० २६) ।

(२) ‘सादर कहहिं’... संत आदर करते हैं, अतः, श्रीराम-नाम-रूपो गुण को ग्रहण करते हैं, इसीसे गुणग्राही हैं और असन्त अवगुणग्राही, क्योंकि वे निरादर करते हैं। पूर्वार्द्ध में ‘बुध’ और वन्हें ही उत्तरार्द्ध में ‘सन्त’ कहा, अतः, पर्यायी सूचित किया। पूर्व काव्य विचित्र और उसके रचयिता सुकवि थे; अतः, कार्य और कारण दोनों उत्तम थे और यहाँ दोनों ही बुरे हैं, पर श्रीराम-नाम-यश हो से इसे प्राज्ञ और सुरोमित कहा, क्योंकि—“राम नाम हीन तुलसी न काहु काम को ।” (क० उ० १०८) ।

‘मधुकर सरिस’... भ्रमर सब जगहों के और सब प्रकार के फूलों से रस लेता है—वह रसग्राही है, वैसे सन्त भी सब देशों एवं सब जातियों के द्वारा की हुई कविता से श्रीराम-नाम-यश ग्रहण करते हैं। पुनः फूल चाहे फाला हो या लाल, भ्रमर की दृष्टि रस पर रहती है, वैसे कविता चाहे भाषा में हो या संस्कृत आदि में—चाहे उत्तम हो या निम्न—सन्तों की दृष्टि श्रीराम-नाम-यश पर ही रहती है, वे उसी को पाकर आदर करते हैं, यथा—“तद्वाग्विषयो - जनवाचविश्रुयोऽस्मिन्प्रतिशोकमवदत्तवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोद्विजानि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधयः ॥” (श्रीमद्भगवत् सूक्त १ अ० ५) ।

(३) 'सब गुन रहित...' में 'सबगुन' का अर्थ काव्य के समस्त गुण और 'गुनप्राप्ति' में गुण का अर्थ उपर्युक्त 'गुन एक' में कवित श्रीराम-नाम अर्थ है, अतः, 'गुन' से उपक्रम और 'गुन' ही पर उपसंहार करके छः अर्द्धालियों में श्रीराम-नाम का महत्त्व कहा गया, क्योंकि श्रीराम-नाम में छः मात्राएँ हैं, यथा—
"रामनाम्नि तु विज्ञेयाः पञ्चमात्रास्तत्त्वबोधकाः ।" (शिवरहस्य) ।

जदपि कवित - रस एकउ नाहीं । राम-प्रताप प्रगट येहि माहीं ॥ ७ ॥

सोइ भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग, बड़प्पन पावा ॥ ८ ॥

धूमउ तजइ सहज करआई । अगर-प्रसंग सुगंध बसाई ॥ ९ ॥

भनिति भदेस वस्तु भलि चरनी । रामकथा जग मंगल करनी ॥ १० ॥

शब्दार्थ—अगर=सुगंधित लकड़ी । प्रसंग=साथ । बसाई=वास देता है । भदेस=भरा ।

अर्थ—यद्यपि इस (कविता) में काव्य-रस एक (कुछ) भी नहीं है; तथापि इसमें श्रीरामजी का प्रताप प्रत्यक्ष है ॥ ७ ॥ यही भरोस मेरे मन में आया है कि भले के संग से कितने बड़ाई नहीं पाई ? (अर्थात् सब ने पाई) ॥ ८ ॥ धुआँ अगर के संग से अपना स्वभाविक कड़ुवापन भी छोड़ देता है और सुगंध से वासित होता है ॥ ९ ॥ वाणी तो भरी है, पर इसमें जगत् का मंगल करनेवाली श्रीरामकथारूप अच्छी वस्तु कही गई है ॥ १० ॥

विशेष—(१) ऊपर श्रीरामनाम-द्वारा कविता की शोभा बतलाई, अब श्रीरामजी के प्रताप-द्वारा कहते हैं कि अन्य कविताओं में यह प्रताप गुप्त है, पर इसमें तो प्रकट है, यथा—“जिन्हके लस प्रताप के आगे । ससि मतीन रवि सीतल लागे ॥” (दो० २६१); “बान-प्रताप जान मारीचा ।” (लं० दो० ३५-३७); “प्रभु-प्रताप घर सहज असंका ।”... से—“समुक्ति राम-प्रताप कपि कोपा ।...” (लं० दो० १७-३४) तक; “जबते राम-प्रताप खगेसा । वदित भयो...” से “यह प्रताप रवि जाके, उर जब फरइ प्रकास ।” (द० दो० ३०-३१) तक । ‘सोइ भरोस...’ छठी श्रीराम-प्रताप के भरोस को धुएँ के दृष्टान्त से समझाते हैं ।

(२) ‘धूमउ तजइ...’ कविता धुएँ के समान है, ‘अगर’ श्रीराम-प्रताप है । धुएँ में कोई गुण नहीं है, पर अगर के संग से देवताओं के योग्य हो जाता है, यही धुएँ को बड़ाई मिलती है । धुआँ अगर के संबंध से ही निकलता है, जो उसमें गंध-रूप से रहता है, वैसे मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, पर यह श्रीरामप्रताप-द्वारा ही निकलती है और यही प्रताप इसमें प्रत्यक्षरूप से है । अतः, यह भी संतत्त्व देवताओं के योग्य होगी, यही इसे बड़ाई मिलेगी ।

‘जदपि कवित...’ से ‘सुगन्ध बसाई’ तक में प्रताप कहा, आगे—‘भनिति भदेस...’ से ‘सरित पावन पाथ की ।’ तक में कथा के गुण कहते हैं—

छन्द—मंगलकरनि कलिमलहरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की ।

गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥

शब्दार्थ—पाथ=मल । कूर (कूर)=देहा ।

अर्थ—श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी की कथा मंगल करनेवाली और कलि के पापों को हरनेवाली है। इस कविता-नदी की चाल टेढ़ी है, जिस प्रकार पवित्र जलवाली नदी की (हुआ करती है।)

विशेष—(१) इस छंद का नाम हरिगोविता है। इसके प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं और उनमें १६-१२ पर विराम होता है। अंत में लघु-गुरु होते हैं।

(२) यहाँ 'कविता-नदी' उपमेय, 'सरित पावन पाथ की' उपमान, 'ज्यों' वाचक और 'गति कर' धर्म है; अवः, पूर्णोपमा अलंकार है। उपमान में किसी पवित्र नदी का नाम न देकर सरयू, गंगा, यमुना, मंदाकिनी एवं नर्मदा आदि सभी को सूचित किया। बाणो (सरस्वती) का स्थूलरूप नदी है और 'एकतार भाषण' को धाराप्रवाह कहते भी हैं। अवः, इस पुण्य यश युक्त कविता को यहाँ तथा अन्यत्र भी नदी का रूपक दिया है, यथा—“पावन गंग तेरंग माल से । . . . राम कथा मन्दाकिनी, . . . जग जमुना सी । . . . मेकल सैल-सुता सी ॥” (दो० १०-११) ; “बलो सुभग कविता सरिता सी । . . . सरजू नाम . . . ” (दो० १८) ।

(३) 'गति कर . . . ' कर का अर्थ कविता-पक्ष में भरो और नदी-पक्ष में टेढ़ी है, जैसे, गंगा आदि के पवित्र जल के सम्बन्ध से टेढ़ाईरूप दोष पर कोई दृष्टि नहीं देता, वैसे ही इस कविता में पवित्र कथा के सम्बन्ध से भद्रापन दोष नहीं है, प्रत्युत पावन है।

'सरित पावन पाथ की' और 'कविता सरित' का मिलान (क्रमशः)—(क) दोनों प्रवाहरूपा हैं, (ख) गति टेढ़ी—भरो, (ग) पवित्र जल—पावन कथावस्तु, (घ) पवित्र नदी वाप नारा करके मोड़ देती है—कथा कलिमलहरणी और मंगलकरणी है और (ङ) पुण्य जल से टेढ़ाई दूषित नहीं—कथा की पावनता से कविता का भद्रापन भी दूषित नहीं।

कथा की चाल भी टेढ़ी है—श्रीअयोध्या से प्रारंभ होकर मिथिला गई, फिर अयोध्या, चित्रकूट, कैफयदेश, अयोध्या, चित्रकूट, अयोध्या, लंका और पुनः अयोध्या आई, अवः गंगा, सरयू आदि से भी अधिक टेढ़ी है।

सम्बन्ध—ऊपर टेढ़ाई से गुण दिखाकर अब 'मसुहावनि अवावनि' को 'मुहावनि पावनि' कहते हैं—

प्रसु-सुजस-संगति भनिति मलि होइहि सुजन मनभावनी ।

भव-अंग-भूति मसान की सुमिरत सोहावनि पावनी ॥

शब्दार्थ—भव=शिवजी । भूति=विभूति, रास ।

अर्थ—श्रीरामजी के सुन्दर यश के संग से यह कविता अच्छी हो जायगी और सज्जनों के मन को भी अच्छी लगेगी, जैसे शिवजी के अंग में लगने से शम्भान की (अपवित्र) विभूति भी स्मरण करते हो शोभित और पवित्र होती है।

विशेष—यहाँ 'प्रसु-सुजस' और 'भव-अंग,' 'भनिति' और 'मसान की भूति' 'सुजन मनभावनी'—'मलि होइहि' और 'मुहावनि-पावनी' (होती है), ('कहत-सुनत' गुण) और सुमिरत, क्रमशः उपमेय और उपमान हैं। कविता शम्भान की रास की तरह भरी एवं अपवित्र है, पर प्रसु-सुजस रूप शिवजी के अंग-संग से 'भली' एवं 'सुजन मनभावनी' होगी। कविता भरी है, इसीलिये शम्भान कहेना नदी कहा। जैसे यह शम्भान की रास एवं पवित्र होती है और दूसरे को अच्छी लगती है, वैसे 'भनिति' एवं अच्छी होगी और सुजनों को भी पसंद आवेगी।

यहाँ तक कविता में योग्यता-प्राप्ति के पाँच हेतु कहे गये हैं—१—‘राम-भगति भूषित जिय जानो ॥ २—‘येहि महँ रघुपति-नाम उदारा ।’ ३—‘राम-प्रताप प्रगट येहि ग्राही ।’ ४—‘भनिति भदेस-बस्तु... रामकथा ...’ । ५—‘प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि’...।

दोहा—प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति रामजस-संग ।

दाह विचार कि करइ कोउ, बंदिय मलय-प्रसंग ॥

अर्थ—श्रीराम-यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यन्त प्रिय लगेगी, जैसे मलय-गिरि के प्रसंग से सय काष्ठ बंदनीय हो जाते हैं । फिर क्या कोई लकड़ी का विचार करता है ?

विशेष—मलय पहाड़ पर बबूल, निम्ब एवं कुरैया आदि जो भी वृक्ष हों, उनमें उसके असली चंदन की गंध वायु-द्वारा प्राप्त होकर चन्दन की-सी सुगंध आ जाती है; उन वृक्षों के पत्ते आदि का पूर्ण आकार ब्यों-कान्यों रहता है, तब भी चन्दन के गंध-गुण की प्रधानता से उनकी लकड़ियाँ चन्दन ही मानी जाती हैं । उस चंदन को भी लोग देवताओं पर चढ़ाते और मस्तक पर लगाते हैं । फिर बबूल, नीम आदि के नाम भी उनमें नहीं रह जाते । यथा—“कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्रस्थिताश्च तरवस्तरवस्तरव । सन्यामहे मलयमेव यदाभयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥” (भर्तृहरिसाहस्य) । इसी प्रकार बबूल आदि के सदृश मेरी कविता है, वह भी श्रीरामयश रूप मलयवत्सल के संग से चन्दन के समान सुगंधित एवं आहत होगी ।

श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान ।

गिरा आम्य सियराम - जस, गावहिं सुनहिं सुजान ॥१०॥

अर्थ—काली गाय का दूध अति उज्ज्वल और गुणकारी होता है, (अतः इसे) सब लोग पीते हैं, इसी तरह श्रीसीतारामजी का यश (प्रामाण्य भाषा में होने पर भी) सुजान लोग गावेंगे और सुनेंगे ।

विशेष—यहाँ ‘श्याम सुरभि’ और ‘गिरा आम्य,’ ‘पय बिसद,’ ‘अति गुनद’ और ‘सियराम जस,’ ‘करहि पान’ और ‘गावहिं’ ‘सुनहिं’ ‘सब’ और ‘सुजान’ क्रमशः उपमान और उपमेय हैं ।

यश का रंग उज्ज्वल है और श्रीसीतारामजी का यश परम उज्ज्वल है, यथा—“जिन्ह के जस प्रताप के आगे । सखि मलोन रवि सीतल लागे ॥” (दो० २२१) । इसीसे चारों दृष्टान्त उज्ज्वल वस्तुओं के दिये गये हैं—गंगा का जल, शिखर का शरीर, मलयवत्सल और दूध । चारों दृष्टान्तों से यश-सम्बन्धी प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष भावें दिखाई गईं । तीन के विषय में ऊपर कहा गया है । यहाँ उनके प्रहण करने के लिये आम्य भाषा का दृष्टान्त श्यामा गाय से दिया गया है ।

वैद्यक मन्त्रों में श्यामा गाय का दूध विशद एवं अति गुणद कहा गया है । गाय के शरीर की श्यामता (कालापन) दूध में नहीं आती, वैसे मेरी भाषा का महापन यश में न्यूनता नहीं ला सकेगा ।

‘अति गुनद’—“दृष्ट्याया गोर्भवं दुग्धं वाताहारि गुणाधिकम्” (वैद्यरहस्य) ; अर्थात् काली गाय का दूध वात रोगों का नाशक और अधिक गुणवाला होता है । वैसे भाषा-काव्य में अधिक गुण यह

है कि यह दोहे परिश्रम में ही सबके-पढ़ने-समझने में आ जाता है और इसके पाठ का अधिकार भी सब को है। संस्कृत सत्त्वगुणी देववाणी है, अतः, उन्नतो गाय के समान हुई। उन्नतो गाय का दूध काली गाय के दूध की अपेक्षा कम गुणवत् होता है, क्योंकि वह कफवर्द्धक कहा जाता है, वैसे संस्कृत में वर्णित यश को कम ही लोग पढ़-समझ सकते हैं, यही कम गुणवत् हुआ, क्योंकि संसार की अधिकांश जनता उससे वंचित ही रह जाती है।

‘गिरा ग्राम्य’ एवं ‘गावहिं सुनहिं सुजान’ से यह भी आशय निकलता है कि जिस गाँव में जो चरित्र हुआ है, वही की भाषा में उसका वर्णन किया जाना अधिक उपयुक्त है। अतः, अवध का चरित्र अवधी भाषा में ही अधिक यथार्थ है। श्रीमद्भालमीकीय छठी समय की रचना है। उसमें श्रीहनुमान्जी के शुद्ध संस्कृत बोलने की प्रशंसा श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से बहुत की है। अतः, उस समय भी प्राकृत भाषा थी। श्रीहनुमान्जी लंका में अशोक-वृक्ष पर बैठे सोच रहे हैं—‘यदि वार्चं प्रदास्यामि द्वित्रातिरिक् संस्कृतान्। राखणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति॥ वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम्। अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवित्॥ (पाटली० सुंदर० सर्ग १०, श्लोक १८।१९), इन भालमीकीय श्लोकों से भी उस समय संस्कृत से भिन्न प्राकृत भाषा (मानुषवाक्य) का अस्तित्व सूचित होता है। संस्कृत का अर्थ ‘व्याकरण द्वारा संस्कार की हुई भाषा’ है। हाँ, उस समय संस्कृत विशेष रूप में प्रचलित थी। फिर भी प्राकृत का-सा स्वात्म्य साधारण जनता के लिये संस्कृत में नहीं आता। यथा—‘भैया ! कहहु कुसल दोड़ यारे।’ यह वचन श्रीदशरथ महाराज का है जो वास्तव्य में सुगव होकर श्रीजनकपुर के दूतों से कहा गया है। श्री अवध में ज्येष्ठ पुत्र और बड़े भाई को ‘भैया’ कहते हैं। राजा ने श्रीरामजी का झुराल-समाचार लाने से लड़े श्रीराम के समान मानकर ‘भैया’ कहा है। ऐसे ही श्रीकौशल्याजी ने भी श्रीरामजी को ‘भैया’ कहा है, यथा—“पितु समीप तव जायेहु भैया।” (अ० शो० ५२)। इस ‘भैया’ शब्द का स्वरस्य संस्कृत में नहीं आ सकता। अतः, इस प्राकृत भाषा में चरित ज्यों-क्यों कहा गया है, इससे ग्राम्य भाषा ‘अति गुणवत्’ और ‘सुजानों’ से प्रशंसा की गई है।

गाय के दृष्टान्त पर यशः-प्रसंग की समाप्ति से यह भी भाव है कि गाय सर्वत्र विचरनेवाली एवं पंच-गव्य द्वारा कल्याण करनेवाली तथा लोकपूज्या है एवं कामधेनु सब मनोरथों को देती है, वैसे इस कविता का सर्वत्र प्रचार होकर कल्याण होगा। कामधेनु की तरह यह चारों फल देगी और लोक-पूज्या होगी; यथा—“राम कया कलि कामद गाई। सुजन सजीवन मूरि सुहाई॥” (दो० १०)।

सम्वन्ध—ऊपर कविता के गुण-दोष दिखाकर वह गुण कहा जिससे सज्जन प्रदण करेंगे। इसपर यदि कोई कहे कि कोई ग्रहण करे या न करे—आप तो गाते ही हैं। उसपर कहते हैं—

मनि-मानिक-मुकता छवि जैसी। अहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी॥१॥

नट-किरीट तरुनी-तनु पाई। लहहिं सकल सोभा अधिकारी॥२॥

तैसेहिं सुकवि कवित युध कहहीं। उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं॥३॥

अर्थ—मणि, माणिक्य और मुक्ता जैसी छविवाले हैं, जसी तरह सर्प, पंख और हाथी के सिर में नहीं शोभित होते॥१॥ (ये सब ही) राजा के मुकुट और युवती की शरीर के सम्वन्ध से अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं॥२॥ पंडित कहते हैं कि उसी तरह सुकवि की कविता और जगह रही जाती है तथा और ही जगह शोभा पाती है॥३॥

विशेष—(१) 'मनि-मानिक-मुकता...' मणि-भाणिमय और मुक्ता का क्रमशः यथासंख्यालंकार की रीति से सर्प, पर्वत और हाथी से होना सूचित किया है। ये क्रमशः उत्तम, मध्यम और निकट होते हैं, वैसे कविता भी ध्वनि, व्यंग्य और सामान्य क्रम से उत्तम, मध्यम और निकट समझी जाती है।

(२) 'नृप-किरीट...' राजा के मुकुट में मणि आदि का जड़ा जाना और युवती के अंग में हार आदि के रूप में रहना कहा; इससे दोनों के अंगों और भूषणों में इनका जड़ित होना भी जनाया, जैसे (दो० २०८) 'सौंवे भूप...' में पिता के यहाँ आशीष और माता के यहाँ शोश नवाना कहा है, पर दोनों जगह दोनों बातें ली जाती हैं।

(३) 'तैसेहिं मुकवि...' जैसे मणि आदि की उत्पत्ति सर्प आदि से होती है और उनको शोभा 'नृप-किरीट' एवं 'रुहनी-तनु' में होती है, वैसे कविता की उत्पत्ति कवि से और उसकी शोभा पंडितों के समाज में होती है, यथा—कविः करोति काव्यानि बुधः संवेत्ति तद्रसान् । ततः प्रसूते पुष्पाणि मरुद्वहति सौरभम् ।" ऐसा प्रसिद्ध है।

सम्बन्ध—ऊपर मणि-मुक्तादि की उपमा दी। आगे यह कहते हैं कि वैसी कविता श्रीसरस्वती की कृपा से होती है और वे श्रीरामयश के सम्बन्ध में ही कृपा करती हैं—

भगति - हेतु विधि-भवन बिहार्ह । सुमिरत सारद आवत धार्ह ॥४॥

रामचरित - सर विनु अन्हवाये । सो अम जाइ न कोटि उपाये ॥५॥

कवि कोविद अस हृदय विचारो । गावहि हरिजस कलिमलहारी ॥६॥

कीन्हे प्राकृतजन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ॥७॥

शब्दार्थ—कोविद = पंडित । प्राकृतजन = साधारण मनुष्य, सांसारिक मनुष्य । गिरा = सरस्वतीजी ।

अर्थ—कवि के स्मरण करते ही सरस्वतीजी भक्ति के कारण ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं ॥४॥ उनके तुरंत दौड़कर आने का यह श्रम, बिना श्रीरामचरित-रूपी तड़ाग में स्नान कराये, करोड़ों उपाय करने पर भी, नहीं जाता ॥५॥ ऐसा हृदय में विचार कर कवि-कोविद लोग कलि के पापों को हरने-वाले भगवान् के यश गाते हैं ॥६॥ सधारी मनुष्यों के गुण गाने से सरस्वतीजी अपना सिर पीट-पीटकर पछाने लगती हैं (कि र्थ श्रम करके नाहक आई) ॥७॥

विशेष—(१) 'भगति हेतु...' सरस्वतीजी उपासिका हैं, यथा—“सारद उपमा... एक टक रही रूप अनुरागी ।” (दो० ३४८), इसीसे वे श्रीराम-यश-गान रूपा भक्ति के लिये ब्रह्मलोक का आनन्द पूर्णभवन छोड़कर वत्साह से दौड़ी आती हैं। दौड़कर आना यों भी है कि परा, पर्यन्ति, मध्यमा और वैपरी ये चार वाणियाँ हैं, जिनके ध्यान क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ और जिहा हैं। हरियश सम्बन्धी वाणी परा है, वह नाभि-स्थल से मुक्ति के देवता ब्रह्मा के पास रहती है। वह स्मरण होने से हृदय, कंठ होतो हुई वैपरी पर शब्द-रूप होकर आती है। यही दौड़कर आना है, यथा—“हिय सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते मुख-पंकज आई ॥” (ध० दो० २१६); अनुभववात्मक कविता का स्वरः उद्गार होना, शारदा का दौड़कर आना है, जैसे श्रीवाल्मीकिजी के मुख से 'मा निपाद...' श्लोक निकला। उनके हुए का श्रम स्नान से दूर होता है, अतः, इस 'रामचरित-सर' में नहलाना कहा। महाकवि जयदेव ने भी अपने 'मधुसूतायच नाटक'

को प्रस्तावना में सूत्रधार से यही कहलाया है—“मगति जगती मागच्छन्त्या पितामहविष्टपान्महति पथि यो देव्या वाचः श्रमः समजायत । अपि कथमसौ मुञ्चे देनं नचेदवगाहते । रघुपतिगुणमामश्लाघासुधामय-दीर्घिकाम् ॥ (प्रस्तावना १११) ।

(२) ‘कीन्हे प्राकृत...सिर धुनि...’ शारदा का सम्बन्ध श्रीरामजी से है, यथा—“सुमिरि गिरा-पति प्रभु धनुपानी ।” (दो० १०४) अतः, उनका उपयोग अदिव्य के विषय में होने से उन्हें दुःख होता है, तब वे सिर पीट-पीटकर पड़ताती हैं और कोसती हुई कहती हैं कि जैसे मेरा जाना व्यर्थ हुआ, वैसे तुम्हारी कविता भी व्यर्थ हो । मुझे नीच के कथन में लगाया; अतः, तुम भी नीच गति पाओगे । पुनः मनुष्य-वश-वर्णन में सूर्य के समान प्रताप, चंद्रमा के समान यश आदि उपमानों द्वारा मिथ्या कथन भी होता है, जिससे उन्हें दुःख होता है, यथा—“मुरं रत्नेभ्यागारं तदपि च रासाङ्गेन तुलितम् ।” (भट्टहरिः) ।

हृदय सिंधु मति सोप समाना । स्वाती सारद कहहिं सुजाना ॥८॥

जाँ बरपह पर बारि विचारू । होहिं कवित मुकतामनि चारू ॥९॥

दोहा—जुगुति वेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बर ताग ।

पहिरहिं सज्जन बिमल उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥

अर्थ—पंडित लोग कहते हैं कि हृदय समुद्र, बुद्धि सोप और सरस्वती स्वाती के समान हैं ॥८॥ यदि (शारदा-रूपा स्वाती) श्रेष्ठ विचार-रूपी उत्तम जल की वर्षा करे तो कविता-रूपी सुन्दर मुक्तामणि (वस्त्र) होते हैं ॥९॥ (वन कविता-रूपी मुक्तामणियों को) युक्ति से वेध (छेद) कर रामचरित-रूपी सुन्दर घागे में गूँथें (तो उसे) सज्जन अपने निर्मल हृदय पर पहनते (धारण करते) हैं और अत्यन्त अनुराग-रूपी शोभा पाते हैं ।

विशेष—(१) ‘हृदय सिंधु...’ हृदय समुद्र के समान गंभीर हो, वममें सोप- (सिंधुही)-रूपा बुद्धि कविता-रूपी मुक्तामणि के उत्पन्न के लिये, शारदा-रूपा स्वाती के बरसे हुए सद्विचार-रूप जल को धारण करे । प्रथम मूर्तिमयी शारदा का कथा सुनने को दीक्ष कर जाना कहा था । यहाँ उनका वाणी रूप से विचार देना कहते हैं, इससे यहाँ उनके दो रूप सूचित किये ।

(२) ‘जाँ बरखइ...’ स्वाती की वर्षा प्रायः कम होती है । यथा—‘कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी ।’ (कि० दो० १५) ; सब जगह उसकी वर्षा नहीं होती, वैसे शारदा भी श्रेष्ठ विचार-रूपी जल सब कवियों के हृदय में नहीं बरसाती । स्वाती समुद्र के अन्य पात्रों पर एवं सब सोपियों पर वर्षा नहीं करती, वैसे शारदा की भी कृपा किसी बिरले ही भाग्यवान् पर होती है; अतः, संदिग्ध सूचक ‘जाँ’ कहा गया ।

स्वाती का जल हाथी के काम में पड़े तो गजमुखा, कदली में कपूर, गाय में गोरोचन एवं बाँस में पड़ने से चंशलोचन पैदा करता है, पर सबसे अधिक मूल्य का पदार्थ सोप ही में पड़ने से होता है, वैसे सद्विचार बुद्धि ही द्वारा प्रकट होता है; अतः, ‘मति’ को ‘सोप’ कहा ।

(३) ‘जुगुति वेधि...’ प्रथम कविता को मुक्ता के समान कहा था । यहाँ गजमुखा थी । यहाँ सोप को मुक्ता है । यहाँ वन मणि-मुक्ता आदि से ‘नृप-किरीट’ एवं ‘तखनी तनु’ में शोभा होना कहा गया, यहाँ सज्जनों में शोभा होना कहा है । ‘बिमल उर’ के सज्जनों में अनुपम प्रकट करने से इस मुष्ण-हार की शोभा और इस हार से सज्जनों की शोभा है; अतः, अन्योन्य सापेक्ष है ।

(४) पूर्ण रूपक का क्रमशः उपमेय और उपमान—हृदय-सिंधु, मति-सीप, शारदा-स्वाती, शारदा की कृपा कभी किसी पर होती है जैसे स्वाती को वर्षा भी कहीं-कहीं होती है; वर विचार—वर धारि, कविता—मुकामणि, सूक्ष्म युक्ति से काव्य की शोभा—महीन छिद्र से मोती की शोभा, युक्ति—महीन धरमा, रामचरित का काव्य में वर्णन-रूप प्रवेश—होरे का मोती में गूथना, हृदय में धारण करना—माला का छाती पर पहनना, सञ्जन—धनी, अति अनुराग होना—शोभा होना ।

इस मानस-ग्रंथ में चार संवादों के द्वारा सब कथाएँ वर्णित हैं । सूक्ष्म युक्ति-रूप वरमे से कविता-मणि में छेद किया । फिर श्रीरामचरित-रूप धागे को लेकर प्रथम श्रीगोस्वामीजी ने याज्ञवल्क्य के संवाद में मिलाया । उन्होंने शिवजी के संवाद में, फिर शिवजी ने काकभुशुंडि के संवाद में मिलाया, यही संपूर्ण चरित का गूथना है ।

(५) यहाँ 'बिमल वर' के साथ 'अति अनुराग' कहा गया है । अतः, सामान्य लोगों का सामान्य अनुराग होना सूचित हुआ । मुक्ता के पत्र में युक्ति का अर्थ चतुरता है और काव्य-पत्र में अर्थ यह है कि वक्ता के वचन अपने गुप्त आशय को श्रोता के हृदय में प्रकट कर विनोद प्राप्त करें; यथा—“जुगुति सुनव रावन मुसुकाई ।” (सं० दो० ११) ।

सामान्य—उपर्युक्त कथन से प्रश्न हो सकता है कि क्या मानस की कविता ऐसी ही है ? उसपर कहते हैं कि ऊपर की बातें तो सरकवियों के विषय में कही हैं; मेरी कथा अब सुनिये—

जे जनमे कलि काल कराला । करतव चायस वेप मराला ॥१॥

चलत कुपंथ वेद-मग छोड़ि । कपट कलेवर कलिमल भाँड़ि ॥२॥

धंधक भगत कहाइ राम के । किंकर कंचन कोह काम के ॥३॥

तिन्ह मँह प्रथम रेख जग मोरी । धिग धरमध्वज धंधक धोरी ॥४॥

शब्दार्थ—कलेवर=देह । भाँड़=वर्तन । धंधक=ठाग । कोह=क्रोध । रेख=गिनती । धिग (धिक्)= धिक्कार । धर्मध्वज=धर्म का भाँवर सदा करके स्वाधन करनेवाला, पापघ्नो । धंधक=काम-धंधे का आर्षपर, जंजाल । धोरी=धुरी का धारण करनेवाला, वह धैर्य जो अधिक बोझों की गाढ़ी में दो बैलों के भारों जोता जाता है । धंधक धोरी=हर घड़ी जंजाल में जुते रहनेवाला ।

अर्थ—जिनका जन्म कराल कलिकाल में हुआ है और जिनका वेप तो हंस के समान है, पर करनी कोय की-सी है ॥१॥ जो वेद-(विहित)-मार्गों को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट के पुतले पथ कलि के पापों के वर्तन हैं ॥२॥ जो ठग हैं, कहते तो हैं श्रीरामजी के भक्त; पर दास हैं लोभ, क्रोध और काम के ॥३॥ जगत् के ऐसे लोगों में प्रथम हमारी गिनती है, जो धिक्कार के योग्य और धर्मध्वजी हैं तथा हर घड़ी जंजाल में जुते रहनेवाले हैं ॥४॥

विशेष—‘जे जनमे...’ कलि सब युगों की अपेक्षा अति भयंकर है, इसका वर्णन—“सो कलि-काल कठिन उरगारी...” से ‘सुनु ज्वालाहि काल कलि, मल अवगुन आगार ।’ (सं० दो० १०२) तक है । ऐसे काल में इन पाखंडियों का जन्म है, अतः, तदनुसार ही इनका आचरण भी है; यथा—“ऐसे अधम मनुज खल, ‘‘वृन्द महु, होइहि कलिजुग माँहि ।’’ (सं० दो० ३०) ।

(२) 'करतव वायस' वे लोग कोप की तरह छली, मलिन एवं अविश्वासी हैं, यथा—“काक समान पाकरिपु-रीती । छली मलोन कन्हू न प्रतीती ॥” (अ० दो० ३०१); पाप का रूप काता है, वे भी पाप-रूपधारी हैं; अतः काले कोप के समान कहे गये हैं। हंस का वेप वज्रला है, वैसे वे भी दूसरों को ठगने के लिये धिक्की साधुओं का-सा उज्ज्वल वेप धारण किये रहते हैं।

(३) 'चलहि कुपथ' पारंथियों के चलाये हुए मार्ग कुपथ हैं, यथा—“दभिन्ह निज मत कल्पि करि, प्रगट किये बहु पंथ ॥” (उ० दो० १०); तथा—“इमि कुपंथ पग देव रखेसा ॥” (आ० दो० २०), अर्थात् ये चोरी, व्यभिचार आदि भी करते हैं। 'कपट कतेवर'—कलियुग कपट-निधान है, यथा—“कालनेमि कलि-कपटनिधान ॥” (दो० २६); ये कलि में जनमे हैं, अतः, कपट के पुतले हैं। 'भोंड़े' अर्थात् भीतर से पाप ही भरा है। 'करतव वायस' में कपट, और 'चलत कुपंथ येदमग छाँड़े' में पाप कहकर वस्तुतः 'कपट कतेवर कलिमल भोंड़े' में दोनों एकत्र कहे।

(४) 'धंधक भगत' 'मगत' के साथ 'बहाइ' और 'कंचन' आदि के साथ 'किंकर' पद दिया, अर्थात् ये पारंथी श्रीरामजी के भक्त कहाते मात्र हैं, पर दास तो 'कंचन' आदि के ही हैं, क्रोध और काम के साहचर्य से 'कंचन' शब्द लोभ का वाधक है। प्रस्तुत प्रसंग द्रव्य ठगने के लिये वेप बनाने का है, अतः, यहाँ लोभ प्रथम कहा गया है।

(५) 'तिन्ह महँ प्रथम' कलिकाल जप से हुआ एवं इसमें जन्मे हुए जिनके कर्म ऊपर तीन अर्द्धालियों में कहे आये हैं, वैसे-वैसे जगत्-भर के पापियों में मैं सबसे अधिक हूँ। सत्ययुग में दैत्य, त्रेता में राक्षस, और द्वापर में दुर्योधन आदि रत्न थे, वे सामान्य थे; कलि के 'रत्न शृंग' वनसे अधिक हैं, उनमें भी मैं श्रेष्ठ हूँ।

(६) 'धिग धर्मचर' यह धिक्कार केवल अपने प्रति है। धर्म का पताका लिये हुए अर्थात् उत्तम साधु के वेप में निरुद्ध धंधे (जंजाल) का भार होनेवाले (मुक्त जैसे) वैज्ञ को विक्षार है।

पाठां—'धंधक' की जगह 'धंधर' भी पाठ है, पर कोप में उसका भी अर्थ धंधक ही है।

जो अपने अवगुन सब कहऊँ । वाढ़इ कथा पार नहिँ खहऊँ ॥१॥

ताने मैं अति अलप बखाने । थोरेहि महँ जानिहहि सपाने ॥२॥

अर्थ—जो मैं अपने सब अवगुणों को कहूँ तो कथा बढ़ जायगी पर वार नहीं पाऊँगा ॥१॥ इसीसे मैंने (अपने विषय में) बहुत थोड़ा ही कहा, चतुर लोग थोड़े ही में समझ जायेंगे ॥२॥

विशेष—'जो अपने' मेरे अवगुण अपार हैं, यथा—“अपि मम अवगुण अपार” (वि० ११८); “मैं अपराधघिषु” (वि० ११०); इत्यादि लिखकर पूरा हो सकना तो लिखता भी, इतने दो से काम नहीं चलता। अपने अवगुण-क्षय में एक तो घात बढ़ जायगी, दूसरे सपाने तो इशारे से भी जान लेते हैं; अतः, संक्षेप ही में कहा, यथा—“सुदइ सुजान सुबाहिबहि पठत कइय यदि खोरि ॥” (अ० दो० २००)। सरावती कृष्ण ७ अर्थ सपानों के लिये यह भा है कि यह धंधकार का कार्यण्य है, जो शरणागति के लः अंगों (अतुल्यता का संकल्प, प्रतियुलता का त्याग, भगवान् के द्वारा रक्षा का विश्वास, रक्षा के लिये प्रार्थना करना, आत्म समर्पण और कार्यण्य) में छड़ा है।

• वादी की यह बात भी दोहा सारांश है। वे सबके और भाग्य के बाधने से शोक के जोर हो बने करण हैं। कदाचित् सत्य-जन तिन किष्ण का चक्षुष देखेंगे।

समुक्ति विविध विधि विनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देखि खोरी ॥७॥

एतेहु पर करिहहिं जे असंका । मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥८॥

अर्थ—मेरी अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं को समझकर कोई भी कथा सुनकर दीप न देगा ॥७॥ इतने पर भी जो आशंका (शंका) करेंगे, वे मुझसे भी अधिक मूर्ख एवं बुद्धि के दरिद्र (सिद्ध) होंगे ॥८॥

विशेष—‘समुक्ति’—मैंने ही यह दिया तो कोई दीप क्यों देगा ? शंका का तात्पर्य यहाँ दीप देने में ही है । भाव यह कि जो कोई चतुर हो, कवि हो तो उसकी समालोचना करके दोष निकालना बुद्धिमत्ता है, जड़मति की कविता में दोष निकालना जड़ता ही है । यही बात आगे कहते हैं—

कवि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ न मति-अनुरूप राम गुन गायउँ ॥९॥

कहँ रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥१०॥

जेहि मावत गिरि मेरु उड़ाहीं । कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥११॥

अर्थ—मैं न कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ (या चतुर कहलाने की चेष्टा करता हूँ), किन्तु मति के अनुसार श्रीरामजी के गुण गाता हूँ ॥९॥ कहीं तो श्रीरघुनाथजी के अपार चरित और कहीं मेरी संसार (के विषय) में रचित बुद्धि ! ॥१०॥ जिस वायु से सुमेरु आदि पहाड़ उड़ जाते हैं, (उसके सामने) कहिये तो (भला,) रुई किस गिनती में है ? ॥११॥

विशेष—(१) प्रथम मणि-मुक्ता के समान कविता से सज्जनों की शोभा कहकर अपना कार्पण्य कहने लगे कि मुझसे वैसी कविता नहीं बन सकती; अतः, इस कविता से मैं न तो कवि और न चतुर कहलाना चाहता हूँ, प्रत्युत मति के अनुरूप उ्यों त्यों करके राम-गुण गाता हूँ । फिर यह प्रश्न होता है, कि क्या इस मति से श्रीराम गुण गा लेंगे ? इसपर कहते हैं—

(२) ‘कहँ रघुपति’—कहाँ यह और कहाँ वह ? यह बहुत अंतरसूचक है । चरित की अपारता, यथा—‘रघुबीर चरित अपार मारिधि पार कवि कौने लखो ।’ (दो० ३६१) । पूर्वोक्त दो० ७ की चौ० ५ भी देखिये । यहाँ से आगे—‘करत कथा मन अति कदराई ।’ तक अपनी कादरता कहते हैं ।

(३) ‘जेहि मावत’—श्रीरामचरित रूपी वायु के सामने शारदा शेष आदि वक्ता भी, जो सुमेरु की भाँड़ि हैं, हलके होकर उड़ जाते हैं अर्थात् ‘नेति-नेति’ कहकर हार मानते हैं, तब रुई के समान हलकी बुद्धिवाला मैं तो उड़ा हुआ हूँ ही ।

समुझत अमित राम-प्रभुताई । करत कथा मन अति कदराई ॥१२॥

दोहा—सारद सेप महेस विधि, आगम निगम पुरान ।

नेति-नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥१३॥

अर्थ—श्रीरामजी की अमित प्रभुता को समझकर कथा की रचना करते हुए मेरा मन अत्यन्त कदराता (डरता) है ॥१२॥ सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शाख, वेद और पुराण, जिन (श्रीरामजी) के गुणों को ‘नेति-नेति’ कहते हुए सदा गाते रहते हैं ॥१३॥

विशेष—(१) 'समुपगत'—'राम-प्रभुताई'—यथा—“सुनु रगोस रघुपति-प्रभुताई । ...” से—
“देखि चरित यह सो प्रभुताई ।” (उ० दो० ७१-८१) तक तथा—“महिमा नाम रूप-गुन गाथा ।” से—
“राम अमित गुनसागर, ...” (उ० दो० ६०-६२) तक, इत्यादि । ‘करत कथा’—शब्द के भीतर जो बातें
आती हैं, वे कहने पर अपने अर्थों से सीमित हो जाती हैं । इस प्रकार कहने से ‘प्रभुताई’ भी शब्दों
के अनुसार ही सीमित रूप में अरूप समझी जाती है और तब उसकी लघुता होती है, यथा—“कहिय सुमेरु
कि सेर सम, कवि-कुलमति सकुचानि ॥” (अ० दो० २८८) ।

(२) 'सारद सेप'—यहाँ से अपनी कादरवा का निवारण और धैर्य का साधन कहते हैं कि
वक्त शारदा आदि सातो घण्टा भी 'राम-प्रभुताई' को दिन-रात कहते रहते हैं, फिर भी 'इति' नहीं लगती ।
सब कोई 'नेति' ('न + इति' अर्थात् इति नहीं है,) ही कहते हैं, यथा—“तुमहिं आदि रग मसक
प्रजंता । नम इच्छाहि नहि पावहिं अंता ॥ तिमि रघुपति-महिमा भवगाहा । तात कहहुं कोइ पाव कि
थाहा ॥” (उ० दो० ६०) ; यहाँ सात सुटप घण्टाओं के नाम दिये गये हैं, इन्हें ही प्रथम 'गिरि मेरु' की
रूपमा से बतलाया था, क्योंकि ग्रंथकार ने मुख्य सात ही पर्वत माने हैं, यथा—“उदय अस्त गिरिबर
वैलास । मंदर मेरु सकल सुरवास ॥ सेल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जस गावहिं तेते ॥ विंघ मुदित
मन सुख न समाई ॥” (अ० दो० ११०) । शारदा प्रथम कही गई है, क्योंकि वे वक्तृत्व की ही देवता
हैं, अतः, सबकी जिहा पर रहती हैं ।

सय जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥१॥

अर्थ—(इन) श्रीरामजी की उसी प्रभुता को सय जानते हैं, तो भी बिना कहे किसी से नहीं
रहा गया ।

विशेष—‘सोई’ वही, जिसके लिये मैं कदवा हूँ और शारदा आदि 'नेति-नेति' कहते हैं ।
वास्तव्य यह कि वे लोग एक दूसरे को धका हुआ एवं नहीं पार पाया हुआ देखकर भी घुब न रहे, उसी
नियम से मैं भी अपनी शक्ति-भर कहने का साहस करता हूँ । इसपर एक आख्यायिका है कि एक समुद्र के
तट पर कुछ तैराक इकट्ठे हुए । वे एक-एक कर तैरने के लिये बूझते गये । कोई मील भर पर, कोई आधे
मील पर, कोई अधिक, कोई कम दूरी पर डूबते ही चले गये । सब के पीछे एक तैराक बूढ़ा । यह घोड़ी ही
दूर पर डूबने लगा । लोगों ने उसे पकड़ लिया और डाँटा कि जब तैरने का साहस नहीं या तन बूढ़ा क्यों ?
उसने उत्तर दिया कि जैसे सब बूढ़े, वैसे मैं भी बूढ़ा । वे लोग भी तो पार नहीं ही हो सके ।

तहाँ येद अस् कारन राखा । भजन-प्रभाव भौंति यह भावा ॥२॥

अर्थ—इस (विषय) में वेदों ने ऐसा कारण रक्खा है कि भजन का प्रभाव (प्रकट करने के लिये
एक ही प्रसंग को) बहुत प्रकार से कहा है ।

विशेष—प्रथम वेदों ने एक ही प्रसंग को अनेक नामों से कहा है । इन नामों के अर्थों से प्रकट गुण
उस प्रसंग के विशेषण हुए । उन विशेषणों के अनुकूल वक्त लोग ध्यान करने लगे, वेदनुसार प्रसंग ने रूप धर
कर लोका की, वन्ही गुणों एवं कीलाखों को उपयुक्त अन्वय बना लोग गाते हैं कि एक-एक गुण भी निःसीम
है । इनका अर्थ न पाकर वक्ता लोग 'नेति-नेति' कहते हैं । यथा—“सो नयन-गोचर जानु गुन नित नेति

कहि श्रुति गावही (कि० दो० १) । भगवान् का दृग्भाव कल्पवृक्ष के समान है; अतः, जिस विशेषण के द्वारा उनमें जैसा ध्यान होता है, वैसे ही गुणों से वे मनोरथ-पूर्ति करते हैं । यथा—“उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप-कल्पना ॥” (श्रीरामतपनीय) । स्मृति वाक्य भी है—“अखिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्गुवा । रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युत ।” इसीलिये आगे वेदों के कहे हुए ब्रह्म के ‘एक, अनीह’ आदि नाम और फिर उसका अनेक रूपों में आविर्भाव भी कहते हैं—

एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानन्द परधामा ॥३॥

व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥४॥

सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥५॥

शब्दार्थ—एक = अद्वितीय । अनीह = चेष्टारहित । अरूप = रूप में अनासक्त । अनाम = नामाभिमान-रहित । अज = अजन्मा । सच्चिदानन्द = जिसका आनन्द सत् (सदा एकरस रहनेवाला) और चित् (ज्ञानात्मक) हो वा नाय-चैतन्य आनन्द रूप । परधामा = जिसका धाम सबसे परे हो । व्यापक = जो सब का आधार एवं सब में हो । विश्वरूप = विशाल रूप । भगवान् = ज्ञान, शक्ति, प्रेम, ऐश्वर्य, योग और तेज इन छः शक्तियों (देवियों) से पूर्ण ।

अर्थ—जो ब्रह्म एक, चेष्टारहित, रूपासक्तिरहित, नामाभिमानरहित, अजन्मा एवं सच्चिदानन्द-स्वरूप है और जिसका धाम सबसे परे है ॥३॥ जो चराचर में व्याप्त है, जगत् ही जिसका शरीर है और जो पदैश्वर्य पूर्ण है, उसीने देह धारण करके अनेकों चरित किये ॥४॥ वह (देह धर करके नाना चरित करना) केवल भक्तों के हित के लिये है, (क्योंकि) वह परम कृपालु और शरणागतों का अनुरागी है ॥५॥

विशेष—(१) यहाँ ब्रह्म के एक, अनीह आदि नौ विशेषण कहे गये हैं । सच्चिदानन्द में सत्,

चित् और आनन्द—इस भेद से तीन और लिये जायेंगे । नौ से आगे संख्या नहीं है, क्योंकि आगे फिर वह एक और शून्य से इस आदि संख्याएँ चलती हैं । इससे ब्रह्म के अनन्त नाम जनाये । यथा—“अनन्त नामानी ।” (४० दो० ५१) कहा है, इन्हीं नौ विशेषणों को वेद ने भी एक साथ ही कहा है—“एकोदेव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माप्यक्ष सर्वभूताधियासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥” (६० पञ्च० श्लो० १११) अर्थ—एक ही देव सब जीवों में गुप्त रूप से रहता है, सब में व्यापक है, सब प्राणियों का अन्तरात्मा है, कर्मों का साक्षिक है, सब प्राणियों में अधिपति रूप से निवास करता है, सबका साक्षी है, चैतन्यकर्ता और केवल-स्वरूप तथा निर्गुण है ।

इनमें अन्त का ‘निर्गुण’ शब्द ब्रह्म का मुख्य वाचक है, यथा—‘लागे कल ब्रह्म उपदेसा ।’ ‘’ फिर इसे ही निर्गुण मत कहा—‘निर्गुन मत मम हृदय न आवा ।’ (४० दो० ११०), पुन—‘अगुन सगुन दुइ ब्रह्म ’’ से प्रसंग लेकर उसे ही ‘ब्रह्म राम ते ।’ (दो० २२) कहा । अतः, यह विशेषण भी है, इसलिये निर्गुण शब्द सब के साथ भी लिया जायगा ।

‘एकोदेव ...’—जो गुणासक्त नहीं है अर्थात् अपने प्रकाश (गुणों) से होनेवाले कर्म-फलों का भोक्ता नहीं है, वह एक ही देव (प्रकाशरूप से) सब प्राणियों में गुप्तरूप से रहता है, चराचर रूप से पालन करता हुआ भी अपने को गूढ (गुप्त) रखता है, जिससे मोहासक्त जीवों को जगत् में नानात्व का भ्रम होता है, पर है वह ‘एक’ । संसार के पालन करने के श्रेय से निर्लिप्त (निर्गुण) है, इसीसे अपने को गुप्त रखता है । ‘सर्वव्यापी’ जल में रस, अग्नि में तेज आदि रूपों से सर्वव्यापी है, फिर भी निर्लिप्त होने से

‘अनीह’ है। ‘सर्वभूतान्तरत्मा’—सब जीवों के शरीरों में अंतर्धामी है, उसीके तेज से रूप-जावण्य है, यथा—‘जिमि विनु तेज न रूप गोसाईं।’ (३० श्लो ८१) ; फिर भी वह इन सब रूपों से निर्लिप्त है, क्योंकि समय पर सब रूपों को मृत्यु-द्वारा नष्ट करता है। अतः, रूप-ममत्वरहित होने से ‘अरूप’ है। ‘कर्माध्यक्षः’—गीता (१८।२९) में देह, इन्द्रियाँ, प्राण, कर्त्ता (जीव) और दैव (ईश्वर)—इन पाँचों के द्वारा शुभाशुभ कर्मों का होता कहा गया है। पाँच में प्रथम तीन तो जड़ ही हैं, चौथा, जीव का कर्त्तृत्व ईश्वराधीन है, क्योंकि यह भगवान् का शरीर है, यथा—‘यस्यात्मा शरीरम्’ (भाष्य ० पा।१।२१ वृ० १।३।२२) । अतः, शरीर के कर्त्तृत्व का अभिमानी शरीरी होता है, इससे वह कर्माध्यक्ष है, पर स्वयं कर्मों से निर्लिप्त है, यथा—‘न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले प्रहृषा।’ (गीता ३।१४) ; अतः, वह ‘अज’ है, क्योंकि जीवों को कर्म-वश ही नाना जन्म लेने पड़ते हैं और उसके जन्मों (अवतारों) में कर्म हेतु नहीं है। ‘सर्व भूताध्यासः’—यह सब जीवों के हृदय में अधिपति-रूप से बसता है, पर उन शरीरों का नामी नहीं होता। अतः, उपर्युक्त रीति से वह ‘अनाम’ है। ‘साक्षी’—जीव-पूर्वधासना के अनुसार अनेकों संकल्प करके कर्म करता है, मग्न साक्षी रूप से देखता हुआ, लिप्त नहीं होता, उसीसे सदा एकरस रहता है, अतः, ‘सत्’ रूप है। ‘चेता’—सब को चैतन्य करता हुआ त्वयं ‘चित्’ रूप है। ‘केवलः’—वह ‘आनन्द’ रूप है यथा—‘तुरीयमेव वेधकम्’ (भा० श्लो १) ; अर्थात् वह आनन्दमय तुरीय में स्थित ‘केवल’ (शुद्ध ज्ञान) रूप है। ‘निर्गुणः’—त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे है, अतः ‘परधामा’ है।

इस प्रकार नौ विशेषणों के दिखाने का तात्पर्य है। श्रुति—“द्वासुपर्णा.....समाने वृत्ते पुरुषो....” (श्वे० १।५-६) में कहा है कि ईश्वर और जीव दोनों पक्षों की तरह शरीररूप वृत्त में रहते हैं। जीवशरीर-रूप वृत्त के कर्मरूप फलों में स्वाद्य मानकर उनका भोक्ता होकर रहता है और ईश्वर प्रकाशक मात्र रहता है। जीव उस स्वाद्य में निमग्न हो असमर्थता के कारण मोह को प्राप्त होकर सोचता रहता है। जब अपने सहायक सात्त्विक समर्थ ईश्वर की महिमा देखे तब शोकरहित हो, वही महिमा वेद के ‘एको देवः....’ से कही गई है कि जिससे ‘एक-अनीह’ आदि नब्बो विशेषणों के लक्ष्य से जीव क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, प्रकृति, और स्वेच्छा नामक नब्बो आवरणों से मुक्त हो, (इन नब्बो लक्ष्यों से—नब्बो आवरणों से छूटना मेरे ‘श्रीमन्मानसनाम-संक्षेप’ ग्रंथ में विस्तार से है) जब वेद-वाक्य मात्र से कार्य न हो सका, तब व्यापकादि पाँच रूपों से जीवों के बढ़ाव का उपाय किया।

(८)—‘व्यापक विश्वरूपः’—‘व्यापक’ अर्थात् अंतर्धामी, ‘विश्वरूप’ अर्थात् विराट् (पर) रूप, ‘भगवान्’ में ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज—ये छः ऐश्वर्य, होते हैं, वेही भगवान् ज्ञान-बल से युक्त संकर्षण; ऐश्वर्य-वीर्य से युक्त प्रदुष्ट और शक्ति-तेज से युक्त अनिदृष्ट-रूप से क्रमशः संहार, उत्पत्ति और पालन करने से व्यूह-रूप कह जाते हैं। ‘तैहि परि देह’—मात्स्य, कूर्म आदि ‘विमल’ और ‘चरित कृत नाना’ से अर्थात् रूप दृष्ट, क्योंकि विमल-रूप में भगवान् ने जिस प्रकार जो चरित किये हैं, उनके पार्थिव आदि आठ प्रकार के विग्रहों से अर्थात् रूप होते हैं। इस प्रकार इस अर्द्धांश में ईश्वर की पंचधा स्थिति कही गई है।

जैसे किसी का प्यारा पुत्र किसी कारण जेलखाने में जा पड़े तो उसके छुड़ाने के लिये उसी मार्ग से (स्वेच्छापूर्वक-कृपायश) पिता भी जाता है और उसके सहित लौटने में व्यक्तिगत से वन्हीं सुकामों को गव करता हुआ आता है, वैसे प्रिय पुत्र रूप जीव क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में आकर शब्द हुआ सोचता है। इन पाँचों तत्त्वों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध—इन पाँचों विषयों से छुड़ाने के लिये क्रमशः पाँचों तत्त्वों को स्वेच्छा एवं निमित्तवापूर्वक पारण करते हुए ईश्वर के पाँच रूप होते हैं।

ब्रह्म का पहला व्यापक (अंतर्गामी) शरीर आकाश है। यथा—“यद्वाऽकाशः समावृतम् ।” (वाल्मी० उ० स० ११०); यहाँ समावृत आकाश-रूप में व्यापक ही कहा है तथा—“स पर्यागच्छुकमकायम्” (यजु० ब्र० १०, मंत्र ८)—यहाँ भी ‘परि-भ्रमात्’ से आकाश के समान कहा है। इसका वर्णन ऊपर ‘एते देवः...’ में हो गया। आकाश का विषय शब्द है, उसके मुँहने से उसके अर्थ से उत्पन्न विषयों में कामनाएँ होती हैं, जिनका विस्तार आकाश के समान है। वे कामनाएँ उपर्युक्त एक-अनोहादि के लक्ष्य से नियुक्त होती हैं।

दूसरा, विराट् रूप धारण करना ब्रह्म का वायु-तत्त्व में आना है, क्योंकि वह इस रूप में कर्म-परिणाम रूप जगत् को अपने शरीर में धारण करता है। कर्म प्राणवायु की चेष्टाओं से होते हैं और कर्मन्द्ध्य हाथ भी पञ्चम-तत्त्व का है। अतः, संपूर्ण जगत् के द्वारा निष्पन्न कर्मों का कर्ता स्वयं ब्रह्म ही हुआ, क्योंकि शरीर द्वारा किये गये कर्म शरीरों के कहे जाते हैं। इस रूप के ज्ञान से कर्म के कर्तृत्वाभिमान से जीव की रक्षा होती है। यही वायु के विषय से रक्षा है।

तीसरा, व्यूहरूप धारण करना ब्रह्म का अग्नि-तत्त्व में आना है, क्योंकि व्यूह देवरूप हैं। देवताओं के शरीर अग्नि, वायु और आकाश—इन तीन ही तत्त्वों के होते हैं। उनमें अग्नि प्रधान रहता है। व्यूह के तीन रूप हैं—संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ब्रह्मरूप वासुदेव के उपर्युक्त छः ऐश्वर्यों में प्रत्येक व्यूहरूप के दो-दो ऐश्वर्य होते हैं। संकर्षण का स्वरूप ‘ज्ञान’-मय होता है। वे ‘बल’ अर्थात् विराग-द्वारा मोह का संहार करते हैं, यथा—“जब उर बल विराग अधिकाई ।” (उ० दो० १२१)। प्रद्युम्न का रूप ‘ऐश्वर्य’-मय होता है। वे ‘वीर्य’ से दिव्य गुण रूपन करते हैं। अनिरुद्ध का रूप ‘तेज’-मय होता है। वे ‘शक्ति’ से भक्ति-द्वारा पालन करते हैं। इस (व्यूह) रूप से जीव की रक्षा अग्नि के रूप-विषय से होती है, क्योंकि रूप में आसक्ति ही मोह है—‘मोह न नारि नारि के रूपा ।’ (उ० दो० ११५) तथा—‘मुनिहिं मोह मन हाथ पराये ।’ (दो० १११); पुनः मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है, यथा—“मुनि मति-बिकल मोह मति नाठी ।” (दो० ११४) अतः, दिव्य गुण नहीं वज्रते। रूपासक्तिरूपी कामुकता से भक्ति नहीं हो पाती, यथा—“...कामिहिं हरि कथा । उत्तर बीज बये कज्ज जथा ।” (सु० दो० ५७)। वे तीनों (मोह, बुद्धि-नाश, भक्ति-नाश) दोषों का निवारण इस (व्यूह) रूप से करते हैं। यही अग्नि के विषय से रक्षा है।

चौथा, विभवरूप धारण करना ब्रह्म का जल-तत्त्व में आना है; क्योंकि वे रज-वीर्य से होनेवाले शरीरों के समान घात, युवा आदि अवस्थाओं को अपने दिव्य रूप में धारण करते हैं। इससे असुरों का संहार और धर्म-संस्थापन के द्वारा साधुओं की रक्षा होती है। जीवमें कामादि आसुरी संपत्ति की प्रबलता रसना के द्वारा पट्टरस पदार्थों से होती है। रसना-द्वारा इस रूप के नीला-गान से हृदय की आसुरी संपत्ति का नाश होकर धार्मिक वृत्ति होती है, इससे जीव रूप साधु की रक्षा जल के रस विषय से होती है।

पाँचवाँ, अर्चा-रूप में पापाण आदि के विमर्श में आना ब्रह्म का पृथ्वी-तत्त्व में आना है। इनका सेवक (साधक) अपनी देह और तत्संघो वस्तुएँ इन्हीं (अर्चारूप) को अर्पण कर, सेवा में ही आसु समाप्त कर देता है; इससे वह पार्थिव देह सम्बन्धी तीनों (देव, पितृ, ऋषि) स्वरूपों से मुक्त हो जाता है; यथा—“देवर्षिभूतानृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् । सर्वात्मना य शरणां शरण्यं गतं मुकुन्दं परित्यज्य कृत्यम् ॥” (श्रीमद्भागवत ११ स्कंध), यही पृथ्वी के विषय से रक्षा होती है।

जीव प्रविलोम—वल्ली रीति से इन पाँचों रूपों की स्थापना करता हुआ उत्तरोत्तर अवस्थाओं का लाभ करता जाता है, क्योंकि इसे नीचे से ऊँचे चढ़ता है। अतः, यह क्रमशः अर्चा, विभव, व्यूह, पर (विराट्) और अंतर्गामी के ज्ञान का अधिकारी होता है। जैसे जीव ब्रह्म के प्रथम अर्चा रूप की आराधना करता हुआ,

उसी की सेवा के साथ-साथ विभव आदि का अनुभव करेगा, अन्त में परिज्ञान सहित 'पर' की आराधना से अंतर्यामी के साक्षात्कार करने में समर्थ होगा। भगवान् प्रत्येक अवस्था में पड़ेवर्य पूर्ण ही रहते हैं। इस पंचधास्थिति का विस्तार पंचरात्र एवं रहस्य ग्रंथों में है, यथा—“स एव कृष्णसिंधुभंगवान्भक्तवत्सल । उपासकानुरोधेन भजते मूर्त्तिपचकम् ॥ तदर्चाविभवव्यूहसुहृद्भावार्थामिसत्तकम् । यदाश्रित्यैव चिद्गर्स्तत्तज्ज्ञेय प्रपद्यते ॥ पूर्वपूर्वोदितोपास्ति विरोपक्षोणकल्मष । उत्तरोत्तरमूर्त्तिनामुप स्थविर्भुक्तो भवेत् ॥” इन श्लोकों के भावार्थ उपर्युक्त ही हैं।

इसमें आराधन क्रम है और श्रीगोस्वामीजी ने भगवान् के रूप धरने का क्रम लिखा है। शेष कृष्णसिन्धु भक्तवत्सल आदि विशेषण दोनों में समान हैं।

(३) 'सो केवल' ऊपर के प्रसंग में स्पष्ट है कि भक्तों के ही लिये भगवान् ने पोंध रूप धरने की कृपा की, यथा—“तुम सारिते सत प्रिय मोरे । घरवँ देह नहि आन निहोरे ॥” (सु० दो० ३०), राम सगुन भये भगव प्रेमबस ॥” (च० दो० २१८), ‘अवतरेउ अपने भगत हित, ” (दो० ५१) तथा ‘भगतहेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप ॥” (४० दो० ७२) । ‘केवल’—दुष्टों का नारा और धर्म स्थापना साधुरक्षा के ही अंग हैं। ऊपर विभव प्रसंग देखिये। ‘परम कृपाल’—कृपा से ही सब रूप धारण करते हैं, यथा—कृपासिन्धु जन शित तनु घरही । (दो० १२१) एवं भये प्रगट कृपाला ” (दो० १२१) । सहर्षि शाखिल्य भी इस विषय में कहते हैं—मुखा तस्य हि कारुण्यम् ॥” इत्यादि ।

सम्बन्ध—इसी परम कृपालुता को आगे दो अर्द्धालियों में दिखाते हैं—

जेहि जन पर ममता अति छोह । जेहि करुना करि कीन्ह न कोह ॥६॥

गई यहोर गरीब - निवाजू । सरल सबल साहिय रघुराजू ॥७॥

अर्थ—जिसके (हृदय में) अपने दास पर ममता और दया है, जिसने कष्ट करके फिर मोघ नहीं किया ॥ ६ ॥ जो गई हुई बात को दिलातेवाते, गरीबनिवाज, सरलस्वभाव, सबल, समर्थ दानो और रघुव्रत के राजा हैं ॥ ७ ॥

विशेष—(१) ‘जेहि जन ’ ऊपर के ‘परम कृपाल’ को ‘अति छोह’ और ‘मनव अनुरागी’ को ‘ममता’ शब्द से व्यक्त किया । अति ‘छोह’ के कारण ही भक्त को शरणागत होते दो आप (श्रीभगवान्) स्वीकार करते हैं और उसके सब अपराध भूल जाते हैं, यथा—“कोटि विमघ लागहि जाहू । आपे सरन तजवँ नहि ताहू ॥ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहि तबहीं ॥” (सु० ४० ४३) ।

उपर्युक्त ‘मनव अनुरागी’ के अति यह सबेह हो सकता है कि फिर मोघ भी करते होंग, क्योंकि राग के साथ द्वेष भी होता है। यहाँ उसका विचारण किया कि आप जिसपर ‘ममता’ और ‘छोह’ करते हैं, उस पर मोघ नहीं करते, यथा—“जेहि अघ बघेइ न्याय निमि बाली । फिरि सुरत सोइ कीन्ह कुचाली ॥ सोइ करीवि विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम दिय हेरी ॥” (दो० २८) तथा—“कथविदुषकारेण कृतेनेकन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवचया ॥” (वाल्मी० अ० ११११) । मोघ न करने का कारण आपकी पूर्ण समर्थता है, क्योंकि कम सामर्थ्य होने पर मोघ होता है, यथा—“भली भौति जाने पहिचाने साक्षि अहाँ कीं जग खूरे होत थोरे हो थोरे हो गये ॥” (बि० २६३) । फिर ममता के कारण यह विचारते हैं कि जब यह मेरा है तब मुझे भैंमालना या, मेरे ध्यान न देने पर हो इसमें यह विकार हो

या। अतः, इसका दोष नहीं है। कबला गुण ही दूसरे के दुःख दूर करने की प्रेरणा करता रहता है। अतः, दास के दोष चित्त में आने नहीं पाते। यथा—“सरल प्रकृति ... कहनानिधान की। ... दास दोष सुरवि चित रहति न दिये दान की ॥” (वि० ४२)।

(२) ‘गईबहोर ...’ राजा दशरथ का कुल जा रहा था, जन्म लेकर आपने उसे लौटाया। विश्वामित्र का यह भी यंद हो रहा था, बाहु-बल देकर सम्पन्न कराया। अहल्या का पातिव्रत्य पुनः प्राप्त कराया एवं गौतम को उनकी गई हुई स्त्री लौटा दी। सुमीव का गया हुआ राज्य फिर प्राप्त कराया। देवताओं की संपत्ति रावण-द्वारा छिन गई थी, फिर से लौटा दी। यथा—“दसमुख विषस तिलोक लोकपति विकल बिनाये नाक चना है। सुयस बसे गावत जिनके जस अमर नाम नर सुमुखि सनाई ॥” (गीतावली उ० १३)।

‘गरीब-निवाज’—यथा—“बालि बली बलसालि बलि, सरा कीन्ह कपिराज। तुलसी राम कृपाल को, बिरद गरीब-निवाज ॥” (दोहावली १५८) तथा—“राम कृपाल निपाद निवाजा ।” (अ० दो० १४६)। भगवान् ने ‘गहोरा (जंगली देश) घासियाँ एवं कोल-किरातों को निहाल किया। ऐसे उदाहरण अयोध्याकांड-भर में तथा अन्यत्र भी बहुत हैं। ‘सरल’—यथा—“राम कहा सब कौसिक पाहीं। सरल सुभाष हुआ ब्रल नाहीं ॥” (दो० १३६) ; “सरल मुनिन्द के अश्रमन्दि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥” (अ० दो० ३)। ‘सबल’—यथा—“तब भुजबल महिमा उदघाटी। प्रगटी धनु-विघटन परिपाटी ॥” (दो० १३८)। “देखि अमित बल बादी प्रीती ।” (कि० दो० ९) ; “अतुलित बल अतुलित प्रसुवाई ।” (अ० दो० १)।

‘साहिब’—यथा “बड़ी साहिबी मे नाथ बड़े सावधान हो ।” (कवितो० उ० १३६) ; “हरि तजि और भजिये काहि । नाहिने कोउ राम सों ममता प्रनत पर जाहि ॥ . ” (वि० २१६) तथा—“नाहि न भजिये जोग बियो। श्रीरघुनाथ समान आन प्रभु पूरन कृपा हियो ॥” (गीतावली, दु० ४१) एवं “सिब बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥” (सं० दो० २१)।

‘रघुराज’—रघुकुल में एक-से एक शरणपाल राजा हुए हैं, उनमें आप श्रेष्ठ हैं। आपका-सा राज्य भी किसी ने नहीं किया। यथा—“राम-राज बैठे त्रैलोक । इरपित भये गये सब सोका ॥” ... से “विधु महि पूरि मयूखन्दि, रवि तप जेतनहि काज । मोंगे बारिद देहि जल, रामचन्द्र के राज ॥” (उ० दो० २३) तक देखिये ।

(३) आप भक्तों के लिये ‘सरल’ हैं, राक्षसों के मारने को ‘सबल’ भी हैं और तीनों लोकों की रक्षा करने को ‘साहिब’ (समर्थ) हैं। धर्म-रक्षा तो ‘रघुराज’ शब्द से ही ध्वनित है ।

(४) श्रीराम ने पूर्व के सातों अवतारों के गुण सूचित किये गये हैं, क्योंकि ये सबके अवतारी हैं। यथा—‘गईबहोर’ में मीन, कमठ, वाराह के गुण हैं। मीन रूप द्वारा शंखासुर से वेद लाकर ब्रह्मा को लौटाया, कमठ रूप से समुद्र मथाकर लक्ष्मी को फिर प्रकट किया जो दुर्वासा के शाप से समुद्र में लुप्त हो गई थी। वाराह-रूप से हिरण्याक्ष से पृथ्वी को लौटा लाये। ‘गरीब निवाज’ से नृसिंह-अवतार के गुण जनाये जिन्होंने दीन प्रह्लाद की रक्षा की थी। ‘सरल’ से वामन-अवतार के गुण जनाये, क्योंकि प्रसुता छोड़कर भील मोंगी। ‘सबल’ से परशुराम के गुण सूचित किये, क्योंकि उन्होंने बल से पृथ्वी को इक्षीस धार क्षत्रियरहित किया। ‘साहिब रघुराज’ से श्रीरामरूप के गुण जनाये, क्योंकि इस अवतार से सम्पूर्ण यानरों और ऋषों को नि शुल्क सेवक बनाकर दुष्टों का निग्रह और आश्रितों की रक्षा की। पुनः रघुवंशियों की गद्दी पर राज्य शासन किया।

(५) इसमें सातों कांडों के चरित भी सूचित किये गये हैं। ‘गईबहोर’ से बालकांड, इसमें विश्वामित्र अहल्या, गौतम, जनक आदि के प्रति उनकी छोड़ी हुई वस्तु लौटा लेने की बात ऊपर विरोप (२) में लिखी

गई है। 'गरीब निवाज' के उदाहरण अयोध्या कांड के दिये गये हैं। 'सरल' से आरण्य कांड सूचित हुआ, क्योंकि इसमें भगवान् ने सब मुनियों के आश्रमों में जा-जाकर सुख दिया है। 'मवल' से किष्किंधा सूचित है। कारण, चलशाली बालि का वध एवं बली वानरों को वशीभूत करना है। 'साहिव' से सुन्दर और लंका दोनों अनाये, क्योंकि भगवान् ने श्रीसीताजी का पता लगा सेना के साथ जाकर समुद्र को बरा किया, भगवान् ने विभीषण को शरण में लिया, उसके विरोधी को मारकर उसे राज्य दिया और श्रीसीता-सम्बन्धी प्रतिकार भी रावण के प्रति किया। 'रघुराज' से उत्तर जानना चाहिये क्योंकि इसमें रघुवंशियों की गद्दी पर वसम रीति से राज्य किया।

बुध धरन्हि हरिजस अस जानी । करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥८॥

तेहि बल मैं रघुपति - गुनगाथा । कहिहवँ नाह रामपद माथा ॥९॥

मुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहिं भाई ॥१०॥

शब्दार्थ—सुफल = वाणी की सफलता उसके सत्य होने में है, ईश्वर के विषय में जितना भी यदाकर कहा जाय—सत्य ही होगा। मोहिं भाई = हे भाई ! मुझे या मेरी समझ में।

अर्थ—ऐसा (जो ऊपर तीन अर्द्धालियों में कहा गया) जानकर बुद्धिमान् मनुष्य हरि-परा का वर्णन करते हैं, उससे अपनी वाणी को परित्र और सुफल करते हैं ॥८॥ वसी के बल से मैं श्रीरामजी के चरणों को शीश नवाकर, उन्हीं रघुपति के गुणों की कथा कहूँगा ॥९॥ मुनियों ने प्रथम भगवान् की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग पर चलना मेरी समझ में सुगम है। (या हे भाई ! उसी मार्ग पर चलना मेरे लिये सुगम है।)

विशेष—(१) 'करहिं पुनीत'—यथा—“निज गिरा पावन करन कारन रामजस तुलसी कह्यो ॥” (दो० १११) ; यहाँ परा गाने का यह भी प्रयोजन कहा।

(२) 'तेहि बल...' (क) व्यर्थुक्त वाणी के पावन एवं सफलता के लिये 'रघुपति गुनगाथा' कहता हूँ। (ख) गुणों अर्थात् पंडितों को ऐसा करते देखकर मैंने श्रीरामचरित-वर्णन को उचित समझा; अतः, मुझे भी अधिकार है। (ग) जैसे पंडित श्रीरामजी का वर्णन उन्हें 'गईवहोर...' आदि जानकर करते हैं, वैसे मैं भी 'कहिहवँ' अर्थात् आगे कहूँगा, तब माथा नवाकर—“अब रघुपति-पद-पंकज, दिय घरि पाह प्रसाद। कहवँ 'जुगल...' (दो० ३१)—वर्णन करने लगूँगा, अभी वो संदना करता हूँ।

(३) 'मुनिन्ह प्रथम...' पूर्व बहुत मुनियों ने गाया है, वही मार्ग मैं भी ग्रहण कहूँगा। मार्ग का भाव यह है कि बाल, वन एवं रण-चरित आदि जिस क्रम से गाये हैं, उसी क्रम से मैं भी पहुँगा। पुनः भाव के साथ गाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं; अतः, यह भी भजन का एक मार्ग है, यथा—“वदपि कहे विनु रहा न कोई।” (व्यर्थुक्त) ; “यदि भौंति निज-निज मति-विलास सुनोस हरिहिं वसानही। प्रभु भावगाहक अति कृपाल सभेस मुनि सचु पावही ॥” (व० दो० ३१)।

सम्बन्ध—मार्ग की सुगमता आगे के दोहे में दृष्टान्त-द्वारा कहते हैं—

रोह—अति अपार जे सरित बर, जौं नृप सेतु कराहिं ।

चढ़ि पिपीलिकउ परम, लघु, बिनु अम पारहिं जाहिं ॥१३॥

येहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिहवँ रघुपति-कथा सुहाई ॥१॥

अर्थ—जो बड़ी नदियाँ अत्यन्त अपार (दुस्तर) हैं उनपर यदि राजा पुल बनवा दें तो अत्यन्त छोटी-छोटी घोटियाँ भी बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं ॥१३॥ इस प्रकार का बल मन को दिलाकर श्रीरघुनाथजी की शुभ कथा कहेंगे ॥१॥

विशेष—(१) 'अति अपार'... ऊपर 'कहँ रघुपति के चरित अपारा ।' कहा था, इसीलिये अपार नदी की उपमा दी । समुद्र साधारणतः अपार होता ही है, उसकी उपमा न दी, क्योंकि अभी ऊपर चरित को 'कीरति' कह आये हैं, आगे भी 'रघुपति कथा' कहेंगे; इसलिये छीलिंग के विचार से 'अति अपार' कहकर नदी ही की उपमा दी है। यहाँ उपमान—उपमेय सरितवर—रामयश, नृप—बालमीकि आदि, सेतु—उनके ग्रंथ हैं, 'कराहि', धर्म है, चाचक शब्द (जिमि, इय आदि) लुप्त हैं, अतः, वाचक-लुप्तोपमालंकार है ।

(२) 'येहि प्रकार बल'... ऊपर 'तेहि बल में'... कहा था, यहाँ फिर 'येहि प्रकार बल'... कहा । इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम—'समुक्त अनित राम प्रभुताई । करत कथा मन अति कदराई ॥' से मन के कदराने का प्रसंग लेकर 'तेहि बल में'... तक के प्रसंग से मन को धैर्य देकर प्रवृत्त किया । फिर मन को पार जाने में संशय आ पड़ा, तब 'मुनिन्ह प्रथम'... से इसका प्रसंग लेकर यहाँ 'येहि प्रकार'... पर पूरा किया ।

ऊपर 'तेहि बल में'... कहिहवँ नाइ राम'... कहा था और यहाँ 'करिहवँ रघुपति कथा सुहाई ।' कहा है । इसका तात्पर्य यह है कि ऊपर 'पुथ बरनाई हरिजस'... के बल पर अपने लिये भी वर्णन के पर्याय में 'कहिहवँ' पद दिया और यहाँ 'नृप सेतु कराहि' के बल पर अपने लिये भी 'करिहवँ' दे रहे हैं कि मैं भी दूसरों के लिये वैसा ही करूँगा, यह भविष्य कहा । 'सुहाई'—कथा सुन्दर है, अतः, मुझे प्रिय लगती है और सबको प्रिय लगेगी, यथा—'प्रिय लागिहि अति सर्वाइ मन, भनिवि राम-जस सग ।' (दो० १०) ।

कारण्य-युक्त वंदना का प्रकरण समाप्त

व्यास आदि कविपुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि-सुजस चखाना ॥२॥

चरन-कमल बंदउँ तिन्ह कोरे । पुरबहु सकल मनोरथ मेरे ॥३॥

अर्थ—व्यास आदि अनेक कवि श्रेष्ठ (हुए), जिन्होंने सादर हरि-सुयश कहा है ॥२॥ उन सबके चरण-कमलों की वंदना करता हूँ, आप (वे) सब मेरे मनोरथ को पूरा करें ॥३॥

विशेष—(१) 'व्यास आदि'... पहले कहा था—'मुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई ।' यहाँ 'कवि पुंगव' कहकर उनकी ही वंदना करते हैं, क्योंकि वंदना श्रेष्ठवर्षाण् की की जाती है । 'नाना' से यहाँ अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद आदि हैं । व्यासजी को आदि में रखकर उन्हें परम समर्थ सूचित किया, क्योंकि वे भगवान् के २४ अवतारों में हैं तथा १८ पुराणों एवं वेदों के भी शिरोभाग वेदान्तशास्त्र के रचयिता हैं । वे सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र तथा श्रीशुकदेवजी के पिता हैं । उन्होंने ही संज्ञय को दिव्यदृष्टि दी थी जिससे वे घर बैठे हुए धृतराष्ट्र को महाभारत का हाल कहते थे । प्रथकार भी व्यासजी से वैसी ही दिव्य दृष्टि चाहते हैं, जिससे श्रीरामचरित सूके, इसी लिये उन्हें आदि में रक्खा और बढ़ाई दी अन्यथा उनसे पहले के नारद-पराशर आदि भी कविपुंगव ही हैं ।

‘सादर बरसाना’—मन से स्नेह-समेत, बुद्धि से समझकर, सावधानता पूर्वक और चित्त से हर्षित होकर कहना आदर-सहित है, यथा—“जे रोहि कथहि सनेह समेता । कहिहहि सुनिहहि समुक्ति मचेता ॥” (दो० १४); “रघुपति चरित महेस तब, हरपित बरनइ लीन्ह ॥” (दो० १११) तथा “सुनिहु वात मन-मति चित लाई ॥” (आ० दो० १४) ।

कलि के कविन्ह करबँ परनामा । जिन्ह घरने रघुपति - गुनग्रामा ॥४॥

जे प्राकृत कवि परम सयाने । भाषा जिन्ह हरिचरित बलाने ॥५॥

भये जे अहहि जे होइहहि आगे । प्रनवउँ सचहि कपट सब त्यागे ॥६॥

अर्थ—मैं कलियुग के (उन) कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्रीरघुनाथजी के गुण-समूह का वर्णन किया है ॥४॥ जो परम चतुर प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि-चरित का बलान किया है ॥५॥ और जो (ऐसे कवि) हो गये एवं मौजूद हैं तथा जो आगे होंगे, उन सबको समस्त कपट छोड़कर (मैं) प्रणाम करता हूँ ॥६॥

विशेष—(१) ‘कलि के कविन्ह . . .’ उपर्युक्त व्यासादि को सत्ययुग, त्रेता और द्वापर के कवि व्यन्त किया। इन्हें ‘कविपुंगव’ एवं ‘चरनकमल बंदू’ कहा। कलियुग के कवियों को केवल ‘प्रनवउँ’ कहा; अतः, यथायोग्य सम्मान दिया। व्यासादि तीन युगों के कवियों को एक श्रेणी में रक्ता, कलि के कवियों के दो भाग किये—एक संस्कृत के कालिशस एव भवभूति आदि की वन्दना इसी श्रेणी में की। दूसरी श्रेणी में भाषा के कवियों को रक्ता, इन्हें ‘जे प्राकृत . . .’ से कहते हैं।

(२) ‘जे प्राकृत कवि . . .’ प्राकृत गुण-विशिष्ट नायकों का यश रचनेवाले, यथा—“यह प्राकृत-महि-पाज-मुभाऊ ॥” (दो० २०); इन्हें ‘परम सयाने’ इसलिये कहा कि संस्कृतवालों ने समय पर ध्यान नहीं दिया कि इस कलि में संस्कृत के हावा बहुत कम होंगे और इन्होंने समयावसर भाषा में सबके लिये ‘हरिचरित’ सुलभ कर दिया।

(३) ‘भये जे अहहि . . .’ ‘भये’ अर्थात् जो पूरे हो चुके, यथा—चन्द करि, विद्यापति ठाकुर आदि; ‘अहहि’—वर्तमान के सूरदास, केशवदास आदि और जो आगे भविष्य में होंगे।

(४) तीनों श्रेणियों के प्रति—‘जिन्ह सादर हरि गुनस बरसाना ।’ ‘जिन्ह बलने रघुपति गुनग्रामा ।’ एवं ‘भाषा जिन्ह हरिचरित बलाने ।’ कहा है अर्थात् इन तीनों में प्रयोजन हरिचरित-वर्णन का सम्बन्ध लेकर ही है।

(५) ‘कपट सब त्यागे’—भाषाशास्त्रे कवियों के प्रति कपट की संभावना है कि उपर से प्रणाम करता है, भीतर से बराबरी करने का अभिप्राय है अबया इस सार्थ से कि कोई मेरे ग्रंथ को निन्दा न करें। पुन भाष्यवालों के प्रति भी प्रणाम किया है। वे छोटे होते हैं; अतः उनके प्रति कपट नहीं समझा जाय। इन सब प्रकारों के कपट त्याग कर सद्भाव से प्रणाम करता हूँ।

पाठान्तर—‘कपट सब’ की लगद ‘कपट छल’ भी पाठ है, इसमें ‘कपट’ का अर्थ भेद-भान और छल का धूर्तता है।

होइ प्रसन्न देह बरदान । साधु-समाज मनिति सनमान ॥७॥

जो प्रबंध बुध नहीं आदरही । सो श्रम यदि बाल कवि करहीं ॥८॥
कीरति भनिति भूति भवि सोई । सुरसरि-सम संघ कहँ हित होई ॥९॥

शब्दार्थ—प्रबंध=काव्य=निबंध । आदि=ध्वनि । बाळ=मूल । भूति=ऐश्वर्य ।

अर्थ—आपलोग प्रसन्न होकर घरदान दें कि इस मेरी कविता का आदर साधु-समाज में हो ॥८॥ क्योंकि जिस कविता का आदर बुध (साधु) नहीं करते, उसका श्रम ही व्यर्थ है—ऐसा काव्य मूल कवि करते हैं ॥८॥ कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वे ही अच्छे हैं, जो श्रीगंगाजी के समान सबको बपकार करनेवाले हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'जो प्रबंध बुध ...' साधु-समाज में काव्य का सम्मान माँगने से संदेह हो सकता है कि तुम यश चाहते हो । उसका निराकरण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि इसमें मैं आत्मश्लाघा नहीं करता, प्रत्युत श्रम की सकलता चाहता हूँ । साधुओं में सम्मान के योग्य किसी कविता होती है, इसे कहते हैं—

(२) 'कीरति भनिति...' जैसे भगीरथजी यज्ञे श्रम से श्रीगंगाजी को पृथिवी पर ले आये, जिससे उनके ६०००० 'पुरुष' तब और आज तक गंगाजी से संसार भर का हित हो रहा है । गंगाजी प्राणिमात्र का हित करती हैं; वैसे कविता भी पवित्र और श्रीरामयश से युक्त तथा सरल हो जिससे प्राणिमात्र का हित हो सके । साथ ही वह 'निज सदैव-मोह-भ्रम-हरनो ।' भी हो एवं 'सकल जनरंजनि' तथा 'भव-सरिता तरनी ।' होकर श्रीगंगाजी की तरह मोक्ष भी देनेवाली बने ।

इसी तरह कीर्ति भी परोपकार एवं दान-पुण्य द्वारा निःस्वार्थ भाव से हो, जिससे अपना और जगत् का हित हो । ऐश्वर्य भी जो संसार के हित सम्बन्धी है, वही गंगाजी के समान हितकर है, अन्यथा खुशामद से ऊँचा पद या प्रजा को बूझकर सम्मान पाना भला नहीं है ।

वपमान-रूपा श्रीगंगाजी त्रिपथगामिनी हैं; अतः वपमेय भी तीन कहे गये ।

राम - सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अदेसा ॥१०॥

तुम्हरी कृपा सुलभ सोव मोरे । सिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥११॥

करहु अनुग्रह अस जिय जानी । विमल जसहि अनुहरह सुबानी ॥१२॥

शब्दार्थ—असमंजस=दुविधा । अदेसा=चिन्ता । पटोर=रेशमी वस्त्र । अनुग्रह=कृपा । अनुहरह=सुखता (योग्यता) पर्व ।

अर्थ—श्रीरामजी की कीर्ति सुन्दर है और मेरी वाणी भरी है; यह असमंजस है, इसी की मुझे चिन्ता है ॥१०॥ आप (कवि-कोविदों) की कृपा से वह भी मुझे सुलभ हो सकता है, (कि मेरी कविता कीर्ति के योग्य हो जाय) जैसे रेशम की सिलाई से टाट सुशोभित होता है ॥११॥ ऐसा जो मे जानकर कृपा कीजिये कि मेरी सुन्दर वाणी निर्मल हरिचरित-वर्णन करने के योग्य हो जावे ॥१२॥

विशेष—(१) 'असमंजस अस...' मेरी वाणी कीर्ति के योग्य नहीं है । यदि इस असंगति से संत इसे ग्रहण न करें तो न कहना ही भला, पर कवि प्रवक्तृ है; अतः, बिना कहे भी नहीं रहा जाना । पर 'अदेसा' इसी बात का आ पड़ा है कि कहीं मेरी भरी वाणी के संग से श्रीरामयश की न्यूनता न हो, जैसे

नीच मनुष्यों के नाम-सम्बन्ध से देवी-देव के नाम भी निरादर से पुकारे जाते हैं, यथा—“तुलसी गुरु लघुता लहत, लघु संगति परिनाम । देवी देव पुकारियत, नीच नारि नर नाम ॥” (दोहावली १२०) ।

(२) ‘हुन्दरी कृपा सुलभ’—इसमें ‘पटोरे’ और ‘रामचरित’, ‘टाट’ और मेरी ‘भद्रेस मनिति’ क्रमशः उपमान और उपमेय हैं । ‘सुहावनि’ धर्म है, वाचक विमि-विमि आदि लुप्त हैं; अतः, वाचक लुप्तोपमालंकार है ।

पूर्व ‘रामचरित वर वाग’ कह भी आये हैं, अतः, यहाँ भी वह ‘पटोरे’ (रेशम) के अर्थ में होगा । भद्रे ‘मनिति’ की उपमा टाट से दी गई, क्योंकि सर्वसाधारण लोगों में टाट का उस समय अधिक महत्त्व हो जाता है, जब दस माई इकठ्ठे होकर उसपर बैठते हैं, तब ‘अमुक जगह टाट पड़ा है’ इस तरह प्रशंसा होती है । इसी तरह कविता में श्रीरामचरित रूपी ‘वर वाग’ की ‘सुहावनि सियनि’ है ; क्योंकि अच्छी सीबन से मोटे धन्त्र की भी शोभा बढ़ जाती है । उस सम्बन्ध से इसे सुशोभित देखकर आपलोग कृपा करके ग्रहण करेंगे तो इसकी भी शोभा हो जायगी, यहाँ मेरे श्रम की सफलता होगी, तब वह असमंजस दूर हो जायगा, क्योंकि संतों के ग्रहण से सब यही कहेंगे कि योग्य है, तब संतों ने इसे अपनाया ; यही सुलभता है ।

जैसे टाट में रेशम के तागे की ‘सुहावनि सियनि’ दूर से चमकती है और सब की दृष्टि ‘सियनि’ की उत्तमता पर ही जाती है, वैसे इसमें ‘सरल कवित कीरति विमल’ है, इसके अर्थ और भाव सर्व-साधारण को भी सुस्पष्ट बोध होंगे—यही चमकना है, तब भाषा की न्यूनता न देखकर लोग इनके चरित-चित्रण की ही प्रशंसा करेंगे ।

(३) ‘करहु अनुमह’—अर्थात् टाट पर रेशम की ‘सियनि’ है, इसे अपने ही में जानकर अनुमह कीजिये कि टाट के समान मेरी वाणी रेशम के तुल्य हो जाय, तब रेशम में ‘रेशम की सियनि’ के योग्य हो । जैसे आलकल पाट (सन) को साफ करके रेशम की तरह बड़े चमकीले वस्त्र आदि वस्त्र बनाये जाते हैं, वसी प्रकार आपलोग ‘विमल मति’ देंगे तो ‘सरल कवित’ में हो निर्मल कीर्ति का सुन्दर चित्रण होगा, यही वस्त्र की तरह रेशम की तुल्यता है, इसी का स्पष्टीकरण आगे तीन दोहों द्वारा करते हैं—

दोहा—सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहिं सुजान ।

सहज धैर विसराइ रिपु, जो मुनि करहिं यखान ॥

सो न होइ विनु विमल मति, मोहि मति-बल अति धोर ।

करहु कृपा हरि-जस कहउँ, पुनि-पुनि करउँ निहोर ॥

कवि कोविद खुबर चरित, मानस - मंजु - मराल ।

वाल-विनय मुनि मुखि लखि, मोपर होहु कृपाल ॥

शब्दार्थ—सरल कवित—प्रसाद शुद्ध की कविता विमल—काव्य सुन्दर हो समझ में आ जाय । कीरति विमल = (श्रीरामचरित की) निर्मल कीर्ति, यथा—“यानत खुबर-विमल जस ।” (दोहा १४) । मइय धैर = रामचरित धैर, जो पूर्व के कर्म से प्रकृति के साथ विहित हो, जैसे मूले-बिलों का । यखान = प्रशंसा पूर्ण वर्णन ।

अर्थ—जो कविता सरल हो और जिसमें (श्रीरामजी की) निर्मल कीर्ति का वर्णन हो, चतुर लोग उसीका आदर करते हैं और उसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक धैर्य छोड़कर प्रशंसा करते हैं अर्थात् सरलता और निर्मल कीर्ति के कारण ही चतुर और वैरी दोनों ही आदर करते हैं ॥ वह (ऐसी कविता) निर्मल बुद्धि के बिना नहीं हो सकती और मुक्त में बुद्धि का बल बहुत कम है। अतः, आपसे बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी कृपा करें, जिससे मैं हरि का यश कह सकूँ ॥ जो कवि एवं कोविद (विद्वान्) श्रीराम-विरत-मानस रूपी उज्ज्वल-मानस-सरोवर के सुन्दर हंस हैं, वे मुझ बालक की प्रार्थना सुनकर और मेरी सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें ॥१४॥

विशेष—(१) 'सरल कवित' कविता में दोनों ही चाहिये। प्रथम तो कविता सरल हो, फिर उसमें भगवान् की निर्मल कीर्ति हो, तभी 'सुज्ञान' आदर करते हैं, कठिन काव्य में कवि का विद्या-मद रूपी दोष रहता है और श्रीराम-कीर्ति के बिना चतुरों को उससे कुछ प्रयोजन ही नहीं। यथा—“सब सुन-रहित कुकवि कृत बानी। राम-नाम जस-अंकित जानी ॥ सादर कहहिं सुनिहिं घुष ताही ॥” (दो० ६)। 'सहज धैर्य' हृदय यद्यपि असंभव-सा है, तथापि उत्तम काव्य उसे भी भुला देता है। शत्रु पहले तो सुनते ही नहीं, सुनें तो उपेक्षा कर देते हैं, पर 'वर्णन' करना भी असंभव-सा ही है और जब शत्रु भी 'वर्णन' करते हैं, तब उसे दिव्य कविता समझना चाहिये। यथा—“तान्मूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरान् ॥” (नैपथ काव्य) अर्थात् नैपथ-रचयिता श्रीहर्ष के पिता के शत्रु कान्यकुब्जेश्वर के दरबार के प्रधान पंडित ने नैपथ की कविता सुन हार मानकर पान के दो बीड़े दिये और अपनी जगह अर्थात् प्रधान राज-पंडित के पद पर भी श्रीहर्ष को ही नियुक्त किया।

(२) 'सो न होइ' वैसी कविता मेरे थोड़े मति-बल से न हो सकेगी, इसलिये आपलोगों से बार-बार विनय करता हूँ, यथा—‘होहु प्रसन्न देहु वरदान् ।...करहु अनुग्रह...करहु कृपा ...’ आदि इसी प्रसंग में कहे हैं।

(३) 'कवि कोविद' कवि काव्य-रचयिता को कहते हैं, जैसे व्यास आदि। कोविद का अर्थ वक्ता एवं टीकाकार है—जैसे, श्रीशुकदेवजी आदि। 'भंजु' शब्द देहलीदीपक न्याय से 'मानस' और 'मराल' दोनों के साथ है। हंस की उज्ज्वलता मानस-सरोवर के प्रति अनन्यता में है कि वह उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता। वैसे कवि-कोविद भी हरियश को नहीं छोड़ते, यथा—“कवि-कोविद अस हृदय विचारी। गावहि हरि-जस कलिमलहारी ॥” (दो० १०); यथा—“सीताराम गुणप्रामपुण्यापय-विहारिणी...कवीश्वरकपीश्वरी” (मं० श्लोक)। 'बाल विनय'—पिता पुत्र के मानपूर्ण भी वचन को पूरा करता है, यदि बालक विनय-युक्त वचन कहे और अच्छे काम की रुचि प्रकट करे, तब पिता-माता उसको पूरा करने में ढेर नहीं करते, वैसा ही नाता यहाँ प्रयोज्य चाहते हैं कि जैसे आप लोग श्रीराम-चरितमानस के 'भंजु मराल' हैं, वैसी ही रुचि मेरी भी है, कृपा से ही पूर्ण करें। पुत्रवत् भाव से विनय एवं सुरुचि प्रकट करने के अतिरिक्त और उपाय मेरे पास नहीं है। 'लखि'—मेरे हृदय के भाव को आपलोग लक्ष्य कर लें।

पूर्व ही प्रयोज्य ने 'संत सरल चित' से सरल स्वभाव पाया। इस कवि-प्रसंग में 'बिमल मति' पाई और बिमल-यश से काव्य को अंकित किया। पुनः सरल कविता की रीति भी प्राप्त की। अतः, इनका मंत्र देश-भर में आदर पा रहा है, यह प्रत्यक्ष है।

सम्बन्ध—सब कवियों की वंदना करके अब मुख्य विषय रामायण के आदिकवि वाल्मीकिजी की वंदना करते हैं, जैसे वीरता के काम में श्रीमहावीरजी की वंदना होती है—

सोरठा-बंदउं मुनि-पद-कंज, रामायन जेहि निरमयेउ ।

स-खर सुकोमल मंजु, दोप-रहित दूषन-सहित ॥

शब्दार्थ—स खर = खर राजस की कथा सहित । दूषन = दूषण नामक राजस, दोप ।

अर्थ—एत (महर्षि वाल्मीकि) मुनि के चरण-कमलों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है, जो (रामायण) खर- (राजस का नाम)-सहित होने पर भी सुष्ठु- (उत्तम), कोमल और सुन्दर है तथा दूषण- (राजस का नाम)-सहित होने पर भी दोष-रहित है ।

विशेष—“ढंढ जतिह पर, भेद जहँ, नर्तक मृत्य समाज ।” (४० दो० १२) इस दोहे के अर्थ में कहा है कि श्रीराम-राज्य में ढंढ बेधल यती के हाथ में और भेद नर्तकों के मृत्य-समाज में रह गया अर्थात् ढंढ और भेद-नीति का नाममात्र इन दो स्थलों में पाया जाता था और कहीं ये दोनों नीतियाँ न थीं; ऐसा उत्तम राज्य था । वैसे इस सोरठे का भी अर्थ है—रामायण के आदिकवि (निर्माता) मुनि की रामायण वैसी है कि उसमें कठोरता का नाममात्र खर राजस के नाम के साथ है, सारा प्रथम सुकोमल पद्य मंजु है । इसमें दोष भी नहीं है । हाँ, दोष के स्थल में दूषण राजस का नाम ही मिलेगा ।

(२) इसमें श्लोपालंकार का सुन्दर चित्रण किया गया है । ‘स-खर’ और ‘दूषन-सहित’ ये दोनों पद श्रष्ट हैं । ‘स खर’ का एक अर्थ कठोरता-सहित और दूसरा खर नाम राजस के सहित है । ऐसे ही ‘दूषन-सहित’ का एक अर्थ दोष सहित और दूसरा दूषण नाम राजस के सहित है । यथा—“नमस्तस्मै श्रुता येन पुण्या रामायणी कथा । सदृषणापि निर्दोषा सखरापि सकोमला ॥” (महारामायण) । इसमें भी महर्षि की ही वंदना है और भाव पद्य श्लोपालंकार ज्यों-के-त्यों मिलते हैं । अतः, सोरठे का उक्तार्थ ही यथाार्थ है । ‘सखर’—‘सखर’ और ‘सुकोमल-मंजु’ तथा ‘दोष रहित’ ‘दूषन सहित’ में विरोध जँबता है, पर अर्थ पर विचारते से जरा भी विरोध नहीं रहता । अतः, विरोधाभास अलंकार है । इस अर्थ के प्रति व्यर्थ ही लोग शंका करते हैं कि राघव कुम्भकर्ण मुरख हैं, उनके नाम न देकर खर दूषण ही क्यों कहे गये ? समाधान यह है कि कवि को कठोरता और दोष का पर्याय नाम खर-दूषण ही में मिला । अतः, उसे ही ग्रहण किया ।

बंदउं चारिउ वेद, भव-वारिधि-बोहित सरिस ।

जिन्हहि न सपनेहुँ खेद, वरनत रघुवर-विसद-जम ॥

बंदउं विधिपद - रेनु, भव-सागर जेहि कीन्ह जहँ ।

संत मुषा समि धेनु, प्रगटे खल-विष-वास्नी ॥

शब्दार्थ—बोहित = भ्रष्ट (बुरी भाव) । वेद = दुःख, यथापर ।

अर्थ—मैं चारों वेदों की वन्दना करता हूँ जो ससार-सागर के लिये अहाज के समान हैं, जिन्हें श्रीरघुनाथजी का उज्जरल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी खेद नहीं होता। श्रीमहाजी के चरण-रज की वन्दना करता हूँ, जिन्होंने संसार रूपी समुद्र बनाया, जहाँसे अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु-रूपी सत् निकले और विष और मदिरा रूपी खल प्रकट हुए।

विशेष—(१) वन्दना का क्रम—भगवान् का अवतार जानकर प्रथम व्यासजी की वन्दना की। वाल्मीकिजी प्रचेता के ही पुत्र हैं, अतः, उनकी वन्दना पीछे की। वाल्मीकिजी वेद के उपबृंहण- (विस्तार)-रूप रामायण के रचयिता हैं। अतः, इनके पीछे रामायण के मूल-रूप वेदों की वन्दना की। फिर वेदों के आदिप्रकाश ब्रह्मा की वन्दना की। तत्पश्चात् और देवों की वन्दना की। वाल्मीकि श्रीर ब्रह्मा के बीच में वेदों की वन्दना को गई है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से वेद आविर्भूत हुए और वे ही वेद रामायण-रूप से वाल्मीकिजी के द्वारा प्रकट हुए।

‘भव-नारिधि .....’ वेदों के अनुसार चलने से मनुष्य भवसागर से सहज में पार हो सकता है। ‘वेद’—श्रीराम-यश वेदों का विषय विषय है, अतः, कर्ताहपूर्वक वर्णन करने से क्लेश या थकावट नहीं होती। दूसरों को जानने में श्रम होता है, इन्हें नहीं, क्योंकि ये श्रीरामजी के ज्ञान-रूप हैं। ‘वरन्त रघुवर-निसद जस’—इसमें प्रायः शका की जाती है कि वेदों में तो श्रीराम शब्द भी बहुत कम आये हैं, फिर वेदों का निरन्तर वर्णन करना क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि वेदों में अधिकतर ब्रह्म के ‘इन्द्र’ और ‘देव’ नाम आये हैं, वे राम राज्य के पर्यायी हैं, क्योंकि ‘इंधी-नीती’ धातु से ‘इन्द्र’ शब्द और ‘राजू-दीप्ती’ से ‘राम’ शब्द बनता है तथा ‘द्रिगु-क्रोड़ाया’ धातु से देव और ‘रगु-क्रोड़ाया’ से राम शब्द निष्पन्न होता है। वेद परोक्षवादी कहे गये हैं, अतः, वे अपने इष्ट को साक्षात् नाम (‘राम’) के अतिरिक्त अन्य नामों से पुकारते हैं।

दूसरा समाधान यह है। श्रीरामजी ही ब्रह्म हैं। इसीको पुष्ट करने के लिये श्रीमद्रामायण का आविर्भाव हुआ। यथा—“जेहि इमि गावहि वेद पुष, ... सोइ दसरथ-सुत जगतहित, ...” (दो० ११८) तथा—“सो अज प्रेम भगति यस, कीसल्या के गोद।” (दो० १२०)—यथा—“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥” (गीता ११.१)। अतः, जो ब्रह्म का यश है, वही रघुवर-यश है, फिर वेद तो अमृत कहे गये हैं। कितने ग्रंथ विधर्मियों के अत्याचार से लपट हो गये जो इतिहास के पाठकों को विदित ही है। जैसे, रामायण ही सौ करोड़ कही जाती है, पर इनमें बहुत कम ही उपलब्ध हैं।

वेद श्रीरामजी के माधुर्य-यश का भी गान करते हैं। यह स्वयं वेदों ने ही कहा है—“हम तव सगुन जस नित गावहीं।” (४० वेदस्तुति)।

(२) ‘वदँ विधिषद ...’—‘भव’ को ‘सागर’ रूप कहा। ‘सागर’ से भली और बुरी वस्तुएँ निकली हैं, वैसे ‘भव’ से भी। सत् के वचन अमृत रूप हैं, जिसके द्वारा वे जीवों को मृत्यु रूप ‘भव’ से वचाते हैं और प्रियभाषी होते हैं। सत् का मन् चन्द्रमा के समान शीतल है और वे उज्जरल यश को पाये हुए हैं। सत् कर्म से कामधेनु के समान परोपकारी यश सरल प्रकृति है। खल इनके विपरीत स्वभाव के हैं। जैसे विष घातक होता है, वैसे खल भी ससार का अहित करते हैं। मदिरा मादक एवं मोहक होती है, वैसे खलों में भी अज्ञान और उन्माद होता है। ब्रह्मा इन सबके परम पितामह हैं। अतः, इनके चरणों की धूल की वन्दना करता हूँ।

यहाँ यह शका की जाती है कि शाप-वश ब्रह्माजी अपूज्य हैं, फिर यहाँ इनकी वंदना क्यों हुई ? समाधान यह है कि यहाँ तो नमस्कार है जो वर्जित नहीं है। इनका प्रणाम किया जाना बहुत जगह है।

दोहा—विबुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कहउँ कर जोरि ।

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि ॥१४॥

अर्थ—देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे उन्नत मनोरथ को पूर्ण करें ॥

विशेष—‘मनोरथ मोरि’—मनोरथ पुंलिंग शब्द है, अब, ‘मोर’ क्यों नहीं कहा ? समाधान यह है गोस्वामीजी कुछ शब्दों का व्यवहार दोनों लिंगों में करते थे। जैसे—प्रभ और मनोरथ। इसके उदाहरण बहुत हैं।

यहाँ तक १४ दोहों में १४ भुवनों के लोगों की वंदना ‘सियारामभय’ रूप से की गई है।

पुनि वंदउँ शारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥१॥

मज्जन पान पापहर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥२॥

अर्थ—पुनः शारदा और गंगाजी की वंदना करता हूँ। ये दोनों पवित्र एवं मनोहर चरित वाली हैं ॥१॥ एक (गंगाजी) में स्नान करने और उनके जल पीने से पाप दूर होने हैं और दूसरी (शारदा) के कहने-सुनने से अज्ञान का नाश होता है ॥२॥

विशेष—ऊपर सब देवों के साथ ब्रह्माजी की वंदना की गई है। फिर आगे श्रीशिवजी की वंदना हुई है। बीच में यहाँ दोनों की शक्तियों की एकसाथ वंदना की गई है। ब्रह्माजी की शक्ति शारदाजी और शिवजी की गंगाजी हैं, यथा—“दास तुलसी रासहरनि भवभामिनी ।” (वि० १८)। गंगाजी की तरह सरस्वती भी भी द्रव-रूपा है और गंगाजी को ही तरह बाणी भी धारा प्रवाहवाली कहाती है। अतः, एकसाथ वंदना हुई। प्रथम शारदा का नाम लिया, फिर गुण-कथन में प्रथम गंगाजी को कहा; इनसे दोनों में तुल्य भाव दिखाया। प्रथम मंगलाचरण ‘बाणी-विनायकी’ में स्वरूप की वंदना थी, यहाँ बाणी के रूप की वंदना की गई; इसलिये नदी-रूप के साथ कहा। ‘मज्जनपान’ और ‘कहत-सुनत’, यथा—“कहत-सुनत हरपहि पुलकाई। ते सुटनी मन मुझि नहाई।” (दो० १४)। ‘कहत-सुनत’ से पक्का-ओका-दोनों का अविचेष्टरण कहा।

गुरु पितु मातु महेश भवानी । प्रनवउं दोनबंधु दिनदानी ॥३॥

सेरक रसामि सखा मिथ-पी के । हिन निरुपधि सय बिधि तुलसी के ॥४॥

अर्थ—मैं शिव-पार्वतीजी को प्रणाम करता हूँ जो गुरु, पिता और माता हैं, दोनबंधु और नियम दान देनेवाले हैं ॥३॥ श्रीमतीजी के पति (श्रीरामजी) के सेवक, गामी और सखा हैं, सब प्रकार से (मुम्ह) तुलसीदास के बाधारहित दिनकारी हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'गुरु पितृ मातृ'—'महेश भवानी' हित उपदेश के गुरु हैं, यथा—“हित उपदेश को महेश मानो गुरु के ।” (इ० १० ११); साथ ही माता-पिता रूप भी हैं, यथा—“जगत मातृ पितृ संसृ भवानी ।” (इ० १० १२); अथवा किसी कल्प में ये उत्पत्ति-पालन एवं संहारकर्त्ता भी होते हैं। इससे भी माता-पिता हैं। ‘दीनयन्धु’—यथा—“सकत न देखि दीन कर जीरे ।” (वि० ७); ‘दिनदानी’—प्रति-दिन दान देनेवाले, यथा—“दानि बढ़ो दिन देत दये विनु वेद बढ़ाई भानी ॥ (वि० ७) ।

(२) 'सेवक स्वामि'—शिवजी रामजी के सेवक हैं, यथा—“रघुकुल-भनि मम स्वामि सोइ, कहि सिध नायेठ माथा ।” (इ० १११); स्वामी हैं, यथा—“तथ मज्जन करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायेठ माथा ।” (इ० दो० १०२) तथा सरसा भी हैं, यथा—“संकर-प्रिय मम द्रोही, सिव-द्रोही मम दास । ते नर करहि कलप-भरि, घोर नरक मई वास ॥” (लं० दो० २) ।

पुनः सेतु-यन्ध के प्रसंग में भी 'रामेश्वर' नाम की व्याख्या में तीनों भाव निकलते हैं, यथा—“रामस्तत्पुरुषं शक्तिं षड्विधं महेश्वरः । ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे श्रुपयः कर्मधारयम् ॥” अर्थात् 'रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः' (तत्पुरुष), 'रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः (बहुव्रीहि), 'रामश्चासौ ईश्वरश्च' (कर्मधारय)—इन तीन प्रकारों में क्रमशः शिवजी के स्वामी, सेवक और सखाभाव पाये जाते हैं ।

शिवजी सदा सेवक-भाव ही रखते हैं, इसलिये प्रस्तुत प्रसंग में वही प्रथम दिया गया है। भक्ति-भाव में सभी नाते बन सकते हैं। 'सब विधि'—और लोगों को शिवजी एक-एक प्रकार हो के हितैषी हैं, यथा—“कलि विलोकि जग-हित” जिसे आगे कहते हैं। पर, मेरे लिये तो 'सब विधि' हितैषी है।

कलि विलोकि जग-हित हर-गिरिजा । साधर-मंत्र-जाण जिन्ह सिरजा ॥१॥

अनमिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाव महेश-प्रतापू ॥६॥

अर्थ—कलियुग को देखकर जगत् के हित के लिये जिन शिव-पार्वतीजी ने शावर-मंत्रों को रचा ॥१॥ जिन मंत्रों में अक्षर बेमेल पड़े हैं, (प्रसंग से ठीक) अर्थ नहीं है और न (विशेष) जाप (का विधान) है। शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट है ॥६॥

विशेष—(१) 'कलि विलोकि'—कलि के प्रारम्भ में प्रकट प्रभाववाले वैदिक एवं तान्त्रिक मंत्र कील दिये गये, तब जीयों के दुःख-निवारणार्थ श्रीशिव-पार्वतीजी भोल-रूप में प्रकट हुए। श्रीशिवजी भोल-भाषा में मंत्र-समूह रचते गये और श्रीपार्वतीजी की आज्ञा से श्रीगणेशजी उन्हें लिखते गये, वही ग्रन्थ 'सिद्ध शावर' तत्र कहलाया। सर्प-विच्छेद आदि का विष आढ़ने से तुरन्त उत्तर जाता है। यह तो सर्वत्र उन मंत्रों का प्रभाव प्रकट है। और भी नाना प्रकार की बाधाओं के लिये उसमें मंत्र हैं जिनके प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में देखे जाते हैं।

(२) 'अनमिल आखर'—अन्य मंत्रों के सिद्ध करने में लार, सहस्र, इत्यादि बार जप का परिमाण होता है तथा कुछ विशेष विधि भी रहती है। विधिवत् जप में मंत्रार्थ के अनुसंधान से उसके देवता का स्मरण गुणों के साथ होता है, तदनुसार ही फल भी मिलता है। शावर मंत्रों के अक्षर सार्थक तो हैं, पर उनके, अर्थों और ठीक प्रसंगों का मेल नहीं है। कुछ सामान्य ही विधि एवं जप करना पड़ता है; पर उसका 'प्रगट प्रभाव' अर्थात् फल तुरन्त ही देखा जाता है। यह केवल महेश का ही प्रताप है—न कि अक्षर और उसके अर्थ का प्रभाव।

उदाहरणार्थ शायर का एक मंत्र यहाँ दिया जाता है—“गौरा जाई अंजनी सुत जाये हनुमंत ।
वद सकारी गलसुआ तथैला ये चारों भसमंत ॥१॥ काली कंजली कहीं चली कैलाश पर्वत को चली
कैलाश पर्वत पे जायके फटा करंगी, निहानी वसुली गढ़ावेगी । निहानी वसुली गढ़ाकर फटा करंगी, वदकों
कन्यारी कों गलसुप कों से कों तीनों कें काटेगी कपटेगी करंगी विचार, देखें तेरी शक्ति गुढ की भक्ति फुरो
मंत्र ईश्वर उवाच ॥२॥

सोउ महेस मोहि पर अनुकूला । करहि कथा सुद-मंगल मूला ॥७॥

सुमिरि सिवा-सिख पाह पसाऊ । बरनउँ रामचरित चित चाऊ ॥८॥

शब्दार्थ—‘सिवा= श्रीपार्वतीजी । पसाऊ= प्रसाद, प्रसन्नता । चाऊ= चाव, इत्साह ।

अर्थ—वे ही शिवजी मुझपर अनुकूल हों और (भापा में भी) कथा को ‘सुद-मंगल-मूल’
करें ॥७॥ (में) श्रीशिव-पार्वतीजी का स्मरण और उनकी प्रसन्नता पाकर उत्साह-सहित श्रीरामचरित
का वर्णन करता हूँ ॥८॥

विशेष—(१) ‘सोउ महेस...’ यहाँ उक्त शायर मंत्र के प्रभाव का लक्ष्य करके शिवजी को
‘महेस’ अर्थात् ‘महान्-ईश’ कहकर कहते हैं कि जैसे कलि के जीवों के हित के लिये आपने अनमिल
आखर आदि में अपना प्रताप रक्खा, वैसे मेरी भापा-कविता में भी अपना प्रताप रक्खें, जिससे यह
भी कलि के जीवों के लिये ‘मंगल-मूल’ हो । इसपर यह शंका हो सकती है कि कथा तो स्वतः मंगल-
मूलक है, यथा—“मंगलकरनि, कलिमलहरनि तुलसी कथा खुनाथ की ।” (दो० १); फिर श्रीशिवजी
की क्या अपेक्षा है ? इसका समाधान इस प्रसंग के उपसंहार से स्पष्ट हो जाता है, यथा—
“सपनेहुँ सोचिहु मोहि पर, जौ हर-गौरि पसाऊ । ती फुर होउ जो कहैं सब, भापा भनिति प्रभाऊ ॥”
(दो० १५); अर्थात् भापा में भी होने से इसका प्रभाव बँसा ही हो । संदिग्ध वाक्य के निरर्थक का
यही नियम भी है, यथा—“संदिग्धं तु वाक्योपात् ।” अर्थात् संदिग्ध वात का निरर्थक वाक्य के
उपसंहार से करे । उपक्रम में ‘कथा’ मात्र से संदेह था; वही अंत में ‘भापा-भनिति’ से स्पष्ट हो गया ।
संस्कृत देव (दिव्य) वाणी है; अतः, उसमें स्वतः भी प्रभाव है । ग्रन्थकार इस प्राकृत भापा में देवों में
श्रेष्ठ महादेव का प्रताप चाहते हैं जिससे भापा की भूतता न रहे, क्योंकि अन्यत्र संस्कृत और भापा में
गंगाजल और सामान्य जल का-सा अंतर कहा जाता है । वेद मंत्रात्मक है, उसका उपबृंहण-रूप रामायण
भी मंत्र ही है । मंत्र संस्कृत के ही द्वारा महत्त्वशाली होते हैं; अतः प्रार्थना की अपेक्षा हुई ।

(२) ‘सुमिरि सिवा-सिख...’ श्रीगोस्वामीजी के प्रति श्रीशिव-पार्वतीजी की प्रसन्नता हुई; इसे
अनुभव-द्वारा जानकर कथा के लिये चित्त में उत्साह हुआ, तब वर्णन में प्रवृत्त हुए ।

पाठा०—‘करहि’ की जगह ‘करिहि’ और ‘करहु’ भी है, पर अर्थ उपर्युक्त ही होगा ।

भनिति मोरि सिख-कृपा बिभाती । ससि-समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ ९ ॥

जे येहि कथहि सनेह समेता । कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ॥ १० ॥

होइहहि राम - चरन - अनुरागी । कलिमल-रहित सुमंगल-भागी ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—‘बिभाती= सुशोभित । सुराती= सुष्ठु शक्ति, शुद्ध पद की रात ।

अर्थ—मेरी वाली श्रीशिवजी की कृपा से सुशोभित है—जैसे नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा से मिलकर सुन्दर रात (सोहती है) ॥६॥ (अतः,) जो इस कथा को स्नेह-पूर्वक सावधानी से समझकर कहे-सुनेंगे ॥१०॥ वे श्रीरामजी के चरणों में अनुरागी बन जायेंगे तथा कलि के पापों से रहित होकर अच्छे मन्त्र के भागी होंगे ।

विशेष—(१) 'भनिति मोरि...' इसमें 'भनिति मोरि' और 'रावि', शिव-कृपा' और 'ससि-समाज' क्रमशः उपमेय और उपमान हैं, 'मनहुँ' पाचक और 'बिभाती' धर्म है; अतः, पूर्णोपमा अलंकार है । रात अंधकार एवं और भी बहुत दोषों से युक्त होती है, वैसे मेरी कविता विविध दोषों से युक्त है, पर शिव-कृपा से मिलकर सुशोभित हुई; अतः, 'सुराती' हुई । शिव-कृपा चन्द्रमा, पार्वतीजी की कृपा रोहिणी, गणेशजी की कृपा बुध और शिव-गणों की कृपा तारागण हैं, सब मिलकर 'ससि-समाज' हुए । शिवजी ने कृपा करके यही शावर संश्रवाला प्रताप इस ग्रंथ में भी दिया; अतः, इसमें प्रकाश आ गया ।

(२) 'जे येहि कहहि ...' इसमें 'समुझि' अपूर्ण किया है; अतः, सावधानी के साथ समझकर कहना और सुनना व्यक्त किया; यथा—“जे गावहि यह चरित सम्हारे । ते येहि बाल बतुर रखवादे ॥” (दो० ३०) ; तथा—“कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं ।” (दो० ३०) । 'कहत सुनत'—इसका भाव यह है कि इसे कहे वा सुने अथवा दोनों ही करे । 'जे' पद से इसमें सर्वाधिकार भी जनाया । 'सनेह समेता' अर्थात् कहने एवं सुनने में वृत्ति न हो, प्रेम की समंग बढ़ती जाय ।

(३) 'होइहि राम-चरन ...' इसमें 'राम चरन-अनुरागी' से उपासना का फल, 'कलिमल-रहित' से कर्म का फल और 'सुमंगल भागी' से ज्ञान का फल सूचित किया; क्योंकि 'सुमंगल' और शीघ्र पर्यायी शब्द कहे जाते हैं । इससे तीनों प्रकार के जीवों का कल्याण सूचित किया । विषयी जीव के लिये 'कलिमल-रहित' होना, विरक्त के लिये 'ज्ञान' और विमुक्त के लिये 'राम-चरन-अनुरागी' होना है । यथा—“सुनहि विमुक्त विरत और विषयी । लहहि भगति गति संपति नई ॥” (४० दो० १३) ।

दोहा—सपनेहु साँचेहु मोहिं पर, जाँ हर-गौरि-पसाउ ।

तौ फुर होउ जो कहेउँ सब, भाषा-भनिति-प्रभाउ ॥१५॥

अर्थ—जो मुझपर स्वप्न में भी सचमुच शिव-पार्वतीजी की प्रसन्नता है तो भाषा-कविता के जितने प्रभाव मैंने कहे हैं, सब सत्य हों ॥१५॥

विशेष—उपर्युक्त 'सुमिरि सिवासिव...' का स्मरण करके कहते हैं कि जो मैंने 'होइहि रामचरन...' ऊपर कहा है, वह 'फुर' हो । 'फुर' शब्द भी 'शावर संज' के प्रायः सब के अंत में आता है । अपनी कविता की उपमा उसके 'अनमिल आखर—' की दे ही चुके हैं, उसी का प्रसंग ले आ रहे हैं, उसमें 'प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू' कहा था; वैसे यहाँ भी-भाषा भनिति प्रभाव' कहते हैं । 'सपनेहु' यह सुझाविरा है अर्थात् किसी तरह एवं कैसी भी दशा में यदि ठीक ठीक कृपा हुई हो तो 'फुर' । पुनः, श्रीगोस्वामीजी की स्वप्न एवं प्रत्यक्ष में भी शिवजी की प्रसन्नता की कथा मं० श्लोक ७ की टिप्पणी में दी गई है, वह भी इस दोहे में पठित है ।

चंदल अथधपुरी अति पावनि । सरजू सरि कलि-कलुप नसावनि ॥१॥

प्रनवल पुर-नर-नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥२॥

अर्थ—मैं अति पवित्र और कलियुग के पापों का नाश करनेवाली श्रीअयोध्यापुरी और श्रीसरजू नदी की वन्दना करता हूँ ॥१॥ फिर मैं अयोध्यापुर के नर-नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिनपर प्रभु (श्रीरामजी के हृदय) में ममता कम नहीं है अर्थात् बहुत है ॥२॥

विशेष—(१) 'चंदल अथध . . . ' श्रीराम चंदना के पीछे अब श्रीरामजी के धाम और परिवार की वन्दना करते हैं, क्योंकि शिव कृपा से श्रीराम-भक्ति मिलती है, यथा—“जोहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाय मुनि भगत हमारी ॥” (दो० १३०) । श्रीअथध-सरजू का नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये एक ही अर्द्धांश में साथ ही चंदना की और 'चंदल' राघव आदि में देकर दोनों की अभिन्नता भी सिद्ध की, क्योंकि दोनों के विशेषणों के साथ दोनों में हैं, जैसे अति पावन होने से अथधपुरी भी 'कलि कलुप नसावनि' है, ऐसे ही सरजूजी भी है; अतः, 'अति पावनि' भी है । श्रीसरजूजी श्रीअयोध्या का अंग हैं, इसीलिये महापत्नी ने भी एक साथ ही वर्णन किया है, यथा—“वैलासपयंते राम मत्तसा निर्मित परम् ॥ प्रह्लादा नरशावूल तैनेदं मानसं कर । तमस्तुस्वाव सरसः सायोध्यामुपगृहते ॥ सरःप्रवृत्ता सरयुः पुण्या मल-सरश्च्युता ।” (बाकसी० बा० सं० १४१८-१०) ।

'अति पावनि'—मोक्ष देनेवाली सप्तपुरियों (अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात् हरिद्वार, काशी, कांची, अवन्तिका अर्थात् वज्रैन और द्वारका) में अयोध्याजी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सप्तपुरियों को विष्णु-अंग में कहते हुए इसे सतक (उत्तम) कहा है । यथा—“विष्णोः पादसवन्विका . . . अयोध्यापुरी सतके ।” यह प्रसिद्ध है । यहाँ सप्त सीधों के राजा प्रयाग भी नीमी पर आकर पवित्र होते हैं—“तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि ।” (दो० १३) । श्रीअयोध्याजी श्रीसीतारामजी का विहारस्थल पथ प्रिय पुरी है, यथा—“पावनि पुरी रुचिर यह देसा । . . . जहाँ सव बैठठ बराना । वेद पुरान बिदित अग जाना ॥ अथध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ ।” (४० दो० ३) । सरजूजी की महिमा भी पुराणों में बहुत बड़ी गई है; यथा—“अन्य-तरसहस्रेण काशीवासेन यत्फलम् । तत्फलं समवाप्नोति सरयूदरानाम् ॥” (स्कन्दपुराण) । अतः, 'अति पावनि' है ।

'कलिकलुप . . . ' कलियुग में अन्य युगों की अपेक्षा अधिक पाप है, यथा—“ऐसे अधम मनुज फल, फलजुग प्रेता नाहि । द्वापर कष्टक वृन्द बहु, होइहि कलियुग मोहि ॥” (२० दो० ४०), 'कलि कलुप मलमूल मलीना । पापपयोनिधि जन मन-मोना ॥ (दो० १६) । जब ऐसे युग के भी पापों का नाश करती है, तब अन्य युगों की तो कोई बात ही नहीं ।

(२) 'प्रनवल पुर नर नारि . . . ' अयोध्यानिवासियों पर प्रभु की बहुत ममता है, यथा—“अति प्रिय मोहि इसी के वासी ।” (३० दो० ३) । 'पुर नर नारि' बहुर 'ममता' का प्रयोग किया, अतः, 'पुर' के सम्बन्ध से ममता सूचित की; अतः, पुरी में भी ममता है—“मम पुरी मुहायनि” (३० दो० ३), इससे पुरवासियों को पुर-युग सूचित किया, यथा—हम सब पुन्य पुंज जग धोरे । बिन्दहि राम जानव करि मारे ॥” (४० दो० १०३) । आगे ममता का श्लष्ट उदाहरण देते हैं—

मिप निदक अथ-अथ नसाये । लोक पिसोक बनाइ यसाये ॥३॥

अर्थ—(क) श्रीसीताजी की निन्दा करनेवालों (पुरजनों एवं रजक) के पाप समूह का नाश कर उन्हें शोकहीन करके अपने शोकरहित लोक में भेजा ।

(२) श्रीसीताजी की निन्दा करनेवालों के पाप-समूह का नाश किया और विशोक लोक बनाकर (उसमें उनकी) बसाया ।

विशेष—(१) उपर्युक्त पुर के नर-नारियों पर श्रीरामजी की अत्यन्त ममता दिखाते हैं । उनमें कितनों ने श्रीजानकीजी की निन्दा में भाग लिया था । श्रीरामजी को राज्य करते हुए दस हजार वर्ष हो जाने पर जहाँ तहाँ गुप्त रूप में श्रीसीताजी के विषय में अपवाद होने लगा । गुप्त चरों द्वारा श्रीरामजी ने जान लिया, यथा—“चरषा चरनि सों चरचो जानमनि रघुराई । दूत-मुग्य सुनि लोक-धुनि घर चरनि घूमी आई ॥” (गीतावली ४० २०), निन्दकों में रजक प्रकट हो गया था, इसीसे उसका नाम ‘विनय’ में प्रकट आया है, यथा—“वालिंस बासी अवध को घूमिये न खाको । सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहँ मुनि-मन थाको ॥” (वि० १५२) तथा—“सिय निदक भविमंद प्रजा रख निज नय नगर बसाई ॥” (वि० १६५) । श्रीमद्वाल्मीकीय में भी उपर्युक्त ‘लोक धुनि’ गीतावली की तरह ही है ।

दूसरे के दोष कथन को ‘परिवाद’ और किसी पर मूठ्ठा दोष लगाने को ‘अपवाद (निन्दा)’ कहते हैं, यथा—“परिवादोपवादो वा राखे नोपपद्यते ॥” (वाल्मी० अ० स० १२१०) । निन्दा का स्वरूप—“अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता वनवास । ..... जब तेहि कीन्ह राम की निन्दा ॥” (ल० दो० ३०) । यहाँ रावण ने मूठ्ठा दोष श्रीरामजी पर लगाया, यही निन्दा हुई । यह बहुत भारी पाप है, यथा—“पर-निन्दा सम अघ न गिरीसा ॥” (उ० दो० १२) । किसी सामान्य व्यक्ति की निन्दा भी भारी पाप है; फिर जगज्जननी एवं आदिशक्ति की, जो वामना आदि की कारणभूता एवं उनसे बन्दिता हैं, निन्दा तो पाप-समूह का ही संघट्ट करना है; इसीसे ‘अघ-अघ’ कहा है ।

उपर्युक्त अर्थ—(क) के अनुसार ऐसे भारी पाप से उन लोगों को शोकमय तरफ जाना चाहिये और जीवितवस्था में काल दंड द्वारा शोक (कष्ट) होना चाहिये, परन्तु अति ममता के कारण उनके महान् पाप का नाश कर, उन्हें आदरपूर्वक बसा रखा । इसके लिये श्रीसीताजी का भी त्याग कर दिया । फिर साथ-साथ उनलोगों को अपने नित्य विशोक धाम में ले गये । इस पक्ष में उपर्युक्त ‘निज नय नगर’ का अर्थ ‘अपनी लोकोत्तर नीति से नगर में ही बसाये रखा’ है ।

अर्थ—(२) के अनुसार मनुष्य इस लोक में जैसे-जैसे भारी पुण्य करता है, तदनुसार उसके लिये परलोक में लोक बनता जाता है । जैसे परशुरामजी के बने हुए लोकों का श्रीरामजी के अमोघ बाण द्वारा नाश होना वाल्मी० बाल०, सर्ग ७५ में, लिखा है, वैसे इन निन्दकों के अन्य सुकृत एवं अवध-वास रूप पुण्य से जो लोक परलोक में बने, वे इस घोर निन्दा-जन्य पापों से नष्ट हो गये थे । उनके लिये श्रीरामजी ने नया ‘विशोक लोक’ बनाया और अपने साथ ले जाकर उसमें बसाया, यही उनके पापों का (फल) नाश करना एवं नये नगर में बसाना है ।

बंदउँ कौसल्या दिशि प्राची । कीरति जासु सकल जग माँची ॥४॥

प्रगटेज जहँ रघुपति ससि चारु । विश्वसुखद खल - कमल-तुपारु ॥५॥

अर्थ—मैं कौसल्या-रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम करता हूँ, जिसकी कीर्ति सम्पूर्ण संसार में फैली

है ॥१॥ जहाँ से संसार को सुख देनेवाले और सबरूपी कमल के लिये पाले की भोंवि श्रीरघुनाथजी सुन्दर चन्द्रमा के समान प्रकट हुए ॥१॥

विशेष—(१) इसमें कौशल्या और पूर्व दिशा, श्रीरामजी और चन्द्रमा, रत्न और कमल—कमल केवल उपमेय और वर्णमान हैं। अतः, रूपकालंकार है। चन्द्रमा के उदय से पूर्व दिशा प्रकाशित होती है, वैसे कौशल्याजी की कीर्ति फैली, यही सफेदी है। चन्द्रमा पूर्व से प्रकट भर होता है, उसका जन्म वहाँ से नहीं होता, वैसे श्रीरामजी भी प्रकट-मात्र हुए—गर्भ से जन्म नहीं हुआ, यथा—“भये प्रकट कृपात्ता” (दो० १३१)। चन्द्रोदय से संसार को सुख होता है; वैसे श्रीरामजी के प्रकट होने से संसार-भर को सुख हुआ। चन्द्रमा कमल को भरम करता है, वैसे श्रीरामजी से सब भस्म हुए, यथा—“रजनीचर-वृन्द पतंग रहे। सर-पावक तेज प्रचह बहे।” (४० दो० १३)। ‘ससि चारु’ से पूर्णिमा का चन्द्रमा ही अभिप्रेत है, वही पूर्ण से वदित भी होता है और उस दिन चन्द्रमा सोलह कलाओं से युक्त होकर उगता है; वैसे श्रीरामजी का भी पौड़श कलापूर्ण अवतार है, यथा—“पौड़शकल सोम्यपुत्रव।” (छां० १।०१) अर्थात् परमात्मा पौड़श कलाओं से परिपूर्ण है, इस वेद-वाक्य के अनुसार परब्रह्म का पूर्ण अवतार यहाँ सूचित किया।

‘विरवसुजद’—शका—रत्न भी तो विश्व में ही हैं, फिर ‘विरव सुजद’ कैसे? समाधान—अधिक लोगों को सुजद होने से समस्त कहा गया, यह ‘प्रायोवाद’ कहा जाता है। जैसे जिस ग्राम में मल्ल अधिक होते हैं, वह ‘मल्ल ग्राम’ कहा जाता है—चाहे भले ही उसमें कुछ व्यक्ति नरकाल हों। यहाँ चन्द्रमा के योग में कमल से रत्न की उपमा दी गई, यथा—“कीचहि मिलइ नीच जल-सागा।” (दो० ९)।

यहाँ अकेले श्रीकौशल्याजी की चन्दना, बीच में ‘दसरथराज सहित सब रानी’ की और फिर अकेले ‘अवधमुत्तल’ की चन्दना की गई है। इसका भाव यह है कि—(क) इस प्रस्तुत अवतार में मनु-शतरूपाजी दशरथ-कौशल्या हुए हैं और अन्य कल्पों में वरप-मदिति होते हैं, अब, इस कल्प की कौशल्या को आदि में और ‘अवधमुत्तल’ को अंत में रक्ता, अन्य-सीन कल्पों की रानियों के साथ राजा को बीच में कहा। (ख) श्रीकौशल्याजी मुकृति पय कीर्ति में सब रानियों से बड़ी हैं। अतः, इन्हें सब रानियों की समता से भिन्न रक्ता और मनु-रूप में राजा ने भी शतरूपा के साथ-साथ समान तप किया था, अब, रानी की समता के लिये इन्हें भी अंत में अकेले कहा। आदि में शक्ति को और अंत में शक्तिमान् को कहा, क्योंकि यह नियम है कि शक्ति का न्यून पहले लिखा जाता है।

दसरथराज सहित सब रानी । सुकृत सुमंगल नरति मानी ॥६॥

करउँ प्रनाम करम मन धानी । करहु कृपा सुत-सेवक जानी ॥७॥

जिन्हहि विरचि बड़ भयेठ पिधाता । महिमा-अवधि राम-पितु माता ॥८॥

अर्थ—सब रानियों के साथ राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर मंगल की मूर्ति मानकर ॥६॥ कर्म, मन और धन से प्रणाम करता हूँ कि वे अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझपर कृपा करें ॥७॥ जिनकी रचना पर मद्राजी भी बड़े हुए, ऐसे श्रीरामजी के पिता-माता हैं; अतः, महिमा की सीमा है ॥८॥

विशेष—(१) ‘दसरथ राज’..... राजा और रानियों ने बराबर सूरत किये हैं, इसीसे श्रीरामजी के पिता-माता हुए, यथा—“तुम्ह गुरु विप्र घेनु सुत-सेवी । तबि पुनीत कौशलया देवी । सुहृनी तुम्ह समान गग माही । भयेठ न दे कोइ होनेठ नाहीं । तुम्हले अधिक पुन्य बड़ पाके । राजन राम सरिस तुम लाके ॥”

तुम्ह कहँ सर्वकाल कल्याण ।” (दो० २३३) अर्थात् सुकृत से कल्याण-रूप ‘सुमंगल’ होते हैं, वे दम्पती दोनों की मूर्ति हैं। ‘सम रानी’—ये रानियाँ ७०० कही गई हैं, यथा—“पालागन दुलहियन सिखावति सरिस सासु सत-साता । देहि असीस ते ‘बरिस कोटि लागि अचल होउ अहिमाता’ ॥” (नी० बा० १०८) ।

(२) ‘सुत-सेवक जानी’—पुत्र का सेवक अत्यन्त प्रिय होता है; अतः, कृपा अवश्य करें ।

(३) ‘जिन्हहि बिरयि’—परात्पर ब्रह्म ने भी जिन्हें अपना माता-पिता बनाया, वे महिमा की सीमा क्यों न हों, क्योंकि उन्होंने निरवधि ब्रह्म को भी आकार-विशेष में नियुक्त कर गोद में लिया । फिर उनके निर्माणकर्ता ब्रह्माजी भी धन्य हैं कि जिनको ऐसी बड़ाई मिली । ब्रह्माजी के पुत्र मनु-शतरूपा हैं, वे ही दशरथजी और कौशल्याजी हुए, ब्रह्माजी इस प्रकार भी धन्य हुए ।

दोहा—बंदउँ अवधमुञ्चाल, सत्य प्रेम जेहि राम-पद ।

बिहुरत दीनदयाल, प्रिय तनु तन इव परिहरेउ ॥१६॥

अर्थ—मैं श्रीअयोध्या के राजा को बंदना करता हूँ, जिनका प्रेम श्रीरामजी के चरणों में ऐसा संचित था कि (जिन्होंने) दीनदयाल भगवान् के बिहुरते ही अपने प्यारे शरीर को त्याग की तरह त्याग दिया ।

विशेष (१) ‘सत्य प्रेम’—सच्चे प्रेम का स्वरूप यही है कि प्रिय का वियोग न सह सके, प्राण तक त्याग दे, यथा—“मकर वरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह । तुलसी एकै मीन को, है सौंचिलो सनेह ॥” (दोहावली ३१८) । “निदहि आप साराहि मीना । धिगा जीवन रघुवीर-विहीना ॥” (अ० दो० ८५) । “आनि काठ रघु पिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ सत्य करहि मम प्रीति सयानी ।” (हुं० दो० ११) ।

मनुजी ने भगवान् से प्रथम अभीष्ट घर माँगा कि मुझे आपके समान पुत्र प्राप्त हो, बड़ी शतरूपाजी ने भी माँगा । दोनों को श्रीरामजी ने वर दिया कि मैं ही पुत्र-रूप से प्रकट होऊँगा । फिर मनुजी ने पुत्र-विषयक प्रीति माँगी और उसका लक्षण भी कहा—“मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन तिमि तुमहि अधीना ॥ एवमन्तु करुनानिधि कहैऊ ॥” इसपर श्रीरामजी ने कहा—“होइहु अवध-मुञ्चाल, तव मैं होव तुम्हार सुत ॥” (दो० १५१) । वही ‘अवध-मुञ्चाल’ शब्द यहाँ पढ़ा है और उसी वर के ‘जल बिनु मीना’ की सराहना भी है । इसपर कहा जाता है कि राजा की रानियों के साथ ऊँच की बंदना मनु-रूप के प्रथम वर के अनुसार है और यह पृथक् बंदना दूसरा पृथक् वर माँगने के उपलक्ष्य में है ।

(२) ‘अवधमुञ्चाल’ फहकर सूचित किया कि श्रीरामजी के बिना सब पेश्वर्य एवं सुख-समन्वित शरीर को भी त्याग दिया, यथा—“अवध-राज सुराज सिहाई । दसरथ-धन लखि धनद लजाई ॥ (अ० दो० ३२३) ; तथा—“नृप सब रहहि कृपा अभिलाखे । लोक करहि प्रीति-रख राखे ॥” (अ० दो० १) । दशरथजी की प्रीति सच्ची थी । अवध-धाम के और भी राजा हुए, पर ‘सत्य प्रेम’ आदि से राजा दशरथ ही का योष होगा; क्योंकि—“जीवन राम दरस आधीना । जीवन मोर राम बिनु नाहीं ।” (अ० दो० ३२) की बातें इन्हीं में थीं । ‘रामपद’—इसका वात्सल्य भाव था ; अतः, सामान्य रीति से चरणों में प्रेम कहना अयोग्य-सा लगता है, पर इन्होंने ‘सत्य प्रेम’ के साथ ही यह भी माँगा था कि—“सुतविषयक तव पद-रति होऊ । सोहि बड़ मूढ़ कहइ किन कोऊ ॥” (दो० १५०) । जीवन-काल में ‘पद-रति’ रही भी—“अस कहि ने विश्रामगृह, रामचरन चित लाइ ॥” (दो० ३५५) । इसपर यह भी कहा जाता है कि राजा दिन में तो सामान्य वात्सल्य की रीति रखते थे और रात को रामजी के चरणों में प्रेम की स्थिति रहती थी ।

(३) 'विछुरत दीनदयाल'—इसपर यह संदेह हो सकता था कि राजा का तो प्रेम सच्चा था, पर श्रीरामजी निष्ठुर थे, जिनके वन जाने ही से इनके प्राण छूटे। इसका समाधान 'दीनदयाल' कहकर किया कि राक्षसों के अत्याचार से 'संत सुर' दुखी एवं दीन थे, वनपर दया करके वन गये, यथा—“तुलसिदास जौं रहैं मातु हित को सुर-विष भूमि-भय दारे।” (गी० अ० २)। “तुलसिदास सुरकाज न साध्यो तो तो दोष होय मोहिं महिआयक।” (गी० अ० ३)। अर्थात् दीनदयालुता इतनी उत्कृष्ट है कि ऐसे प्रेम निधि पिता का भी वियोग सहकर उसे बचा सकता। ‘प्रिय तनु’—देह सबको प्रिय होती है, यथा—“सन्के वेह परम प्रिय स्वामी।” (सु० दो० २१), “देह-प्राण ते प्रिय कछु नाहीं।” (दो० २०७) तथा श्रीरामजी इसी शरीर से पुत्र रूप से मिले, इससे यह परम प्रिय है, यथा—“राम-भगति येहि तनु उर जाओ। ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी।” (उ० दो० १५)। श्रीराम ही के वियोग में उस शरीर को छोड़ा, अन्यथा वह परम प्रिय था।

‘तुन ह्व परिहरेव’—जैसे वृण (खरपात) के फँकने में किसी को ममता नहीं होती, वैसे दशरथजी ने श्रीराम-वियोग के समस्त शरीर का मोल कुछ नहीं समझा; अतः त्याग दिया, यथा—“सो तनु राखि करनि मैं काहा। जेहि न प्रेम-वन मोर निवाहा ॥” (अ० दो० १५४)। श्रीरामजी की वन-यात्रा इसी शरीर-द्वारा की गई प्रतिज्ञा के कारण हुई, अतः शरीर को श्रीराम-विमुख मानकर त्याग दिया, क्योंकि “राम-विमुख लहि विधि सम देही। कवि-काविय न प्रसंहि तेही ॥” (उ० दो० १५)।

शंका—राजा ने श्रीरामजी की वन-यात्रा के कई दिन पीछे शरीर त्याग दिया, फिर ‘निछुरत’ क्यों कहा ?

समाधान—राजा ने रामजी के वन जाते समय ही सुमंत्रजी से कह सकता था कि वन दिखलाकर चार दिनों में लौटा लाना, अथवा श्रीजानकीजी ही को लौटा लाना, जिससे मेरे प्राणों का अवलम्ब हो, क्योंकि जानकीजी श्रीरामजी की अर्द्धांगिनी एवं अभिन्नवस्व हैं। फिर श्रीसुमंत्रजी के कहने से पिता के वचन मानकर श्रीरामजी रथ पर चढ़े, तब लौटानेवाले वचन भी माने जाने की आशा हुई और इसी आशा पर सुमंत्रजी रामजी का रथ पुरजनों से छिपाकर रात में ले गये थे। जब तक श्रीसुमंत्रजी नहीं आये थे, राजा ‘मनि विनु फनि’ की तरह जीते थे, यथा—“जाइ सुमंत वीर कस राजा। अमिअ-रहित जनु चंद निराजा ॥” (अ० दो० १४०)। फिर सुमंत्र से ठीक-ठीक रामजी का वन जाना सुनते ही व्याकुल होकर गिरे और गृणवत् प्राण त्याग दिये। इससे प्रथम ‘मनि विनु फनि’ के अनुसार व्याकुल होकर जिये, पुन ‘जल विनु मोन’ के अनुसार शरीर छोड़ा, क्योंकि बही घरदान माँगा गया था।

शंका—पहले भी श्रीविश्वामित्र ने साथ श्रीरामजी के जाने पर राजा को वियोग हुआ, तब उन्होंने शरीर क्यों नहीं छोड़ा ?

समाधान—इसमें प्रथम वशिष्ठजी ने समझाया, फिर विश्वामित्र ने भी कहा, यथा—“रिपु रन दलि, मर राखि, कुमल अलि अलष दिननि पर अइहैं।” (गी० अ० ३०)। पुन. राजा ने अपना पितृत्व भी विश्वामित्र में स्थापित किया था जिसमें वे पिता की तरह श्रीरामलक्ष्मण का लाइ-ग्यार करते रहे, यथा—“तुम सुनि पिता आन नहि कोऊ।” (दो० १०७)। श्रीरामजी इस यात्रा में वैसा तापम वेप बनाकर गये भी नहीं थे और उनसे दारा एवं उनकी समान रूप भरत-शत्रुघ्न आचार के लिये भी थे, तब भी ‘मनि विनु फनि’ को तरह व्याकुल जीते रहे। यह दशा जनकपुर पहुँचने पर बड़ी गई है, यथा “सुत हिय लाइ दुसरा टग मेटे। सान मरीर प्राण जनु भेटे।” (दो० १००)। अतः इसमें ‘मनि विनु फनि’ की दशा रही और दूसरी बार १४ पयों के वियोग में ‘जल विनु मोन’ की दशा चरितार्थ हुई।

प्रनवउँ परिजन सहित बिदेह । जाहि राम-पद गूढ़ सनेह ॥१॥

जोग-भोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥२॥

शब्दार्थ—परिजन=परिवार । गूढ़=गुप्त, गंभीर । भोग=विषय । गोई=छिपा ।

अर्थ—मैं परिवार के साथ जनकजी की प्रणाम करता हूँ, जिनका गूढ़ स्नेह श्रीरामजी के चरणों में था ॥१॥ (जिस स्नेह को उन्होंने) योग और भोग में छिपा रक्खा था, (पर) श्रीरामजी के देखते ही वह प्रकट हो गया ॥२॥

विशेष—(१) 'प्रनवसै परिजन...' परिजन में भी श्रीजनक महाराज के गुण थे; अतः, 'सहित' पद से साहचर्य कहा । 'गूढ़ सनेह'—यह पद राजा दशरथ की घंदना के पास ही है । अतः, गूढ़ कहने से जनकजी का गुप्त और दशरथजी का प्रेम प्रकट सूचित किया । दशरथजी ने रामजी के वियोग पर प्राण त्याग कर अपने प्रेम की प्रमाणित किया, यथा—“तुलसिदास तु तजि रघुवर-हित कियो प्रेम परवान ।” (गो० अ० ५६) ; और राजा जनक ने पहले स्नेह को गुप्त रक्खा था, श्रीरामजी के संयोग होने पर उसे प्रत्यक्ष करके प्रमाणित किया । गूढ़ स्नेह होने ही से जनकजी ने श्रीराम की वन-यात्रा पर अपना शरीर नहीं छोड़ा ।

'विदेह'—श्रीवशिष्ठजी के शाप से राजा निमि का शरीर प्राण-रहित हुआ था । तब ऋषियों ने यज्ञ-द्वारा उन्हें शरीरधारी बनाना चाहा, पर निमि ने प्राणियों की पत्नीयों पर वास करने की इच्छा की । फिर उनका शरीर मथा गया और उससे एक पुत्र प्रकट हुआ जिनका नाम 'मिथि' हुआ और उन्हीं का नाम 'विदेह' भी पड़ा, क्योंकि उनका शरीर, माता-पिता के संयोग के बिना ही, यज्ञ-द्वारा बना था । उनके नगर का नाम 'मिथिला' एवं 'विदेह' पड़ा, जिसका नाम पहले 'विजयंत नगर' था । तब से उस गद्दी के राजाओं की उपाधि 'विदेह' एवं 'मिथिलेश' होती आई है । दशरथजी के समकालीन विदेह महाराज का नाम सीरध्वज और उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था । इस गद्दी के प्रायः सभी राजा योगीश्वर होते आये हैं, परन्तु महाराज सीरध्वज बड़े ज्ञानी थे और आश्चर्यकर मुनि के-शिष्य थे । इनके ज्ञान की प्रशंसा गीता एवं उपनिषदों में भी है । श्रीजानकीजी इन्हीं की पुत्री हुई ।

शंका—अवधवासियों के बीच में ही मिथिलेश महाराज की घंदना क्यों हुई ?

समाधान—श्रीदशरथजी श्रीरामजी के पिता हैं और श्रीजनकजी श्वशुर । अतः, तुल्य मानकर एक साथ रखना योग्य सम्भवा । यथा—“सकल भौति सम साज समाजु । सम समधी देखे हम आजू ॥” (दो० १११) । शास्त्रों में श्वशुर को पिता के तुल्य कहा भी है, यथा—“जनिता च प्रणेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । कन्यायाऽभ्यव्रता पञ्चैते पितरः स्मृताः ।” (चाणक्य) । सुकृत में भी दोनों तुल्य हैं, क्योंकि ब्रह्म युगल स्वरूप में तत्त्वतः अभिन्न होने से मिलकर एक ही हैं । उसने एक-एक रूप से दोनों के यहाँ प्रकट होकर तुल्य आदर दिया । यथा—“जनक-सुकृत-भूरति वैदेही । दसरथ-सुकृत राम धरे देही ॥” (दो० १०१) । दोनों भक्ति में भी तुल्य हैं, एक का प्रेम वियोग पर प्रगट हुआ तो दूसरे का संयोग पर । अतः, परिकर-रूप में इन्हें भी अवधवासियों के ही साथ रक्खा ।

(२) 'जोग भोग महँ...' श्रीविदेहजी योग की परिपाक दशा के साथ अनासक्त भाव से भोगों का भी अनुभव करते थे । तत्पश्चात् लोग उनको योगी और सामान्य लोग भोगी समझते थे । उनकी धृति स्वाभाविक ब्रह्मनन्दमय रहती थी, अज्ञानक श्रीराम-लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही वे उनके सौन्दर्य

से सुग्ध हो गये। हठात् ब्रह्मानन्द को त्याग कर मन अत्यन्त अनुरागपूर्वक उनमें लग गया। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा—“कहह नाथ !...वरवस ब्रह्म-सुखहिं मन त्यागा ॥” (दो० ११५)। इससे उन्हें ब्रह्म का निश्चय श्रीराम-रूप में हुआ और उनका परम उच्च कोटि का अनुराग श्रीरामजी में है, ऐसा सब ने जाना।

शंका—जब श्रीविदेहजी पूर्ण ज्ञानी थे, तब फिर श्रीरामजी में प्रेमरूप साधन की क्या आवश्यकता थी ?

समाधान—श्री जनकजी सिद्ध ज्ञानी थे। यथा—“मुनिगन गुरु धुरधीर जनक से। ज्ञान अनल मन कसे कनक-से ॥ जे बरंषि निरलेप उपाये। पदुम पत्र जिमि जग जल जाये ॥” (म० दो० ११६); इनकी जड़-चेतन ग्रंथि भी निर्मुक्त थी, यथा—“गौंठि बिनु गुन की कठिन बड़ चेतन की, छोरी अनायास माधु सोधक अपान को ॥” (गो० का० ८६) और ये भजननिष्ठ थे। यही उच्च कोटि के ज्ञानियों की रीति है। यथा—“आत्मारामध्व मुनयो निर्ग्रन्थास्तु कुरु मे। कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणोद्धारिः ॥” (धर्मज्ञान०); क्योंकि—“सोह न राम मेन बिनु जानू। करन धार बिनु जिमि जल-जानू ॥” (म० दो० १०१)। श्रीनारदजी एवं सनकादि इसी दृष्टि से भजन करते हुए पाये जाते हैं।

प्रनवडँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न चरना ॥३॥

राम-चरन-पंकज मन जासु। लुब्ध मधुप इव तजइ न पास ॥४॥

अर्थ—मैं पहले श्रीभरतजी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत का चर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥ जिनका मन श्रीरामजी के चरणकमलों में भँरि की तरह लुब्ध है, (उनका) पास नहीं छोड़ता ॥४॥

विशेष—(१) ‘प्रनवडँ प्रथम’... इतनी वंदना कर चुकने पर भी ‘प्रथम’ कहा, क्योंकि (क) यहाँ से श्रीरामजी के नित्य विशिष्ट पारंपदों की वंदना प्रारंभ होती है। इनमें श्रीभरतजी प्रधान हैं। (ख) यहाँ से भ्राताओं एवं सराओं की वंदना प्रारंभ हुई, उनमें भी श्रीभरतजी बड़े हैं। (ग) श्रीभरतजी श्रीराम-प्रेम की भूति ही हैं। यथा—“भरतहिं कहहिं सराहि सराही। राम-प्रेम-मूर्ति वनु आही ॥” (म० दो० १०१) अतः—“जग जपु राम राम जपु जेही।” (म० दो० ११०)। पुनः अन्य भक्तों का जितना प्रेम श्रीराम-चरणों में था, इनका उससे कहीं अधिक प्रेम श्रीराम-पादुका में था। इन प्रेमियों में सर्वोपरि होने से ‘प्रथम’ कहा। (घ) अभी तक प्रायः मूर्ति की वंदना होती आई, यहाँ से चरणों की प्रारंभ हुई, तब प्रथम भरत की वंदना की।

‘चरना’—भगवान् के चरण धन्य हैं, अतः, जो भगवान् के लुब्ध एवं उनके सुख ग्रंथ से कृपत्र माने जाते हैं, उनके भी चरणों की वंदना की जाती है। श्रीभरत आदि श्रीरामजी के विशिष्ट पारंपद एवं अंगभूत हैं, अतः, उनके चरणों की वंदना हुई। ‘जासु नेम ब्रत’... ‘नेम-अन’—“नित नय राम-प्रेम पन पीना।”...सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत दिय विमल अछासा ॥”...मुनि ब्रत नेम माधु सहुपाही ॥”...मुनि-मन अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को ॥” (म० दो० ११७)। ‘जाइ नहिं चरना’—‘भरत-रहनि-समुप्राति-करतूरी। भगवि विरवि गुन विमल विमूनी ॥ बरनत सकल सुखि सहुपाही। सेप गनेस गिरा गम नाही ॥” (म० दो० १२७); “बोधि भाववि कदि आववि नहिं भरत जू की रहनि ॥” (गीता० अ० ८१)।

(२) 'रामचरन पंकज मन'... नपयुक्त 'निमन्त्र' शरीर से करते हैं। यहाँ मन का धर्म कह रहे हैं। यह नियम-मन्त्र का फल है, यथा—अप तप नियम जोग प्रत धरमा ।... तप पद-पंकज-प्रीति निरन्तर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥" (३० दो० ४८) ।

'लुघुष मधुप इव'... भ्रमर सब फूलों का रस लेता है, पर जय कमल को पाता है, तब उसमें इतना लुभा जाता है कि कमल के संपुट होते समय उसीमें बैठ जाता है। यद्यपि काष्ठ-भेदन में भी समर्थ होता है, तथापि प्रीतिवश कमल की कोमल पंखुरियों को नहीं काटता। इसी तरह श्रीभरतजी भी श्रीरामचरण-कमल के प्रेम-रस-पान में इतने निमग्न रहते हैं कि अन्य सामान्य धर्मों एवं प्राकृत सुख-प्रेरक की ओर दृष्टि ही नहीं फेरते, प्रेम का यथार्थ स्वरूप यही है। यथा—“तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुघबोनेक्षुरसं ममोत्तरे ॥” (बाळधंदास्तोत्र) ।

चंदउ लक्ष्मिन-पद-जल-जाता । सीतल सुभग भगत-सुखदाता ॥५॥

रघुपति-कीरति विमल पताका । दंड समान भयेउ जस जाता ॥६॥

अर्थ—मैं श्रीलक्ष्मणजी के चरण-कमलों की बंदना करता हूँ, जो शीतल सुन्दर और भक्तों के सुख देनेवाले हैं ॥५॥ श्रीरघुनाथजी की कीर्तिरूपी निर्मल पताका मैं जिनका यश डंडे के समान हुआ ॥६॥

विशेष—(१) 'चंदउ लक्ष्मिन पद'... यहाँ चरणों की बंदना करते हुए विशेषणों द्वारा स्वरूप के गुण कहते हैं। लक्ष्मणजी का स्वभाव शीतल है, वे शरीर से सुंदर हैं और इनमें भक्तों को सुख देनेवाले गुण हैं। यथा—“सहज सुभाय सुभगतनु गोरे । नाम लपन लघु देवर मोरे ॥” (४० दो० २१९) अर्थात् इनके सुंदर शरीर से भक्तों के नेत्रों को और शीतल स्वभाव से हृदय को मुक्त होता है। इसी तरह अन्यत्र भी चरण-बंदना के साथ स्वरूप के गुण कहे गये हैं, यथा—“चंदउ गुरु-पद-कंज, कृपासिंधु नररूप हरि ।...” (सं० सो०) ; इत्यादि ।

(२) 'रघुपति कीरति'... यहाँ कीर्ति की उपमा स्त्रीलिंग शब्द पताका से एवं यश की पुल्लिंग दंड से दी गई है। दंड पताका का आधार होकर उसे ऊँचा करके दिखाता है, वैसे जयधनुर्भंग-प्रसंग में लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के प्रताप से अपना बल कहा और उसकी सत्यता प्रकट करने के लिये पृथिवी डोल गई तथा दिगज डोले, तब प्रथम इनका यश हुआ और इन सब कार्यों को ये केवल श्रीराम-प्रताप से ही कर सकते हैं, इसमें श्रीरामजी की कीर्ति फहराई ।

सम्पूर्ण युद्ध-कीर्ति में भी ये सहायक रहे। मारीच आदि के वध में, विरवाभिन्न की बह-रक्षा में, वन की एवं रण की लीलाओं में इन्होंने प्रधान भाग लिया है। श्रीरामजी के प्रति न्यूनता किये जाने का अनुमान करके इन्होंने श्रीजनकजी, श्रीपरशुरामजी एवं श्रीभरतजी से कुछ उठा नहीं रक्खा । श्रीरामकीर्ति को उच्च रखने का विशेष प्रयत्न किया ।

सेप सहससीस जग-कारन । जो अवतरेउ भूमि-भय-टारन ॥७॥

सदा सो सानुकूल रह भोपर । कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥८॥

अर्थ—जो हजार शिरोंवाले शेषजी और जगत् के कारण हैं तथा जिन्होंने पृथिवी का भय दूर करने के लिये अवतार लिया ॥७॥ वे कृपा के समुद्र औसुमित्राजी के पुत्र और गुणों को खान (लक्ष्मणजी) मुझपर सर्वदा अनुकूल रहें ॥८॥

विशेष—(१) 'सेय महस खोस...' श्रीलक्ष्मणजी महस शिरोंगले शेषजी और जगन् दोनों के कारण है; अर्थात् ये शेषजी के भी शेषी (अंशी) हैं। यथा—“दिसिहुंजरहु कमठ अहि कोला। घरहु घरनि घरि घीर न होला ॥ राम चहहि संकर-घनु तोरा। होहु सजग मुनि आयसु मोरा ॥” (दो० २५१)। यहाँ 'अहि' अर्थात् शेषजी को आहा दे रहे हैं; अतः शेषजी के भी कारण हैं। जहाँ ये शेष संज्ञा से कहे गये हैं, वहाँ चार कव्यों की कथा एक साथ होने के कारण अथवा कार्य-कारण की एकता की दृष्टि से जानना चाहिये। इनका महत्त्व अन्यत्र भी कहा गया है, यथा—“तुम कृवान्त-भक्तक मुर-आवा ।” (लं० दो० ८३) ; “सक संग्राम जीति को ताही । सेवहिं मुर-नर-भग-भग जाही ॥” (लं० दो० ५४) तथा—“जय अनंत जय जगदाधारा ।” (लं० दो० ७६)। शेषजी सहस्र फलों पर पृथिवी का धारण करते हैं और इनके विषय में सम्पूर्ण ब्रह्मांडों का एक ही शिर पर रजःकरण की तरह धारण करना लिखा है, यथा—“ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक मिर बिमि रजकनी ।” (लं० दो० ८२)। अतः, शेष की कारणता स्पष्ट है। श्रीलक्ष्मणजी का द्विसुज किशोर रूप ही नित्य है, क्योंकि श्रीसतीजी की परीक्षा में भी इनका स्वरूप नित्य, अर्द्ध तथा एकरस सिद्ध हुआ। यथा “सोइ रघुवर सोइ लखिमत सीता। देखि सती अवि भई समीता ।” (दो० ५७)।

(२) 'सदा सो सातुदूल...' 'रूपाधिषु' कहकर अवतार-लेने का कारणभूत गुण कहा और ऊपर 'भूमि-भय-टारन' कार्य कहा है। 'सौमित्रि' शब्द से श्रीसुमित्राजी के उपदिष्ट गुणों की स्थिति इनमें सूचित की, जो—“गुणविशु मातु धंधु मुर साईं ।—” से—“तुलसी प्रमुहिं सिप देइ...” (अ० दो० ७१-७५) ; तक में कहे गये हैं। 'गुनाकर' से और भी शुभगुणों की खान बतलाई। प्रयंकार इनकी सदा अनुकूलता चाहते हैं, क्योंकि ये श्रीरामजी के प्राण-प्रिय एवं परम समीची हैं, यथा—“सय-रघुवीरहि प्राणपियारे ।” (अ० दो० ११२)। 'लखन राम के नेव ।' (अ० दो० १६)

प्रश्न—इनकी वंदना सबसे अधिक चार अर्द्धालियों में क्यों की गई ?

उत्तर—श्रीगोस्वामीजी पर इनकी अनुकूलता सबसे अधिक है, जैसे जब 'विनय' में श्रीगोस्वामीजी ने कहा—“बहुरि यूकिये पाँचो ।” तब पाँचों में प्रत्यक्षरूप से श्रीरामजी से इन्हीं ने पैरवी की है, यथा—“माकति-भन कचि भरत की लखि लखन कही है। कलिकालहुं नाथ नाम सो प्रवीति प्रीति एक किंकर की निपही है ।” (२७१)। अतः, इनकी सेवा विशेष की है।

रिपु-सूदन-पद-कमल नमामी । सूर सुसील भरत-अनुगामी ॥९॥

अर्थ—(मं) श्रीशत्रुघ्नजी के चरण-कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो सूर, सुसील और श्रीभरतजी के अनुगामी हैं।

विशेष—आपका नाम रिपुसूदन है। शत्रु का नाश शूरता से होता है, इसलिये शूरता का वर्णन पहले किया। शूरता की शोभा शील से है। अतः, शूर के पीछे सुसील कहा। शील की प्राप्ति 'पुत्र-सेवकाई' से होती है। यथा “सील कि मिल विनु पुत्र-सेवकाई ।” (अ० दो० ८१)। इसलिये 'पुत्र' भरत की सेवा भी बताई है। आप भरतजी के अनुगामी हैं, यथा—“भरत सनुहन दूनव भाई। प्रसु सेवक जनि प्रीति ददाई ।” (दो० १२७)। आप शूर हैं, यथा—“जयति लयणानुनिधिक्षुंभसमव, महादनुज-दुर्जन-दयन दुरित हारी ।” (वि० ७०)।

महाधीर विनयहुं हनुमाना । राम जासु जस आप धखाना ॥१०॥

सो—प्रनवउँ पवनकुमार, खल-वन-पावक ज्ञान-धन ।

जासु हृदय-आगार, बसहि राम सरचाप धर ॥१७॥

शब्दार्थ—ज्ञान धन = ज्ञान-धन, वा ज्ञान के मेघ अर्थात् श्रोतों को भी धारा से ज्ञान प्राप्त होता है । आगार = घर । धर = धारण किये हुए वा धारण करनेवाले ।

अर्थ—(१) महावीर्यवान् श्रीहनुमानजी की विनती करता हूँ, जिनके यश का वर्णन श्रीरामजी ने स्वयं किया है ॥ १० ॥ वायु के पुत्र, दुष्ट रूपी वन को अग्निरूप और हान से पूर्ण (अथवा ज्ञानरूपी मेघ) श्रीहनुमानजी को प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदयरूपी घर में श्रीरामजी धनुषबाण धारण किये हुए बसते हैं ॥ १७ ॥

विशेष—(१) 'महावीर' यथा—“बहो द्रोण-भोपम समीर-सुत महावीर, बीररस वारिनिधि जाको घल जल भो ।” (हनुमानवाङ्म ५) । सुंदरकांड एवं लंकाकांड में आपकी वीरता के उदाहरण स्थान-स्थान पर देरने योग्य हैं । 'हनुमान'—आपने जन्म-समय में ही प्रातःकालीन सूर्य को लाल फल समझकर, उन्हें निगलने के लिये छलौंग मारी । उसी समय ग्रहण का अवसर था । अतः, राहु ने आकर देखा कि आप सूर्य का ग्रहण कर रहे हैं और जाकर इन्द्र से कहा । राहु को डरा हुआ देख और हाल सुनकर इन्द्र चकित हो गये तथा राहु की रक्षा के लिये आये । तब आपने उनके ऐरावत हाथी को श्वेत फल समझकर पकड़ना चाहा । इतने में इन्द्र ने वज्र का प्रहार कर दिया । उस अमोघ अश्रु से आपकी 'हनु' (ठुड़ीमात्र) दब गई और थोड़ी देर के लिये मूर्च्छित हो गये । फिर पवन देव के कुपित होने पर सब देवों के साथ प्रह्लादी आये और सयने बरवान दिया । इन्द्र ने आपकी अत्यन्त दृढ़ हनु (ठुड़ी) देखकर 'हनुमान्' नाम रक्खा ।

'राम'—आप बखाना' यथा—“सुनु कपि तोहि समान उपकारी ।”...से—“सुनु सुत वोहि उरिन मैं नाही ।” (सुं० दो० ३१) तक तथा “तें मम प्रिय लखिमन ते दूता ।” (कि० दो० २) । शिवजी ने भी कहा है, यथा—“गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार-बार प्रभु निज मुख गाई ।” (४० दो० ४६) ।

(२) 'प्रनवउँ पवनकुमार, ...' प्रथम आपकी वन्दना श्रीरामजी के भाइयों के साथ की गई, क्योंकि आप उनके भी सेवक एवं परम प्रिय हैं तथा उनकी साथ भी रहते हैं । यथा—“भ्रातन्व सहित राम एक वारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥” (४० दो० ३१) तथा—“हनुमान भरतादिक भ्राता । संग लिये सेवक-मुख-दाता ॥” (३० दो० ४६) । अब वानरों के साथ भी वन्दना हुई, किन्तु सुग्रीव आदि से प्रथम आपकी वन्दना करते हैं, क्योंकि श्रीरामजी का सम्बन्ध प्रथम आपको, तब सुग्रीव को, फिर जाम्बवान् को और उसके पीछे विभीषणजी को प्राप्त हुआ । इसी क्रम से वन्दना भी की गई है । पुनः सब वानरों की अपेक्षा आपपर श्रीरामजी का भक्तत्व भी अधिक है, क्योंकि राजगद्दी के पीछे और वानरों की विदाई हुई, परन्तु आप बराबर साथ रहे ।

श्रीगोस्वामीजी पर आपकी कृपा निरुपाधि एवं निराली है, यथा—“तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निराली ।” (वि० ३४) । इसलिये मंगलाचरण में 'कवीश्वरकपीश्वरौ' कहा तथा दो बार यहाँ भी वन्दना की ।

(३) विशेषणों के क्रम और भाव—यहाँ तीन विशेषण क्रम से हैं—‘खल-वन-पावक’, ‘ज्ञान-धन’ और ‘जासु हृदय आगार बसहि राम’ । काम क्रोध-लोभादि विषय खल हैं, यथा—“वद लजि हृदय बसव खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥” (सुं० दो० ४६) । प्रबल वैराग्य के द्वारा आप इनके नाश हैं । यथा—प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजनतनय विषय बन् दहनशिव धूमकेतू ।” (वि० ५८) । विषय-वि

से चित्त का शुद्ध होना निष्काम कर्म का फल है। 'ज्ञान-धन' से ज्ञान की पूर्णता और श्रीरामजी के हृदय में बसने से उपासना की पूर्णता है। अतः, क्रमशः काण्ड-त्रय की पूर्णता आपमें दिखाई गई है।

जीव तीन प्रकार के होते हैं। इन गुणों से आप तीनों के सेवन करने योग्य हैं। यथा—“विषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥” (अ० दो० २०६)। ‘रत्न-धन-पावक’ होने से विषयी के, ‘ज्ञान-धन’ से साधक के और ‘वसहि राम’ से सिद्धों के सेवन करने योग्य हैं, क्योंकि विषयी को हृदय-शुद्धि, साधक को ज्ञान और सिद्ध को भी भक्ति की आवश्यकता है। श्रीरामजी परम स्वतंत्र हैं, अतः, सिद्धों के भी वश नहीं हो सकते, पर श्रीहनुमानजी के ऋणों हैं, यथा—“रिनियों राजा राम से, धनिक भये हनुमान॥” (दोहावली १११)। अतः, सेवन करने से प्रसन्न होकर सिद्धों के भी हृदय में ‘रामरूप’ बसा देंगे।

निष्काम कर्म का फल ज्ञान है, यथा—“सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥” (गीता १।३१); और ज्ञान का फल भक्ति है, यथा—“जप तप मय्य सम दम व्रत दाना। विरति विवेक जोग विज्ञाना॥ सव कर फल रघुपति-पद-प्रेमा।” (अ० दो० १४)। इसलिये उक्त तीनों विशेषण क्रम से कहे गये हैं।

(४) शंका—जब ‘ज्ञान-धन’ हैं, तब ‘रत्न-धन-पावक’ कैसे ? क्योंकि ज्ञान में तो समता चाहिये, यथा—“आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोमतः॥” (गीता १।३२) और पूर्ण ज्ञान के पीछे उपासना क्यों ?

समाधान—ज्ञानी जगत् को विराट् रूप में देखता है। रत्न विराट् रूप में फोड़े-कुंसी की तरह है। अतः, जब एक बाँह में फोड़ा होता है; तब दूसरा हाथ चीरता-काढ़ता है। पीछे आरोग्य होने पर उस हाथ को भी सुल होता है; अतः, यह निष्ठुरता भी सौहार्द का साधन है। श्रीहनुमानजी ने राक्षसों को मारा, वे सब मुक्त होकर सुखी हुए। यथा—“राघव सो राजरोग वाहत विराट् पर...” (अ० सु० २५)—इस कविच में विस्तार से वर्णित है। परमेश्वर की अपेक्षा किसी की भी बुद्धि अधिक सम नहीं है, परन्तु यह भी अनवर लेकर दुष्ट-निग्रह और साधु-अनुग्रह करता है। जैसे—श्रीरामजी ने दुष्ट कर्म के कारण रावण को दंड दिया, फिर विभीषण के प्रति सौहार्द दिखाते हुए उनसे स्वयं रावण की अन्त्येष्टि किया करवाई, क्योंकि आपकी बुद्धि उनके प्रति निर्वैर थी। ज्ञान की पूर्णता पर भी उपासना से उसकी शोभा है, यथा—“खोह न राम-प्रेम बिनु ज्ञान। करनधार बिनु ज़िमि जलजान॥” (अ० दो० २०६)। ज्ञानी को कामादि शत्रुओं से स्वयं सावधान रहना पड़ता है और जब वह उपासक होकर श्रीरामजी को हृदय में बसाता है, तब वे घनुष-बाण सहित उन शत्रुओं से बसकी रक्षा करते हैं। यथा—“तब लगि हृदय पसन रत्न नाना। लोभ मोह मध्दर मद माना॥ जय लगि उर न बसव रखुनाथा। धरे चाप सायक फटि भाषा॥” (सु० दो० १११) यथा—“भरत हृदय सिय-राम निवास। तहँ कि विमिर छहँ तरनि-प्रकास॥” (अ० दो० ११४); “यह विचारि पंडित मोहि भजौ। पायेहु ज्ञान भगति नहि तबही॥” (अ० दो० ४२)।

श्रीहनुमानजी के हृदय में भी एक बार अभिमान हुआ था। यथा—“सुनि कपि-मन उपजा अभिमाना।” (अ० दो० ५६); तब उसी जण हृदय-स्थित प्रभु ने अपने प्रभाव स्मरण-द्वारा रक्षा की है, यथा—“राम-प्रभाव बिचारि बहोरी।” (अ० दो० ५७-५८)। मन्त्र-वत्सल श्रीरामजी भक्तों की रक्षा करने में शीघ्रता के लिये सर्वदा घनुष-बाण धारण ही किये रहते हैं।

कपिपति रीढ़ निसाचरराजा। अंगदादि जे कीस-समाजा॥१॥

पंदउ सचके चरन सुहाये। अघम सरीर राम जिन्ह पाये॥२॥

अर्थ—वानरों के राजा सुग्रीवजी, शृत्तों के राजा जाम्बवानजी, निशाचरों के राजा विभीषणजी और अंगद आदि जितने वानरों के समूह हैं, ॥१॥ जिन्होंने अधम शरीर से ही श्रीरामजी को प्राप्त किया है, इन सब के शोभायमान चरणों की मैं वन्दना करता हूँ ॥२॥

विशेष—‘अधम शरीर’ सही पांचभौतिक शरीर अधम है, यथा—“क्षिति जल पावक गगन समीरा । पंच-रचित अति अधम सरीरा ।” (कि० दो० १०); फिर उनमें वानरी देह तो और भी निकृष्ट है। यथा—“असुभ होइ जिन्ह के सुमिरे तैं वानर रोछ विकारी ।” (कि० १६६); पर श्रीराम-भजन से वे वानर, शृत्त और भी पावन तथा सुहावन हो गये। यथा—“सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुवीरा ॥” (उ० दो० २६) और इसी जगत् में उनका सम्मान हुआ, यथा—“कियेहुँ कुक्षेप साधु सनमान् । जिमि जग जामवंत हनुमान् ॥” (दो० ६), क्योंकि—“जेहि सरीर रति राम साँ, सोइ आदरहि सुजान । रुद्र देह तजि नेह-भस, वानर भे हनुमान् ॥” (दोहावली १४२) ।

‘चरन सोहाये’—मनुष्य-देह ‘साधन धाम शोच कर द्वारा’ है, उसके द्वारा भी भगवत्प्राप्ति दुर्लभ है, उन्होंने तो पशु-राक्षस देह से भगवान् की प्राप्ति कर ली। अतः, इनके चरण शोभायमान कहे गये। उन्होंने इन्हीं चरणों से दौड़ धूपकर श्रीसीताजी को खोजा है, जिससे श्रीरामजी के प्रिय हुए।

रघुपति-चरन-उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥३॥

बंदवँ पद - सरोज सब केरे । जे बिनु काम राम के चेरे ॥४॥

अर्थ—पक्षी, पशु, देवता, मनुष्य और असुर—इन सबको लेकर श्रीरामजी के चरणों के जितने उपासक हैं ॥३॥ जो श्रीरामजी के निष्काम सेवक हैं, मैं उन सबके चरण-कमलों की वन्दना करता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘बंदवँ प्रथम भरत के चरना ।’ से नित्य-परिकरों की वन्दना प्रारम्भ करके ‘बंदवँ सबके चरन सोहाये ।’ तक मैं उसे पूरा किया। अब उन भक्तों की वन्दना समिष्ट रूप से करते हैं, जिन्होंने उपासना-द्वारा इन परिकरों का साहचर्य प्राप्त किया और पूर्ण काम होकर श्रीराम-सेवा-परायण हैं। इसी से यहाँ ‘रग-मृग’ के भी चरणों की उपमा कमल से दी है, क्योंकि वे भक्त उपासना-द्वारा संसार से मुक्त हो श्रीराम रूप होकर दिव्य शरीर से श्रीभरत आदि के साथ श्रीराम-सेवा करते रहते हैं और दिव्य भोगों को भोगते हैं। यथा—“सोऽस्तुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।” (वै० उ० २११) ।

(२) ‘रग’-‘मृग’ और ‘नर’ से मृत्युलोक के, ‘सुर’ से देव लोक के और ‘असुर’ से पाताल-लोक के उपासकों की वन्दना है। अतः, तीनों लोकों के उपासक आ गये।

कोई भी जीव हों, वे निष्काम भक्ति से अपने इष्ट के रूप को प्राप्त होते हैं। अतः, रग-मृग आदि भी निष्काम भक्ति से रामरूप हुए; तब इनके भी चरण ‘सरोज’ कहे गये। यहाँ रग से जदायु, मृग से सुग्रीव आदि, सुर से इन्द्रावतारी बालि, नर से अनेक नर-शरीरधारी भक्त और असुर से मारीच आदि पर लक्ष्य है।

शंका—प्रथम तो “देव दनुज नर नाग खग, ...” (दो० ७) में ‘सुर-असुर’ आदि की वन्दना हो ही चुकी, फिर यहाँ दोबारा क्यों ?

समाधान—प्रथम सब जीवों की वन्दना है, यहाँ उनमें उन्हीं उपासकों की की गई है, जिन्हें उपासना-द्वारा फल भी प्राप्त हो चुका है।

सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर बिज्ञानविसारद ॥५॥

प्रनवव सयहिं धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥६॥

शब्दार्थ—विज्ञान=तीन अवस्थाओं एवं तीन गुणों से अपनी स्थिति प्रत्यक्ष समझते हुए तुरो-
पस्था में स्थित रहना, प्रकृति-वियुक्त (रहित) आत्मा का ज्ञान । विसारद=चतुर । जन=दास ।

अर्थ—श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक-सनातन-सनन्दन-सनत्कुमारजी और श्रीनारद आदि जितने श्रेष्ठ मुनि भक्त हैं और विज्ञान में प्रवीण हैं ॥५॥ मैं उन सबको पृथ्वी पर शिर रख कर प्रणाम करता हूँ, हे मुनीशो ! अपना दास जानकर मुझपर कृपा करें ।

विशेष—(१) यहाँ भक्त, मुनि एवं विद्वानी आदि विशेषण सबके साथ हैं । भक्त कहकर इनको 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि के रक्त ज्ञानियों से प्रत्यक्ष किया । यहाँ पृथ्वी पर शिर रखकर प्रणाम से विशेष ब्रह्मा एवं नम्रता दिखाई, क्योंकि ये सब ज्ञानी भक्त हैं जो भगवान् के विशेष प्रिय हैं । यथा—“ज्ञानी प्रसुहिं भिसेपि पियारा ।” (दो. २१) ।

‘करहु कृपा’... आप सब मुनीश हैं और मैं आपका दास हूँ, इस नाते से मुझपर कृपा कीजिये, क्योंकि—“बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं ।” (दो. १११) ।

सुग्रीव आदि ने अधम शरीर से श्रीरामजी को पाया । शरीर की अधमता दूर होना कर्म का फल है । ‘रघुपति चरन वपासक जेतै ।...’ में वपासना-कोटि की और यहाँ ‘जे—‘सुक सनकादि...’ में ज्ञान-कोटि की वन्दना है ।

प्रांफा—सनकादि ब्रह्मा के मानसी पुत्र आदि सृष्टि के हैं और शुकदेवजी उनके बहुत पीछे हुए, फिर शुकदेवजी का नाम प्रथम क्यों रक्खा गया ?

समाधान—(क) शुक में दो ही वर्ण हैं और सनकादि में चार । छोटा शब्द बड़े के पूर्व रहे तो क्रम अचक्षा बनता है; इसलिये ऐसा रक्खा । (ख) शुकदेवजी वैराग्य और विवेक में सनकादि से भी अधिक हैं, क्योंकि सनकादि को जब ब्रह्माजी ने सृष्टि करने की आज्ञा दी, तब उन्होंने अपने पिता से याद कर वन की राह ली और तब करके वर माँगा कि हम नित्य ब्रह्मावस्था ही में स्थित रहें, पर इस अवस्था में भी जय-विजय की शाप दे दी दिया । शुकदेवजी जन्मते ही किशोर अवस्था के हो गये । गर्भ से पैदा होते ही वन की राह ली । माता-पिता की ओर देगा तक नहीं । पिता व्यासजी रोते हुए आपके पीछे-पीछे चले और समझाने का यत्न किया, तब आपने वृत्त में प्रवेश कर उनसे घातें कीं । आपका विवेक ऐसा दृढ़ है कि किसी के प्रति क्रुद्ध न हुए कि शाप देने का संयोग लगे । राजा परीक्षित की समा में भी बालक शुकदेवजी को आते देख उनकी ज्ञानवृद्धि जानकर बड़े-बड़े ऋषि रड़े हो गये थे ।

(२) ऊपर नित्य परिकरों की और आगे श्रीसीतारामजी की वंदना है । बीच में इन मुनियों की दो ब्रह्मालियों (१ चौ.) में वंदना है, यह तो व्यास तथा वाल्मीकि आदि के साथ होनी चाहिये थी, पर ऐसा करने में एक रहस्य है और यह है ग्रंथ के तात्पर्य-निर्णय की विधि जो उपक्रम उपसंहार आदि छः लिगों (चिह्नों) के द्वारा होता है । इस रामायण का उपक्रम इसी चौपाई से है, क्योंकि श्रीसीतारामजी की वंदना अब प्रारंभ होगी, जो ग्रंथ के प्रतिपाद्य हैं । उपक्रम में पूर्व ही यह ‘सुक सनकादि...’ की चौपाई वंदना क्रम से भिन्न रक्खी गई है । ऐसे ही इस ग्रंथ के उपसंहार पर यहाँ गदगदजी के सानो प्रश्न पूरे हुए, यहाँ भी—“सिख अज सुक सनकादि नारद । जे मुनि ब्रह्मविचार विसारद । सब कर

मत रसग-नायक येहा । करिय राम-पद-पंकज नेहा ॥” (उ० दो० १२१) है । वस, यहाँ से मानस के चारों घाटों का विसर्जन प्रारंभ हुआ । वहाँ पर भी ये मुनि एवं इनके विशेषण हैं, केवल ‘सिय-अज’ दो नाम और जोड़ दिये गये हैं और यह चौपाई वहाँ भी इसी प्रकार प्रसंग से अलग-सी है । इसका तात्पर्य यह है कि यह ग्रंथ निवृत्तिपरक है; अतः, प्रवृत्ति की ओर से माया विरोध करेगी; तब पंचायत होगी (इस पंचायत का वर्णन ‘सत पंच चौपाई मनोहर...’ पर होगा); इसलिये अपने निवृत्ति-पक्ष के दो सत-पंच इन शुक्र-सनकादि का यहाँ बरण किया कि आपलोग मुझे अपना जन जानकर कृपा करें अर्थात् इस जन के यहाँ आवें और इस ग्रंथ में शोभित हों, क्योंकि ये लोग महान् विरक्त एवं विवेकी हैं—प्रति-पक्षी के पक्षपाती नहीं हैं । वीसरे सत-पंच श्रीनारदजी हैं, इनका वर्णन मध्यस्थ (सरपंच) रूप से किया गया है, क्योंकि ये सभी पक्षों के मान्य हैं । रावण-कंस आदि के यहाँ भी इनका स्तकार होवा था और इधर के देवपि तो हैं ही । श्रीनारदजी सभी पक्षों के हाता भी हैं, यथा—“अस कहि चले वेवरिपि, करत राम-शुन-गान । हरिमाया-बल बरनत, पुनि-पुनि परम सुजान ॥” (उ० दो० ५१) । नारदजी व्यास-वाल्मीकि के भी गुरु हैं । सभी ‘भगत’ विशेषण देकर अपना तात्पर्य बताया कि मैं भक्ति-परक ही ग्रंथ लिखूँगा, और ‘विहान-विसारद’ से विज्ञान-सम्बन्धी अनुमति भी चाही कि मेरा भक्ति-सिद्धान्त विज्ञान-सम्मित रहे जिससे पंचायत में मेरी हार न हो । इतना प्रबंध करके ‘जनकसुता जगजननि...’ से ग्रंथ का आरंभ कर चले ।

जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना-निधानकी ॥७॥

ताके जुग - पद - कमल मनावडँ । जासु कृपा निर्मल मति पावडँ ॥८॥

शब्दार्थ—कहना-निधान=कहना के सागर । [कहना-जुगल—“लेवक को दुख देखि कै, स्वामि विहल हो जाय । बलि दुख-सुख साजै सकल, कहवा गुन सो थाय ॥” प्रसिद्ध है ।]

अर्थ—श्रीजनकजी की कन्या, जगन्माता और कल्याण-सागर (श्रीरामजी) की अतिशय-प्रिया श्रीजानकीजी के दोनों चरण-कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से (मैं) निर्मल बुद्धि पाऊँ ॥७-८॥

विशेष—(१) ‘जनकसुता जगजननि...’ यहाँ श्रीजानकीजी की चारों प्रकार की उत्तमवाएँ तीन विशेषणों से सूचित कीं—‘जनकसुता’ से जन्म-स्थान की श्रेष्ठता, यथा—“पिता जनक देवें पदसर केही । करतल भोग जोग जग जेही ॥” (अ० दो० १२८); तथा—“जासु ज्ञान-रवि भव-निसि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥” (अ० दो० २०६); ‘जग-जननी’—से स्वभाव और रूप की श्रेष्ठता, यथा—“आदि-सक्ति जेहि जग उपजाया ।” (दो० १५१); तथा—“उमा-रमा ब्रह्मादि-वंदिता ।” (उ० दो० २३); ‘अतिसय-प्रिय...’ से संग की श्रेष्ठता, अखिल ब्रह्मांड-नायक श्रीरामजी का संग एवं प्रियत्व है । यथा—“तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥” (सुं० दो० १४) ।

‘जनकसुता’ मात्र कहने से श्रीजनकजी की और कन्याओं का भ्रम होता । ‘जगजननि’ शब्द भी गिरिजा आदि में प्रयुक्त होता है, यथा—“जगतजननि दामिनि-दुति गावा ।” (दो० २३४); तथा—‘अतिसय प्रिय’ भी मत्तों के प्रति कहा गया है, यथा—“सुनु लंकेस सकल गुन तोरे । ताते सुम अतिसय प्रिय मोरे ॥” (सुं० दो० ४८), एवं—“सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥” (अ० दो० १५) । अतः, तीनों को एक साथ कहकर अविध्याति दोष मिटाते हुए, श्रीजानकीजी का बोध कराया । जानकी शब्द विशेष्य और तीन विशेषण हैं । अतः, ‘जनकसुता’ शब्द से पुनरुक्ति नहीं है ।

करुणा-निधान के प्रियत्व से ज्ञानकीजी का स्वभाव भी करुण सूचित हुआ, क्योंकि बिना प्रकृति मिले प्रियत्व नहीं होता। यह भी सुना जाता है कि श्रीज्ञानकीजी पति के लिये सम्बोधन-रूप में 'करुणा-निधान' शब्द कहा करती थीं। जब श्रीहनुमान्जी ने 'सत्य सपथ करुणा-निधान की।' (सु० दो० १२) कहा, तब इस गुण संकेत से श्रीज्ञानकीजी ने इनका विश्वास किया।

(२) 'ताके जुग-पद-कमल...' बालक माता के यदि दोनों चरण पकड़ ले, तो वह जिस वस्तु के लिये मचला रहता है, माता को देते ही बनता है। यथा—“हैं मचला ले छाड़िहीं जेहि लागि अछी हैं।” (वि० २६७); वैसे ही श्रीगोस्वामीजी निर्मल बुद्धि के लिये दोनों चरण मना रहे हैं। निर्मल बुद्धि से श्रीरामजी का ऐश्वर्य विदित होता है। श्रीरामजी का ऐश्वर्य उनके दोनों चरणों के २४-२४ बिंदुओं के परिज्ञान से जाना जाता है। जो-जो चिह्न श्रीरामजी के दाहिने-बायें चरणों में हैं, वे ही क्रमशः श्रीज्ञानकीजी के बायें-दाहिने में हैं। अतः, दोनों चरणों के संकेत से अपना अमोघ भो जाना रहे हैं।

सम्बन्ध—प्रथम शक्ति की बंदना करके तब शक्तिमान् की करते हैं, यही नियम है—

पुनि मन वचन करम रघुनाथक। चरन-कमल बंदउँ सब लायक ॥९॥

राजिवनयन धरे धनु सायक। भगत-विपत्ति-भंजन सुखदायक ॥१०॥

अर्थ—फिर मैं मन, वचन और कर्म से राजीवलोचन, धनुष-बाणधारी, भक्तों के दुःख हरनेवाले और सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों की वन्दना करता हूँ, जो सब प्रकार से योग्य हैं ॥६-१०॥

विशेष—(१) 'सब लायक'—(क) सबके लायक अर्थात् श्रीरामजी सभको सब शुद्ध देने में समर्थ हैं। यथा—“सुनु सेनक-सुरतक सुरघेनु। विधि-हरि-हर-वंदिव पद-रेनु ॥” (दो० १४५); “नाथ देखि पद-कमल तुम्हारे। अब पूरे मन काम हमारे ॥” (दो० १४६)। (ख) इनके सेवन से मन वचन-कर्म शुद्ध होते हैं; इसीलिये इन्हीं बीनों से यहाँ वंदना भी की गई है। मन—यथा—“जे सकल सुमिरव विमलता मन सकल कलमल भाजही ॥” (दो० १२४); वचन—“जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि बर-अजिर नचावहि बानी ॥” (दो० १०४); कर्म—“पाप करत निशि-बासर जाही। ..... जप ते प्रभु-पद-पदुम निहारे। मिटे दुमह दुग दोष हमारे ॥” (ब० दो० २५०)। (ग) ये कोल-किरात ऐसे हीनों और व्रद्धादि बनों से सेवा कराने के योग्य हैं। यथा—“वचन श्रावन् के सुनव, जिमि पितु बालक-वयन ॥” (घ० दो० १३९); “जामु चरन अज-सिय अनुरागी ॥” (ङ० दो० १०५)

(२) 'राजिवनयन...' राजीव लाल कमल को कहते हैं। भक्तों की विपत्ति के भंजन में धनुष-बाण से काम लिया जाता है। अतः, रीढ़ और वीर में लाल नेत्रों की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रसंगों पर 'राजीवनयन' कहे गये हैं। यथा—“सुनि सीता-दुख प्रभु सुखअयना। मरि आये जल राजिवनयना ॥” (सु० दो० ११); “राजीवलोचन भव-भय-मोचन...” (दो० ११०), इत्यादि। ऐसे ही शांत रस में पुंडरीकाक्ष (स्वत कमल-तुल्य नेत्र) और शृंगार रस में नील कमल के समान नेत्र कहे जाते हैं।

दोहा—गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न ।

बंदउँ सीताराम - पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥

अर्थ—यै श्रीसीतारामजी के चरणों की वन्दना करता हूँ, जिन्हें दोन अप्रत्य प्रिय हैं। जो पायो और अर्थ परं जल और जल की लहर के समान कटने में तो भिन्न हैं, पर (तत्त्वतः) भिन्न नहीं हैं।

विशेष—(१) प्रथम श्रीसीताजी और श्रीरामजी की पृथक् पृथक् वंदना की, अब एक ही में क्यों ? उत्तर—(क) वे वास्तवः भिन्न-भिन्न देखे-सुने जाते हैं। अतः, भिन्न-भिन्न ही वंदना हुई। तत्त्वतः अभिन्न हैं। अतः, अभिन्न वंदना हुई। (ख) श्रीगोस्वामीजी आगे नाम-वंदना करेंगे, तब—‘वंदत नाम राम’ कहेंगे। वहाँ यह शंका होगी कि मानसकार केवल श्रीराम ही के उपासक हैं अन्यथा ‘सीताराम नाम वंदे’ या और कोई युगल नामसूचक शब्द कहते। अतः, सीता नाम ब्रह्म का नहीं है। इसलिये यहाँ प्रथम ही दोनों रूपों को अभिन्न सिद्ध करते हैं। तब नाम की तत्त्वतः अभिन्नता स्वतः हो जायगी; क्योंकि नाम और नामी अभिन्न होते हैं। यथा—‘न भिन्नो नाम नामिनोः। (पञ्चपुराण में पार्वतीजी के प्रति शिवजी का वाक्य)। जो गुण एवं ऐश्वर्य रूप में होता है वही उसके नाम में भी रहता है। जैसे कोई ज्योतिषी चोरी को प्रकट करने की विद्या में निपुण हो और इसमें उसकी ख्याति हो जाय, तब उसके निवास से दूरस्थल पर भी जहाँ चोरी होने पर घरवाला ज्योतिषी का नाम लेते हुए उससे जाँच कराने को कहता है; तब चोर डरकर चुराया माल भी किसी युक्ति से दे जाते हैं। इस रीति से ज्योतिषी की समग्र विद्या-शक्ति ने उसके नाम द्वारा रूपका-सा कार्य किया। पुन नाम की प्रशंसा से रूप प्रसन्न होता है, नाम-द्वारा मुहूर्त्त शोधकर कार्य करने से रूप का कल्याण होता है, इत्यादि।

यही एकता अन्यत्र के प्रमाणों से भी पाई जाती है, यथा—“द्वौ च नित्यं द्विधारूपं तत्त्वतो नित्यमेकता। राममन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्त्रे रघूत्तमः ॥” (बृहद् विष्णुपुराण)। इसमें भी तत्त्वतः रूप की एकता दिखाते हुए मन्त्र एवं नाम की भी एकता कही गई है। तथा—“श्रीसीतारामनान्तस्तु सदैक्यं नास्ति संशयम्। इति ज्ञात्वा जपेद्यस्तु सधन्योऽभविनांबरः ॥” (ब्रह्मसामय्य)।

(२) ‘गिरा अरथ ...’ इसमें ‘गिरा-भीवि’ और ‘अर्थ-जल’ उपमान हैं, क्रमशः सीता और राम उपमेय, ‘कथित भिन्न न भिन्न’ धर्म और ‘सम’ वाचक हैं। अतः, पूर्णोपमा है। इसमें ग्रन्थकार का प्रयोजन धर्म के द्वारा दोनों रूपों को तत्त्वतः अभिन्न दिखाने का है। वाणी और अर्थ तत्त्वतः एक हैं, जैसे ‘पय’ वाणी और ‘दूध’ उसका अर्थ है। इसमें पय और दूध एक ही वस्तु है। ऐसे ही जल और उसकी लहर दोनों जल-रूप की एक ही वस्तु हैं; इसी प्रकार सीता और राम एक ही वस्तु हैं, दोनों ही मिलकर एक अखंड ब्रह्म-तत्त्व हैं। छुटंश के मंगलाचरण में भी यही कहा है—‘वागार्थविब समृत्तौ’। यही बात मनु-शतरूपाप्रकरण (दो १११ से १५२ तक) में खोलकर दिखाई गई है। यहाँ रघुयजुष मनु और शतरूपा प्रथम सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे, फिर उसीको हरि-(क्लेशहर्त्ता) रूप से प्राप्ति के लिये तप करने लगे और यह अभिलाष करने लगे कि हम उसी परम प्रभु को अपने नेत्रों से देखें, जो निर्गुण, अरंड, अनंत और अनादि है; जिसका चिन्तन परमार्थ-वादी करते हैं, वेद ‘नेति नेति’ कहकर जिसका निरूपण करते हैं, जो स्वयं आनंदरूप और उपाधिरहित एवं अनूप है, जिसके वश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान् उपजते हैं, ऐसा प्रभु भी सेवक के वश में है और वह मत्तों के लिये लीला को अपने शरीर में प्रहण करता है। लीला का अर्थ यह कि अपने दिव्य शरीर में ही प्राकृत मनुष्यों की तरह बाल पोंगंड आदि अवस्थाओं का धारण करता है, वैसी बात करता एवं देख पड़ता है। यदि यह (ब्रह्म के ‘लीला तन गई’ का) वचन वेद ने सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा पूरी होगी। ऐसा दृढ संकल्प करके तप करते थे, तप विधि-हरि-हर बहुत धार आये, चर के लिये बहुत प्रकार से लोभ दिखाया, पर इनकी अरंड धृति परब्रह्म में लगी थी। अतः, उनके वचन ही न सुने। तब परब्रह्म परमात्मा ने मनु को अपना अनन्य दास जानकर ब्रह्म-वाणी द्वारा वर माँगने को कहा। उससे इनका क्षीण शरीर पहले की तरह हो गया। तब इन्होंने कहा कि जो स्वरूप शिवजी के मन में रहता है, जिसके लिये मुनि यत्न करते हैं और जो मुशुंडी के मन-मानस का हृद है, वेद जिसकी प्रशंसा ‘सगुण निर्गुण कहकर करते हैं, हम वही रूप नेत्र भरकर देखें। (अर्थात्

(२) यहाँ अग्नि आदि तीनों ही कारण कहने के प्रयोजन ये हैं—(क) नामी (रूप) का गुण ही नामार्थ-द्वारा प्रकट होता है । श्रीरामजी से तीनों की उत्पत्ति वेद में कही गई है, यथा—“चन्द्रमा मनसो-जातश्चक्षुः सूर्योऽजायत । मुतादिन्द्राग्निश्च प्राणद्वायुरजायत ॥” (ऋग्वेद); यथा—“नयन दिवाकर” आनन अनल” “मन ससि” (लं० दो० १४) ।

(ख) श्रीराम-नाम अग्नि आदि तीनों का कारण है, मूल है और जिह्वा पर इन्हीं तीनों का निवास भी है, यथा—“जिह्वामूले स्थितोदेवः सर्वतेजोमयोऽनलः । तदग्रे भास्करश्चन्द्रस्तालुमध्ये प्रतिष्ठितः ॥” (योगिनाम्नवल्क्यः); अतः, जिह्वा से इन तीनों वर्णालम्ब श्रीराम-नाम के जपने से—अपने-अपने मूल की प्रकाश-प्राप्ति से—अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा द्वारा होनेवाले अर्पयुक्त वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का पूर्ण विकास होता है वष वैराग्य-द्वारा अन्तःकरण-शुद्धि से कर्म-रोष, ज्ञान-द्वारा गुणातीत होने से गुण-दोष और भक्ति-द्वारा काल-दोष निवृत्त होता है, क्योंकि काल भगवान् की इच्छा है, यथा—“शृकुटिविलास भयंकर काला ॥” (लं० दो० १४); और भक्ति से भगवान् अधीन हो जाते हैं; यथा—“भगति अवसहिं बसकरी ॥” (आ० दो० २५) ।

(ग) श्रीराम-नाम में इन तीनों का कारण अन्यत्र भी कहा गया है, यथा—“जासु नाम पावक अथ त्वा” । (आ० दो० १४०); “जासु नाम भ्रम-तिमिर-पतंगा ॥” (दो० ११५); “राका रजनी भगति तव, राम नाम सोइ सोम ॥” (आ० दो० ४२) ।

(३) प्रश्न—श्रीरामजी के अनेकों नाम हैं, यहाँ श्रीराम-नाम ही की वंदना क्यों ?

उत्तर—भगवान् के और सब नाम गुण-कर्म के द्वारा हैं और श्रीरामनाम साक्षात् सच्चिदानन्द-स्वरूप का वाचक होने से मुख्य है, यथा—“रमन्ते योगिनोऽनंते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनाशौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥” (श्रीरामदर्पतापनोप० ११६); अर्थात् अनंत, नित्यानन्द और चिदात्मा में योगी रमण करते हैं । इस प्रकार राम शब्द के द्वारा ये द्वापरार्थी श्रीरामजी परं ब्रह्म कहे जाते हैं । ‘राम’ नाम के अर्थ में ब्रह्म-स्वरूप के सत्, चित् और आनन्द का अर्थ व्यों-का त्यों है, यथा—“चिदाचकोरकारत्यास्तद्वाच्याकार वच्यते । मकारानन्दमाधोरायात् सच्चिदानन्दमव्ययम् ॥” (महारामायण) अर्थात् र चिदाचक, आ सद्वाची और म आनन्दवाची है ; अतः, सच्चिदानन्द अविनाशी ब्रह्म श्रीरामजी हैं । यथा—“नारायणादि नामानि कीर्त्तिवति बहुव्यपि । आत्मा तेषां च सर्वेषां रामनामप्रकाशकः ॥” (महारामायण) इसी अभिप्राय से श्रीनारदजी ने—“राम सकल नामन्द ते अधिका ॥” (आ० दो० ४१) कहा है और इसी नाम से श्रीवशिष्ठजी ने भी नामकरण किया है; अतः, आत्मा की वंदना से सम्पूर्ण शरीर के समान अन्यान्य नामों की भी वंदना हो गई ।

विधि-हरि-हर-भय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन-निधान सो ॥२॥

शब्दार्थ—अगुन=आहत सत्त्व, दहत् और समोष्ण से परे । गुन-निधान=दिव्य गुणों को धारण ।

अर्थ—यह (श्रीराम-नाम) विधि-हरि-हर-भय है, वेद का प्राण है; गुणों से परे, उपमा-रहित और दिव्य गुणों को धारण है ॥२॥

विशेष—(१) ‘विधि-हरि-हर-भय’—‘भय’ उद्धित का एक प्रत्यय है जो वदूप, विकार और प्राप्ति अर्थ में शब्दों के साथ लगता है । वदूप—‘सियारामभय सब जग जानी ।’ विकार—‘अभिन्न-मूरिमय घूरन चारु ।’ प्राप्ति—‘मुद-मंगल-भय सेत-समाजू ।’

ग्रंथकार ने 'प्रय' के प्राचुर्यभाव को श्रीराम-नाम के विषय में लिया है, यथा—“जथा भूमि सद्योजमय, सप्तत निवास अकास । राम-नाम सद्य धरमय, जानत तुलसीदास ॥” (दोहावली २६) अर्थात् जैसे अनन्त बीज पृथिवी में रहते हुए, उसकी ही सत्ता से, वृक्ष-अन्न आदि उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे ही श्रीरामनाम के द्वारा बुद्धि में सब धर्मों का विकास होता है, फिर आकाश में अनन्त नक्षत्रों की स्थिति की भाँति नाम ही से हृदयाकाश में अनन्त दिव्य गुण जगमगाते रहते हैं ।

इसी प्रकार यहाँ 'विधि-हरि-हर-मय' का अर्थ यह होगा कि श्रीराम-नाम ही के अंश से अनेकों त्रिदेव अपने-अपने ब्रह्मांडों के साथ आविर्भूत (प्रकट) होते हैं और इसी के आधार से उनमें उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्तियाँ हैं । यथा—“राम-नामांशतो जाता ब्रह्माण्डाः कोटि-कोटिश्च । रामनाम्नि परेषाम्नि संस्थिता स्वामिभिरसह ॥” (पद्मपुराण—ब्राह्मणों के प्रति व्यासजी का कथन) तथा—“राम-नाम-प्रभावेण स्वयंभूः सृजते जगत् । विभक्तिं सकलं विष्णुः शिवः संहस्ते पुनः ॥” (महावंशसंहिता) । यही अर्थ श्रीराम-नाम के अक्षरार्थ से भी प्रकट होता है अर्थात् राम शब्द में 'र, आ, म्, अ' ये चार वर्ण हैं । उनमें प्रथम का 'र' आधार और शेष तीनों उसके आधेय हैं, यथा—“रेफारूढा मूर्त्ययः स्युः शक्त्यस्त्रित एव च ॥” (श्रीरामतापनीय २।३) । 'रेफारूढा मूर्त्ययः वृक्षारूढा वानरा इव' अर्थात् जैसे वृक्ष के आधार से वानर स्थित रहते हैं, वैसे रेफ के आधारित 'आ, म्, अ' तीनों वर्ण एवं उनके आधेय त्रिदेव और उनकी शक्तियाँ हैं । रेफ के आधेय श्रीरामजी, आ के ब्रह्मा, म् के शिव और अ के विष्णु हैं, यथा—“ररच-रामेऽनिलेवह्वी, अकारो वासुदेवः स्यात् । ह्यकारस्तु प्रजापतिः । 'मः शिवश्चन्द्रमाः'” (एकाक्षरकोश)

नाम का यही अर्थ महत्त्व रूप में भी कहा है, यथा—“हरिर्हि हस्तिः सिवर्हि सिवता विधिर्हि विधिता जेहि दई । सोइ जानकीपति...” (वि० १३५) ; यही परात्परत्व का असाधारण लक्षण है । यथा—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यत्नयन्त्यभिसंविशन्ति ॥ तद्विजिज्ञासस्य तद्ब्रह्मेति ॥” (तैत्तिरीयो० सू० ३०) ।

(२) 'वेद प्राण ओ'—प्राण का अर्थ जीव, सार और तत्त्व है, यथा—“येहि महं रघुपति-नाम बदारा । अति पावन पुराण अति सारा ॥” (दो० ६) ; तथा—“वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णाः स्वराः सृताः । रामनामैव ते सर्वे जाता नैवात्र संशयः ॥” (महारामायण) । पुनः वेद का प्राण प्रणव (ओम्) है, वह राम-नाम से सिद्ध होता है । जैसे 'राम'—इस पद में 'र, अ, अ, म्, अ' ये पाँच अक्षर हैं, उनमें वर्ण-विपर्यय करने पर 'अ, र, अ, म्, अ' होता है, उसमें 'अतोरोरप्रुतादप्रुते' (पा० ६।१।१६) इस सूत्र से 'र' का 'व' हुआ और 'आद्गुणः' (पा० ६।१।८०) सूत्र से 'अ व' के स्थान में 'ओ' हुआ, और 'एडः पदान्तादति' (पा० ६।१।१०६) से द्वितीय 'अ' का पूर्व रूप और अंतिम 'अ' का प्रयोदवादित्व से वर्णनाश होकर 'ओम्' बनता है । अथवा राम शब्द की प्रकृतिभूत 'रम्' धातु में वर्ण-विपर्यय मानकर पूर्वोक्त 'अतोरो' से 'र' से 'उत्त्व' और उपर्युक्त 'आद्गुणः' से 'ओत्त्व' करने पर 'ओम्' बनता है । यथा—“रकारं गुरुकारस्तथा वर्णविपर्ययः । मकारं व्यञ्जनं चैव प्रणवं चाभिधायते ॥ रामनामः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः ॥” (महारामायण) तथा—“स्वभूयैर्तिर्मयोनंतरूपी स्वेनैव भासते । जीवत्वेनेदमोयस्य सृष्टिस्थितिलयस्य च ॥” (राम पू० ता० २।१४) अर्थात्...“सर्ववेद-मंत्रकारणस्य प्रणवस्य तत्प्रकाशत्वमाह जीवत्वेनेदमो यस्येति यस्य बहि बोजस्य जीवत्वेन स्फोटकत्वेनेदं सर्ववेदसर्वमन्त्रात्मकं ॐ काराक्षरं भासते नतु वस्तुतः तद्विन्न ॐकारोऽस्तीत्यर्थः” (श्रीहरिदास कृत भा० १५) ।

(३) 'अगुण अनूपम'—अगुण अर्थात् गुणावोत, अनुपम अर्थात् इसकी उपमा के योग्य कुछ

हम देखकर ही जानेंगे कि उस अखंड ब्रह्म का कैसा रूप है ?) तब भक्त-वत्सल भगवान् युगल (सीता-राम) रूप से ही प्रकट हुए अर्थात् यही अखंड ब्रह्म का स्वरूप है । ब्रह्म नित्य सर्वशक्तिमान् है, अतः, शक्ति-सहित ही अखंड है । यही प्रायः सभी दार्शनिकों का सिद्धान्त भी है कि शक्ति और शक्तिमान् को अभिन्न मानते हैं ।

उपर्युक्त प्रसंग पर कोई-कोई कहते हैं कि 'लीला तन गहई' का अर्थ यह है कि ब्रह्म लीला का शरीर ग्रहण करता है और मनु ने लीला-शरीर के वर्णन मोंगे । अतः, यह लीला का शरीर भगवान् ने दिखाया और उदाहृत शिष्य आदि भी इसी लीला-शरीर के प्रेमी हैं, परन्तु ब्रह्म का परस्वरूप और है ।

यह कहना अयोग्य है, क्योंकि 'ब्रह्म नित्य रूप से अतिरिक्त लीला का शरीर दूसरा ग्रहण करता है ।' इस तरह आदि विग्रह (शरीर) से पृथक् विग्रह धारण करने पर वह दूसरा शरीर सादि होने से घटादिवत् अनित्य होगा, फिर उस रूप के उपासक को मुक्ति कैसे सिद्ध होगी और 'यं यं भावं स्मरन्वापि त्यजत्यगते क्लेश्वरम् । तं तमेयेति...' (गीता ८।६) यह वाक्य व्यर्थ होगा । ऐसे और भी इस अर्थ में बहुत दोष हैं । श्रीरामतापनीय भाष्य के पृष्ठ १५७-१६६ में "उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना" की व्याख्या देखें । भगवान् के सब शरीरों के भाव इस प्रकार नित्य हैं, जैसे कोई रफटिकमणि नील-नीलादि पुष्पों के बीच में रखी हो तो उस-उस और नील-पीतादि रूप से देख पड़ती है । ऐसे ही भगवान् उपासकों के ध्यान के अनुसार अपने आदिविग्रह में लीला के द्वारा अनेक रूपों और भावों के साथ दीखते हैं । यथा—'जेहि विधि रहा जाहि अस भाऊ । तेहि तस बेपेव कोसलराऊ ॥' (श्लो १४९)

(३) शृङ्गा—एक ही दृष्टान्त से एकता सिद्ध हो जाती तो दो क्यों दिये गये और स्त्रीलिंग-पुंलिंग की उपमाओं का हेरफेर क्यों किया गया ?

समाधान—'गिरा-अर्थ' मात्र कहे गये होते तो 'गिरा' शब्द के स्त्रीलिंग होने से सीताजी का कारण होना और अर्थरूप श्रीरामजी का कार्य होना सिद्ध होता, क्योंकि 'गिरा' से अर्थ होता है । ऐसे ही 'जल-बीचि' में भी जल संस्कृत में नपुंसक लिंग होते हुए भी भाषा में पुंलिंग है । अतः, जल श्रीरामजी के लिये है और बीचि स्त्रीलिंग श्रीसीताजी के प्रति है । जल का कार्य 'बीचि' है, अतः, श्रीरामजी कारण और श्रीसीताजी कार्य समझे जाते ।

इन दो दृष्टान्तों से दोनों में कार्य-कारण का निराकरण किया । इसपर यदि पूर्वपक्ष किया जाय कि—'प्रभा बाहू कहुँ भानु बिहाई । कहुँ चंद्रिका चंद्र तजि जाई ॥' (अ० दो० ३९); इसमें प्रभा और चंद्रिका प्रभ से सूर्य और चन्द्रमा की कार्यरूपा हैं, इस अनुरोध से यहाँ 'गिरा' को श्रीरामजी की उपमा मानकर श्रीरामजी कारण और श्रीसीताजी कार्य मान लिये जायें ।

सिद्धान्त—उपमा के धर्म से ही कविता का प्रयोजन रहता है । जैसे 'कमल के समान कोमल चरण' में 'कोमल' धर्म है, अतः, कोमलता ही दिखाने का प्रयोजन है, कमल के रंग-रूप-रस आदि चाहे मिलें अथवा न मिलें । ऐसे ही एक बीपाई में—प्रभा, चंद्रिका और श्रीसीताजी तथा भानु, चंद्र और श्रीरामजी क्रमशः उपमान-उपमेय हैं, 'बाहू कहुँ' 'बिहाई'—कहुँ 'तजि जाई' ये दोनों धर्म हैं, वाचक पर सम, इव आदि लुप्त हैं । अतः, उपमा-द्वारा कवि का प्रयोजन, केवल औजानकीजी का अपृथक्-सिद्ध सम्बन्ध दिखाना मात्र है कि प्रभा और चंद्रिका जैसे सूर्य तथा चन्द्र के पृथक् होकर नहीं रह सकती, ऐसे में आपके विना नदी रह सकती । ऐसे ही "तनु तजि रहित छौद किमि देखी ॥" (अ० दो० ३९) में अपृथक्-सिद्ध सम्बन्ध ही दिखाने का प्रयोजन है । अतः, उपर्युक्त 'गिरा-अर्थ' में लिंग विरोध करके श्रीरामजी की को

कारण सिद्ध करना अयोग्य है। जहाँ लिंग के अनुकूल उपमान का अर्थ असंगत होता है, वहाँ लिंग-विरोध किया जाता है। यहाँ श्रीजानकीजी को कार्य कहने में अनित्यता होगी, जो भारी दोष है।

और भी देखिये। राजा दशरथ को वरदान था कि वे श्रीरामजी के दर्शनों के बिना 'जल बिनु मीन' की तरह नहीं जी सकते। उन्होंने सुमंत्र से कहा कि यदि जानकी फिर तो मेरे प्राणों का अवलंब हो (८० दो० ८१)। यदि श्रीजानकीजी श्रीरामजी से भिन्न तत्त्व होतीं, तब राजा कैसे जी सकते थे ? इत्यादि।

(४) 'परम प्रिय खिन्न'—साधारण रीति से प्रसु को सभी जीव प्रिय हैं, पर 'खिन्न' परम प्रिय हैं, यहाँ खिन्न का अर्थ दोन-हीन है, जो संसार को भयंकर जानकर प्रसु के शरणाग्र हैं, शरीर-निर्वाह के भक्तिरिक्त जगत् से सम्बन्ध नहीं रखते। इस तरह अभिमानरहित जीव ही श्रीसीतारामजी को परम प्रिय हैं। यथा—“करमठ फठमलिया कहँ, जानो ह्यानविहीन। तुलसी त्रिपथ बिहाय गो, राम-दुभारे दीन। (दोहावली ६६) ; “जेहि दीनपियारे वेद पुकारे ..” (दो० १८५)।

इति धाम परिकर-श्रीसीतारामरूप-वन्दना-प्रकरण समाप्त

नाम-वन्दना-प्रकरण ७

बंदवँ नाम राम रघुवर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥१॥

अर्थ—(मं) श्रीरघुवर के राम-नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा का हेतु (कारण एवं बीज) है।

विशेष—(१) 'बंदवँ नाम...' अभी ऊपर रूप की वंदना की थी, अब नाम की वंदना प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि 'बंदवँ नाम'; कौन नाम ? उसपर 'राम' कहा। फिर यह प्रश्न होगा कि कौन राम ? क्योंकि 'राम' शब्द से परशुराम एवं बलराम का भी बोध होता है; अतः, 'रघुवर को' कहा अर्थात् दशरथ-कुमार श्रीरामजी के 'राम'-नाम की वंदना करता हूँ। अष्टौली के पूर्वार्द्ध से नाम का परिचय देकर उत्तरार्द्ध में उसके गुण कहते हैं—'हेतु कृसानु...'। राम-नाम में सामान्यतः तीन वर्ण 'र, अ और म' हैं। इनमें 'र' अग्नि-बीज, 'अ' भानु-बीज और 'म' चन्द्र-बीज है, यथा—“रकारोऽनलबीजं स्याद्ये सर्वे पाठवाद्यः। कृत्वा मनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभाशुभम्॥ अकारो भानुबीजं स्याद्वेदशास्त्रप्रकाशकम्। नाशयत्येव सदीप्त्या याऽविद्या दृढये तमः॥ मकारश्चन्द्रबीजश्च पीयूषपरिपूर्णकम्। त्रितापं हरते नित्यं शीतलतत्वं करोति च॥” (महारात्मायणे शिव-वाचयम्)। इन्हीं गुणों से ये तीनों क्रमशः कर्म के फल रूप वैराग्य, ज्ञान एवं भक्ति के भी कारण हैं, यथा—“रकारहेतुवैराग्यं परमं यच्च कथ्यते। अकारो ह्यानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुकम्॥” (महारात्मायणे) अर्थात् शुभाशुभ कर्म भस्म होने से वैराग्य और अविद्या दूर होने से ज्ञान होना है तथा भक्ति रूपी सुधा से इंद्रियों वृत्त होती हुई तीनों (दैहिक, दैविक और भौतिक) तापों से बचती है, इस मकार से भक्ति को पहचान होती है। एकाक्षरफोश से भी—“रश्च रामेऽनिलेवही”, ‘अकारो वासुदेव.स्यात्’—वासुदेव, नारायण, विष्णु के पर्यायी नाम हैं, सूर्य भी नारायण-रूप हैं। 'मः शिवश्चन्द्रमाः'—इस प्रकार उक्तार्थ ही सिद्ध होता है।

* यह प्रकरण यहाँ से—आद्य कुण्डल अनल ... तक भी चले में है। इसका विस्तार मेरे लिखे श्रीराम-नामांश पर नामाराधन रीति की पक्षित साधन-संग्रह ग्रन्थस्या कृपी 'तत्त्वार्थ-सुमिरा' टीका सहित 'श्रीमन्मानस-नाम-वन्दना' ग्रन्थ में है। यहाँ यह विषय संक्षेप ही में लिखा जाता है।

नहीं है, यथा—“यस्य नाम महेश्वरः नृतस्य प्रतिमास्ति ।” (यजुर्वेद)। ‘गुन-निधान’ अर्थात् ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, ज्ञान आदि दिव्य गुणों का खजाना है।

महामंत्र जोड़ जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥३॥

महिमा जासु जान मनराज । प्रथम पूजियत नाम प्रभाज ॥४॥

अर्थ—श्रीराम नाम महामंत्र है, जिसे शिवजी जपते हैं और जिसका उपदेश काशीजी में मुक्ति का कारण है ॥३॥ जिस (राम नाम) की महिमा गणेशजी जानते हैं, वे इसी नाम के प्रभाव से (सन देवताओं से) प्रथम पूजे जाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘महामंत्र’ ‘महेसू’—महान् ईश अर्थात् सग देवताओं के स्वामी भी इसे जपते हैं। अतः, यही महामंत्र है। यथा—“महामंत्र जपिये सोई जो जपत महेसू ।” (वि० १०८), “हमा सहित जेहि जपत पुरारी ।” (दो० ६)। साहाय्य-कथन में प्रथम शिवजी को कहा, क्योंकि—“नाम प्रभाव जान सिव नीके ।” (दो० १८); “महिमा रामनाम की जान महेसू । देव परम पद कासी करि उपदेसू ॥” (मरवा ५३) तथा—“यत्प्रभायं समाप्राय शुको ब्रह्मर्षिसत्तमः । जपस्य तन्महामन्त्रं रामनामरसायनम् ॥” (शुक्लपुराण)। भारी महत्त्व एवं सुलभता से भी यह महामंत्र है, क्योंकि महा अपावन यवन, किरात, अजामित आदि भी इस नाम के लट्टे-पुल्टे कहने से पावन हो गये। शुद्ध, अशुद्ध एवं मृतदेह बिये हुए भी लोग इसका उच्चारण कर संगत-भागी होते हैं और यह बिधि - अनुष्ठानादि की भी अपेक्षा नहीं रखता। ‘भाय कुमाय अनय आलसहूँ’ आदि सब भोंति कल्याण ही करता है।

संसार के संहारकर्त्ता ईश्वर महेश भी इसे जपते हैं। अतः, यह महामंत्र शिष्टपरिगृहीत—यद्दे यज्ञों से प्राय है। ‘कासी मुकुति .....’ काशी में मरते समय जीवों को श्रीशिवजी और राम नाम ही का उपदेश करते हैं, वसीसे उनकी मुक्ति होती है। यथा—“जासु नाम यत्त संकर कासी । देव सबहिं सम गति अयिनासी ॥” (कि० दो० ६)।

शंका—श्रीरामनामनीय जपनिपट्र में पङ्कज मंत्रराज के उपदेश से शिवजी का मुक्ति देना कहा है और यहाँ श्रीराम-नाम से कहते हैं। ऐसा क्यों ?

समाधान—श्रीराम-नाम ही मंत्रराज का बीज होता है और वसीका विवरण अचरित-मंत्र है, अतः, नाम और मंत्र तत्त्वतः अभेद हैं, यथा—“सर्वेषां राममन्त्राणां श्रेष्ठं ओतारकं परम् । पङ्कजमलं साक्षात्तया युगमात्रं वरम् ॥” (मत्स्यपुराण)। ‘उपदेसू’—यथा—“पेयं पेयं श्रवणपुटके राम-नामाभिरामं, प्येयं प्येयं मनसि सत्ततं तारकं प्रब्रह्मणम् । अल्पं जल्पं प्रकृति-विकृति प्राणिनां कर्णमूले, धीय्यां धीय्यामटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥” (स्कंदपुराण—वासोक्त)। यहाँ श्रीशिवजी ने स्वयं मोक्ष-कृत पाया और श्रीरामों को मोक्ष-कृत सुटा रहे हैं। अतः, नाम का मोक्ष-कृत देना सिद्ध है।

(२) ‘महिमा जासु .....’ गणेशजी के राम-नाम-प्रभाव जानने को कथा पञ्चपुराण में इस प्रकार है कि एक समय श्रीमद्गङ्गा ने सग देवताओं के समक्ष प्रथम पूज्य पद का प्रस्ताव किया। सभी अपने-प्रेम योग्य कहने लगे। इसपर गङ्गाजी ने कहा कि जो तीनों लोकों की परिग्रहा करके मेरे पास प्रथम आवेगा, यही यह पद पावेगा। सब देवता अपने-अपने वाहन पर शीघ्रता से चले। गणेशजी का वाहन घृहा है। अतः, वे सबसे पीछे रह गये और वृद्धास हुए। तब भगवान् की दया से श्रीनारदजी आ गये और

उपदेश किया कि श्रीराम-नाम सर्वत्राद्योद्धम है, तुम उसे ही पृथिवी पर लिखकर और उसीकी परिक्रमा करके श्रीमद्वाजी के पास चले जाओ। इन्होंने ऐसा ही किया। अन्य देवता जहाँ जाते वही चूहे के पैरों का चिह्न आगे पाते थे। अतः, वे सब निराश हुए और गणेशजी ने ही वह पद पाया। इन्होंने स्वयं कहा है—
“अहं पूज्योऽभवद्भोके श्रीमन्नामालुकीर्तनात्। अतः श्रीरामनाम्स्तु कीर्तनं सर्वशोधितम्॥” (गणेशपुराण)।

यहाँ श्रीगणेशजी की अपनी कामना सिद्ध हुई और वे संसार की कामनासिद्ध करते हैं, इसीसे सम्पूर्ण शुभ कार्यों में इनका प्रथम पूजन होता है। अतः, यहाँ श्रीराम-नाम का काम फल देना सिद्ध है।

ज्ञान आदिकचि नाम प्रतापू। भयेउ सुद्ध करि उलटा जापू॥५॥

अर्थ—श्रीबाल्मीकिजी श्रीराम नाम का प्रताप जानते हैं ये उल्टा नाम (मरा) जपकर शुद्ध हो गये।

विशेष—‘उलटा जापू’ यथा—“राम विहाइ ‘मरा’ जपते पिगरी सुधरी ‘कविकौकिलहू की।” (क० उ० ८६)। “जहाँ बाल्मीकि भये व्याध ते मुनीन्द्र साधु ‘मरा-मरा’ जपे मुनि सिप रिपि सात की॥” (क० उ० १३८)।

श्रीबाल्मीकिजी की कथा—इनका पूरा वृत्तान्त दो० २ की तीसरी चौ० में लिखा गया है। यहाँ प्रयोजन मात्र लिखते हैं। ये ऋषि के बालक थे। यचपन ही में भीलों का संग हो गया। एक भील-कन्या से विवाह भी हुआ। ससुराल ही में रहने लगे। वन्हीं के संग से पूरा व्याधा हो गये। फिर तो ये ब्राह्मण-साधु को भी नहीं छोड़ते, जीव-हत्या करते थे और धन बचादि लूटकर कुटुम्ब पालते थे। एक समय सप्तर्षियों को भी मारना चाहा, तब उनके प्रभाव एवं उपदेश से भाँखें खुली और दीनताग्रहित पद्धार का उपाय पूछा। इन्होंने राम-नाम का उपदेश किया। वह भी इनसे न बना। तब दयालु ऋषि ‘मरा मरा’ जपने का उपदेश देकर चले गये। ये उसी शरीर से व्याधा से मुनि हुए। ‘नाम-प्रतापू’—प्रताप, यथा—“जाकी कीरति सुयश मुनि, होत शत्रु उर ताप। जग डेरात सब आप ही, कहिये चाहि प्रताप॥” अर्थात् किसी व्यक्ति की कीर्ति और सुयश ही से शत्रु को भय हो जाय, उस व्यक्ति को-वहाँ न जाना पड़े तो वह प्रताप कहा जायगा। वैसे ही यहाँ साक्षात् नाम के बिना ‘मरा-मरा’ से करोड़ों प्रहृत्या आदि पापों की शुद्धि हुई। यही नाम का प्रताप है। ‘हराम’ कहने से यषन की गति हुई। अतः, वहाँ भी नाम का प्रताप कहा गया, यथा—“अधरो अधम जड़ जाजरो जरा जमन” नाम के प्रताप बात विदित है जग में।” (क० उ० ७९)। ‘भयेउ सुद्ध’—जो पाप करोड़ों यज्ञों से शुद्ध नहीं हो सकता था, वह नाम के प्रताप से हुआ। अतः, यहाँ नाम का अमित अर्थ फल देना है, क्योंकि बहुत शुद्ध धान्य एवं द्रव्य प्राप्त होता, फिर वससे वचन समय में एवं अच्छे-अच्छे कार्यकर्त्ता द्वारा सैकड़ों यज्ञ किये जाने से जो फल होता वह बाल्मीकिजी को केवल उलटा नाम अपने ही से प्राप्त हुआ। ऐसे वे श्रीबाल्मीकिजी भी नाम-द्वारा प्राप्त गुणों से रामायण रचकर उसके एक-एक अक्षर से संसार के पापों की शुद्धि करते हुए अर्थ-फल प्रदान कर रहे हैं। यथा—“एकैकक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्” (मृ० श० माहात्म्य)।

अन्य मंत्र किंचित् भी अविधि होने पर उल्टे विघ्न करते हैं, पर श्रीराम-नाम तो उल्टे जप में भी भारी फल देते हैं। आश्चर्य महत्त्व है। इससे यह भी सूचित हुआ कि नाम का प्रत्येक अक्षर पृथक्-पृथक् भी बड़े महत्त्व का है।

इस दोहे भर में सब श्रीशिवजी और उनके ही परिवार हैं। बीच में एक महर्षि कहे गये, क्योंकि श्रीराम-नाम एवं श्री रामचरित के सम्बन्ध से महर्षि भी शिवजी को गणेशजी के सनान प्रिय हैं।

सहस्र नाम सम सुनि स्तिव-वानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥६॥

हरपे हेतु हेरि हर ही को । किय भूपन तिय-भूपन ती को ॥७॥

अर्थ—श्रीशिवजी के ये वचन सुनकर—“एक ‘राम’ नाम (विष्णु) सहस्रनाम के समान है”—श्रीपार्वतीजी उसे अपने पति के साथ सदा जपती हैं ॥६॥ उनके हृदय की प्रीति को देखकर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए और पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि स्त्री (श्रीपार्वतीजी) को अपना भूपण बना लिया अर्थात् भूपण की तरह उन्हें आगे अंग में धारण करके शोभा मानी ॥७॥

विशेष—(१) श्रीपार्वतीजी की कथा—श्रीशिवजी को आज्ञा से श्रीपार्वतीजी ने वामदेव स्तुति से वैष्णव मंत्र का उपदेश लिया । गुरुजी ने इन्हें नित्य विष्णुसहस्रनाम के पाठ का नियम करा दिया । ये किया करती थीं । एक दिन भोजन के समय श्रीशिवजी स्वयं भोजन करने बैठे और इन्हें भी भोजन करने के लिये बुलाया । इन्होंने कहा कि अभी मेरा पाठ समाप्त नहीं हुआ । तब श्रीशिवजी ने सुबबसर समझकर उनकी उपदेश दिया कि एक बार श्रीराम नाम कहकर आँखों और भोजन कर लो । इन्होंने वैसा ही किया । पीछे इन्होंने श्रीशिवजी से पूछा कि आपने मेरा नियम क्यों छुड़ा दिया ? शिवजी ने कहा कि तुम्हारा नियम एक बार ही राम नाम कहने से पूरा हो गया, क्योंकि राम नाम विष्णुसहस्रनाम-समूह के तुल्य है, यथा—“राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनामतातुल्यं राम नाम वरानने ॥” (पद्मपुराण, पाताल खण्ड) । “स्तिववानी”—ईश्वर की बाणी है, अतएव कल्याणकारी एवं सत्य है । यथा—“संसु गिरा पुनि भूषा न होई ।” (दो० ५०) । अतः, तत्काल प्रभाव पड़ा ।

‘जपति सदा’... यथा—“मंगलमवन अमंगलहारी । उमासहित जेहि जपत पुरारी ॥” (दो० ६) ; ‘जपति सदा’ पाठ अयोध्या आचलखंड का है, यह उपर्युक्त कथा से भी मिलता है, क्योंकि सहस्र नाम की तुल्यता भोजन के पीछे कही गई है, परन्तु कई प्रतियों का पाठ ‘जपि जै’ भी है जिसका अर्थ है ‘जपकर भोजन किया ।’

(२) ‘हरपे हेतु हेरि’... पार्वतीजी का श्रीराम नाम में विश्वास एवं अपने वचन में हेतु (प्रीति) देखकर शिवजी को हर्ष हुआ । हर्ष का ध्वनितार्थ हेतु यह भी है कि सती-शरीर में संदेह के कारण उपदेश नहीं लगा था । यथा—“लाम न हर उपदेस—” (दो० ५१) ; और अब पूर्ण श्रद्धा है ।

इसमें श्रीपार्वतीजी को पतिव्रत्य धर्म के फलस्वरूप पति के रूप की प्राप्ति, जो अन्यत्र मृत्यु के बाद होती है, वह इसी शरीर से हो गई । पार्वतीजी भी संसार को यही धर्म लुटा रही हैं, यथा—“येहि कर नाम मुमिरि संसार । तिय बहिहि पतिव्रत असि धारा ॥” (दो० १९) ; यह वचन हस्त-रेखा से भविष्य के लिये कहा गया है, नाम जपने पर यह सामर्थ्य हुआ । स्त्री के लिये यह एक ही धर्म है, यथा—“एक ही धरम एक धत नेमा । काय धचन मन पति-यद-प्रेमा ॥” (भा० दो० ४) । अतः, यहाँ नाम का ‘धर्म फल’ प्रदान करना सिद्ध है ।

इस प्रसंग से यह भी सिद्ध हुआ कि पतिव्रता को भी, पति के रहते हुए भी, भगवान् का भजन करना चाहिये । अन्य प्राकृत जीवों की भक्ति मना है । भगवान् तो दिव्यपद पराचर पे पति हैं, यथा—‘पति पिरम्य’ वेद में कहा है । श्रीनारदजी ने याज्ञवल्क्यजी से कहा है—“रामनाम रता नारी मुनं सोमागमीप्सितम् । भर्तुं प्रियत्वं लभते न वैषम्यं कदाचन ॥ पतिव्रतानां सर्वाणां रामनामानुकीर्तनम् । ऐदिकामुष्मिकं सोम्यं दायकं सर्वतो मुने ॥” (शृङ्गदशरथ) ।

नाम-प्रभाव जान सिव नीको । कालकूट फल देन्ह अमी को ॥८॥

अर्थ—श्रीशिवजी नाम का प्रभाव भली भाँति जानते हैं; इसी से कालकूट (विप) ने उनको अमृत का फल दिया ।

विशेष—‘नाम-प्रभाव जान...’ प्रभाव और देवगण भी जानते हैं, पर उसे भली भाँति श्रीशिवजी ही जानते हैं; इसी से कहा है—‘रामायन सतकोटि महँ, लिय महेश जिय जानि ।’ (श्लो० ११); ‘तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंगअराती ॥’ (श्लो० १००); तथा—‘जासु नाम सर्वस सदासिब पार्वती के ।’ (गी० या० १२) उदाहरण उत्तरार्द्ध में देते हैं, यथा—‘कालकूट फल...’—श्रीमद्भागवत स्कंध ८ अ० ५ से ७ तक में शिवजी के हालाहल पीने की कथा आई है । यहाँ सारांश मात्र लिखो जायेंगे । पूर्व समय में, जब देवासुर संग्राम हो रहा था और दैत्य लोग प्रयत्न होकर देवताओं का विनाश कर रहे थे, उसी समय विष्णु भगवान् ने दुर्वासा ऋषि को प्रसाद रूप में फूलों की एक माला दी थी । ऋषि ने वह माला इन्द्र को दी जो ऐरावत पर चढ़े हुए रणभूमि की ओर जा रहे थे । इन्द्र ने उसे हाथी के मस्तक पर रख दिया । माला नीचे गिर पड़ी, हाथी ने पैरों से उसे कुचल डाला । यह देखकर ऋषि ने शाप दिया—‘तू शीघ्र ही अष्ट-श्री हो’ । ऐसा ही हुआ । संग्राम में हीनों लोगों के साथ इन्द्र भी-विहीन हो गये । यज्ञादि धर्म बंद हो गये । इन्द्रादि देवता शिवजी को साथ लेकर सुमेरु पर ब्रह्माजी के पास गये । ब्रह्माजी ने उनके साथ क्षीर-सागर पर जाकर भगवान् की स्तुति की । भगवान् ने प्रसन्न होकर उपाय कहा कि इस समय अपनी कार्य-सिद्धि तक तुमलोग दैत्यों से मेल कर लो और उनके साथ अमृत निकालने के लिये, क्षीर सागर में कृष्ण ओषधि आदि डालकर मंदराचल की मथानी से उसे मथो । वासुकी नाग से रस्सी का काम लो । प्रथम कालकूट निकलेगा, उससे नहीं बचना । फिर शल भी प्रकट होंगे । उनका भी लोभ न करना । अन्त में अमृत निकलेगा जिसको पीकर तुमलोग अमर और अजेय हो जाओगे, इत्यादि समझाकर भगवान् अंतर्धान हो गये ।

भगवान् का आदेश पाकर इंद्र दैत्यराज वलि से मिले तथा अपने मित्रकर मंदाराचल उखाड़ा और ले चले । राह में थककर गिर पड़े । उनमें बहुत कुचल गये । उनकी हीनता पर भगवान् आये और पर्वत को लीला-पूर्वक गह्वर पर रखकर क्षीरसागर पहुँचा दिया । अमृत के लोभ से वासुकी रस्सी घने । समुद्र मंथन होने लगा । पर्वत को जल पर स्थित रखने के लिये भगवान् ने कच्छपरूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर उठा रक्खा था । बहुत मथने पर भी देव-दानवों को सफलता नहीं मिलती देखकर भगवान् स्वयं मथने लगे । प्रथम कालकूट निकला, वह सर्वको असह्य हो गया । भगवान् की प्रेरणा से सब मृत्युंजय शिवजी की शरण गये और स्तुति की, तब शिवजी ने सतीजी के अनुमोदन से, जगत् कल्याण के लिये श्रीरामजी का नाम लेकर कालकूट को हथेली पर रख पी लिया । श्रीरामनाम के प्रताप से उस कालकूट ने अमृत का काम किया । यथा—‘खायो कालकूट मयो अजर अमर तन’ (क० उ० १५८) । उस विप को शिवजी ने कंठ में ही रख लिया जिससे उनका कंठ नीला हो गया और इसीसे उनका नाम ‘नीलकंठ’ हुआ । श्रीनन्दीश्वर के वचन भी हैं—‘शृणुष्व भो गणास्सर्वे रामनामपरं बलम् । यत्प्रसादान्महादेवो हालाहलमयीं पिबेत् ॥ जानाति रामनाम्नस्तु परत्वं गिरिजापतिः । ततोऽन्यो न विजानाति सत्यं सत्यं वचो मम ॥’ (नन्दीपुराण) । इससे जाना गया कि नाम महत्त्व के ज्ञाता सब देव वहाँ थे भी, पर विश्वास न था । शिवजी ही यथार्थ जानते थे ; सभी विश्वासपूर्वक कालकूट पी गये ।

सारांश—(क) इस दोहे में आदि-अंत श्रीशिवजी कहे गये हैं, क्योंकि ये जापकों एवं ज्ञाताओं में

आदि और फल पानेवालों में अवधि हैं, नाम से अविनाशी हो गये। (ख) श्रीगणेशजी और वाल्मीकिजी को साथ कहा, क्योंकि एक तो नाम से आदिपूज्य हुए और दूसरे आदिकवि बने। (ग) श्रीपार्वती और श्रीशिवजी को साथ कहा, क्योंकि दोनों नाम के श्रद्धा-विश्वास के आदर्श हैं और श्रद्धा विश्वास से ही सिद्धि होती है। (देखिये, मं० श्लोक।) (घ) इस दोहे में चारों प्रकार के नाम के अर्चा-रूप कहे गये—स्वयंस्वक, दिव्य, सैद्ध और मानुष्य। जैसे श्रीशिवजी के हृदय में 'स्वयंस्वक' रूप प्रकट हुआ, क्योंकि इन्हें स्वयं नाम का ज्ञान एवं विरवास हुआ। पार्वतीजी के हृदय में इसी विश्वास तथा ज्ञान को महादेवजी ने स्थापित किया। अतः, 'दिव्य' हुआ। वाल्मीकिजी के हृदय में सप्तर्षि सिद्धों ने स्थापित किया; अतः 'सैद्ध' हुआ। गणेशजी ने स्वयं (अपनेमात्र) पृथिवी पर लितकर और नाममूर्ति निर्माण कर परिक्रमा करके कृत पाया। अतः, यहाँ 'मानुष्य' हुआ।

दोहा—वरपा रितु रघुपति-भगति, तुलसी सालि सुदास ।

राम नाम वर वरन जुग, सावन भादव मास ॥१६॥

अर्थ—रघुपति-भक्ति वर्षा-श्रुत है, तुलसी एवं अच्छे दास ध्यान हैं। श्रीरामनाम के दोनों श्रेष्ठ अक्षर सावन-भादों के महीने हैं।

विशेष—(१) वरपा रितु... श्रुत छः होती हैं, जैसे भक्ति भी पाँच तो पंचदेवों की और एक रघुपति की है। वर्षा से ही पाँचों श्रुतें हरी-भरी रहती हैं, जैसे ही श्रीरामभक्ति से ही पाँचों देवों में महत्त्व है। अतः, वे लौग रामभक्त के प्रति स्वतः प्रसन्न रहते हैं।

पंचदेव—“हरि मज्जन पूजहि नर-नारी। गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी॥ रमारमन पद धंदि बहोरी।” (च० दो० १७४)। इनमें गणेश, गौरी और शिव का राम-भक्ति करना ऊपर कहा गया। सूर्य—“दिनमनि चले करत गुन गाना” (दो० ११५); विष्णु—“हरि हित सहित राम जब जोहे। रमा समेत रमावति मोहे॥” (दो० ३१४)। ‘तुलसी सालि सुदास’—यहाँ ‘सु’ उपसर्ग उपमेय ‘दास’ में लगा है, पर शक्ती उपमा ‘सालि’ में नहीं है, क्योंकि उसमें ‘सु’ का भाव स्वतः है। सालि (शालि) जड़हन धान की कहते हैं, जो प्रथम बीज रूप में बोया जाता है, वह मीथ्य श्रुत के ही मृगशिरा नक्षत्र (जय इम नक्षत्र में सूर्य आते हैं) की तपन के पीछे आर्द्रा में बोया जाता है, फिर पछाड़कर श्रावण के पुष्य आदि नक्षत्रों में लगाया (रोपा) जाता है। इसमें बीज रूप में सामान्य ध्यान रहता है। रोपने पर ‘शालि’ कहावा है और उसमें बढ़ी-बढ़ी बालें होती हैं। जैसे उपमेय रूप रघुपति-भक्ति के पक्ष में सुदास की अमल अवस्था का मन मृगशिरा की भौति वीनों तापों से वपता हुआ वर्षा-रूपी रामभक्ति पाहावा है। मन का देवता चन्द्रमा है, उसका बाह्य मृग है; अतः वह मृग का शिररूप रामजी होने से मृगशिरा का उल्लङ्घन है। फिर आर्द्रा की वर्षा की तरह सत्यमं द्वारा नाम रटन होने लगा, यही बीज बोना है, परन्तु योही भक्ति रहने से श्रीराम प्राप्ति रूप उत्तम बालें नहीं लगती, क्योंकि अभी मिथुन राशि के सूर्य की तरह मैथुनी शरीर द्वारा जो खानेवासी भक्ति है। अतः, ‘मनमुगी’ (गुरु-दीक्षा के बिना मनमाना) है। श्रावण में कर्क के सूर्य होते हैं, तब बीज कृत्वाङ्कुर रोपा जाता है। जैसे ही मनमुगी मछ भी कर्क अर्थात् दीनता से निम्न होकर गुरुमुख होते हैं, तब उसका नया जन्म होता है। फिर वे शालि के समान होकर सुदास बढ़ते हैं। चन्द्रनन्दर रामनाम रटने लगते हैं। तब रकारार्थ का ज्ञान कर्क के सूर्य और मकारार्थ का ज्ञान सिद्ध

के सूर्य के समान पोषक होता है। आवण-भादों में वर्षा होती है, तन्त्र शालि (धान) होता है, वैसे राम नाम के 'र' के अर्थ से ब्रह्मस्वरूप, 'म' के अर्थ में जीव स्वरूप और दोनों के बीच के अकारार्थ से जीव ईश्वर के संबंध का ज्ञान होता है, जिससे भक्ति होती है। यथा—“रकारार्थो रामः सगुणपरमैश्वर्यबल-धर्मकारार्थो जीवः सकलविधकैकर्यनिपुणः। तयोर्मध्याकारो युगलमथसम्बन्धमनयोरनन्यार्हं ध्रुवो त्रिनि-गमस्वरूपोऽयमतुलः॥” (श्रीराममंत्रार्थ)। शालि का जीवन वर्षा है, वैसे तुलसी एवं सुरास का जीवन श्रीरामनाम है। यथा—“श्यामघन श्रीचये तुलसी शालि सफन्त सुखाति ।” (वि० २२१) ; “अवि अनन्य जे हरि के दासा । रटदि नाम निसि दिन प्रवि श्वासा ॥” (वैराग्य-संदो०)।

ऊपर के दोहे में तीन वर्णों के रूप में साहाय्य कहा। यहाँ से एक दोहे में दो वर्णों के रूप में कहते हैं—

आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥१॥

शब्दार्थ—बिलोचन=नेत्र एवं विशेष नेत्र । जोऊ=देख लो । जिय=हृदय ।

अर्थ—दोनों अक्षर (रा और म) मधुर और मनोहर हैं, सब वर्णों के नेत्र हैं। हे जनो ! हृदय में देख लो ।

विशेष—(१) नाम का जब उसका अर्थ विचारते हुए करना चाहिये, यथा—“तज्जपरतदर्थ-भावनम्” (योगचूत्र)। उपर्युक्त रीति से दोनों वर्णों से ब्रह्म और जीव के स्वरूप एवं संबंध का ज्ञान होते हुए मधुरता एवं मनोहरता का अनुभव हृदय में होता है। इसीलिये ‘जन जिय जोऊ’ कहा है। जैसे आम का रसदार होने पर उसके मीठे स्वाद एवं रस पर मन जाता है, वैसे नाम का अर्थभूत महत्त्व उसके स्मरण करते ही हृदय में आता है, मधुर लगता और मन भी हर जाता है। यथा—“कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिभोक्तिजम् ॥” प्रसिद्ध है तथा—“हे जिह्वे ! मधुर प्रिये सुमधुरं श्रीरामनामात्मकम् । पीयूषं पिब प्रेम-भक्ति मनसा...” (सनक सनातन संहिता)।

(२) ‘बरन बिलोचन’—जब तन्त्रशास्त्र की रीति से वर्णमाला के कुल अक्षरों द्वारा सरस्वती का चित्र बनता है, तब र और म नेत्र रूप से स्थापित किये जाते हैं। अतः, इन दो वर्णों के बिना सरस्वती भी अंधी है। अथवा ‘दोऊ’ पद को दीप-देहली मानकर अर्थ करने से दोनों वर्णविशेष नेत्र अर्थात् ज्ञान-विराग रूपी नेत्र हैं। यथा—“ज्ञान विराग नयन वरगारी ।” (उ० शो० ११६) ; क्योंकि रकारार्थ से ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होता है और मकारार्थ से ईश्वर का शेष (भोग्य) रूप जीव का ज्ञान होता है। उस दृष्टि से इसका जगत् से वैराग्य स्वतः होता है।

सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाहू परलोक निबाहू ॥२॥

अर्थ—वक्त दोनों अक्षर स्मरण करने में सब को सुलभ और सुख देनेवाले हैं तथा लोक में लाभ और परलोक में निवाह करते हैं।

विशेष—(१) ‘सुमिरत सुलभ’—इन दोनों अक्षरों के उच्चारण में व्याकरण की अपेक्षा नहीं रहती, सहज ही में पक्षे एवं अनपढ़ भी कह लेते हैं तथा सबके लिये सुलभ (अधिकार) है एवं जैसे-वैसे स्मरण किया जा सकता है, किसी विशेष नियम और आसन-विधि आदि की अपेक्षा नहीं है। ‘सुखद सब

काहू ... शूद्र, अंत्यज एवं की आदि सबको इस नाम में अधिकार भी है और सुख भी देता है। यथा—
“नोचेहू को उंचेहू को, रंक हू को राय हू को, सुलभ सुखद आपनो सो घर है।” (वि० १५५)। इसमें नाम का ही प्रसंग है। अपने घर में सब सुख एवं सबको अधिकार रहता है।

(२) ‘लोक लाहू परलोक निगहू’ हर एक मंत्र लोक (स्वार्थ) और परलोक (परमार्थ) दोनों नहीं बना सकते, पर इसमें दोनों लाभ हैं। यथा—“स्वारथ परमारथ सुलभ, राम नाम के प्रेम।” (शेषवचो १५), “स्वारथ साधक परमारथ-दायक नाम।” (वि० २५३) अर्थात् नाम लोक में रोटी, लूगा (बख), धन, यश और परलोक में श्रीरामजी को प्राप्त कराता है।

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥३॥

शब्दार्थ—सुठि (सुष्ठु) = अत्यन्त वा पूरा-रहा, यथा—“सुनि सुठि सहमेउ राजकुमार।”

अर्थ—वे कहने, सुनने एवं स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं और भुक्त तुलसीदास को तो श्रीराम-लक्ष्मण के समान प्रिय हैं।

विशेष—‘कहत नीके’ यथा—“यारक राम कहत बग जेऊ। होत वरन वारन नर तेऊ ॥” (अ० दो० २११) ; ‘सुनत ...’ यथा—“जाकर नाम सुनत मुम होई।” (दो० ११२)। ‘सुमिरत’ यथा—“जासु नाम वाचक अत्र तूना। सुमिरत सकल सुमंगलमूला ॥” (अ० दो० १४०) तथा—“राम सुमिरन सब विधि ही को राख दे।” (वि० ६०) ; यही ‘सुठि नीके’ है। ‘रामलखन सम ’ ’ रा भी राम नम्र का वाचक और म जीव-रूप श्री लक्ष्मण का वाचक है। नाम नामी अभेद होते हैं; इसलिये ‘राम-लखन सम प्रिय’ कहा है। श्रीरामलक्ष्मण सबको प्रिय हैं। यथा—“ये प्रिय सबहि बहौं लगि प्राती।” (दो० २१५)। ‘तुलसी’ इन्हीं के उपासक हैं, अत्र प्रिय होने ही चाहिये। यथा—“बंखैं राम लखन वैदेही। ते तुलसी के परम सनेही ॥” (वि० २१)। कहा भी है—“सुमिरै सदाय राम लखन आखर दोउ...” (इउ० बाहुक) अर्थात् नाम में नामी (रूप) के समान प्रेम करना चाहिये।

परनत धरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज संवाती ॥४॥

अर्थ—रकार और मकार अक्षर (प्रत्यक्-श्रुत्यक् वर्ण के रूप में) वर्तन करने में दोनों वर्णों की प्रीति-पृथक्ता (सी) जान पड़ती है, पर वास्तव में ये वर्ण ब्रह्म और जीव के समान स्वाभाविक साथी हैं।

विशेष—(१) ‘परनत धरन ... बिलगाती’ अर्थात् अलग होती है, यथा—“मो बिलगाउ विदाइ समाजा।” (दो० २००)। जैसे—(र) यवर्ग और ‘म’ पवर्ग। (क्ष) प्रत्यन के अनुसार ‘र’ वाला सम्बन्धी है और ‘म’ छोड़ सम्बन्धी। अत्र, इनके वर्णन में न संग है और न प्रीति, ऐसा जान पड़ता है, पर वास्तव में संग और प्रीति दोनों हैं। र प्रत्यवाचक है और म जीववाचक। यहाँ बन्ध को वर्तमान और वाचक को वर्तमेय कहा है। अत्र, अगले वि० २ से भाव स्पष्ट होगा।

(२) ‘अत्र जीव सम ...’ ब्रह्म में जीव का सम्बन्ध अग्रवक् है। यही स्वाभाविक संग है, जीव का अस्तित्व ही ब्रह्म में निम्न नहीं है और नम्र सदा संवरहकर प्रकाश एवं रक्षा करता है। यथा—“नूनित्र कर्म जात जहँ परो। मोहि संग सखो नहि तेरो ॥” (वि० १११) “अत्र जीव इय महज सनेह।” (दो० २११) तथा—“ब्रह्मसुरकां समुद्रा सखापा...” (अ० ३५)।

इसी तरह वर्णमाला में 'र' और 'म' के बीच में 'य' अक्षर पड़ता है, यही दोनों को विलग किये हुए है, तो भी ये दोनों वस्तु प्रकार एक हैं जैसे बीच में नाक होने पर भी दोनों नेत्रों के अवयव एक हैं। जहाँ एक भोज्य जाता है, वहाँ दूसरा भी। दोनों नेत्र एक-वस्तु हैं और एक-सी शक्तिवाले हैं। वैसे ही सरस्वती के वर्णात्मक विग्रह में 'र' और 'म' नेत्र रूप तथा 'य' नासिका रूप माना जाता है। इस तरह विचार करने पर सहज प्रीति स्पष्ट हो जाती है। पुनः रा जब बीच रूप 'रा' रूप में कहा जाता है, तब म स्वयं अनुस्वार रूप से आ जाता है, यही सहज संघातीपन (मेत्री) है।

नरनारायण सरिस सुध्राता। जगपालक बिसेपि जनत्राता ॥५॥

भगति-सुतिय कल करनविभूषन। जग-हित-हेतु बिमल विधु पूषन ॥६॥

अर्थ—दोनों (वर्ण) नर-नारायण के समान सुन्दर भाई हैं, साधारणतया तो जगत् भर के पालक हैं, पर अपने जनों के विशेष रक्षक हैं। ॥५॥ भक्ति-रूपिणी सुन्दरी को के सुन्दर कान के भूषण (कर्णकृत) हैं तथा जगत् के हित के लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'नर-नारायण' इनका भाष्य प्रसिद्ध है। जैमिनीय भारत में कहा है कि सहस्र-कवचो दैत्य ने सूर्य भगवान् को तप से प्रसन्न करके वर माँगा कि मेरे शरीर में हजार कवच हों और जब कोई हजार वर्ष युद्ध करे, तब कहीं मेरा एक कवच टूट सके। फिर कवच के टूटते ही यह शत्रु भी सर जाय। उसके मारने को नर-नारायण का अवतार हुआ। एक भाई हजार वर्ष युद्ध करके एक कवच तोड़कर मरता, तब दूसरा उसे मंत्र से जिता लेता और स्वयं हजार वर्ष युद्ध कर दूसरा कवच तोड़कर मरता। फिर पड़ता दूसरे को जिताता और स्वयं लड़ता। निदान जब एक कवच रह गया, तब वह दैत्य भागकर सूर्य में छोन हो गया। नर-नारायण बदर-नारायण में तप करने लगे, वही असुर द्वार में कर्ण हुआ, जो गर्भ ही से कवच धारण किये हुए निकला, तब नर-नारायण ही ने अर्जुन और श्रीकृष्ण होकर उसे मारा।

इसी तरह दोनों वर्ण भी भाई हैं, क्योंकि जिह्वा रूपी माता से प्रकट होते हैं, यथा—“जोह जसोमति हरि हलधर से।” (दो० १६) तथा एक ही स्थल रूप वेद समुद्र से हुए, यथा—“ब्रह्माम्भोधि-समुद्रवं...” (कि० मं० छोक)। यहाँ जगत् के पालन रूप के अनुरोध से सगुण की उपमा दो, क्योंकि निर्गुण से स्पष्टतया पालन नहीं होता। 'बिसेपि जनत्राता'—नर-नारायण ने जगत् भर की अपेक्षा भरत-रजंड की विशेष रक्षा की, वैसे ही ये दोनों वर्ण जगत् मात्र की अपेक्षा जापक रूप जन की विशेष रक्षा करते हैं, अर्थात् ईश्वरत्व धर्म से सबकी और भक्त-वात्सल्य गुण से जन को विशेष रक्षा करते हैं, यथा—“सब मम प्रिय सब मम उपजाये।... सुचि खेवक मम प्रान-प्रिय।...” (उ० दो० ८५-८७)।

(२) 'भगति-सुतिय' जैसा सुन्दर भूषण हो, वैसा ही सुन्दर धारण करनेवाला भी चाहिये, तब शोभा होती है। स्त्रियाँ कर्णकृत धारण करती हैं और स्त्रियों में भक्ति से सुन्दर और कोई नहीं, क्योंकि परम नागर श्रीरामज्ञा इस भक्ति के रहते हुए, लोकत्रयमोहिनी माया को ओरवाकते भी नहीं, यथा—“माया भगति सुनहुँ तुम दोऊ।... पुनि खुबोरहि भगवि पिथारो।” (उ० दो० ११५)। अतः, भक्ति को 'सुतिय' कहा है। कानों के भूषण कहने का भाव यह है कि यह और इन्द्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि कान अन्य चार तत्त्वों के कारण आकाश तत्त्व की ध्वनान्द्रिय है। इसी नाम के मंत्र रूप को कान के द्वारा श्रवण से उत्तम भक्ति प्रारम्भ होती है, एवं नववा में भी श्रवण भक्ति आदि है। कहा भा है—“मुक्तिस्त्रीकर्णपूरो...” (महाप्रभुसंहिता में शिव-वाक्य)। कान में कर्णकृत का रहना सोमाय का चिह्न

है। पुरुष अपने सम्बन्ध-सूचक कर्णफूल के बिना स्त्री को अपने से बेपरवा जानकर उससे अपेक्षा रखता है, वैसे श्रीरामजी भी श्रीरामनाम के बिना भक्त से अपेक्षा रखते हैं, अतः श्रीरामनाम भक्ति का कारण एवं रक्षक है। श्रीरामनाम के बिना भक्ति विधवा के समान अशोभन है और उससे उत्तम फल रूप संतान की भी आशा नहीं। कान से कर्णफूल का गिरना मुहम्म (सौभाग्य) भंग का सूचक है, यथा—“मंदोदरी सोच हर यसेऊ। जब ते अवनपूर भहि रखेऊ ॥” (बं० दो० ११)। अतः, भक्त को सदा श्रीरामनाम जपना चाहिये।

‘जग-हित-हेतु ...’ यहाँ ‘रा’ सूर्य और ‘म’ चन्द्रमा रूप हैं। सूर्य किरणों द्वारा भयंकरार करते, जल बरसाते एवं अन्नादि उपजाते हैं, इसी प्रकार रकार अपने ज्ञान-रूप प्रकाश से अज्ञान तम का नाश कर अनुभव रूपी वर्षा से दिव्य गुण उपजाते हैं। चन्द्रमा अमृतमय किरणों से वनस्पतियों एवं अन्नादि में रस प्रदान करता और ताप हरता है, वैसे मकार जीव के शेषरूपरक ॐ अर्थ से विवेक तिरागादि दिव्य गुणों को भक्ति रस से पूर्ण करता है। भक्ति ही अमृत है, यथा—“भगवि सुधा सुनाज” (बि० २१६)। यह मकार नवधा, प्रेमा और परा भक्ति द्वारा ऋषि वैदिक, भौतिक, और वैदिक ताप हरता है। ‘विमल’ अर्थात् ‘रा’ और ‘म’ विमल (निर्मल) हैं। सूर्य और चन्द्रमा समल हैं। सूर्य जल बरसाता है और फिर सोखता है ऐसे ही कमल को पोसता है, फिर उसी को जलाता भी है, तथा चन्द्रमा जड़ी-बूटी को पुष्ट करता है, फिर पाले के द्वारा जलाता भी है, पर ‘रा’ और ‘म’ सदा दिव्य गुण द्वारा शुद्धि ही करते हैं।

स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेव सम धर वसुधा के ॥७॥

अर्थ—(वे दोनों अक्षर) शुभ गति रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं तथा कच्छप और शेषजी के समान पृथ्वी को धारण करनेवाले हैं।

विशेष—(१) ‘स्वाद तोष सम ...’ अमृत में स्वाद और संतोष दो गुण होते हैं। अमर करना दो वसुधा रूपरूपी है वैसे श्रीराम नाम शुभ गति प्राप्त करा देते हैं, जिसके अनुभूति में आह्लाद रूपी स्वाद होता है। फिर अन्य साधनों की कृष्णा नहीं रह जाती। यथा—“राम नाम-मोदक सनेह-सुधा पाणि है। पाइ परितोष तू न द्वार द्वार पाणि है ॥” (बि० ७०)। इस अवस्था में जीव फिर माया के चकर में नहीं पड़ता।

(२) ‘कमठ सेव ...’ ‘वसु’ का अर्थ धन और ‘धा’ का अर्थ धारण करना है ऐसे ही धर्म-ग्रन्थ अनेक सुख-धन हैं, उनका धारण नाम के ‘रा’ कमठ और ‘म’ शेष बनकर पृथिवी की तरह करते हैं, यथा—“यथा भूमि सव भोजमय, नखत निवास अकास। राम नाम सब धरममय, जानत तुलसीदास ॥” (दोहाबली ११); सकल परम धरनीधर सेवू ॥” (बं० दो० ३०५)। जैसे अमृत स्वाद और संतोष के बिना व्यर्थ है, वैसे ही श्रीराम-नाम के बिना मुक्ति भी व्यर्थ है।

जन-मन मंजु कज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से ॥८॥

अर्थ—(नाम के दोनों अक्षर) भक्त के वञ्चन मन रूपी मुन्दर कमल के लिये मधु (जल) और कर (मूँचे निराल) के समान हैं तथा जीम रूपी यशोदाजी के लिये श्रीकृष्ण और बलरामजी के समान हैं।

• जो वसुध मय विमल भोग में गये वह सदा सेव है। जैसे धन का जल धन का सेव करन वेग। यथा धरम मय धरम सेव (यथा) है और धरम सेव (यथा)।

विशेष—(१) 'जन मन'—उपर्युक्त अवस्था के अनुसार मन रञ्ज हो चुका है। अतः, सुन्दर कमल की तरह है। कमल के लिये जल और सूर्य की किरण दोनों साथ-साथ चाहिये; तब वह प्रकट रहता है। 'मधु' जल का एक नाम है, यथा—'मधु मधो जले क्षीरे'—रत्नकोश। 'कर' का अर्थ किरण मात्र है, पर 'कंज' के साहचर्य से यहाँ सूर्यकिरण ही अपेक्षित है। यहाँ मधु रूप मकार और रवि-किरण रूपी रकार है। जीव के शेषत्व रूप के प्रकाशक मकार से भक्ति गुण रूपी जल की वर्षा हुआ करेगी और ब्रह्म रूप श्रीरामजी के अनुभव रूप किरणों का प्रकाश रकार से हुआ करेगा; तब इस 'मंजु' 'मन' की 'मंजुता' पकरस रहेगी।

(२) 'जीह जसोमति'—जैसे श्रीकृष्ण भगवान् देवकीजी से प्रकट हो गुप्त ही आकर यशोदाजी के पुत्र कहलाये और बलरामजी भी देवकी के ही गर्भ से योगमाया-द्वारा रोहिणीजी के गर्भ से प्रकट हुए तथा मित्रता के संयोग से बाहर से आकर यशोदाजी के पुत्र कहलाये। वैसे ही नाम उच्चारण के समय प्रथम दोनों वर्ण नाभि स्थान रूप मथुरा में परायाणी रूपिणी देवकी से स्फुरित होते हैं। बाणी—“नाभिद्वत्कंठजिह्वोत्थाश्रतसः क्रमतोगिरः। परा तथा च पर्यन्ती मध्यमा वैखरी च ताः॥ श्रीसीतारामयोस्तत्त्वं वर्णनं सा परा भवेत्। यायात्यजीघतत्त्वं च पर्यन्ति कथयेत्तदा॥ धर्मार्थवर्गकामादीन् वर्णयेत्सा तु मध्यमा। व्यवहारे वैखरी प्रोक्ता वैखलं यच्च प्राकृतम्॥” (जिज्ञासार्थक)। अकेले श्रीकृष्णजी की तरह रा मुख-रूप गोकुल में आधार जिह्वा-रूप यशोदा से प्रकट होता है। अतः, नाम-मात्र पुत्र हुआ, पर यशोदाजी की तरह जिह्वा भी रा को अपना पुत्र अर्थात् अपने द्वारा उच्चारित ही जानती है और मकार रूप बलरामजी को ओष्ठ स्थानरूपिणी रोहिणी ने भी अपना पुत्र प्रसिद्ध रूप में समझा, यह भी इसे परायाणी रूपिणी देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं जानती। वैखरी बाणी से नाम लेने में मकार के उच्चारण के समय जिह्वा से ओष्ठ का संयोग होता है, यही यशोदा-रोहिणी की मित्रता से बलराम की प्राप्ति है। जैसे श्रीकृष्ण-बलराम एकत्र हुए और यशोदा द्वारा ही उनका पुत्र-रूप से कालन-पालन स्नेह-पूर्वक हुआ, वैसे वैखरी बाणी द्वारा श्रद्धा एवं स्नेह सहित अहर्निश रटन करते रहना चाहिये, तब मन रूप मथुरा से स्वभाव रूप कंस से प्रेरित काल, कर्म, गुणादि द्वारा, जितनी बाधाएँ प्राप्त होंगी, नाम ही द्वारा नष्ट होती जाएँगी। विस्तारभय से यहाँ नहीं लिखते हैं। प्रायः श्रीकृष्ण के मुख्य-मुख्य सय चरित्र 'राम-नाम' में आ गये हैं। मेरे 'श्रीमन्मानस नाम-चंदना' ग्रंथ में देखें। जैसे धन से भरा भी घर बिना बालक के सूना लगता है, वैसे ही मुख रूपी घर में जिह्वा रूपिणी माता की गोद में 'रा-म' बालक न हों, तो शोभा नहीं होती, यथा—“दम्पति-रस रसना दसन, परिजन बदन सुगेह। तुलसी हर हित वरन सिसु, संपति सहज स्नेह॥” (दोहावली २४)। इसमें रूपक स्पष्ट है।

यहाँ एक ही वर्ण (विषय) के भिन्न-भिन्न धर्मों के लिये 'राम-लखन सम' से यहाँ तक नौ दृष्टान्त दिये गये, अतः 'भिन्नधर्ममालोपमालंकार' है।

दोहा—एक छत्र एक मुकुटमनि, सब वरननि पर जोउ।

तुलसी खुबर नाम के, वरन विराजत दोउ ॥२०॥

अर्थ—श्रीगोश्यामी तुलसीदासजी कहते हैं कि देखो, श्रीरघुनाथजी के नाम के दोनों वर्णों में से एक छत्र रूप (८) से और दूसरा मुकुट-मणि रूप (८) से सब अक्षरों पर शोभित होता है।

विशेष—यहाँ से दोनों वर्णों के रूप का महत्त्व कहते हैं। यथा—“निर्वर्णं रामनामैवं केवलं च स्वराधिपम्। मुकुटं छत्रं च सर्वेषां मकारो रेफ व्यंजनम्॥” (महारामायण) अर्थात् इस अर्थ के द्वारा नाम के दोनों वर्ण जीवों को भरोसा देते हैं कि जैसे स्वर-हीन होने पर हम सर्वांगीय सब वर्णों के ऊपर शोभित होने लगते हैं, वैसे ही जापक को स्वर (आस) हीन (मृत्यु) होने पर उद्ध्वर्ग गति-रूप परात्पर साकेत लोक प्राप्त करायेंगे। यथा—“यन्नामसंसर्गवशाद्द्विवर्णो नष्टस्वरौ मूर्ध्निगती स्वराणाम्। तद्राम-पादौ हृदि संनिधाय देही कथं नोर्ध्वगतिं प्रयाति॥” यह प्रसिद्ध है। नाम का नित्य स्वरूप भी यही है। इस रूप से जैसे नाम स्वयं सर्वगीय वर्णों से पूज्य होते हैं, वैसे जापक भी प्राकृत रूप रहित होने पर लोकत्रय पूज्य आत्मरूप पाता है। यथा—“त्रयलोक पावन सो सदा जाकी दमा ऐसी भई।” (वि० १३९) तथा च—“निर्वर्णं रामनामैवं वर्णानां कारखं परम्। ये स्मरन्ति सदा भक्त्या ते पूज्या भुवनत्रये॥” (महारामायण)। लोक में जिसके शिर पर छत्र और मणि-जड़ित मुकुट होता है, वह राजा कहाँता है, वैसे जो भक्त श्रीरामनाम-नैष्ठिक होते हैं, वे भक्त-शिरोमणि कहाँते हैं, जैसे श्रीप्रह्लादजी और श्रीहनुमानजी।

समुक्त सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥१॥

नाम रूप दुइ ईस-उपाधी। अकथ-अनादि सुसामुक्ति साधी ॥२॥

शब्दार्थ—नामी=रूप। दुइ (दु=दोनों, इ=यह)=ये दोनों। ईस (ईस)=समर्थ। उपाधि (उप=समीप, अधि=प्राप्त)=समीप प्राप्त हैं=घर्म चितावाले। सुसामुक्ति=सुन्दर समझवाली बुद्धि से। साधी (साध्य)=साधने के योग्य।

अर्थ—नाम और रूप (श्रीरामजी) समझने में एक से हैं और परस्पर दोनों में स्वामी-सेवक की भाँति प्रीति है ॥१॥ (क) नाम और रूप—ये दोनों समर्थ हैं और अपने समीप अर्थात् हृदय स्थान में ही प्राप्त हैं। दोनों ‘अकथ-अनादि’ हैं। अतः, सुन्दर समझवाली बुद्धि से साधने के योग्य हैं। (ख) नाम और रूप—ये दोनों समर्थ एवं अपने-अपने घर्म की चिन्ता (सावधानता) वाले हैं।..... ॥२॥

• विशेष—(१) ‘समुक्त सरिस नाम’ ऊपर दोहे में नाम का अनिवर्चनीय रूप एवं परावाणी में बसकी स्थिति कही गई है। परावाणी के साथ तुरीयावस्था रहती है, जिसका साक्षी परमात्मा का अंतर्दामी (वासुदेव) रूप है, अतः नाम और नामी की तुल्यता सूक्ष्मरूप में हुई। अब यहाँ गुण की तुल्यता का समझावा करते हैं कि समझने पर नामी के गुण नाम में ज्यों-के-त्यों रहते हैं, अतः, दोनों समान हैं। पूर्व ज्योतिषी के दृष्टान्त से कहा गया। परन्तु इनमें परस्पर स्वामी-सेवक की प्रीति है, जैसे नाम अपने अर्थ से रूप के ही गुणों का विस्तार करता है, अतः नाम अनुगामी और रूप प्रभु रूप। रूप भी नाम के व्यस्त किये हुए गुणों के अनुसार, जापक की पुरुषार्थ-कामना पूरी करने के लिये, अपने पट्टेयियों को आधार किये हुए रहता है और पक्षकी अग्नि को अपने बल से धारण कर नाम की सेवा करता है। यथा—“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। तस्य शत्याचलां श्रद्धां तामेव विदधशम्यम्॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या-राधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विदितान्हितान्॥” (गीता ७। २१-२२)। इस तरह रूप नाम-प्रभु का अनुगामी हुआ।

(२) ‘नाम रूप दुइ ईस...’ दुइ ईस, यथा—“सोचों को जो नाम साजते, नहि राखे खुसीरा॥” (वि० १३५); “बाएँ राम कहत जग जेऊ। होत छन तारन तर तेऊ॥” (अ० दो० ११९)—यह नाम का

सामर्थ्य है तथा—“मम पत सरनागतभयहारी ।” (सुं० दो० ४२) ; “कोटि विप्र-यध जागइ जाहू । आये सरन तजवै नहि ताहू ॥” (सुं० दो० ४३)—यह रूप का सामर्थ्य है । उपाधि, यथा—“अपनेहि धाम नाम सुरतर तजि शिष्य बधूर आग मन लायो ॥” (वि० २४५)—यह नाम की सामीप्य प्राप्ति है तथा—“परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि पाहेर किरत विकल भयो धायो ॥” (वि० २४५)—यह रूप की सामीप्य प्राप्ति है । इसके दूसरे अर्थ में ‘धर्म-चिन्ता’ के उदाहरण उपर्युक्त ‘हुइ ईस’ वाले ही हैं, क्योंकि आश्रित रक्षा रूप धर्म की भावधानता से तात्पर्य है ।

शंका—हृदय तो जड़ अंतःकरण को कहते हैं, इसमें रहने से नाम भी मायिक होगा । यथा—“गो तोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानहु भाई ॥” (आ० दो० १६) ।

समाधान—उपर जो नाम का अनिर्वचनीय रूप कहा गया, वह वांछी का विषय नहीं है और वह ‘वासुदेव रूप’ भी अनादि है अतः मायिक नहीं है, इसीलिये ‘अकथ - अनादि’ विशेषण भी साथ ही कहे हैं ।

‘सुसासुक्ति साधी’—अभी तक मोहघरा भूला तो भूला, अब सुन्दर समभवाकी बुद्धि से निश्चय-पूर्वक साधन करना चाहिये । साधन की रीति आगे कहते हैं । इस दोहे में ‘समुम्मत, सुसासुक्ति, समुम्निहिहि, समुम्मत’—यह चार बार लिखकर इसे प्रति गूढ़ सूचित किया है ।

को बड़ छोड़ कहत अपराधू । सुनि गुन भेद समुम्निहिहि साधू ॥३॥
देखियहि रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नहि नाम विहीना ॥४॥

अर्थ—(नाम और नामी में) कौन बड़ा है और कौन छोटा—ऐसा कहने में अपराध होता है । इनके गुण सुनकर साधु लोग भेद समझ लेंगे ॥३॥ देखा जाता है कि रूप (नामी) नाम के अधीन होता है और रूप का बोध नाम के बिना नहीं होता ॥४॥

विशेष—(१) ‘को बड़ छोड़’—यहाँ पर बोध ऐसा कहने में है, कि नाम सर्वव्यापक, सर्वेश्वर तथा सर्वरक्षक आदि है और रूप नहीं है । यह तो कहते नहीं हैं, किन्तु इनके गुण-रूप की समानता तथा स्वामी सेवक की भौति प्रीति से साधुओं (साधन करनेवालों) को गुण (लाभ) होता है, उसे सुनकर भेद (भ्रम)—यह अभिप्राय जिसके लिये इन्हें ‘प्रभु-अनुगामी’ आदि कहा है) साधु लोग समझेंगे ।

(२) ‘देखियहि रूप ’—देखा जाना यह नियम लिखकर इशारा है कि उपर्युक्त साधु भी देखें । लोक में किसी का नाम लेने से रूप चला आता है । नामानुकूल संशोधित मुहूर्त्त में रूप के यात्रा आदि कार्य सिद्ध होते हैं तथा वांछिक रीति से नाम के धेधने से रूप की सृष्टि होती है, वैसे यहाँ रूप को नाम के अधीन कहकर नाम में पड़ैत्योँ का ‘बल’ ऐश्वर्य आया । पड़ैत्योँ—यथा—“ज्ञानशक्ति-बलैश्वर्यवीर्यतेजास्थरोपपत्तः । भगवच्छब्दवाच्यानि विनाहेयैर्गुणादिभिः ॥” (विष्णुपुराण) ।

‘रूप ज्ञान नहि—’ नाम के बिना कोई वस्तु नहीं समझी जा सकती । नाम की प्रशंसा से रूप प्रसन्न होता है । इस प्रकार समग्र गुणों के साथ रूप नाम में ही रहता है । अतः, नाम का स्वरूप ज्ञानमय हुआ । इस प्रकार नाम में ‘ज्ञान’ ऐश्वर्य भी आया ।

ऊपर जो 'समुम्निहं साधू' कहा गया, उसके समझने का प्रसंग यहाँ से है कि ऊपर दोहे में नाम निर्णय सूक्ष्म रूप और उसका वाच्य सूक्ष्म वासुदेव रूप भी कहा गया। वासुदेव में पदैश्वर्य रहते हैं, वे कार्य हेतु व्यूह (सकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध) रूप होकर क्रमशः संसार, उत्पत्ति तथा पालन करते हैं। उनमें 'ज्ञान-बल' युक्त सकर्षण, 'पेश्वर्य-वीर्य' युक्त प्रद्युम्न और शक्ति तेज' युक्त अनिरुद्ध रूप होता है। पहले दो० १८ के अर्थ में ज्योतिषी के छट्पान्त से कह आये हैं कि रूप ही के गुण नाम द्वारा कार्य करते हैं। यहाँ भी ऊपर कहा गया है कि नाम द्वारा व्यक्त गुणों के अनुसार रूप द्वारा वह कार्य होता है और इसीलिये नाम और नामी में स्वाधी-सेवक की प्रीति बड़ी गई है। यहाँ नाम-ज्ञापक के हृदय में नाम द्वारा सकर्षण का कार्य होना कहा गया, 'ज्ञान' मय नाम का स्वरूप और 'बल' द्वारा रूप के वश करने में मोह का संहार हुआ, क्योंकि ब्रह्म के वश होने में आप्तकामादि गुणों से प्रबल पैराग्य होता है, उसीसे मोह की निवृत्ति होती है। पैराग्य ही बल है—'जब हर बल विराग्य अधिकारी।' (४० दो० १२१)।

रूप बिसेप नाम चिनु जाने। कर-तल-गत न परहि पहिचाने ॥५॥

सुमिरिय नाम रूप चिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेपे ॥६॥

अर्थ—रूप विशेष्य है (अतः, नाम विशेषण हुआ, ऐसे) नाम के बिना जाने साक्षात् इत्येती पर प्राप्त भी रूप की (गुणैश्वर्य सहित) पहचान नहीं होती ॥५॥ रूप के बिना देखे ही यदि नाम का स्मरण कीजिये तो विशेष (पेश्वर्यवान्-रूप) के प्रति हृदय में स्नेह आता है ॥६॥

विशेष—(१) 'रूप बिसेप नाम—' रूप विशेष (विशेष्य) है। जिसमें कुछ पेश्वर्य हो, वह विशेष कहा जाता है और उसके पेश्वर्य के प्रकाशक शब्द को विशेषण कहते हैं। वैसे यहाँ नाम को विशेषण सूचित करते हुए रूप को विशेष्य कहा। जैसे कोई गुण विशिष्ट वस्तु चाहे अपने हाथ में भी हो, पर उसके विशेषण (नाम) के बिना गुणैश्वर्य के साथ उसकी पहचान तथा उसके गुणों में प्रतीति नहीं होती। इसी प्रकार रूप दक्षिण अपने ही हृदय में प्राप्त है, तथापि प्रेरक रूपसे स्मरण करानेवाले उसके गुणों की पहचान नाम के जाने बिना नहीं होगी। जीवों को स्मरण करानेवाले ब्रह्म में गुण 'एक अनीह' आदि हैं। यह वहाँ दो० १२ की अनीहो ३ के अर्थ में वेद प्रमाण के साथ किया गया है और महिमा रूप उन्हीं गुणों के लक्ष्य से साधक जीव के भी हृदय में कुछ अंशों में वे ही गुण आते हैं, जिनसे यह जीव मन्त्रोच्चारणों—अष्टधा प्रकृति (भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार) और जीव की स्वेच्छावृत्ति—से मुक्त होता है। अतः, यहाँ रूप के सप्त पेश्वर्य नाम में होने से नामका 'पेश्वर्य'मय रूप हुआ और भक्त हृदय रूपी भूमि में 'एक अनीह' आदि दिव्य गुण उपजाने में 'वीर्य' पेश्वर्य का भी कार्य हुआ। इससे यहाँ नाम द्वारा 'प्रद्युम्न' रूप के 'पेश्वर्य-वीर्य' के कार्य आये।

(२) 'सुमिरिय नाम रूप—' रूप (विशेष्य) के बिना देखे ही यदि विशेषण रूप नाम द्वारा स्मरण करें तो नामार्थ द्वारा रूप के अपने 'एक अनीह' आदि गुणों को प्रकट करते हुए, निहंतु जीवों की रक्षा करने की प्रतीति होकर विशेष्य (रूप) के प्रति प्रीति उपजती है, जिससे उत्तम स्नेह पूर्वक दृढ़ भक्ति होती है। स्नेह—“पलनि मिलनि बोलनि भली, ललित दृष्टि सो नेह। प्रीति होय सयांग नर दृष्टि अर्थात् सदेह ॥” तथा “प्रीति पिता नहि भगवि दृढ़ाई। जिमि सगेस जल को चिकनाई ॥” (४० दो० ८८)। इसी दृढ़ भक्ति से जीव को दिव्य सुख प्राप्त होता है, जिससे इसका पालन होता है। यथा—“सेवक सुमिरन नाम सप्रोवी। .. फिरव सनेह सगन मुख अपने। नाम-असाद सोच नहि सपने।” (४० दो० २०)।

रूप के बिना देखे हुए गुणों का ज्ञान कराके भक्ति द्वारा रूप का आविर्भाव कराने में नाम का प्रभाव ('तेज') मय रूप हुआ और उक्त पालन कार्य 'शक्ति' का है, अतः, यहाँ अनिरुद्ध रूप के 'तेज-शक्ति' पेश्वर्य के कार्य नाम द्वारा आये ।

नाम-रूप-गति अकथ कहानी । समुक्त सुखद न परति पखानी ॥५॥

अगुन सगुन-बिच नाम सुसाची । उभय-प्रबोधक चतुर दुभापी ॥६॥

अर्थ—नाम-रूप की गति की कहानी अकथ्य है जो समझने में सुख देती है—कहते नहीं बनती ॥५॥ निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुन्दर साची है । चतुर दुभापिये (दो भाषाएँ जाननेवाले) की तरह दोनों का प्रकर्ष बोध करानेवाला है ॥६॥

विशेष—(१) 'नाम रूप-गति' भाव यह कि इन दोनों की गति परस्पर सुख के लिये है, इसीसे दोनों ऐसे गुंथे हैं कि एक की पड़ाई से साथ दूसरे की पड़ाई चलती है । नामार्थ के अन्तर्गत गुणों की पूर्ति रूप करता है और नाम रूप के ही गुणों का विस्तार करता है । अतः दोनों में अगाध प्रीति है, इसीसे अकथ्य है । यथा—“मिलनि प्रीति किमि जाइ यखानी । कविकुल अगम करम मन यानी ॥” (४० दो० १४०) ; पर समझने में सुखद है । यथा “सो सुख जानइ मन अरु काना । नहिरसना पहुँ जाइ पखाना ॥” (४० दो० ८०) ; । 'एक छत्र एक मुकुट मनि' से नाम और रूप की अनिवर्चनीयता का उपक्रम और यहाँ 'अकथ' पर उपसंहार हुआ यथा 'समुक्त सरिख...' से नाम-नामो के समझौते का उपक्रम और 'समुक्त सुखद ..' पर उपसंहार है ।

(२) 'अगुन-सगुन बिच...' साची तीन प्रकार के होते हैं—एक तो 'कुसाची' होते हैं जो मिथर मुक्त वसकी रक्षा और प्रतिपक्षी का नाश कराते हैं । दूसरे 'साची' हैं, वे जिधर रहते हैं, उसका हित लिये हुए सत्य कहते हैं और तीसरे 'सुसाची' हैं, ये दोनों पक्षों के लिये निरपेक्ष कहते हैं । निर्गुण-सगुण के समझौता कराने में नाम ऐसा ही सुसाची है । 'उभय प्रबोधक ..' साधारण दुभापिया तो दो देशों के लोगों को उनकी पृथक् पृथक् भाषा में बोध कराता है, जब जब दोनों में प्रीति और व्यवहार होता है ; पर नाम यहाँ चतुर दुभापी है जो एक ही अपने शब्द 'राम' से निर्गुण-सगुण दोनों देशों का प्रकर्ष बोध कराकर प्रीति दृढ़ कर देता है । 'बोधक' के साथ 'प्र' उपसर्ग भी (प्रकर्ष अर्थ में) दिया गया है, क्योंकि इन दोनों का समझौता बड़ा कठिन है । यथा—“जिनके अगुन न सगुन बिवेका । जल्पहि कल्पित बचन अनेका ॥” (दो० १४४) । उनका भी एक ही शब्द से बोध कराते हैं । दोनों तत्त्व एक ही हैं, इसलिये एक ही शब्द से बोध कराते हैं । यथा—“अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥ अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ जो गुन रहित सगुन सो कैसे । जलहिम उपल बिलग नहि जैसे ॥” (दो० ११५) । श्रीजनकजी ने भी दोनों को एक ही तत्त्व कहा है । यथा—“ब्रह्म जो निगम नेवि कहि गावा । उभय बेप धरि की सोइ आवा ॥” (दो० २१५) ।

दोनों का बोध—'रमन्ते योगिनो यस्मिन्' अर्थात् जिसमें योगिगण रमण करते हैं, ये निर्गुण राम और—“कीटिकंदर्पशोभाद्यो सर्वाभरणभूषिते । रम्यरूपाण्ये 'रामे' रमन्ते सनकादय ॥” (महारामायणे) ये सगुण राम हैं । दोनों का अर्थ 'रम्' धातु से निष्पन्न राम शब्द से होता है ।

सम्बन्ध—दोनों का बोध और उसका फल अगले दोहे से कहते हैं—

दोहा—राम नाम मनि दीप धरु, जोह देहरो द्वार ।

तुलसी भीतर वाहरहुँ, जौँ चाहसि उजियार ॥२१॥

अर्थ—श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जो तू भीतर और बाहर भी उजाला चाहता है तो (सुख रूपी) द्वार की जो भी रूपी देहली पर श्रीराम-नाम रूपी मणि-दीपक रख ।

विशेष—(१) 'राम नाम मनि दीप ...' भाव यह कि तेल बत्ती के दीप में तेल का घटना, पवन एवं पतंगों की अधिकता से बुझना और प्रकाश का भी न्यूनाधिक रहना रहता है, वैसे कर्म-ज्ञानादि साधनों में धन घटने का भय एवं कामादि भय रहते हैं। ये बाधाएँ मनि-दीप में नहीं होती, यहाँ अन्य दीपों के समान ज्ञानादि साधनों के समस्त श्रीराम-नाम की मणि-दीप कहा है। अन्यत्र भी "राम-नाम महामणि कनि जग जाल रे ।" (वि० ६८), तथा "पायो नाम चारु चिन्तामनि..." (वि० १०६) प्रमाण हैं।

ऊपर दो० १६ के 'वर्षासितु ...' के प्रसंग में नाम की मुख्य भक्ति रूप कहा है, वस्तुसार भक्ति-चिन्तामणि के रूप में भी इसके गुण कहे गये हैं—“परम प्रकास रूप ...” से—“तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥” (द० दो० ११६) तक। मणि-दीप के समान रखने का यह भी भाव है कि मणि-दीप बुझता नहीं और सदा एक रस प्रकाशित रहता है, वैसे नाम भी जिह्वा पर सदा एक रस चला करे।

'भीतर वाहरहुँ'—भीतर निर्गुण और बाहर सगुण देख पड़ता है, यथा—“हिय निर्गुन नयनहि सगुन, रसना राम सुनाम। मनहुँ पुरट संपुट लसत, तुमछो लखित लखाम ॥” (दोहावली ०)।

'जौँ चाहसि ...' बिना (नाम) जपे (हृदय में) उजाला नहीं हो सकता, यथा—“सगुन ध्यान रुचि सरस नहि, निर्गुन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजोबनिमूरि ॥” (दोहावली ०)।

'जीह देहरी द्वार'—देह, मंदिर, सुख द्वार और जिह्वा देहली है। पूर्व 'हेतु फुसातु भातु हिम परके।' के अर्थ-प्रसंग में कहा गया है कि जिह्वा पर अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा के निवास हैं, ये अपने कारण श्रीराम-नाम के जप सम्बन्ध से क्रमशः वैराग्य, ज्ञान और भक्ति की पूर्णावस्था प्राप्त कराते हैं। अतः, यहाँ वैराग्य ज्ञान से निर्गुण और भक्ति ने सगुण का देखना जानना बाधिये। 'जीह' से यहाँ रूपक-द्वारा वैद्यकी वाणी ही स्पष्ट है।

नाम जीह जपि जागहि जोगी। विरति विरंचि-प्रपंच-वियोगी ॥१॥

ब्रह्म-सुखहि अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥२॥

अर्थ—योगी लोग नाम की जीह से जपकर जागने हैं और वैराग्यवान् शोकर ब्रह्म के प्रपंच से रहित हो जाते हैं ॥१॥ और उपमा-रहित ब्रह्म-सुख का अनुभव करते हैं, जो अकथनीय—कहने में नहीं आ सकता तथा रोग-रहित है और अिनके नाम है, न रूप।

विशेष—(१) 'नाम जीह जपि ...' यहाँ 'जोगी' योग-शास्त्र के नियमानुसार साधक है जो वैयक्त्य ज्ञानी भी कहा जाता है। 'जागहि'—यथा—“मोह निमा सब सोननिहारा। देगिय सपन अनेक प्रकाश ॥ येहि जग जायनि जागहि जोगी। परमारयो प्रपंच वियोगी ॥” (द० दो० ६२)। देशभिमान मोह रूची राख है, धन एवं कुटुम्ब की ममता सोना है और इनसे वैराग्य वृत्ति का जागने

होना जागता है। यथा—“सुत वित नारि भवन ममता निसि सोवत अति न कयहुँ मति जागी ॥” (वि० १४१), “अहंकार ममता मद त्यागू। महामोह निसि सोवत जागू ॥” (सं० दो० ५५); “जानिय तयहिं जीव जग जागा। जव सब विषय विलास विरागा ॥” (अ० दो० ३२)।

‘विरति विरंचि प्रपंच वियोगी’—माया की गुण-अवगुण-मिश्रित रचना ‘विधि-प्रपंच’ है। यथा—“विधि-प्रपंच गुन अवगुन साना।” ...से—“जइ चेतन गुन-दोष-मय, निध कीन्ह करतार ॥” (दो० १) तक। प्रपंच का विकार, यथा—“जोग-वियोग भोग भल मंदा।” ...से—“मोह मूल परमारय नाही ॥” (अ० दो० ३१) तक देखिये। उपर्युक्त ‘जागहि’ में विषय-विलास रूपी गृह-कुटुम्ब की ममता का छूटना और ‘विरति विरंचि प्रपंच’ में प्रपंच-विकार का त्यागना है। पुनः ‘वियोगी’ इसलिये कहा गया है कि विषय-त्याग पर भी सूक्ष्म विषयानुराग रहने से तत्संबंधी संकल्प हुआ करते हैं, उनका भी योग न रहे, तब योगिपना सार्थक हो। यथा—“नह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥” (गीता ३।२)।

इस प्रकार शुद्ध योगी होने पर ब्रह्मसुख का अनुभव होता है, यथा—“योऽन्तःसुरोऽन्तरारामस्तथान्तर्व्योतिरेष यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥” (गीता ५।२४)। इसी ज्ञान को उ० दो० ११७ में दीपक के रूप में कहा है। यहाँ ‘विरति’ शब्द तक ज्ञान की सप्तभूमिकाओं में चौथी भूमिका का भाव कहकर शेष को ‘वियोगी’ से ध्वनित किया है।

(२) ‘ब्रह्मसुखहिं अनुभवहिं’—यथा—“ब्रह्मपियूप मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावै। तो कत भृगजल रूप विषय फारन निसि बासर धावै ॥” (वि० ११७)। ‘अनुभवहिं’—ब्रह्मसुख के ज्ञानमात्र से आनन्द होता है, क्योंकि वह स्थूल वस्तु नहीं है। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहों से भिन्न अणु-परिमाण है, अतः, रूप नहीं और जब रूप नहीं है, तब प्राकृत नाम भी नहीं है, अतः, अकथ्य भी है और इसीसे वह प्राकृत विकार क्षीण-पीनादि आमयों (रोगों) से रहित है। इस आत्मसुख के समान दूसरा प्राकृत सुख नहीं है; अतः अनूप है।

जिस ज्ञान की परम दुर्लभता एवं घुणाक्षर न्याय से सिद्धि कही गई है, वही यहाँ श्रीरामनाम के जीभ से जपने मात्र से प्राप्त होना कहा गया है। इसी प्रकार चरित्र से भी निर्वाण-पद नाम-द्वारा इसी कैवल्य की प्राप्ति कही है, यथा—“राम-चरन रति जो चहइ, अथवा पद निर्वाण। आव सहित सो यह कथा, करव श्रवण मुटपान ॥” (अ० दो० १२८)।

यहाँ ऊपर निर्गुण सगुण दोनों का प्रबोधक कहकर प्रसंग प्रारम्भ हुआ है। अतः, प्रथम योगी के प्रसंग द्वारा निर्गुण मत रूपी रुत ज्ञान कहकर आगे चार प्रकार के भक्तों के उदाहरण देकर सगुण मत विस्तार से कहेंगे; उसमें सरस ज्ञानी भक्त को प्रथक् कहेंगे।

इस योगी को निष्काम कर्मयोग के द्वारा जीवात्म-साक्षात्कार के साधक रूप में लेकर आगे के जिज्ञासु का अंग मानना भी प्रसंग से संगत है। पूर्वापर प्रसंग मिलान के साथ विस्तार-पूर्वक सेरे बनाये ‘श्रीमन्मानसनामयंदना’ ग्रन्थ में कहा गया है।

जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥३॥

साधक नाम जपहिं खव लाये। होहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥४॥

जपहिं नाम जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥५॥

अर्थ—जो गूढ़ गति को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को लीम से जपकर जान लेते हैं ॥१॥ साधन करनेवाले नाम को ली लगाकर जपते हैं जो अणिमादिक सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं ॥४॥ जो भक्त बड़े आर्च होकर नाम जपते हैं, उनके कुसंकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी होते हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'जाना चाहिं - ' यहाँ जिज्ञासु भक्तों को कहते हैं । वे गूढ़ की जिज्ञासा चाहते हैं और 'गूढ़ गति' ब्रह्म ही को कहा गया है, यथा—“एकोदेव सर्वभूतेषु गूढ़” —यह श्रुति अर्थ के साथ पूर्व दो० १२ ची० ३ में कही गई है । 'जेऊ' और 'तेऊ गूढ़तासूनक है । इनके सिवा वे भक्त और भी अपेक्षित गूढ़ गतियों को जानते हैं, अतः कोई एक न कहा । 'जीह जपि'—क्योंकि जिह्वा पर ज्ञान प्रकाशक सूर्य का वास है । यह पहले 'हेतु कृसानु भालु हिमकर को' के अर्थ में कहा गया है ।

(२) 'साधक नाम ' सिद्धि प्राप्ति की कामना में लौ लगाये हुए और एक लय (एकतार) से नाम जपते हुए नामरूपी कामतक (कल्पवृत्त) से सप्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । यथा—“कामतर रामनाम जोई-जोई माँगि हैं । तुलसिदास रंगरथ परमारथ न रॉगि हैं ॥” (बि० ७) यथा—“सप्त सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम् ।” (दो० १११) । यहाँ अर्थार्थी भक्त कहे गये । 'अनिमादिक'—ये आठ सिद्धियाँ भगवत् सम्बन्धी हैं, श्रीमद्भगवत् स्कन्ध ११ अ० १५ में भगवान् ने वृद्धव्रजी से इनका वर्णन किया है और वहीं इनके नाम और प्राप्ति के उपाय भी कहे हैं । आठ सिद्धियों के नाम—१ अणिमा—जिससे देह अणु (सूक्ष्म) हो, २ महिमा—जिससे देह बड़े, ३ गरिमा—जिससे देह पर्वत आदि की तरह भारी हो, ४ लपिमा—देह हलकी करनेवाली, ५ प्राप्ति—अप्राप्त वस्तु प्राप्त करानेवाली, ६ प्राकाम्य—स्वच्छन्द करनेवाली, ७ ईशवा—प्रेरण करनेवाली, ८ वशिषा—वश करनेवाली । और भी गुण सम्बन्धी तुल्य सिद्धियाँ हैं, वे भी वहीं श्रीमद्भगवत् में कही गई हैं । यहाँ आठ ही का प्रसंग है ।

(३) 'जपहिं नाम जन - ' 'जन' अर्थात् जिन्हें भगवान् के बल का भरोसा है, यथा—“जनहि मोर बल - ” (का० दो० ४५) । 'भारत भारी' का भाव यह कि जनसाधारण दुःख में प्रभु को नहीं पुकारते, जब भारी सकट पड़ता है, तब शरणाग्र हो नाम का सहारा लेकर प्रभु को पुकारते हैं, जो सकट प्रभु ही से निवृत्त हो सकता है । यथा—“जेहिकर अवय क्रिये जन आरत बारक मिरस नाम टेरे ।” (बि० १३१) । जैसे द्रोपदीजी ने प्रथम स्वयं चौर कसकर बाँधा, फिर भीष्म द्रोणादि तथा समर्थ पाँचों पतिव्यों की ओर देखा । निदान सबसे निराश होने पर पूर्ण दीनता से भगवान् की शरण में जाने से कट दूर हुआ । ऐसी ही गजेन्द्र की भी व्यवस्था है । 'होहिं सुपारी'—दुःख छुड़ाकर फिर सुखी भी करते हैं । यहाँ आर्च भक्त कहे गये ।

'जपहिं'—जप शब्द का अर्थ ग्रन्थकार ने जिह्वा से बार-बार कहने के रूप में नहीं-दर्श माना है । अतः स्पष्ट उच्चारण को ही विशेष माना है, क्योंकि अतः करण के जप से जीवन्मुक्ति और लीम के अपने से भक्ति की प्राप्ति होती है । यथा—“अन्तर्जपन्ति ये नाम जीवन्मुक्ता भवन्ति ते । तेषां न जायते भक्तिर्न च राम समीपका ॥ जिह्वाऽभ्यन्तरेणैव रामनाम जपन्ति ये । तेषांचैव पराभक्तिर्नित्य रामसमीपका ॥”

(महारामायण)

राम - भगवत् जग चारि प्रकारा । सृष्टी चारिअ अनघ चदारा ॥३॥

चहुँ चतुर कहूँ नाम-अधारा । ज्ञानी प्रभुहि बिसेपि विपारा ॥७॥

चहुँ जग चहुँ श्रुति नाम-प्रभाऊ । कलि बिसेपि नहि आन वपाऊ ॥८॥

अर्थ—जगत् में श्रीराम-भक्त चार प्रकार के हैं, वे चारो पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार होते हैं ॥६॥ चारो चतुरों का आधार नाम ही है, पर ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्रिय हैं ॥७॥ चारो युगों और चारो वेदों में नाम का प्रभाव है; कलियुग में तो विशेषकर दूसरा उपाय ही नहीं है ॥८॥

विशेष—(१) 'राम-भगत जग चारि' इन चारों के नाम और 'सुकृती' आदि विशेषण भी गीता के इसी प्रसंग में कहे गये हैं। यथा—“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्त्तो जिज्ञासु-रर्थार्थी ज्ञानी च भक्तपरा ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ उदाराः सर्वे पर्यन्ते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम् ॥” (गीता ११-१८)। ये चारो सुकृती हैं, सभी भजन करते हैं। यथा—“सकल सुकृत-फल राम-सनेह ॥” (दो. १६) एवं अनप भी हैं। यथा—“पापवन्त कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥” (सु. दो. ४१) तथा उदार का अर्थ श्रेष्ठ है। वे भक्त श्रेष्ठ इससे हैं कि अन्य अवलम्ब रूपी छल छोट मन-वचन-कर्म से श्रीरामजी को ही सर्वोपाय रूप जानकर भजन करते हैं। ऐसे ही भक्तों को श्रेष्ठता के विशेषण दिये जाते हैं। यथा—“सोइ सर्वह सोइ गुनज्ञाता” से—“बो छत छाड़ि भजइ रघुवीरा ॥” (व. दो. १२१) तक। 'चतुर' यथा—“परिहरि सकल भरोस, रामहि भजहि ते चतुर नर ॥” (भा. दो. ८)। 'चतुर' अंत में और 'नामध्वारा' के साथ रखकर इन भक्तों की चतुराई दिखाई है कि उपर्युक्त बातें अन्य साधनों से दुर्घट थीं, पर इन सबने नाम-द्वारा अल्प प्रयास में प्राप्त कर लिया।

(२) 'ज्ञानी प्रभुहि विसेपि' यहाँ ज्ञानी प्रभु का विशेष प्यारा कहा गया है। इससे अन्य भक्त भी प्यारे हैं, पर ज्ञानी विशेष प्रिय हैं—यह गर्भित है। यथा—“भगतिवन्त अति नोच भानो। मोहि प्रानप्रिय अस्मि मम बानी ॥” (उ. दो. ८५)। इस ज्ञानी को यदि उपर्युक्त 'योगी' सानें तो उसमें भक्ति-सम्बन्धी एक भी बात नहीं है, और भक्त ही जहाँ-तहाँ प्रभु के प्रिय कहे गये हैं। अतः, इसीके आगे दोहे में कथित 'सकल कामना हीन जे, राम-भगति रस लीन।' का भक्त ही यहाँ का ज्ञानी भक्त है। यहाँ 'जे' शब्द से पूर्वोक्त इसी ज्ञानी को सूचित करते हुए कहा गया है; क्योंकि उपर्युक्त गीता में कहे हुए, ज्ञानी के लक्षण प्रियत्व के मिलते हैं, जैसे—‘तेषां ज्ञानी’ में ज्ञानी 'एकभक्तिः' कहा गया है और 'ज्ञानी को प्रभु अति प्रिय है' तथा 'ज्ञानी प्रभु को अति प्रिय है' ऐसा कहा है। वैसे यहाँ योगी को महासुख की चाह थी, कैवल्य होने से यह भक्त नहीं है। जिज्ञासु को तत्त्व-ज्ञान की और प्रभु की चाह (भक्ति), अर्थार्थों को अर्थ की और प्रभु की चाह एवं आर्त्तों को दुःख निवारण की और प्रभु की चाह है। अतः, ये सब द्वि-भक्ति वाले हैं; पर ज्ञानी 'एकभक्तिः' है। यह एक प्रभु हो को चाहता है, इसीसे उसे प्रभु अति प्रिय है, यही बात उपर्युक्त दोहे के 'सकल कामनाहीन' में 'एकभक्तिः' का भाव और 'नाम सुप्रेम'—‘मीन’ में प्रभु का अति प्रिय होना स्पष्ट है तथा—‘ज्ञानी प्रभु को अति प्रिय है’—यह बात यहाँ के 'ज्ञानी प्रभुहि विसेपि पियारा' में है। गीता में 'तेषां' से चार में ही एक ज्ञानी है, वैसे यहाँ भी तीन ही भक्त ऊपर के और एक इन्हें लेकर चार हुए।

(३) 'चहुँ जुग चहुँ अति'—‘चहुँ जुग’—यथा—“गायन्ति रामनामानि वैष्णवाश्च युगे-युगे। त्यक्त्वा च सर्वकर्माणि धर्माणि च कपिध्वज ॥” (आदिपुराण)। सत्ययुग में श्रीप्रह्लाद, श्रीभूवजी आदि; त्रेता में श्रीहनुमानजी, श्रीरावरीजी आदि नाम-ज्ञापक हुए। इनके प्रमाण आगे दोहा २४-२५ में है। द्वापर में श्वष्य आदि, यथा—“आभीर जमन किरात खस, खपचादि अति अघरूप जे। कहि नाम बारक तेऽपि पावन होहि” (उ. दो. १२६) और कलियुग के भक्तों के उदाहरण भक्तमाल में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें श्रीगोस्वामीजी आदि भी हैं। 'चहुँ अति'—यथा—“यस्य नाम महदाराः” (पञ्चरत्न मं. १२ सं. १) इत्यादि। सब वेदों के संहिता-भागों में भी प्रमाण बहुत हैं।

‘कलि विसैपि’....’ यथा—“रामेति वर्णद्वयमादरेण सदा स्मरन्मुक्तिमुपैति जन्तु । कलौ युगे कल्प-मानसानामन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः ॥” (प्रहसंहिता) तथा—“कलि केवल मलमूल मलोत्ता ।” से “पालिदि दलि सुरसाक्ष ॥” (दो० २०-२८) तक । “नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ।” (उ० दो० १०३) ।

दोहा—सकल कामनाहीन जे, राम-भगति-रस लीन ।

नाम सुप्रेम पियूप हृद, तिनहुँ किये मनमीन ॥२२॥

अर्थ—जो सब कामनाओं से रहित और श्रीराम भक्ति के रस में लीन हैं, वे भी नाम के सुन्दर प्रेम रूपी अमृत कुँड में अपने मन को मग्न हो बनाये हुए हैं ।

विशेष—(१) यहाँ ‘जे’ शब्द से उसी ज्ञानी भक्त का संकेत है जिसके लिये ‘विसैपि पियारा’ ऊपर कह चुके हैं । यहीं इसके गुणों के भाव भी देखिये ।

यहाँ श्री ‘राम-भक्ति’ को ‘रस’ और ‘नाम सुप्रेम’ को ‘पियूप हृद’ कहा, इससे ‘नाम सुप्रेम’ को अन्य भक्ति से बहुत श्रेष्ठ सूचित किया गया है । यथा—“पसु सुरधेनु कल्पतरु रक्षा । अन्नदान अरु रस पीयूषा ॥” (लं० दो० ३५) अर्थात् पशुओं और अन्य वृक्षों के समान रस और कामधेनु और कल्पतरु के समान अमृत है । जल एवं गुड़-संतरे आदि के रस को भी रस ही कहते हैं, इन सब रसों में स्वाद तो होता है, पर संतोष नहीं होता । अमृत में स्वाद और संतोष दोनों हैं । अतः, इसके पीने पर और पदार्थ के खाने पीने की इच्छा नहीं रहती । यथा—‘स्वाद तोप सम सुगति सुधा के ।’ (दो० १६) । वैसे ही उपर्युक्त जिज्ञासु आदि भक्तों के और-और कामना रूप स्वाद कहे गये, पर यह ज्ञानी सकल कामनाहीन है, क्योंकि इसे नाम सुप्रेम-रूपी अमृत-कुँड ही प्राप्त है । तात्पर्य यह कि नाम में उत्तम प्रेम होने से श्रीरामजी इसके हृदय में निरन्तर बसते हैं, फिर इसे कभी कोई कामना होती ही नहीं । यथा—“सुमिरि पवनसुत पावन नाम । अपने बस करि राखे रामू ॥” (दो० २५) । इसीलिये निष्काम ज्ञानी भी नाम से उत्तम प्रेम करते हैं ।

अगुन सगुन दुइ ब्रह्मसरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥१॥

मोरे मत बड़ नाम दुहुँ ते । किय जेहि जुग निज बस निज चूने ॥२॥

अर्थ—ब्रह्म के दो स्वरूप हैं—अगुण और निर्गुण । (दोनों) अकथ (अनिर्वचनीय), अगाध (अथाह), सनातन और उपमा रहित हैं ॥१॥ मेरी सम्मति में नाम (निर्गुण सगुण) दोनों से बड़ा है कि जिसने अपने पराक्रम से दोनों को अपने वश में कर रखा है ॥२॥

विशेष—(१) ‘अगुन सगुन दुइ .....’ इसमें ‘अकथ’ आदि विशेषण दोनों के हैं । निर्गुण में ये सब सहज एवं प्रसिद्ध हैं । सगुण के उदाहरण—“अकथ”—“रूप सकहि नहि कदि श्रुति सेपा ॥” (दो० १२८) ; ‘अगाध’—“प्रभु अगाध सतकोटि पताहा ॥” (उ० दो० २१) ; “राम अमित गुनसागर, याह कि पावइ कोइ ।” (उ० दो० ६२) ; ‘अनादि’—“आदि अंत कोठ जासु न पाधा ।” .....से—“सोइ दसरथसुत .....” (दो० ११८) तक ; ‘अनूपा’—“निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे ।” (उ० दो० ६२) ; “चिदानंद निरुपाधि अनूपा ।” (दो० १०३) ।

निर्गुण और सगुण दोनों भगवान् के अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं, यथा—“अगुन अरूप अक्षय

अज जोई । भगत-प्रेम-बस सगुन सो होई ॥” (दो० ११५); “व्यक्तमव्यक्त तत्त्वभेद विष्णो ।” (वि० ५४), “फूले कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥” (कि० दो० १६); “कोच ब्रह्म निर्गुन ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव । मोहि भाव कोसलभूष, श्रीराम सगुन सरूप ॥” (सं० दो० ११९) ।

(२) ‘मोरे मत बड़ नाम ‘ .....’ भाव—श्रीरों का चाहे जो मत हो, पर मेरा मत यही है । पञ्चरात्र में प्रमाण भी देते हैं—‘किये जेहि युग .....’ वश होनेवाला छोटा और वश करनेवाला बड़ा कहा जाता है और नाम के अधीन निर्गुण-सगुण सर्वत्र प्रसिद्ध ही हैं । यथा—“मंत्र परम लघु जासु बस, बिधि हरि हर सुर सर्व ।” (दो० २५६) । नाम भी मंत्र ही है—‘महामंत्र जोइ .....’ (दो० ८) में कहा गया है । मनु-शतरूपा ने प्रथम निर्गुण ब्रह्म का स्मरण किया, यथा—“सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्द ।” (दो० १४४) । स्मरण नाम से ही होता है, वह वश में हुआ, तब सगुणत्व धारण कर आकाशवाणी की और सगुण (व्यक्त) रूप से दर्शन भी दिये ।

‘निज धूते’ का भाव यह है कि नाम की शक्तियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, किन्तु वह पराक्रम से वश कर लेता है । ऐसा बलवान् है कि ‘अकथ अगाध अनादि अनूपा’ को भी वश कर लेता है ।

प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥३॥

एक दारुगत देखिय एक । पावक सम जुग ब्रह्म-पिवेक ॥४॥

उभय अगम जुग सुगम नाम ते । कहउँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते ॥५॥

अर्थ—सज्जन लोग इसे मुक्तदास की प्रौढ़ता (एवं प्रौढोक्ति) न समझें, मैं अपने मन की प्रतीति, प्रीति और रुचि कहता हूँ ॥३॥ ब्रह्म के उपर्युक्त दोनों स्वरूपों का ज्ञान दो अभिप्रेतों के समान है । एक अभिप्रेत लकड़ी में रहता है और दूसरा प्रकट देखने में आता है ॥४॥ दोनों (का ज्ञान) कठिन है और दोनों नाम (के साधन) से सुगम हो जाते हैं, इसीसे मैं नाम को ब्रह्म (अगुण) और राम (सगुण) से बड़ा कहता हूँ ॥५॥

विशेष—(१) ‘प्रौढ़ि सुजन.....’—‘मोरे मत’ कहने से प्रौढ़ता पाई जाती है, इसलिये प्रथम यहाँ नम्र प्रतिज्ञा करते हैं कि थोड़ी देर आपलोग मुक्तजन की प्रौढ़ि अर्थात् प्रौढोक्ति पर ध्यान न दें तो मैं अपने मन की प्रतीति, प्रीति और रुचि कहूँ । वेद, शास्त्र और सद्गुरु द्वारा नाम प्रभाव जानकर प्रतीति हुई, उससे प्रीति हुई, तब प्रीति-पूर्वक नाम रटने से जो मन में रुचि अर्थात् प्रकाश (ज्ञान) हुआ, वही कहता हूँ । अतएव यह आस्तिक्य है, ‘प्रौढ़ि’ नहीं । कहा भी है—“जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ प्रीति बिना नहि भगति दृढ़ाई ।” (उ० दो० ८८) ।

(२) एक दारुगत ..... प्रथम ब्रह्म के दो स्वरूप कहे । अब दोनों का विवेचन कहते हैं । एक अभिप्रेत लकड़ी में है, वह रगड़ने से प्रकट होता है, वैसे निर्गुण ब्रह्म चराचर रूप लकड़ी में व्याप्त है, अव्यक्त होने से दिखाई नहीं देता, प्रकृति के सर्वादि गुण और सुयुक्त जीव के योगादि साधन रूप रगड़ से वह ज्ञानाभि रूप से प्रकट होता है । यथा—“पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ।” (दो० ३०); “अति संघरपन जौँ कर कोई । अनल प्रगट चन्दन ते होई ।” (उ० दो० ११०) । सगुण ब्रह्म प्रकट अभिप्रेत के समान है । इसके गुण अभिप्रेत के प्रकाश एवं उज्ज्वल की तरह प्रकट देस पड़ते हैं । गुण रूपी प्रकाश से

भक्तों का हित और क्रोध रूपी सप्पत्य के द्वारा दुष्टों का दहन होता है। तत्त्वतः दोनों अग्नि एक ही हैं—केवल मनसे अव्यक्त और व्यक्त रूप का ही भेद होता है। वैसे दोनों ब्रह्म के भी (व्यक्त-अव्यक्त) रूप मात्र का भेद है। ऊपर सप्रमाण कहा गया।

(३) 'उभय अगम जुग'..... 'दोनों ही अन्य साधनों से अगम हैं, नाम ही से सुगम हैं। यथा—“सगुण ध्यान रुचि सरस नहिं, निर्गुन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मूरि॥” (दोहावली ८)। नाम द्वारा निर्गुण का सुगम होना अगली तीन अर्द्धाध्यायों में और सगुण की सुगमता अगले दोहे में बढ़ाई-छोटाई के द्वारा कहते हैं—

व्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन धन आनंदरासी ॥६॥

अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥७॥

नाम निरूपन नाम जतन ते। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥८॥

अर्थ—जो ब्रह्म अंतर्गामी-रूप से सबमें व्याप्त है, अद्वितीय है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा एकरस रहता है, चेतन है और धन-आनंद की राशि है ॥६॥ ऐसे विकार-रहित स्वयं (ईश्वर) के हृदय में रहते हुए, सब जीव संसार में दीन और दुखी हैं ॥७॥ नाम के अर्थ-विचार-पूर्वक नाम के अपने से वह (निर्गुण ब्रह्म) भी प्रगट होता है, जैसे रत्न से मोल प्रकट होता है ॥८॥

विशेष—(१) 'अस प्रभु हृदय'—ऊपर की अर्द्धांशों में ब्रह्म के छ विशेषण कहे गये हैं। फिर उसे ही यहाँ 'प्रभु' और 'अधिकारी' भी कहा है। भाव यह कि इन छ विशेषणों के अंतर्गत यह छ पेरवर्गों से पूर्ण है, इसी से प्रभु अर्थात् समर्थ है और इन पदैश्वर्यों के रहते हुए, हममें कामादि छ विकारों का अवकाश नहीं है। ऐसे प्रभु के हृदय में होते हुए भी जीवों के दीन-दुखी रहने का हेतु यह है कि ये सब प्रभु को नहीं जानते। यथा—“आनंदसिंधु मध्य तब बासा। बिनु जाने कव भरसि पियामा॥” (वि० १२६) इस आनंद-सिंधु प्रभु के बिना जाने जीव विषयवृत्त्या रूपी व्यास से 'दीन' हैं और उस अधिकारी के ज्ञान के बिना काम-क्रोधादि छ विकारों से 'दुखारी' हैं।

ब्रह्म के पदैश्वर्य और पद्विकारराहित्य अर्थात् छ विकारों का समाव—

निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त रूप है। अतः, इसके पदैश्वर्य भी अव्यक्त रूप में ही हैं, मुक्ति से व्यक्त होते हैं। जैसे, पदैश्वर्य—पेरवर्ग, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये छ हैं। पद्विकार—काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये छ विकार हैं। अनुसार ही क्रम से ब्रह्म के छ विशेषण भी हैं—व्यापक, एक, अविनाशी, सत, चेतन और धन-आनंदराशि। ब्रह्म शब्द विशेष्य है, यथा—“ब्रह्म राम ते नाम बड़” (दो० २५) अर्थात् यह मुख्य सज्ञा है। अब क्रम से प्रत्येक विशेषण से एक-एक पेरवर्ग की पूर्णता और एक-एक विकार का राहित्य (समाव) दिखाया जाता है—

१—'व्यापक'—जैसे धड़े में आम हो तो आम व्याप्य और धड़ा व्यापक है, वैसे प्रकृत ब्रह्मांड रूप पेरवर्ग व्याप्य है और वह (ब्रह्म) व्यापक है। अब, सम्पूर्ण पेरवर्ग उसमें है तो यह कामना किसको करे? क्योंकि कामना अपने से भिन्न पदार्थ की होती है। इस प्रकार ब्रह्म के पहले पेरवर्ग की पूर्णता और 'काम' का राहित्य प्रकट हुआ।

२—‘एक’—वह एक ही चराचर रूप से जीवों की रक्षा एवं पालन करता है। अतः, उसे जानकर उसकी शरण में जाने से तीनों श्रेयों के अधिकारियों का भय छूटता है। यथा—“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुभः॥” (गीता-१८।१९) अर्थात् अर्जुन ने भीष्म-द्रोणादि की चेष्टा को ही धर्म समझा था, उस भ्रम को भगवान् ने यह कहकर मिटाया कि मैं ‘एक’ ही सभ्य रूपों से रक्षा-शिक्षा आदि करनेवाला हूँ। अतः, मेरी शरण में आओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूँगा। अतः, जो पाप सब धर्मों से छूटते हैं उन्हें एक प्रभु ही छुड़ाते हैं तो सब धर्म यहाँ ‘एक’ विशेषण में आये। जहाँ धर्म की पूर्णता होती है, वहाँ ‘क्रोध’ नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। यथा—“करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी।” (कि० दो० १३)। क्रोध पाप मूल और धर्म पुण्य-मूल है। इसमें ‘धर्म’ की पूर्णता और ‘क्रोध’ का राहित्य प्रकट हुआ।

३—‘अविनाशी’—‘हेतु कृषातु भानु हिमकर को’ (दो० १८) के विशेष में श्रीरामजी से अनेकों चन्द्रमाओं का होना कहा गया। चन्द्रमा सुधाकर है, उसी से असृत् पाकर देवता अमर रहते हैं, तब उसके परम कारण रूप ब्रह्म का अविनाशी होना युक्त हो है। चन्द्रमा की कारणता से यश की पूर्णता है, यथा—‘भेन्दुर्यशो-निर्मलम्’ (श्रुतयोध) अर्थात् भगण का देवता चन्द्रमा निर्मल यश का दाता है तो वह यश का भंडार है। अतः, उसका कारण-रूप ब्रह्म ‘यश’ पूर्ण है। जहाँ यश की पूर्णता होगी, वहाँ लोभ के लिये स्थान ही नहीं रह जायगा। यथा—“लोभी उस वह चार सुमानी। नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी॥” (आ० दो० १८)। अतः, इसमें ‘यश’ की पूर्णता और ‘लोभ’ का राहित्य आया।

४—‘सत्’ (सत्) इसका अर्थ ‘सदा एक रस ‘स्थित’ होता है। इससे उसका हर्ष-विषाद-रहित एक रस रहने में ब्रह्म का ‘श्री’ ऐश्वर्य है, यथा—“प्रसन्नतां या न गताभिपेक्षस्तथा न मन्त्रे वनवासदुःखता। सुखान्जुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा॥” (अ० म० श्लोक)। सुख-श्री एक रस रहने में मद का अभाव है, क्योंकि धन-मद, विद्या-मद आदि की हर्षमय चेष्टाओं से श्री एकरस नहीं रह सकती। अतः, ब्रह्म के ‘सत्’ होने में ‘श्री’ की पूर्णता और ‘मद’ का अभाव प्रकट हुआ।

५—‘चेतन’—ब्रह्म स्वयं चित् (ज्ञान) रूप है और सबका चेतनवक्ता है। अतः, इसमें ‘ज्ञान’ ऐश्वर्य की पूर्णता और ‘मोह’ का राहित्य है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता होने पर मोह नहीं रह सकता यथा—“भये ज्ञान बह मिटइ न मोह॥” (अ० दो० १९)।

६—‘घन आनंद रासो’—इससे ब्रह्म में ‘वैराग्य’ की पूर्णता और ‘मत्सर’ का राहित्य है, क्योंकि जब वह स्वयं पूर्ण आनन्द रूप है, तब नश्वर विषयसुखों में राग क्यों करेगा तथा स्वयं सुख की पूर्णता पर ‘मत्सर’ नहीं रह सकता, क्योंकि जब अपने सुख की न्यूनता होती है, तब दूसरे के अधिक सुख के प्रति ईर्ष्या-रूप मत्सर होता है।

श्रीगोस्वामीजी ने यहाँ निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप, विवेक, लक्षण और अगती चौपाई में साधन भी स्वतंत्र रूप में लिखा है। इसपर भी जो निर्गुण ब्रह्म को ‘चिति मात्र’ एवं ‘निर्विशेष’ कहते हैं, उन्हें इसपर अवश्य विचार करना चाहिये।

(२) ‘नाम निरूपन नाम’—निरूपन-निरूपणः स्यादालोके विचारे च निदर्शने।—मेदिनी।) अर्थात् अर्थ-महत्त्व का विचारता, यथा—“करइ निरूपन विरति विवेका॥” (दो० १९२)। ‘जतन’ अर्थात् रटना, जपना, अभ्यास आदि। ‘सोड’ अर्थात् अपर्युक्त छ’ विरोधवाला निर्गुण ब्रह्म भी। जो हृदय में रहकर भी स्वतः नहीं जनाता, जो अग्राम है, वह भी। ‘प्रगटत जिमि मोल रतन ते’—जैसे किसी (हीरे आदि) रत्न का मोल जोहरी के द्वारा प्रकट होता है, वन उसके मँजाने पर बड़े बड़े मूल्यवाले सिकके मिलते हैं, फिर वन प्रत्येक

से बहुत बहुत मुहरें मिलती हैं, फिर उनसे भँजानेवाले को भोजन-वस्त्रादि के लिये कुछ कमी नहीं रहती । यथा—“असन वसन वसु वस्तु विविध विधि सत्र मणि मर्ह रह जैसे ।” (वि० १०४), वैसे नाम के निरूपण से प्रथम निर्गुण ब्रह्म के पदैश्वर्य रूप छ मढ़े-बड़े सिकके प्रकट होंगे त्रिनसे साधक का उपर्युक्त दैन्य दु ख दूर होगा । यथा “जाके भजन भिमल चिन्तामणि सो कत कौंच बटोरें ।” (वि० १११), “पायो नाम चारु चिन्तामणि ” (वि० १०५) । यहाँ साधन-क्रम होने से चिन्तामणि न कहकर रत्न ही कहा है क्योंकि यहाँ भँजाने एवं मोल प्रकट करने का रूपक लेना था । जापक चिन्तामणि-रूप में नाम का महत्त्व सिद्धांतव्या में जानेगा ।

(३) ‘नाम निरूपण’—श्रीसीतारामजी कल्पवृक्ष के समान हैं, उनके निकट ज्ञानपूर्वक मनोरथ करने से अभीष्ट प्राप्त होता है । यथा—“देव देवक सरिस सुभाऊ । ..” (अ० १०० २६०), वैसे ही सद्गुरु द्वारा नाम भी हृदय में हो कल्पवृक्ष के समान प्राप्त रहता है । यथा—“अपनेहि धाम नाम-सुरतत ..” (वि० १११) । इससे भी निरूपण अर्थान् पहचान करके निकट जाय अर्थान् आराधन रूपी यत्न करे, तो यह भी अप्रकट ब्रह्म को प्रकट करके साधक को दीनता एवं दु ख दूर कर देता है ।

नाम का अर्थ पूर्ण ही “हेतु कुसानु भातु हिमकर को । विधि हरि हर मय ..” (श्लो १८) के विशेष में कहा गया है । इन्हीं छत्रों के साथ क्रमशः ब्रह्म के उपर्युक्त छत्रों ऐश्वर्यों की आराधना अनु-संधानपूर्वक करनी चाहिये । जैसे पदैश्वर्यों में प्रथम ‘ऐश्वर्य’ है । उन सम्पूर्ण ब्रह्माह-रूप ऐश्वर्य का कारण परामूलक अग्नि है, यथा—“सहयज्ञा प्रजा सृष्टा ” (गीता ३।०) और अग्नि का कारण ‘हेतु कुसानु’ रूप नामार्थ से ब्रह्म है । अतः, इससे ब्रह्म के सम्पूर्ण ‘ऐश्वर्य’ का साक्षात्कार होगा । दूसरा ऐश्वर्य ‘धर्म’ है । उसके कारण सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य ही सब धर्मों के प्रकाशक हैं और सूर्य का कारण ‘हेतुमानु’ के नामार्थ से ब्रह्म है । अतः, ‘धर्म’ ऐश्वर्य, साक्षात्कार होगा तथा ‘हेतु हिमकर’ में राम नाम के यशोमय चन्द्रमा के कारण होने से ‘यश’ ऐश्वर्य का साक्षात्कार होगा । चौथा ऐश्वर्य ‘श्री’ है, इसके लिये ‘विधिमय’ नामार्थ सहित यत्न करना चाहिये । ब्रह्मा सम्पूर्ण ससार को कर्मानुसार रचकर सब जीवों से मान्य होने से ‘श्री’ ऐश्वर्ययुक्त (शोभायुक्त) विराजते हुए एक रस रहते हैं, ये औरों की भी श्री के विधाना हैं । अतः, इस लक्ष्य से ‘श्री’ ऐश्वर्य का साक्षात्कार होगा । पाँचवाँ ऐश्वर्य ‘ज्ञान’ है, इसके लिये ‘हरिमय’ नामार्थ सहित जपना चाहिये । विष्णु ज्ञान धाम हैं, यथा—“ज्ञानधाम श्रीपति अमुरारी ।” (श्लो ५०) । अतः, ‘ज्ञान’ ऐश्वर्य का साक्षात्कार होगा । छठा ऐश्वर्य ‘वैराग्य’ है, इसके लिये ‘हरमय’ नामार्थ है । शिवजी वैराग्य के प्रकाशक हैं, यथा—“वैराग्याभ्युज्जमाश्चरन् ..” (अ० ३० १७०६) । अतः, ‘वैराग्य’ ऐश्वर्य का साक्षात्कार होगा । इन छ ऐश्वर्यों के साथ के उपर्युक्त छ विशेषण अनुसंधान में क्रमशः रहने चाहिये । इस प्रकार पदैश्वर्य पूर्ण ‘प्रभु’ की आराधना से और उपर्युक्त रीति से साथ-साथ छ विकारों के अभाव से ‘अविकारी’ ब्रह्म प्रकट होता है ।

इस प्रकार ब्रह्म के प्रभुत्व के ज्ञान से साधक की दीनता और उसके अधिकारित्य से दुःख छूटता है, यथा—“दामुपर्णा सयुष्मा सराया * समाने वृक्षे ..” (अ० १।५९)—इन दोनों धृतियों में कहा है कि सत्ता एवं स्वैच्छरूप ब्रह्म की महिमा के ज्ञान से जीव शोकरहित होता है । ३

दोहा—निरगुन ते येहि भौति बड़, नाम-प्रभाव अपार ।

कहउँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार ॥२३॥

अर्थ—इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म से नाम बड़ा है और उसका प्रभाव अपार है, अब मैं अपने विचार के अनुसार नाम को श्रीरामजी से बड़ा कहता हूँ ॥२३॥

विशेष—‘येहि भौति’—नामरूपी स्वर के अभ्यास से नामों का प्रकट होना ही मानों नामों को नाम से मोल लेना है। इस रीति से सुलभता-द्वारा नाम बड़ा है। श्री राम नाम (महामंत्र) में यह भारी प्रभाव है कि यह निर्गुण ब्रह्म को भी प्रकट करके जोय का कल्याण करता है। अब नाम को सगुण ब्रह्म (राम) से भी बड़ा करते हैं। पूर्व ‘मोरे मत’ कहा था। यहाँ भी ‘निज विचार अनुसार’ कहते हैं, क्योंकि ग्रन्थकार का यह विचार विलक्षण है। अन्यत्र भी कहा है यथा—“भिय राम नाम ते जाहि न रामो। ताको भलो ‘राम ते अधिक नाम करतम जेहि किये नगर गव गामो ॥’ (वि० २२८) तथा—“राम स्वतोऽधिकं नाम इति मे निश्चिता मतिः। स्वया तु वारितयोपया नाम्ना तु भुवनत्रयम् ॥” (हनुमत्संहिता)।

राम भगत-हित नर-तनु-धारी। सहि संकट किय साधु सुखारी ॥१॥

नाम सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं मुद-मंगल-वासा ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी ने भक्तों के लिये मनुष्य का शरीर धारण किया और दुःख सहकर साधुओं को सुखी किया ॥१॥ परन्तु प्रेम के साथ नाम जपने से भक्त लोग बिना परिश्रम (मानसी) आनन्द और (जसब आदि) संगत के निवास-स्थान हो जाते हैं ॥२॥

विशेष—‘राम भगत-हित नर-तनु धारी।’ यथा—“कृपासिंधु जन हित तनु धरही ॥” (दो० १२१); “राम सगुन भये भगव-प्रेम वस ॥” (दो० २१८)। ‘नर-तनु धारी’—श्रीमन्नारायण और विष्णु भगवान् जब श्रीराम-रूप में अवतार लेते हैं, तब चतुर्भुज से द्विभुज नराकार होकर लीला करते हैं और परात्पर साकेतविहारी का श्रीरामरूप में ‘नर-तनु’ धरना यह है कि वे अपने निय किरीट दिव्य विमल में ही प्राकृत नरवत् पाङ्ग-पीरंग आदि अस्त्रधार धारण करते एवं नरवत् ही सब व्यवहार करते हैं। आपका नराकार रूप ही परात्पर है, यथा—“आत्मैवेदमम आसीत् पुष्ट्य विधः ॥” (बृहदा० १।४।१); “स्थूल-पाष्टभुजं शोकं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम् ॥ परं तु द्विभुज रूपं तस्मादेतत्तत्त्वं यजेत् ॥” (आनन्दसंहिता)। वे निय किरीट अनश्वर में रहते हैं, वे ही मनु शतरूपा की प्रार्थना से प्रकट हुए। यह पढ़ने ‘तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्’ (मं० बजो०) में कहा भी गया है।

‘सहि संकट’—यथा—“अजिन बसन फल असन महि, सयन डासि कुतपात। बसि सरतर नित सहव हिम, आतप बरपा मात ॥” (अ० दो० २११)।

‘किय साधु सुखारी’ यथा—“सकल मुनिन के आश्रमन्दि, जाय जाय सुख दीन्ह ॥” (आ० दो० ११)। ‘नाम सप्रेम जपत अनयासा’ यथा—“नाम प्रसाद संभु अविनासी”...से “भये मुकुन हरि-नाम-प्रभाऊ ॥” (दो० २५) तक।

तात्पर्य यह है कि श्रीरामजी ने भक्तों के लिये नर-नाट्य करते हुए, कष्ट सह-सहकर अपने एक-एक गुण का विस्तार किया जिससे साधुजोग सुचो हुए। वे ही गुण नम्र द्वारा लोक में अनन्त होकर विस्तृत

हुए। जैसे कोई लता यदि किसी फल के बीज से उत्पन्न होकर बहुत शाखाओं में फैल जाय तो उसके फूल-फल आदि से लोककल्याण हो, वैसे ही श्रीराम रूप फल, और वनका गुण बीज है। वन गुणों से कीर्ति का फैलना और तदनुसार सर्वत्र नाम का होना अनेक फल है। नाम के अर्थों में गुण विचार कर उसका जपना फल पाने के समान हुआ। इस फल के खानेवाले को भी पूर्व के बीज-कारण रूप फल के ही स्वादादि गुण प्राप्त होते हैं। यहाँ कारण के एक फल के समान श्रीराम रूप है, उसीसे होनेवाले बहुत फलों के समान नाम हुआ। रूप के गुण नाम-द्वारा एक ही समय करोड़ों रत्नों पर भक्तों के हृदय में रूप का-सा कार्य करते हैं। पहले दो० १८ में ध्योतिषी के दृष्टान्त से भी यही सिखा गया था। यहाँ से दो दोहों में इसी प्रकार नाम द्वारा रूप से कोई गुण कार्य का होना कहा जायगा। यही नाम का बड़पन है।

राम एक तापस-तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥३॥

रिपि हित राम सुकेतु सुता की। सहित सेन सुत कीन्ह बिबांकी ॥४॥

सहित दोष दुख दास दुरासा। दलह नाम जिमिरवि निमिनासा ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी ने एक तपस्वी (गौतम ऋषि) की स्त्री (अहल्या) को तारा और नाम ने तो करोड़ों रत्नों की कुरितत बुद्धि सुधार दी ॥३॥ श्रीरामजी ने विरवामित्र ऋषि के लिये सुकेतु यज्ञ की कन्या (ताड़का) का सेना और पुत्र के साथ नाश किया ॥४॥ परन्तु नाम दासों की दुरासा को दुःख और दोष के साथ ऐसे नष्ट करता है, जैसे सूर्य रात को (बिना अम नष्ट करते हैं) ॥५॥

विश्लेष—(१) 'राम एक तापस-तिय' —अहल्या की कथा आगे दो० २०६ में आवेगी। इसमें श्रीरामजी का गुण उदारता एवं निर्हेतु कुबालता है। यथा—“अस प्रभु दीनपुरु हरि, कारन-रहित कुपाल ॥” (दो० २११)। देश-काल एवं पात्र न देखकर याचक मात्र को देना उदारता है, यही यहाँ भी है। अहल्या शापित एवं दुराचारिणी होने से गति देने के योग्य नहीं थी। देश भयंकर जंगल था, तीर्थ आदि भी न थे। रूप का यही गुण लेकर नाम ने करोड़ों रत्नों की कुमति सुधारी, यथा—“सहस्र सिला ते अवि जड़ मति भई है। कातों कहाँ कीने गति पाहनहि दर्द है ॥” (वि० १८१)। रूप ने एक को तारा और वह भी तपस्वी की स्त्री थी, नाम करोड़ों रत्नों और कुमतियों को सुधार रहा है—यही उसमें विशेषता है।

(२) 'रिपि हित राम' —ताड़का—सुकेतु एक वीर यज्ञ था। इसने संतान के लिये तपकर ब्रह्मा के वरदान से कन्या पाई, जिसमें हजार हाथियों का बल था। यह सुंद से न्याही गई थी। भारीच और सुमाहु सुशोभसुंद के पुत्र थे। सुंद अग्रहस्त के शाप से मारा गया। इससे ताड़का क्रुद्ध हो पुत्रों के साथ ऋषि की राने दौड़ी और ऋषि ने सबको शाप देकर राक्षस बना डाला। ताड़का ने राक्षसी बनकर मलद और कारूपक—दो प्रान्तों को निर्जन जंगल बना डाला। तब से यह विरवामित्र के आश्रम के मुनियों को दुःख दिया करती थी। ताड़कादि सब की कथा आगे आवेगी। 'रिपिहित'—ऋषि की आज्ञा से उनके हित के लिये रामजी ने ताड़का को मारा, अन्यथा योंतों के लिये श्लोच निषिद्ध है। 'बिबांकी' अर्थात् निरशेष, उस स्थान पर एक भी शेष न बचा। 'सहित दोष दुरा' के अर्थ में अपमान के 'सेन' का होना 'स+हित' में है, हित का अर्थ सहायक (सेना)—उसके सहित, 'दुरासा' अर्थात् दुःखप्रद चाह, यथा—“अथ गुप्तविहि दुष्ट देति दयानिधि दारुन आस पिशाचो ॥” (वि० १६३)। यहाँ श्रीरामजी का योग्य (दोरसा) गुण है, क्योंकि थोड़ी ही अवस्था में जब साधारण भी युद्ध नहीं देखा था, रोजने के अनुपपन्न से बिकट वीर राक्षसों को युद्ध करके मारा तो भी क्रान्ति नहीं आई।

यही वीर्य गुण लेकर नाम अनंत दासों की दुराशा एवं दोष-दुःख का नाश कर रहा है। हृदय की दुराशा के अनुसार इन्द्रियों के प्रवृत्त होने से उनमें कुटेव रूप दोष पड़ जाता है। इन इन्द्रियों का प्रेरक दूषित मन मारीच हुआ और दुराशा-सम्बन्धी अनेक संकल्पों का समूह सुबाहु एवं और सेना है। यथा—“पदराग याग चर्हाँ कौसिक ज्यों कियो हों। कलिमल रत्न देखि भारी भीति भियो हों।” (वि० १८१); “जिमि रवि निसि नासा।” अर्थात् रूप को श्रम हुआ और मारने के लिये निकट जाना पड़ा। पर नाम को कुछ भी श्रम नहीं होता है और न चर्हीं जाना पड़ता है। अतः, नाम बड़ा है। दुराशा आदि अज्ञान से होने से रात के समान है।

प्रश्न—अहल्या का प्रसंग विरवामित्र से पहले क्यों रक्ता गया ?

उत्तर—यहाँ नामाराधन क्रम के अनुसार अहल्या-प्रसंग के गुण की प्रथम आवश्यकता थी, क्योंकि प्रथम पुनर्जन्म सुधरे, तब वससे दुराशा आदि दूर हों।

भंजैव राम आप भव-चापू। भव-भय-भंजन नाम-प्रतापू ॥६॥

दंडक वन प्रभु कीन्ह सोहावन। जन-मन-अमित नाम किय पावन ॥७॥

निसिचर निकर दले धनुनन्दन। नाम सकल कलि-कलुषनिकंदन ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी ने तो स्वयं शिखरी के धनुष को तोड़ा और नाम का प्रताप ही जन्म-मरण के भय का नाश कर देता है ॥६॥ प्रभु ने दंडक वन को शोभायमान कर दिया और नाम ने असंख्य दासों के मन को पवित्र कर दिया ॥७॥ श्रीरामजी ने तो निशिचर-समूह का नाश किया, परन्तु नाम सम्पूर्ण कलि के पापों को बड़ से बड़ा डालता है ॥८॥

विशेष—(१) ‘भंजैव राम आप भव-चापू।’ रूप (रामजी) को पिताक धनुष तोड़ने में श्रम नहीं हुआ, क्षण-भर में तोड़ डाला। इससे यहाँ श्रीरामजी का बल गुण है। यथा—“तय मुज-बल सहिमा बड़पाटी। प्रगटी धनु विषटन परिपाटी ॥” (बो० २३८)। इसी बल-गुण से जनकजी की रक्षा हुई, जिससे सुयश हुआ और अहत्योद्धार आदि की कीर्ति मिलकर प्रताप हुआ। यथा—“जाकी कीरति सुयश मिलि, होत शत्रु-दर ताप। जग डेरात सब आप ही, कहिये ताहि प्रताप ॥” (वैजनाथ)। यही प्रताप गुण नाम-द्वारा अनन्त होकर सर्वत्र जड़ धनुष के समान जन्म-मरण के दुःख का नाश करता है। शिवजी त्रिगुणात्मक अहंकार के देवता हैं। वही अहंकार धनुष है। जीव का गुणाभिमान होना उसमें जड़त्व है, वसीसे ‘भव-भय’ है। यथा—“कारण गुण संगोऽस्य सदस्यो निजन्ममु ॥” (गीता १३।२१)। अतः, धनुष और अहंकार में समता है। नाम की विशेषता यह है कि ‘रूप’ को जाकर हाथ से धनुष तोड़ना पड़ा और नाम का प्रताप ही वह कार्य किया करता है। इसीसे कहा है—“प्रभु हू ते अधिक प्रताप प्रभु-नाम को।” (क० व० ७०)। ‘भव-चाप’ श्रीरामजी से ही टूटा, वैसे भव-भय का नाश भी नाम से ही होता है।

(२) ‘दंडकवन प्रभु...’ दंडक-वन—इस स्थान में पहले महाराज इक्ष्वाकु के कनिष्ठ पुत्र राजा दंड की राजधानी थी। पीछे यहाँ के सब पदार्थ भुलस गये, प्रजा का नाश हो गया और राक्षस रहने लगे। इसका कारण ग्रंथकार ने लिखा है—“वम साप मुनिवर कर हरहु ॥” (आ० बो० १४)। यह शाप श्रीमद्-वाल्मीकीय के अनुसार यों है कि राजा दंड ने अपने विद्यागुरु शुक्राचार्य की कन्या अरजा पर बलात्कार किया। इसपर शुक्राचार्य ने शाप दिया कि यहाँ जलती हुई रेत बरसेगी। वैसा ही हुआ। तब से यह

‘दंडकारण्य’ प्रसिद्ध हुआ । ‘कीन्ह सोहावन’—भयावन से शोभायुक्त (हरा-भरा, फल-पूल युक्त) कर दिया । यथा—“जब ते राम कीन्ह तहँ बासा । दुखी भये मुनि बीची बासा ॥ गिरि वन नही ताल छवि छाये । दिन-दिन प्रति अति होत सोहाये ॥” (आ० दो० १५) ‘सोहावन’ की जगह ‘पुनीत’ भी कहा है । यथा—“दंडक पुहुमि पाँय परसि पुनीत भई वकठे बिटप कोगे पूजन करन ॥” (वि० २५८) ।

इसमें श्रीरामजी का दया गुण है, क्योंकि आपने निःस्वार्थ रूप से जा अपने पतित-पावन चरखों से स्पर्श करके दंडक वन को ‘पावन’ तथा ‘सोहावन’ कर दिया । दया—“दया दयावतां ह्येवा स्वार्थस्तत्र न कारणम् ॥” (भगवद्गुण दर्पण) । उसी दया गुण के साथ नाम ने अनंत रूप से अनन्त भक्तों के मन को दंडक-वन के समान पवित्र कर दिया है ।

(३) ‘निखिचर निकर’... यहाँ पंचवटी के सर-दूषणादि चौदह हजार राजसों के बध का प्रसंग है । इसमें श्रीरामजी का शौर्य गुण है । सुर, असुर, नर, नाग आदि तीनों लोकों के वीर एकत्र होकर युद्ध करें तब भी आप चरसाह के साथ शनैः सामना करें और चर-भर में सबका नाश करें । यथा—“सकल सुरासुर बुरहि जुमारा । रामहिं समर न जीतनिहारा ॥” (अ० दो० १८८) तथा—“सरदूषन मुनि कोगे पुकारा । इन भई सकल फटक उन्ह मारा ॥” (आ० दो० २१) ।

इसी शौर्य गुण के साथ नाम अनन्त रूपों से अनन्त स्थलों के जीवों के हृदय की पकादरा इन्द्रियों और तीन अन्तःकरण—इन चौदहों की कामादि सम्बन्धी सहस्र-सहस्र पाप रूप संकल्पों का निबन्धन (समूल नाश) करता है । काष्ठिह्वा स्वामी (देव) ने भी कहा है—‘भाई । पंचवटी के रन में, बड़ी रंग समु-म्न में । पाह सुपनया सदासुहागिनि ऐकि रही मन वन में । लखन दास ताके धरि काटे नाक कान यक छन में । सर है मोघ कोम है दूषन कस घसे त्रिचिरन में । कामे मोघ कोम मिलि दूरसे तीनों पकड़ तन में ॥ भाई० ॥’ (वैराग्यप्रदीप) ।

दोहा—सवरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ ।

नाम उघारे अमित खल, वेदविदित गुनगाथ ॥२४॥

अर्थ—श्रीरामजी ने तो शवरीजी और जटायुजी-जैसे सुन्दर सेवकों को शुभ गति दी, पर नाम ने अगणित सत्तों का वद्धार किया । इन गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है ।

विशेष—‘सुसेवकनि’—श्रीशवरीजी की प्रेमपूर्ण सेवा गीतावली और भक्तमाल में प्रसिद्ध है । यथा आगे (आ० दो० १५-१६ में) आयेगी । तथा—“घर गुरुगृह प्रियसदन सामुरे भई जब जहँ पहुनाई । तब तहँ कहे सवरी के फलनि की ठधि माधुरी न पाई ॥” (वि० १६९) ; “शवरी पूजित सम्प्रामो दरारवात्मजः ॥” (कश्मी० मू० ११०) । श्रीधराजी जटायुजी ने श्रीजानकी जी की रक्षा में अपने प्रिय प्राण ही दे दिये । इससे दोनों ‘सुसेवक’ कहे गये । ‘सुगति दीन्हि’—यथा (शवरी)—“जोगि धृष्ट दुर्लभ गति जोई । तो कहँ आहु मुक्तभ भई सोई ॥” (आ० दो० १५१) ; (गीध) “गीध अधम रत्न आनिपभोगी । गति दीन्हो जो अवत जोगी ॥” (आ० दो० १२) । दोहावली में इनकी मृत्यु की मराहना छ. दोहों में की है । ‘नाम उघारे’... यथा—“इत्यथ सवरी रत्न जमन जड़, पामर कोल किराड । राम कहत पावन परम, होत सुपन विन्यास ॥” (अ० दो० १२९) । “अपत भजामिल गत्र गतिपात्र । भये मुक्त हरिनाम-प्रभाऊ ॥” (दो० १५) ।

इन दोनों भक्तों के प्रति श्रीरामजी का अनुकंपा-गुण है। यथा—“रक्षितभक्तानामनुराग-सुरेच्छया। भूयोभीष्टप्रदानाय यश्च वाननुधावति॥ अनुकंपागुणो ह्येव प्रपन्नप्रियगोचरः॥” (श्रीमद्भगवद्गुणवर्णन)। अर्थात् पूर्व से रक्षित एवं आश्रित भक्तों की अभिलाषा पूरी करके सुखी करने की इच्छा यही रहना अनुकंपा है। यही गुण नाम-द्वारा अनन्त होकर प्रमित रखों को भी शान्ति-मीध की सो गति देता है। नाम ऐसा बड़ा है।

राम सुकंठ विभीषण दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ ॥१॥

नाम गरीब अनेक निवाजे। लोक वेद पर विरद चिराजे ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को शरण में रक्खा—यह सब कोई जानते हैं ॥१॥ और नाम ने अनेक गरीबों की रक्षा की, इस (नाम) को श्रेष्ठ विरुदायली लोक और वेद में जगमगा रही है ॥२॥

विशेष—नाम में ‘वर विरद’ कहा, क्योंकि श्रीरामजी ने परिश्रम करके सुग्रीवादि की रक्षा की। पीछे लोक-दिवावे में एक ने सेनासहित और दूसरे ने भेद बतलाकर कुछ सहायता भी की, किन्तु नाम में वह सहायता भी नहीं। रूप की विरद को ‘जान सब कोऊ’ कहा अर्थात् वेद-पुराण के मतलाने से लोग जानते हैं और नाम की विरद को ‘चिराजे’ कहा है कि अब भी जायक इससे सुखी होते हैं। यह प्रत्यक्ष है। अतः, नाम बड़ा है।

श्रीसुग्रीव और विभीषणजी आर्त्त भक्त थे। यथा—“सो सुग्रीव दास तव अहह ॥ ..... दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥” (कि० दो० ४) ; तथा—“ऊन भूप विभीषण दोन रहा ॥” (व० दो० १०) और दोनों दुःख से अकुलाकर शरणागत हुए थे। यथा—“बालि-त्रास व्याकुल दिन राती। तन बहु त्रन पिता जर छाती ॥ सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ ॥” (कि० दो० ११) तथा—“रावन क्रोध अनल निज, आस समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेव .....” (सुं० दो० ४१)। इस प्रकार से आश्रित की रक्षा करने में श्रीरामजी का करुणा गुण है। यथा—“सेवक को दुख देखि के, स्वामि विकल होइ जाय। दलि दुख साजै सकल सुख, कइया गुण सो भाय ॥” यह प्रसिद्ध है। जैसे सेवक सुग्रीव का दुःख सुनते ही रामजी की भुजाएँ पड़क उठीं, अकुलाकर मठ बालि-वध की प्रविज्ञा कर ही दी, फिर बाली सहकर भी बसका निर्याह करना पड़ा, ऐसे ही विभीषण का भी तुरंत ही राज्याभिषेक कर दिया। रावण का संग्राम अभी शेष ही था। इसी गुण ने नाम-द्वारा अनन्त रूप से अनेक गरीबों को सुखी किया।

राम भालु कपि कटक बटोरा। सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा ॥३॥

नाम लेत भव सिंधु सुखार्हीं। करहु विचार सुजन मन मारहीं ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी ने तो भालु-वानरों की सेना इकट्ठी की और पुल के लिये थोड़ा परिश्रम नहीं किया अर्थात् बहुत श्रम किया ॥३॥ नाम लेते ही लेते सप्ताह रूपी समुद्र सूख जाते हैं; दे सज्जनो ! अपने मन में (नाम की बड़ाई पर) विचार कीजिये ॥४॥

विशेष—श्रीरामजी को प्रथम भालु कपियों का कटक बटोरना, फिर तीन दिनों तक समुद्र से राह मँगाना, फिर पत्थर आदि कुलवाकर पुल बाँधना—आदि कामों में बहुत श्रम पड़ा, फिर भी सागर बना

ही रहा, पर नाम के लेते ही संसार-सागर सूख जाते हैं। यहाँ 'सुराही' बहुवचन है। जैसे—सागर सात है, वैसे भवसागर भी सात है। भव-सिंधु दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनवाँ से भरा है। इसके कारण संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण ये तीनों सकाम शुभाशुभ कर्म हैं। कर्म के सकाम होने का कारण अविद्या है। अतः, सब मिलकर सात हुए। ये सातों श्रीराम-नाम से नष्ट होते हैं—'हेतु कृत्तानुभातु हिमकर को '१' (दो० १८) का अर्थ देखिये। ऊपर अविद्यात्मक कर्म का परिणाम देह कहा गया, उसे ही सागर भी कहा है। यथा—'कुनप अभिमान सागर भयंकर चोर.....' (वि० ५८)। यह देह सप्त घातुओं से निर्मित है, यथा—'सातें सप्त घातु निर्मित तनु करिय विचार।' (वि० १०४)। श्रीमद्भागवत में भी कहा है—'जायमानो ऋषिर्भातः सप्तवध्निः कृताञ्जलिः।' (स्कं ३, अ० ३१)। इस प्रकार भी सप्त सागर आ जाते हैं। तीनों ताप देह के ही कार्य हैं। अतः, देहाभिमान को सोखना ही भव-सिंधु को सोदना है।

यहाँ श्रीरामजी का चातुर्य गुण है, क्योंकि आपने चानर भालुओं एवं राक्षसों से उनकी भाषा में बोलने एवं प्रीति-व्यवहार से दुःसाध्य कार्य अपनी बुद्धि से किया। यथा—'केवलया स्वबुद्धयैव प्रयासार्थं विदुत्तमाः। दुःसाध्यकर्मकारित्वं चातुर्यं चतुराः बिदुः॥' (श्रीमद्भगवद्गीता १८)। यही गुण लेकर नाम ने सप्तभिः भव-सिंधु को सुखा ही दिया। यह नाम की बड़ाई देखिये। आप लोग मुजान हैं; अतः, थोड़े ही में जान लें।

राम सङ्कुल रन रावन मारा। सीय सहित निज पुर पशु धारा ॥५॥

राजा राम अवघ रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥६॥

सेवक सुमिरत नाम समीची। बिनु श्रम प्रबल मोह-दल जीती ॥७॥

किरत सनेह भगन सुख अपने। नाम-प्रसाद सोच नहि सपने ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी ने तो घुटुब-समेत रावण को मारा और श्रीजानकी के सहित अपने पुर (भीमवध) में आये ॥५॥ श्रीरामजी अयोध्या राजधानी में राजा हुए। देवता और मुनि श्रेष्ठ वाणी से इनके गुण गाते हैं ॥६॥ पर सेवक प्रीति सहित नाम-स्मरण करते हुए, बिना श्रम ही बड़े भारी बली मोह को उसकी सेना समेत-जीतकर, नाम के स्नेह के साथ अपने सुख में सप्त हुए विचरते हैं और नाम के प्रसाद से उन्हें खजनों में भी सोच नहीं होता ॥७-८॥

विशेष—'सङ्कुल रावन' तथा 'प्रबल मोह दल'—मोह दस सीलित दृग्भाव अहंकार पाकारि-जित काम विग्रामहारी। लोभ अतिक्रय, भस्तर महोदर द्रष्ट प्रोष पापिष्ठ विधुवातकारी ॥ द्वेष दुर्मुख, दंभ दार, अर्पण कपट, दर्प मनुजाद मद्-मूलपानी। अमितयल परम दुर्जय निराचर निदर.....' (वि० ५८)। यथा—'काम क्रोध लोभादि यद्, प्रबल मोह के घारि।' (भा० दो० ४३)।

'गावत गुन सुर मुनि बर बानी।'—देवता बंदीगृह से छूटे और मुनियों का भय मिटा। अतः, सब मुनी होकर गुण गाते हैं। यथा—'रिपुरन जीति मुजस सुर गावत।' (उ० दो० १)। 'मार मार नारद मुनि आरहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं।' (उ० दो० ११)। देवता दिव्य होते हैं, उनकी वाणी भी दिव्य एवं सत्य होती है और मुनि लोग भी मुहूर्ती होते हैं। अतः, मुहूर्त की रक्षा के लिये मूठ नहीं बोलते। यथा—'सत्यमूल सब मुहूर्त मुहाये।' (अ० दो० २०), 'मुनहुं भरत हम मूठ न पहरीं। पदासीन वापस बन रहरीं ॥' (अ० दो० २०१)।

‘सनेह मगन’ अर्थात् नाम के स्नेह में डूबे हुए हैं। यथा—“राम सनेही सों तैं न सनेह कियो।” अपि नाम करहि प्रनाम कहि गुन-ग्राम रामहिं परि हिये। विचरहि अवनि अवनीस वरन सरोज मन मधुकर किये ॥” (वि० १२५); ‘सुख अपने’ अर्थात् निजानन्द (आत्मसुख)। ‘सप्रीती’—“नाम सों प्रतीति प्रीति हृदय सुधिर थपत। पावनं किय रावन रिपु तुलसिहुं से अपत ॥” (वि० १३०)।

‘सेवक सुमिरत नाम’—यहाँ के सकुल रावण-वध सम्बन्धी श्रीरामजी के स्थिरता, शौर्य, धैर्य, तेज और बल आदि गुणों को नामार्थ में विचारते हुए तथा ‘सेवक’ अर्थात् श्रीरामजी के प्रकट अर्चा-रूप में एवं मानसी सेवा ध्यानपूर्वक करते हुए प्रीति से नाम अपना चाहिये। प्रीति, यथा—“अत्यंत-भोग्यताबुद्धिरानुकूल्यादिशालिनी। परिपूर्णेस्वरूपा या सा स्यात्प्रीतिरनुत्तमा।” (श्रीमद्भगवद्गुणदर्पण) अर्थात् जब इन्द्रियों के विषय मन में मिलें और मन, चित्त, अहंकार की वासना बुद्धि में मिले, तब शुद्ध बुद्धि अनुकूल होकर प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए लाखों अभिलाषाएँ करती रहे, वही उत्तम प्रीति है।

‘किरत सनेह मगन सुख अपने’—जैसे श्रीरामजी अवध के राजा हुए, तब विभीषण आदि विशेष स्नेहपूर्वक सेवा-सहित ब्रह्मानन्द (आत्मसुख) के भोक्ता हुए। यथा—“ब्रह्मानन्द-मगन कवि, सभके प्रभु-पद-प्रीति। जात न जाने दिवस निसि, गये मास पट घीति ॥” (उ० दो० १५)।

‘नाम-प्रसाद सोच नहिं सपने’—जैसे श्रीरामजी के परिकरों के प्रति लिखा है—“बिसरे गृह सपनेहुं सुधि नहीं।” (उ० दो० १५); वैसे जापक के पत्र में गृह रूप स्थूल-सूक्ष्म शरीर आदि में पृष्टि का जाना है। जापक नाम के प्रसाद से वरावर तुरियावस्था में ही रहता हुआ आनन्दपूर्ण रहता है, फिर सोच क्यों रहता है? यथा—“वरति शोकमात्मवित्”—यह अति है। तथा—“प्रीति रामनाम सो प्रतीति राम नाम की प्रसाद राम नाम के पसारि पाँय सुतिहीं ॥” (क० उ० १६)।

दोहा—ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक बरदानि।

रामचरित सतकोटि महँ, लिय महेश जिय जानि ॥२५॥

अर्थ—(१) ब्रह्म (निर्गुण) और राम (सगुण) से यह (राम) नाम बड़ा है और वर देने-वालों का भी वरदाता है। शिवजी ने हृदय में ऐसा जानकर सो करोड़ रामचरितों में से (अपने लिये ‘राम’ नाम) लिया ॥ (२) शिवजी ने सो करोड़ रामचरितों का जीव (या प्राण) जानकर लिया।

विशेष—(१) ऊपर ‘कहैं नाम बड़ ब्रह्म रामते’। वचन है, उसीका वषसंहार यहाँ—‘ब्रह्म राम ते नाम बड़’ पर हुआ। ‘वरदायक बरदानि’ का भाव यह है कि वर देनेवाले त्रिदेव हैं। यथा—“विधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु-समीप आये बहु बारा ॥ माँगहु बर बहु भौति लोभाये।” (दो० १४४)। नाम इनका भी वरदाता है। यथा—“सावित्री ब्रह्मणा सार्द्धं लक्ष्मीनारायणेन च। शंभुना राम रामेति पार्यती जपति स्फुटम् ॥” (पुलहसंहिता)। ‘लिय महेश जिय जानि’—यथा—“सतकोटि चरित अपार दधि-निधि मधि, लियो कादि वामदेव नाम ध्रुतु है।” (वि० २५४)।

शंका—तब वो शेष सभी चरित ब्राह्म की तरह निस्तार रह गये ?

समाधान—यहाँ चपमा का केवल इतना ही अर्थ लिया गया है कि जैसे भी दृष्टि में सार तत्त्व है, वैसे नाम चरित का सार रूप है। चरित नाम का अर्थ है और गिरा- (बाणी)-अर्थ का नित्य सम्बंध है।

यथा—“गिरा अरथ ...” (दो० १८) में कहा गया । इसीसे रामचरित के एक-एक अक्षर प्रभावशाली हैं ।
यथा—“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥” कहा है । अतः
‘मथि लियो कादि’ का ‘छानवीन करके निश्चित किया’ यह भाव है ।

इसकी कथा इस प्रकार है—ब्रह्माजी ने सौ करोड़ रामचरित रचे और नारदजी को पढ़ाये । श्रीनारदजी से सूत्र रूप में प्राप्त कर ब्रह्माजी की प्रेरणा से श्रीवाल्मीकिजी ने सौ कोटि श्रीरामचरित बनाये और भक्तों में अमुष्मा जानकर श्रीशिखजी को दिलाये । कैलाश पर कथा होने लगी । वहाँ तीनों लोकों के श्रोता सुनने आये । सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । देवताओं ने चाहा कि ये सब सुर-लोक में ही रहें, तब श्रीशिखजी ने उनके तीन भाग कर दिये । अब जब सौ करोड़ श्लोकों में से प्रत्येक (रम्य मर्त्य-याताल) को ३३३३३३३३ मिलने पर १ श्लोक बचा, जो अनुष्टुप छंद का था; क्योंकि गणना इसी छंद से होती है, इससे ३२ भक्तों में भी दस-दस अक्षर फिर तीनों लोकों में बाँटे गये, शेष दो अक्षर ‘रा-म’ बचे । इन्हें श्रीशिखजी ने अपना भाग कहकर ले लिया कि इन्हों से हम त्रिशोकों से न्यारी काशी के निवासियों का चढ़ा कर देंगे ।

अतः, प्रथम अर्थ के अनुसार श्रीशिखजी ने अपने घर देने का प्रकाशक जान कर और दूसरे के अनुसार चरित का सार तत्त्व जानकर लिया । वे निरंतर जपते रहते हैं । यहाँ तक दो दोहों में समुण की अपेक्षा भी सौलभ्य गुण में नाम को बढ़ा कहा ।

नाम - प्रसाद संसु अविनाशी । साज अमंगल मंगलरासी ॥१॥

सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम-प्रसाद ब्रह्म-सुख भोगी ॥२॥

अर्थ—नाम के प्रसाद से शिखजी अविनाशी है और शरीर में अमंगल साज रखते हुए भी मंगल की राशि है ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी और श्रीसनकादिक (सनक, सनातन, सनन्दन, सनत्कुमार) सिद्ध मुनि और योगी नाम ही के प्रसाद से ब्रह्म-सुख के भोगी हैं ॥ २ ॥

विशेष—(१) ‘नाम प्रसाद संसु’ श्रीरामवाणीयोपनिषद् में कहा है कि श्रीशिखजी ने काशी-वासियों को मुक्त करने के लिये हजारों मन्त्रों तक श्रीराममंत्राराधन कर श्रीरामजी से घर माँगा । तब श्रीरामजी ने घर दिया और कहा कि आप इस काशी-क्षेत्र में जिसके पान में मेरा मंत्र उपदेश करेंगे, वह मुक्त होगा । इसीसे श्रीशिखजी अनुमात्र को मुक्ति देते हैं । अतः, मंगल की राशि है । वे कालवृष्ट पीकर नाम के प्रसाद से ही अविनाशी हुए, जो पूर्व दो० १८ में कहा गया । ‘साज अमंगल’—भूत प्रेतों का संग, भाँग घटूर आदि का संग, विवा-भस्म आदि का लेपन, मुंडमाल का धारण, वेत की सरारी, सर्पादि का लपेटना इत्यादि अमंगल साजों से भी नाम के प्रसाद से शिखजी मंगल-राशि है ।

(२) ‘सुक सनकादि’ श्रीशुकदेवजी । यथा—“यन्मात्रमैवमयं अत्रा राक्षसाद्युक्कजन्मना । साक्षा दीधर्वा प्राप्त पूजितोऽहं मुनीश्वरे ॥ नाम रत्नं वस्तु श्रुतिसिद्धान्तगोचरे । दृष्टं श्रुतं मया कापि सत्यं सत्यं यथोपमम् ॥” (शुकसंहिता) अर्थात् एक समय शिखजी पार्वतीजी को अमर कथा (रामनामार्थ) सुनाते थे । शिखजी ने यद्यपि करताओं से मंत्र पत्थियों को बढ़ा दिया था, कि भी संयोग में एक तोते का अंदा, जो सूय गया था, ममीप में रह गया । अब, वह अमरकथा के प्रभाव से सजीव होकर सुनने लगा । ‘इस से क्या सुन रहा है’—यह जानकर शिखजी ने उसे त्रिशूल से मारना चाहा । वह उड़ता हुआ आया और जगदाई सेती हुई व्यासजी की पत्नी के मुख से घर में प्रवेश कर गया । वही शुकदेव के रूप से प्रकट हुआ जो परमहंसों के भी गुरु हुए । गणेशपुराण में भी यह कहा आई है । इसी मंदिर का मरण कर

शुकदेवजी ने स्वयं कहा है कि जिनका नाम-वैभव शिवजी से सुनकर मैंने शुकजन्म से भी इतनी श्रेष्ठता पाई कि मुनीश्वरों से भी पूज्य हुआ। अतः, नाम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, यह मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ। श्रीमद्भागवत में भी उन्होंने नाम का प्रभाव बहुत कहा है। सनकादि की नाम-निष्ठा उनको (सनत्कुमार) संहिता से प्रकट है, यथा—“श्रीरामेति परं जायं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम् ।” (श्रीरामस्तवराज)। ‘सिद्ध, मुनि, जोगी’—यथा—“सुक सनकादि शुक विचरतः” (वि० ८६) ; तथा—“योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे ।” (श्रीमद्भागवत १२।१३)। शुक को सनकादि से प्रथम कहे जाने का भाव पूर्व दो० १७ (चौ० ५) के विशेष में कहा गया है।

नारद जानेउ नाम - प्रताप । जग-प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥३॥

नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद । भगतसिरोमणि मे प्रह्लाद ॥४॥

अर्थ—श्रीनारदजी ने नाम का प्रताप जाना है। संसार को हरि प्रिय हैं और हरि को हर (महादेव) प्रिय हैं, तथा हर को (या हरि-हर दोनों को) आप (नारदजी) प्रिय हैं ॥३॥ नाम जपने से प्रभु ने अमु-प्रह (प्रसन्नता प्रकट) किया, जिससे प्रह्लादजी भक्तों में शिरोमणि हुए ॥४॥

विशेष—(१) ‘जग प्रिय हरि’ में भालादीपक अलंकार है। यथा—“जग जपु राम राम जपु जेही ।” में है। जगत् को हरि प्रिय हैं, यथा—“ये प्रिय सबहि जहाँ लागि प्राणी ।” (दो० १२५) ; हरि को हर प्रिय हैं, यथा—“कोव नहि सिव समान प्रिय मोरे ।” (दो० १३०) और हरि-हर—दोनों को नारदजी प्रिय हैं। यथा—“करत दंडवत लिये सठाई । राखे बहुत बार घर लाई ।” “कवन बस्तु अछि प्रिय मोहि लागी । जो मुनियर न सकहु तुम भोगी ॥” (भा० दो० ४०-४१) । यह हरि-प्रियत्व है तथा —“मार-चरित संकरहि सुनाये । अति प्रिय जानि महेस सिखाये ॥” (दो० १२६) यह हर-प्रियत्व है।

‘नारद जानेउ नाम प्रताप’—नारद-मोह के प्रसंग में नाम का प्रताप प्रकट है जो कथा आगे आवेगी। ये जब भगवान् का नाम-स्मरण करने लगे, तब शाप की गति रुक गई और अचल समाधि लग गई। इन्द्र ने काम को भेजा, वह सम्पूर्ण कला करके हार गया, यथा—“काम-कला कछु मुनिहि न व्यापी ।” फिर काम ने बरकर चरण पकड़ लिये। नारद के मन में भी कुछ रोष नहीं हुआ। प्रत्युत उन्होंने इसे प्रिय वचनों से समझाया। यथा—“मयेव न नारद यत्न कछु रोप ।” यत्न सत्य उन्होंने नाम का प्रताप नहीं समझकर अपना प्रभाव मान लिया। इसपर जब विश्वमोहिनी-द्वारा काम क्रोध दोनों से हारे, तब जाना कि पूर्व में नाम के प्रताप से ही मैंने काम को जीता था। काम जीतने से शिवजी के प्रिय हुए, क्योंकि शिवजी ने भी काम को जीता है। सच्चातीय में प्रियत्व होता ही है। यथा—“समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ।” श्रु की परीक्षा में भगवान् क्रोधजित् सिद्ध हैं, इससे नारदजी क्रोध के जीतने से हरि के प्रिय हुए।

(२) ‘नाम जपत प्रह्लाद’—प्रह्लादजी भक्तशिरोमणि कहे गये, क्योंकि चारह परम भागवतों में इनकी प्रथम गणना है। यथा—“प्रह्लाद नारद-पराशर-पुंडरीक-व्यासास्वामी-शुक-शौनक-भोष्म-दाल्भ्यान् । रुक्मांगदाजुन - वसिष्ठ - विभीषणादीन् पुण्यानिमान्परमभागवतान्ममराभि ॥” (पांडवगीता)। यहाँ श्रीनारदजी का नाम प्रह्लादजी से प्रथम लिखे जाने का कारण, एक तो नामार्थ के अन्तर्गत वत्त्व विचार का क्रम है, दूसरे यह कि नारदजी इनके गुरु हैं।

श्रीप्रह्लादजी ने अपनी कथा (भा० स्कं० ७ अ० ७ में) दैत्यबालकों के समझाने के समय नाम में विश्वास के लिये कही है—“जब हिरण्यकशिपु तप करने को गया, तब इन्द्रादि देवताओं ने दैत्यों पर

धावा किया। वे सब जान बचाकर भागे, तब इन्द्र राजरानी (मेरी माँ) को पकड़कर स्वर्ग को चले। मार्ग में श्रीनारदजी मिले और इन्द्र के इस कर्म की अयोग्य कहा। तब इन्द्र ने कहा कि इसके गर्भ में दैत्यराज का वीर्य है, उससे उत्पन्न पुत्र को जन्मते ही उसका वध करके इसे छोड़ देंगा। नारदजी ने कहा कि इसके गर्भ में महाभागवत है। विश्वास मानकर इन्द्र ने मेरी माँ को छोड़ दिया। तब नारदजी मेरी माता को आश्रम पर लाये और मेरे उद्देश्य से धर्म-वृत्त और विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया। अल्प के अनुग्रह से मैं सबेरे अभी तक नहीं भूला। जो लज्जा छोड़कर हरिकीर्त्तन करता है, वह मुक्त हो जाता है।”

श्रीप्रह्लादजी सर्वत्र श्रीरामजी ही को देखते थे, यह वृत्ति छुड़ाने के लिये इनके पिता ने इन्हें पानी में डुबोया, आग में जलाया, विष पिलाया, हाथियों के आगे डलवाया, पर इनका कुल्ल नहीं बिगड़ा। इन्होंने ‘श्रीराम-नाम’ का त्याग नहीं किया। अंत में ससने स्वयं इनका वध करना चाहा, तब भगवान् श्रीरामजी वृद्धि रूप से पत्थर के रंभे से प्रकट हो गये और उस दुष्ट का वध किया। फिर इनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो इन्हें गोद में लेकर आश्वत्थन दिया।

ध्रुव सगलानि जपेह हरि नाऊँ । पायेह अचल अनूपम ठाऊँ ॥५॥

सुमिरि पवनसुत पावन नाम् । अपने बस करि राखे राम् ॥६॥

अर्थ—ध्रुवजी ने ग्लानि के साथ, हरि का नाम जपा, (उससे) अचल और उपमारहित स्थान पाया ॥५॥ पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी ने इस पवित्र नाम का स्मरण करके श्रीरामजी को अपने वरा में कर रक्खा है ॥६॥

विशेष—‘ध्रुव सगलानि’... ध्रुवजी की कथा श्रीमद्भागवत (स्कं० ४, अ० ८-११) में विस्तार से है। यहाँ संक्षेप में लिखते हैं। श्वायम्भुव मनु के पुत्र उत्तानपाद हुए। उनके सुनीति और सुहृषि नाम की दो रानियाँ थीं। छोटी सुहृषि से ‘उत्तम’ का और बड़ी ‘सुनीति’ से ध्रुव का जन्म था। राजा के यहाँ सुहृषि का आदर और सुनीति का निरादर था। एक समय राजा उत्तम की गोद में लिये हुए सिंहासन पर बैठा था। ध्रुवजी ने भी (जो अभी निरा बालक थे) पिता की गोद में बैठना चाहा। वैसे ही पितावा सुहृषि धोल बठी कि पहले तप करके हमारे बंदर से जन्म ले, तब इस गोद का अधिकारी होना। यह सुनकर ये ग्लानि के साथ रोते हुए अपनी माता के पास आये। उसकी सप्रेम आहा और उपदेश पाकर तप करने को निकले। मार्ग में श्रीनारदजी मिले। इन्होंने दया करके मंत्र का उपदेश किया। तब ध्रुवजी मधुरा में जाकर यमुना-तट पर मंत्राध्वन स्वर से तप करने लगे। शीघ्र ही प्रकट होकर श्रोहरि ने वर दिया और कृपा करके इनके फूल में अपने शंख का स्पर्श करा दिया। वर, ये सम्पूर्ण विद्याओं के निधान हो गये। फिर वेद-विधि से भगवान् की स्तुति की। प्रभु ने कहा कि द्वासीस हजार वर्ष इस पृथिवी पर राज्य करने के उपरान्त अचल और अनुपम लोक का राज्य करोगे। ऐसा कहकर भगवान् अतर्पण हो गये और ये घर आये। तब श्रीनारदजी की प्रेरणा से इनके पिता इन्हें राज्य देकर श्री-समेत वन को गये। अंत में इन्हें अचल लोक मिला। ध्रुव वारा इन्हीं का लोक है। ‘विनय’ का ८६ वाँ पद भी देखिये।

(२) ‘सुमिरि पवनसुत’..... ‘पावन’ नाम के साहचर्य में स्मरणकर्त्ता भी योग्य कहे गये, क्योंकि पवन स्वतः पवित्र है तथा औरों की भी पवित्र करता है। यथा—“पवनः पत्रात्मसि।” (गीता १०-११)। उसके पुत्र परम पावन हैं। पावन यह है, जिसमें विकार न हो और दृढो विकारों में सदा मूल काम है। कामनाएँ जिन पदार्थों की होती हैं, वे सब यथि में रहती हैं। यथा—“नसन

वसन वसु वस्तु विविध विधि सब मनिमहँ रह जैसे ।" (वि० १२५) । ऐसी बहुमूल्य मणियों की माला को भी श्रीहनुमान्जी ने श्रीरामनाम से हीन (निःसार) जानकर तोड़ डाला । फिर अपने रोम-रोम में श्रीरामनाम को ध्वनि समेत दिखा दिया ।" (मत्तमाल टीका-प्रियादास क० २०) तथा—“नाम्नः पराशक्तिपतेः प्रभावं प्रजानते मर्कटराजराजः । यद्वपरागीश्वरवायुसुनुस्तद्रोमकूपे ध्वनिमुल्लसंतम् ॥” (प्रमोदनाटक) । आपने निष्काम नाम जप किया है, इसीसे श्रीरामजी आपके वशोभूत हैं । यथा—“वचन करम मन मोरि गति, भजन करहि निःकाम । तिन्हके हृदय कमल महँ, सदा करउँ विश्राम ॥” (आ० दो० १६) । सकाम स्मरण अपावन है । श्रीहनुमान्जी ने साधन एवं सिद्धि किसी भी अवस्था में कुछ नहीं चाहा, यही बात ‘राखे’ पद में है कि प्रभु को वश में कर लेने पर भी उनसे कुछ नहीं चाहते । यथा—“बीवे को न कछु रिनियोँ हैं धनिक तु पत्र लिखास ।” (वि० १००) । और देवता मंत्र से वश होते हैं, यथा—“मंत्र परम लघु ज्ञासु वस, विधि हरिहर सुर सर्व ।” (दो० २५६) । श्रीरामजी का मंत्र ‘राम’ नाम है, इसीसे इसके जप से वे वश होते हैं । यहाँ तक उद्योति के छः भक्त कहे गये । आगे तीन पतित भी कहते हैं—

अपत अजामिल गज गनिकाज । भये मुकुत हरिनाम-प्रभाज ॥७॥

कहउँ कहाँ लागि नाम बढ़ाई । राम न सकहि नाम गुन गाई ॥८॥

अर्थ—अजामिल, गजेन्द्र और गणिका ऐसे पतित भी हरि-नाम के प्रभाव से मुक्त हुए ॥७॥ मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, श्रीरामजी भी नाम के गुण नहीं गा सकते ॥८॥

विशेष—‘अपत अजामिल’... ‘अपत’=पतित । यथा—“पावन किं रावन-रिपु तुलसिहँ से अपत ।” (वि० १२१) ; तथा—“पतितपावन राम नाम सों न दूसरो ।” (वि० ६१) । ‘अजामिल’—इनकी कथा श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में विस्तार से है । यहाँ सारांश लिखते हैं—अजामिल एक योग्य एवं विद्वान् ब्राह्मण थे जो कन्नौज के रहनेवाले थे । एक दिन यज्ञ-सामग्री लाने को वन में गये । वहाँ एक कामी शूद्र को बैर्या से निर्लज्जापूर्वक रमण करते देखकर काम-वश हो गये । फिर वही बैर्या के पीछे इन्होंने पिला की सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी । अपनी सखी स्त्री एवं परिवार को भी छोड़कर वन कुतड़ा के साथ रहने तथा जुआचोरी आदि से निर्वाह करने लगे । उस दासी से इनके नौ पुत्र हुए, दसवाँ गर्भ में था । संयोग से उस ग्राम में एक साधु-मंडली आई । लोगों ने परिहास से उन संतों को इनका नाम पतलाया कि वह संत-सेवी धर्मात्मा है, अतएव यहीं जाइये । संत चहाँ गये । उस दासी ने आदर किया । संतों के दर्शनों से अजामिल की बुद्धि सात्त्विक हो गई । सेवा पर रीझकर संतों ने कहा कि गर्भस्थ बालक का नाम ‘नारायण’ रखना । अतः, छोटे पुत्र का नाम ‘नारायण’ पड़ा । यह पुत्र इनको प्राणों से भी प्रिय था । अंतकाल में इनका वित्त इसी पुत्र में लग गया और दूर खेलते हुए इसे ‘नारायण-नारायण’ कहकर पुकारा । तुरंत नारायण भगवान् के पार्षद आये और इनको यमदूतों से छीन लिया । पार्षदों और यमदूतों का विवाद सुनकर इन्हें पश्चात्ताप हुआ । पार्षदों के दर्शनों से इनकी एक वर्ष की आयु भी बढ़ गई और भग-वद्भजन कर परमधाम की प्राप्ति हुई । इसपर श्रीशुकदेवजी ने कहा है—“त्रियमाणो हरेर्नाम गृह्यन्पुत्रोप-चारितम् । अजामिलोऽप्यगाढाम किं पुनः श्रद्धयो गृह्यन् ॥” (जाग० स्कंध ६ अ० ३) तथा—“नाम लिये पूत को पुनीत कियो पातकीस ।” (क० उ० १८) ।

‘गज’—छीर-सागर के मध्य में त्रिकूटाचल नाम का एक पहाड़ है । वहाँ बस्य भगवान् का ‘शृगुमत्’ नाम का दगीषा है और मध्य में एक सरोवर भी है । एक गजेन्द्र हथिनियों के साथ उसमें

क्रीड़ा कर रहा था। उसी में एक बली ग्राह भी रहता था। उसने गर्जेंद्र का पैर पकड़ लिया। हजार वर्षों तक खींचातानी होती रही। अंत में साधियों ने भी गजेन्द्र को छोड़ दिया। तब देवताओं का स्मरण कर, सबसे भी हताश हो भगवान् को पुकारा। आर्चनाद सुन भगवान् गरुड़ पर से घूटकर तुरंत आ गये और दोनों को बाहर निकालकर ग्राह का शिर काट डाला और गजेन्द्र को पार्षद बनाया। इसकी विलुप्त कथा भाग० स्कंध ८, अ० २-३-४ में है।

‘गणिका’—सत्ययुग में परशू नामक वैश्य के एक स्त्री थी। उस स्त्री के पिता का नाम रघु था। वह स्त्री विधवा होने पर व्यवभिक्षारिणी हो गई। उसके कोई सन्तान न थी। उसने एक तोते का दूध पाला था। किसी संत के उपदेश से उसे रामनाम पढ़ाया करती थी। तोते को पढ़ाते-पढ़ाते एक दिन उस मुन्गटा की मृत्यु हुई और नाम के प्रभाव से वह मुक्त हो गई। (विषाखोत्तर)।

इन पवित्रों के द्वारा यह दिखाया कि खाने या अनजाने भी नामोच्चारणमात्र से मुक्ति होती है। यथा—“जानि नाम अजानि लीन्हें नरक जमपुर मने।” (वि० १९०), जैसे आग झू जाने मात्र से जलाती है। ‘कहूँ कहाँ लगि नाम ..’ यहाँ प्रथमकार को नाम की बड़ाई असीम देख पड़ी कि अज्ञा मित्र, गज और गणिका आदि ‘अपत’ ने भी जैसे-तैसे नाम के उच्चारणमात्र से गति पाई। फिर उस नाम का महत्त्व मैं कहाँ तक कहूँ? स्वयं श्रीरामजी भी (जिनका यह नाम है और जो सर्वज्ञ हैं) इसके पूर्ण गुण नहीं कह सकते। यथा—“राम एवाभिजानाति रामनामफलं इति। प्रवक्तुं नैव शक्नोति ब्रह्मादीनां तु का कथा ॥” (बृहत् सप्त)

श्रीरामजी के भी न कह सकने के कारण—(क) नाम की महिमा अनंत है। यथा—“महिमा नाम रूप गुणनाथा। सकल अभित अनंत रघुनाथा ॥” (उ० दो० १०), “रामनाम कर अभित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद् गाथा ॥ (शो० ३५)। यह संतों एवं वेदादि की कही हुई मर्यादा है। किसीके द्वारा भी कह चुकने पर मर्यादा का भंग होता है। फिर श्रीरामजी सर्वज्ञ हैं। अतः, अनंत को अनंत रूप में ही जानना सर्वज्ञता है। (ख) श्रीरामजी जीवों को रमण कराने से श्रीराम सहा से सुरोभित हैं। उस कार्य में रूप की अपेक्षा नाम अनंत रूप होकर जीवों को सुलभता से रमण कराता है। यही ऊपर दो दोहों में कहा है। अतः, श्रीरामजी कृपज्ञता से भी नाम की अनंत महिमा की विधि के लिये नहीं कह सकते।

शंका—ऊपर अज्ञामित्र आदि में कहीं कहीं ‘नारायण-वासुदेव’ आदि अन्य नामों का भी प्रसंग है, किन्तु सब श्रीराम नाम में क्यों लिये गये?

• समाधान—श्रीराम नाम ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का नादात्वाचक है और विष्णु-नारायण आदि नाम गुण-कर्म-सूचक ब्रह्म के नाम हैं, पूर्वोक्त दो० १८ चौ० १ में भी देखिये। अतः, कारण-रूप रामनाम में सनका अंतर्मान हो जाता है। यथा—“विष्णुनारायणादीनि नामानि चामितान्यपि। तानि सर्वाणि देवर्षे जातानि रामनामत ॥” (पद्मपुराण)

दोहा—नाम राम को कलपतरु, कलिकल्याण निवास।

जो सुमिरत भये भोग ते, तुलसी तुलसीदास ॥२६॥

अर्थ—कलियुग में श्रीरामजी का नाम कल्पतरु है, जिसमें कल्याण का निवास है, जिसके स्मरण करने से तुलसीदास भोग से तुलसी हो गये।

विशेष—कल्पवृक्ष के नीचे पहचानकर जानेवाला मनोरथ पाता है। वह अर्थ, धर्म और काम देता है, काम हरता है और श्रीराम नाम मोक्ष भी देता है और त्रिताप हरता है। यथा—“राम नाम कामवह देत फल चारि रे।” (वि० ६८); “सुमिरे त्रिविध घाम हरत।” (वि० २५५); यहाँ पहचानना उपर्युक्त अर्थ जानना है। “कलि-कल्याणनिवास” का भाव यह है कि इस घोर कलियुग में अन्य साधन रूप वृत्तों में फल नहीं लगते। कल्याण-रूप ज्ञान-विरागादि फल नाम ही में पाए जाते हैं। यथा—“यहि कलिकाल सकल साधन वरु हैं अम फलनि फरो सो।...सुख सपनेहुँ न जोग सिधि साधन रोग बियोग धरोसो। काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरो सो॥” (वि० १७३)। ‘भौंग ते तुलसी’—भौंग और तुलसी की मंजरी एक-सी होती है, परगुण में बड़ा अंतर है। भौंग मादक है। हरएक मादक में विपाक परमाणु रहते हैं। सभी वो वसका सेवन अधिक मात्रा से होने पर मृत्यु हो जाती है। भौंग के विरुद्ध धर्मवाली तुलसी है। इसके रस-सेवन से विष का नाश एवं मादकता दूर होती है। वैसे श्रीगोस्वामीजी विषयी से रामभक्त हो गये। इनके उपदेश से औरों का विषय-रूप विष उत्तर जाता है। यथा—“केहि गिनती महुँ गिनती जस बन घास। राम जपत भये तुलसी तुलसीदास॥” (बरबा रा०)। “राम नाम को प्रभाव पाव महिमा प्रवाप तुलसी सो जग मानियत महामुनी सो॥” (क० ८० ७२) तथा तुलसीदासजी तुलसी के समान साधन एवं श्रीराम-प्रिय हुए। यथा—“रामहि प्रिय पावनि तुलसी-सी।” (दो० ३०)।

चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका। भये नाम जपि जीव बिसोका ॥१॥

वेद - पुरान - संत - मत येह। सकल - सुकृत - फल राम-सनेह ॥२॥

ध्यान प्रथम जुग मख-विधि पूजे। द्वापर परितोपन प्रभु पूजे ॥३॥

कलि केवल मलमूल मलीना। पाप-पयोनिधि जन - मन - मीना ॥४॥

नाम कामतह काल कराखा। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥५॥

अर्थ—चारों युगों, तीनों कालों तथा तीनों लोकों में जीव नाम जपकर शोक-रहित हुए ॥१॥ वेदों, पुराणों और संतों का यही मत है कि सब पुण्यों का फल श्रीराम-स्नेह है ॥२॥ सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ की विधि से और द्वापर में पूजा से प्रभु प्रसन्न होते थे ॥३॥ कलियुग में ‘केवल’ (नाम से), क्योंकि कलि पाप का मूल और मलिन है तथा पापरूप समुद्र में लोगों के मन मछली हो रहे हैं ॥४॥ ऐसे कठिन काल में नाम कल्पवृक्ष है, स्मरण (करते ही) सब सांसारिक जाल का नाश करता है ॥५॥

विशेष—(१) ‘चहुँ जुग तीन काल’ चारों युग कहकर फिर तीन काल भी कहे गये अर्थात् आपक निरंतर विशोक होते आये, होते हैं और होंगे। चारों युगों के आपकों के प्रमाण पूर्व दो० २१ चौ० ८ में देखिये।

(२) ‘वेद-पुरान-संतमत’ सब सुकृत रूप साधनों का फल श्रीराम-स्नेह है, यह वेदादि सप्त का मत है। यथा—“जप सप्त नियम जोग निज धर्मा। “व पद-पंकज श्रीदि निरंतर। सब साधन कर फल यह सुन्दर॥” (४० दो० ४८)। “साधन सिद्धि राम-पद नेह। मोहि लखि परव भरत मत येह॥” (च० दो० १२८) ; “तुम्ह तो भरत मोर मत येह। धरे देह जनु राम सनेह॥” तथा—“सकल सुमंगल

मूल जग, रघुवर-चरन स्नेह ॥...सो तुम्हारे धन बीषन प्राणा ॥” (अ० दो० २००) अर्थात् श्रीभरतजी का सा स्नेह ही सर्वमत से उपर्युक्त ‘घट्टे जुग’ के शोक के अभाव का कारण है। श्रीभरतजी का स्नेह अयोध्या कांड मर में कहा गया है, उसीके लिये आगे चारो युगों में साधन कहते हैं—

(३) ‘ध्यान प्रथम जुग’ । यथा—“कृत जुग सब जोगी विद्वानो करि हरि-ध्यान तरहि भव प्राणी ॥ त्रेता विविध जह नर करहीं । प्रभुहि समर्पि कर्म सब तरहीं ॥ द्वापर करि रघुपति-पद-पूजा । नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥” (अ० दो० १८०) । ‘परितोषन’ अर्थात् क्षुब्ध, प्रसन्नता । भगवान् प्रसन्न होते हैं, तभी शान्ति एवं परम स्नेह उनमें होता है। यथा—“तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥” (गीता १८।१२) । तथा—“तुम अपनेआपों तब जानिहीं । प्रभु-गुन सुनि हिय हरपि है नीर नयननि ढरिहै । तुलसिदास भयो राम को विश्वास प्रेम सखि...” (वि० २१८) ।

(४) ‘कलि केषल, मल मूल’ यहाँ कलि के साथ ‘केवल’ यहकर उसे उद्देश्यांश में साक्षात् ही छोड़ कलि की करालता कहने लगे, उसे फिर अगली चौ०—‘नाम काम तनू’ से खोलेंगे, क्योंकि फिर वहाँ ‘कलि’ का नाम नहीं है। अतः, वह करालता यही के ‘कलि-प्रसंग’ की है। श्रीमद्भागवत में भी किरा है—“कृते यद्व्यायतो विष्णुं त्रेधायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्विरकीर्तनात् ॥” (१।३।५२)

इससे स्पष्ट हुआ कि जब कलि में केवल नाम ही अभीष्ट-पूरक है, तब अन्य युगों में दो-दो साधन थे। जैसे ऊपर चौ० में ‘मरविधि’ कही है। अतः, ध्यान और पूजा भी विधि हुई। जैसे प्रजा लेती धारिण्य आदि विधि (उपाय) करती है, तब राजा उसकी विधि का निर्वाह करता है। नहीं तो चोर-झाड़ू आदि से निर्वाह न हो, वैसे नाम सब युगों के विधि-रूप साधनों का राजा है। जैसे—“नाम कीह जपि जागहि जागी ॥” आदि कहे हैं। फिर जब कोई कराल काल (अकाल) पड़ता है, तब वही राजा अपने ही कोप से प्रजा का अभीष्ट सिद्ध करता है। वैसे ही उपर्युक्त तीन युगों में नाम (राजा) विधि सहित लोगों का अभीष्ट पूरा करता था, परिपूर्ण श्रीराम-स्नेह प्राप्त कराता एवं रक्षा करता था। करालकाल (अकाल) रूप कलि में केवल जप (नामाराधन) मात्र ही श्रीराम स्नेह प्राप्त कराता है। कारण भी कहते हैं। कलि पापमूल एवं मलिन है और लोगों के मन पाप-समुद्र की मछली हो रहे हैं जो पापमूलक विषय सामग्री विना उड़पने लगते हैं। यथा—“विषय वारि मन मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक ॥” (वि० १००) ।

(५) ‘नाम कामतनू काल’—‘काल कराला’—“सो कलिकाल कठिन वरगारी ॥...से—“सुनु व्यासारि कराल कलि, मलअवगुन आगार ॥” (अ० दो० १८-१०२) तक । ‘जग जाला’—“जोग वियोग भोग भल भंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम भंदा ॥ “जनम सरन जहँ लगी जग-नाल ॥” (अ० दो० २१) ; अर्थात् योग वियोग आदि द्वन्द्वों से चित्त भ्रमित होकर अन्ध-मरण में किरने लगता है। यही जगत् रूप जाल है। जाल जल में मछलियों को फँसाता है, वैसे ही उपर्युक्त द्वंद्व विषय वारि में ही रहते हैं। यथा—“इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ॥” (गीता २।३) । कलि में भी जापक के मन रूप मीन को जगत्जाल से हटाकर नाम अपने प्रेम रूप अमृत का छुड़ प्राप्त कराता है। यथा—“सकल कामनाहीन जे ॥...मन मीन ॥” में कहा गया, वही यहाँ का उपर्युक्त स्नेह है।

राम नाम कलि - अभिममत - दाता । हित परलोक लोक - पितु माता ॥६॥

नहि कलि करम न भगति विवेक । राम नाम अवलंबन एक ॥७॥

कालनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥८॥

अर्थ—कलियुग में राम नाम सब मनोरथों को देनेवाला है, परलोक का हितैषी और इस लोक के लिये माता-पिता के समान है ॥६॥ कलियुग में न कर्म है, न भक्ति और न ज्ञान ही है; एक श्रीराम नाम ही का सहारा है ॥७॥ कपट का खजाना कलियुग कालनेमि के समान है, (उसका नाशक) नाम पुनर्दर मतिमान् बलवान् श्री हनुमान् जी है ॥८॥

विशेष—(१) 'राम-नाम कलि अभिमत'..... ऊपर 'कामतरु' कहा था, यहाँ गुण-द्वारा जनाया । 'हित परलोक' से मोक्ष भी देना कहकर कल्पतरु से अधिकता कही । 'पितु-माता' रूप से भी नाम की अधिकता ही है, क्योंकि कल्पवृक्ष से माँगना पड़ता है, एवं वह कुपथ्य भी देता है, पर नाम माता-पिता रूप है । अतः, बिना माँगे ही देता है और कुपथ्य नहीं देता । उदाहरण दो० १६, चौ० २ में देखिये ।

(२) 'नहिं कलि करम न भगति'..... यथा—“करम जाल कलि काल कठिन आधीन सुसाधित दान को । ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ-मोह-कोह-राम को ॥” (वि० १५५) । “करम उपासना कुपासना विनाश्यो ज्ञान, वचन विराग वैप जगत हरो सो है ॥” (क० ४० ८४) अर्थात् कलिकाल में मन पापरत होने से और कुसंग के कारण उक्त कर्म आदि के साधन नहीं निवहते । इसीसे कलि के जीव इनके अनधिष्ठात्री भी कहे जाते हैं । यथा—“रामेति वर्णद्वयमादरेण सदा स्मरन्मुक्तिमुपैति जन्तुः । कलौ युगे कल्पममानसानामन्यत्र धर्मे रालु नाधिकारः ॥” (मत्स्यहिता) ।

(३) 'काल नेमि कलि कपट'....., कलि ने राजा बल तथा राजा परीक्षित से भी झल ही किया, क्योंकि बल से उनको नहीं जीत सकता था । ऐसे ही कर्म-ज्ञानादि पर इसका बल चलता है, पर श्री राम नाम को बल से नहीं जीत सकता ; अतः कपट से जीतना चाहता है । जैसे श्रीहनुमान्जी के प्रभाव से कालनेमि पहले ही डरा था, इससे कपट से मारना चाहा । जैसे श्रीहनुमान्जी ने सुमति से उसके कपट को जान लिया और सामर्थ्य से मारा, वैसे नाम भी 'सुमति' से कपट जानकर सामर्थ्य से कलि का नारा करता है । कालिनेमि का प्रसंग लं० दो० २६-२७ में है । यहाँ प्रथम श्रीहनुमान्जी उससे श्रीराम गुण-गाथा सुनते ही गये, जब अपने ज्ञान की बड़ाई करने लगा तब 'सुमति' से ताड़ गये कि यह बत नहीं है । फिर मफरी-द्वारा भी सुनकर मारा । यहाँ नाम ने कलि का कपट नष्ट किया ।

दोहा—राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकाल ।

जापक जन प्रह्लाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल ॥२७॥

शब्दार्थ—सुरसाल=देवताओं को दुखानेवाला एवं सुर-रूप सद्गुणों का नाशक, यथा—“सद्गुण सुरगन ।”

अर्थ—जैसे नृसिंह भगवान् ने देवताओं को दुखानेवाले हिरण्यकशिपु को मारकर प्रह्लाद की रक्षा की, वैसे ही श्रीराम का नाम सद्गुण-नाशक कलिकाल का नाश करके जापक को पालेगा ।

विशेष—(१) 'राम-नाम नरकेसरी'..... श्रीराम का नाम अपने जापक के विरोधी कलि पर महान् मोक्ष करता है, इसलिये नृसिंह भगवान् की उपमा दी । हिरण्यकशिपु नृसिंह के अतिरिक्त मनुष्ये अवध्य था, वैसे नाम ही से कलि का समूल नारा होता है । अन्य उपाय कलि में व्यर्थ हो जाते हैं ।

‘सुरसाल’—इस पद का उपमेय नहीं प्रकट किया गया, उपमान में यह ‘कनक-कसिपु’ का विशेषण है, उपमेय में यही ‘कलिकाल’ का भी विशेषण होगा और इसका अर्थ ‘सद्गुण एवं सद्गर्भ पर धक्का पहुँचानेवाला’ होगा। यथा—“सद्गुण सुरगन अब अदिति-सौ।” (दो० १०), “कलि सकोप लोपी सुचाल निज कठिन कुचाल चलाई।” (वि० ११५), “कलमल असे धर्म सय लुप्त भये सद्प्रथ।” (उ० दो० १७)।

अतः, जैसे हिरण्यवशिषु प्रथम बहुत काल से देवताओं को दुःख देता रहा, पर नृसिंह-भगवान् नहीं प्रकट हुए किन्तु, भक्त प्रह्लाद पर विघ्न करते ही प्रकट हुए। यथा—“सहे सुरगन बहु काल विपादा। नरहरि किये प्रगत प्रह्लादा॥” (अ० दो० २१४)। वैसे कलि भी सद्गुणों एवं सद्गर्भों पर बाधा करता रहता है, तब तक नाम उसकी उत्तनी-परवाह नहीं करता, पर जापक रूप प्रह्लाद पर बाधा करने पर उसका समूल नाश कर डालता है।

प्रश्न—श्रीहनुमान् रूपी नाम के द्वारा कलि का नाश कहाँ चुके, फिर दोहे में कलि का मारना क्यों कहा गया ? प्रथम रूपक में ‘कालनेमि’ रूप कलि प्रथम है, दूसरे में ‘राम नाम नरकेसरी’ प्रथम क्यों ?

उत्तर—प्रथम रूपक में ‘कलि’ का कपट नष्ट हुआ, उसमें जापक-रूप में श्रीलक्ष्मणजी हैं, वे मूर्च्छित थे, तब नाम के नामी (श्रीरामजी) ही ने नाम रूपी हनुमान्जी को उपाय रूप में नियुक्त किया। अतः, वहाँ को बाधा परम समर्थ श्रीरामजी एवं नाम पर ही थी। इसीलिये कलि ने कपट-द्वारा ही सामना किया और उसका वह कपट रूप नष्ट हुआ। इसमें अपने पर ही बाधा जानकर तुच्छ बाधक से लापरवाह रहे, सामने आने पर पीछे भाग। अतः, इसमें ‘कलि’ ही प्रथम कहा गया। दूसरे रूपक में जापक शिष्ट प्रह्लाद रूप में है, वहाँ कलिकाल ने इसे तुच्छ समझकर अपने पुरुषार्थ से ही मारना चाहा, तब नाम अपने वात्सल्य गुण-प्राधान्य से प्रथम ही ‘नरकेसरी’ सज्ञा से कहा गया और उसके पुरुषार्थ का भी नाश कर सर्वांश से उसे दूर किया।

भाव कुभाय अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥१॥

अर्थ—भाव, कुत्सित भाव, अनख (अन=बुरी, अख=अच्छ=कोथ) और आलस्य (किसी भी प्रकार) से नाम जपने से दशो दिशाओं में मंगल ही होता है।

विशेष—वित्तव-दोहावली में इन सबके भावगर्भित उदाहरण हैं—“भाव-सहित सकल जप्यो, कहि कुभाव नुनिवाल। कुंभकरण आलस जप्यो, अनख जप्यो दसभाल॥” मानस में इनके कमश उदाहरण—“सादर जपहु अनगव्यराती।” (दो० १००)। “भवेछ सुख करि चलता जापू।” (दो० १०६)। “राम रूप गुन सुमिरत, मगन भवेछ द्वन एक।” (ल० दो० १११)। “कहाँ राम रन हतउ प्रगारी।” (ल० दो० १०२) अर्थात् चाहे शिवजी की तरह प्रेमपूर्वक मन, वचन की एकाग्रता एवं नामार्थ विचार-पूर्वक सादर जपे, चाहे श्री वात्मीक की तरह चलता (अनादर-सहित) जपे, चाहे कुंभकरण की तरह आलस्य में जँभाते-अंगड़ते हुए नाम कहे, चाहे रावण की तरह क्रोध से कहे, नाम-द्वारा सब प्रकार से कल्याण ही होता है। ‘दिसि दसहूँ’—चाहे मयुरा, अयोध्या आदि पुरियों में, चाहे प्रयाग आदि तीर्थों में, चाहे गिरि-वन आदि कैसे भी स्थल में नाम-जप से मंगल ही होता है। दश दिशाएँ—“दसकाल दिसि विदिसिहु मोही।” (दो० १०८)। अर्थात् पूर्व आदि ४ दिशाएँ, अग्नि आदि ४ विदिशाएँ (कोण), ऊपर और नीचे मिलकर दस दिशाएँ होती हैं।

नौ दोहों में नाम का विस्तृत महत्त्व कहकर अंत में यहाँ सारांश रूप में कहा गया कि यह नाम देश-काल एवं पात्र की अपेक्षा न कर मंगल ही करता है, यथा—“श्रद्धया हेलया नाम वदन्ति मनुजा भुवि । तेषां नास्ति भय पार्थ रामनामप्रसादतः ॥” (आदिपुर्वाण) तथा—“दमहू कलि नामकुम्भज सोचसागर सोलु ॥” (वि० १५१), “मंत्रोऽयं रसनास्थशेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥” (शुक्लहिता) ।

प्रश्न—श्रीरामनाम की वंदना सबसे अधिक नौ दोहों में क्यों की गई ?

उत्तर—(क) श्रीरामनाम गोस्वामीजी का सर्वस्व है, इसी से इनका कल्याण हुआ है । अतः, प्रेम से अंकों की सीमा तक वंदना की । अंकों की सीमा नौ ही तक है, आगे शून्य है । तदनुसार कल्याण-दायक पुरुषार्थों की सीमा का भी इन्हीं में पर्यवसान किया अर्थात् इनसे आगे जो अन्य पुरुषार्थों को खोजें, तो शून्य ही हाथ लगेगा, क्योंकि विघ्नो से निर्वाह न होगा । यथा—“तुलसी अपने राम को भजन करहु निःसक । आदि अंत निर्वाहियो, जैसे नव को अक ॥” (तुलसीमतवई) ; “रामनाम छाड़ि जो भरोसो करै और रे । तुलसी परोसो त्यागि मोगै कूर कौर रे ॥” (वि० १६), “राम की सपथ सर्वस मेरे राम नाम कामतब कामधेनु मोसे छीन-छाम को ॥” (क० उ० १०२) ; “सकर साखि जो राखि कहउ कहू तो जरि जीह गरो । अपना भलो राम नाम हि ते तुलसिहि समुक्ति परो ॥” (वि० १६१) ।

(ख) जैसे नौ का पहाड़ा लिखते हुए उसके दूने-तिगुने आदि में इकाई-दहाई जोड़ने पर भी वह (नौ का मान) नहीं घटता । समान ही (नव का नव ही) रहता है, वैसे ही नामाराधन काल, कर्म, गुणादि की किसी भी प्रकार की बाधाओं में नहीं घटेगा ।

श्रीरामनाम वन्दना-प्रकरण समाप्त

सुमिरि सो नाम राम-गुनगाथा । करवै नाह रघुनाथहि माथा ॥२॥

मोरि सुचारिहि सो सय भौंती । जासु कृपा नहि कृपा अघांती ॥३॥

अर्थ—उस श्रीराम-नाम का स्मरण कर और श्रीरघुनाथजी को माथा नवाकर उनके गुणों की कथा की रचना करता हूँ ॥२॥ वे मेरी श्रुटियाँ सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करते रहने से भी नहीं अघाती (चुकी) ॥३॥

विशेष—(१) ‘सुमिरि सो नाम .....’ ऊपर नाम की वंदना कर चुके । अब यहाँ से—“बेहि विधि निज गुन दोष कहि” तक दो दोहों में अपने दोन्ता और स्वामी के गुण उगँन करते हुए रूप की बड़ाई करते हैं कि जिस नाम के भाव-कुभावादि द्वारा भी स्मरण से सब देशों एवं सन फातों में मंगल होता है, अब मैं उसी का स्मरण कर और उसके नामों (श्रीरामजी) ही को माथा नवाकर उनकी गुण-गाथा की रचना करता हूँ । यदि कोई कहे कि गुण-गाथा करने में जो-जो त्रुटियाँ हैं, उनके लिये क्या प्रयत्न किया ? तदर्थ आगे कहते हैं—

(२) ‘मोरि सुचारिहि सो .. ’ ‘सुचारिहि’ अर्थात् मेरी बहुत तरह से दिगड़ी है—(क) “सूक्त न एवढ अग उपाऊ । मन अति रंक मनोरथ राऊ ॥” (दो० ७) अर्थात् मन और मति अयोग्य हैं । (ख)—“कवित-निवेक एक नहीं मोरे ।” (दो० ८) ; “अनिति मोरि सन गुन-रहित, ... ” (दो० ९) अर्थात् मेरी विवेकहीनता से रचना में काव्यगुण नहीं आ सकते । (ग)—भाग्य छोटा है—“भाग छोटा अभिलाप यह,—” (दो० ८), इत्यादि सबकी सुधारेंगे ।

(३) “जासु कृपा नहि कृपा अघाती।” अर्थात् जिसपर कृपा हुई, फिर घावर हुआ करती है, अतः, मुझपर भी हुई है, फिर घावर होती रहेगी, इससे-सन सुधर जायेंगे। किस प्रकार कृपा की और करेंगे, यही आगे पढ़ते हैं—

राम सुस्वामि कुसेवक मो सो । निज विसि देखि दयानिधि रोसो ॥४॥

लोकहुँ वेद सुसाक्षि रीती । यिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥५॥

अर्थ—वहाँ श्रीरामजी-से अच्छे स्वामी और वहाँ मुझ-सा कुत्सित सेवक ? पर दयासागर ने अपनी ही ओर देखकर मुझे पाला ॥४॥ वेदों में और लोक में भी अच्छे स्वामी की यह रीति है कि वे यिनय सुनते हुए हृदय की प्रीति को पहचान लेते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘राम सुस्वामि कुसेवक’ और स्वामी कुसेवक को नहीं रखते, जिसको रखते भी हैं उसे सेवा के अनुसार ही फल देते हैं, पर श्रीरामजी ऐसे सुस्वामी हैं कि रीना सेवा ही कृपा करते हैं और कुसेवक पर भी दया करते हैं, ऐसा दयानिधि स्वामी कहीं नहीं, क० उ० २३-२४-१२ तथा “जो पे दूसरो कोइ होइ . . .” (वि० २१०) आदि देखिये। तथा—“वेचे खोटो दाम न मिलै न राखे काम रे। सोऊ तुलसी निवाच्यो ऐसो राजा राम रे।” (वि० ७१)।

(२) ‘लोकहुँ वेद सुसाक्षि’ लोक में देखा जाता है और वेद में लिखा है, इसीका विस्तार करते हैं।

गनी गरीब आमनर नागर । पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥६॥

सुकवि कुकवि निज-मति-अनुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी ॥७॥

शब्दार्थ—गनी = अमीर। मलीन = मलिन वृत्तिवाले। उजागर = प्रकट, प्रसिद्ध।

अर्थ—अमीर, गरीब, गँवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिनवृत्ति और स्वच्छवृत्ति, अच्छे और बुरे कवि—ये लोग सब छी-मुरुप अपनी बुद्धि के अनुमार (अपने) राजा की बड़ाई करते हैं ॥६-७॥

विशेष—इन दसों की सराहना का विषय और उनके भेद आगे कहते हैं—

साधु सुज्ञान सुसौख नृपाला । ईस-अंस-भव परम कृपाला ॥८॥

सुनि सनमानहि सर्वाह सुयानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥९॥

शब्दार्थ—साधु = सदाववात्ता। सुज्ञान = अच्छा ज्ञानकार। नृपाल = नरों का पालक (राजा)। नति = मनाम एवं नग्नता। गति = पहुँच, वशा। भव = बरख।

अर्थ—साधु, सुज्ञान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न और परम कृपालु राजा ॥८॥ सनकी सुनकर, उनकी पाणी, भक्ति, नति और गति पहचानकर, सुन्दर वचना से उन सनका आदर करना है ॥९॥

विशेष—(१) 'ईश-अंश-भव'—यथा—“नराणां च नराधिपम् ॥” (गीता १०।१०) तथा—“इन्द्रा-
निलयमार्काणामग्रे श्व वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्द्वैत्य शाश्वतीः ॥ यस्मादेव सुरेन्द्राणां
मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । तस्मादभिभवत्येषु सर्वभूतानि तेजसा ॥” (मनुस्मृति) । यहाँ राजा की स्तुति
करनेवाले पाँच प्रकार के हैं—१- गनी—गरीब, २- ग्रामनर-नागर, ३- पंडित-मूढ़, ४- मलीन-उजागर,
५- सुकवि-कुसुवि । राजा भी पंचगुण युक्त है—१- साधु, २- सुजान ३- सुशील, ४- ईश-अंश-भव, और
५- परम कृपालु । राजा भी अपने इन गुणों से प्रजा की पाँच ही बातों को पहचानकर उसका सम्मान
करता है, १- प्रीति ('धिनय सुनत पहिचानत प्रीती ।' ऊपर कहा है), २- गति, ३- नति, ४- भक्ति, और
५- भनिति [इस भनिति, भक्ति, नति, गति में उल्टा क्रम है, यथा—“कृतगुण त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु
जोग ।” (अ० दो० १०१)] ।

प्रशंसकों के नाम	गनी-गरीब	ग्रामनर-नागर	पंडित-मूढ़	मलीन-उजागर	सुकवि-कुसुवि
सम्मान के हेतुभूत गुण	प्रीति	गति	नति	भक्ति	भनिति
पहचान के हेतुभूत राजा के गुण	साधुता	परम कृपालुता	ईशअंश भवता	सुशीलता	सुजानता

उपर्युक्त बातों के प्रमाण—साधुता से प्रीति की पहचान । यथा—“मानत साधु प्रेम पहिचानी ।”
(अ० दो० १४६) । ईश-अंश-भवगुण से नति = प्रणाम पहचानता है, क्योंकि ईश्वर एकेश्वर प्रणाम से
ही अपनाते हैं । यथा—“सकृत् प्रणाम किये अपनाये ।” (अ० दो० १४८) और सुजानता से काव्य के
गूढ़ आशय एवं काव्य कला आदि जानता है ।

यह प्राकृत महिपाल-सुभाऊ । जानिसिरोमनि कोसलराज ॥१०॥

रीमत् राम स्नेह निसोते । को जग मंद मलिन मति मो ते ॥११॥

शब्दार्थ—प्राकृत = साधारण । जानि = जानी, सुजान । निसोते = निस्स्रोत = तैल घरावत् पुरातन रहनेवाला ।
या निष्ठावत् से रहित —“कहाँ तो हाँच निसोते ।” (वि० १९१) ।

अर्थ—यह तो प्राकृत राजाओं का स्वभाव है । कोशल के राजा श्रीरामजी तो सुजानों के शिरोमणि
हैं ॥१॥ श्रीरामजी शुद्ध प्रेम से रीमते हैं, (परन्तु) संसार में मुझसे बढ़कर मंद और मलिन बुद्धिवाला
कोन है ? ॥११॥

विशेष—और राजा प्राकृत हैं, श्रीरामजी अप्राकृत (दिव्य) हैं, यह गर्भित है एवं और सुजान हैं,
तो श्रीरामजी सुजानशिरोमणि हैं । यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोटन राम सम जान
जयारथ ॥” (अ० दो० १५६) तथा “राम सुजान जानि जन जी की ।” (अ० दो० १०३) ; “सर्वके उर
अंतर वसहु, जानहु भाव कुमाव ।” (अ० दो० १५७) । जैसे सुजानता में अधिकता कही गई, ऐसी ही
अधिकता उपर्युक्त राजा के अन्य गुणों की अपेक्षा भी श्रीरामजी में है, यह गर्भित है । यहाँ राजा की तुलना
के संबंध से श्रीरामजी को भी 'कोसलराज' कहा है ।

(२) 'रीमत् राम'—अर्थात् और राजा लोग उक्त गुणों के साथ स्नेह से रीमते हैं और श्रीरामजी
केवल शुद्ध स्नेह से रीमते हैं, पर मैं अति मलिन हूँ, क्योंकि 'निसोते' स्नेह नहीं है । स्नेह जल रूप है, उससे
हृदय का मल नहीं रह जाता । यथा—“राम-चरन-अनुपग नीर थिलु मल अति नास न पावे ।” (वि० ६२) ।

दोहा—सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहिं राम कृपालु ।

उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥

हौंहुं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास ।

साहिब सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास ॥२८॥

अर्थ—(मुक्त) शठ सेवन की प्रीति और रुचि को कृपालु श्रीरामजी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को नाथ और भालू जाननों को सुंदर प्रतिमान मंत्री बनाया है ॥ मैं भी कहलाता हूँ और सतत कहते हैं तथा श्रीरामजी इस उपहास को सहते हैं कि कहा तो श्रीसीतानाथ-ऐसे स्वामी और कहाँ तुलसीदास-सा उनका सेवक । ॥२८॥

विशेष—(१) 'सठ सेवक की...' जन प्राकृत राजा भी कृपालुता-गुण से सब का सम्मान करते हैं, सब मुझे विश्वास है कि मुक्त शठ की भी प्रीति और रुचि श्रीरामजी अवश्य रखेंगे, क्योंकि वे कृपालु हैं, इसी को शठ कपि-भालुओं और जड़ पत्थरों की उपमा से पुष्ट करते हैं । जैसे—मुझे श्रीराम-कथा कहने की प्रीति एवं रुचि है, वह सुमति के बिना नहीं हो सकती । यथा—“सो न होइ निनु निमल मति, मोहि मति बल अति धोरि ।” (दो० १४) । अब, जिन्होंने भालू-जाननों को सुमति देकर मंत्री बनाया, वे मुझे भी सुमति देंगे ।

पुन—“करन चहवै रघुपति-गुनगाहा । लघुमति मोरि चरित अक्काहा ॥” (दो० ४) अर्थात् रघुपति की कथा अथाह सागर की तरह है । मैं शठ बुद्धि से कैसे पार पाऊँगा ? अतः, दूसरा दृष्टान्त दिया कि जिन्होंने जड़ पत्थरों को जल पर उतराया और वन्ही का पुल बनाकर शठ वन्दरों को पार लगाया, वे मुक्त शठ-बुद्धि को भी पार लगावेंगे । जैसे पत्थर स्वयं डूबते और दूसरों को भी ले डूबते हैं, वैसे सगुणचरित ऐसे ऐसे गुरु (भारी) हैं, जिनको बुद्धि से ग्रहण करते ही सती एवं गहड़ आदि भी संशयसिंधु में डूब गये । श्रीराम के प्रताप से ही पत्थर पुलरूप में हो गये, वैसे वन्ही की कृपा से चरितरूपी सेतु हो सकता है । यथा—“जौं नृप सेतु कराहिं” (दो० ११) में रूपक है । नदों के नवाने योग्य वानर-भालुओं को सुमति देकर मंत्री बनाया तो मैं तो तर-शरीर हूँ, क्यों न सुमति देंगे ?

ऊपर जो प्राकृत राजाओं के पाँच गुण कहे थे, उनमें से 'सुजानता' की जगह श्रीरामजी को 'ज्ञानि-सिरोमनि' ऊपर कहा, यहाँ 'कृपालुता' भी प्रकट की, शेष आगे कहते हैं ।

(०) 'हौंहुं कहावत...'—यहाँ अपने उपयुक्त विश्वास का प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं कि प्रभु मेरी प्रीति-रुचि अवश्य रखेंगे, क्योंकि—'सीतानाथ' शब्द से श्री रामजी का वडपन कहा गया है । यथा—“सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ ।” (४० दो० २४३), “सीतापति से साहिबहि, कैसे दीजे पोछि ।” (दोहावली ४६) । श्री सीतानाथ के निष्पन्न में कहा है—“उमा रमा ब्रह्मादि चरिता ।” (४० दो० २१), एव—“लोकप होहि निलोकत तोरे । तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे ।” (४० दो० १०२) । वे सीतानाथ भी जिनकी सेवा करती हैं, यथा—“राम पदारविंद-रति करति सुभावाहिं रोइ ।” (४० दो० २४) । ऐसे सीतापति का मैं सेवक बनता हूँ, पहले पर कहता हूँ कि मैं रामदास हूँ । इससे लोग भी मुझे 'राम-दास' कहते हैं । इसमें श्री रामजी का बड़ा भारी उपहास होता है कि जिनकी सेवा निवेद्य करते हैं—“देखे सिध सिधि निष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ ...वदत चरन करत प्रभु-सेवा ।” (दो० १३) । फिर निवेद्य भी शक्तियों सहित जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे अमितप्रभावा ब्रह्मस्वरूपी श्रीसीतानाथ भी जिनकी

सेवा करती हैं, उनका दास ऐसा तुच्छ शठ हो, इस अयोग्यता पर लोग मजाक उड़ाते हैं कि भगवान् को कोई अच्छा सेवक न जुड़ा, तब तो ऐसे शठ को सेवक बना रखना है ! इस उपहास को श्रीरामजी अपने शील-गुण से सहते हैं । सहने का प्रमाण यह है कि वे सर्वप्रेरक हैं, मेरा यह नाता न स्वीकार होता तो लोगों से न कहलाते अथवा मुझे ऐसा उद्देग कर देते कि उनका बेप-वाना भी छोड़ बैठता । यहाँ 'सुशीलता' गुण प्रकट किया ।

अति यदि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहुं नाक सिकोरी ॥१॥

ससुभिसहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्ह नहिं सपने ॥२॥

अर्थ—इतने बड़े स्वामी का सेवक बनना—(यह) मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है जिस पाप को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ता है ॥१॥ अपनी ढिठाई और दोष को समझकर मुझे अपने ही अपडर के कारण डर हो रहा है, (पर) श्रीरामजी ने स्वप्न में भी उसका स्मरण नहीं किया ॥२॥

विशेष—(१) अति यदि मोरि 'ढिठाई'—ढिठाई यह कि जिनकी सेवा त्रिवेद-चंदिता श्री सीताजी भी करती है, उनका सेवक बनना, फिर भी मैं इतना बड़ा निर्लज्ज हूँ कि जान-बूझकर इतना ऊँचा बनने का साहस करके सुशील स्वामी को उपहास सहने का कष्ट दे रहा हूँ । यथा—“धिगशुचिमविनीतं निर्वयं मामलज्जं, परमपुरुष योऽहं योगिब्रह्माग्रगण्यैः । विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमस्त्यंतद्वरं, तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः ॥” ऐसा अभियुक्तों ने कहा है तथा—“बड़ो साईंद्रोही न बराबरी मेरी को कोऊ नाथ की सपथ किये कहत करोरि हौं । दूरि कीजै द्वार ते लवार लालची प्रपंची सुधा सों सलिल सूकरी ज्यों गहडोरि हौं ॥” (बि० १५८) इत्यादि । ऐसे महापाप के प्रति नरक को भी घृणा लगती है, अतः वह भी नाक सिकोड़ता है ।

(२) 'ससुभि सहम मोहि' 'अपडर' अर्थात् मूठा डर—जहाँ डर की बात न हो वहाँ डरना—“अपडर डरेछे न सोच समूले । रविहिं न दोष देव दिसि भूले ॥” (अ० दो० २१६) । अपनी 'ढिठाई खोरी' रूप पाप को समझकर मुझे अपनी ओर से डर हुआ, यद्यपि पापी पाप से नहीं डरता; तथापि मेरा पाप इतना भारी है कि मैं स्वयं डर गया हूँ, पर श्री रामजी ने तो स्वप्न में भी इसका स्मरण नहीं किया । ईश्वर में स्वप्रावस्था नहीं होती, पर यह लोकोक्ति (मुहावरा) है अर्थात् भूलकर भी खयाल नहीं किया—यह माधुर्य दृष्टि से कहा है, क्योंकि लीलामानव 'कोसलराऊ' के गुण कह रहे हैं ।

प्रत्युत इस ढिठाई को प्रभु ने भक्ति मानकर ही ग्रहण किया । यथा—“येसेहुं कुमति कुसेवक पर रघु-पति न कियो मन धायौ ॥” (बि० १०१) तथा—“सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेव-काई ॥” (अ० दो० २१७) अर्थात् श्री मरनजी ने जिसे ढिठाई कहा उसे ही श्री रामजी ने स्नेह एवं सेवकई माना । अतः, सिद्ध है कि श्री रामजी ने इस ढिठाई की सुधि तक नहीं की । यह इससे भी जाना कि यदि वे सुधि करते तो मेरे हृदय में उद्देग होता और खी-सही भक्ति-वृत्ति भी नहीं रहती ।

सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥३॥

कहत नसाइ होइ हिप नीकी । रीभल राम जानि जन जो की ॥४॥

शार्दार्थ—सुचित = सुन्दर चित्त । चख = (चखु) नेत्र । चाही = देखी, बिचारी । यथा—‘सोय चहित चित रामहि चाहा ।’ (दो० २४०) । सुचित चख चाही = हृदय से विचार कर ।

अर्थ—दूसरों से सुनकर और सय सुन्दर चित्तको नेत्र से देखकर मेरी भक्ति और बुद्धि को स्वामी ने सराहा ॥३॥ कहने में चाहे निगड जाय परन्तु हृदय की अच्छी हो, श्रीरामजी दाम के हृदय की (अच्छाई) जानकर रीझते हैं ॥४॥

विरूप—(१) 'मुनि अवलोकित सुचित'—इसके कुल भाव विनयके अन्तिम पत्र में आ गये हैं। यथा—“मारति मन रचि भरत की लखि लखन कही है। कलिकाल हू नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक निरु की निरही है। सनल सभा मुनि लै छठी जानी रीति रही है। कृपा गरीब निराज की देखत गरीब को साहज नोई गही है। विहमि राम कछो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है। मुदित माय नावत वनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है ॥ २७१ ॥ इसमें लखन कही है और 'सुधि मैं हूँ लही है'—यह श्रीलक्ष्मण और श्रीसीताजी से सुनना, 'देखत' में 'अवलोकित' का भाव, 'निहमि राम कछो' में 'सुचित चरन चाही' का भाव और 'सत्य है' में उपर्युक्त सभा की सराहना स्वीकार करने में 'सराही' का भाव है। प्रतीति प्रीति की सराहना 'मति' की सराहना है। चूक को भुला देते हैं और भक्ति को देखते, सुनते एव सराहते हैं, क्योंकि आप भक्तिप्रिय हैं। यद्यपि ईश्वर का ज्ञान निरावरण है, अतः देखना, फिर सुचित से देखना नहीं बनता, तथापि यहाँ साधुर्व्यंश लेकर बचन है। अतः ठीक है।

इसका यों भी अर्थ होता है—मनि (गुरु एव सत्ता से) सुनकर हृदय के नेत्रों से सुचित होकर अवलोकन किया, तब देख पड़ा कि मेरी मति के अनुसार जो भक्ति मुझमें है वह स्वामी की सराही हुई है। कौन भक्ति सराही हुई है?—उत्तर—“सदृष्टेय प्रपन्नय तयस्मिती च याचते। अभय मर्यभूतेभ्यो वृदान्ये-तद्व्रत मम ॥” (वाल्मी० पु०), इसके अनुसार—“हैंहुँ कहावत सब कहत” इस उपर्युक्त वादे में वही भक्ति (शरणागति) सराही गई है।

'कहत नसाइ होइ'—यथा—“कहत नसानी हैं हे हिये नाथ नीकी है। जानत कृपानिधान तुलसी के जी की है ॥” (व० १४८) 'कहत नसाइ' अर्थात् मैं शठ होते हुए भी जो अपने को सेवक कहता हूँ, यह बात अयोग्य होने से नसानी—नष्ट है पर जो हृदय में प्रीति रचि है, यह नीकी है। यथा—“सठ सेवक की प्रीति रचि” (उपर्युक्त)। इसीसे श्रीरामजी रीझते हैं। यथा—“तुम रीमहु सनेह मुठि धोरे ॥” (व० १४९)। 'जानि जन जी की'—हृदय की निकाई (स्पष्टता) पर रामजी रीझते हैं चाहे कर्म और वचन ठीक न भी हों और वचन कर्म मात्र से नहीं रीझते—यह गर्भित है।

रहति न प्रभु बित चूक किये की। करत सुरति सय बार हिये की ॥५॥

जेहि अघ बधेड व्याघ जिमि वाली। फिरि सुकठ सोइ कीन्हि कुचाखी ॥६॥

सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी ॥७॥

ते भरतहि भेंटत सनमाने। राज सभा रघुबीर बखाने ॥८॥

शब्दार्थ—चूक=गूल, घोसा। हिय की=की हुई। सय=सौ। सुरति=स्मरण। हरी=दखी।

अर्थ—प्रभु के चित्त में अपने भक्त की की हुई चूक (वाद) नहीं रहती। वे उससे न्याय की नीकी को धारधार स्मरण करते रहते हैं ॥५॥ जिस पाप से वाली को (श्रीरामजी ने) व्याघ की तरह (झिपकर) मारा था, फिर वही बुचाल सुग्रीवजी ने भी ॥६॥ और वही करतूत विभीषणजी की थी, (परन्तु) श्रीरामजी

स्वप्न में भी उस दोष को हृदय में नहीं लाये ॥३॥ ये सब श्रीभरतजी से मिलते समय सम्मानित किये गये और राजसभा में भी श्रीरघुवीर ने उनकी बड़ाई की ॥८॥

विशेष—‘रहति न प्रभुचित’ उपर्युक्त ‘कहत नसाई’ का विवरण करते हैं—‘चूक किये की’—चूक करना यह कर्म है। भाव यह कि कर्म एवं वचन—ये बहिरंग हैं। इनके मिगड़ने को प्रभु नहीं देखते हैं—यदि हृदय का भाव अच्छा हो। यथा—“वचन वेप से जो वने सो विगरे परिनाम। तुलसी मन से जो वने, वनी बनाई राम ॥” (दोहावली १५४) ; “अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥” (गीता १।१०) अर्थात् जन के मन में तो अनन्य भजन का निश्चय है, पर काल-कर्मादि की बरियाई (वली प्रभाव) से चूक (धोखे में अनुचित) हो जाती है, उसे प्रभु नहीं देखते, प्रत्युत हृदय की ‘निकाई’ का ही बार-बार स्मरण करते हैं। यथा—“अपने देखे दोष, राम न सपनेहुँ डर धरयो ॥” (दोहावली ४७) ।

(२) ‘जेहि अघ बघेउ’ इसमें ‘जेहि अघ’, ‘सोइ कुचाली’ और आगे ‘सोइ करतूत’ कहे गये। अतः, तीनों का एक ही अर्थ है। बालि ने छोटे भाई सुग्रीवजी की स्त्री को पत्नी बनाया। यथा—“हरि लीन्हैसि सर्वस अह नारी। (कि० दो० ५) । छोटे भाई की स्त्री कन्या के समान है। यथा—“अनुजयधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या मम ये चारी ॥” (कि० दो० ८) ।

बालि के मरने पर सुग्रीवजी ने भी बालि की स्त्री तारा को अपनी स्त्री बनाया। बड़े भाई की स्त्री भी माता के समान है। यथा—“तात तुम्हारि मातु चैदेही ॥” (ब० दो० ७१) । इसी तरह विभीषणजी ने भी मंदोदरी को अपनी स्त्री बनाया था। वह भी इनकी माता के तुल्य थी। कन्या और माता पर कुटुम्ब का पाप बराबर है। फिर भी श्रीरामजी ने इन दोनों के अंगुष्ठों पर भूलकर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे इनके पूर्व की हृदय की नीकी (अच्छाई) का बार-बार स्मरण करते थे। इनके हृदय की निकाई—यथा—सुग्रीव—“सुख-सम्पति-परिवार बड़ाई। सय परिहरि करिहुँ सेवकाई ॥” (कि० दो० १) तथा—विभीषण—“डर कहु प्रथम दासना रही। प्रभु-पद-श्रीति-सरित सब बही ॥ अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु ...” (सु० दो० ४८) । इन दोनों को श्रीरामजी ने अपनी प्रसन्नता से राज्य दिया, फिर राज्य-भद्र-संसर्ग से ‘कुचालि’ एवं ‘करतूत’ दोनों की धिगड़ी, पर हृदय की निकाई नहीं गई थी। अतः, उपर्युक्त नियम से इसे नहीं देखा।

‘ब्याध जिमि’—ज्याधा छिपकर पक्षियों को मारता है, वैसे रामजी ने बालि का घप किया। अपने जन के लिये गाली तक सुनी। यथा—“हत्यो बालि सहि गारी ॥” (वि० १११) । जैसे सुग्रीव आदि के दोष न देखे, वैसे मेरी ‘ठिठाई-खोरी’ भी नहीं देखेंगे।

‘ते भरतहि भेटत’ श्रीभरतजी से मिलते समय सम्मान—“ये सब सखा सुनहुँ मुनि मेरे।” से “भरतहुँ ते मोहि अधिक पियारे ॥” (उ० दो० ७) तक तथा—“राम सराहे भरत उठि, मिले राम सब जानि ॥” (दोहावली १०८) में यह भी भाव है कि चौदह वर्ष पर श्रीरामजी श्रीभरतजी से मिले थे। संभव था, उस समय सुग्रीव आदि को भूल जाते, पर श्रीरामजी ने उस समय भी इनके सम्मान पर दृष्टि रखी। इस हार्दिक प्रीति से उपर्युक्त ‘सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी’ की पुष्टि है।

‘राज-सभा रघुवीर’ यथा—“तब रघुपति सब सखा बुलाये ॥” से—“भोरे अधिक दास पर प्रीती ॥” (उ० दो० १५) तक। ‘राज-सभा’—सभा के समस्त में कही हुई बात अधिक प्रामाणिक होती है।

सम्बन्ध—सुग्रीव-विभीषण की बहिरंग चूक की क्षमा कहकर अब अन्य बानरों के (बहिरंग) अपराध कहते हैं। इन्होंने तो श्रीरामजी ही का अपराध किया है—

दोहा—प्रभु तर तर कपि डार पर, ते किय आप समान ।

तुलसी कहँ न राम से, साहिब सील-निधान ॥

राम निकाई रावरी, है सबही को नीक ।

जो यह साँची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥

शब्दार्थ—सील = हीन दीन-मखिन से घृणा न करके स्नेह करना । यथा—‘होने ही मैं खोने से बचूँ’; कुल्लि-
हिरि । महतो द्विदसंरकेपं सौशोर्यं विदुरोऽवराः ॥’ (श्रीममवदगुणवर्षण) । तुलसीक = तुलसी को ।

अर्थ—स्वामी श्रीरामजी तो पेड़ के नीचे रहते हैं और घंवर डाल पर ! (कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम चक्रवर्तिकुमार और कहाँ पशु-योनि घंवर, फिर भी वे अद्वय इतने कि सिर के ऊपर चढ़कर बैठे ।) उनको भी आपने अपने घरानर किया श्रीतुलसीदामजी कहते हैं कि श्रीरामजी के समान शील-निधान स्वामी कहीं भी नहीं है ॥ हे श्रीरामजी ! आपकी भलाई सभी को अच्छी है । यदि यह सदा सच है तो तुलसीदाम के लिये भी अच्छी ही होगी ॥

विशेष—(१) ‘प्रभु तर तर कपि डार पर...’ वानर-भालू भी वे अद्वयी के कारण चूके हैं । श्रीरामजी ने इनके भी दोषों पर ध्यान नहीं दिया । केवल हृदय की निकाई ही देखते रहे कि जो इन लोगों ने प्रीतिपूर्वक रामकार्य करने में शरीर तक का छोड़ नहीं किया । यथा—‘रामकाज लयलीन मन, बिसरा तनुकर छोड़ ।’ (ङ० दो० १३), ‘ममहित लागि जनम इन्ह हारे ।’ (ङ० दो० ७); ‘मेम-मगन नहि गृह कै इच्छा ।’ (ङ० दो० ११७); इत्यादि ।

‘ते न्य आप समान’—(क) यथा—‘आप सरिस कपि अनुज पठावँ ।’ (लं० दो० १०५) । यहाँ यचन से अपने तुल्य कहा है । (ट) सदा व्रताया, फिर अपने तुल्य रूप भी दिया । यथा—‘ये सय सखा सुनहु मुनि मेरे ।’ “हनुमदादि मय वानर वीरा । धरे मनोहर मनुज-सरीरा ॥” (ङ० दो० ७) । (ग) कौत्सि भी अपने समान दी—‘भोहि सहिव सुभ कीरति मुंहारी परम प्रीति जो गाइहै । संसार-सिंधु अपार पार प्रयास विनु नर पाइहै ॥’ (लं० दो० १०१) । अतः, श्रीरामजी के समान शील-निधान कोई स्वामी नहीं है । यहाँ तक दिखाया कि जैसे मेरी ‘ढिठाई खोरी’ पर स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत साकेत में खाना किया, उसकी पुष्टि के लिये सुग्रीव-विभीषण और वानरों का दृष्टान्त दिया कि इनकी भी ‘ढिठाई-खोरी’ को स्वप्न में भी नहीं देखा और राजसभा में बखान (बड़ाई) किया है । अतः, और भक्तों को भी उपदेश है कि श्रीरामजी हृदय की ‘निकाई’ से रीकते हैं ।

(२) ‘राम निकाई रावरी ..’ सेवक का अपराध नहीं देखना—यह ‘निकाई’ है । यथा—‘जन-अगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति गृहल सुभाऊ ॥’ (ङ० दो० १), ‘जनगुन अलप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन ॥’ (बि० २०१) । यही इस दोहे भर में दिखाते आये कि सभी वा भला होता है—‘रावरी भलाई सगही की भली भई ।’ (बि० २५२) । इसी नियम एवं स्वभाव से तुलसी का भी भला हुआ एवं होगा । यथा—‘लहड़ न फूटी कौड़ि, वो चाँद केहि काज । सो तुलसी महँगो कियो, राम गरीबनिवाज ॥’ (दोहावली १०८); ‘मेरो भली कियो राम आपनी भलाई ॥’ (बि० ७२) ।

येहि विधि निज गुन दोष कहि, सबहिं बहुरि सिर नाइ ।

बरनउँ रघुवर-विसद जस, सुनि कलिकलुप नसाइ ॥२६॥

अर्थ—इस तरह अपने गुण-दोष कहकर और सबको सिर मुक्काकर श्रीरघुनाथजी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट होते हैं ।

विशेष—“निजगुन दोष”—यथा—“तुलसी राम कृपालु सों, कहि सुनाव गुन दोष । होइ दूधरी दीनता, परम पीन सन्तोष ॥” (दोहावली १९) । सन्तोष इस गुण-दोष कथन के लाभ का परिणाम है । ‘गुन’—“हे तुलसी के एक गुन, अवगुननिधि कहैं लोग । भलो भरोसो राखरो, राम रीमवे जोग ॥” (दोहावली ८५) अर्थात् मैं श्रीरामजी का हूँ और उन्हीं की कृपा का भरोसा है । यही गुण है, यही ऊपर—“सठ सेवक की प्रीति रुचि, रजिहहि राम कृपालु ॥”—से “तौ नीको तुलसीक ॥” तक कहा गया । साथ-साथ—“को जग मंद मलिन मन मोते ॥”—“सठ सेवक” अति बड़ि मोरि डिछाई खोरी ।’ पूर्व भी—“जो अपने अवगुन सब कहऊँ ।” (दो० ११) इत्यादि दोष भी कहे हैं । अपना गुण इसलिये कहा कि वह श्रीरामजी के प्रसन्न करने योग्य है । ‘सुनि कलिकलुप नसाइ’—यथा—“बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मद धंसा ॥” (दो० ३३) ; “कलमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ।” (दो० १०) । ‘सबहिं बहुरि सिर नाइ ।’ प्रथम सबकी घंदना कर चुकने पर नाम की बड़ाई की; फिर रूप को माथा नयाकर उसी की बड़ाई की—“करिहउँ नाइ राम-मद माथा ।” (दो० २०) । फिर यहाँ लीला की बड़ाई कहने के लिये सबको सिर नधाते हैं, ऐसे ही आगे धाम की बड़ाई कहने के लिये भी—“पुनि सबहिं बिनयउँ कर जोरी ।” (दो० ३३) कहा है ।

अपनी दीनता एवं श्रीरामगुणवर्णन-प्रकरण समाप्त

जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज सुनिवरहि सुनाई ॥१॥

कहिहउँ सोइ संवाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥२॥

अर्थ—(यहाँ से मानस-परंपरा कहते हैं—) श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि ने जो शोभायमान कथा मुनि-श्रेष्ठ भरद्वाजजी को सुनाई है ॥१॥ वही संवाद मैं बखान कर कहता हूँ, हे सद्य सज्जनों ! सुख-पूर्वक सुनिये ॥२॥

विशेष—इस ग्रंथ में चार संवाद चार वाट-रूप में हैं, चारों के प्रथम बीज कहकर, पीछे संवाद कहते हैं ।

(१) श्रीगोस्वामीजी और सच्चन-संवाद का बीज—“तेहि बल मैं रघुपति-गुनगाथा । कहिहउँ नाइ राम-पद माथा ॥” (दो० ३२) ; संवाद का प्रारंभ—“कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥” (दो० ३३) ।

(२) याज्ञवल्क्य और भरद्वाज-संवाद का बीज—“जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज ...” ; प्रारंभ—“कहउँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद ॥” (दो० ३३) ।

(३) शिव-पार्वती संवाद का बीज—“कोन्हि प्रश्न जेहि भौंति भवानी । जेहि विधि संकर कहा वखानी ॥” (दो० ३२), प्रारम्भ—“कहउँ रमति अनुहारि अब, उमा-संमुख-संवाद ।” (दो० ३०) ।

(४) मुशुंटी-गरुड़ संवाद का बीज—“सुनु सुभ कथा भवानिः...कहा मुसुंदि वखानि, सुना विहंगनायक गरुड़ ॥” (दो० ३२०) । प्रारम्भ—उत्तरकांड दो० ६३ से किया गया है ।

इन चारों घाटों के वर्णन आगे आधेंगे । ये चारों क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के घाट हैं । प्रथमकार यहाँ दक्षिण घाट से इस मानस-सर में प्रवेश करते हैं ।

संसु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा ॥३॥

सोइ सिव काग मुसुंदिहि दीन्हा । राम-भगत अधिकारी चीन्हा ॥४॥

तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥५॥

अर्थ—श्रीशिवजी ने यह शोभायमान चरित रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजी को सुनाया ॥३॥ वही चरित शिवजी ने कागमुशुंटीजी को श्रीराम-भक्त और अधिकारी, जानकर दिया ॥४॥ उन (काग-मुशुंटीजी) से याज्ञवल्क्यजी ने पाया और फिर उन्होंने इसे भरद्वाजजी से कहा ॥५॥

विशेष—‘संसु कीन्ह यह .....’ ऊपर ‘कथा सुहाई’ कहा था, यहाँ ‘चरित सुहावा’ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार से कहा, क्योंकि आगे १ दोहे में कथा-रूप में और फिर १ दोहे में चरितरूप में माहात्म्य कहने, उसका बीज यहाँ परंपरा में भी जनाया ।

जैसे शिवजी ने उमा को और याज्ञवल्क्यजी ने भरद्वाज को दिया—यह लिखा, वैसे कागमुशुंटीजी का गरुड़जी को देना नहीं लिखा, क्योंकि इनका संवाद उत्तरकांड में है । उमा को कृपा करके सुनाना कहा गया है, क्योंकि स्त्री होने से वे अनधिकारिणी थीं, यथा—“जदपि जोषिता अनधिकारी । दासी मन-कम-वचन तुह्यारी ॥ गूढत तत्त्व न साधु दुरासहि । आरत अधिकारी जहँ पावहि ॥ अति आरत पृच्छुँ सुरराया ॥” (दो० १०१), अर्थात् दासी और आर्त होने से शिवजी ने इनपर कृपा करके सुनाया । यह भी सूचित किया कि ईश्वर के कृपापात्र भी अधिकारी ही हैं ।

(२) ‘सोइ सिव काग .....’ यहाँ भी राम-भक्त और अधिकारी पहचान कर देना कहा है, क्योंकि शाप होने के पीछे चरित की प्राप्ति हुई । मुशुंटीजी चाँदाल पत्नी के रूप में अनधिकारी थे । यथा—“देखु गरड़ निज हृदय विचारी । में रघुवीर-भजन अधिकारी ॥ सनुनाथम सन्न भौंति अपावन ।” (४० दो० १२२) । अतः, लोमश के द्वारा परीक्षा लेकर सदा राम-भक्त जानकर दिया । भक्त चाहे किसी योनि में हो, उसे अधिकार है । यथा—“ताकहँ यह विशेष सुखदाई । जाहि प्रान-प्रिय श्रीरुराई ॥” (४० दो० १२०) ।

शंका—मुशुंटीजी को तो लोमशजी से राम-चरित मिला है । उ० दो० ११०-११२ में इसकी विस्तृत कथा भी है । फिर यहाँ शिवजी ने दिया, यह क्यों कहा गया ?

समाधान—शिवजी ने मुशुंटीजी को आशीर्वाद दिया था — पुरी-प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम-भगति सपजिहि उर तोरे ॥” (उ० दो० १०१) । इस वरदान के अनुसार भक्ति के भाव इनमें आ गये, तब शिवजी ने भी अंतर्ध्यामी श्रीरामजी ने लोमश-रूप द्वारा परीक्षा ली, जब सच्चे निकले, तब

मुनि-द्वारा श्रीरामचरितमानस इन्हें मिला। उसी समय लोमशजी ने कष्ट भी दिया—“संभु-प्रसाद तात में पाया ॥ तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते में सब कहेंच वरानी ॥” (४० दो० ११२)।

श्री मुशुंडीजी को अनेक जन्मों की सुधि भी है। अतः, यह बात जानते हैं कि शिवजी ने भक्ति दी और उस भक्ति को देखकर ही लोमशजी ने ‘मानस’ दिया और भी कहा कि यह शिवजी का दिया हुआ है, जो मैं तुम्हें देता हूँ। अतः, शिवजी का देना सिद्ध है, क्योंकि दाता चाहे स्वयं दे अथवा दूसरे के द्वारा दे, दोनों रीतियों हैं। इसीसे यहाँ ‘दोन्हा’ लिखा है, सुनाना या कहना नहीं, क्योंकि सुनाने-कहने में श्रोता-वक्ता का समीप होना पाया जाता है। शिवजी का दिया हुआ जानकर उनमें गुह्य-भाव सहित मुशुंडीजी का उनके साथ रहना भी पाया जाता है। गीतावली वा० पद १४ में ‘संगं सिंसु शिष्यं’ कहा है।

श्री पार्वतीजी का किसी को देना या सुनाना नहीं कहा गया, अतः वे परंपरा में नहीं हैं। शिवजी से मुशुंडीजी और उनसे याज्ञवल्क्यजी को मिला, फिर याज्ञवल्क्य ने जत्र भरद्वाज को सुनाया तब साथ में बहुत ऋषियों ने भी सुना, जिनसे औरों को प्राप्त हुआ।

श्री भरद्वाजजी पूर्ण अधिकारी हैं, अतः इनमें अधिकार-हेतु नहीं कहा गया।

ते श्रोता वक्ता सम्मसीला। सयदरसी जानहिं हरिलीला ॥६॥

जानहिं तीनि काल निज ज्ञाना। फरतल - गत आमलक - समाना ॥७॥

औरउ जे हरि-मगत सुजाना। कहहिं सुनहिं समुझहिं विधि माना ॥८॥

अर्थ—वे सुनने और कहनेवाले समान चरित्र वाले हैं, सर्वज्ञ हैं और हरिलीला को जानते हैं ॥६॥ अपने ज्ञान से तीनों कालों (भूत, भविष्य और वर्तमान) का हाल हथेली में प्राप्त आँवले के समान जानते हैं ॥७॥ और भी जो सुजान हरिमक्त हैं, वे अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘ते श्रोता वक्ता’ यहाँ समशीलता ग्रंथकार ने अन्तों से भी दिखा दी है, क्योंकि पूर्व शिव आदि वक्ताओं के ही नाम प्रथम आये हैं, वैसे ही याज्ञवल्क्य के पीछे भरद्वाज भी कहे गये हैं, पर यहाँ श्रोता पद ही प्रथम दिया है। अतः, दो बार में हेर-फेर से तुल्यता दिखाई है। सर्वज्ञ हैं, इसीसे हरिलीला भी जानते हैं, अथवा दोवार ‘जानहिं’ के प्रयोग से अनुभववात्मक लीला का भी जानना है।

(२) ‘जानहिं तीनि काल’ उपर्युक्त ‘सयदरसी’ से संदेह था कि वर्तमान काल ही जानते होंगे, इसलिये यहाँ ‘तीनि काल’ भी कहा गया। ‘निज ज्ञाना’ अर्थात् अपने ज्ञान-बल से जाना। जैसे व्यासजी के वर से संजय की दिव्य-दृष्टि महाभारत में कही गई है, वैसे ज्ञान नहीं। ‘आमलक समाना’—हथेली पर आँवला रखने से वह पूर्णरूप से दिखाई देता है। उसी तरह तीनों काल की बातें उनके लिये प्रत्यक्ष-सी थीं। अयोध्याकांड में—“गुरु विवेक-सागर जग जाना। जिन्हहिं विश्व करबदर समाना ॥” (४० : १८१) कहा है। आँवला पथ्य और बदरी फल कुपथ्य है। यथा—“घात्रीफलं सदा पथ्यं कुपथ्यं बदरीफलम् ।” प्रसिद्ध है। दो जगह दो प्रकार से कहने का भाव यह है कि तीनों कालों पर दृष्टि रखना पथ्य और संसार पर दृष्टि रखना कुपथ्य है एवं निष्काम कर्मकांडी संसार को पथ्य और ज्ञानी कुपथ्य समझते हैं।

(३) ‘औरउ जे हरि’ अर्थात् भरद्वाज से और-और हरिमक्तों ने सुना, क्योंकि यहाँ तो प्रति संवत् सत्संग होता ही रहता है। क्रमशः यह श्री गोस्वामीजी के गुरु महाराज तक आया। यह आशय भी गर्भित है। प्रथम मुख्य-मुख्य वक्ता-श्रोताओं के नाम देते आये। अब बहुत हो गये। अतः, नाम नहीं देते।

‘कहहि सुनहिं...’ भक्त लोग श्रोता से कहते, वक्ता से सुनते और श्रोता-वक्ता के अभाव में समझते हैं। नाना विधि की शंकाएँ प्रकट करके समझौता करते हैं, यद्यपि सुजान है, फिर भी ‘मानस’ शिवजी का बनाया हुआ है। अतः, गंभीर है, इसीसे नाना विधियों से समझना पड़ता है। यहाँ तक श्रोता-वक्ता को समशील एवं सुजान कहते आये। आगे गुरु के समक्ष में स्वयं श्रोता होंगे, तब अपनेको न्यून कहेंगे, क्योंकि गुरु से न्यूनता ही चाहिये।

दोहा—मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकरखेत ।

समुझी नहिं तसि बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥

श्रोता-वक्ता ज्ञान-निधि, कथा राम कै गूढ़ ।

किमि समुझउँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़ ॥३०॥

। शब्दार्थ—सूकरखेत=बाराह क्षेत्र जो सारथ्य धारण के सगम-स्थल पर भी अवश्य हो बाराह कोस पश्चिम है। तसि=यथापि या जैसा उपर्युक्त श्रोताओं ने समझा।

अर्थ—फिर मैंने उस कथा को बाराहक्षेत्र में अपने गुरुजी से सुना। उस समय मैं बालकपन के कारण अत्यंत अचेत था। इसीसे यह घैसी (भली भाँति) समझ में नहीं आई, (जैसी औरों ने समझी थी) ॥ श्री रामजी की कथा गूढ़ है, इसके श्रोता और वक्ता ज्ञान-पूर्ण होने चाहिये, मैं कलिमल का प्रसा हुआ और अस्यन्त मूर्ख, जड़ जीव कैसे समझ सकूँ ? ॥३०॥

विशेष—(१) भरद्वाजजी तब उत्तम, हरिभक्त सुजान आदि मध्यम और यहाँ निरुद्ध श्रोता कहते हैं। तब मैं ‘अति अचेत’ था, भाग्य अचेत तो अब भी हूँ, जिसे आगे ‘कलिमल-ग्रसित’ आदि से व्यक्त किया है। अपने गुरु का किसी से मानस पढ़ना नहीं कहा, क्योंकि वे शिष्य के भगवान् हैं। यथा—“तुम ते अधिक गुरुहिं जिय जानी ॥” (भा० दो० ११८)। अतः, किसी का शिष्य होना प्रत्यक्ष में नहीं कहा, आशय से उपर्युक्त ‘औरत जे...’ में जनाया है।

(२) ‘कथा राम कै गूढ़’ अर्थात् गंभीर आशय वाली कथा। यथा—“उमा राम-गुन गूढ़, पंडित सुनि पावहिं तिरिति। पावहिं भोह विमूढ़, जे हरिविमुख न धर्मरति ॥” (भा० दो० १)।

तद्वि कही गुरु बारहिं बारा। समुझि परी कछु बति अनुसार ॥१॥

भापापद्ध करवि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥२॥

जस कछु बुधि-बिबेक-बल मेरे। तस कहिइँ हिय हरि के प्रेरे ॥३॥

अर्थ—तो भी श्रीगुरुमहाराज ने बारंबार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ पड़ो ॥१॥ उसी को मैं भाषा (निबंध=काव्य) में रचूँगा, जिससे मेरे मन को पूरा बोध होता रहे (या हो) ॥२॥ मुझमें बुद्धि-बिबेक का जैसा कुछ बल है, वैसा ही मैं इन्द्रिय में (स्थिर) हरि की प्रेरणा से करूँगा ॥३॥

विशेष—(१) 'तदपि कही...' ग्रंथकार का कहना है कि श्रीगुरुजी ने मेरे न समझने पर भी मुझे जड़ जानकर त्याग नहीं किया, प्रत्युत बारंबार समझाया। अतः, गुरुजी को ज्ञाननिधि एवं परम दयालु जानाया। ऐसे गुरु हों, तो कैसा भी शिष्य रहे, बोध करा ही देते हैं। ग्रंथकार की बुद्धि थोड़ी थी; अतः, कुछ समझ पड़ा तो जगत्-भर का उपकार हुआ, मति भारी होती और यथार्थ समझने तो क्या होता? 'बारहि बारा' से १२+१२=२४ बार भी ध्वनितार्थ लिया जाता है अर्थात् गुरुजी ने मुझे २४ बार समझाया। तो कुछ समझ पड़ा; क्योंकि गायत्री के २४ अक्षरों का विवरण ही रामायण है।

(२) 'भापाबद्ध करवि...' 'तोई' अर्थात् जो गुरुजी से संस्कृत में पढ़ा था, उसे ही भापा में बनाऊंगा।

शंका—गुरुजी के पढ़ाने से प्रयोध नहीं हुआ तो क्या स्वयं रचने से होगा?

समाधान—आगे भूल जाने का भय नहीं रहेगा। गूढ़ विषय है, लिखा रहने से बार-बार देखने से हृदयस्थ रहेगा। उसीसे प्रकर्ष बोध रहेगा, यहाँ का प्रकर्ष बोध तत्त्वत्रय-सम्बन्धी है आगे—'निज संदेह मोह भ्रम हरनी।' से स्पष्ट होगा। उसे बारंबार मनन करने की आज्ञा शास्त्र में है। यथा—'आप्रयाणात्तत्रापि हि दृष्टम्।' (म० सू० ३।१।१२) तथा—'वस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युज्य च।' (गीता ८।१०); पुनः यथार्थ समझना भी तभी कहा जाता है, जब दूसरों को समझा सके। तभी अपने हृदय को सांत्वना (तसल्ली) होती है, प्रबोध का अर्थ तसल्ली भी होता है।

यहाँ 'मन प्रबोध' ग्रंथ के उपक्रम में 'स्वांतः सुखाय' और अंत में 'स्वान्तस्तमः शान्तये' कहा गया है—यही ग्रंथकार का प्रयोजन है। अंतः का अर्थ मन है। जब तत्त्वत्रय का बोध होता है, तभी मन में सुख एवं शांति आती है।

(३) जिस कछु बुधि...' ग्रंथकार 'कछु' कह रहे हैं, यह कार्पण्य है, क्योंकि इन्हें बुद्धि-विवेक का पूर्ण बल प्राप्त है। यथा—'जनकसुता... जासु कृपा निर्मल मवि पावउँ॥' (दो० १०) तथा—'संसु-प्रसाद मुमवि हिय हूलसी।' (दो० ३५) अर्थात् श्रीज्ञानकीजी से और शिवजी से बुद्धि-बल प्राप्त है। तथा—'गुरु-पदरज मृदु संजुल अंजन।...तेहि करि बिसल विवेक बिलोचन। बरतउँ राम-चरित भव-मोचन॥' (दो० १) अर्थात् गुरु प्रसाद से विवेक बल प्राप्त है। फिर भी हरि-प्रेरणा का बड़ा बल है। यथा—'तस कहिहँ हिय हरि के प्रेरे॥' तथा—'हरप्रेरक रघुवंसविभूषन॥' (४० दो० ११२) हरि-प्रेरणा से सरस्वतीजी बहा हो जाती हैं, यथा—'सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतर्बामी॥ जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि-वर-अजिर नचावहि पानी॥' (दो० १०४)

निज संदेह-मोह-भ्रम-हरनी। करउँ कथा भवसरिता-तरनी॥४॥

अर्थ—अपने संदेह, मोह और भ्रम को हरनेवाली और संसार रूपी नदी के लिये नाव-रूपी कथा रचता हूँ। (यहाँ से २५ स्त्रीलिंग और २८ पुल्लिंग विशेषणों के द्वारा कथा-भाषात्मक कहते हैं)।

विशेष—यहाँ 'संदेह, मोह और भ्रम'—तीनों एक साथ कहे गये हैं, अन्यत्र ये पर्यायो भी माने जाते हैं। पर यहाँ तीनों तीन लक्ष्यों पर कहे गये हैं। अतः, ठीक है।

'संदेह'—अर्थात् संशय, किसी वस्तु के ज्ञान में द्विविधा होना, जैसे श्रीरामजी को परब्रह्म मानकर श्रीशिवजी ने प्रणाम किया और पार्वतीजी की चरित की दृष्टि से रामजी मनुष्य जान पड़े। अतः, संदेह हो

गया कि शिवजी ईश हैं, इनका निश्चय अन्यथा कैसे हो ? पर मुझे तो रामजी मनुष्य ही दीखते हैं । यथा—
“सबो सो दसा संभु के देखी । सर सपजा संदेह बिसेखी ॥” (दो० १४) । फिर वहीं पर कहा—“अस संसय मन भयेउ अपारा ।” शिवजी ने भी कहा—“संसय अस न धरिय सर काऊ ।” और समझाया भी कि श्रीरामजी परब्रह्म हैं । न मानने पर भी शिवजी ने कहा—“जौं तुम्हरे मन अति संदेहू । ती किन जाइ परोखा लेहू ॥” इसपर सतीजी ने ईश्वरता की ही परीक्षा ली । फिर दूसरे शरीर से केलाश-प्रकरण सुनकर ईश्वर-रूप का निश्चय होने पर कहा—“तुम कृपाल सब संसय हरेऊ । राम-सरूप जानि मोहिं परेऊ ॥” (दो० १११) । रामायण-वपसंहार पर भी गिरिजा का वचन है—“नाथ कृपा मम गत संदेहा । राम-चरन सपजेहु नय नेहा ॥” (उ० दो १२८) । अतः, संदेह का अर्थ ईश्वर के स्वरूप ज्ञान में द्विधा है ।

‘मोह’ का अर्थ अपने (जीव) स्वरूप में अज्ञान होना है, जिससे अपने को देह ही मानना और इन्द्रियाभिमानी होकर दसो इन्द्रियों के भोका होने में दशमुख-रूप होना है । यथा—“मोह-दसनौति...” (वि० ५८) ।

‘भ्रम’ का अर्थ अचित् (माया) तत्त्व में अनिश्चय होना अर्थात् ब्रह्म के शरीर-रूप जगत् में नानात्व सत्ता का भ्रम होना है—“रज्जोर्यथाऽद्भैरमः” पर यह लिखा गया, अतो—“जासु सत्यता ते जड़ माया ।” “भ्रम न सकइ कोइ टारि ॥” (दो० ११०) पर भी कहा जायगा ।

अतः, यहाँ संदेह, मोह और भ्रम क्रमशः ब्रह्म, जीव और माया के विषय में कहे गये हैं । इन्हीं तीनों (तत्त्वत्रय) का ज्ञान ‘प्रकल्पबोध’ कहा जाता है और इसी से ‘भव’ का भी नाश होता है । यह कथा का मुख्य गुण प्रथम कहकर तब और सामान्य गुण कहेंगे ।

भव को अन्यत्र ‘भवसागर’ रूप कहा जाता है, यहाँ ‘सरिता’ ही कहा, क्योंकि कथा के समस्त यह साधारण नदी-वा रह जाता है और कथारूपी नाव से शीघ्र ही उसका पार मिल जाता है ।

बुध - विश्राम सकल-जन-रंजनि । रामकथा कलि-कलुष-विभंजनि ॥ ५ ॥

रामकथा कलि-पन्नग - भरनी । पुनि विवेक-पावक कहँ अरनी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पन्नग = साँप । भरनी = मयूरनी; यथा—‘भरणी मयूरवती स्वात् (मेदिनीकोश) । भरनी = धरणि, काठ का बना एक दंश, जिससे पक्ष में आप प्रकट की जाते हैं ।

अर्थ—राम-कथा पंडितों के लिये विश्रामरूपा, सब प्राणियों को आनंद देनेवाली और कलि के पापों का नाश करनेवाली है ॥ ५ ॥ रामकथा कलि-रूपी साँप के लिये मोरनी के समान है और विवेकरूपी अग्नि के (तत्त्वत्रय करने के) लिये अरणी है ॥ ६ ॥

विशेष—(१) ‘बुध-विश्राम’ जो पंडित वेद-शास्त्र पुराणादि पढ़ते हुए थक जाते हैं, पर यथार्थ तत्त्व-ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वे इस ग्रंथ में तत्त्वार्थ का निश्चय कर विश्राम पावेंगे, क्योंकि इसमें—“श्रुति-सिद्धान्त निचोरि ।” (दो० १०६) कहा है तथा इसमें पुराण श्रुति का सार श्रीराम-नाम का यश कहा गया है । यथा—“येहि महँ रघुपति-नाम बढारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥” (दो० ४) । इसमें निष्ठा प्राप्त कर ‘बुध लोग’ और सबको छोड़कर विश्राम ले लेते हैं । यथा—“विश्रामस्थानमेकं कविवर-वचसा, ... भूतये राम-नाम ॥” (हनुमच्छट ४) । प्रायः जहाँ बुद्धिमानों का विश्राम होता है, वहाँ ‘सकल जन रंजनी’ नहीं होता, पर इस कथा में दोनों का द्वैत है ।

‘कलि-कलुप...’ इसमें ‘वि-भंजनि’ अर्थात् कया कलि के पापों को विशेष रीति से नष्ट करती है, जिससे वह फिर पनप नहीं सके। अन्यान्य सुकृतों से पाप नष्ट होते हैं, फिर बढ़ते भी हैं। यथा—“करतहुँ सुकृत न पाप सिराही। रक्तबीज सम बाढ़त आही ॥” (वि० १२८)। यहाँ कलि का कार्य-रूप कलुप नाश कहा, आगे चौ० में कलि (कारण-रूप) का भी नाश कहते हैं।

यहाँ तक कथा से तीनों प्रकार के जीवों का कल्याण कहा गया। ‘बुध-विधाम’ से मुक्त कोटि का, ‘संदेह-मोह-भ्रम हरनी’, एवं ‘भव सरिता-तरनी’ से मुमुक्षु का और ‘सकल जन रंजनि’ से विपयी का हित निश्चित हुआ। यथा—“सुनहि विमुक्त विरत अरु विपई।” (उ० दो० १४)।

(२) ‘रामकथा कलि-पत्रग...’ मोरली सर्प को पाते ही निगल जाती है, वैसे ही यह कथा कलि को निर्मूल करती है। अरणी देखने में काष्ठमय है, पर उसमें अग्नि भरा है, क्योंकि रगड़ने से अग्नि ही प्रकट होता है। वैसे ही यह कथा भी देखने में सर्वथा उपासना-रूपा है, पर इसके अभ्यंतर ज्ञान भरा है। अभ्यास रूपी रगड़ से प्रकट होता है। कलि और उसके पाप के रहते हुए विवेक नहीं होता। अतः, इनके नाश के पीछे विवेक का होना कहा।

राम-कथा कलिकामद गाई। सुजन - सजीवन - मूरि सुहाई ॥७॥

सोइ बसुधातल सुधातरंगिनि। भयभंजनि भ्रम-भेक-मुअंगिनि ॥८॥

अर्थ—श्री राम-कथा कलियुग में कामधेनु-रूपा है और सज्जनों के लिये सुंदर संजीवनी जड़ी है ॥ ७ ॥ पृथ्वी पर बही (रामकथा) अमृत की नदी है, भय का नाश करनेवाली और भ्रम-रूपी मेढक के लिये सर्पिणी है ॥ ८ ॥

विशेष—(१) ‘राम-कथा कलि...’ कलि में और धर्म लुप्तप्राय हो गये। उसमें भी यह कथा कामधेनु के समान चार फल देती है, फिर और युगों में तो इसका महत्त्व अप्रमेय है। कलि में उद्धार करनेवाली यही एक है। यथा—“कलिजुग केवल हरिगुन-गाहा। गावत नर पावहि भवथाहा ॥” (उ० दो० १०१)।

कामधेनु सर्वत्र पूज्य है, इसी तरह कथा की भी पूजा करनी चाहिये।

‘सुजन सजीवनि मूरि...’—यह कथा सज्जनों की जीवन-रूपा है, अत्यन्त मिय है। अतः, वे इसे अहंनिश संजोये रहते हैं। यथा—“जिवनमूरि जिमि जोगवत रहेऊँ।” (अ० दो० ५८)। इसी से अविनाशी-पद पाते हैं, यही अमरत्व है।

सकामों के लिये ‘कामधेनु’ और निष्कामों के लिये ‘सजीवन मूरि’ कहा है।

(२) ‘सोइ बसुधातल...’—पृथ्वी तल पर अमृत की नदी भी अप्राप्य है, पर कथा अमृत की नदी रूपा है, क्योंकि इससे सबके जन्म-मरण छूट सकते हैं।

‘भ्रम-भेक मुअंगिनि’—सर्पिणी नदी के समीप के मेढकों को खाती है। वैसे ही कथा-प्रसंग के सम्बन्ध से जो-जो भ्रम होंगे, उनका इसी से समझौता हो जायगा। ऊपर ‘निज संदेह मोह भ्रम हरनी।’ में माया-सम्बन्धी भ्रम का हरण कहा गया, यहाँ और-और कथा-सम्बन्धी भ्रमों का नाश कहा गया। अथवा यहाँ ‘निज भ्रम’ का नाश और यहाँ औरों के भ्रमों का नाश अर्थ है। अतः, पुनरुक्ति नहीं है।

असुर-सेन-सम नरक - निकंदिनि । साधु-पिबुध-कुल - हित गिरिनदिनि ॥ ९ ॥
संत - समाज - पयोधि - रमा-सी । विश्व - भार - भर अचल जमा सी ॥ १० ॥

अर्थ—जैसे श्रीपार्वतीजी ने दुर्गारूप से देवताओं के समाज के हित के लिये असुरों की सेना का नाश किया, वैसे यह कथा साधु-समाज के लिये नरक-समूह को निर्मूल करती है ॥९॥ संत-समाज रूपी क्षीरसागर के लिये राम-कथा लक्ष्मीजी के समान है और संसार का भार धारण करने को अचल पृथ्वी के तुल्य है ॥१०॥

विशेष—(१) 'असुर-सेन-सम' पार्वतीजी ने असुर-सेना का संहार किया। यथा—
“असुर-हेरं वअम्बासि जगदम्बिके !... चंड भुज वट-खंडनि पिहं हनि मुंड महिष मद भग करि अंग तोरे ।
शुंमनि शुंभ कुंभी शरण केसरिणि, कोषगारिणि घेरि वृन्द बोरे ॥” (वि० १५) । इसी प्रकार यह कथा भक्तों के लिये नरकसमूह का नाश करती है। पार्वतीजी गिरिनंदिनी हैं। वैसे कथा भी 'पुगारि-गिरि संभूता' है। रमा से देवताओं के साथ औरों का भी हित हुआ। वैसे कथा से साधुओं के साथ औरों का भी हित होता है। जैसे असुरों की सेना बहुत है, वैसे नरक भी शास्त्रों में २८ प्रकार के कहे गये हैं। उन एक एक का विस्तार बहुत है। असुरों से प्राणियों को पीड़ा पहुँचती है, वैसे नरकों से भी। असुरों का रूप भयकर और घृणित है, वैसे नरकों का भी। 'असुरसेन' का अर्थ गयासुर भी किया जाता है, पर उसमें लिंग-रूप पक्ष अप्रसिद्धि दोष भी है, क्योंकि यह पुल्लिङ्ग है और यहाँ कथा की सब उपमाएँ स्त्रीलिङ्ग ही हैं और इसका 'गयासुर' अर्थ कोपों की हान्यनीन से ही मिलता है। जहाँ साधारण अर्थ में असंगति होती हो, वहाँ ही इतनी दौड़ लगाने की रीति है। ग्रंथकार की 'सरल कवित कीरति-बिसल' (श्लो० १४) की प्रतिष्ठा भी है।

(२) 'संत-समाज-पयोधि-रमा-सी'—क्षीरसागर श्वेत वर्ण है, वैसे संत समाज शुद्ध सत्त्वगुणी है। क्षीरसिंधु से लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मीजी के संबंध से भगवान् भी यहीं रहते हैं। वैसे कथा भी संत-समाज से प्रकट हुई और यहीं रहती है, यथा—“बिनु सतसग न हरि-कथा ॥” (उ० श्लो० ११) और कथा के संबंध से भगवान् भी संतों के हृदय में रहते हैं। लक्ष्मीजी क्षीरसिंधु की सर्वत्व-रूपा हैं, वैसे ही कथा भी—'सन्तन को सर्वस' कही गई है।

'विश्व-भार-भर'—यद्यपि पृथ्वी अचला-सी है, तथापि प्रलय आदि कारखों से चलायमान होती है, पर कथा सन्निधि एवं शिव आदि के हृदय में निवास होने से सदा अवल रहती है, यह अधिकता है। पृथ्वी की तरह कथा भी संसार के घर्षों की आधारभूता है। यहाँ पार्वती और 'रमा' की उपमा तो दी, पर सरस्वती की न दी, क्योंकि कथा तो वाणी-रूपा है ही। यह बात “कहत सुनत एक हर अश्विके ॥” (दोहा० ११) एवं—“जौं घरपै घर धारि विचारु। होहि कवित मुक्तमनि चारु ॥” (श्लो० १०) में कही गई है।

जम-गन-मुँह-मसि लग जमुना सी । जीवन-सुकृति-हेतु जनु कासी ॥ ११ ॥

रामहि प्रिय पावनि तुलसी-सी । तुलसिदास-हित-हिय-हुलसी-सी ॥ १२ ॥

अर्थ—यह कथा यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत् में यमुनाजी के तुल्य है, जीवों को मुक्ति देने के लिये मानों काशीपुरी ही है ॥११॥ श्रीरामजी को यह कथा पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, मुक्त तुलसीदास के लिये हृदय के आनन्द (उत्साह) के समान है ॥१२॥

विशेष—(१) 'जम-गन-मुँह-मसि'—पद्मपुराण में कहा है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम-राज ने अपनी यहिन यमुनाजी के यहाँ भोजन किया और वर दिया कि इस दिन जो तुममें स्नान करेगा, उसे यमदूत नरक को नहीं ले जायेंगे। पर श्रीगोस्वामीजी यह महत्त्व यमुना में नित्य मानते हैं। यथा—“जमुना ज्यों-ज्यों लागी मादन ।” ज्यों-ज्यों जल मलीन त्यों जमगन मुख मलीन भये आदन ।” (वि० २१)। यमदूतों के मुख में त्वाही लगना यह है कि जब पापी को लेने दूत आते हैं, वहाँ उसके या उसके पास के किसी के मुख से एक-आध चौपाई रामायण की कही जाय तो तुरन्त श्रीराम-पार्षद आकर पापी को यमदूतों से छीन लेते हैं। दूत लज्जित होकर लौट जाते हैं। यही मुँह में कालिप (त्वाही) लगना है। यमपुर से निवृत्त होने पर मुक्ति चाहिये। अतः, उत्तरार्द्ध में कथा को काशीरूपा कहते हैं। 'जीवनमुक्ति हेतु'—उपर्युक्त मुख्य अर्थ के अनुसार काशी मुक्ति की गान है, वैसे कथा भी मुक्ति देती है। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जीवनमुक्ति की कारखरूपा कथा काशी के समान है जो जीते ही सुकमाय कर देती है।

(२) 'रामहिं प्रिय पावनि'—तुलसी पवित्र है एवं प्रभु में अनन्या है। अतः, श्रीरामजी को प्रिय है, वे अर्चारूप में धरावर धारण करते हैं। तुलसी की माता भी सदा धारण करते हैं। वनमाता में तुलसी मुख्य है। यों भी—“वरन्दि तुलसिका माल ।” (शं० २४३) ; तथा—“अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ।” (बा० दो० ५) कहा ही है। यैसी ही रामकथा भी पवित्र है, श्रीराम ही का परा-कथन है। अतः, वनमें अनन्या भी है; यथा—“आदिकाव्यमिदं राम त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम् । नह्यन्योऽर्हति काव्यानां यशोभागरापवाहते ॥” (बा० व० १८।१८) और इसी से प्रिय है। 'हुलसी सी'—कथा आनन्दरूपा एवं उल्लासरूपा है, यथा—“मुखमूल दूध देखि दंपति पुलकतनु हुलस्यो हिये ॥” (दो० ३२३) अर्थात् मेरे हृदय के श्रीरामविषयक उल्लास का उदीपन करनेवाली है। कोई-कोई 'हुलसी' श्रीगोस्वामीजी की माता का नाम कहते हैं और अर्थ करते हैं कि हिय को हित करनेवाली माता के रूप है, पर उनकी माता का यही नाम था—इसमें सन्देह है।

शिव-प्रिय मेकल सैल-सुता-सी । सकल - सिद्धि-सुख-संपत्ति-रासी ॥१३॥

सद-गुन सुरगन अंब अदिति-सी । रघुवर-भगति-प्रेम परिमिति-सी ॥१४॥

शब्दार्थ—मेकल सैल-सुता = नर्मदाजी । अदिति = देवताओं की माता । परिमिति = सीमा ।

अर्थ—यह कथा शिवजी को नर्मदाजी के समान प्रिय है, सब सिद्धियों, सुखों और संपत्तियों की राशि है ॥१३॥ सद्गुण रूपी देवताओं को (उत्पन्न करने में) माता अदिति के समान है तथा श्रीरघुनाथजी की भक्ति और प्रेम की सीमा है ॥१४॥

विशेष—(१) 'शिवप्रिय'—शिवजी को नर्मदा नदी बहुत प्रिय है, इसी से वे नर्मदेश्वर रूप से वस्त्रमें निगम रहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर नर्मदा में क्रीड़ा करते रहते हैं। नर्मदा ही की तरह शिवजी को यह कथा प्रिय है, वही तो निर्माण करके अपने 'मानस' में ही इसे बहुत समय तक रक्खा था। पुनः इसे पूर्ण अधिकारियों को ही दिया। वे इसके अक्षर-अक्षर में निगम रहते हैं, यही अनेकरूपत्व है। कोई-कोई 'मेकल-सैल-सुता' का द्वन्द्व समास करके 'मेकल-सुता' (नर्मदा) और 'सैल-सुता' पार्वती—दोनों के समान प्रिय कहते हैं।

(२) 'सद्-गुण सुरागन ...'—जैसे अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई वैसे कथा से सद्गुणों की उत्पत्ति होती है तथा जैसे वे देवता अमर एवं दिव्य होते हैं, वैसे कथा से प्राप्त सद्गुण भी दिव्य एवं चिरस्थायी होते हैं। जैसे अदिति ने अपने पुत्रों (इन्द्रादिकों) की रक्षा एवं उनके सुख-विधान के लिये तप करके भगवान् को वामन-रूप से प्रकट कराया था, इसी तरह कथा भी भक्तों के सद्गुणों की रक्षा के लिये उनके हृदय में भगवान् का आधिभाँध कराती है। इससे कलमल से रचा होती है और सद्गुण चिरस्थायी रहते हैं।

'रघुवर-भगति'—सद्गुणों के पीछे भक्ति कथारसिकों में प्रेम का उत्कृष्ट रूप उत्पन्न करती है, जिससे भगवान् हृदय में बसते हैं। यही सद्गुण आदि साधनों का फल है। यथा—“तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर ॥” (अ० दो० ४८)। 'परिमिति' का भाव यह है कि भक्ति और प्रेम का प्रतिपादक ऐसा ग्रंथ दूसरा नहीं है।

दोहा—रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु।

तुलसी सुभग सनेह बन, सिय-रघुवीर बिहार ॥३१॥

अर्थ—श्री रामकथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर एवं पवित्र चित चित्रकूट है। श्री तुलसीदासजी कहते हैं, सुन्दर स्नेह बन है, जहाँ श्री सीतारामजी का बिहार होता है।

विशेष—मंदाकिनी—यह नदी त्रिपथगा गंगाजी को एक धारा है जो अनसूया स्थान के पास पर्वत से निकली है और यमुना में मिली है। अनसूया स्थान चित्रकूट से पाँच कोस दक्षिण है। इसे श्री अनसूयाजी अपने धृष्ट पति अत्रि के शनानार्थ अपने तपोबल से लाई हैं। इसकी कथा अ० दो० १२१ में है। 'सुभग सनेह' को बन कहा है, क्योंकि वन की तरह स्नेह में भी लोग भूल जाते हैं, वन में मार्ग भूलते हैं और स्नेह में मार्ग एवं देह भी भूल जाते हैं। यथा—“सरहि सनेह बियस भग भूला ॥” (अ० दो० १२७)। मंदाकिनी का महत्त्व चित्रकूट के साहचर्य में विशेष है। यथा—“नदी पनच सर सम दम दाना। सकल फलुप कलि-सावज नाना ॥ ... चित्रकूट जनु अचल अहेरी ॥” (अ० दो० १२१) ; वैसे 'चारु-चित्त' के चित्तन से कथा का महत्त्व विशेष है। मंदाकिनी में सब श्रुतियों में प्रवाह रहता है, वैसे कथा में सर्वत्र प्रेम-प्रवाह के गुण परिपूर्ण हैं। चित्रकूट और मंदाकिनी की शोभा बन से है, तभी श्री रामजी का मन रसा। यथा—“रनेष्ट राम मन देवन जाना ॥” (अ० दो० १२२) ; वैसे सुभग स्नेह से कथा एवं चित्त की शोभा होती है और तभी 'सिय-रघुवीर बिहार' होता है अर्थात् श्रीदासदित श्री सीतारामजी चित्त में बसते हैं। फिर रत्न कामादि भी निकट नहीं आते, जैसे श्री रामजी के डर से राक्षस समीप नहीं आते थे।

चित्रकूट-बिहार श्री सीताराम-लक्ष्मण को इतना प्रिय है कि वे गुप्त रूप से सब दिन बसते हैं। यथा—“चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत ॥” (दोहावली ४) ; वैसे 'चारु-चित्त' से कथा के सुभग स्नेह के हृदय में वे सदा बिहार करते हैं।

'रघुवीर' अर्थात् वीर हैं तभी श्री के साथ बन में बिहार करते हैं। रघुवीर से श्री राम-लक्ष्मण दोनों का अर्थ लेना भी संगत है, क्योंकि बिहार-गमित रूपक में दोनों हैं—“राम-लखन-सोता सहित, सोहत परन-निकेत। जिमि वासव वस अमरपुर, सची जयंत समेत ॥” (अ० दो० १२३)।

राम - चरित-चिंतामनि चारु । संत - सुमति-तिय-सुभग-सिंगारु ॥१॥

जगमंगल गुनग्राम राम के । दानि मुक्कति घन धरम धाम के ॥२॥

अर्थ—श्रीरामचरित सुन्दर चिन्तामणि है, संतों की सुमतिरूपिणी श्री का सुंदर शृंगार है ॥१॥ श्रीरामजी के गुणसमूह जगत् का मंगल करनेवाले हैं और मुक्ति, धन, धर्म तथा धाम के दाता हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'रामचरित चिन्तामनि चारु ।'—चिन्तामनि मनमोगे पदार्थों को देकर चित्त की चिन्ता मिटा देती है । यथा—“तुलसी चित चिन्ता न मिटै त्रिनु चिन्तामनि पहिचाने ।” (वि० २३५) ; जैसे श्रीरामचरित भी तृप्त कर चिन्ता मिटाता है । चिन्तामणि के गुण भक्ति-रूपक में कहे गये हैं, यथा—“राम-भगति चिन्तामनि सुंदर ।”...से—“दुष्ट लयलेख न सपनेहुँ ताके ॥” (४० दो० ११६) तक । इन सब गुणों को यहाँ भी जानना चाहिये । चिन्तामणि में प्रधान चार गुण हैं—तम का नाश करना, दरिद्रता का हरण करना, रोग को दूर करना और विघ्नो को हटाना, जैसे इस कथा से अविद्या तम का नाश, मोह रूपी दरिद्रता का हरण, मानस रोगों का शमन और कामादि विघ्न निवारण होते हैं । चिन्तामणि मणियों में श्रेष्ठ है ; यथा—“चिन्तामनि पुनि उपल दसानन ।” (लं० शो० २५) । जैसे चरित सब धर्मों में श्रेष्ठ है । 'सुभग'-लियों मणि को सिर पर रखती हैं, जैसे संत इस कथा से सुमति की सर्वोपरि शोभा मानते हैं । 'चारु'—क्योंकि यह चरित भक्ति-मुक्ति भी दे सकता है ।

(२) 'जगमंगल गुनग्राम...' यहाँ चारों कलों का देना सूचित किया, जैसे मुक्ति और धर्म स्पष्ट हैं और धन अर्थ का ही पर्याय है, तथा धाम अर्थात् गृह से गृहिणी समेत का तात्पर्य है, क्योंकि गृहिणी ही गृह है; यथा—“न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ॥ वृत्तमूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तद्गृहम् । प्रासादोऽपि तथा हीनं कान्तार इति निश्चितम् ।” (महाभारत) । अतः, काम भी आ गया ।

सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के । विषुधयैद भव-भीम रोग के ॥३॥

जननि जनक छियराम-प्रेम के । बीज सकल व्रत-धरम-नेम के ॥४॥

शब्दार्थ—विषुधयैद=अविश्वी कुमार, ये सूर्य के पुत्र हैं । इन्होंने एक कुंड में घूटी आदि ओषधियाँ डालकर बड़े व्यवसाय ध्वनि को स्नान कराया जिससे वे किशोर अवस्था के युवा हो गये । ये स्वर्ग के वैद्य हैं ।

अर्थ—श्रीरामजी के गुण-समूह ज्ञान, वैराग्य और योग के सद्गुरु हैं और जन्म-मरण रूपी भयंकर रोग के लिये देवताओं के वैद्य अविश्वनीकुमार हैं ॥३॥ श्रीसीतारामजी के प्रेम के (उत्पन्न करनेवाले) माता-पिता हैं तथा सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सद्गुरु ज्ञान ...' यथा—“सद्गुरु मिले जाहिं जिमि, संसय भ्रम समुदाह ॥” (कि० दो० १६) । जैसे श्रीरामचरित ज्ञानादि सम्बंधी संशय-भ्रम के नाशक हैं और उसका यथार्थ बोध करानेवाले हैं । छोटे रोगों को छोटे वैद्य भी अच्छा कर सकते हैं, पर भव (संसार) भीम (भयंकर) रोग है, अतः, 'विषुधयैद' कहा ।

(२) 'जननि जनक...' माता-पिता की तरह प्रेम को उत्पन्न करके फिर पालते (रियर रखते) भी हैं । बीज से वृत्त होते हैं, जैसे चरित से व्रत आदि स्फुरित होते और बढ़ते हैं ।

समन पाप संताप सोक के । प्रिय पाखक परलोक खोक के ॥५॥

सचिव सुभट भूपति बिचार के । कुंभज लोभ-उदधि-अपार के ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी के गुण पाप, संताप और शोक के नाशक हैं, इस लोक और परलोक के प्रिय पाखक हैं ॥५॥ बिचार रूपी राजा के मंत्री और अच्छे योद्धा हैं । लोभ-रूपी अपार समुद्र सोखने के लिये अगस्त्यजी हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रिय पाखक'—श्रीरामजी के गुण प्रेमपूर्वक इस लोक में सुख देकर अंत में सुगति भी देते हैं । 'पाप' कारण और 'संताप-सोक' कार्य हैं, कार्य-कारण दोनों का नाश करते हैं ।

(२) 'सचिव सुभट'—राजा के सात अंग हैं, यथा—“स्वाभ्यमात्यसुहृत्कोशराट्रदुर्गवृत्तानि च ।” अर्थात् राजा, मंत्री, मित्र, कोश, देश, (भूमि) दुर्ग (किला) और सेना । इनमें मंत्री और सुभट (सेना) मुख्य हैं । मंत्री सलाह देता है, सेना रक्षा करती है । इससे राज्य स्थिर रहता है । इस प्रकार चरित में बिचार मुख्य राजा है । चरित-द्वारा सद्धिचारों के लक्ष्य प्राप्त होने और कामादि से रक्षा बदाहरणों द्वारा होगी । राजा के ये दो अंग सदा साथ रहने चाहिये । यथा—“संग सचिव सुचि भूरि भट, ...” (दो० २१४) । मंत्री को चतुर और योद्धाओं को लड़ाका होना चाहिये, यथा—“नृप-हितकारक सचिव सयाना । ... अमित सुभट सब समर जुफारा ॥” (दो० १५२) । रामचरित में दोनों योग्यताएँ पूरी हैं ।

'कुंभज लोभ'—कुंभज = (कुंभ—ज = घड़े में पैदा) अगस्त्यजी । इन्होंने 'रामाय, रामचन्द्राय, रामभद्राय' कहकर तीन चुल्लुओं में समुद्र को पी लिया । इसी से ये 'समुद्रचुल्लुक' एवं 'पीताम्बि' भी कहते हैं । लोभ लाभ के साथ-साथ बढ़ता ही जाता है । यथा—“जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई” (लं० दो० १०१) । इसलिये उसे अपार समुद्र के समान कहा । श्रीरामचरित से संतोष प्रकट होता है, वसी से लोभ सूखता है । यथा—“जिमि लोभहि नोखइ संतोषा ।” (कि० दो० १५) । जैसे, समुद्र सोखने के पीछे अभी दीप्तता भर है, पर पीने के काम का नहीं रहा, वैसे संतोष की पूर्णता पर अनायास विभव आता भी है, पर अनासक्ति से जन्म-मरण का साधक नहीं रहता । यथा—“आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठे समुद्रमापःप्रविशान्वि यद्वत् । वद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिनामोवि न कामकामी ॥” (गीता २।१०) ।

काम कोह कलिमल करि-गन के । केहरि-साविक जन मन वन के ॥७॥

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दयारि के ॥८॥

अर्थ—(श्रीराम के गुण) भक्तजनों के मनरूपी वन में बसनेवाले कलि के विकार रूप काम, क्रोध आदि हाथियों के मुँह के (नाश करने के) लिये सिंह के बच्चे के समान हैं ॥७॥ त्रिपुरासुर के शत्रु शिरजी को अतिथि के समान पूज्य और अति प्रिय हैं । दृढ़िदारूपी दावानल के (चुफाने के) लिये कामनापूर्ण करनेवाले मेघ के समान हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'काम कोह कलि'—ऊपर लोभ और यहाँ कामक्रोध भी कहकर तीनों कहे, क्योंकि ये तीनों नरक के द्वार हैं । यथा—“त्रिविधं नरकयेदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तयालोभः” (गीता १।२१) । ये तीनों पापरूप हैं । अतः, 'कलिमल' कहा । जिस वन में सिंह रहता है, वहाँ हाथी नहीं जाते और जाते तो मारे जाते हैं, वैसे जिस जन के मन में श्रीरामचरित रहता है, वहाँ कामादि जाते ही नहीं, यदि जायें तो नष्ट होते हैं ।

(२) 'अतिथि पूज्य प्रियतम'... सभी अतिथि पूज्य हैं, यथा—“तस्मादेव सदापूज्यः सर्वदेव-मयोऽतिथिः ॥” (हितो०) । उनमें जो श्रेष्ठ हैं वे प्रियतम पूज्य हैं अर्थात् जीवन-सर्वस्व हैं, जैसे श्रीरामचरित शिवजी का 'सर्वस्व' है। शिवजी कामारि हैं अतः, निष्काम प्रेम करते हैं। इसी से यहाँ उनके लिये फल देना नहीं कहा गया। सकामों के लिये चतुर्दश में देना कहा कि सुष्ठु मेघ होकर सुररूपी जल की वर्षा करके दारिद्र्य रूपी अग्नि बुझाते हैं।

मंत्र-महामनि विषय व्याल के। मेढर कठिन कुञ्चक भाल के ॥९॥

हरन मोहतम दिनकर-कर से। सेवक-साखि-पाल जलधर से ॥१०॥

अर्थ—(श्रीरामजीके गुण) विषयरूपी सर्प (का त्रिप हरण) के लिये मंत्र और महामणि है, ललाट पर लिखे हुए कठिन घुरे अंकों को मेढ देनेवाले हैं ॥९॥ मोहरूपी अंधकार के हरने की सूर्य-किरण के समान हैं और सेवकरूपी धान के पालनेवाले मेघ के तुल्य हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'मंत्र-महामनि'... मंत्र के सुनने और मणि के धारण करने से विष उतरता है, इसी प्रकार रामजी के गुण सुने और हृदय में धारण करे तो ये हृदय की विषय-वासना हर लेते हैं, इसीलिये दो उपमाएँ दी गईं। यथा—“अहि अघ अवगुन नहि मनि गहई। हरइ गरल ...” (७० श्लो० १८३)। 'महा' पद की दीपदेहली रूप मानने से महामंत्र और महामणि अर्थ होगा, इससे मंत्र और मणि में समानता होगी।

मेढर कठिन... विषय-सेवन के फल-स्वरूप भाल के कुञ्चक हैं; अतः विषय-नारा के पीछे कुञ्चक का मिटना कहते हैं कुञ्चक की कठिनता—“कह सुनीस हिमवंत सुनु, जो निधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेढनहार ॥” (श्लो० ६८)। ये कुञ्चक पूर्वकृत घुरे कर्मों के फल-रूप हैं; अतः, अभाग्य भी कहे जाते हैं। यथा—“भाग है अभागहू को ...” (श्लो० ६९) तथा—“याम विधि भाल हू न कर्मदाग दागि है।” (श्लो० ७०) ; यह नाम द्वारा कहा है, जैसे रामजी के चरितों से भी जानना चाहिये।

(२) 'हरन मोहतम' यों तो मोह का नाश होना बहुत कठिन है। यथा—“माधव ! मोह फॉस क्यों टूटे ?” (श्लो० ११५) ; पर चरित राविकिरण-रूप से बिना श्रम ही उसका नाश करते हैं। यथा—“उगेउ भातु निनु श्रम तम नासा।” (श्लो० २३८)। पुनः सूर्य-किरणों से वर्षा भी होती है। यथा—“आदित्याजायते धृष्टिः...” (अनुस्यूति) ; अतः, साथ ही चरित को जलधर-रूप भी कहते हैं कि सेवक के समान धान को पालते हैं। धान के समान सेवक भी 'रामचरित' से ही जीते हैं।

अभिमतदानि देव तरु-चर-से। सेवत सुखभ सुखद हरि-हर से ॥११॥

सुखवि-सरद-नभ मन उड़गन से। राम-भगत जन जीवन - धन से ॥१२॥

अर्थ—ये चरित बांछित फल देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान हैं, सेवा करने से हरि-हर के समान सुख और सुखद हैं ॥११॥ सुखिरूपी शरद अथु के मन-रूपी आकाश (को शोभित करने) के लिये तारों के समान हैं और राम-भक्तों के तो जीवन सर्वस्व ही है ॥१२॥

विशेष—(१) 'अभिमतदानि'... यहाँ चरितों को श्रेष्ठ कल्पवृक्ष कहा है, क्योंकि ये हित ही करते हैं, चाहने पर भी अनहित नहीं करते। प्राकृत कल्पवृक्ष क्षीरसागर से प्रकट हुआ है, इसकी छाया में भली या

चुरी जैसी कामना हो, उम्मी चरण प्राप्त होती है। यथा—“देव देवतर-सरिस सुभाऊ। सन्मुख विमुख न काहहि काऊ॥ जाइ निरुट पहिचानि तरु, छौंह समनि सब सोच। मोगन अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच॥” (१०० १०० २१०)। उपर सेवरु को ‘सालि’ स्थावर (जड़) और चरित को ‘जलधर’-जंगम (चेतन) कहा है और यहाँ चरित को वृक्ष- (स्थावर) तथा सेवरु को जंगम सूचित किया अर्थात् चरित सेवरु के पास जाकर (अपना आश्रय अन्य प्रयास से जनाकर) मुख देते हैं और उसके अपने पास आने पर भी तत्त्वार्थ ज्ञान से मुख देते हैं।

‘सेवक सुलभ सुखद’ चरित-द्वारा हरि की सुलभता—“सन्मुख होइ जीव मोहि जग्रहो। जनत कोटि अय नासहि तवही॥” (सु० १०० १३)। हर की सुलभता—“सेवा सुमिरन पूजियो पात आरत घोरे॥” (वि० ८)— दोनों सुखद भी हैं। शिखरी मुक्ति और श्रीराम नाम के द्वारा मुक्ति भी देते हैं। हरि (श्रीरामजी) के मुख-प्रदान के महत्वा उदाहरण हैं। इसी तरह चरितों का सेवन (पढ़ना) भाषा में होने से बहुत ही सुलभ है और इनसे अग्नि-सिद्धान्त की प्राप्ति से मुख भी बहुत मिलता है। मुख देने में ‘हरि-हर’ ही की इनामी दी, क्योंकि इनकी सेवा में बिना नहीं होता और अत्यधिक मुख भी मिलता है।

(२) ‘सुखि सरद भभ’ जिन कवियों का मन शरद ऋतु के आकाश की तरह निर्मल है, यथा—“निनु पन निर्मल मोह अरासा। हरिजन इव परि हरिसव आसा॥” (कि० १०० १५) ; उन्हीं के मन में रामचरित उदित होकर शोभा बढ़ाते हैं। अतः, रामचरित का अनन्त और अनादि होना सूचित किया। सुखि के हृदय में उदित होते हैं, उनके बनावे नहीं हैं। यथा—“हर-हिय रामचरित मन आवे॥” (दो० १११)। यहाँ ‘सुखि’ भगवान् के यरा गानेवालों को कहा है।

सकल सुकृत-फल भूरि भोग-से। जगदित निरुपधि साधु लोग से ॥१३॥

सेवरु - मन - मानस - भराख-से। पावन गंग - तरंग माख - से ॥१४॥

अर्थ—(ये चरित) सम्पूर्ण पुण्यों के फलस्वरूप भोगों के समान हैं, जगत् का एकरस हित करने में संतों के समान हैं ॥१३॥ सेवरु के मन रूपी मानस-भरोवर के लिये हंस के तुल्य हैं तथा पवित्रता में गंगाजी के तरंग-समूह के समान हैं ॥१४॥

विशेष—(१) ‘सकल सुकृत-फल’ सकल सुकृतों का फल होने से भोग भी ‘भूरि’ (बहुत) कहे गये। तात्पर्य यह कि श्रीरामचरित में मन सुकृतों का फल है, यथा—“धर्ममार्ग चरित्रेण” (श्रीरामचरित)।

उपर सेवरु एवं जनों का हित करना कहा था। यहाँ जगत्-भर का हितकारित्व भी कहा। निरुपधि = (मिः + उगधि), निरुपधि = पुरुषम्।

(२) ‘सेवरु-मन-मानस’ गंगाजी के समान श्रीरामजी और तरंगों के समूह के समान उनके चरित हैं। जैसे तरंग अनन्त हैं, वैसे चरित भी। गंगा से तरंगें उठती हैं, वैसे श्रीरामजी से चरित-समूह प्रकट होते हैं। तरंग और गंगा अभेद हैं, वैसे श्रीरामजी और चरित भी अभेद हैं, यथा—“रामस्य नाम रूपं च सोसायाम परापरम्। पतञ्जल्युद्धं नित्यं सविज्ञानन्दमव्ययम्॥” (चरितमहिम्ना)।

दोहा—कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाखंड ।

दहन राम-गुन-ग्राम जिमि, इंधन अनल प्रचंड ॥

रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सब काहु-।

सज्जन-कुमुद चकोर-चित, हित विसेपि बड़ लाहु ॥३२॥

अर्थ—कुमार्ग, कुत्सित तर्क, घुरी चाल, कलह, कपट, दंभ और पाखंड रूपी ईंधन को जलाने के लिये श्रीरामजी के गुण-समूह प्रज्वलित अग्नि के तुल्य है ॥ श्रीराम के चरित पुरिमा के चन्द्रमा की किरणों के समान सन किसी को समान रूप से सुख देनेवाले हैं, (परन्तु) सज्जन-रूपी कुई और चकोर के चित्त के विरोध हितकारी एवं बड़े लाभदायक हैं ॥३२॥

विशेष—(१) 'कुपथ कुतरक...' 'कुपथ'—यथा—“चलत कुपथ वेद-भग छाड़े ।” (दो० ११) ; कुतर्क = व्यर्थ या बेढंगी दलीलें करना । कुचालि = खोटे कर्म करना । कलि = कलह = भगड़ा करना । कपट = भीतर से अपने स्वार्थ-साधन के भाव को छिपाये रखना और ऊपर से प्रिय धर्माव—यह हृदय से होता है, यथा—“लखी न भूप कपट चतुराई ।” (अ० दो० २६) । दंभ = औरों को दिखाने के लिये उत्तम वेष एवं आचरण करना, जिससे आदर हो यथा “नाना वेष बनाइ दिखस निसि परचित जेहि तेहि जुगति हरौ ॥” (बि० १४१) । पाखंड = दुरुतर्कों और युक्तियों से वेद-विरुद्ध मत की स्थापना करना, यथा—“जिमि पाखंडवाद ते, गुप्त होहि सदप्रथ ॥” (कि० दो० १५) अर्थात् कपट, दंभ और पाखंड का क्रमशः मन, कर्म और वचन से सम्बन्ध है ।

(२) 'रामचरित राकेस कर...' यहाँ 'सरिस' पद दीप-देहली है; अतः, सन किसी को समान सुखद है, पर सज्जन को विशेष है । चन्द्रमा से जगत् का हित होता है । यथा—“जग-हित हेतु विमल विधु पून ।” (दो० १६) । सज्जन दो प्रकार के हैं—एक कुमुद की तरह स्थावर अर्थात् प्रवृत्ति मार्गवाले और दूसरे चकोर की तरह जंगम अर्थात् निवृत्ति मार्गवाले । प्रवृत्तिवाले चित्त लगाये हुए प्रफुल्लित रहते हैं, तथा चरित-सम्बन्ध में ही शोभा और इसी सम्बन्ध के सुयश-रूप सुगंधवाले होते हैं । विषय-व्यारि संबंध में भी उससे निर्लिप्त चित्त रहते हैं । निवृत्तिवाले चकोर की भाँति चित्त लगाये हुए श्रीरामचरित का पान चन्द्रिका (अमृत) के समान करते हैं, शरीर-मन-सहित निमग्न रहते हैं । यथा—“राम-कथा ससि-किरण समाना । सत चकोर करहि जेहि पाना ॥” (दो० ४६) । प्रवृत्तिवाले विरोधकर नवधा भक्तिवाले हैं और निवृत्तिवाले विशेषकर प्रेमा और परामर्शितावाले हैं । इससे प्रवृत्तिवाले अपना बड़ा हित और निवृत्तिवाले बड़ा लाभ मानते हैं ।

श्रीराम-कथा-माहात्म्य तथा रामचरित-माहात्म्य—दोनों को चित्त ही के प्रसंग पर समान किया—‘चित्ररूट चित ...’ और ‘कुमुद चकोर चित’ क्योंकि कथा चित्त ही तक है ।

यहाँ तक दो दोहों के बीच भक्त जनों के मन, बुद्धि और चित्त का लगना और कथा से तीनों का हित होना दिखाया गया है । यथा—“सेवक मन मानस मराल से ।” ‘संत सुमति तिय ...’ ‘सज्जन कुमुद चकोर चित ।’ दार्शनिक दृष्टि से मति, मन और चित्त भिन्न-भिन्न हैं । प्रमाण—‘थोरेदि मई सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥’ (अ० दो० १४) ।

कथा-माहात्म्य और चरित-माहात्म्य में छ-छ, चार साधुओं का ही हित होना, साधु के पर्यायी पदों द्वारा, कहा गया है, क्योंकि चरित के विशेष अधिकारी वे ही हैं ।

श्रीरामकथा एवं चरित-माहात्म्य-प्रसंग समाप्त

कीन्हि प्रश्न जेहि भौंति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा चलानी ॥१॥

सो सब हेतु कहब मैं गाई । कथा-प्रबंध विचित्र बनाई ॥२॥

अर्थ—जिस प्रकार श्री पार्वतीजी ने प्रश्न किया और जिस रीति से शिवजी ने विस्तार से कहा ॥१॥ उन सब कारणों को मैं कथा की विचित्र रचना करके गाकर (प्रेम एवं विस्तारपूर्वक) कहूँगा ॥२॥

विशेष—(१) 'कीन्हि प्रश्न जेहि भौंति'—यह प्रसंग दो० १०७ से १११ पर्यन्त है । पुन ३० दो० ५२ से ५४ तक है । 'जेहि बिधि संकर'—यह दो० १११ से प्रारंभ है ।

(२) 'सो सब हेतु कहब मैं'—अर्थात् चमा के प्रश्न करने के हेतु शिष्यकृत मानस में नहीं है, वे 'याज्ञवल्क्य-भरद्वाज' के संवाद में हैं, इसीलिये मैं उन कारणों को विस्तार से कहूँगा और वसी में संवाद का हेतु भी कहूँगा । अतः, 'सब हेतु' कहा अथवा 'सब' अर्थात् विस्तार से कहूँगा, संक्षेप में नहीं ।

'कथा प्रबंध विचित्र बनाई'—प्रबंध का अर्थ एक दूसरे से संबद्ध वाक्यों की रचना है । इसमें विचित्रता यह है कि प्रथम मानस धरोहर का रूपक स्वयं रचेंगे । वह बड़ा ही विचित्र है, जिसमें चार पाठों, चार प्रकार के श्रोता-वक्ताओं के सम्बन्ध और उनके द्वारा कादम्बर एवं प्रपत्ति (शरणागति) की संमाल रखते हुए, मुख्य उपासना रूपा ही कथा चलेगी । तब आने हेतु कहेंगे ।

जेहि यह कथा सुनी नहि होई । जनि आचरज करइ सुनि सोई ॥३॥

कथा अलौकिक सुनहि जे शानी । नहि आचरज करहि अस जानी ॥४॥

रामकथा के मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मनमार्ही ॥५॥

अर्थ—जिन्होंने यह कथा अन्यत्र न सुनी हो, वे इसे सुनकर आश्चर्य न करें ॥३॥ जो शानी अपूर्ण कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते । ४॥ असार में राम-कथा की सीमा नहीं है—ऐसा विरवास उनके मन में रहता है ॥५॥

विशेष—(१) 'जनि आचरज करइ'—क्योंकि यह कथा पूर्वोक्त रामायणों से विलक्षण है ।

(२) 'कथा अलौकिक'—अप आश्चर्य न करने के कारण वतलाते हैं—पदला—शानी का प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि धर्मी के मन में यथार्थ प्रतीति होती है कि राम-कथा की 'मिति' नहीं है । इस कथा में भी अलौकिकता है, जिसके लिये आश्चर्य नहीं करना कहते हैं, जैसे—सती-भोद प्रसंग, भानु-पताप और भनु रावरूपा-प्रसंग, फिर कश्यप-मदिति और नारद शाप आदि चार कर्णों की लोलाएँ एक साथ सिद्ध हों, पर आश्चर्य ही सा है, क्योंकि प्रत्येक कल्प के परिकर भिन्न-भिन्न होते हैं और कालभेद होना भी स्वाभाविक है, पर इसमें सब एक परास्पर की सीला में बंधमूर्त हैं ।

नाना भौति राम-अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥६॥

कल्प-भेद हरि-चरित सुहाये । भौति अनेक मुनीसन्द् गाये ॥७॥

करिय न संसय अस उर आनी । सुनिध कथा सादर रति मानी ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी के अवतार अनेक प्रकार से हुए हैं । रामायणों सौ करोड़ एवं अमर हैं ॥६॥ कल्पभेद के कारण भगवान् के सुन्दर चरित मुनीशों ने अनेक प्रकार से गाये हैं ॥७॥ ऐसा मन में जानकर संदेह नहीं करना चाहिये और कथा को आदर-पूर्वक प्रेम से सुनना चाहिये ॥८॥

विशेष—(१) अब आश्चर्य-निवारण का दूसरा कारण कहते हैं कि अनेक प्रकारों एवं कारणों से श्रीरामजी के अवतार हुए हैं । अतः, कुछ-न-कुछ भेद पड़ना स्वाभाविक है । इसी से अमित प्रकार होने के कारण हैं, जिससे ज्ञानियों की प्रतीति ऊपर कही गई ।

‘सतकोटि’—“रामपरित सतकोटि अपारा । अति सारदा न यरनइ पारा ॥” (उ० दो० ५१) एवं—“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।” भी कहा है । अर्थात् रामायणों सौ करोड़ (अनन्त) हैं—इसी से अपार कहा है ।

‘कल्प-भेद’—कल्प प्रहरा के एक दिन को कहते हैं, इसमें १४ मन्वन्तर होते हैं । इस एक दिन में एक-एक सहस्र बार चारो युग (सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि) बीत जाते हैं, फिर वतनी ही वही वनकी रात्रि होती है । यथा—“सहस्रयुग पर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः । रात्रि युगसहस्रां तां तैऽहोरात्रविदो जनाः ॥” (गीता ८/१७)

(२) ‘करिय न संसय ...’ ‘संशय’ यह है कि अमुक-अमुक ग्रंथ में तो और प्रकार हैं, गोस्वामीजी ने ऐसा कैसे लिखा ? अथवा इन्हीं ने अमुक जगह ऐसा लिखा, पर इस जगह ऐसा क्यों ? ‘अस’ उपर्युक्त कल्पभेद एवं अपारता आदि । ‘सादर’ अर्थात् मन-मति-विषय लगाकर भाव-सहित, यथा—“सुनहु तात भवि मन चित लाई ।” (आ० दो० १०); ‘भाव-सहित सो यह कथा, करव भवनपुत्र पान ॥” (उ० दो० ११८) ।

दोहा—राम अनंत अनंत गुन, अमित कथा-विस्तार ।

सुनि आचरज न मानिहहिं, जिनके विमल विचार ॥३१॥

अर्थ—श्रीरामजी अनंत हैं । उनके गुण भी अनन्त हैं, और उनकी कथा का विस्तार भी अमित है ; अतः, जिनके विचार निर्मल हैं, वे सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे ।

विशेष—श्रीरामजी अनंत हैं । अतः, इनके विषय में आश्चर्य न करें कि अमुक ग्रंथ के एवं अमुक ऋषि के प्रतिपाद्य राम में और श्रीगोस्वामीजी के राम में अमुक अंतर क्यों है ? गुण भी अनन्त हैं, यथा—“विष्णु कोटिस्त पालनकर्त्ता ।.....” (उ० दो० ६१) आदि । कथा का विस्तार भी अमित है, ‘पूर्व’—‘रामकथा’ के मति लग जाहीं ।’ से कथा के अनेकप्रकारत्व पर किये गये संदेह का निवारण किया था । अब उसके विस्तार का भी संदेह निवृत्त करते हैं कि अमुक कथा अमुक ग्रंथ में इतनी ही है, यहाँ इतनी अधिक कहाँ से लाये, दत्तादि । यहाँ आश्चर्य-निवारण का तीसरा हेतु समझाया । ऊपर ज्ञानियों और यहाँ विमल विचारवालों की प्रतीति होना दिखाया । यथा—“सो विचारि सुनिहहिं सुमति, जिनके विमल विवेक ॥” (दो० ६) अर्थात् अज्ञानियों और अविवेकियों को तो आश्चर्य होगा ही ।

येहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुरु-पद-पंकज-धूरी ॥१॥

पुनि सबही बिनवडँ कर जोरी । करत कथा जेहि छाग न खोरी ॥२॥

अर्थ—इस प्रकार सब संदेहों को दूर कर और श्रीगुरु-पद-कमल की धूल शिर पर धारण करके ॥१॥ फिर से हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ जिससे कथा (निर्माण) करने में दोष न लगे ॥२॥

विशेष—(१) 'येहि बिधि सब संसय' उपर्युक्त तीनों प्रकारों के समाधानों को यहाँ इकट्ठे कहते हैं। 'सिर धरि गुरु...' पूर्व ग्रंथकार ने गुरु-पद-रत्न के अंजन से नेत्र (विवेक विलोचन) निर्मल किये थे। यथा—“तेहि करि विमल विवेक विलोचन। बरनउँ राम-चरित भवमोघन ॥” (दो० १)। अब यहाँ शिर पर धारण करना लिखा, इससे सब विभव दश होते हैं, यथा—“जे गुरुवरन-नेनु सिर धरही। ते जनु सकल विभव दस करही ॥” (अ० दो० १)। फिर आगे इसके सेवन से मन निर्मल करेंगे। यथा—“श्रीगुरु-वरन-सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारि। बरनउँ रघुवर बिसद जस...” (अ० बं०) अर्थात् ग्रंथ में तीन बार रज-सेवन तीन प्रयोजनों से लिखा है। यहाँ चरित-विभव के लिये है।

(२) 'पुनि सबही बिनवडँ...' प्रथम एक बार इस विषय पर सबसे विनती कर चुके हैं। यथा—“समुक्ति विविध बिधि विनती भोरी। कोउ न कथा सुनि देखहि खोरी ॥” (दो० ११) अर्थात् इस कथा को सुनकर कोई जिससे दोष न दे और यहाँ इसलिये फिर विनती की, जिससे इस कथा में दोष लगे ही नहीं। रचने में मेरी असावधानी से दोष न आ पड़े; अतः, वहाँ कार्य के लिये और यहाँ कारण-निवृत्ति के लिये विनती है। वंदना की यह अंतिम आहुति है।

सादर सिवहिं नाह अब माथा । धरनउँ बिसद राम-गुन-गाथा ॥३॥

संवत सौरह सै इकनीसा । करवँ कथा हरि-पद धरि सीसा ॥४॥

मौमी भौमपार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥५॥

अर्थ—अब आदरपूर्वक शिवजी को शिर मुक्ता (प्रणाम) कर श्रीरामजी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ ॥३॥ भगवान् के चरणों पर शिर रखकर संवत् १६२१ में कथा प्रारम्भ करता हूँ ॥४॥ नवमी विधि, भीम अर्थात् मंगलपार और मधुमास अर्थात् चैत्र के महीने में, अयोध्याजी में, यह चरित प्रकाशित (प्रारंभ) हुआ ॥५॥

विशेष—(१) 'सादर सिवहिं...' शिवजी इस ग्रंथ के आचार्य हैं। अतः, प्रारंभ-काल में फिर वंदना की। यह इनकी दोसरी बार वंदना है।

(२) 'संवत सौरह सै...' यहाँ से ग्रंथकार इस ग्रंथ का जन्म, सप्तम, महोना, दिन, तिथि, पक्ष, आदि तथा जन्मभूमि, नामकरण और नाम का अर्थ एवं फल कहते हैं—

इस संवत् में प्रारंभ करने का कारण यह कहा जाता है कि इसमें श्रीरामजन्म के प्रायः सप्त योग, लग्न आदि एकत्र थे। अतः, चरितों और उनके नायक के जन्म में समता हुई।

१६२१ संवत् पर यह भी भाषा कहा जाता है कि श्रीरामजी १६ कलाओं से पूर्ण अवतार थे। अतः, चरित भी १६ कलाओं से पूर्ण कहे गये हैं। यथा—“बाजचरित मय चंद्रमा, यह सौरहकला निधान।”

(गीतावली ११) । श्रीरामजी ने ३१ वाण छोड़कर रावण को मारा है। यथा—‘छाड़े सर यक्तीस’ (लं० दो० १०२) । इसीलिये १६ में ३१ लगाने से जो संवत् बना, उसी में चरित का प्रारम्भ किया कि इससे भी मोहरूपी रावण का संहार हो। यथा—“मोह दसमोक्षि...।” (वि० ५८) ।

(३) ‘नौमो भीमवार...’ नवमी तिथि यद्यपि रिक्ता कही जाती है, तथापि जो ईश्वर ने जन्म के लिये उस तिथि को ग्रहण किया तो यह परम श्रेष्ठ है। फिर भी रिक्तादोष भी कोई कोई दिन के दस ही बजे तक मानते हैं और श्रीरामजी का और कथा का जन्म १२ बजे दिन में हुआ तथा मंगलवार भी परमभक्त श्रीहनुमान्जी का जन्मदिन है और श्रीहनुमान्जी की आज्ञा से श्रीश्वघ में रामायणजी का प्रारंभ भी कहा जाता है। इसीलिये उसी दिन प्रारंभ किया। श्रीरामजन्म भी इसी दिन प्रत्यकार ने लक्षित किया है जो जन्म-प्रसंग में कहा जायगा। ज्योतिष ग्रन्थों में भी कहा गया है—‘शनिभीमागता रिक्ता सर्वसाम्राज्यदायिनी’। वा ‘स्थाप्यं समाप्यं शनिभीमवारे’। ‘प्रकासा’—अर्थात् श्रीरामजी की तरह सनके चरित भी नित्य है, जैसे वे प्रकट होकर चन्द्रवत् प्रकाशित हुए। यथा—“प्रगटेड जहं रघुपति ससि चारु।” (दो० १५) , वैसे चरित भी पूर्ण चन्द्र रूप से प्रकाशित हुए। यथा—“रामचरित राकेस कर, सरिस...।” (दो० ३१) । चरित भी सनातन है, ऋषियों के द्वारा प्रकट होते हैं।

जेहि दिन राम-जनम श्रुति गावहि । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि ॥६॥

अर्थ—जिस दिन श्रीरामजी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन (पृथिवी भर के) सब तीर्थ वहाँ (श्रीज्योध्याजी में) चले आते हैं।

विशेष—(१) ‘जेहि दिन राम-जनम...’ श्रीरामजन्म किस दिन हुआ, इसमें मतभेद है। कोई रवि, कोई सोम और कोई बुधवार को कहते हैं। ग्रंथकार ने किसी एक दिन का नाम नहीं लिखा, परन्तु गीतावली वा० २ पद से (ध्वनि से) मंगल पाया जाता है। यथा—“चैत चारु नौमी सिता मध्य गगनगत भास। नपत जोग ग्रह द्वार भले दिन मंगल-मोद-निधान॥” इसमें दिन के साथ मंगल पड़ने से आ जाता है। ग्रंथकार सब मतों की रक्षा करते हुए अपना मत रखते हैं। वही मंगलवार यहाँ मानस के जन्म में स्पष्ट कहा गया है।

श्रीगोस्वामीजी की यह रीति है कि जो बात दो जगहों में कहनी होती है, उसे कुछ एक जगह और कुछ दूसरी जगह कह देते हैं। दोनों को मिला देने से दोनों जगहों की पूर्ति होती है। अतः, श्रीराम जन्म-प्रसंग का—‘काल लोक विश्रामा’ (दोषहर), ‘शुक्त पक्ष’ और ‘अभिजित मुहूर्त’ ये दो० १६० से लेकर यहाँ लगाना चाहिये और यहाँ का ‘अवधपुरी’ और ‘भीमवार’ वहाँ दो० १९० पर ले जाना चाहिये; तभी दोनों स्थलों की पूर्ति होगी।

इसपर यह शंका होगी कि जब योग आ गया, तब श्रीरामजी का ही अवतार क्यों न हुआ ? इसका समाधान यह है कि रूप की जगह लीला का ही अवतार हुआ। तत्त्वतः रूप और लीला तुल्य हैं। यथा—“रामस्य नामरूपश्च लीलाधामपरस्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दमव्ययम्॥” (पक्षिष्ठसंक्षिप्त) ।

कहा जाता है, इस सं० १६३१ के मौमवार को नवमी समाप्त की थी ; क्योंकि वद्यगामिनी तिथि न थी। वैष्णवों के मत की नवमी दूसरे दिन बुध को थी। ग्रंथकार के इस दिन नवमी लिखने पर कुछ लोग इनको समर्पण कहते हैं, पर यह भूल है। श्रीगोस्वामीजी उस दिन अपना व्रत करना नहीं लिख रहे हैं। वे तो मध्याह्नकालव्यापिनी नवमी को प्रयारंभ करना लिख रहे हैं। यदि बुध को लिखनी प्रारंभ करते तो मध्याह्न

में सब योग एवं नवमी न मिलती। आज दिन भी वैष्णव एकादशी का व्रत जब दूसरे दिन करना होता है तब भी तिथि को एकादशी ही लिखते हैं। आगोस्वामीजी अनन्य वैष्णव हैं। इसके लिये उन्होंने शपथ करके बहुत जगह कहा है। अन्य देवताओं की बन्धना-प्रार्थना इन्होंने श्रीराम-भक्ति के लिये ही की है। मंगला-चरण में इसपर कुछ लिखा जा चुका है। “वीर्य” चलि आवहिं” सब तीर्थों के अधिष्ठातृ देवता काम-रूप से चलकर उस दिन अयोध्याजी में आते हैं। यथा—“वन सागर सब नदी तलावा। हिमगिरि सब कहँ नैबत पठावा ॥ काम-रूप सुन्दर तनु धारी। सहित समाज सहित बर नारी ॥ गये सकल तुहिनाचल-रोहा।” (दो० १३)। भारत में रीति है कि जो ग्राम आदि प्रथम बसाये जाते हैं, उनके अधिष्ठातृ देवता भी स्थापित किये जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग अन्य तीर्थों में नहीं जाते, पर वे भी उस दिन श्रीअवध में आते हैं। अयोध्या-माहात्म्य से सिद्ध है। इसीलिये यहाँ ‘सकल’ लिखा है। सब तीर्थ पाँच-पाँच चलकर आते हैं, इससे श्रीरामनयमी और अयोध्या का माहात्म्य सबसे बढ़कर दिया गया।

असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहिं रघुनायक-सेवा ॥७॥

जनम-महोत्सव रचहिं सुजाना । करहिं राम-कल-कीरति गाना ॥८॥

अर्थ—असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता आकर श्रौरघुनायजी की सेवा करते हैं ॥७॥ सुजान लोग जन्म के महान् उत्सव की रचना करते हैं और श्रीरामजी की सुन्दर कीर्ति का गान करते हैं।

विशेष—‘असुर नाग खग’ से शीरोमोपासक असुर प्रह्लाद-विभीषण आदि, नाग से शेष वासुकी आदि और खग से काक मुकुंडी-गङ्ग-जटायु आदि को जानना चाहिये। ‘असुर-नाग’ पाताल के, ‘नर-खग-मुनि’ मृत्यु-लोक के और ‘देवा’ स्वर्ग के हैं। अतः, तीनों लोक-वासी भक्त उस दिन आते हैं, यह जनाया।

ऊपर तीर्थ आदि स्थावर का आना और यहाँ असुर आदि जंगम का आना कहा गया। अतः चराचर जगत् भर के हरि-भक्तों का आना सूचित हुआ।

श्रीराम-जन्म के समय देवता पृथिवी पर नहीं आये, महोत्सव की रचना पुराणियों ने ही की थी, दो० १३३ से १६५ तक कहा है। देवताओं ने आकार ही से सेवा की थी और महोत्सव देर-देर ऊपर ही से भाग्य सरासते चले गये थे। यथा—“गान-निमल संकल मु-ज्या। .....बहु निधि लावहिं निज-निज सेवा ॥” (दो० १३०)। पुनः—“देखि महोत्सव सुर-मुनि-नागा। चले भवन घरनत निज भागा ॥” (दो० १३५)। कारण यह था कि उस समय प्रभु की विविच-चचन सत्य करना था कि नर के ही हाथ से राखण का मरण हो, देवताओं के आकर प्रकट होने से ऐश्वर्य सुलभा। शिवजी ने भी कहा है—“गुप्त रूप भयतरेव प्रभु, गये जान सब कोह ॥” (दो० १८८)। अतः, देवता लोग गुप्त रीति से ही उत्सव में आये थे और अब हर साक्ष नवमी के अवसर पर आते हैं और महोत्सव-रचना में भी सम्मिलित होते हैं। ‘सुजान’—जो रचनाप्रवीण हैं।

दोहा—मज्झहिं सज्जन शृन्द बहु, पावन सरजू-नौर ।

जपहिं राम धरि ध्यान उर, सुन्दर श्याम सरीर ॥३४॥

अर्थ—मुँह-के-मुँह सज्जन पवित्र श्रीसरयू-जल में स्नान करते हैं और सुन्दर श्याम शरीरवाले श्रीरामजी का ध्यान हृदय में धारण करके उनका नाम जपते हैं ।

विशेष—यहाँ ग्रन्थकार ने श्रीरामोपासकों को उस दिन का कर्त्तव्य बतलाया है कि श्रीसरयूजी में स्नान करके श्रीरामजी का रूपध्यान-समेत नाम जपना चाहिये । समय के अनुरोध से यहाँ बाल-स्वरूप का ही ध्यान उपयुक्त है । यह स्नान महोत्सव के पीछे लिखा है । अतः, इसे 'दधिकौशे' के पीछे का स्नान जानना चाहिये । 'जपहि राम धरि ध्यान सर, ' ।' का भाव यह है कि रूप के ध्यान के साथ नाम जपना विधि है, क्योंकि नाम या मंत्र का अर्थ उसके देवता का रूप है और अर्थ-विचार एवं भावना के साथ ही मंत्र जपने से फल प्राप्त होता है । यथा—“तजपस्तदर्थभावनम्” (योगसूत्र), एवं—“मंत्रोयं वाचको रामो वाच्यः स्थायोगपत्तयोः । फलदश्चैव सर्वेषां साधकानां न संशयः ॥” (श्रीरामतपनीय उ०) । रूप का ध्यान या तो श्रीसीताजी के साथ किशोर अवस्था का किया जाता है या बाल-रूप का । किशोरावस्था के ध्यान में कृपामयी श्री जानकीजी के साहचर्य-यश कृपा-गुण का वहीपन रहने से श्रीरामजी को सर्वज्ञता (जो जीवों के दोष प्रकट करती है) और सर्व-राक्षसघाता (जो दोषानुसार दुःखविधायिका है) की कुछ नहीं चलती और जीव का कल्याण हो जाता है । बाल-रूप के ध्यान में उस अवस्था के अनुरोध से भी भगवान् में उक्त दो गुण अंतर्भूत रहते हैं और द्वादश आदि गुण तो स्वाभाविक रहते ही हैं । अतः, जीव का कल्याण होता है । यथा—“दृढं बाल-रूप सोऽहं राम । सयं सिद्धिं सुखमजपत जिमु नाम् ॥” (दो० १११) । इसी से अयोध्या-माहात्म्य में राम-जन्म-भूमि के स्थल पर नाम-जप का बहुत महत्त्व लिखा है । लौकिक दृष्टान्त भी दिया जाता है कि जैसे भानुपौठ (आतशी शीशा) और भानु (सूर्य) का ठीक सामना होने पर ही आग प्रकट होती है, वैसे ही रूप के ध्यान के साथ नाम के जप से रूप की प्राप्ति होती है ।

दरस परस सज्जन अरु पाना । हरह पाप कह वेद पुराना ॥१॥

नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकइ सारदा विमल मति ॥२॥

अर्थ—वेद-पुराण कहते हैं कि (श्रीसरयूजी के) दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान ये पाप को हर लेते हैं ॥१॥ यह नदी निस्सीम पवित्र है, इसकी महिमा अत्यन्त है, (जिसको) निर्मल बुद्धिवाली शारदाजी भी नहीं कह सकती ॥२॥

विशेष—(१) 'दरस परस सज्जन अरु पाना ।' ये चारो क्रम से होते हैं । प्रथम दूर ही से दर्शन होते हैं फिर पहुँचकर स्पर्श, फिर जल में प्रवेश कर स्नान और पीछे जल-पान होता है । इन चारों कर्मों में एक भी हो, वो भी पाप नष्ट होते हैं । यहाँ से श्रीसरयू-माहात्म्य कहते हैं ।

(२) 'नदी पुनीत अमित महिमा' श्रीसरयूजी की निस्सीम महिमा श्रीरामजी के सम्बन्ध से है । जैसे जहाँ-जहाँ चण-मर के लिये भी श्रीराम-सम्बन्ध हुआ, वहाँ-वहाँ की महिमा बहुत कही गई है । यथा—“जे सर सरित राम अवगाहहि । तिन्हहि देवसरसरित सराहहि ॥” (अ० दो० ११२) । “सुरसरि सरसइ दिनहरकन्या ॥”...से—“कहहि देव दिन राति ॥” (अ० दो० १३८) तक और श्रीसरयूजी में तो श्रीरामजी की नित्य स्नान-झोड़ा होती थी । ऐसे ही ११००० हजार वर्षों तक वे रहे । पुनः उनके गुरु की कन्या (महर्षि वसिष्ठ मनु के हित के लिये सरयूजी को मानसरोवर से ले आये थे । अतएव सरयूजी उनकी कन्या हुई) एवं कुलमाया भी हैं । अतः, अमित महिमायुक्त ही हैं । पद्मपुराण आदि में इनकी बहुत महिमा कही गई है ।

‘कहि न सकइ सारदा***’ शारदा एक तो विमल मति हैं, फिर अनंत रूप से सबकी जिहा पर कहेनेवाली भी हैं। जब वे नहीं कह सकतीं, तब दूसरे के लिये तो अकथ्य ही है।

रामधामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त विदित अति पावनि ॥३॥

चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहि संसारा ॥४॥

शब्दार्थ—राम-धाम-दा = रामजी के (परधाम = साकेत) धाम को देनेवाली।

अर्थ—यह सुहावनी पुरी साकेत धाम को देनेवाली है, समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यन्त प्रिय है ॥३॥ जगत् के अनगिनत जीवों की चार खानें (उत्पत्ति-स्थान) हैं, श्रीभयोध्याजी में शरीर छूटने से फिर (वनका) संसार नहीं रहता अर्थात् वे जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिये मुक्त हो जाते हैं ॥४॥

(१) ‘राम-धाम-दा पुरी***’ इसमें पूर्व पाप का नाश होना कहा, तब रामधाम की प्राप्ति कही, क्योंकि पाप-नाश से ही परधाम की प्राप्ति होती है।

शंका—राम-धाम तो श्रीभयोध्या ही है, फिर वह कीन है जिसे यह भयोध्या देती है ?

समाधान—श्री भयोध्याजी दो हैं—एक भूतल पर और दूसरी ब्रह्मांड से परे। दोनों तत्त्वतः एक हैं। भेद केवल माधुर्य और पेरबर्ष लीला का है। यथा—“भोगस्थानं पराधोष्या लीलास्थानं त्विर्यं भुवि।” (शिवसंहिता)। भोगस्थान पराधोष्या साकेत नाम से ख्यात है और लीला-स्थान भयोध्या यही है, जो वर्तमान काल में फैजाबाद जिले में कही जाती है। तत्त्वतः एकता से दोनों का एक नाम है। यथा—“भयोध्या नंदिनी सत्यानामा साकेत इत्यपि। कोशलाराजधानी च ब्रह्मपूरपराजिता ॥ अष्टचक्रा नवद्वारा नगरी धर्मसम्पदा। दृष्टवैवं ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥” (शिवसंहिता अ० २० श्लोक १५-१६)। इसीका वेद में वित्तुत वर्णन है। यथा—“पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥२८॥ यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृतां पुरम्। तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माश्च चक्षुः प्राण प्रजा ददुः। २९॥ नरैतं चक्षुर्जहाति न प्राप्यो जसः पुरा। पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥ अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्यमय कोश रत्नो ज्योतिषावृत ॥३१॥ सस्मिन्हिरण्यमये कोशे इत्येति प्रविष्टिते। तस्मिन् यद्यलमात्मन्वच्छेदं ब्रह्मविदो विदुः ॥३२॥ ब्रह्माजमानां हरिणीं यराठा सम्परोषिताम्। पुरंहिरण्यमयीं ब्रह्माविशेषापराजिताम् ॥३३॥” (भगवद्गीता, इयमकांड, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूक्त, मंत्र २८-३३)। इन साढ़े पाँच मंत्रों में अत्यन्त स्पष्टरूप में श्रीभयोध्याजी का वर्णन है। इनमें व्याख्याताओं को अपनी ओर से कुछ मिलाना नहीं पड़ता ॥३॥

लीला-नवरूपा भयोध्या प्रकृति-मंडल में रहती है, परन्तु उसको प्रकृति का विकार नहीं लगता, प्रत्युत ओरों के प्रकृति विकार को हरकर अपने नित्य रूप को देती है। इसी से यहाँ इस पुरी को ‘राम-धाम-दा’ कहा है।

(२) ‘चारि खानि जग जीव ***’—ऊपर ‘अति पावनि’ कहा। यह पावनता यहाँ दिखाते हैं कि चारो खानों (इनका वर्णन—‘आकर चारि***’ दो० ७ में हो गया) के सभी प्रकार के जीव इस धाम में शरीर-त्याग करके मुक्ति पाते हैं अर्थात् पाप छूट होकर श्रीरामजी के धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका

हो सकती है। श्रुतियों का सिद्धान्त है कि—‘ऋते ज्ञानात् मुक्तिः’ अर्थात् ज्ञानोपासना के बिना मुक्ति नहीं होती और यहाँ धाम में शरीर-त्यागने मात्र से मुक्ति कही गई है। यह विरोध है। इसका समाधान यह है कि धाम से मुक्ति होने की भी श्रुतियाँ हैं। यथा—“कार्यां मरणान्मुक्तिः”—यह प्रसिद्ध है तथा यहाँ ऊपर की चौपाई के अर्थ में वदधृत श्रुतियाँ अयोध्या के ध्यान से मुक्ति का विधान करती हैं। “ऋते ज्ञानात् मुक्तिः”—यह सामान्य रीति से सब जीवों के प्रति है; अतः, सर्वदेशीय एवं सामान्य है और—“कार्यां मरणान्मुक्तिः”—यह एक काशी के लिये है। अतः, विशेष है। विशेष (अपवाद) सामान्य (सर्वग) की अपेक्षा बलवान् होता है। यथा—“...अपवादरित्योत्तरी...” (सुवच १५।०)। जैसे कोई विज्ञापन निकाले कि मैं अमुक गाँव के लोगों से व्यवहार नहीं करूँगा, यह वहाँ के सर्वसाधारण के लिये है और वह उसी गाँव के किसी एक व्यक्ति के नाम पत्र लिखे कि आप कृपा करके आवें, मेरा अमुक प्रयोजन है। यह विशेष वाक्य है, तब आशय यह हुआ कि इसे छोड़कर शेष के लिये उक्त सामान्य वचन है। अतः, धाम से मुक्ति प्राप्त होना निर्विरोध है।

फिर भी यह शंका होगी कि तब तो सभी धामवासी साधन छोड़ बैठेंगे। इसका समाधान यह है कि साधन से क्रमशः मुक्ति के लक्षण यहीं प्राप्त होते जायेंगे और अंत के लिये भी निश्चय रहेगा, पर धामवास मात्र में विकारों का दौरा रहेगा और मरने का भी निश्चय नहीं। यदि किसी कारणवश अन्वय शरीर छूटा तो फिर पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना होगा।

‘वद’ नाम राम रघुवर को... से—यहाँ तक क्रमशः नाम, रूप, लीला और धाम की वंदना एवं माहात्म्य-कथन हुआ। पृथक्-पृथक् का भेद दो० २६ के अर्थ में देखिये।

सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि-प्रद मंगलखानी ॥५॥

बिमल कथा कर कीन्ह अरंभ। सुनत नसहिं काम-मद-दंभा ॥६॥

अर्थ—अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों की देनेवाली एवं सब मंगलों की खान समझकर ॥५॥ इस निर्मल कथा का मैंने (वही) शारंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ का नाश होता है ॥६॥

विशेष—(१) ‘सब विधि पुरी’ विधियाँ ऊपर कही गईं कि यहाँ ब्रह्म का अवतार होता है और इस समय श्रीरामजन्म के योग भी पड़े हैं। इस अवसर पर सब तीर्थ भी आये हैं, जन्मोत्सव होता है, देवता भी आये हैं। यह मनोहरपुरी अति पवित्र एवं रामधाम देनेवाली तथा सर्व सिद्धियों एवं मंगलों की खान है। अतः, ‘बिमल कथा’ का जन्मस्थल होने के योग्य है; क्योंकि जैसी कथा ‘बिमल’ है वैसे ही उसका जन्मस्थल भी बिमल चाहिये। ऊपर ‘रामधामदा’ आदि से परलोक का वनना और यहाँ ‘सकल सिद्धिप्रद’ आदि से लोक-सुख का प्रदान करना भी जनाया।

‘काम-मद-दंभा’—ये तीनों ही कथा के विरोधी हैं, पर काम मुख्य है। यथा—“क्रोधिहि सम कामिहि हरि-कथा। ऊसर बीज बचे फल जथा ॥” (सु० दो० ५०)। अतः, काम प्रथम कहा गया। मानस का अवतार इन कामादि के नाश के लिये है। आगे नामकरण करते हैं—

रामचरित-मानस येहि नामा। सुनत अवन पाह्य बिभ्रामा ॥७॥

मन-करि विषय-अनल-वज्र जरई। होइ सुखी जो येहि सर परई ॥८॥

अर्थ—इसका नाम 'रामचरित-मानस' है, इसे कानों से सुनते ही विश्राम मिलता है ॥४॥ मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, यदि वह इस सर में पड़े तो सुखी हो ॥८॥

विशेष—'रामचरित-मानस' यहाँ तो ग्रन्थकार नाम का परिचय दे रहे हैं कि इसका नाम करण शिवजी ने किया है। यथा—“धरेच नाम हिय हेरि हरपि हर ।” आगे कहा है, जैसे श्रीरामजी का नामकरण वसिष्ठजी ने किया है।

‘सुनत श्रवन्’—कानों से सुनते ही विश्राम पाकर मन तृप्त हो जाता है, फिर इधर-उधर नहीं भटकता। यथा—“पायेछ परम विश्राम” (४० दो० १३०)।—श्रीगोस्वामीजी, “सुनेछ पुनीत राम गुन-प्राप्ता। तुम्हरी कृपा लहेछ विश्रामा ॥” (४० दो० ११४)।—गुरुजी। तथा, इसी तरह और जो भी सुनेंगे, विश्राम पावेंगे।

(२) ‘मन-करि विषय’—मनरूपी हाथी। ‘मन-मतग’ प्रसिद्ध है। कामादि विषय ही अग्नि हैं, यथा—“बुझइ न काम अग्निनि” (वि० १३८), इन्द्रिय ममूह वन हैं, वन सबकी कामनाएँ दावानल के समान हैं। मन इसी आग में जल रहा है। वह इस सरोवर में ‘परई’ अर्थात् पड़ा ही रहे तो सुखी हो जाय, क्योंकि यह क्या सुप्तमय है, यथा—“मम गुन प्राप्त नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुप्त सोइ ज्ञानद, परानन्दसन्दोह ॥” (४० दो० ४९) तथा—“सुनि विरंचि अतिस्व सुप्त मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि ॥ सुनि गुन-गान समाधि विसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी ॥” (४० दो० ११) तथा—“बिपइन्हि कहँ पुनि हरि-गुन-प्राप्ता। श्रवन् सुखद अरु मन अभिरामा ॥” (४० दो० ५१)। ‘येहि सर’ अर्थात् मानस-सर हिमालय पर है, अतः, अन्य सरों की अपेक्षा अत्यन्त शीतल है, वैसे यह ‘राम-चरित-मानस’ भी अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अत्यन्त शान्ति देनेवाला है।

रामचरितमानस सुनिभावन। विरचेउ संसु सुहावन पावन ॥९॥

त्रिविध-दोष-दुख-दारिद-दावन। कलि कुबाखि-कुलि-कलुप नसावन ॥१०॥

शब्दार्थ—त्रिविध-दोष = कायिक-वाचिक एवं मानसिक कुट्टे। त्रिविध दुख = दैहिक-दैविक और भौतिक ताप। त्रिविध-दारिद = सन्तुलन और धन सम्बन्धी इतिवृत्ता। दावन = नाशक।

अर्थ—सुनियों के मन को भानेवाले, सुहावने और पवित्र इस ‘रामचरित-मानस’ को श्रीशिवजी ने रचा ॥९॥ यह तीन प्रकार के दोषों, दुःखों और दारिद्र्याओं का दमन (नाश) करनेवाला और कलियुग के कुत्सित आचरणों तथा सम्पूर्ण पापों का नाशक है ॥१०॥

विशेष—‘सुनि भावन’—‘रामचरित-मानस’ शान्तिरम पूर्ण है, इससे यह मुक्तकोटि के सुनियों (सिद्धों) को भी भाता है। ऊपर—‘मन करि विषय’ से विषयियों का और—‘सुनत नष्टादि काम-मद-प्राप्ता’ से सुसुप्तों का हित कहा गया। अतः, तीनों प्रकार के जीवों का प्रियत्व बनाया। यथा—“सुनहि बिमुक्त बिरत अरु बिपई ॥” (४० दो० १४)।

‘विरचेउ संसु’—ईश्वर का रचा हुआ है। ‘सुहावन’—काय-गुणों से पूर्ण है।

‘पावन’—क्योंकि इसमें पवित्र रामपरा रूपी जल भरा है। यहाँ इसका अपना सोपान कहा गया है। इसका सेवक को सुप्त बनाना तो प्रसिद्ध है जो ‘त्रिविध-दोष’ से स्वतः है।

रखि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमय सिवा सन भापा ॥११॥
ताते रामचरित-मानस पर । धरेउ नाम हिय हेरि हरपि हर ॥१२॥

अर्थ—शिवजी ने (इसे) रखकर अपने हृदय में रक्खा और अच्छा अवसर पाकर श्री पार्वतीजी से कहा ॥११॥ इसीलिये श्री शिवजी ने अपने हृदय में विचार कर हर्ष पूर्वक इसका श्रेष्ठ नाम 'रामचरित-मानस' रक्खा ॥१२॥

विशेष—(१) 'रखि महेस'—अब नामकरण का हेतु कहते हैं । 'राखा' अर्थात् बहुत काल तक आठो पहर इसीके मनन में रहा करते थे । अतः, यह शिवजी का अष्टायाम-ध्येय था ।

'पाइ सुसमय'—यहाँ तक श्री पार्वतीजी से तीन बार कथन करना कहा गया । यथा—“बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ।” (दो० २१) ; इसमें 'सुनावा' पद संवाद सूचक है, फिर—“कीन्हि प्रश्न जेहि भौति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी॥” (दो० ३२) । इसमें प्रश्नोत्तर के हेतु पर्यं प्रश्न-प्रकार को प्रस्तावना है और यहाँ 'सुसमय' में वर्णन जनाया । इन्हीं तर्कों को आगे—“कहउँ सुमति-प्रनुहारि अब, उमा संसु-संवाद । भयेष समय जेहि, हेतु जेहि, सुनु मुनि भिरिहि निपाद ॥” (दो० ३७) पर—एकत्र करने और वहीं से इन तीन सूत्रों की व्याख्या प्रारंभ होगी ।

(२) 'ताते रामचरित'—'ताते' अर्थात् अपने मानस में रखने के कारण । 'हर—हेरि' अर्थात् बहुत विचार, पर इससे श्रेष्ठ और नाम नहीं समझ पड़ा और चित्त में इसके स्मरण से हर्ष हुआ । इस-लिये 'हरपि' भी कहा है । 'धरेउ नाम 'हर' अर्थात् मैंने गुरु-परंपरा से पाकर इसका प्रारंभ किया और नाम कहा, पर नाम-करण तो शिवजी ने ही किया था, मैंने नहीं ।

कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥१३॥

अर्थ—मैं उसी सुख देनेवाली और सुहावनी (श्री रामचरित-मानस) कथा को कहता हूँ, हे सज्जनो ! मन लगाकर आदर-पूर्वक सुनिये ।

विशेष—पूर्व—“जागवलिज जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥” (दो० १६) पर ग्रंथ को चारों संवादों का बीच बीना और कथा का प्रारंभ करना लिखा गया, उसके अनुसार श्री गोस्वामीजी का संवाद यहाँ से प्रारंभ हुआ । इनका प्रारंभ-स्थल अयोध्या है—“अवधपुरी यह चरित प्रकासा ।” (दो० १६) से निर्दिष्ट है । ऐसा ही याज्ञवल्क्यजी का कथास्थल प्रयाग है—“भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा । जागवलिज मुनि परम भिवेकी । भरद्वाज राये पद टेकी ॥” (दो० ३३-३४) । काकभुशुण्डीजी का नीलगिरि है, यथा—“उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला । तहाँ रह कागमुसुंदि सुसीला ॥ गयेउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडी ।” (४० दो० ६१-६२) और शिवजी का कैलाश है, यथा—“परमरम्य गिरिवर कैलास । सदा जहाँ-सिब उमा निवास ॥ कथा जो सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥” (४० दो० १०५-१०६) ।

'सुखद'—'सादर'—जो आदर-पूर्वक मन लगाकर सुनेंगे, कथा कहीं के लिये सुखद एवं सुहावनी होगी ।

श्री अयोध्याधाम-वर्णन एवं रामचरितमानस-अवतार-प्रसंग समाप्त

मानस-प्रसंग

दोहा—जस मानस जेहि विधि भयेउं, जग प्रचार जेहि हेतु ।

अब सोइ कहउँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा-वृषकेतु ॥३५॥

शब्दार्थ—वृषकेतु = (वृष = बैल = मंड़ी, केतु = प्रजा) जिसकी प्रजा पर मंड़ी है (पित्रो) वा वृष प्रजा पर मंड़ी (तस्य, सोच, दया, दान) से पूर्ण धर्म जिसकी प्रजा पर हो एवं धर्म के प्रजा-कर (पित्रो) ।

अर्थ—जैसा मानस का स्वरूप है, जिस तरह मानस हुआ (बना) और जिस कारण से जगत् में इसका प्रचार हुआ, वे ही सब प्रसंग अब मैं श्रीगौरी-शंकर का स्मरण करके कहता हूँ ।

विशेष—(१) यहाँ से दो० ४३ तक मानस-प्रसंग आठ दोहों में है । उस समस्त प्रसंग की प्रशंसा इस दोहे में की गई है—

‘जस मानस’—‘सुमति भूमि थल’...से—‘अस मानस मानसवल चाही ।’ (दो० ३८ वी० ३) तक मानस का स्वरूप कहा गया है ।

‘जेहि विधि भयेउं’—जिस तरह स्वरूप हुआ, यह प्रसंग—“भयेउं हृदय आनंद उद्वाह ।...से—सुमिरि भवानी संकरादि, कह कवि कथा मुदाइ ॥” (दो० ४३) तक है ।

‘जग प्रचार जेहि हेतु’ यह प्रसंग—“अब रघुपति-पद-पंकदह, हिय घरि पाइ प्रसाद । कहवँ जुगल सुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद ।” (दो० ४३) से है । ‘सुमिरि उमा-वृषकेतु’—स्मरण के कारण—(क) ये दोनों श्रद्धा-विरासत हैं, मं० श्लोक में कहे गये हैं । इनके लक्ष्य से ये दोनों गुण बढ़ होंगे, तब भगवान् से वैसी शक्ति प्राप्ति होगी, जिससे प्रत्यक्ष-रचना में सफलता होगी । गोता ५-२१-२२ में प्रमाण है । (ख) दोनों की प्रसन्नता चरित्र-वर्णन के विषय में पा चुके हैं, यथा—“सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ ।” (दो० १४) ; (ग) शिवजी ने इसे रचा और पार्वतीजी ने जगत् के हित के लिये प्रकट कराया, यथा—“कोन्हेइ प्ररन जगन हित लागी ।” (दो० १११) ; अतएव ये मुख्य वक्ता-श्रोता हैं ।

संसु-प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरित-मानस कवि तुलसी ॥१॥

काइ मनोहर मति - अनुहारी । सुजन सुचित सुनि छेहु सुचारो ॥२॥

शब्दार्थ—हुलसी = विहसित हुई = हसलित हुई । सुचित = ध्यान देकर वा सुन्दर विषय से ।

अर्थ—श्रीशिवजी की प्रसन्नता से हृदय में सुमति का विकास हुआ, जिससे मैं तुलसीदास रामचरित-मानस का कवि बना ॥१॥ तुलसी इसे अपनी बुद्धि के अनुसार मनोहर हो बनाता है । हे सज्जनो ! आपलोग सुन्दर विषय से सुनकर इसे सुचारु लें ॥२॥

विशेष—(१) ‘संसु-प्रसाद सुमति’... यहाँ ‘सुमति हुलसी’, अतः, धनित हुआ कि प्रत्यक्ष पदों के बदलाव में । यथा—“मति अति नीच ” (दो० ७) और—“कत कथा मन अति कदराई ।” (दो० ११) । इसके लिये प्रत्यक्ष ने प्रथम ‘मोक्षरामवय’ चरित्र से मति मानी । यथा—“तिष्ठ सुधि-यस मरोम मोहि जाही । तते विनय करवँ सब पाही ॥” (दो० ७) । फिर श्रीमानजी से भी मति मानी ।

यथा—“जामु कृपा निर्मल मति पावउँ ।” (दो० १०), उसी कृपा का फल शिवजी के प्रसाद-रूप से प्राप्त हुआ, यह पूर्व ही—“सुमिरि सिवा-सिव पाइ प्रसाऊ” (दो० १४) में कहा गया; उसी को यहाँ कहते हैं। अतः, जो मति पहले अति नीच थी, वही ‘सुमति’ पाकर ‘हुलसी’। और, तब इस भापा राम-चरित-मानस के कवि तुलसी हुए। भाव सांस्कृत रामचरित-मानस के कवि शिवजी हैं। यथा—“यत्पूर्व प्रमुखा कृतं सुकविना...” (उ० दो० १३०)। उनके प्रसाद से मैं भी भापा का कवि हुआ। इसके पहले न था। यथा—“कवि न होवँ...” (दो० ८)। ‘संभु-प्रसाद’ होने पर अपने को ‘कवि’ कहा, आगे भी कहते रहेंगे, यथा—‘यह कवि कथा सुहाई’ (दो० ३३) ; ‘सुकवि लपन-भन की गति भनई ।’ (अ० दो० २३६) ; ‘सुनि पठोर कवि जानिहि लोगू ।’ (अ० दो० ३१७) ; ‘कवि-कुल कानि मानि सङ्कुचानी ।’ (क० दो० ३०२)। यहाँ अपने को ‘कवि’ कहना आत्मश्लाघा-रूप में नहीं है, किन्तु कवि का तात्पर्य ग्रंथ-रचयिता होने से है। पूर्व योग्यता न थी, अब वह शिवप्रसाद से हुई, तब अपने को रचयिता कहा। अतः, यह शिवप्रसाद एवं उपर्युक्त उसकी कारणरूपा श्रीजानकीजी की कृपा की बड़ाई है। यथा—“रामनाम को प्रभाव, पाउ सहसा प्रताप तुलसी से जग मानियत महामुनी सो ॥” (क० उ० ७२)। श्रीशिवजी के ही पहले एवं ग्रंथ में प्रमावाधापन के आश्वासन से ये ग्रंथ-रचना में उत्साह पूर्णक आरुढ़ हुए। पूर्व सं० श्लोक ७ और दो० १५ पर कहा गया, यहाँ उसका स्मरण किया गया है।

(२) ‘करइ मनोहर मति...’ ‘मनोहर’ अर्थात् काव्य-गुण युक्त एवं प्रत्येक रस के प्रेमियों के अनुकूल। जब ‘संभुप्रसाद’ से सुमति प्राप्त हुई, तब उससे विरचित कथा का प्रबंध मनोहर होगा, यह विश्वास है। फिर भी सजनों की सहायता लेते हैं कि मानव-स्वभाव वश रचना में कहीं झुटि रह जाय, तो आपलोग सुधार लेंगे।

‘मति अनुसारी...’ ईश्वर की देन पर भी ‘मति अनुसारी’ कहा है, क्योंकि मानव-हृदय परिमित सुमति ही धारण कर सकता है, इसीसे सुधारना भी कहा और यह कार्पण्य दृष्टि से शिष्ट परंपरा भी है।

‘सुमति भूमि थल हृदय अगाध । वेद पुरान वदधि धन साधू ॥३॥

शब्दार्थ—[यहाँ से इस चरित का भावस सर से सावयव रूपक बाँवकर स्वरूप कहते हैं कि यह मुझे कैसे प्राप्त हुआ ?]—भूमि = तात्वाव के आसपास की ऊँची भूमि, जहाँ का बरसाती जब तात्वाव में जाता है, यहाँ वही प्रकट है। थल = तात्वाव की गहरी भूमि जिसमें अब आकर ठहरता है, यथा—“जिमि थल विनु जल रहि न सकाई ।” (उ० दो० ११८)। वदधि = समुद्र।

अर्थ—सुमति भूमि है, हृदय गहरा स्थल है, वेद-पुराण समुद्र हैं और साधु बादल हैं ॥३॥

विशेष—‘सुमति भूमि...’—जैसे भूमि चराचर का उत्पत्ति-स्थान है, वैसे सुमति भी गुणगण का उत्पत्ति-स्थान (योनि) है। यथा—“सोक कनकलोचन, मति छोनी। हरी विमल गनगन जग-जोनी ॥ भरत-बिबेक बराह बिसाला। अनायास वधरी तेहि काला ॥” (अ० दो० २६६)। “यहाँ संसार रूप हिरण्याक्ष ने सुमति रूपी पृथ्वी को हरा था। यथा—“कहँ मति मोरि निरत संसार ।” (दो० ११)। अब ‘संभुप्रसाद’ रूप बाराह ने उद्धार किया, तब यह सुमति भी गुणों का उत्पादक होकर राम सुयश रूप ‘बर वारि’ के धारण करने योग्य हुई।

‘थल हृदय अगाध’ यहाँ हृदय का अर्थ ‘सु-मानस’ अर्थात् सन्धु (श्रेष्ठ) मन है। यहीं पर

आगे कहा गया है—“भरेन सुमानस सुखल धिराना ।” श्रुति भी है—“हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा ।” (ऐतरेयो०) । सुमति भूमि वाला हृदय गहरा होता ही है । यथा—“कहि न सकन कटु अति गभीरा । प्रभु प्रभाव जानत मतिवोरा ॥” (दो० ५२) । “वेद पुरान सद्बि”-वेद-पुराण ही ज्ञान की राशि हैं, जैसे समुद्र जल की राशि है । समुद्र का जल मेघ-द्वारा सर्वत्र प्राप्त होता है । नदी, तालाब, कुँए, बावली आदि में पूर्ण रहता है, वैसे ही वेद-पुराण का ही ज्ञान संसार-भर में फैला है । इसके प्रचरक सब देशों के साधु ही हैं । जैसे समुद्र का जल प्रथम आकाश में जाकर भूमि पर आता और जमीन के नीचे जाता है । फिर खोदकर पाताल से निकाला जाता है—सहसा समझ में नहीं आता । वैसे ही रसायन, निदान आदि सब विद्याएँ इसी विद्यासमुद्र से यूरोप और अमेरिका को प्राप्त हैं, किन्तु गति सहसा समझ में नहीं आती ।

शंका—पूर्व ग्रन्थकार ने कहा था कि मैं शिष्यकृत मानस को ही भाषा नद्ध कहूँगा और अब वेद-पुराण से साधुओं द्वारा प्राप्त करना पड़ते हैं । यह क्यों ?

समाधान—(क) क्या भाग ही शिष्यकृत है । इसमें अन्य विचित्रताएँ और अनेक मत साध-साध हैं, वे सब मुनियों द्वारा-प्राप्त वेदपुराण-सम्मिलित हैं ।

(ख) समुद्र का जल प्रथम सूर्य-किरण से आकाश में जाकर चन्द्रकिरण और वायु आदि के संयोग से मेघ बनता है, तब भूमि पर आता है, वैसे यह वेदादि से प्रथम शिवजी के हृदय में आया, यथा—“बरनहुँ रघुवर विसद जस, अति-सिद्धान्त निधोरी ॥” (दो० १०१), फिर मुमुक्षुजी, याज्ञवल्क्यजी तथा परंपरा से श्रीगुरुजी को प्राप्त हुआ । श्रीगुरुजी से श्रीगोरामजी की मेधा में आया । गुरु को साधु कहा है, यथा—“परम साधु परसारथ-विंदक ॥” (दो० १०१) ।

परपहि राम-सुजस पर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥४॥

अर्थ—(साधु रूपी मेघ) रामसुखरूपी श्रेष्ठ जल बरसाते हैं, जो मधुर, मनोहर और मङ्गलकारी होता है ।

विशेष—यहाँ ‘राम-सुजस’ को ‘बर बारि’ कहा, क्योंकि मेघ का जल भी श्रेष्ठ होता है, पर समुद्र का जल गारा होता है, जो न तो पीने ही योग्य होता है और न खेत ही सींचने योग्य । ऐसे अरिष्ट धर्ममूल होने से वेद-पुराणों में काम्य कर्म का भी विशेष प्रतिपादन है, वह ऐसे विषयी जलपरां के लिये अनुकूल है जिनका मन विषय वारि में मग्न हो के समान रहता है । वे निवृत्ति मार्गवालों को अथ पशु आदि समझते हैं और इनके लिये त्याग की महिमा मानते हैं, पर विवेकी साधुलोग वेदों का वास्तविक सिद्धान्त राम-यरा ही निकालते हैं । यथा—“यंदुनै चारिष वेद”-“बरनत रघुवर विसद जस ॥” (दो० १०१), “हम तब सगुन जस निव गावहीं ॥” (दो० १०१) । यह वेदों ने ही कहा है । साधुलोग काम्य कर्म आदि को राग, अज्ञानियों से प्राप्त होने से शुक्ल और भयोरोगमय होने से अमंगलकारी मानते हैं । रामसुखरूपी सुखने में प्रेमोत्पादक होने से मधुर, भयोरोगहारक होने से मङ्गलकारी और इन्हीं गुणों से यह मन हर लेता है, यही मनोहरता है । भूमि में पड़ने से पहले मेघ के जल में मधुरता आदि गुण रहते हैं । वर्षा के प्रथम क्षण धर धातु रचकर गर्मी होती है, तब वर्षा होती है, ऐसे साधु भी राम-यरा-कथन के पूर्व ध्यान विचार करने में विष-मुक्ति को रक्षा करते हैं, यही धातु का रचना है, पन्नाह का होना गर्मी है, यथा—“मगन ध्यान रस दूँत जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह । रघुवि चरित महेस तब, हरपित बरनद लीन्ह ॥”

(दो० १११) । मेघ जंगम होते हैं, वैसे साधु-समाज भी—“ज्यों जग जंगम तीरथराजू ।” (दो० १) ; में जंगम कथित हैं । राम-सुयरा के गुणों के उदाहरण—मधुर, यथा—“श्रवणवर्त अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति-चरित सोहाहीं ॥” (उ० दो० ५२), मनोहर, यथा—“लागे कहन कथा प्रति सुंदर ॥” (सु० दो० ३२) और मंगलकारी, यथा—“मंगलकरनि कतिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ॥” (दो० १) ।

लीला सगुन जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥५॥

प्रेम-भगति जो वरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥६॥

अर्थ—जो सगुण लीला का वर्णन करके कहते हैं, वही स्वच्छता मल का नाश करती है ॥५॥ और इसमें जो प्रेमा-भक्ति है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही मिठास और तरावट है ॥६॥

विशेष—(१) ‘लीला सगुन जो...’ सगुण लीला कहने से निर्गुण लीला भी ध्वनित होती है । निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त है, निष्क्रिय है, पर उसके सन्निधान (समीप की स्थिति) से माया द्वारा संसार का व्यापार चलता रहता है, यही उसकी लीला है । यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु-प्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (भा० दो० १४) तथा—“सुनु रावन प्रताड़निकाया । पाइ जासु यल विरचति माया ।” (सु० दो० २०) ।

‘सगुन लीला’—जब-जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिये प्रभु अवतार होकर लीला करते हैं कि जिसे गा-भाकर भक्त लोग भवसागर से तर लायें । यथा—“जब-जब होइ धरम के हानी ।.....” से—“कृपासिंधु जन-हित वतु धरहीं ॥” (दो० ११०—१११) तक । यही लीला सम्पूर्ण रामायण है, जो सूर-रूप में—“प्रथमहि जति अनुराग भवानी ।”.....से—“कथा समस्त मुहुडि बखानी ।” (उ० दो० ११—१४) तक के ८४ प्रसंगों में कही गई है कि जिसे गाकर भक्त लोग ८४ लाख योनियों से मुक्त हो जायें । ‘कहहि बखानी ।’—निर्गुण लीला के विस्तार से कहने का कोई प्रयोजन नहीं । अतः, वस्तु बखान नहीं कहा और सगुण लीला तो गाने के लिये ही की जाती है, जिससे बड़ा लाभ यह होता है कि संसार से छुटकारा मिल जाता है । अतः, वह गाई जाती है । यथा—“सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं ॥” (दो० १२१) ।

‘सोइ स्वच्छता’—राम-यश रूपी जल में सगुण लीला का बखान स्वच्छता है । जल की शोभा स्वच्छता में है, वैसे राम यश की शोभा सगुण-लीला के बखान में है । समवान् के जन्म-कर्म दिव्य हैं, यथा—“जन्म कर्म ब मे दिव्यम् ” (गीता ११६) । उनका जन्म स्वेच्छा से होता है, यथा—“इच्छामय नर-देह सँवारे । होइहउ प्रगत निजैत तुम्हारे ॥” (दो० १५१) और वे कर्म की समता तथा फलेच्छा से रहित हैं, इसी से वे निर्लिप्त रहते हैं । यथा—“कर्म सुभासुम तुम्हहि न बाधा ।” (दो० १२६) उनके जो कर्म देखे जाते हैं वे लोक-कल्याण के लिये लीला-रूप में हैं । यथा—“जया अनेक वेप धरि नृत्य करइ नद कोइ । सोइ-सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ न सोइ । असि रघुपति लीला परगारी ।” (उ० दो० ७२) । अतः, भगवान् की लीला कर्मवशतरूपी मलिनता से-रहित है और लीला का दिव्य होना उसकी स्वच्छता है ।

‘करइ मलहानी’—स्वच्छ जल से ही मल छूटा है । सगुण ब्रह्म में मनुष्यता की कल्पना मल है जो भरद्वाज, पार्वती और गरुड के हृदय में हुई थी । इन सबने ब्रह्म में प्राकृतत्व (मनुष्यता) का आरोपण किया, फिर सम्पूर्ण सगुण लीला के सुनने से वह भ्रम निवृत्त हुआ । यथा—गरुड की मोहनिवृत्ति—“मयेव

मोर संदेह, सुनेउँ सकल रघुपति-चरित ।” (४० दो० ६८) । पार्वतीजी की मोहनिवृत्ति “तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह ।” (३० दो० ५१) और कवि ने स्वयं भी कहा है—“रघुवंसभूपन-चरित यह नर कहहि सुनिहि जे गावही । कलिमल मनोमल धोइ विनु श्रम रामधाम सिधावही ॥” (४० दो० ११०) । इस अर्द्धाली में उपर्युक्त ‘मनोहरता’ का स्पष्ट हुआ । आगे मधुरता और तरावट कहते हैं—

(२) ‘प्रेम भगति जो बरनि’—प्रेमभक्ति में मधुरता का अत्यंत स्वाद है, जिससे उसका वर्णन नहीं होता, जैसे अत्यन्त मीठा खाने से मुख बँध जाता है । यथा—“अनिर्घचनीयं प्रेमस्वरूपम् ।” (नारद भविसूत्र) तथा—“कोउ किछु कहई न कोउ किछु पूछा । प्रेम भरा मन निज गति छूछा ॥” (४० दो० २४१) ; “परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ कहहु सो प्रेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥” (४० दो० २४०) “यूक्त कृपानिधि कुसल भरवहि बचन वेगि न आवई । सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥” (४० दो० ५) इत्यादि ।

‘सुसीतलवाई’ अर्थात् अनुकूल शीतलवा (तरावट) । जो दुःख से तप्त है उसका सुखी होना शीतल होना है । यथा—“जराजन्मदुःखोपतातप्यमानम् ।” (४० दो० १००) ; “मन करि विषय अनल बन जरई । होइ सुखी जाँ येहि घर परई ॥” (दो० ३४) ।

शंका—पूर्व—‘मधुर मनोहर मंगलकारी ।’ में मधुर कहा ही है, यहाँ फिर क्यों कहा ?

समाधान—वहाँ मधुर होना कहा था । यहाँ यह दिखाया कि मधुरता क्या वस्तु है ।

सम्बन्ध—उक्त जल को मनोहर और मधुर कह चुके, आगे उसका मंगलकारित्व कहते हैं—

सो जल सुकृत सालि हित होई । रामभगत जनजीवन सोई ॥७॥

मेधा महिगत सो जल पावन । सकलि श्रवन-मग बलेउ सुहावन ॥८॥

शब्दार्थ—मेधा = अंतःकरण की धारणाशक्ति जिससे देखी-सुनी बात मन में बची रहती है । सकलि = समितकर ।

अर्थ—यह जल पुण्यरूपी धान के लिये हितकर है और श्रीरामभक्तजनों का जीवन बही है ॥७॥ (साधुरूपी मेधों का श्रवसाय हुआ) यह सुहावन पावन जल धारणा शक्ति रूपी वृष्टियों पर प्राप्त हुआ और कान के रास्ते से समितकर चला ॥८॥

विशेष—(१) ‘सो जल सुकृत सालि’—‘सुकृत’—‘तीर्थोदन साधन समुदाई ।’—से—“जहँ लागि साधन वेद बरानी ॥” (३० दो० ११५) तक देखें । धान की तरह सुकृत को भी रामसुगरा रूपी जल को बही प्यास है । यथा—“धर्ममार्ग चरित्रेण ज्ञानमार्ग च नामत ।” (श्रीरामतापनीय ४०) तथा—“बीज राम-गुन गन नयन, जल अंडुर पुलकालि । सुकृती सुनु सुखे वर, पिलसत तुलसी सालि ॥” (दोहावली ५१८) । सुकृत की वृद्धि से श्रीराम में स्नेह होता है । यथा—“सकल सुकृत पल राम सनेह ।” (दो० २१) । वही—‘रामभगत जन’—से उत्तरार्द्ध में कहा है कि रामकथा ही श्रीरामभक्तों का जीवन है । यथा—“वाचद्रामकथा दीर परिप्लवि महोत्तले । तावच्छरीरे यत्नयन्तु प्राणा मम न संशय ॥ यथैतच्चरितं दिव्यं कथां ते रघुनन्दन । तन्ममाप्सरसो राम आबयेयुर्नैर्यम ॥” (वक्ष्या० ३० सं० १०/१०/१८) । अर्थात् श्रीरामानुजी ने श्रीरामजी से वर माँगा है कि आपकी कथा जबतक सुना करूँ, तभी तक मेरे शरीर में भाग रहे ।

(२) 'मेघा महिगत सो जल...' यहाँ तक का जल यहकर आता है, यही मानस सर की प्रान्त-भूमि है, वैसे ही यहाँ तक की पाव सुनाई दे, यही इस मेघा (धारणवाली बुद्धि) की प्रान्तभूमि है ।

'सकिलि श्रवन मग ...' जब जल सिमटकर बहता है, तब एक रास्ता बन जाता है । उसी मार्ग होकर सब पानी बहता है । इसी तरह राम-सुयश श्रवण-बुद्धि द्वारा आकर धारण-बुद्धि (मेघा) में प्राप्त होता है । 'सकिलि' अर्थात् जो बात समझ में बैठती है वही श्रवण-बुद्धि में आती है । यहाँ जो श्रवण-धारण बुद्धि कहो गई है उसका प्रमाण—“बुद्धपाण्ड्यागयायुकम्...” (वाङ्मो० क्रि० सं० ५४।२) अर्थात् बुद्धि आठ प्रकार की है । यथा—“शुश्रूषा श्रवणं चैव प्रहणं धारणं तथा । ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीर्गुणाः ॥” बहती हुई नाली की तरह फान के छिद्र से बात आती है । यह रूपक का वाह्य मेल है । यथा—“मृतक जियाघनि गिरा सुदाई । श्रवन-रंध होइ उर जब आई ॥” (दो० १४४) ।

भरेव सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥२॥

शब्दार्थ—सीत (सीत) = रंदा । रुचि = स्वादिष्ट । चिराना (सं० चिरवन) = पुराना, जीर्ण ।

अर्थ—(श्रवणमार्ग से आये हुए राम यश रूप जल से) सुन्दर मानस भर गया, अच्छे स्थल में जल स्थिर हुआ । फिर यह सुखद, ठंडा, स्वादिष्ट, सुन्दर और पुराना हुआ ।

विशेष—(१) 'भरेव सुमानस सुथल...' यहाँ 'मानस' शब्द विशेष है । उभमान-वच में सुन्दर मानस सर के अर्थ में और उपमेय में सुन्दर मन के अर्थ में है । तालाब जल से भरा और मन रामसुयश से भर गया । यहाँ 'श्रवन-मग चलेउ' में श्रवण, 'भरेव सुमानस' में मनन और 'सुथल थिराना' में निदिध्यासन तथा 'चिराना' में समाधि का भाव है । चिराना हुआ अर्थात् परिपक्व हुआ, जैसे दूसरे साल का बाबल पुराना और तीसरे साल का 'चिराना' कहा जाता है, वैसे वर्षा का जल नया, शरद का पुराना और हेमन्त का 'चिराना' कहा जाता है । यह जल वैद्यक में भी अत्यन्त गुणकारी कहा गया है । श्री गोस्वामीजी ने मधुपन में गुरुजी से सुना, तब नया था, फिर सत्संग-द्वारा मध्यावस्था में मनन किया, तब पुराना हुआ और पृष्ठापस्था में 'चिराना' होने पर मानस प्रकट हुआ । प्रथम—'जस मानस' और 'थल हृदय' कहा गया था, यहाँ जब राम-सुयश रूप जल से भरा, तब 'सुमानस' और 'सुथल' कहा गया, यह कवि के भाव को अ॥ २॥ है ।

वर्षा का जल भूमि पर पड़ने से ढाबर (गँदला) हो जाता है । पुराना होने पर मिट्टी बैठ जाती है । फिर चिराना होने पर जल में पूर्व गुण आ जाते हैं । यहाँ के 'सीत', 'रुचि' और 'चारु'—ये ही पूर्व के 'मंगलकारी', 'मधुर' और 'मनोहर गुण' हैं । वैसे ही राम-सुयश भी प्रथम सुनते ही संशय, तर्क आदि से ढाबर हो जाता है । सत्संग से स्वच्छ और फिर मनन आदि से पूर्व गुण युक्त होने पर सुखद होता है । बुद्धि में रजोगुण का भी अंश है, इसके संशय, तर्क आदि हो धूल के समान हैं, जिनसे ढाबर पना हुआ, बुद्धि पृथिवी के अंश से क्लृप्त भी है, यथा—“बुद्धिर्जाता तितेरपि ।” (जिज्ञासापंचक) ।

दोहा—सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि बिचारि ।

तेइ यहि पावन सुमग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥

अर्थ—अत्यन्त सुन्दर और श्रेष्ठ संवाद बुद्धि से विचार करके (मैंने) बनाये हैं, वे ही इस पवित्र, सुन्दर तालाब के चार मनोहर घाट हैं ।

यहाँ एक तो चारो घाटों को 'मनोहर' कहा है। फिर भी 'विरचे' भी कहा है। केवल 'रचे' से काम चल जाता। यहाँ विशेषतासूचक 'वि' उपसर्ग है। लोक में घाट की जब विशेष रचना होती है, तब मणि-माणिक्य आदि भी लगाये जाते हैं। वैसी ही रचना इन घाटों में भी है। श्रीरामचरित को भी मणिमाणिक्य के समान कहा है। यथा—“सूरुहि रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रगट हई ओ जेहि पानिक॥” (दो० १)। यहाँ चार संवाद-रूप रानों के चरित्र चार प्रकार के रत्न हैं। श्रीशिवजी 'गरल कंठ' हैं, अतः, इनकी कविता सर्पमणि है। याज्ञवल्क्य की कथा माणिक्य है, क्योंकि यह—“पावन पर्वत वेद पुराना” (उ० दो० ११६) से निकलती है। यही घाट—“करगत वेद-तत्त्व सब तोरे।” (दो० ४४) से सूचित की गई है। मुगुंडोजी की कथा गजमुक्ता है, क्योंकि जैसे हाथी के राने के दाँत और तथा दिखाने के शीर होते हैं, वैसे ये देखने में काक हैं, पर मोलते मधुर हैं। यथा—“मधुर वचन बोलेउ तब कागा।” (उ० दो० ६२)। अतः, यह कथा मणि-माणिक्य-मुक्ता रूप होने से 'सुठि सुन्दर' है, क्योंकि यह सुकवियों द्वारा निर्मित है, पर इनकी कविताएँ जहाँ उत्पन्न हुई वहाँ पर शोभित नहीं हुई, जैसी मेरे संवाद में पढ़कर हुई। यथा—“मनि मानिक मुकुटा छवि जैसी। अहिगिरि गज सिर सोह न तैसी॥ नृपकरीट तरुनी-स्तु पाई। लहहि सकल सोभा अधिकारी॥ तैसहि सुकवि कवित बुध कहहीं। उपजहि अनत अनत छवि लहहीं॥” (दो० १०)।

ज्ञान नृप है, यथा—“सविष बिराग विषेक नरेसु।” (प्र० दो० २१४)। फर्म मुकुट है, यथा—“मुकुट न होहि भूप-गुन चारी॥ साम दाम अरु दंड विभेदा।” (लं० दो० ३०)। ये चारो प्रकार की नीतियाँ फर्म हैं। उपासना तरुणी है, यथा—“भगति सुतिय ...” (दो० १६)। इन तीनों की कविताएँ यहाँ के ज्ञान-घाट, फर्म-घाट और उपासना-घाट पर आकर सुरोभित हुई। रहा तुलसी-सज्जन संवाद। उसे सीपी का मोती कहा है। यथा—“हृदय सिधु मति सीप समाना। खाती सारद कहहि सुजाना॥ जो बरखइ बर बारि बिचारु। होहि कवित-मुकुतामनि चारु॥ जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित भर ताग। पहिरहि सज्जन बिमल वर, सोभा अति अनुराग॥” (दो० ११)। सज्जनों का वर पाकर इसकी भी शोभा बढ़ गई। अतः, यह भी 'सुठि सुन्दर' है। इस प्रकार चारों घाट रत्नमय हैं।

प्रथम ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा की थी कि “मुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई॥” (दो० २), पर यहाँ घाट रूप संवाद-रचना में इन्होंने किसी का अनुकरण नहीं किया, क्योंकि इस तरह बार-बार कल्पों की कथाएँ एकसाथ कहीं नहीं पाई जाती। इसी से 'विरचे' बुद्धि बिचारि' लिखा है अर्थात् अपनी ही बुद्धि से काम लिया है।

'तैइ येहि पावन सुभग सर'—मैल एव पाप दूर करनेवाली वस्तुएँ 'पावन' कहाती हैं और मन को आकृष्ट करनेवाली वस्तुएँ 'सुभग' (सुन्दर) कही जाती हैं। दोनों बातें एकत्र कम होती हैं, पर यहाँ दोनों हैं। पावन, यथा—“निज गिरा पावनि करन कारन राम-जस तुलसी कल्यो।” (दो० १६१)। ये घाट सुन्दर हैं, तभी तो विषयी लोगों के भी चित्त को आकर्षित करते हैं। यथा—“बिषइन्ह कह पुनि हरिगुन-भामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥” (दो० दो० ५२)।

सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ज्ञाननयन निरखत मन माना ॥१॥

अर्थ—सातों प्रबंध (काण्ड) इस मानस की सुन्दर सीढ़ियों हैं जिन्हें ज्ञानरूपी नेत्र द्वारा देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है।

विशेष—‘सप्त प्रबंध’—प्रथम घाट कहे, घाटों में सोढ़िया भी होती हैं। उन्हें अम बतलाते हैं कि सात कांड ही सात सोढ़ियाँ हैं। इन सब पर राम-सुयशरूपी जल भरा है। इन्हीं पर से आगे कविता-सरपू पड़ेगी। इसपर प्रश्न हो सकता है कि जल-भरा होने से सोढ़ियाँ दिपाई कैसे देंगी ? इसलिये उत्तरार्द्ध में कहते हैं—“ज्ञाननयन निरखत मनमाना।” सातो कांड—प्राज्ञ, अयोध्या आरण्य, किष्किंधा, सुन्दर, लंका और उत्तर के नामों से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि यह भी कहा जाता है कि प्रबंधकार ने इन (बाल आदि) नामों को नहीं लिया, लोगों ने अन्य रामायणों की रीति से नाम रख लिये हैं, तथापि इन नामों को माने बिना भी काम नहीं चलता। जैसे प्रबंध में कहीं भी किष्किंधा का नाम नहीं आया है। यदि चौथे प्रबंध का किष्किंधा नाम न मानें तो—“मंत्रिण पुर देखा बिनु साई।” आदि वाक्यों में ‘पुर’ का नाम कहाँ से जाना जायगा ?

‘प्रबंध’ का अर्थ प्रकर्ष करके बोधना है। नीचे की सीढ़ी दाबकर ऊपर की सीढ़ी बाँधी जाती है, वैसे यहाँ एक कांड की फल-तुति का दूसरे कांड के मंगलाचरण से संयोग होना ही ‘दबाव’ है और कांडों का सम्बन्ध मिलाना सीढ़ियों का जोड़ना है। यथा—

बालकांड का अंत—“आये राम ब्याहि घर जवते। वसे अनंद अवध सब सवते ॥” पर है, इसका जोड़ अयोध्याकांड के आदि—“जवते राम ब्याहि घर आये। नित नय मंगल सोद बधाये ॥” से है। इन दोनों अर्द्धालियों के बीच का प्रसंग (“प्रभु विवाह जस भयेउ छद्वाह ॥”—से—“जो दायक फल चारि” तक) ‘दबाव’ है। इस दबाव (दोनों जोड़ों के बीच) में चूना दिया जाता है, वैसे ही सातो कांडों के मंगलाचरण में संस्कृत के श्लोक सात्त्विक देववाणी में होने से सफेद चूने की तरह है। इनसे दोनों जोड़ों को बाँधा है।

अयोध्याकांड का अंत—“भरत-चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहिं...” पर है, इसका जोड़ आरण्यकांड के आदि—“पुर-नर-भरत-प्रीति में गाई।” से है। बीच का प्रसंग ‘दबाव’ है।

आरण्यकांड का अंत—“सिर नाइ बारहि बार चरननिहं...” या ‘देखी सुन्दर वरुनर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया ॥’ पर है, इसका जोड़ किष्किंधाकांड के आदि—“आगे चले बहुरि रघुराया।” से है। बीच का प्रसंग ‘दबाव’ है।

किष्किंधाकांड का अंत—“जामवन्त में पूछलैं तोही।” पर है, इसका जोड़ सुन्दरकांड के आदि—“जामवन्त के वचन सुहाये।” से है। बीच का भाग ‘दबाव’ है।

सुन्दरकांड का अंत—“निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायेऊ।” पर है, इसका जोड़ लंकाकांड के आदि—“सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोलि ...” से है। बीच का प्रसंग ‘दबाव’ है।

लंकाकांड का अंत—“प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई। धरि बटु रूप...तुम चलि आवहु ॥” पर है, इसका जोड़ उत्तरकांड के आदि—“राम बिरह-सागर महुँ, भरत मगन मन होव। विप्र-रूप धरि पवनसुव आइ गयेउ जनु पोत ॥” से है। इसके बीच में दोनों कांडों के ‘दबाव’-प्रसंग बहुत हैं, क्योंकि सीढ़ी नीचे से घँघरी है और यह ऊपर की सीढ़ी है। अतः, इसमें ‘दबाव’ अधिक चाहिये ही।

वाल्मीकि के आदि में और उत्तरकांड अंत में श्लोक अधिक हैं, क्योंकि नीचे में चूने की मजबूती और ऊपरी भाग में भी चूने की गच चाहिये।

(२) ‘ज्ञाननयन निरखत मनमाना।’—उत्तरकांड दो० १२८ में कहा है—“येहि महुँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति-भगवि केर पंथाना ॥” इससे इसके भाव स्पष्ट हो जाते हैं अर्थात् सातो सोपान श्रीराम-

विशेष—(१) 'सुठि सुंदर संवाद बर'—श्रोता-वक्ता के प्रत्येक को 'संवाद' कहते हैं। इन संवादों के श्रोता-वक्ता श्रेष्ठ हैं। अतः, 'बर' कहा है। संवाद-पत्र में 'सुठि सुंदर' और घाट के पत्र में 'मनोहर' कहा है, क्योंकि सुंदरता के लक्ष्य में मनोहरता आ जाती है। यथा—“तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर ॥” (सु० दो० १२)। अतः, वस्तु-भेद नहीं है। श्री रामजी के चरित मनोहर है, अतः उनके घाट भी मनोहर होने ही चाहिये। यथा—“परम मनोहर चरित अपारा। करत कितत चारित सुकुमारा ॥” (दो० २०२)।

(२) इस ग्रंथ में चार संवाद हैं, वे ही घाट-रूप हैं। घाट से जल ग्रहण करना सुगम होता है। वैसे इन संवादों से चरित-सम्बन्धी क्रमशः प्रपत्ति (शरणागति), कर्म, ज्ञान और व्रतसना के गूढ़ रहस्य सुगमता से समझ में आ जायेंगे।

१—सबसे पूर्व श्री गोस्वामी जी का संवाद प्रारंभ हुआ। यथा—“कहँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥” (दो० १४)। इसी से यह 'पूर्व घाट' कहलाया। प्रायः तालाबों में पूर्व की ओर ही जल ग्रहण की ढाल भूमि होती है। अतः, उपर ही से लूने, लंगड़े एवं पशु वगैरह भी जल पीने आते हैं। इसीसे वह 'गो-घाट' कहाता है। यैसे कर्म ज्ञानादि होन दोनों के लिये 'प्रपत्ति घाट' एवं 'दैन्य घाट' भी कहाता है। गोस्वामी जी ने प्रपत्ति (दोनों) के आश्वासन के लिये प्रपत्ति की सँभाल भी जहाँ-तहाँ की है। यथा—“भव-भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी वज्र मान मद ॥” (दो० १२४)।

२—मानसकार ने अपना संवाद-रूप घाट कर्मप्रधान याज्ञवल्क्य-भरद्वाज के संवाद-रूप घाट से मिलाया है। यथा—“कहँ जुगल मुनिरयँ कर, मिलन सुभग संवाद ॥” (दो० ४१)। यह साध-स्तान के सम्बन्ध से प्रारंभ है। अतः, कर्मप्रधान पंचायती घाट कहाता है। प्रदक्षिणा-क्रम से यह 'दक्षिण घाट' है। इन्होंने कर्म की सँभाल जहाँ-तहाँ की है, यथा—“भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधावा बाम। धूरि नेठ सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम ॥” (दो० १०५)।

३—याज्ञवल्क्य ने अपना संवाद-रूप घाट ज्ञानप्रधान शिवजी के संवाद-रूप घाट से मिलाया है। यथा—“कहँ सुमति अनुहारि अव, व्रता-संभु-सवाद ॥” (दो० ४०)। “कूटेठ सत्य जाहि बिनु जाने।” (दो० १११) आदि ज्ञान संघ से प्रारंभ होने के कारण यह 'ज्ञान-घाट' है। उपर्युक्त क्रम से यह पच्छिम का 'राजघाट' है। इन्होंने ज्ञान की सँभाल भी की है। यथा—“बोने विहँसि मईस तब, शानी मूढ़ न कोइ। जैहि जस रघुर्वि करहि जय, सो तस तेहि छन होइ ॥” (दो० १२४)।

४—शिवजी ने अपना संवाद रूप घाट व्रतसना प्रधान काकुमुंडोजी के संवाद-रूप घाट से मिलाया है। यथा—“सुनु सुभ कथा भवानि, ... कहा मुसुंढि बरानि, मुता विहंगनायक गरुड ॥ सो संवाद बदर, जैहि विधि भा आगे कह्य ॥” (दो० १२०)। इन्होंने अनुराग-पूर्वक प्रारंभ किया। यथा—“प्रथमहि अति अनुराग मवानी ...” (४० दो० ६३)। इसीसे 'व्रतसना-घाट' है। उपर्युक्त क्रम से यह उत्तर का 'पनिघट' है। इन्होंने व्रतसना की सँभाल भी जहाँ-तहाँ की है। यथा—“कुलिसहुँ चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहुँ चाहि। चिरा खगैस राम कर, ससुकि परइ कह्यु काहि ॥” (४० दो० १२)।

इन चारों घाटों की समाप्ति विलोम (उल्टे क्रम) से लगी है, क्योंकि जिसने जिसका आवाहन किया है, वही के द्वारा उसका विसर्जन भी योग्य है। यथा—४—“गयेर गरुड वैकुंड तन, हृदय रासि रघुपीर ॥” (४० दो० १२५)। यह उत्तर घाट की इति शिवजी ने लगाई। ३—“राम-कथा गिरिजा में भरनी ॥” (४० दो० १२६)। यह पच्छिम घाट की इति है। इसीको आगे अपनी इति पर याज्ञवल्क्य के

पवन है—२—“यह सुम संभु-उमा-संवादा । सुखसंपादन समन विपादा ।” (३० दो० १११) । यह दक्षिण घाट की इति है । इसी पावन चरित का हेतु लेकर श्रीगोस्वामीजी ने इति कही । १—रघुपति-कृपा जयामति गाया । मैं यह पावन चरित सोहावा ॥” (३० दो० ११२) ।

(३) तात्प्राय के घाट जैसे एक दूसरे से मिले होते हैं, वैसे ही वे चारों भी परस्पर सम्बद्ध हैं । मानस सर के राजघाट पर इन्द्रादि उत्तम देव, पनिघट मँमरीदार घाट पर देवांगनाएँ, पंचायती घाट पर सामान्य देवगण और गोघाट पर देवों के वाहन एवं और लूले लँगड़े स्नानादि करते हैं ।

वैसे ही इन संवादात्मक घाटों के भी स्वरूप हैं—१—पहला गोघाट एवं दैन्य घाट शीततापूर्वक है । यथा—“करन चहवँ रघुपति-गुन-गाहा । लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥ सूक्त न एकउ अंग उपाऊ ।” (दो० ७) इत्यादि । यह दोनों के लिये सुगम ‘प्रपत्ति’ घाट है जो आचार-विचार-हीन पशुतुल्य एवं कर्म-धर्म हीन लूले-लँगड़े हैं, वे इस दृष्टि से यहीं अवगाहन करें ।

२—दूसरे पंचायती घाट में स्मार्तों की दृष्टि से श्रीराम-भक्ति का निरूपण है । श्री याज्ञवल्क्यजी ने प्रथम श्रीराम-कथा कहने का संकल्प किया । यथा—“तात सुनहु सादर मन लाई । कहवँ राम कै कथा सुहाई ॥” (दो० ११) । फिर प्रथम गौरी, गणेश और महेश का महद्ब-वर्णन-पूर्वक मंगल किया । यथा—शिव-महद्ब—“संकर जगतंघ जगदीश । सुर नर मुनि सन नावहि सोसा ॥” (दो० ११) ; “सब सुर बिष्णु विरंधि समेता । गये जहाँ शिव कृपानिकेता ॥” (दो० ८०) ; शक्ति-महद्ब—“मैना सत्य सुनहु मम गानी । जगदंबा तव सुता भवानी । अजा अतादि सक्ति अविनासिनि ...” (दो० १०) ; गणेश-महद्ब—“मुनि-अनुसासन गनविहि, पूजे संभु भवानि ॥” (दो० १००) इत्यादि । इसका प्रयोजन यह कि इन सबके उपासक भी अपने इष्ट का महद्ब पाकर इस मानस में प्रवेश करें । तभी यह कथा ‘सकल-जन-रंजनि’ होगी । यथा—“शुभ विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा...” (दो० ३०) । अतः, सर्वसाधारण के प्रवेश योग्य होने से यह पंचायती घाट है ।

३—तीसरा राजघाट है । इसमें ज्ञान-दृष्टि से मानस का प्रवेश एवं भक्ति का निरूपण है । अतः, श्रेष्ठ ज्ञानी लोग इस घाट से प्रवेश करें । इसमें प्रथम ब्रह्मविद्या रूपी श्री उमाजी को नहल के सगुणत्व में संवेद हुआ । यथा—“ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, ... सो कि देह धरि होइ नर, ...” (दो० ५०) । शिवजी ने समाधान भी किया । यथा—“आदि अंत कोउ जासु न पावा । सोइ दसरथ-सुत भगत हित, ...” (दो० ११८) । इनकी दृष्टि से प्रवेश करने पर यह ‘मानस’ “पुनि विवेक पावक कहँ भरनी ।” (दो० ३०) रूप से ज्ञात होगा ।

४—चौथा पनिघट है । यथा—“पनिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥” (३० दो० २८) । यह मँमरीदार घाट (सती) स्त्रियों के स्नान आदि के लिये होता है । यह अनन्य उपासना का घाट है । उपासक अपने इष्ट का अपकर्ष नहीं सह सकते । अतः, गरुड़जी ने काकजी से प्ररन किया और उन्होंने अनुराग-पूर्वक इष्ट (उपास्य देव) का ही मंगलाचरण किया । इष्ट की महिमा ही से प्रबोध किया । यथा—“राम काम सवकोटि सुभग तन । ...” (३० दो० १०) तथा—“सेवक-सेव्यभाव बिनु, भव न तविय उरगारि ।” (३० दो० ११२) इत्यादि । इसी दृष्टिवालों के लिये कहा है कि—“रामकथा कलि-कामद गाई । सुजन-सजोवनमूरि सुहाई ॥” (दो० ३०) । इस संवाद में श्रीराम-परत्ववार्ता के अतिरिक्त अन्य वार्ता नहीं है, ऐसी ही अनन्यता सती स्त्रियों की होती है ।

(४) ‘विरचे बुद्धि बिचारि’—श्रीगोस्वामीजी ने विचारा कि शिव-कृत मानस दुर्गम है । यथा—‘यत्पूर्व प्रमुखा कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम् ।’ (३० दो० १३०) । उसे चक चार प्रकार के अधिकारियों को सुगम कराने के लिये आपने चार संवाद-रूप घाटों का अपनी बुद्धि से निर्माण किया ।

भक्ति के क्रमशः ऊर्ध्वगति के मार्ग हैं। जैसे, प्रथम बालकांड है, इसमें श्रीरामजी के जन्म, प्रतबंध एवं विवाह आदि का वर्णन है। यथा—“उपवीत व्याह च्याह मंगल सुनि जे सादर गावहीं।” (दो० ३६१)। यह कर्म है। कर्म का फल सुख है। अतः, इसका नाम ‘सुखसंपादन’ है। दूसरे सोपान में प्रेम-वैराग्य का वर्णन है। यथा—“सोपराम पद प्रेम, अवधि होइ भव-रस-विरवि।” (अ० दो० ३२६)। इसीसे इसका नाम—‘प्रेम-वैराग्य संपादन’ है। तीसरे में विमल-वैराग्य निष्कर्ष रूप में कहा गया है, यथा—“दीप-सिखा सम जुवति-तनु, मन जनि होसि पतंग।” (आ० दो० ३६)। अतः, इसका नाम ‘विमल वैराग्य सम्पादन’ है। चौथे में मनोरथ-सिद्धि फलरूप में कही गई है। यथा—“तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिधरारि।” (कि० दो० ३०)। मनोरथ-सिद्धि से संतोष होता है। अतः, यह ‘विशुद्ध-संतोष-सम्पादन’ कहा गया है। पाँचवें में ज्ञान-प्राप्ति कही गई है। यथा—“सुख-भवन संसय-समन दमन बिपाद रघुपति-गुनगना।” सादर सुनहि ते सरहि भव, सिधु बिना जलजानु॥” (सुं० दो० १०) अर्थात् संशय-शमन एवं भव-निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं। अतः, यह ‘ज्ञान-संपादन’ है। छठे की फलश्रुति में विज्ञान कहा गया है, यथा—“कामादि हर विज्ञान कर” (जं० दो० १२१)। इसलिये यह ‘विज्ञान-सम्पादन’ कहा गया है। सातवें की फलश्रुति में ‘अविरल-हरि-भक्ति’ वर्णित है, यथा—“कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि, प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम॥” (उ० दो० १३०)। इसीसे यह ‘अविरल-हरि-भक्ति-संपादन’ कहा गया है।

जैसे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा जाता है, वैसे क्रमशः साधनों के फलरूप सातों सोपान हैं अर्थात् कर्म से प्रेम-वैराग्य, इससे विमल वैराग्य, फिर संतोष, तब ज्ञान, पुनः विज्ञान, तत्पश्चात् अविरल-हरि-भक्ति प्राप्त होती है। इसी ज्ञान-विज्ञान के फलरूप पराभक्ति है। यथा—“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचित्। समः सर्वेषु भूतेषु मद्रक्तिं लभते पराम्॥” (गीता १८/५४)। ये ही (सीढ़ियाँ) ज्ञान नयन से देखने पर मन प्रसन्न करनेवाली हैं।

रघुपति-महिमा अगुन अबाधा। बरनव सोइ धर बारि अगाधा ॥२॥

शब्दार्थ—अगुन = गुणातीत होना। अबाधा = बाधा-रहित, एकरस। बरनव = कथन करना।

अर्थ—श्रीरघुनाथजी की निर्गुण एकरस महिमा का कथन ही उत्तम जल की गहराई है।

विशेष—‘महिमा अगुन अबाधा’—यथा—“करहि लोग लोगी जेहि लागी। कोह मोह समता मढ़ त्यागी॥ व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। बिदानंद निरगुन गुनराशी॥” महिमा निगमनेति कहि कहई। जो त्रिहुँ काल पहरस अहई॥” (दो० १३०) तथा—“जानवैं महिमा कछु क तुम्हारी॥” ऊनरि तब बिसाल सब माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥” (आ० दो० १३) इत्यादि।

सगुण की लीला के वर्णन से जल की रच्यता कही गई और निर्गुण-महिमा से अगाधता, क्योंकि ऐश्वर्य-वर्णन एवं उसकी निर्लिप्ति से यरा, की गंभीरता होती है। प्रथम ‘थल हृदय अगाधू’ से स्थल की अगाधता कही थी, अब उसमें रहनेवाले जल की अगाधता बतलाई। ‘अबाधा’—सगुण की महिमा लीला सम्बन्ध से न्यूनताधिक देखने में आती है। जैसे प्रभु ने श्रीसीता-विरह में बिलाप आदि किये और नामपारा में वंदे, इत्यादि। पर निर्गुण-महिमा में बाधा नहीं है, सदा एकरस रहती है।

राम-सीप-जस-सखिल सुधासम। उपमा बीचि पिबास मनोरम ॥३॥

अर्थ—श्रीसीताराम का यश अमृत के समान जल है, इसमें जो षण्मास दी गई हैं, वे ही मन को रमानेवाली लहरों के बिल्गाह हैं।

विशेष—‘राम-सीय-जस’ का भाव यह कि श्रीरामयश में श्रीसीताजी का भी यश मिला, तो माधुर्य और शृंगार दोनों एकत्र हो गये। यह युगल यश भक्तों को विशेष आह्लादवर्द्धक होता है। इसी से पुष्पवाटिका एवं विवाह का प्रसंग इस ग्रंथ में सर्वोत्तम माना जाता है। “एक बार चुनि कुसुम सुहाये।” “...से ‘रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किये श्रुति-सुधा समाना॥” (आ० दो० १-२) तक। यहाँ श्रीसीतारामजी का गुण रहस्य है और ‘श्रुति-सुधा समाना’ कहा भी है। तथा—“रामसीय सोमा अवधि” (दो० ३०१); “हृदय विचारहु धोर धरि, सिय रघुवीर विवाहु।” “येहि भिधि संभु सुखद समुन्मावा।” (दो० ३१४)। ‘षण्मा षोचि बिलास’ षण्मा एक अर्थालंकार है, जिसमें दो वस्तुओं में भेद रहते हुए भी उनकी समान धर्म दिखाना जाता है। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, उसे ‘वपमेय’ और जिसके साथ समता दी जाती है, उसे ‘वपमान’ कहते हैं। इसमें ‘जिमि, तिमि, सम’ आदि शब्द ‘वाचक’ और जिस गुण, लक्षण एवं देश की समानता दिखाई जाती है, वह ‘धर्म’ कहलाता है। षण्मा का प्रयोजन धर्म से रहता है। षण्मा में चारों अंग (वपमेय, वपमान, वाचक और धर्म) होते हैं, तब यह पूर्ण-षण्मा होती है। जैसे—‘कमल-सम कोमल चरण’ यह पूर्णषण्मा है। इसमें कमल वपमान, चरण वपमेय, सम वाचक और कोमल धर्म है। इसी में तमाम अर्थालंकारों का अन्तर्भाव हो जाता है और अर्थालंकारों के बिना भरस्वती विधवा की भाँति शोभाहीन हो जाती है। तथा—‘अर्थालंकाररहिता विधवेय सरस्वती’ (चमिनपुराण)। उदाहरण—‘ब्रह्म जीव ह्व सहज सनेहू’ (दो० २१६) तथा ‘रयामसरोज दास सम सुंदर। प्रभुभुज करिकर सम दसकंधर॥’ (सुं० दो० ६) इत्यादि।

पुरइनि सघन चार चौपाई। जुगुति मंजु-मनि-सीप सोहाई ॥५॥

अर्थ—सुन्दर चौपाइयों ही घनी फैली हुई पुरइनें (कमल के पत्ते) हैं, कविता की युक्तियाँ उज्ज्वल मोतियों की सुन्दर सीपियाँ हैं। -

विशेष—जैसे तालाबों में पुरइनें जल को आच्छादित कर, सघन फैली हुई हों, वैसे ही इस श्रीराम-चरितमानस में विरल चौपाइयों हैं। इन्हीं की ओट में श्रीराम-सुयश रूपी जल है। जो भावार्थ के मर्मों हैं, वे ही श्रीरामसुयश रूपी जल को देखते हैं, अन्य तो पत्ते ही देखते हैं। तथा—“पुरइनि सघन ओट जल, वेगि न पाइय समं। सायाछन न देखिये, जैसे निर्गुन ब्रह्म॥” (आ० दो० ४०)। अतः, मर्मों ही राम-सुयश रूप जल का पान करते हैं, और लोग तो ऊपर की बातों में भटकते हुए, काव्य के ही गुण-दोषों पर दृष्टि रखते हैं।

‘जुगुति मंजु मनि सीप’—जुगुति (युक्ति)—किया से कर्म के छिपाने को युक्ति कहते हैं, यथा—“बहुरि गौरि कर ध्यान करेहु। मूषकिसोर देखि किन लेहु॥” “पुनि आवन येहि बिरियाँ काली॥” (दो० २३१) तथा—“देसिब पीर बिहसि तेहि गोई। चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई॥” (आ० दो० २६)। “गूलरि फल समान तब लंका। बछहु मध्य तुन्ह जन्तु असंका॥ मैं बानर फज खात न थारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥” “जुगुति सुनत रावन सुसुकाई॥” (जं० दो० ३३)।

युक्ति के भीतर जो बात है, वही मोती है। मोती बहुमूल्य होता है, वैसे युक्ति की बात भी बुद्धि की चतुरता से प्रकट होने पर अच्छा विनोद प्रकट करती है। जैसे सीप में मोती दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ग्रंथकार ने भी मोती को स्पष्ट नहीं दिखाया, किन्तु मणि की सीप कहकर बनाया है।

शंका—पुरइत के साथ ही कमल कहना था, पर यह न कहकर बीच ही में 'मणि-सीप' क्यों कहा ?

समाधान—पुरइत के नीचे सीपियाँ रहती हैं, ऐसे ही चौपाई के भीतर युक्तियाँ हैं। सुंदर युक्तियाँ सुंदर मोती हैं, इसलिये इन्हें साथ ही कहकर तब ऊपर की अन्य बातों (कमल आदि) का वर्णन करेंगे।

छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोह बहुरंग कमल कुल सोहा ॥५॥

अर्थ—इसमें जो सुंदर छन्द, सोरठे और दोहे हैं, वे ही बहुत रंगों के कमल-समूह शोभित हैं ॥५॥

विशेष—'छंद'—वह वाक्य - निबंध है जिसमें वर्ण या मात्रा की गणना के अनुसार यति आदि का नियम हो। यह दो प्रकार का होता है—एक वर्णिक और दूसरा मात्रिक। जिस छंद के प्रत्येक चरण की गणना वर्णों द्वारा हो और लघु-गुरु का नियम हो, वह वर्णिक (वर्णवृत्त) है और जिसमें केवल मात्राओं की संख्या के अनुसार यति आदि का एवं प्रत्येक चरण का नियम होता है, वह मात्रिक छंद कहा जाता है। हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि मात्रिक छंद हैं और अनुष्टुप, नगवत्पिण्डी, तोमर आदि वर्णिक छंद हैं। इस ग्रंथ में प्रायः १४ प्रकार के छंद पाये जाते हैं, विस्तारभय से यहाँ नहीं लिखे गये।

'बहुरंग कमल-कुल'—बहुरंग से यह दिखाया कि इन कमलों में अनेक रस भरे हुए हैं। इस ग्रंथ में चार प्रकार के कमलों का होना पाया जाता है। यथा—“मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चौरि कोरि पवि रचे सरोजा ॥” (दो० २८०)। इसमें चार प्रकार के रत्नों के रंगों के अनुसार चार रंगों के कमल कहे गये। वे लाल, श्याम, पीत और श्वेत रंग के कहे जाते हैं। यथा—“नील पीत जलजाम सरीरा ।” (दो० २१२) “कंजारुन लोचन” (सु० दो० २४) ; “कमल-सित-अंजी ।” (दो० २११)। 'कुल' अर्थात् एक-एक रंग में कई-कई भाँति के होते हैं।

कमल पुरइत से प्रकट होता है, वैसे छंद-सोरठा आदि भी चौपाई से निकलते हैं। यथा—“सो वर मिलिहि जाहि मन रौचा ।” यह चौपाई का चत्वारद्वं है, इसी में से छंद निकला, तब उसके ही शब्दों को लेकर प्रकट हुआ, यथा—“मन जाहि रौच्यो मिलिहि सो वर...” (दो० २१६)। सब पुरइतों से कमल नहीं होता, वैसे आठ, नौ, दस और कहीं-कहीं ११, १५, २६ चौपाइयों (अर्थात्कियों) पर छंद-सोरठा आदि होते हैं।

लाल कमल भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में मिलते हैं। श्वेत कमल काशी के आस-पास और जहाँ-वहाँ हैं। नील मिथिला के उत्तरी भाग में नौआही सीतामढ़ी के अगलबगल, विशेष कर कारमौर के उत्तर विन्धव, चीन आदि में और पीत कमल यहाँ कहीं-कहीं पाये और सुने जाते हैं।

अरथ अनृप सुभाव सुभासा । सोह पराग मकरंद सुवासा ॥६॥

सुकृतपुंज मंजुल अलिमाला । ज्ञान-विराग-विचार मराछा ॥७॥

शब्दार्थ—सुकृतपुंज = पुष्प-समूह वा पुष्प-समूह वाले । अलिमाला = मोतियों का समूह ।

अर्थ—उपमाद्वित् अर्थ, सुंदर भाव और सुन्दर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध हैं ॥६॥
पुष्पों के समूह सुन्दर भ्रमरों की पंक्ति हैं तथा ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'अरय अनूप' ऊपर कमल कहे गये। अब उनके गुण कहे जाते हैं। जैसे राक्ष के भीतर अर्थ होता है, वैसे ही पराग फूल की पोंखुरी के भीतर की ओर रहता है। जैसे मकरंद पराग के नीचे रहता है और सहज में दिखाई नहीं पड़ता, वैसे सुन्दर भाव भी अर्थ के अंतर्गत होते हैं। सुगंध का विस्तार दूर तक होता है, वैसे ही यह प्रधानतया भवभी भाषा में है, पर इसमें पूर्वा, वंगाली, पंजाबी, बुंदेलखंडी, गुजराती, फारसी, अरबी आदि दूर-दूर की भाषाएँ भी सम्मिलित हैं और दूर-दूर के देशों में प्रचार है। इसमें पूर्वाह्न में उपमेय और उत्तराह्न में उपमान क्रमशः हैं। अतः, यथासंख्यालंकार है। यों तो यह प्रकरण ही सांगोपांग रूपक-अलंकार का है।

(२) 'सुकृतपुंज' कमल और उसके गुण कहकर अब उसके स्नेही हंस को कहते हैं, क्योंकि हंस कमल पर बैठता है। यथा—“हिय सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुख पंकज आई। बिनय विवेक धरम नयसाली। भरत भारती मंजु मराली॥” (घ० दो० १३९)। “पुनि नभसर मन कर-निकर, कमलन्हि पर करि बास। सोभत भवेव मराल इव, संसु सहित कैलास॥” (ख० दो० १२)।

इस ग्रंथ में जहाँ-तहाँ पुण्यकर्म के स्वरूप वर्णित हैं, जैसे विप्रपद-पूजा और परोपकार आदि। और, पुण्य-पुरुष भी बहुत जगह कहे गये हैं। यथा—“पुन्य एक जगह महँ नहिँ दूजा। मन कम बचन विप्रपद-पूजा॥” (ग० दो० ४४) “परहित सरिस धर्म नहिँ भाई।” (घ० दो० ४०) तथा—“ते पुनि पुन्य पुंज हम लेखे। जे देखिहि देखिहि जिन्ह देखे॥” (अ० दो० ११४); “हम सम पुन्यपुंज जग थोरे। जिन्हहि राम जानव करि मोरे॥” (ग० दो० १०२); “पुन्य पुरुष कहँ महि सुख छाई।” (घ० १४३)। “ज्ञान विराग विचार मराला। यहाँ ज्ञान, विराग और विचार हंस कहे गये हैं, क्योंकि हंस श्वेत रंग के होते हैं। वैसे ही ज्ञानादि भी सर्व गुण से होते हैं। उस गुण का भी रंग श्वेत ही माना जाता है। हंस दूध और जल अलग करके दूध-मात्र ही पी लेता है, वैसे ही इनसे सत्-असत् का निर्णय होकर सत्-मात्र का ग्रहण होता है।

‘विचार’—यह सोचना कि सुत-वित-देह-मोह-स्नेह रूप नानात्व जगत् का व्यवहार भ्रम से है। भ्रमात्मक व्यवस्था भी अनित्य है। यथा—“देखत ही कमनोय कछु नाहिन पुनि किये विचार। क्यों कदली तर मध्य विलोक्त कमहुँ न निकसत सार॥” (वि० १८८)। तब वैराग्य उत्पन्न होता है, जैसे मनु-शतरूपा को प्रथम विचार उठा कि—“होइ न त्रिपय विराग, भवन वसत भा चौधपन। हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयो हरि-भगति बिनु॥” (दो० १४२)। तब वैराग्य उत्पन्न हुआ, यथा—“नारि समेव गवन वन कीन्हा।” कहा है। फिर वैराग्य से ज्ञान होता है। यथा—“ज्ञान कि होइ विराग बिनु।” (घ० दो० ८६)। ज्ञान का सर्वथा निर्मूल हो जाना ज्ञान का लक्षण है। यथा—“ज्ञानमान जहँ एकष नाही। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥” (आ० दो० १४)।

ज्ञानादि तीन हंस कहे गये हैं; क्योंकि हंस तीन ही प्रकार के होते हैं—हंस, कलहंस और राज-हंस। यथा—“संत हंस गुन गहहिँ पय, परिहरि बारि विचार॥” (घो० ६); “बोलत जल-कुट्ट कल-हंसा।” (आ० दो० १६) और “सखी संग लइ कुँछरि तब, चलि जनु राज-मराल।” (दो० १३४)।

कमल में भ्रमर और हंस वास करते हैं, वैसे इन छन्दादि में सुकृत एवं ज्ञानादि वास करते हैं, अर्थात् इनके कहने-सुनने से सुकृत होता है और ज्ञान, विराग तथा विचार हृदय में आते हैं।

धुनि अवरेव कवित गुन जाती। मोन मनोहर ते बहु भाँती॥८॥

अर्थ—(इस श्लोकचरित-मानस में) ध्वनि, अवरेव, गुण और जाति ही—जो कविता के भेद हैं—बहुत प्रकार की सुन्दर मङ्गलियाँ हैं।

विशेष—(१) यहाँ ध्वनि, अवरेव, कवित्त-गुण और कवित्त-जाति—इन चार को मङ्गली कहा है, क्योंकि मङ्गलियाँ चार जातियों की होती हैं। फिर इन एक-एक में भी अनेक भेद होते हैं। मङ्गली जल के भीतर रहती है। इसी तरह ध्वनि आदि भी काव्य के अंतर्गत रहती हैं। मोन के चार भेद हैं। यथा—“युधि बल सील सत्य सय मोना ।” (अ० दो० १४)।

‘धुनि’ (ध्वनि)—यहाँ शब्दार्थ के सामान्य रूप के कुछ भिन्न ही अर्थ या भाव भक्तकता हो, उसे ध्वनि कहते हैं—चाहे वह वाच्यार्थ से प्रकट हो अथवा लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ से निकले। व्यंग्य भी ध्वनि के ही अन्तर्गत होता है। भेद यही है कि व्यंग्य में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न एक तीसरे हो प्रकार के विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है। यथा—“समर वालि सन करि अक्ष पावा ।” (सु० दो० ११); पुनः—“पुनि आव्र भेहि विरियाँ कालो । अस कहि मन विहँसी इक झाली ॥” (दो० २३३)। इसमें ध्वनि यह है कि आश चला जाय, तब तो कल इसी समय फिर आने का संयोग होगा। यथा—“जेहि विधि होइहि परम दिव, नारद सुनहु तुम्हार ।...कुपय मोंग रुज व्याकुल रोगी । वेद न देख सुनहु मुनि जोगी ॥...येहि विधि दिव तुम्हार में ठयेऊ ॥” (दो० १३२)। इसमें ध्वनि यह है कि मैं अपना रूप तुम्हें न दूँगा; पर ऊपर अर्थ से हित कहने में मनोरथ-सिद्धि मालूम होती है।

‘अवरेव’—तिरछी या टेढ़ी चाल अर्थात् जिसमें शब्दों का उलट-फेर (अन्वय) करने पर ठीक अर्थ निकले। यथा—“रामकथा कलि पत्रग-भरनी ।” (दो० १०)। इसमें ‘भरनी’ को उलटकर रामकथा के साथ लगाना पड़ता है। एवं—“रामकथा कलि विष्ट कुठारी ।” (दो० १०) यथा—“इहाँ हरी नितचर बैदेही । विप्र फिरिहि हम रोजत तेही ॥” (कि० दो० १); इसमें ‘इहाँ’ को ‘सोजत’ के साथ लगाना चाहिये।

‘गुन’—जिससे चित्त को हर्ष हो। उत्कर्ष सम्पादन में यह रस का मित्र कहाता है। गुण मुख्य तीन हैं और वे माधुर्य, प्रसाद और ओज के नामों से प्रसिद्ध हैं। माधुर्य—जिससे श्रोता का चित्त द्रवीभूत हो, त्वर्ग और कटु वर्ण न पड़ें और अनुस्वार-युक्त हो, कोमल वर्ण भी पड़ें। यह कर्ण-प्रिय वपनागरिका वृत्ति में होता है। यथा—“वदित वदयगिरि मंच पर, रंघुवर बालपतंग ।” (दो० १५७) “रामचंद्र मुखचंद्र ह्रवि, लोचन चारु चकोर । करव पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न धोर ॥” (दो० ३२१)।

‘प्रसाद’—जिसमें भाव की मृत्तक स्पष्ट हो, पद कोमल हों, इसकी प्रवृत्ति गौड़ी वृत्ति में है। यथा—“लागे विष्ट मतोहर नाना । बरन वरन वर चेलि बिताना ॥” (दो० २२६) यथा—“हानो वापस सूर कवि, कोविद गुनभागर । केहि के लोम बिहंयना, कीन्ह न येहि संसार ॥” (अ० दो० ७०)।

‘ओज’—यह प्रायः परपा वृत्ति में होता है और वीर, वीर तथा वीर्य रसों में इसकी प्रवृत्ति रहती है। इसमें दृढ़ शब्द और संयोगी वर्ण एवं बड़े-बड़े समास होते हैं। इसमें कवर्ग, त्वर्ग को अधिकता होती है। यथा—“धिग धर्मध्वज धंयक धोरी । (दो० ११); “धरु धरु मारु मारु धरु मारु ।” (लं० दो० ५२); “कटकटहि जुंजु कभूत प्रेत पिशाच खपर संवही । (अ० दो० १६); “मर्कट बिकट भट जुटव कटत न लटत तन जर्जर भये ।” (लं० दो० ४८) इत्यादि।

‘जाति’—जिसके अर्थ स्पष्ट देख पड़ें और जैसा जिसका रूप, गुण, रचना हो, विसा ही वर्णन किया जाय। यथा—“बाको जैसा रूप गुन, कहिये बाकी साज । चासी जाति सुभाव कहि, वरनत सब कविराज ॥” (भाषाभूषण)। उदाहरण—“मनु जाहि रौच्यो मिलिहि सो बर सहन सुंदर सौंवरो ।’

(दो० २१६) ; “विद्या-विनय-निपुण गुण सीला । खेलत खेल सकल नृप-लीला ॥” (दो० २०६) ।
 “राजकुमारि विनय हम करहीं ।” “से—“को आहि तुम्हारे ॥” (च० दो० ३१५-३१६) तक ।

(२) ध्वनि आदि के साथ मानससर की चार प्रकार की मछलियों से समता—

(क) पाठीन—यह पड़ी मछली होती है । इसे पढ़िना, रोहू भी कहते हैं । यह बिना सेहरे की होती है । इसका पेट लम्बा, मुँह काला होता है और इसके कंठ में मंजरी होती है । यह जल के भीतर रहती है । भेदी ही इसको जानते हैं । वैसे ही ध्वनि भी शब्दों के भीतर होती है ।

(ग) गामी—यह मुँह और पूँछ मिलाकर चलती है, जैसे अक्षरेष में आगे-पीछे के शब्द मिलाने से अर्थ निकलता है ।

(ग) सिधरी (सहरी)—ये छोटी होती हैं और दस-बीस मिलकर एक साथ चलती हैं, वैसे ही गुणकाव्य में भी दो-दो ती-तीन अक्षरों के पद होते हैं और उनमें यमक, अनुपास की आधुनितियाँ होती हैं । उनमें दो-चार मिलकर चलने में समता है ।

(घ) चेतुहा—यह चमकती हुई चलती है और पृथक् रहती है । वैसे जातिकाव्य में भी अर्थ शब्दों से चमकता है ।

सम्बन्ध—ऊपर—“पुरइनि सघन” से—“कवित गुन जाती ।” तक तकलीन जलचरों की उपमाएँ दी गईं, जो सर से बाहर कुछ भर भी नहीं रह सकते । वैसे ध्वनि आदि भी शब्दों के भीतर ही रहती हैं । अब आगे तद्वगत की उपमा दी जायगी—अर्थात् मगर-घड़ियाल आदि की जो सर से बाहर भी आ जाते हैं । पूर्व मीन और अब जलचर कहकर शब्द-भेद भी किया है—

अरथ धरम कामादिक चारी । कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ ९ ॥

नव रस जप तप योग विरागा । ते सय जलचर चारु तड़ागा ॥ १० ॥

अर्थ—अर्थ, धर्म काम और मोक्ष—ये चारो और ज्ञान-विज्ञान का विचार करके कहना, ॥९॥
 नवो रसों, जप, तप, योग और वैराग्य (का कथन)—ये सय इस सुन्दर तालाब के जलचर हैं ॥१०॥

विशेष—(१) ‘अरथ धरम कामादिक’ यहाँ शंका होती है कि ऊपर—‘ज्ञान-विराग-विचार मराला ।’ कह ही आये हैं, फिर यहाँ ज्ञान क्यों कहा गया ? इसका समाधान एक तो यह भी है कि यहाँ ज्ञान का स्वरूप कहा गया और यहाँ उसका कथन । दूसरा यह कि जैसे हंस दूर से देख पड़ता है, वैसे यहीं-यहीं ज्ञान का स्वतंत्र प्रसंग विस्तार से कहा है । जहाँ ज्ञान का आनुपंगिक वर्णन संकोच से है, वहाँ जलचर जानना चाहिये, क्योंकि जलचर जल में गुप्त रहते हैं ।

जैसे मछली आदि जाल, वंशी से ऊपर करने से दिखाई पड़ती हैं, वैसे ध्वनि आदि बुद्धि की चतुरास से दिखाई देती हैं और मगर आदि जलचर स्वतः देखा पड़ते हैं, वैसे यहाँ के अर्थ आदि स्वतः स्पष्ट रहते हैं ।

यहाँ उपर्युक्त अर्थ आदि १९ वस्तु-कथनों के उदाहरण इस ग्रंथ से दिये जाते हैं—

अर्थ—जैसे सुमीव-विभीषण को धन-धाम प्राप्त हुए । यथा—“पावा राजकोप पुर नारी ।” (कि०

दो० १०) तथा—“सोइ संपदा विभीषनहि, सकुचि दोन्द रघुनाथ ।” (सं० दो० ३६) यह अर्थ है ।

धर्म—“वरनाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद-पथ लोग ।” (ङ० दो० २०) । यह धर्म है ।

काम—कामना सिद्ध होना, जैसे पुत्र-काम यह से राजा दुशरथ की एवं औरों की कामना-पूर्ति भी हुई । यह काम है ।

मोक्ष—यथा—“मुकुति कीन्ह असि नारि ।” (आ० दो० ३६) ; कीन्हें मुकुट निसाचरमारी ।” (लं० दो० १११) । यह मोक्ष हुआ ।

ज्ञान - विज्ञान—४० दो० ११६ से ११७ तक तथा आ० दो० १३ से १६ तक ।

नौरस—यथा—शृंगार—“नारि बिलोकहि हरषि हिय, निज-निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥” (दो० २४१) एवं और भी जनकपुर के प्रसंगों में देखें । आरव्यकांड ‘एक धार चुनि कुसुम मुहाये’ (आ० दो० १) में भी शृंगार रस है । ये उदाहरण संयोग शृंगार के हैं । वियोग शृंगार के उदाहरण भी आरव्य, किष्किंधा और सुन्दर में भरे पड़े हैं, यथा—“कहेउ राम वियोग तथ सीता । मो कहैं सकल भयेउ विपरीता ।” (सु० दो० १४) इत्यादि ।

हास्य—“नाना जिनिस देरि प्रभु कोसा । पुनि-पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥” (लं० दो० ११७) ।

करुणा—“मुख सुखाहि”.... मनहुँ करन रस कटकई, उतरी भवव बजाइ ॥” (अ० दो० ४६) ।

धीमत्स—“वृष्टि होइ अधिरोपल द्वारा ।” (लं० दो० ४५) ।

रौद्र—“जौ सत संकर करहि सहाई । तौ मारवँ रन राम-दुहाई ॥” (लं० दो० ७४) ।

भयानक—“ढरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहु भयानक मूरति भारी ॥” (दो० २४०) ।

धीर—“ठठि कर जोरि रजायसु मोंगा । मनहुँ धीर रस सोवत जागा ॥” (अ० दो० २२६) ।

अद्भुत—“घो सव अद्भुत देखेवँ, वरनि क्यनि बिधि जाइ ॥” (ङ० दो० ८०) ।

शान्त—“बैठे सोह कामरिपु कैसे । धरे सरीर सात रस जैसे ॥” (दो० १०६) ।

जप—“छादस अचर मंत्र पुनि, जबहि सहित अनुराग ।” (दो० १४३) ।

तप—पार्वतीजी, नारदजी, मनु-शतरूपा और रावण आदि का तपःप्रसंग देखिये ।

योग—यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि के भेदों से अर्थात् है । इस ग्रंथ में शिवजी की एवं नारदजी की समाधि वर्णित है ।

विराग—“कहिय ताव सो परम विरागी । तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥” (आ० दो० १४) ।

सुकृती साधु नाम-गुन गाना । ते विचित्र जल-बिहंग समाना ॥११॥

संत-सभा चहुँ दिस्ति अँवरार्ह । अद्धा रितु घसंत सम गार्ह ॥२॥

अर्थ—पुण्यात्माओं, साधुओं और राम-नाम के गुणों का गान विचित्र जलपक्षियों के समान है ॥११॥ संत-सभा ही (इस सर के) चारों दिशाओं की ओमराई (पागीचा) है और अद्धा वसन्त ऋतु के समान कही गई है ॥१२॥

विशेष—(१) ‘सुकृती साधु नाम गुन .....’ यहाँ ‘गुन गाना’ सुकृती, साधु और नाम तीनों के साथ है । पूर्व ‘सुकृतपुत्र’ को भ्रम कह आये हैं । यहाँ ‘सुकृती-गुन-गान’ को जलपक्षी कहते हैं ।

‘सुकृती-गुन-गान’—“सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयेव न हे कोच होनेउ नाहीं ॥ तुम्हते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम-सरिस सुत जाके ॥” (दो० २११) ।

‘साधु-गुन-गान’—“सुजन समाज सकल गुनलानी ।”..... से—“सम-सुगंध कर दोठ ॥” (दो० २) तक तथा आरप्यकांड दो० ४४ से ४६ तक एवं ४० दो० ३६ से १८ तक, इत्यादि । ‘नाम-गुन-गान’—दो० १८ से २७ तक ।

‘सुकृन्’ से साधु मिलते हैं । यथा—“पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता ।” (४० दो० ४४) । इसलिये साधु से प्रथम सुकृन् कहा गया । साधु ही नाम-गुण गान करते हैं । अतः, नाम से प्रथम कहे गये ।

यहाँ जल के प्रसंग में ही जलचर, स्थलचर और नभचर तीनों प्रकार के जीव कहे गये हैं—

(क) ‘पुरइनि सपन चारु .....’ पुरइनि स्थलचर है, क्योंकि यह स्थल के ही आधार से होती है ।

(ख) ‘सुकृत्पुंज संजुल अलिमाला ।’.....से—‘जलविहंग समाना ।’ तक नभचर हैं ।

(ग) ‘धुनि भवरेख कवित’.....से—“ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥” तक जलचर हैं ।

(२) ‘संत-सभा चहुँ दिसि.....’ पूर्व साधु-गुण-गान को विहंग कहा । अब संत-सभा को अमराई कहते हैं । ‘चहुँदिसि’—जैसे मानस-सर के चारों तरफ आम के बगीचे हैं, वैसे इस चरित (मानस) के चारो घाटों के चारो वक्ताओं के पास की संत-सभाएँ हैं ।

(क) पूर्व दिशा की—“साइर सुनहु सुजन मन लाई ।” श्रीगोस्वामीजी और सज्जनों की सभा ।

(ख) दक्षिण की—“भरद्वाज आश्रम अति पावन.....” से—“जाहि जे मज्जन तोरधराजा ॥” तक ब्राह्मवल्क्य-भरद्वाज की संत-सभा है ।

(ग) पच्छिम की—“सिद्ध तपोवन जोमि जन, सुर किन्नर मुनि वृंद । बसहि तहाँ सुकृती सकल,.....” (दो० १०५), यह शिव-उमा तथा अन्य (श्रोताओं) की सभा है ।

(घ) उत्तर की—“बृद्ध-बृद्ध विहंग तहँ आये । सुनहि राम के चरित सुहाये ॥” (३० दो० ११)—यह श्रीगुरुदेव-गुरुदेव की संत-सभा है ।

पहले जल से तल्लीन और तद्गत—उठमें रहनेवाले पदार्थ कह आये हैं । इस अर्द्धांश से वदाश्रित—सर के आश्रित पदार्थ कहते हैं, क्योंकि अमराई आदि सर के बाहर हैं, पर रहते हैं सर के आश्रित ही ।

भगति-निरूपन विविध विधाना । छमा दया द्रुम लता विताना ॥१३॥

संयम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद - रति रस वेद बखाना ॥१४॥

अर्थ—अनेक प्रकार से भक्ति के निरूपण (जो संत-सभा में होते हैं) वृत्त हैं । छमा, दया, लता और वितान (चँदेवा) हैं अथवा लताओं के वितान हैं ॥१३॥ संयम, नियम (इस अमराई) के फूल हैं, ज्ञान फल है, भगवान् के चरणों में श्रुति का होना फल का रस है (ऐसा) वेदों ने कहा है ॥१४॥

विशेष—(१) ‘भगति निरूपन ..’ ऊपर श्रद्धा को वसंत श्रुत कहा था । अब उसके धर्म कहते हैं कि लताएँ फैलती हैं और वृक्ष फूलते-फलते हैं, फिर पक होने पर रस होता है, वैसे ही श्रद्धालु संत-सभा में विविध प्रकार की भक्ति के निरूपण रूप वृत्त के आधार-पर छमा-दया का आविर्भाव एवं विस्तार होता है । जैसे लता वितान से वृक्ष की शोभा होती है, वैसे ही छमा-दया से भक्ति की भी होती है । अमराई में

बृहत् रहते हैं और उनपर लताएँ लिपटती हैं, वैसे ही संत-सभा में भक्ति-निरूपण और उसके आश्रित चमत्कृत्य गुण रहते हैं ।

विविध विधान भक्ति के निरूपण—श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से आ० दो० १५-१६ में कहा है, फिर आ० दो० ३५ में श्रीशिवजी से भी कहा है । श्रीलक्ष्मणजी से श्रवणादिक नवधा तथा सूक्ष्मतया प्रेमा और परा भी कही है । श्रीशिवजी से निवृत्तिपरक नवधामक्ति कही गई है । अ० दो० १२० से १३१ तक भी १४ आश्रम-वर्णन रूप में श्रीबाल्मीकिजी ने भक्ति के ही मार्ग मतलाये हैं । ७० दो० ४५-४६ में पुरजनों के प्रति श्रीरामजी ने भक्ति ही कही है । फिर मुशुंभीजी ने भी गरुड़जी से कई प्रकार से कई प्रसंगों में इसे कहा है ।

(२) 'संजम नियम फूल...' संयम—अहिंसा, धृत्य, अस्तेय (चोरी नहीं करना), ब्रह्मचर्य और अपरिपह (स्नान नहीं लेना)—ये पाँच प्रकार के यम (संयम) के भेद हैं । नियम—शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान (अनुराग), ये पाँच प्रकार के नियम के भेद हैं । पूर्व 'योग' को जल-चरों में कहा था, अब उसके अन्तर्गत यम-नियम को फूल और योग की सिद्धिरूप ज्ञान को फल कहते हैं ।

धर्मांत में बौरें लगती हैं और ध्याम फलते हैं । संत-सभा में श्रद्धा से संयम, नियम और ज्ञान होते हैं । फल पक होने पर उसमें रस होता है, वैसे ही ज्ञान की पूर्णता पर हरि-पद में प्रीति होती है । यही ज्ञान का रस है । यथा—“सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानू ।” (अ० दो० २०९) अर्थात् संयम-नियम का फल ज्ञान और ज्ञान का फल भक्ति है । यथा—“धरम ते बिरति जोग ते ज्ञाना ।” (आ० दो० १०) तथा “होइ बिबेक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ-चरन अनुरागा ॥” (अ० दो० १२) ।

पाठांतर—कहीं-कहीं 'संजम' की जगह 'सम जम' भी पाठ मिलता है ।

औरब कथा अनेक प्रसंगा । तेह सुक पिक बहु चरन बिहंगा ॥१५॥

अर्थ—और भी कथाओं के अनेक प्रसंग (जो इस मानस में आये हैं वे) ही तोता, कौयल आदि बहुत रंगों के पक्षी हैं ॥१५॥

विशेष—जैसे मानस-सर की अमराई में बाहर के शुक आदि पक्षी आते हैं, जल पीते और अमराई में कुछ देर ठहर फिर उड़कर चले जाते हैं, वैसे ही इस श्रीरामचरितमानस में भी अनेक कथाओं के प्रसंग आते हैं । इन्हीं को वक्ता लोग बाहर से प्रमाण लेकर विस्तार से कहते हैं । फिर मानस की कथा कहने लगते हैं, यही उन प्रसंगरूप पक्षियों का उड़ जाना है ।

प्रसंग, यथा—“सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा । सहै धरम-हित कोटि क्लेशा ॥ रंविदेय बलि भूप सुजाना । धरम धरेव सहि संकट नाना ॥” (अ० दो० २४) ; तथा—“ससि गुरु-तिय गामी नहूप, चढ़ै न भूमिसुर-जान । लोक वेद ते बिमुख मा, अधम न वेनु समान ॥ सहसबाह्म सुरनाथ त्रिसंकू । केहि न राज-मद दीन्ह कलंकू ॥” (अ० दो० २२८) इत्यादि ।

दोहा—पुलक बाटिका बाग बन, सुख सु-बिहंग बिहार ।

माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु ॥३७॥

शब्दार्थ—पुलक = आनंद से रोमांच होना । सुमन = सुन्दर (निर्मल) मन ।

अर्थ - (संत-सभा में क्या से) रोमांच होना पुलवारी, पाग और वन है। जो सुख होता है, वह सुन्दर पत्तियों का विहार है। निर्मल मन माली है और वह रनेहरूपी जल से सुन्दर नेत्र- (रूपी पद्मों के) द्वारा सींचता है।

विशेष—यहाँ भीतर (सर) की ओर से अमराई की तीन परिखाएँ सूचित कीं कि प्रथम चारों ओर वाटिका है, फिर पाग और फिर वन। यही क्रम श्रीजनकपुर में है। यथा—“सुमनवाटिका पाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुफलवत, सोहत पुर चहुँ पास ॥” (दो० २१२)। अन्य प्राकृत वनों में माली नहीं रहता, पर यहाँ मानस-सर के पास का वन धृन्दावन, प्रमोद वन आदि की तरह का है। अतः, माली का भी रहना युक्त है। पुलक के लिये तीन उपमाएँ हैं। अतः, पुलकावली तीन प्रकार की है। वैसे ही इस श्रीरामचरितमानस के पास की संत-सभास्थी अमराई में भी तीन परिखाएँ (विभाग) हैं। भक्तिकांड वालों की पुलकावली वाटिका है। वाटिका में दिन-भर जल की नहर लगी रहती है, वैसे भक्तियों के नेत्रों से बार-बार अश्रुपात हुआ करते हैं, इसीसे पुलकरूप वाटिका पारहों मास फूलती रहती है। इन पुलकरूप फूलों में श्रीसीता-रामजी के गुण एवं रूप-माधुरी रस है। उसमें अने भावानुकूल जो सुख होते हैं, वे ही रागमुनियों आदि पक्षी हैं। वे भक्त विहार-पूर्वक माधुरी रस को ग्रहण करते हैं। ज्ञान ऋद्धियों की पुलकावली पाग है। पाग में कहीं छठे-द्विमासे वा वर्ष में जल दिया जाता है, वैसे ज्ञान में 'पुलकावली' थोड़ी होती है। पाग में फल होता है, वैसे ज्ञान में जीवनमुक्ति फल है और प्रधानन्द ही उसका रस है। बुद्धि के अनुसार सुख शुभ आदि विहंग हैं जो प्रधानन्द में विहार किया करते हैं। कर्म कण्डियों की पुलकावली वन है। वन की सिचाई देवात् कभी होती है, वैसे कर्मकाण्डियों में और भी कम पुलकावली होती है और अर्थ, धर्म, काम ही मध्यम, वचन और निकट फल लगते हैं। अहंकारपूर्वक होनेवाले सुख ही तीन प्रकार के लवा आदि पक्षी हैं। वे फलों के भोगरूप रस को ग्रहण करते हुए विहार किया करते हैं। तीनों प्रकारों में सुष्ठु मन की बड़ी आवश्यकता है।

जे गावहि यह चरित सँभारे । ते येहि ताल चतुर रखवारे ॥१॥

सदा सुनिहि सादर नरनारी । ते सुरवर मानस अधिकारी ॥२॥

शब्दार्थ—सँभारे = सावधानता-पूर्वक । ~~यहाँ~~ यहाँ वरता-ओता बतला रहे हैं ।

अर्थ—जो इस रामचरितमानस को सावधानी से गाते हैं, वे इस सर के चतुर रखवाजे हैं ॥१॥ जो स्त्री-पुरुष इसे आदर के साथ सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर मानस के देवता रूप उत्तम अधिकारी हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'जे गावहि यह ..' ऊपर दोहे तक सर का वर्णन हुआ। अब उसके बाहर की बात कहते हैं कि जैसे सर में बाहर की सर्वाधियों (थूक-खलार आदि) से रक्षा करने को पहरेदार रहते हैं, वैसे इस रामचरित मानस के रखवालों को कहते हैं। 'जे गावहि'—इस मानस के चार ओता-बत्ता तो घाट के ही रूपक में हैं। यहाँ अन्य गानेवालों को कह रहे हैं कि रखवालों का काम है कि ओ के घाट पर पुरुष न जाय, कोई सर में नहीं थूके और न निषिद्ध वस्तु ही डालने पावे। वैसे ही गानेवालों को चाहिये कि स्त्रीलिंग-पुंल्लिंग का विचार रखें। पाठ बदलना पूर्व स्तेपक मिलाना निषिद्ध वस्तु डालना है और अशुद्ध पढ़ना थूकना है—ये सब बचाते हुए सँभालकर पढ़ें। प्रसंग पर ध्यान रखते हुए, सदनुसार अशुद्ध बचाते हुए, सावधानी से पढ़ना चतुरता है।

(२) 'सदा सुनहि सादर...' मानस सर में स्नान के अधिकारी ऋषि एवं देवता लोग हैं, वैसे इस रामचरितमानस के अधिकारी वक्ता ऊपर कहे गये। अब श्रोताओं को कहते हैं। श्रोताओं के लिये दो बातें आवश्यक हैं—एक तो सदा सुनना और दूसरी आदर के साथ सुनना। आदर यह कि बुद्धि, मन और चित्त लगाकर सुने। यथा—“सुनहु ताव मति मन धित लाई ।” (आ० दो० १४) । उत्तम श्रोता आदर के साथ ही सुनते हैं। यथा—“ताव सुनहु सादर मन लाई। कइँ राम के कथा सुहाई ॥” (दो० ४६), “सादर सुनु गिरिराजकुमारी ।” (दो० ११३); “भरद्वाज सादर सुनहु ।” (दो० १२४) अर्थात् यह मानस सीधे है। अतः, सादर स्नान करने से ही फल मिलता है। यथा—“सादर भज्जन पान किये ते । मिटहि पाप परिताप हिये ते ॥” (दो० ४१) । ‘नर-नारी’ अर्थात् एक दो नियमों से चाहे जो हो, सबको अधिकार है। ‘वर’ पद दोषदेहलो रूप से ‘सुर’ और ‘मानस’ दोनों के साथ है, क्योंकि कथा-श्रवण भक्ति है और देवता लोग अपने ऐश्वर्य-भद्र से भक्ति नहीं कर पाते। यथा—“हम देवता परम अधिकारी स्वारथ-रत तब भगति बिसारी ॥” (ल० दो० १०६) । अतः, श्रोता देवताओं से श्रेष्ठ हैं।

सम्बन्ध—ऊपर अधिकारी कहे, अब अनधिकारी कहते हैं—

अति खल जे विपई पग कागा । येहि सर निकट न जाहि अभाग ॥३॥

संडुक भेक सेवार समाना । इहाँ न विपय कथा रस नाना ॥४॥

तेहि कारन आवत हिय हारे । कामी काक पलाक बिचारे ॥५॥

शब्दार्थ—सडुक=घोंघा। भेक = भेदक। सेवार=जलाशयों में किनारे के पास पानी में काई की तरह हरी-हरी घास जमती है, उसमें छोटे-छोटे नीबू फैलकर रहते हैं। काक-काक इन्हें खाते हैं। सेवार से हलवाई जोग चीनी साफ करते हैं। पलाक=पुला।

अर्थ—जो विपयी अत्यन्त दुष्ट हैं, वे भगुने और कीप के समान हैं। वे अभाग इस सर के पास नहीं जाते ॥३॥ (क्योंकि यहाँ) घोंघे, भेदक और सेवार की तरह अनेक प्रकार की विपय—रस की कथाएँ नहीं हैं ॥४॥ इसी कारण वेचारे कीप और भगुने रूपी कामी यहाँ आने में हृदय से हार मानते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘अति खल जे विपई’... भाव यह है कि सामान्य खल विपयी कामी सत्संग से सुधर जाते हैं। यथा—“खलव करहि भल पाइ सुसंग ।” (दो० ६); “काक होहि पिक बक मराला ।” (दो० २), “विपइन्ह कहँ पुनि हरिगुन-आमा । श्रवणसुखद अरु मन अधिरामा ॥” (ल० दो० ५२) । इसी से यहाँ ‘अति’ विशेषण दिया गया कि ये स्वयं सत्संग से दूर रहते हैं। अतः, अभाग हैं। यथा—“सुनहु समा ते लोग अभाग । हरि तजि होंहि विपय अनुरागी ॥” (आ० दो० ११); “काई विपय मुकुट मन लागी ।” “सपनेहुँ संत सभा नहि देखी ॥” (दो० ११४) । ये काक हैं। क्योंकि इन्हें विपयरूपी नीम कड़वी नदी लगती, विपय के लिये दंभ करते हैं। अतः, एक भी हैं। ‘अभाग’—भाग्यवान् श्रीराम यश सुनते हैं और अभाग विपयरस चाहते हैं।

(२) ‘बिचारे’—इनका चारा संयुक्त, भेक और सेवार ही है, वे सन यहाँ नहीं हैं तो किसलिये आये ? इसी से दीन-हीन पड़े रहते हैं। ‘हिय हारे’—क्योंकि कामी के हृदय में हरि-कथा की जगह नहीं है, यथा—“मोघिहि सम कामिहि हरिकथा । ऊसर बीज बये फल जया ॥” (सु० दो० ५७) ।

सम्बन्ध—जैसे मानस-सर में जाने की कठिनाइयों एवं बाधाएँ हैं, वैसे रामचरितमानस में भी हैं। यही आगे कहते हैं—

आवत येहि सर अति कठिनाई । राम-कृपा विनु आई न जाई ॥६॥
कठिन कुसंग कुपंथ कराखा । तिन्हके वचन बाध हरि व्याखा ॥७॥

शब्दार्थ—हरि = सिंह । व्याख = सप, खूनी हाथी (संरुल शब्दार्थ-कौस्तुभ)

अर्थ—इस (रामचरितमानस) सर में आने में बहुत ही कठिनाइयाँ हैं । श्रीराम-कृपा विना यहाँ आना नहीं हो सकता ॥६॥ कठिन कुसंग ही भयंकर घुरे रास्ते हैं, उन (कुसंगियों) के वचन बाध, सिंह और खोंप (अथवा खूनी हाथी) हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'आवत येहि सर' उस मानस-सर में कठिनाई है और इसमें 'अति कठिनाई' है। इसमें आने का साधन श्रीराम-कृपा ही है। यथा—“अति हरि-कृपा जाहि पर होई । पाउँ देखे येहि मारग सोई ॥” (उ० दो० ११८) और कृपा का साधन भजन है। यथा—“भक्त प्रेम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥” (दो० ११९) ।

(२) कठिन कुसंग—मानस-सर में भयंकर, जंगली एवं पहाड़ी ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं और वहाँ बड़े-बड़े बाध, सिंह और खोंप एवं खूनी हाथी रहते हैं। वैसे इस रामचरितमानस में आने के मार्ग में कठिन कुसंग है। कठिन कुसंग वह है, जो छूटने योग्य न हो—जैसे-विद्यागुरु, माता, पिता, भ्राता और स्त्री-पुत्र आदि का होता है। उनकी परवशता कठिनता है। यथा—“सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु महा कुसमाजहि रे । सबको ममता तजि कै समता सजि संत-सभा न बिराजहि रे (क० उ० ३०) ; “कह संग सुसील सुसंतन सों तजि कूर कुपंथ कुवाधि रे ॥” (क० उ० ३१) । इन कुसंगियों के वचनों की तीन उपमाएँ हैं। उनमें बराबरवाले भाई-सखा आदि के वचन बाध हैं, क्योंकि ये ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं कि वहाँ (कथा में) लोग परस्त्रियों से नजर लड़ाने जाते हैं जिससे और पाप लगता है। यों तो अनजान का लज्ज है, इत्यादि। पिता-माता आदि गुरु-जन यदि दुष्टप्रकृति हुए, तो चाहे स्पष्ट न भी रोकेँ, तब भी भय रहता ही है। जैसे सिंह विशेषकर हाथी हो पर घोट करता है, पर उससे डर तो सभी को रहता है। यदि वे रोकेँ तो धर्मभय से सिंह के गर्जन की तरह उनसे हृदय बहल जाता है। स्त्री-पुत्रादि छोटों के वचन खोंप हैं। ये प्रत्यक्ष न भी कहें तो भी फुसकार मारते हैं अथवा समता के कारण इनका मधुर बोलना ही डँसना है या ममता में फँसे रहनेवाले को स्त्री-पुत्रादि खूनी हाथी की तरह कुचल डालते हैं। इन्हीं लोगों के प्रति कहा है—“जरत सो संपति सदन सुख, सुदद मातु पितु भाइ । सनमुख होत जो राम-पद, करइ न सहस सहाइ ॥” (अ० दो० १८५) ।

गृहकारज नाना जंजाला । तेइ अति दुर्गम सैल विसाला ॥८॥

वन बहु पिपम मोह, मद माना । नदी कुतर्क भयंकर नाना ॥९॥

शब्दार्थ—विपम = दुर्गम, तीव्र । मोह = झरीहासमान वा आसक्ति । मद = अपने गुणों का गौरव प्रत्यक्ष रूप में मानना । मान = आत्मगौरव (मानसिक) रहना ।

अर्थ— घर के कार्यों और अनेक धंधों के धंधन ही अति कठिन ऊँचे षड़े-उड़े पर्यंत हैं ॥८॥ मोह, मद और अभिमान ही बहुत-से कठिन वन हैं और कुतर्क ही अनेक प्रकार की भयंकर नदियाँ हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'गृहकारण नाना' मानस-सर के रास्ते में एक-से-एक ऊँचे पहाड़ पड़ते हैं। उनका ताँता नहीं टूटता। फिर चढ़ाई भी कठिन, इससे मार्ग नहीं चुकता, वैसे यहाँ घर के एक कार्य से छुट्टी मिली नहीं कि दूसरे और भारी आ जाते हैं, उनमें भी शास्त्रोक्त कार्य—जैसे श्राद्ध, व्याह, वषाव आदि आ पड़ते हैं, इनकी चढ़ाई चुकने नहीं पातो। 'नाना जंबाला'—अपने और मित्रों के अनेक प्रकार की सपाधियों (सपद्रव) और सामान आ पड़ते हैं, अिनकी मानसिक चिंताएँ भी पिढ नहीं छोड़तीं।

(२) 'वन बहु विपम' भाव यह है कि सामान्य वन एव सामान्य नदों में पार जाना हो सकना है, वैसे सामान्य मोह, मद मानवाने एव सामान्य तर्कवाले किसी तरह कथा में चले जाते हैं, पर विपम एवं भयंकर मोहादियाले नहीं जा सकते।

गृहकार्य से किसी तरह छूटे भी तो मोह-मद-मान षड़े कठिन जान पड़ते हैं। यहाँ से पहाड़ों के ऊपर के वन कह रहे हैं। मद पाँच प्रकार के बड़े जाते हैं। यथा—“जातिर्विद्या महत्त्वं च रूपयौवन-मेव च। यत्नेन परिवर्ज्यया। पचैते भक्तिचंटकाः ॥” प्रसिद्ध है।

मोह—स्त्री घर में अकेली है, बच्चा हिलमिल गया है—जाने नहीं देता, घर में ताला न टूट जाय, परिवार में अमुक दुखी है, मित्र आ गये, इनके पास न बैठें तो नहीं बनता, इत्यादि।

मद—मैं उत्तम ब्राह्मण हूँ, गुरु से अथवा अपनेसे न्यून से कहा क्या सुनूँ, फिर वह हमसे अधिक पढ़ा हुआ भी नहीं है। श्रोता बनने से उसे श्रेष्ठ मानना होगा।

मान—बच्चा अभिमानी है, वहाँ जाने से मेरा मान हो या न हो।

कुतर्क—घरवाले लडकों को स्वार्थ-दृष्टि से भय देते हैं कि रामायण साधुओं के लिये है, उसमें पड़कर फिर गृहस्थी के काम का नहीं रहता, दरिद्रता आ जाती है। बेरोज, असुर ने दुष्ट काल सुना था, उसका वश ही नष्ट हो गया। बच्चा लोगों ने स्वार्थ-साधने के लिये परलोक की लीला रच ली है। भला, किसी श्रोता के लिये स्वर्ग से विमान आया है या वहाँ से किसी का पत्र आया है? इत्यादि।

'कराल रुपथ' से पहाड़ अधिक, फिर-उससे कठिन विपम वन, उससे भी कठिन भयंकर नदी है, वैसे उनके उपमेयों की क्रमशः अधिक कठिनता जाननी चाहिये।

विपमवन से वह भी जनाया कि प्रथमोक्त 'पुलक वाटिका बाग वन' वाले वन ललित थे, क्योंकि वे मानस के पास के थे और ये विपम वन रास्ते के हैं।

यहाँ प्रथम पहाड़-वन कहकर नदी का वर्णन किया, क्योंकि नदियाँ अधिकतर पहाड़ से निकलती हैं। यथा—“अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहु रोप-तरंगिनि बाढी ॥ पाप-पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध-जल जाइ न जोई ॥” (७० दो० ३३)।

दोहा—जे श्रद्धा - संबल - रहित, नहि संतन कर साथ ।

तिन्ह कहँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८ ॥

अर्थ—जिनके पास श्रद्धा रूपी राहखर्च नहीं है और न सत्तों का साथ है एव जिनको श्रीरघुनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनको यह मानस अत्यन्त कठिन है ॥३८॥

विशेष—इस मानस की अगमता का उपक्रम—‘आयत येहि सर अति कठिनाई ।’ से हुआ । घीच में वई प्रकार की अगमताएँ यहीं—जैसे कुसंग, कुसंगियों के वचन, गृहकार्य, नाना जंजाल, मोह-मद-भान और कुतर्क । इनसे भी मानस अगम हो है, पर यहाँ के कथित श्रद्धाहीन, संतसंग-रहित और श्री राम-स्नेह-रहित मनुष्यों को तो ‘अति अगम’ है । इससे यह भी दिखाया कि मानस इन्हीं तीन उपायों से सुगम हो सकता है—श्रद्धा हो, संतों का साथ हो और श्रीरामजी में प्रेम हो ।

जैसे तीर्थ में प्रेम हो, स्नान पास हो अथवा किसी धनी का साथ हो तो रास्ते की कठिनाइयाँ नहीं जान पड़ती, वैसे इस मानस के देवता श्रीरामजी हैं । अतः, उनमें प्रेम हो, कथा में भद्धा हो और सत्संग करे, तभी यह सुगम हो ।

जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नींद जुड़ाई होई ॥ १ ॥

जड़ता जाइ विषम सर लागा । गयेहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥ २ ॥

अर्थ—फिर भी जो कोई मनुष्य कष्ट भेलकर वहाँ पहुँच जाय, तो उसे जाते ही नींद रूपी जूड़ी आ जाती है ॥१॥ जड़ता रूपी-कठिन जाड़ा हृदय में लगा, (अतः) वह अभागा जाने पर भी स्नान नहीं कर पाया ॥ २ ॥

विशे —(१) ‘जौं करि कष्ट...’ अभी तक मार्ग के कष्ट कहे । अब पहुँचने पर भी स्नान में जो विघ्न होते हैं, उन्हें कहते हैं । ‘करि कष्ट’ जानेवाले न तो ‘अति खल विषयी कामी’ ही हैं, क्योंकि वे तो जा ही नहीं सकते और न वे ही हैं जिनका श्रद्धा आदि साधनों से पहुँचना कहा गया । वे वे हैं जिनके पास श्रद्धा आदि तीनों नहीं हैं, किंतु ईर्ष्या से कष्ट करके जा पहुँचते हैं । ‘जातहि’, अर्थात् कुछ देर पीछे जूड़ी (जड़ैया-धुरार) आवे तो स्नान कर लें, वैसे कथा में पहुँचकर कुछ तो सुन लें, पर जाते ही नींद आ जाती है कि एक अक्षर भी न सुनें ।

(२) ‘जड़ता जाइ...’ ऊपर का जाड़ा आग तापने से भी छूट जाता है, पर हृदय का जाड़ा किसी तरह नहीं छूटता । जड़ता (मूर्खता) हृदय से होती है, इसलिये ‘सर लागा’ कहा है । मूर्खता से कथा पर ध्यान न देने एवं न समझने से ही नींद आती है, इसी से श्रवण-भजन रूपी स्नान नहीं हो पाता । ऊपर—‘अति खल जे...अभागा’ । कहा था । फिर यहाँ भी ‘अभागा’ ही कहते हैं । तात्पर्य यह कि जो कथा में नहीं गये अथवा जो जाकर भी सो जाते हैं, दोनों ही अभागे हैं ।

करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ ३ ॥

जौं बहोरि कोउ पूछन आवा । सर-निंदा करि ताहि बुझावा ॥ ४ ॥

अर्थ—(श्रीरामचरितमानस-रूपी सरोवर) में स्नान-पान तो किया नहीं जाता और अभिमान-सहित लौट आता है ॥३॥ फिर जो कोई पूछने आया तो सर की निन्दा करके उसको समझा दिया ॥४॥

विशेष—(१) ‘करि न जाइ . . . .’ स्नान से मैल छूटती है और पोने से प्यास बुझती है, वैसे ही कथा का श्रवण करना स्नान है, धारण करना पोना है, अभिमान ही मैल है, यथा—“मैल अभिमान अंग अंगति छुड़ाइये ।” (मधुमास-टीका-व्याख्या) और मैल ही पाप कहावो है । आशा ही प्यास

है। यथा—“आस पियास मनोमल हारी।” (दो० १२)। आशा से ही भौंति-भौंति के परिताप होते हैं, कथा से पाप-परिताप दोनों ही छूटते हैं। यथा—“सादर मज्जन पान किये ते। मिटहि पाप परिताप दिये ते॥” (दो० १२)। स्नान-पान होता तो अभिमान-रहित होकर सौटता।

(२) ‘जौं बहोरि कोठ .....’ ‘बहोरि’ अर्थात् दूसरी बार (लौटने पर)। ‘बुझावा’—जैसे जल डालकर अग्नि बुझाई जाती है, वैसे निन्दा-रूपी जल से उसकी श्रद्धा-रूपी उत्तेजित अग्नि को बुझा दिया कि वहाँ क्या है, जाहों मरना है। पुरश्चर्च भरी है। जल जो वहाँ है वही यहाँ भी, ऐसे ही मानस में दोहा-बौपाई ही तो हैं, हम पर में ही बाँध ले सकते हैं तथा और वक्ता-श्रोताओं के सम्बन्ध की भी निन्दा कर देता है।

सकल विघ्न व्यापहि नहि तेही। राम सुकृपा बिलोकहि जेही ॥५॥

सोइ सादर सर मज्जन करई। महा घोर त्रयताप न जरई ॥६॥

अर्थ—जिसको श्रीरामजी अत्यन्त कृपा-दृष्टि से देखते हैं, ये सब विघ्न उसको बाधक नहीं होते ॥५॥ यही इस सर में सादर के साथ स्नान करता है और महा घोर दैहिक, दैविक और भौतिक त्रापों से नहीं जलता ॥६॥

विशेष—(१) ‘सकल विघ्न....’ ऊपर बतलाया गया है कि श्रीरामजी की कृपा के बिना किसी गति होती है। अब कृपा-दृष्टि होने की व्यवस्था कहते हैं कि जितने विघ्न ऊपर कह आये हैं, उनमें से कोई भी विघ्न नहीं होता। ‘सुकृपा’ अर्थात् अन्य वस्तुएँ कृपा के अवलोकन से प्राप्त होती हैं, पर श्रीरामचरितमानस का स्नान तो सभी होता है, जब ‘सुकृपा’ अर्थात् प्रभु अति कृपा करते हैं। यथा—“अति हरिकृपा जाहि पर होई। पाँव देइ येहि मारग सोई ॥” (उ० दो० १२८)।

(२) ‘सोइ सादर सर .....’ सोइ अर्थात् अति हरि-कृपा प्राप्त ही। ‘त्रयताप’—“दैहिक दैविक भौतिक तापा।” (उ० दो० २०) ; अर्थात् शरीर सम्बन्धी वर आदि दैहिक, सर्प—चोर आदि की बाधाएँ भौतिक और महादि एवं दुःकाल आदि बाधाएँ दैविक ताप हैं। यथा—“श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्याषगाहन्ति ये। ते संसारपतजयोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवाः ॥” (उ० दो० १२०)।

‘सादर’—यथा—“सादर मज्जन पान किये ते। मिटहि पाप परिताप दिये ते॥” (दो० १२), मानस-सर के मज्जन से ताप दूर होता है, इससे त्रयताप दूर होते हैं—यह आधिक्य है। ऐसे शक्तों में व्यतिरेक अलंकार होता है।

ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिन्हके रामचरन भल भाऊ ॥७॥

जो नहाइ यह येहि सर आई। सो सत्संग करउ मन लाई ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी के चरणों में जिनका उत्तम प्रेम है, वे इस सर को कभी नहीं छोड़ते ॥७॥ हे भाई ! जो इस सर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे ॥८॥

विशेष—(१) पूर्व दोहे में श्रद्धा, श्रीरामपद-प्रेम और सत्संग को श्रीरामचरितमानस की प्राप्ति के साधन बतलाया। यहाँ की ६, ७, ८ वीं श्रद्धालियों में उनका ही मन्त्राः विरोध वर्णन किया। जैसे—‘सादर मज्जन’ में श्रद्धा स्पष्ट है। शेष दो में भी श्रीराम-पद-प्रेम और सत्संग स्पष्ट कहा ही है।

‘तजहि न काऊ’ अर्थात् श्रद्धा-हीनों को—‘फिर आवइ समेत अभिमाना ।’ कहा, पर ये श्रद्धालु इसे कभी छोड़ते ही नहीं । ये सर-निन्दा करके औरों की भी श्रद्धा घटा देते हैं, पर इन्हें देखकर दूसरों को भी श्रद्धा होती है ।

(२) ‘जौ नहाइ चह...’ यहाँ इसका साधन सत्संग ही कहा है । यथा—“बिनु सत्संग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न भाग ।” (व० शो० ६१) । ‘मन लाई’ अर्थात् बहुत काल तक बराबर सत्संग करे तब इसके संशय-भ्रम दूर होते हैं । यथा—“तबहि होइ सय संसय भंगा । जब बहुकाल करिय सतसंगा ॥” (व० शो० ६०) ।

अस मानस मानस-चल चाहि । भइ कवि-बुद्धि बिमल अवगाही ॥९॥

शब्दार्थ—चाही = देखकर, यथा—“सीय चकित चित रामहि चाहा ।” (शो० २४७) । मानस-चल = हृदय के नेत्र से, शानरति से ।

अर्थ—कवि की बुद्धि ऐसे ‘मानस’ को हृदय के नेत्र से देखकर, (उसमें) गोता लगाकर, निर्मल हो गई ।

विशेष—(१) ‘अस मानस’—इसका—‘अस मानस जेहि बिधि भयेउ, ’ पर उपक्रम हुआ था, यहाँ ‘अस मानस’ कहकर उपसंहार किया अर्थात् इस उपक्रम-उपसंहार के बीच में मानस का स्वरूप कहा गया ।

‘मानस-चल चाहि’—बारंबार मनन करके । ‘अवगाही’—गोता लगाकर धाढ़ पाकर अर्थात् चरित-चित्रण का अन्दाजा करके । ‘भइ कवि-बुद्धि बिमल’—भाव प्रथम जो काव्य करने में बुद्धि कदराती थी, वह मैल छूट गई; अब बुद्धि काव्य-निर्यय के लिये उत्साहित हुई ।

प्रश्न—इस मानस-असंग में प्रथम ‘आइ न जाई’ और ‘इहाँ आदि निकटसूचक शब्द आये हैं । फिर बीच में ‘जौ करि कष्ट जाइ, जातहि, गयेउ’ इत्यादि दूरसूचक पद आये और फिर अंत में ‘अस मानस’ ‘यह’ आदि निकटसूचक पद क्यों हैं ?

उत्तर—प्रथम समीप का वर्णन-प्रसंग था, तब समीप के शब्द पड़े, जब दूर की कहने लगे, तब वैसे शब्द दिये, फिर बुद्धि स्नान करने के लिये सर के समीप आई, तब फिर निकट-सूचक शब्द दिये ।

अगली चौपाई से श्रीसरयूजी के समान कीर्त्ति-सरयू का रूपक प्रारंभ होता है, इसके लिये श्रीसरयूजी की जन्म-कथा जानने की आवश्यकता है । अतः, वह कथा सत्योपाख्यान अ० ३७ के अनुसार संक्षेप में दी जाती है—

श्रीसरयूजी ने स्वयं अपनी उत्पत्ति की कथा राजा दशरथजी से कही है कि सृष्टि के आदि में जब श्रीब्रह्माजी भगवान् के नाभि-कमल से उत्पन्न हुए और तप की आशा या दिव्य इजारा वर्षों तक कुम्भक(साँस) को चढ़ाकर भगवान् की आराधना की तब भगवान् वहाँ आये और अपनी आत्मा में निष्ठा एवं अपनी भक्ति में तत्परता देखकर उनके नेत्रों से कण्ठा-जल बह चला । ब्रह्माजी ने नेत्र खोलकर देखा, तब दंडवत् किया और उस दिव्य जल को हाथ में ठठा लिया । फिर बड़े प्रेम से उसे कमंडल में रक्खा । भगवान् के अंतर्धान होने पर, इस दिव्य जल को रखने के लिये मन से एक ‘मानस’ सर रचा और उसी में इस ‘प्रसङ्ग’ को स्थापित किया ।

फिर बहुत काल बीतने पर तुम्हारे पूर्वज राजा इक्ष्वाकु की प्रार्थना से श्रीवशिष्ठजी मानस सर पर गये। वहाँ मंजुकिश ऋषि (जो इस जल की रक्षा के लिये नियुक्त थे) की स्तुती की। ऋषि ने वर माँगने को कहा, तब इन्होंने नदी माँगी। ऋषि ने (नेत्रजा' को) ले जाने की आज्ञा दी, तब उस सर से हम नदी रूप होकर निकलीं। श्रीवशिष्ठजी आगे आगे चले और हम पीछे-पीछे यहाँ श्री अयोध्या को प्राप्त हुई। फिर यह भी कहा है, हम श्रीरामजी को सदा अपनी कुक्षि में धारण किये रहती हैं, क्योंकि इन्हीं के नेत्र से हमारी उत्पत्ति है।

यहाँ कीर्ति-सरयू के सम्बन्ध में शिवजी प्रसा हैं, जिन्होंने हरि-कृष्ण नेत्र से चरित जल प्राप्त करके अपने मन-मानस रूप कमंडल में रक्खा था। कवि का मन इक्ष्वाकु और मनोरथ वशिष्ठ हुआ, तब काव्यरूपा सरयूजी को संत-समाज रूपी अयोध्या में ले आये। मानस से सरयूजी नदी-रूप होकर निकलीं, वैसे हृदय-मानस में जो राम-यश-जल भरा था, वह कविता रूपा नदी होकर निकला और उसका नाम 'कीर्ति-सरयू' पड़ा।

भयेव हृदय आनंद उकाहू। उमंगेव प्रेम-प्रमोद प्रवाह ॥१०॥

चली सुभग कविता सरिता सो। राम विमल जस-जल-भरिता सो ॥११॥

अर्थ—हृदय में आनंद और उत्साह हुआ, (उससे) प्रेम और आनंद का प्रवाह समझ आया ॥१०॥ और कविता रूपी सुन्दर नदी वह चली, जो निर्मल श्रीराम यश रूनी जल से भरी हुई है ॥११॥

विशेष—(१) पूर्व दो० ३४ में—'जग प्रचार जेहि हेतु' कहा था, उसका प्रकरण यहाँ से प्रारम्भ हुआ कि हृदय में आनंद और उत्साह बढ़ा जिससे कविता प्रवाह-रूप में निकल पड़ी। अब, इस 'कीर्ति सरयू' की उत्पत्ति हृदय से हुई। हृदय और मानस (मन) एक ही हैं। सरयूजी भी मानस-सर से निकलीं, इससे दोनों मानस-नन्दिनी हैं। इसीसे इनका मूल पहाड़ नहीं कहा गया। कस्या भी मन से होती है, इसीलिये यहाँ—'सेन मनहुं कहनासरित' (अ० दो० २७५) पर भी पहाड़ का वर्णन नहीं है।

(२)—'राम विमल जस जल.....' ऊपर श्रीसरयूजी के जन्म प्रसंग में कहा गया कि श्रीसरयूजी श्रीरामजी को सदा अपनी कुक्षि में रखती हैं, वैसे ही यहाँ 'कीर्ति सरयू' ने श्रीरामजी के यश रूप सविधानंदविमल को भी अपने उदर में भर रक्खा है, ऐसा कहा है।

शका—श्रीराम-सुयरा प्रथम मानसकार ने श्रीगुरुजी से वाराहक्षेत्र में सुना था, फिर साधुओं ने वेद पुराण से लेकर मेघ रूप से बरसाया, तब यह 'कीर्ति-नदी' किस प्रसंग की है ?

समाधान—प्रथम श्रीराम सुयरा श्रीगुरुजी से सुना था। वह हृदय रूप कुंड में भरा था। फिर साधुओं द्वारा धरसकर भी आया, तब जहाँ-तहाँ भेद जान पड़ा। यही मलिनता हुई। जब बहुत काल मनन-रूप मोते लगाये, तब मानस का पूर्व रूप, जो श्रीगुरुजी से सुना था, यथार्थ रूप में देख पड़ा। इससे असदिग्ध बुद्धि निर्मल होकर उत्साहित हुई और राम-यश कविता रूप से प्रवाहित हुआ। 'कीर्ति नदी' का जन्म बढ़कर आगे नामकरण भी कहते हैं—

सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक-वेद-मत मंजुल कूला ॥१२॥

नदी पुनीत सुमानस-नन्दिनि । कलि-मल-तृन-तरु-मूल निकन्दिनि ॥१३॥

अर्थ—(इस कवितारूपिणी नदी का) नाम सरयू है, जो सुन्दर मंगलों की जड़ है । लोकमत और वेदमत (इनके दोनों) सुन्दर किनारे हैं ॥१२॥ ये 'सुमानस नन्दिनी' नदी पुनीत हैं और कलि के पाप रूरी लृणों और वृक्षों की जड़ से उगाड़ फेंकनेवाली हैं ॥१३॥

विशेष—(१) 'सरजू नाम'..... सरस्युता होने से—सर से निकलने से 'सरयू' नाम है । लोक-रीति का वर्णन लोकमत है । यथा—“लोकरीति जननी करहि, घर दुलहिनि सकुवाहि ।” (दो० ३५०) । वेदमत श्रीरामजी का परब्रह्म परत्व प्रतिपादन एवं कांडव्रत की बातों तथा और भी वेद-विधियों का वर्णन है । यथा—“जगत प्रकाश्य प्रकासक रामू । मायावीस ज्ञान-गुन-धामू ॥” (दो० ११६) ; दोनों मत, यथा—“निगम-नोति कुल-रोति करि.....” (दो० ३४३) ; “करि लोक-वेद-विधान कन्यादान नृपभूपन किये ।” (दो० ३२३) इत्यादि । ये 'कीर्त्ति-सरयू' दोनों मतों की प्रतिपादिका हैं । नदियों में एक किनारा खड़ा और दूसरा प्रायः ढाल होता है, जैसे इनमें कहीं वेदमत की प्रधानता तो कहीं लोकमत की प्रधानता है । ये कीर्त्ति सरयूजी दोनों मतों का प्रतिपादन मंजुल रूप में करती हैं । दोनों मत राम-यश रूप में ही हैं । अतः, सुयश-चारि से पूर्ण हैं ।

(२) 'नदी पुनीत'..... एक में भगवान् का नेत्र-जल और दूसरी में राम-सुयश-रूप जल है । अतः, दोनों पुनीत एवं सु-मानस-नन्दिनी हैं ।

'कलिमल तृनतरु'..... पाप दो प्रकार के होते हैं—पातक और उपपातक । यथा—“जे पातक उपपातक अहहों । करम-बचन मन-मव कवि कहहीं ॥” (म० दो० १६६) । यहाँ पातक तरु और उपपातक लृण हैं । 'मूलनिकन्दिनि' पाप के मूल 'करम-बचन मन' हैं, इन्हें शुद्ध कर देती हैं । अतः, पाप होते ही नहीं । यथा—“मन क्रम-बचन जनित अघ जाई । सुनहिं जे कथा अवन मन लाई ॥” (३० दो० १२५) अर्थात् मनन से मन शुद्ध होता है, कथन से बचन शुद्ध होता है, फिर तदनुसार कर्म भी होने लगते हैं ।

(३) अधमता और वसमता भी चार प्रकार से देखी जाती है—जन्म, संग, स्वभाव और शरीर से । यथा—“निशिचर-बंस जनम सुरत्राता ।” (सु० दो० ४४)—जन्म-स्थान-दूषित ; “नाथ दसानन कर मैं भ्राता ।” (सु० दो० ४४) ;—संग-दूषित ; “सहजपापप्रिय”-स्वभाव-दूषित और “तामस देहा”—शरीर-दूषित । ऐसे ही यहाँ कीर्त्ति-सरयू में चारों की उत्तमता है । यथा—“सुमानस-नन्दिनि” में जन्मस्थान, 'नदी पुनीत' में तनु, 'राम-भगति सुरसरितहि जाई, मिली'..... में संग और 'सुकीरति सरजू सुहाई ।' में स्वभाव की उत्तमता है ।

दोहा—श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहुँ कूल ।

संत-सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल ॥३६॥

अर्थ—तीन प्रकार के श्रोताओं के समाज इसके दोनों किनारों के पुर, ग्राम और नगर हैं । उपमा-रहित और सब उत्तम मंगलों की स्तान संत-सभा श्रीअयोध्याजी है ।

विशेष—(१) 'ओता त्रिविध'—यथा—“सुनहिं विमुक्त विरत अरु विपई । लहहिं भगति गति संपति नई ॥” (४० दो० १४) । वदाहरण—मुक्त—“जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ । हरिगुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥” (४० दो० ५२) । विरत (विरक्त)—“महाराज कर सुभ भमिपेका । सुनत लहहिं नर विरति विवेका ॥” (४० दो० १४) ।—विपई—“विपइन्ह कहँ पुनि हरिगुन-प्राप्ता । श्रवण सुखइ अठ मन अभिरामा ॥” (४० दो० ५२) । यहाँ जो 'विरत' हैं, वे ही मुमुक्षु भी कहे जाते हैं ।

(२) यों तो पुर, ग्राम, नगर पर्यायी भी कहे जाते हैं, पर यहाँ त्रिविध के रूपक में कहे गये हैं । अतः, लोक में जैसे पुर (पुरवा) से ग्राम बढ़ा कहा जाता है और ग्राम से नगर बढ़ा । वैसे यहाँ भी लेना चाहिये । यहाँ विपयी पुरवा रूप, जो कथा में श्रवण-सुख एवं मनोरञ्जन के लिये जाते हैं । अतः, इनकी निष्ठा दृढ़ नहीं होती । जैसे पुरवे के किनारे के स्थलः प्रायः धार से फट जाते हैं ; अतः, उजड़ जाते हैं, वैसे विपयी कथा में कम ठहरते हैं । मुमुक्षु (विरत) ग्राम-रूप हैं, इन्हें विराग-विवेक के लिये कथा में विपयी से अधिक निष्ठा रहती है । मुक्त-नगर रूप हैं । किनारे पर नगर कम होते हैं, वैसे जीवन्मुक्त ओता भी कम होते हैं, पर ये नगर की तरह दृढ़ होते हैं ; अतः, कथा से प्रायः नहीं हटते ; जैसे नदी की धार से नगर प्रायः नहीं कटते ; यथा—“जीवन्मुक्त प्रहसपर, चरित सुनहिं तजि ध्यान ॥” (४० दो० ४२) ।

(३) 'संत-सभा अनुपम अवध ...'—यह संत-सभा अपर्युक्त तीनों प्रकार के ओताओं से पृथक् है । जैसे श्रीसरयूजी श्रीअयोध्या के लिये ही आई, वैसे कीर्त्ति-सरयू भी संत-सभा के लिये प्रकट हुई । यथा—“होइ प्रसन्न वैहु घरवान् । साधु-समाज भनिति सनमान् ॥” (दो० १३) । यह संत-सभा निष्काम अनुरागी है, इसीके लिये कहा है—“येहि सम प्रिय तिन्हके कछु नाहीं ॥” (४० दो० १२६) । तथा—“संत-समाज पयोधि रमा सी ॥” (दो० १०) ।

(४) 'अनुपम'—अयोध्या और संत-समाज दोनों अनुपम हैं । यथा—“विधि हरि हर कवि कोविद मानी । कहत झगु-महिमा सज्जुवानी ॥” (दो० २) । अतः, इनके बराबर दूसरा नहीं है । तथा—“अपवि सब पैहुंठ बखाना । ...अवध-सरिस प्रिय मोहि न सोऊ ॥” (४० दो० ३) । अतः, अनुपम हैं ।

(५) दोनों सुमंगलमूल हैं । यथा—“सुदमंगलमय संत-समाज ॥” (दो० १) एवं—“सतसंगति सुद-मंगल-मूला ॥” (दो० २) तथा—“अवध सकल सुमंगल मूल” है ।

(६) दोनों (संतसभा और अवध) ही श्रीसीतारामजी के विहारस्थल हैं । अयोध्याजी विहरास्थल प्रसिद्ध ही हैं और संत-समाज ने कथा के सम्बन्ध से विहार रहता है । यथा—“रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चाढ । तुलसी सुभग सनेह बन, सिय-रघुबीर-विहाह ॥” (दो० ३१) एवं—“संत-समाज पयोधि रमा सी ॥” (दो० १०) ।

(७) श्रीसरयू का महत्त्व श्रीअयोध्या में अधिक है, वैसे कीर्त्ति-सरयू का संत-समा में । जैसे श्री-अयोध्या की शोभा श्रीसरयू से और श्रीसरयू की श्रीअयोध्या से है, वैसे ही संत-समा और कीर्त्ति-सरयू में परस्पर शोभा-सापेक्ष है ।

राम-भगति सुरसरितहिं जाई । मिछी सुकीरति - सरजु सुहाई ॥ १ ॥

अर्थ—सुकीर्त्ति रूपी सुन्दर सरयू राम-भक्ति रूपी गंगा में जाकर मिली ॥१॥

विशेष—सुकीर्त्ति रूपी सरयू पहले शिवजी के मानस में याँ, गिरिजाजी के प्रान से उमड़ी और निकल पड़ी—“क्षुनु गिरिजा हरिचरित मुहाये । विपुल विसद निगमागम गाये ॥” (दो० १२०) से

इसका प्रवाह चला । इसके प्रथम शिवजी ने—“अगुनहिं सगुनहिं नहिं कलु भेदा ।”...—से—“मिटि गइ सच वृत्त कहि रचना ॥” (दो० ११८) तक श्री राम-यश का स्वरूप कहा है ।

जैसे श्री सरयूजी कुछ दूर चलकर छपरे के पास गंगाजी में मिली है, वैसे कीर्त्ति-सरयू का प्रवाह उपर्युक्त गिरिजाजी के प्रसन्नोत्तर से चला । बीच के तीन कल्पों के अवतार-प्रसंग कथित होते हुए चौथे कल्प के परब्रह्म श्री साकेतविहारी के अवतार-प्रसंग तक पहुँचा । वहाँ मनु-शतरूपा की अनन्य भक्ति कही गई । यथा—“विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आये बहु वारा ॥ मौं गहु वर बहु भोति लोभाये । परम धीर नहिं चलहिं चलाये ॥” (दो० १४३) अर्थात् त्रिदेव के भी प्रलोभन में नहीं आये । यही उत्तम भक्ति है । यही कीर्त्ति-सरयूजी का गंगाजी में मिलना है । गंगाजी और श्रीराम-भक्ति का रूपक पूर्व—“राम भगति जहँ सुरसरि-धारा ।” (दो० २) में कहा गया है ।

शंका—श्री सरयूजी राजा इक्ष्वाकु के समय में आई हैं और गंगाजी उनसे उन्नीसवीं पीढ़ी पीछे राजा भगीरथ के समय में आईं । फिर सरयू का गंगा में मिलना कैसे कहा गया ?

समाधान—उपमा के जितने अंश मिलते हैं, कवि को उतने ही से प्रयोजन रहता है । वर्त्तमान काल में श्री सरयूजी का ही मिलना श्री गंगाजी में कहा जाता है । अतः, काल के अनुरोध से कवि का कथन यथार्थ ही है ।

यह भी कहा जाता है कि श्री गंगाजी ने ब्रह्माजी से चर माँग लिया था कि जिस किसी भी नदी से मेरा संगम-हो, उसके आगे फिर मेरा ही नाम रहे ।

इस कीर्त्ति-सरयू का रूपक सम्पूर्ण श्री रामचरितमानस है । अतः, इसकी उपमाएँ इसी ग्रंथ के प्रसंगों के साथ लगेंगी । जैसे, यहाँ मनु-शतरूपा का प्रसंग कहा गया ।

सातुज राम-समर-जस पावन । मिलेइ महानद सोन सुहावन ॥ २ ॥

अर्थ—छोटे भाई लक्ष्मणजी के साथ श्रीरामजी के युद्ध का पवित्र यश ‘सुहावन’ महानद शोण (सोन)/स (गंगा) में मिला है ।

विशेष—‘सातुज राम-समर’ मारीच-सुषाहु की लड़ाई में साथ-साथ श्रीलक्ष्मणजी भी थे । इन्होंने सम्पूर्ण सेना का संहार किया और श्रीरामजी ने सुषाहु को अप्रियमाण से मारा और मारीच को वहाँ से उड़ा दिया । अन्य लड़ाइयों में श्रीरामजी अकेले हैं और आगे लंका में तो वानर-भातु भी थे । इस समर को महानद सोन कहा है, क्योंकि महासंग्राम हुआ । युद्ध में रक्त की धारा चलती है, सोन के जल में भी वर्षा का लाल रंग मिला होता है । यथा—“बरपा घोर निसाबर-रारी ।” (दो० ४१) । सोन की धारा विस्तृत, तीव्र और भयावनी लगती है । वैसे समर भी भयावन लगता है । सोन नद विन्ध्याचल के अमरकंटक के पास से निकला है और मगह होकर बहता हुआ गंगाजी में मिल जाता है । इस नद के सम्बन्ध से मगध भूमि पवित्र और उर्वरा बन गई है, इसलिये इसका एक नाम ‘मागध’ भी है । समर-भूमि में राक्षसों की मुक्ति हुई । ‘पावन’—क्योंकि निश्कल युद्ध हुआ है, इससे निराश्रयों की मुक्ति हुई । अधर्म होना बंद हो गया । भक्तों और देवताओं को सुख मिला । कहा दो है—“निर्घानदायक कोष जाकर...” (भा० दो० २५) ।

यहाँ कोई-कोई महानद को पृथक् मानकर शोण के सामने गंगा में मिलनेवाले महानद संहक नद को लेते हैं और दोनों भाइयों के यश को पृथक्-पृथक् मानते हैं, पर यह असंगत इसलिये मालूम होता है

कि यहाँ 'समुद्र' पद से अनुज का सहायक रूप में साथ होना है। अतः, एक ही यश का लेना ठीक है, फिर आगे त्रिमुहानी की सगति भी यहाँ के एक लेने में ही होगी, अन्यथा सरयू-गंगा-शोण और महानद ये चार प्रवाह हो जायेंगे।

जुग विच भगति देवघुनि-धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥३॥

त्रिविध ताप-त्रासक त्रिमुहानी । राम-सरूप सिंधु समुहानी ॥४॥

शब्दार्थ—त्रिमुहानी=तीन मुखोंवाली=गंगा में सरयू, फिर सोन के मिलने के बाद की धारा। समुहानी=सामने की ओर चली।

अर्थ—दोनों के बीच में गंगाजी की धारा कैसी सोहती है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति शोभित हो ॥३॥ तीनों तापों को डरानेवाली यह त्रिमुहानी (गंगा) राम-स्वरूप-सिंधु की ओर चली ॥४॥

विशेष—(१) 'जुग विच भगति...' यहाँ कीर्ति-सरयू विरति, सोन विचार और भक्ति गंगा हैं। कीर्ति सुगने से वैराग्य होता है, जैसे राजा परीक्षित को भूल व्यास षड की भी सुधि न रही और समर-यश से विचार (ज्ञान) क्योंकि लंकाकांड का नाम ही विज्ञान-संपादन सोपान है। ऐसी ही ज्ञान विचार-युक्त भक्ति की शोभा है। यथा—“श्रुतिमत हरिभगति पथ, सजुत विरति विवेक ।” (४० दो० १०), “कहहि भगति भगवत कै, सजुत ज्ञान-विराग ।” (४० ३४)।

(२) 'त्रिविध ताप त्रासक ...' सरयू, गंगा और सोन के संगम का नाम 'त्रिमुहानी' हुआ। आजकल सोन की धारा जहाँ गंगाजी में मिलती है, पहले उससे बहुत दूर पच्छिम ही यह संगम था जहाँ दूसरी ओर सरयूजी गंगाजी में मिलती है। इससे गोस्वामीजी ने उस स्थान को ठीक ही 'त्रिमुहानी' कहा है। इसका माहात्म्य ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की माता इन्दुमतीजी एक दिन छत पर विराजमान थीं। आकाश-मार्ग से जाते हुए, श्रीनारदजी की वीणा से एक पुष्पमाला खिसक पड़ी जो इन्दुमतीजी के ऊपर आ पड़ी। अत्यन्त सुकुमारता के कारण इनका प्राणान्त हो गया। तब इसी त्रिमुहानी में स्नान कराने पर जी उठी और इसका माहात्म्य प्रकट हुआ।

त्रिमुहानी से आगे गंगाजी प्रधान रहती। वे ही इन दोनों के साथ समुद्र से मिलने चलीं, वैसे विराग और विचार के साथ भक्ति से श्रीरामजी मिलते हैं। अतः, श्रीराम प्राप्ति कराने में भक्ति ही मुख्य है।

ये कीर्ति-सरयू कैलाश प्रकरण से चलीं। मनुशतरूपा प्रकरण की अनन्य भक्तिरूपा गंगा में मिलीं। फिर मारीच-सुग्राह के समर-प्रसंग में समर-यश सोन से भी मिलकर त्रिमुहानी हुईं। फिर राजसिंहासनासीन श्रीराम स्वरूप समुद्र के सम्मुख चलीं। समुद्र में पहुँचने पर कुछ दूर समुद्र के भीतर भी गंगाजी चली गई है, वैसे राजगद्दी के—“प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि फोन्हा ।” (३० दो० ११), से लेकर 'शीतल अमराई के प्रसंग दो० ५१ तक चरित का वर्णन है। वह नित्य-चरित है। उस नित्य-चरित में कुछ दूर-प्रवेश ही सिंधु में कुछ दूर जाना है। यहाँ तक त्रिमुहानी का फल कहकर अब केवल कीर्ति-सरयू का ही वर्णन करेंगे।

'त्रिविध ताप त्रासक ...' जैसे त्रिमुहानी की तीनों धाराओं की तीव्रता से भय लगता है, वैसे इस यथा से तीनों तापों को भय होता है। ताप—“दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम-राज नहीं काहुँहि व्यापा ॥” (४० दो० २०)।

मानस - मूल मिली सुरसरिहीं । सुनत सुजन मन पावन करिहीं ॥५॥

बिच-बिच कथा विचित्र बिभागा । जल सरि तीर-तीर बन घागा ॥६॥

अर्थ—कीर्त्ति - सरयू का मूल (उत्पत्ति-स्थान) मानस है और ये गंगाजी में मिली हुई है, (अतः) सुनने पर ये सुजनों के मन को पवित्र करेगी ॥५॥ बीच-बीच में जो भिन्न-भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएँ कही गई हैं, वे ही नदी के किनारे के पास-पास के वन और वाग हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'मानस मूल' सव नदियों की अंतिम गति सिधु है, जिसे त्रिमुहानी के द्वारा कहा चुके । अथ मूल और संगम के द्वारा माहात्म्य कहते हैं । आगे भी इन्हा दोनों के बीच के रूपक कहेंगे । जैसे इस कीर्त्ति नदी के आदि-अंत शुद्ध हैं, वैसे यह श्रोता को भी शुद्ध करेगी । मन की मलिनता विषय है । यथा—“कई विषय मुकुट मन लागी ।” (दो० १३४) । यह विषय - वासना दूर कर भगवान् को ही इन्द्रियों का विषय बना देगी अर्थात् भक्ति देगी ।

(२) 'बिच-बिच कथा' जैसे नदी के किनारे-किनारे ऊपरी भाग में घन ओर वाग होते हैं ; वे नदियों के सम्बन्ध से प्रफुल्लित रहते हैं ; उनसे पथिकों को आनन्द मिलता है ; वैसे कीर्त्ति-सरयू में भी विचित्र कथाएँ वर्णित हैं । वे मुख्य रामचरित से पृथक् हैं, पर उससे सम्बन्ध रखती हैं । जैसे जलंधर, नारद-मोह, भानुप्रताप आदि की कथाएँ । इनमें बड़ी कथाएँ घन ओर छोटी बाग हैं । मुख्य रामचरित छोड़कर इनका प्रसंग आता है । इनकी समाप्ति पर फिर मुख्य चरित का प्रारंभ हो जाता है । अतः, बीच की कथाएँ हैं । जैसे घन-वाग से लोगों को आराम होता है, वैसे इन चित्र-विचित्र कथाओं से श्रोताओं को आनन्द होता है । ये कथाएँ मुख्य श्रीरामचरित से सम्बन्ध रखती हैं, इसीसे ललित लगती हैं ।

प्रथम भी सरयूजी 'कलिमल कृत्त' यह मूल निर्दिष्ट कही गई हैं, पर ये 'रुत तर' त्रिकुल तट के हैं, इसीसे उनका उल्लास फैलना कहा गया है । मानस-सर के किनारे घाटिका भी वर्णित है—“पुलक घाटिका बाग बन ।” पर यहाँ 'घाटिका' नहीं कही गई, क्योंकि तालाब के तट पर घाटिका होती है, नदी-तट पर नहीं ।

उमा - महेस - विवाह वराती । ते जलचर अगनित बहु भौंती ॥७॥

रघुवर - जनम अनंद बघाई । भँवर तरंग मनोहरताई ॥८॥

अर्थ—श्रीपार्वती और शिवजी के विवाह की धारा के लोग ही (कीर्त्ति-सरयू के) बहुत भौंति ये अगणित जलचर हैं ॥७॥ श्रीरघुवर-जन्म की आनन्द-वधाइयों ही भँवों और तरंगों की मनोहरता हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'उमा-महेस-विवाह' नदियों में रंग विरंग के और भाँति-के भाँति की आकृतियों वाले अमंख जलचर होते हैं—कोई भयानक और कोई सुन्दर, वैसे ही शिवजी के विवाह में वरपारी भी कहे गये हैं । यथा—“कोउ मुस-हीन निपुल मुस काहू ।” से—“देखियत अति निपरीत, मोलहि घचन विचित्र निधि ॥” (दो० ६१-६३) तक, इत्यादि भयानक जलचर हैं । ब्रह्मा-विष्णु आदि ये समाज सुन्दर जलचर हैं । शिवजी जलप्रिय हैं, क्योंकि उन्हें जल बहुत चढ़ाया जाता है, इससे भी उनके वरपारी जलचरों की भाँति कहे गये ।

(२) 'रघुवर जनम अनंद.....' यहाँ आनंद और वधाई क्रमशः भँवर और तरंग हैं। आनन्द—यथा—“दसरथ पुत्र-जनम मुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मतिधीरा ॥” (दो० १६१) । आनंद में मन वैसे ही डूब जाता है, जैसे नदी की भँवर में पड़कर मनुष्य का निरुल्लास कठिन हो जाता है । इस आनंद में पड़कर सूर्य को भी ऐसी दशा हुई । यथा—“भास दिवस कर दिवस भा, मरमन जानइ कोइ । रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कवनि विधि होइ ॥” (दो० १६५) । ‘वधाई’ वजने पर तरंग उठने की तरह शब्द होवा है, लोगों की भीड़ होती है, कितने भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जाते हैं । यह आना-जाना भी तरंगों की तरह होता है । वधाई—यथा—“गृह-गृह याज वधाव सुभ, प्रगटे सुप्रमाकंद । हरषवंत सत्र जई-तई, नगर नारि नर-वृंद ॥” (दो० १६४) ; “कनक फलस मंगल भरि थारा । गावत पैठहि भूप-दुभारा ॥” (दो० १६२) ।

‘रघुवर’ शब्द चारों भाइयों का भी बोधक है । यथा—“नामकरन रघुवरनि के नृप सुदिन सोचाये ॥” (गी० बा० १) ; “नेकु बिलोकि धौं रघुवरनि । चारि फल त्रिपुरारि तो को दिये कर नृप-वरनि ॥” (गी० बा० २५) । “मायामानुषरूपिणो रघुवरो .....” (कि० मं० श्लोक) । अतः, यहाँ चारों भाइयों की वधाइयाँ भी आ गई ।

दोहा—बालचरित चहुँ बंधु के, बनज विपुल बहु रंग ।

नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारिविहंग ॥४०॥

शब्दार्थ—बनज (बन = जङ्गल, ज = हरषण) = कमल । सुकृत = धार्मिक, शुभ कार्य-कर्ता ।

अर्थ—चारों भाइयों (श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी) के बाल-चरित (कीर्ति-सरयू में) विविध रंगों के बहुत-से कमल हैं । धार्मिक श्रीदशरथ महाराज और रानियाँ (उन कमलों पर के) भ्रमर हैं और धार्मिक कुटुम्बी लोग जलपत्ती हैं ।

विशेष—(१) ‘बाल-चरित’ का प्रसंग—“बालकेलि रस तेहि सुख माना” ॥ .....से—“यह सय चरित कहा मैं गाई ॥” (दो० २०५) तक बहुत रंगों के कमलों का होना कहा गया, क्योंकि भाई चार हैं, कमल भी चार रंगों के होते हैं । यथा—“सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ॥” (दो० ११) में कहे गये हैं । ऐसे ही बाल-चरित भी सात्त्विकादि भेदों से चार रंगों के होते हैं । यथा—“वेद पुरान सुनिहि मन लाई । आप कहहि अनुलह समुझई ॥” (बा० दो० २०४) ; इसे श्वेत रंग, “देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप असंद ॥” .....से—“अब जनि कहैं व्यापद, प्रभु मोहि माया तोरि ॥” (दो० २०२) तक, इसे पीत रंग, “आयसु माँगि कहहि पुरकाजा ॥” (दो० २०४) ; इसे अरुण रंग और—“पावन मृग मारहि जिय जानी ॥” (दो० २०४) , इसे नील रंग का कमल जानना चाहिये ।

(२) ‘नृपरानी परिजन .....’ इसमें यथासंख्य अलंकार की रीति से धार्मिक नृप रानी को भ्रमर और धार्मिक परिजनों को ‘वारिविहंग’ (जलपत्ती) जानना चाहिये । राजा-रानियों एवं परिजनों को वात्सल्य रस का आनंद पाना शुभ कर्म के फल-रूप में ही है । यथा—“पुन्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकि दसरथवरनि ॥” (गी० बा० २४) ; “दसरथ सुकृत मनोहर बिरचनि रूप करह जनु लाग ॥” (गी० बा० १६) । भ्रमर कमल का आलिंगन करता है, रस चूसता है, वैसे राजा-रानी चारों भाइयों को डुलारते हैं गोद में लेते हैं और मुस चूमते हैं । यथा—“कर, पद, मुख, चख कमल लसत लखि लोचन

भ्रमर भुलावों ।" (गो० वा० १५) ; और जलपत्नी कमल को देखकर प्रसन्न होते हैं, वैसे परिजन रघुवरों की बाल-केलि देखकर प्रसन्न होते हैं । भ्रमर और जल-पत्नी दोनों कमल से सुख पाते हैं वैसे बाल-चरित से नृप रानी और परिजन सुख पाते हैं; यथा—“बंधु सरा संग लेहिं बुलाई ।”..... ” से—“देखि चरित हरपइ मन राजा ॥” (दो० २०४) तब और “जेहि विधि सुखी होहिं पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥” (दो० २०४) । कमल में रस होता है, वैसे बाल-केलि में भी रस है । यथा—“बाल-केलि रस तेहि सुख माना ।” (दो० ११०) । तथा— सुख मकरंद भरे श्रीमूला ।” (अ० दो० ५२) ।

सीय-स्वयंवर-कथा सुझाई । सरित सुहावनि सो छवि छाई ॥१॥

नदी नाव पट्ट प्रश्न अनेका । केवट कुसल उत्तर सचिवेका ॥२॥

शब्दार्थ—पट्ट=प्रवीण, अथवा पट्ट का अर्थ सुन्दर भी होता है । इसक=उत्तर ।

अर्थ—श्रीसीताजी के स्वयंवर की जो सुन्दर कथा है, वही इस सुहावनी नदी में छवि छा रही है ॥१॥ प्रवीणों के अनेक प्रश्नों का होना इस (कीर्त्ति) नदी की नावें हैं और उनका विवेक-सहित उत्तर देना चतुर केवट है ॥२॥

विशेष—(१) ‘सीय-स्वयंवर-कथा .....’—स्वयंवर चार प्रकार के होते हैं, १—इच्छा स्वयंवर (इस स्वयंवर में कन्या अपनी इच्छा से चुनकर अभिलषित घर के गले में जयमाल डाल देती है ।) जैसे, विश्वमोहिनी का । २—शुल्क स्वयंवर (इसमें कन्या उस योग्य घर को चुनती है जो कन्या के मन के अनुसार उसके पिता या भाई की इच्छा पूरी करता है) जैसे, तारावती (जिसकी प्रतिष्ठा थी कि जो शत्रु को मारकर पिता का राज्य लौटा देगा उसे ही मैं पति बनाऊँगी) का । ३—पण या प्रतिज्ञा-स्वयंवर, जैसे, द्रौपदी का । सीय-स्वयंवर भी इसी पण स्वयंवर के अन्तर्गत है, यथा—“दूदत ही धनु भयेव विवाहू ।” (दो० २८५) ; फिर यहाँ जयमाल पड़ी । यथा—“रघुवर उर जयमाल, ...” (दो० २९४) और ४—वीर्य-स्वयंवर इसमें जो अधिक वीरता या उत्कर्ष गुण दिखाता है, कन्या उसी को पसंद करती है । जैसे, महाभारत में कथित काशीराज की कन्याओं का ।

‘सीय-स्वयंवर’ कथा का प्रसंग—“धनुष-यज्ञ मुनि रघुकुलनाथा । हरपि चले फौसिक मुनि साथ ।” (दो० २०६) से ही इसकी भूमिका है, पर प्रसंग—“सीय-स्वयंवर देखिय जाई । .....” (दो० २१६) से—“गौतम-तिय गति सुरति करि, नहिं परसति पग पानि । .....” (दो० २९५) तक है ।

‘सरित छवि छाई ।’ अर्थात् इस स्वयंवर की कथा से कीर्त्ति-नदी में छवि छा गई, जैसे कोई सुन्दरी स्त्री हो और फिर वह शृंगार करे, वैसे कीर्त्ति-नदी स्वयं सुन्दरी है, पर यह ‘सुझाई कथा’ इसका शृंगार है ।

ऊपर ‘रघुवर-जन्म’ कहा और यहाँ ‘सीय-स्वयंवर’ कहते हैं, क्योंकि पुत्र का जन्मोत्सव सुखवद्भक्त और कन्या का विवाह सद् होता है ।

(२) ‘नदी नाव पट्ट’..... ग्रंथ में अनेक प्रश्न और उनके उत्तर हैं, वैसे अनेक नावें और केवट जानना चाहिये । जैसे छोटे-बड़े प्रश्न हैं, वैसे ही नावें और उनके उत्तरों को भी वैसे ही केवट समझना चाहिये । प्रश्न का उत्तर न बताना नाव का डूबना है । इस ग्रंथ में सब उत्तर चतुराई से दिये गये हैं । अतः, कोई नाव नहीं डूबी । प्रश्नोत्तर परशुराम-लक्ष्मण संवाद में हुए । श्रीरामजी के प्रश्न के उत्तर श्री वाल्मीकिजी ने (अ० दो० ११५ में) दिये । यह विषय अंगद-रावण संवाद तथा श्री हनुमान्जी और रावण के संवाद में भी देखना चाहिये ।

सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक-समाज सोह सरि सोई ॥ ३ ॥

घोर धार भृगुनाथ रिसानी । घाट सुबद्ध राम-परबानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनुकथन = (परस्पर) बातचीत । पथिक = मदी के बतारनेवाले राही ।

अर्थ—मुनर परस्पर बातचीत होना ही कीर्ति-सरयू में यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है ॥३॥ इसमें जो परशुरामजी के क्रोध का वर्णन है, वही नदी की घोर धारा है, (उनके क्रोध को शान्त करनेवाला) श्री रामजी का श्रेष्ठ वचन ही अच्छी तरह से चौंका हुआ (पवा) घाट है ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनि अनुकथन' यहाँ अनुकथनवालों की ही शोभा वर्णित है, क्योंकि नदी की शोभा ऊपर 'सरित सुहायनि मो छवि छाई' में कही गई ।

(२) 'घोर धार भृगु' 'घोर धार' ; यथा—“सीस जटा ससि वदन सुहावा । रिसि बस बह्नुक अरुन होइ आवा ॥”...से—“देखत भृगुपति वेप कराला । छटे सकल भय-विकल भुआला ॥” (दो० २१७-१८) तक । यहाँ 'घोर धार' का स्वरूप प्रकट हुआ । 'घोर धार' वेपकर डर लगता है, वैसे सब राजा डर गये । 'घोर धार' में बहुत-सी नावें डूबती हैं, वैसे इनके क्रोध में सहस्रशत पेसे धीर नष्ट हुए तथा २१ धार सम्पूर्ण नदियों का नारा हुआ । 'घोर धार' से बड़े बड़े नगर भी फूट जाते हैं, वैसे इस समय भी इन्होंने जनकनगर को उलटना चाहा था । यथा—“उलटव महि जहँ लगि तब राजू ॥” (दो० २१९) । अतः, नगर-रक्षार्थ घाट बँधने की आवश्यकता हुई, तब श्री रामजी सम्मुख हुए और शीतल वचनों से उन्हें शांत करना चाहा । यही कोठी गलाना है । पर, वे शांत न हुए, मानों धारा ने कोठी उखाड़ फेंकी तब श्री लक्ष्मणजी ने सामना किया, इन्होंने दो कोठियों को गलाना चाहा । यथा—“बहु धनुही तोरी लरिकाई ।” “येहि धनु पर ममता वेहि हेतू ॥” इन दो बातों में से एक को तो इन्होंने बसाड़ फेंका; अर्थात् उत्तर दे दिया,—“धनुही सम त्रिपुरारि-धनु ॥” दूसरी का उत्तर न बना, अतः एक कोठी जमी । धारा का मुल धोड़ा मुड़ा और विदेह की ओर 'निहोरा' करने लगे । फिर श्री विश्वामित्र का निहोरा करने लगे । पीछे श्री रामजी से भी कहा—“अनुहरइ न वोही ॥” इत्यादि । धारा कुछ शिथिल पड़ी, तब श्री रामजी ने अपने वचनों से क्रोध शांत किया, यही घाट का सुबद्ध बँधना हुआ कि परशुरामजी की शक्ति भी श्री रामजी में आ गई और शांत हो हथियार भी सौंपकर तप के लिये चले गये ।

'भृगुनाथ रिसानी'—भृगु की तरह परशुराम ने भगवान् ही पर क्रोध किया और वसी तरह यहाँ भी भगवान् ने क्षमा की है । ये भृगु के वंशज हैं । अतः, क्रोध होना योग्य ही है । इस चरित-भसंग का भी इसी नाम से उपक्रम तथा उपसंहार किया गया है । यथा—उपक्रम—“आये भृगुलकमल-पर्वणा...”; उपसंहार—“भृगुपति गये वनहि तप हेतू ॥” (दो० २८४) ।

सानुज राम - विवाह उच्चाह । सो सुभ उमंग सुखद सब काहू ॥५॥

कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥६॥

अर्थ—माइयों के साथ श्रीरामजी का विवाह-उत्सव कीर्ति-सरयू की शुभ धाड़ है, जो सब किसी को सुन देनेवाली है ॥५॥ जिनको इसके कहने-सुनने में हर्ष और रोमाञ्च होता है, वे ही सुकृती कीर्ति-सरयू में प्रसन्न मन से नहाते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'सानुज राम ..' चारों भाइयों के विवाह का उत्साह-प्रसंग—“धेनुधूलि बेला धिमल...” से—“प्रभु-मियाह जस भयेउ उछाहू ।” (दो० ३६०) तक है। इसे शुभ उमंग कहा है। और नदियों की अशुभ उमंग से बाढ़ आती है, तब वह तटस्थलों को दुःख दती है, पर श्रीसरयूजी में शुभ उमंग की बाढ़ भीम शत्रु में वर्ष गलने से आती है वह सबको सुखदायी होती है, वैसे ही कीर्त्ति-सरयू में जनकपुरवासी विदेह की प्रतिष्ठा से तप रहे थे और अश्ववासी प्रभु के वियोग से तप्त थे, इस विवाहोत्सव रूप बाढ़ से दोनों सुखी हुए।

सरयूजी की इस बाढ़ से दूर के लोगों को भी स्नान में सुलभता होती है और माँझा (फछार) वाले लोग खेती से लाभ उठाते हैं, वैसे इस विवाह-उत्सव से और भी बहुतों को सुख हुआ एवं होता रहेगा। यथा—“सिय-धुवीर-मियाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि। तिन्ह कहँ सदा उछाह, मंगलायतन राम जस ॥” (दो० ३६१)

(२) 'कहत सुनत हरपहि पुनकाहीं ..'—कहने-सुनने में हर्ष और पुलक का होना उत्साह है। उत्साह-पूर्वक ही तीर्थ-स्नान करना चाहिये। यथा—“मज्जहि प्रात समेत उछाहा ।” (दो० ३६२) तथा—“सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग ।” (दो० ३६३)। वैसे यहाँ भी कहा गया।

'तेइ सुकृती'—यह हर्ष-पुलक स्नेह से होता है और श्रीराम-स्नेह सब सुकृतों का फल है, यथा—“वेद पुरान संत मत येहू। सकल सुकृत-फल राम-सनेहू ॥” (दो० ३६४)। अतः, सुकृती का स्नान करना कहा गया। 'हरप-पुलक'—“सुने न पुलकि तबु, कहे न मुदित मन, किये जो चरित रघुवंसराय ।” (वि० ८६)। वदे सुकृत से श्री सरयू-स्नान प्राप्त होता है, वैसे चरित-सरिस् का स्नान भी दुर्लभ है। यथा—“अति हरि-कृपा जाहि पर होई। पंच देइ येहि मारग सोई ॥” (दो० ३६५)।

राम-तिलक हित मंगल साज। परब जोग जनु जुरेव समाज ॥७॥

काई कुपति कैकई केरी। परी जासु फल विपति घनेरी ॥८॥

शब्दार्थ—परब (पर्व) = ग्रहण, समावस्था, पूर्णिमा, संक्रान्ति, गोविन्दशुद्धी आदि पर्वदिन हैं। पर्व योग = पर्व के दिन। इस दिन पुण्य कर्म हो करण चाहिये, मासमैथुन आदि इस दिन बहुत निषिद्ध हैं। साज = सानमी।

अर्थ—श्रीरामजी के राज्याभिषेक के लिये जो मंगल साज सजाया गया, वही इस कीर्त्ति नदी पर पर्व के योग में यात्रियों के समाज का जुड़ना (एकर होना) है ॥७॥ कैकेयी की दुर्वृद्धि कीर्त्ति-सरयू में काई है, जिसके कारण बहुत विपत्ति आ पड़ी ॥८॥

विशेष—(१) 'राम-तिलक हित ..' यह प्रसंग—“सबके उर अमिलाव अस, .. जुराज-पद, रामहि देव नरेस ॥” (अ० दो० १) से प्रारम्भ होकर—“सकल कहहि कब होइहि काली ॥” (अ० दो० १०) तक है। जैसे पर्वयोग दुर्लभ होता है, वैसे श्रीराम-राज्य दुर्लभ था। अतः सब चाहते थे।

जब सोमवार को तीन ग्रहर तक अमावस्या हो, तब प्रतिपदा के योग से सूर्यग्रहण लगता है, वैसे यहाँ राज्याभिषेक-समारोह के दिन तीन ग्रहर तक मानों अमावस्या रही। कैकेयी ने चौथे ग्रहर मथरा से सुनकर विघ्न का आरम्भ किया, वही प्रतिपदा का योग है, जिससे राज्याभिषेक-रूप सूर्य पर वायान्तरुप ग्रहण लगा।

(२) काई कुमति बैनई चेरी । ... इसका प्रसंग—“नाम मंथरा मंदमति, चेरी कैनइ चेरी । ...” (अ० दो० १२) से—“सजि वन साज” “प्रभु चले करि सखिं अचेत ॥” (अ० दो० ४१) तक है ।

सब विपत्तियों का कारण कैकेयी की कुमति ही है । यथा—“कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघु-धंस-वेनु-वन आगी ॥ ” से—“बर विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥” (अ० दो० ४६ ४७) तक तथा—“भइ दिनकर-कुल-विटप कुठारी । कुमति कीन्ह सब भिख दुखारी ॥” (अ० दो० ४१) । “विपति घनेरी” का प्रसंग—“येहि विधि त्रिलपहि पुर नरनारी ।” से—“अति विपाद-बस लोग-लोगाई ॥” (अ० दो० ५०) तक । पुनः—“चलत राम लखि अवध अनाथा । ...” (अ० दो० ८१) से—“विषम वियोग न जाइ बखाना ॥” (अ० दो० ८५) तक; इत्यादि ।

ऊपर—‘घाट सुबद्ध राम बरयानी ।’ पर पक्के घाट का बंधना कहा गया । पक्के घाट पर जल और कौचड़ के संयोग से काई जम जाती है । यहाँ मंथरा कौचड़ और कैकेयी की राव्य-ग्रासना रूप जल का संयोग होकर कुमति रूपी काई जमी । काई का होना उत्पात है, वैसे ही कुमति का फल विपत्ति हुआ । राजा का मरण, रानियों का विधवापन, प्रजा का शोक और भरतजी का दुःख—आदि विपत्तियाँ पड़ीं ।

काई की बिना जाने वेधड़क चलने से लोग फिसल पड़ते हैं, वैसे इस काई को राजा दशरथ नहीं जानते थे । अतः, सहसा वचन दे दिया । फिर प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये श्रीराम-शपथ भी कर डाली, यही इसपर चलना हुआ, जिससे ऐसा गिरे कि फिर न उठे ।

दोहा—समन अमित उत्पत्त मन्त्र, भरत - चरित जप जाग ।

कलि-अथ खल-अवगुन-कथन, ते जलमल बक काग ॥४१॥

अर्थ—असंख्य उपद्रवों को शान्त करनेवाला भरतजी का चरित जप यह रूप है, कलि के पापों और रत्नों के अवगुणों का कहना इस नदी के जल की मैल के (लिये) बगले और कौप है ॥४१॥

विशेष—(१) ‘समन अमित’ काई का होना उत्पात है । ऐसा जहाँ होता है, वहाँ धर्मात्मा लोग प्रथम तो काई निकलवाते हैं, फिर उत्पात-शांति के लिये यज्ञ करते हैं । वहाँ धर्मात्मा श्रीभरतजी आये और कैकेयी का कुमति के कारण त्याग किया । फिर माता न कहा, यही काई निकलवाना है । पश्चात् कैकेयी की कुमति नहीं रह गई, प्रत्युत उसके कारण उसे पश्चात्ताप हुआ । यथा—“गरइ गलानि कुटिल कैकेई ॥” (अ० दो० २०२) । यही काई का सूखना है । यह भी श्रीभरतजी के चरित से ही हुआ ।

पुनः एक-दो उत्पात हों तो सामान्य यज्ञ किया जाता है, पर यहाँ अमित उत्पात हैं । अतः, विशेष यज्ञ (जप-यज्ञ) की आवश्यकता हुई, यथा—“यज्ञानां जपवशोऽस्मि ।” (गीता १०-२५) अर्थात् जप सब यज्ञों में श्रेष्ठ है । यहाँ जप-यज्ञ रूप श्रीभरतजी के चरित से श्रीसीताराम और लक्ष्मण तीनों प्रसन्न हुए, प्रजा सुखी हुई, और स्वर्गस्थ राजा दशरथ भी संतुष्ट हुए । भरत-चरित का माहात्म्य, यथा—“वरम पुनीत भरत-आचरनू । मधुर मंजु मुद मंगलकरनू ॥” समन सकल संताप समाजू । ... राम-घनेह सुधाकर सारू ॥” (अ० दो० १२५) । तथा—“मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखिल अभंगल भार । लोक सुजस परलोक सुरत, सुमिरत नाम तुम्हार ॥” (अ० दो० २९३) ।

(२) 'कलि अथ रत्न-अवगुन'... श्रीसरयूजी जब मानस-(दिव्य)-सर में थीं, तब वहाँ न तो जल के मलरूप घोंघे-सेवार थे और न बगले-कीए ही थे। यथा—"संबुक्त भेक सेवार समाना। इहाँ न विषय-कथा रस नाना ॥ तेहि कारन आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे ॥" (दो० १०)। जब श्रीसरयूजी प्राकृत देशों को चलीं, तब देश-देश की भूमि के योग से 'संबुक्त-भेक-सेवार' रहने लगे और इनके सम्बंध से चक-काक भी रहने लगे। वैसे ही कीर्ति-सरयू जबतक कवि के स्वच्छ हृदय रूप मानस में रहीं, तबतक वहाँ विषय कथा के संबंध न थे, जब उनका काव्य-निबंध करने लगे, तब प्राकृत लोगों को समझाने के लिये प्राकृत दृष्टान्त दिये गये, वे ही जल में मेल हुए। जैसे कहा गया है—"कद्रु धिनतहि दीन्ह दुख" (अ० दो० १६); इत्यादि, तब राम-सुयश-वारि के साथ-साथ इसे भी सुनकर लोगों के मन में आया कि जब देव-कोटि वाले भी ऐसा करते हैं, तब हमलोग क्यों न करें? वही जल में मेल है।

इन दोषों के निवारण के लिये कलि के पाप कहे गये हैं। यथा—"कलिमल प्रसे धम सब" ... से—"सुनु व्याहारि करालकलि, मल अवगुन आगार।" (द० दो० १०-१०२) तक। इन सब पाप-समूह के कथन एक-समूह हुए। पुनः—"रत्न-अवगुन कथन"—'बहुरि बंदि खलगन सति भाये।'.... से—"बभय अपार उदधि-अवगाहा ॥" (दो० ३-५) तक; तथा—"सुनहु असंतन केर सुभाऊ ॥"—से—"ऐसे अवधम मनुज जल, '... बृंद यहू, होइहहि कलियुग माहि ॥" (द० दो० १८-४०) तक, इत्यादि।

जैसे जल की चक्क मेल को बगले-कीए खा जाते हैं, जल साफ हो जाता है, वैसे ही इन पापों और अवगुणों को सुनकर वपुर्गुक्त मल धारण करनेवालों को रत्नानि होती है कि ये सब कर्म, जो हम करते हैं, पाप हैं; कलि के विकार हैं और दुष्टों के कर्म हैं। अतः, इन कुर्मों को त्यागना चाहिये। इस परवात्ताप से हृदय साफ हो जाता है, फिर वे कर्म छूट जाते हैं, इसी से ये कथन एक और काक के रूप में कहे गये हैं।

सम्बन्ध—चरितके जितने अंश नदी के अंग-रूपक में आये, वे कहे गये। अभी बहुत मुख्य-मुख्य अंश-छूट गये हैं, उन्हें तत्संबंधी ऋतुओं के रूपक से कहते हैं—

कीरति सरित छहँ रितु रुरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥१॥

अर्थ—यह कीर्ति-नदी छत्रों ऋतुओं में प्रवाह है, पर समय-समय पर बहुत ही सुहावनी और पावनी (पवित्र) है ॥१॥

विशेष—(१) 'छहँ रितु रुरी'—अन्यत्र के ऋतु-भावों की अपेक्षा यहाँ छत्रों ऋतुएँ प्रवाह रूप में सब काल रहती हैं, इसी से यह नदी अत्यन्त सुहावनी है। कीर्ति श्रीरामजी की है, इसी से अत्यधिक पवित्र है। आगे छत्रों के पृथक्-पृथक् निर्देश किये हैं, उनमें बार की सुन्दरता स्पष्ट है, शेष श्रीराम-वन-गमन है, वह भी सुहावा है, यथा—"कहेउ राम-वन-गवन सुहावा।" (अ० दो० १३१) और—"वर्षा घोर...." की सुन्दरता वत्तारद्ध में ही कह दी है कि वह—"सुरकुल-सालि सुमंगलकारी।" है।

(२) 'समय सुहावनि...' श्रीसरयूजी सब ऋतुओं में सुन्दर हो रहती हैं, पर काविक, श्रीरामनवमी आदि विशेष अवसरों पर अधिक सुहावनी एवं पवित्र मानी जाती हैं, वैसे कीर्ति-सरयू भी वन-चरित तथा युद्ध की लीलाओं द्वारा भी चलने में समर्थ हैं, पर पुष्पवाटिका एवं शरणागति आदि प्रसंगों के द्वारा अत्यन्त सुहावनी और पवित्र हैं।

'छहँ रितु'—(१) हिमऋतु—अगहन-पूस में (२) शिशिर—माघ-फागुन में (३) वसंत—चैत्र-वैशाख में (४) ग्रीष्म—जेठ-आषाढ़ में (५) वर्षा—सावन-माघ में और (६) शरद—आसिन-कातिक में रहती है।

शंका—वर्षाऋतु में नदियाँ अपवित्र कही जाती हैं, क्योंकि वर्षा में उनका रजस्वला होना बढ़ जाता है, यहाँ कीर्त्ति-सरयूजी को सब ऋतुओं में प्रशस्त और पावन कैसे कहा है ?

समाधान—कीर्त्ति-सरयू में वषमा का उतता अंश न लेने से भी समाधान हो सकता है, पर इसकी उपमान-रूपा मातृस्वरूपिणी श्रीसरयूजी एवं गंगा-यमुना भी दिव्य होने से उक्त दोष से रहित हैं। यथा—“सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्षा नद्यः रजस्वलाः । तासु स्नानं न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ।” साथ ही यह भी लिखा है—“नदीसु मातृत्वायासु रजोदोषो न विद्यते ॥” (कृष्णतिलोमणि) । तथा—“न दुष्येत्तीर-वाहिनाम्” (निगम) ।

यह भी समाधान है कि रजोधर्म वाल्य और वृद्धावस्था में नहीं होता और सरयू-गंगा आदिवाली वृद्धावस्थावाली कही जाती हैं। अजर होने पर भी पृथ्वी के संयोग से देवताओं में वार्षिक्य संभव है।

हिम हिमसैल-सुता सिव-प्राह । सिसिर सुखद प्रभु-जनम उज्जाह ॥२॥

अर्थ—श्रीशिव-पार्वती का व्याह हेमन्त ऋतु है। श्रीरामजी का जन्मवत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है ॥२॥

विशेष—(१) यहाँ से ऋतु-धर्म का मिलान करते हैं। प्रथम हिम कहा, क्योंकि भस्मरूप में ‘हिम’ को प्रथम गिना है। इसका प्रथम मास आगहन है, यही मार्गशीर्ष भी कहाता है। इसे भगवान् ने धूपनी विभूति कहा है, यथा—“मासानां मार्गशीर्षोऽहम्...” (गीता १०।३५) । प्राचीन वैदिक ग्रन्थ के अनुसार यह अग्रहायण अर्थात् वर्ष का प्रथम मास भी है। गुजरात में यह क्रम वर्त्तमान भी है।

(२) उमा-शंसु के व्याह ही से धर्मन का प्रारंभ क्यों हुआ ? उत्तर यह है कि यह मानस-प्रसंग प्रेम भर के चरित की एक प्रकार की सूची है और साथ ही यह भी दिखाना है कि—“जग प्रचार जेहि हेतु ।” इसमें इस प्रसंग की प्रथम आवश्यकता है, तब श्रीराम-जन्म के प्रसंग को। पुनः इससे स्वरूप मिलान भी ठीक-ठीक होता है। और भी—‘हिम हिमसैल-सुता’... हिम ऋतु में पाला पड़ता है और पार्वतीजी ‘हिमसैलसुता’ हैं, यह मेत है। जाड़ा अमोरों को सुखद और गरीबों को दुःखद होना है और बहूतों को वैषात है। ऐसे अमीर रूप देवता लोग इस व्याह से सुग्री हूय; यथा—“तात्क असुर भयेव तेहि काला ” से—“येहि विधि भजेहि देव-हित होई ॥” (दो० ८१-८३) तक। इसमें मैना आदि अपलार् गरी-भिन है, इन्हें दुःख हुआ। यथा—“बिकट घेप रहि उष देखा। अवलन्ह पर भय भयेव विसेरा ॥” से “बहु भौनि विधिहि लगाइ दूपन नयन यारि विमोचहो ॥” (दो० ३५-३७) तक। शिवजी के कोप से तीनों लोक काँप उठे। यथा—“भयेव कोप कंपैत त्रिलोका ॥” (दो० ८५) । शिव-उमा-विवाह-प्रसंग दो० ६८-१०३ में है।

(३) ‘सिसिर सुखद प्रभु’... यह जन्म प्रसंग दो० १९२-१३० में है। शिशिर के माघ मास में सोर्यराज के सम्राज का मुख और पान्थुन में होई की बहार सुखद है, ऐसे श्रीरामजी के जन्म-समय पर देवता, ऋषि गन्धर्व आदि का सम्राज पृथ्व हुआ। फिर—“ध्वज पत्राक घोरन पुर दावा ।... मृग-मद पंदन-मुकुम-कोपा। मनी सरल भीखिह बिबिधीषा ॥... बग (धूप बहु अनु अंधियारी। उदं अमीर मनहू भद्वारी ॥” (दो० १३१-१३७)—यह होली की बहार भी है। अतः, सुखद है।

घरनय राम - विवाह - समाज । सो सुद-मंगल-मय रितुराज ॥३॥

ग्रीष्म दुसह राम-वन-गवन । पंथ-कथा खर आतप पवन ॥४॥

शब्दार्थ—दुसह (दुसह) = अक्षय । आतप = तपन । खर = तीक्ष्ण ।

अर्थ—श्रीरामजी के विवाह के समाज का वर्णन ही आनन्द-मंगलमय वसन्त-ऋतु है ॥३॥ श्रीरामजी का वन-गमन ग्रीष्म-ऋतु है और वन के मार्ग की कथाएँ तीक्ष्ण धूप और लू हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'घरनय राम-विवाह' जैसे उमा-शिव के व्याह को हिम और उनकी पारवती (समाज) को जलचर रूप में पृथक् कहा है। 'घराती' ही विवाह-समाज है। यथा—“विहसे सिव समाज निज देखा ॥” (दो० ६२) । यहाँ 'विवाह-समाज' को वसन्त-ऋतु कहते हैं, क्योंकि दोनों सुद-मंगलमय हैं। वसन्त में वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर फूल-फलों से युक्त हो जाते हैं। वैसे व्याह में पराती लोग पुराने वस्त्राभूषण उत्तरकर रंग-विरंग के नये वस्त्राभूषण पहनते हैं। जैसे राम-विवाह के 'घराती' जो वस्त्राभूषण अयोध्या से नये पहनकर गये थे, वहाँ बहुत दिन रहने के कारण वे सब बदल गये और नये दिव्य वस्त्राभूषणों से सज्जक के आये, जो श्रीमिथिलेश महाराज के यहाँ से ऋद्धि-सिद्धियों-द्वारा प्राप्त हुए थे। कहा भी है—“बने घराती बरनि न लाहीं। महामुदित मन सुख न समाहीं ॥” (दो० १४०) ।

(२) 'ग्रीष्म दुसह राम-वन' ग्रीष्म और वन-गमन दोनों दुःख हैं। ग्रीष्म में ताप होता है, वन-गमन में भी लोगों को विरह-ताप हुआ। यथा—“राम चलत अति भयेष्ट विषाद । सहि न जाइ पुर आरत-भाद ॥” (अ० दो० ८०) ; “सहि न सके रघुवर-विरहागो । चले लोग सब व्याकुल भागो ॥” (अ० दो० ८३) ; “सुनि विलाप दुखहु दुख लागो । पीरजहु कर पीरज भागो ॥” (अ० दो० १५१) । इत्यादि ।

'वन-गमन'—यह प्रसंग अ० दो० ७६ से १३२ तक है ।

'पंथ-कथा', यथा—“सहित विषाद परस्पर कहैं ॥”—से—“होहि प्रेम-बस लोग इमि, राम जहाँ जहँ जाहि ॥” (अ० दो० ११८-१२१) तक तथा अ० ११-१३ में भी कही गई है ।

ग्रीष्म के दिन बड़े होते हैं, वैसे ही दुःख के दिन भी जल्द बीतते नहीं जान पड़ते। यथा—“अति परिताप सीय मन माहीं । लव-निमेष जुग सय सम जाहीं ॥” (दो० २५०) ; “देखि परम विरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥” (सुं० दो० ११) । सुख के दिन बीतते नहीं जान पड़ते, बहुत छोटे होते हैं। यथा—“कछुअ दिवस कोते यहि भोली । जात न जानिय दिन अक्ष राती ॥” (दो० १६९) ; “सुख समेत संवत दुइ साता । पल सम होहि न जनिथहि जाता ॥” (अ० दो० २०६) ।

इसी लिये दुःख के दिनों की उपमा ग्रीष्म से दी गई है और उमा-शंभु के विवाह और श्रीरामजन्म के उद्वाह से भरे सुखमय दिनों की उपमा हेमन्त-शशिर के छोटे दिनों से दी गई है। जैसे वसन्त के दिने हुए वन-प्रेमार्थ को ग्रीष्म की लू और तपन नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वनगमन कथा ने विवाह-समाज के आनन्द को नष्ट कर दिया !

यद्यपि वनगमन-कथा दुःखद है, तथापि श्रोताओं को परधाम देनेवाली है। यथा—“अजहँ जासु उर सपनेहुँ काऊ । बसहि लखन सिय राम बटाऊ ॥ रामधाम पथ पाईहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥” (अ० दो० १२६) ; “भव-भेषज रघुनाथ-जस, ” (कि० दो० ३१) ; इसी से—“कहेहुँ राम-वन गवन सुहाव ॥” (अ० दो० १४१) कहा है ।

वरपा घोर निशाचर-रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥५॥

राम-राज-सुख विनय बड़ाई । विसद सुखद सोह सरद सुहाई ॥६॥

अर्थ—घोर निशाचरों के साथ भयानक लड़ाई घोर वर्षा है, जो देव समाज रूपी धानों के लिये अत्यन्त मंगलकारी है ॥५॥ श्रीरामराज्य का सुख और विशेष नीति की बड़ाई ही उज्ज्वल, सुखद और सुहाई शरद् ऋतु है ॥६॥

विशेष—(१) 'वरपा घोर'... घोर वर्षा और घोर-निशाचर-युद्ध दोनों भयावन हैं । 'घोर रारी' और 'घोर वरपा' में सामान्य 'रारी' और 'वरपा' भी गभित हैं, जैसे वर्षा ऋतु से प्रथम ही आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्रों में सामान्य वर्षा भी होती है, वैसे विराघ-कवन्ध-वध वर्षा होने के पूर्व की पुरवाई का चलना और मेघों का एकत्र होना है । रर-रूपण आदि का समर आर्द्रा की वर्षा और सुन्दरकांड में हनुमान्जी का युद्ध पुनर्वसु की वर्षा है । लंकाकांड की 'घोर-निशाचर-रारी' घोर वर्षा है, उसमें वर्षा का पूरा रूपक भी कहा गया है । यथा—“प्रलय काल के जुनु घन घटा ॥” से—“जनु नागरि खेलहि सरि माहीं ॥” (ल० दो० ८६-८७) । तक । अन्यत्र भी कहा है—“लागे वरपन राम पर, अक्ष-सक्ष बहु भौंति ॥” (भा० दो० ११) ; “दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहुं मया मेघ भरि लाई ॥” (ल० दो० ७२) ; इत्यादि ।

'सुरकुल सालि'... जैसे-जैसे वर्षा होती है, धान का पोषण होता है । इसी प्रकार ज्यों-ज्यों राक्षस मरते हैं, देवता सुखी होते हैं, जैसा कि प्रथम रर-रूपणादि के युद्ध पर कहा है—“हरपित वरपहि सुमन सुर, वाजहि गगन निसान ॥” (भा० दो० १०) । यहाँ धान का अंकुर जमा, क्योंकि देवताओं को भरोसा हुआ, पुनः श्रीहनुमान्जी के कर्तव्य से श्रीरामजी का प्रताप देखकर विभीषण शरणागत हुए । उनका तिलक देखकर देवताओं को पूर्ण भरोसा हुआ कि उन रावण-वध अवश्य होगा । अतः, देवताओं ने बहुत आनन्द मनाया, यथा—“अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन धृष्टि नभ भई अपारा ॥” (ल० दो० १८) । यही धान-का पुनः रोपा जाना है, क्योंकि यह आनन्द शरणागत (विभीषण) के नये जन्म के उपलब्ध है, शरण होने पर दूसरा जन्म माना जाता है । पुनः कुंभकर्ण-वध पर—“सुर हुंदुभी प्रजावहि हरपहि । ..” मेघनाद-वध पर—“वरपि सुमन हुंदुभी प्रजावहि । ...” और रावण-वध पर—“वरपहि सुमन देव-मुनि-श्रृंदा ॥” कहा है ।

(२) 'राम-राज-सुख'... जैसे राम-राज्य सुखद है, वैसे, शरद् भी है । विशेष नीति उज्ज्वल है वैसे शरद् भी उज्ज्वल है और विशेष नीति प्रजा को सुख देनेवाली तथा सुन्दर कीर्ति बढ़ानेवाली होती है । यही बड़ाई है जिसके अनुरूप शरद् को 'सुहाई' कहा है ।

इसका प्रसंग—“राम-राज बैठे त्रयलोका ॥” से—“करहि राम-गुन गान ॥” (ल० दो० ११-१०) तक । यहाँ तक मुख्य चरित है । अतः, यहीं पर ऋतुओं का प्रसंग समाप्त किया गया ।

सती-सिरोमनि-क्षिप - गुन - गाथा । सोह गुन भमल अनूपम-पाथा ॥७॥

भरत - सुभाव सुसीतलताई । सदा एकरस वरनि न जाई ॥८॥

अर्थ—पवित्राओं की शिरोमणि श्रीसीताजी के गुणों की क्या इस उपमा-रहित जल का अनुपम-निर्मल गुण है ॥७॥ श्रीभरतजी का स्वभाव इस नदी की सुष्ठु सीतलता है जो मदा एकरस रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥८॥

विशेष—(१) 'सती-सिरोमनि' यह गुण-गाथा,—“पति अनुकूल सदा रह सीता ।”... से—“राम-पदारविन्द-रति, करति सुभावहिं खोइ ॥” (ष० दो० २१-२४) तक प्रधानतया वर्णित है तथा—“पति-देवता-सुतीय-मनि, सीय” (अ० दो० १६६) में भी है ।

शरद् ऋतु कहकर जल के गुण कहते हैं, क्योंकि जल में निर्मलता, शीतलता और मधुरता आदि गुण शरद् ही में आते हैं । श्रीराम-सुयश-वरवारि को अनुपम कहकर भी श्रीसीताजी के सतीत्व को वसुकी निर्मलता कहा, क्योंकि श्रीसीताजी के पातिव्रत्य गुण से श्रीरामजी की कीर्ति निर्मल है ; यथा—“पुत्रि पतिव्र किये कुल दोऊ । सुजस धवल जग कह सब कोऊ ॥” ...से—“पितु कह सत्य सनेह सुबानी ॥” (अ० दो० १८६) तक ।

शंका—मानस-रूपक में 'सगुण-लीला' को स्वच्छता कहा है ; यथा—“लीला सगुन” सोइ स्वच्छता” (दो० १५) ; वही गुण-‘सिय-गुन-गाथा’ में क्यों कहा गया ?

समाधान—श्रीसीतारामजी तत्त्वतः एक हैं । यथा—“गिरा अरय जल वीचि” (दो० १८) में कहा गया है । जय ‘राम-सुजस-वारि’ को ‘वर’ कहा तब ‘सिय-गुन-गाथा’ को ‘अमल’ वतलाया । पुनः श्रीरामजी की सगुण-लीला श्रीज्ञानकीजी की ही इच्छा के प्राधान्य से होती है । अतः, दोनों की गुण-गाथा एक ही है । यद्यपि नरनाट्य में लोक-शिक्षा के लिये श्रीज्ञानकीजी पातिव्रत्य धर्म के अनुसार सेवा करती हैं, पर श्रीरामजी भी उनको सँजोते रहते हैं ; यथा—“जोगवहिं प्रभु सिय-लखनहि कैसे । पलक विलोचन गोलक जैसे ॥” (अ० दो० १४१) ।

(२) ‘भरत-सुभाव’ यहाँ ‘भरत-सुभाव’ को ‘वरनि न जाई’ कहा है, यथा—“सुनहु लजन भल भरत-सरीसा ।”...से—“कहत भरत-गुन-सील सुभाऊ । प्रेम-पयोधि सगल रघुराऊ ॥” (अ० दो० २१०-२११) तक । यहाँ श्रीरामजी वर्णन करते-करते ही प्रेम में डूब गये, वर्णन भी न कर सके, यथा—“प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु व्याप्री ।”... से—“भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥ रघुराऊ सिथिल सनेह साधु-समाज मुनि मिथिलाधनी । मन नहै सराहत भरतभायप ” (अ० दो० २१०-२११) तक । यहाँ इनका स्वभाव देखकर सब प्रेम-निमग्न हो गये और सराहना चाहा, पर सबके कंठ रुंध गये, इससे मन में ही सराहने लगे । तात्पर्य यह कि भरतजी का स्वभाव चित्त में आते ही प्रेम उमड़ आता है, फिर कोई कह ही नहीं पाता । इनका स्वभाव प्रेम-भक्तिमय है, प्रेम-भक्ति में भी यही गुण कहा गया है यथा—“प्रेम भगवि जो वरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥” (दो० १५) । प्रेम का स्वरूप अनिवचनीय है । यथा—“अनिर्वचनीयं प्रेम-स्वरूपम् ।” (नाट्यमार्तसूत्र) । इसीसे कहा है—“भरत-सुभाव न सुगम निगम हू । लघु मति चापलवा कवि छमहू ॥” (अ० दो० २०२) । ‘सुसीतलताई’—ऐसी शीतलता नहीं कि छूते ही कँपा डाले; प्रत्युत सुष्ठु शीतलता है अर्थात् सुखद है । भरतजी के स्वभाव में सदा एकरस शीतलता रहती है—कभी क्रोध-रूपी गर्मी नहीं आती ।

दोहा—श्रवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास ।

भायप मलि चहुँ वंशु की, जल - माधुरो सुवास ॥४२॥

अर्थ—चारों भाइयों (सर्व श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्नजी) का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, प्रीति करना, हँसना और मुन्दर भाई-चारा—ये इस जल की मिठास और सुगंध हैं ।

विशेष—इनमे बाह्य-इन्द्रियों के व्यवहार—‘अवलोकनि, बोलनि, मिलनि और हास’—जल की ‘सुनास’ हैं, क्योंकि सुगंध जल के बाहर फैलती है। अतःकरण के व्यवहार—‘भायप और प्रीति’—माधुरी हैं, क्योंकि माधुरी जल के भीतर का गुण है, यह समता है। उदाहरण—

‘अवलोकनि’—“अनुरूप वर दुलहिनि परसर लखि मकुचि हिय हर्षहीं ।” (दो० १३५)। इसमें ‘लखि’ से ‘अवलोकनि’ और ‘सकुचि’ से ‘हास’ है; क्योंकि चारों बड़े छोटे श्याम-गौर जोड़ों को एक साथ सपत्नीक बैठने से परस्पर देख-देखकर सकुच में ध्वनि से ‘हास’ है।

‘बोलनि’—“बंधु सखा सँग लेहिं बोलाई ।” “आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ।”..... (दो० १०४), तथा—“करत वतकही अनुज सन ।” (दो० २३१)।

‘मिलनि’—“वरघस लिये उठाय उर, लाये कृपानिधान । भरत राम की मिलनि लखि, तिसरे सबहिं अपान ॥” (दो० १४०)। “मिलि सप्रेम रिपुसूदनहिं, केवट भेटेउ राम । भूरि भाय भेटे भरत, लखिमन करत प्रनाम ॥ भेटेउ लखन ललकि लघु भाई ॥ ...” (प्र० दो० १४०)।

‘प्रीति’—“बारेहि ते निज हित पछि जानी । लखिमन राम-चरन-रति मानी ॥ भरत सतुहन दूनउ भाई । प्रभु-सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥” (दो० १३०); “राम कहहिं भ्रातन्ह पर प्रीती ॥”—“सेवहिं सानुकूल सय भाई । राम चरन-रति अति अधिकाई ॥” (उ० दो० १४)।

‘भायप’—“अनुज सरा सँग भोजन करहीं ।” (दो० १०४); “बलत पयादे दात फल, पिता दीन्ह सजि राज । जात भनावन रघुवरहिं, भरत सरिस को आज ॥ भायप भगति भरत आचरनू ।” (प्र० दो० १२२); “गुरु सिल देइ राय पहं गयेऊ ।..... से—“प्रभु सप्रेम पछितानि मुहाई ।” (प्र० दो० १) तरु और “जोगवहिं प्रभु सिप लखनिहिं कैसे ।” (प्र० दो० १३१) इत्यादि ।

आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुबारि न धोरी ॥१॥

अदभुत सलिल सुनत गुनकारी । आस-पियास मनोमल हारी ॥२॥

अर्थ—मेरी आर्ति, प्रार्थना और दीनता—ये इस सुन्दर जल का हलकापन है। ये ललित हैं, इनसे इस सुन्दर जल की न्यूनता नहीं है ॥१॥ यह जल-विलक्षण है, सुनते ही गुण करता है, आशा-रूपी व्यास और मन की मलिनता को दूर करता है ॥२॥

विशेष—(१) ‘आरति विनय दीनता ...’—ग्रंथ के आदि में ३५ यें दोहे तरु आर्ति आदि वर्णित हैं। ‘मोरी लघुता’—रचयिता की लघुता से ग्रंथ की भी लघुता होती है, जो मनि अपने गुरु से अपनी आर्ति आदि कही है, ये कार्पण्य रूप में गुण हैं, उनसे यश की लघुता नहीं है, औरों की आर्ति आदि स्वार्थ के लिये होती हैं पर मेरी आर्ति आदि श्रीराम यश के लिये हैं। अतः, इनसे यश-रूपी जल की बढ़ाई ही है, क्योंकि जल में यदि हलकापन न हो तो वह वादी होता है।

(२) ‘अदभुत सलिल ...’ उपर जल का बाह्य रूप कहा। अत्र प्रयोग द्वारा गुण दिग्गते हैं—

‘सुनत गुनकारी’—जल पीने से गुण करता है, इस यश-रूपी जल का पान श्रवण से होता है। यथा—“राम-चरन रति जो पहइ, अथवा पद निर्वाण । भाव-सहित सो यह पया, करउ श्रवणपुट पान ॥” (उ० दो० १२८)। यह जल आशा-रूपी व्यास हरकर श्रीरामजी में विश्वास दृढ़ करता है, यथा—“मोर दास कहाइ नर

वासना । करद तो कहहु कहाँ विश्वास ॥” (४० दो० ४५) अर्थात् इससे श्रीरामजी के शरयत्व आदि गुण से औरों की आशा छूटकर उनमें विश्वास होगा ।

‘मनोमलहारी ।’—विषय ही मन की मूल है, यथा—“मन मलिन विषय सँग लागे ।” (वि० ८२) तथा—“काई विषय मुकुट मन लागी ।” (दो० ११४) । इसके श्रवण से श्रीरामजी में प्रीति होती है, तब सब इन्द्रियों के विषय श्रीरामजी ही हो जाते हैं । विषय-वृष्णा छूट जाती है । यथा—“उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु-पद-प्रीति सरित सो वही ॥” (सु० दो० ४८) ; “रामचरन-अनुराग-नीर विनु मल अति नास न पावै ।” (वि० ८२) ।

राम सुप्रेमहिं पोषत पानी । हरत सकल कलि-कलुष-गह्वानी ॥३॥

भव-भ्रम-सोपक तोपक तोपा । समन दुरित दुख-दारिद्र्य-दोषा ॥४॥

अर्थ—यह जल श्रीरामजी मे सुन्दर प्रेम को पढ़ाता है और कलियुग के समस्त पापों की ग्लानि को दूर करता है ॥३॥ संसार के आवागमन के परिश्रम का शोषण करनेवाला, संतोष को भी संतुष्ट करनेवाला तथा पाप और दुःख-दरिद्रता आदि दोषों का नाश करनेवाला है ॥४॥

विशेष—(१) ‘राम सुप्रेमहिं पोषत’—यह जल देह पुष्ट करता है, यह राम-प्रेम को पुष्ट करता है, यही राम-प्रेम को उत्पन्न भी करता है, यथा—“जननि जनक सियराम-प्रेम के ।” (दो० ११) अर्थात् माता-पिता की तरह राम-प्रेम को पैदा करता है, फिर उसे पुष्ट भी करता है ।

‘हरत सकल कलि’—कलि के पापों को, जो मलिन स्वभाव से हो गये हैं, समझकर ग्लानि होती है; यथा—“तब न मेरे अघ अवगुन गनि है ।” (वि० ६५) ; “जौं करनी आपनी विचारों तब कि शरन हौं आवउँ ।” (वि० १४२) । ये सब ग्लानियाँ राम-सुयश रूपी जल से दूर होती हैं, यथा—“जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुमाऊ ॥” (४० दो० १) ; “कोटि विप्र-वध लागहिं जाहू । आये सरन तजवैं नहिं ताहू ॥” (सु० दो० ४३) इत्यादि सुयश सुनकर हृद प्रतीति के साथ शरण होने से ग्लानि नहीं रह जाती ।

प्रथम रामकथा ‘कलि को हरनेवाली’ कही गई, यथा—“रामकथा कलि पत्रग भरनी ।” (दो० ३०) ; फिर कहा कि यह उससे उत्पन्न कलुष का भी नाश करती है; यथा—“रामकथा कलि-कलुष-विभंजनि ।” (दो० ३०) । यहाँ कलुष-जन्य ग्लानि को भी हरना कहा है ।

(२) ‘भवभ्रम सोपक’—अनेक योनियों का भ्रमण परिश्रम है, यथा—“भव-पथ भ्रमत भमित दिवस निति काल कर्म गुननि भरे ।” (४० दो० ३२) । यही भ्रम भवसागर का जल हुआ, यह उसे सोखता है ।

‘वोपक तोपा’—संसार को संतुष्ट करनेवाले संतोष को भी संतुष्ट करता है । इस तरह के प्रयोग ‘मानस’ में अन्यत्र भी हैं; यथा—“धीरजहू कर धीरज भागा ।” (अ० दो० १२२) ।

‘समन दुरित’—दुरित का अर्थ पाप है पाप कारण है और दुःख-दारिद्र्य आदि कार्य हैं । यथा—“करहिं पाप पावहिं दुख, मय रज सोक बियोग ।” (४० दो० १००) । यह जल कार्य-कारण दोनों को हरता है ।

काम-क्रोध-मद-मोह-नसावन । विमल - विवेक - विराग-वढ़ावन ॥५॥

सादर मज्जन-पान किये ते । मिटहि पाप परिताप हिये ते ॥६॥

अर्थ—(यह जल) काम-क्रोध-मद और मोह का नाश करनेवाला तथा निर्मल विवेक और विराग का बढ़ानेवाला है ॥५॥ सादर के साथ स्नान-पान करने से हृदय के पाप-परिताप दूर होते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'काम-क्रोध-मद' कथा का मुख्य शत्रु काम है; यथा—“क्रोविहि सम कामिहि हरिकथा । ऊपर धोज चपे फल यथा ॥” (सुं० दो० ५०) । इसलिये इसका नाम प्रथम लिया । ये कामादि मानस रोग हैं, इनका नाश होने पर ही विवेक-विराग बढ़ते हैं । इसलिये क्रम से कहे हैं । सामान्य विवेक-विराग और साधनों से भी बढ़ते हैं, यथा—“धर्म ते विरति जोग ते छाना ।” (भा० दो० १५) ; पर 'विमल विवेक-विराग' राम-सुयश से ही बढ़ते हैं । ये विवेक आदि सद्गुण हैं, इनकी उत्पत्ति भी चरित से ही होती है । यथा—“सद्गुन सुरगन अंग भदितिसी ।” (दो० १०) यह प्रथम ही कहा था । यहाँ इन्हीं का बढ़ाना भी कहा ।

(२) 'सादर मज्जन पान' सादर का भाव यह है कि आदर ही से फल प्राप्त होते हैं, यथा—“सादर मज्जहि सकल त्रिषेनी ।” (दो० ४१) अर्थ—“सोई सादर सर मज्जन करई । महा घोर त्रय ताप न जरई ॥” (दो० १८) । राम-न्याश रूपी जल के सम्यन्व में कहना-सुनना ही मज्जन-पान है; यथा—“मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत यक हर अविवेका ॥” (दो० १०) । 'सादर'—मन मति विराग लगाकर सुनने का फल पाप परिताप का मिटना इहा है । पाप का फल ही परिताप है । परिताप मानसी व्यथा (आधि) को कहते हैं । यथासंस्थालंकार की रीति से मज्जनरूप कहने से पाप और पान रूप सुनने से परिताप का दूर होना जानना चाहिये ।

इस प्रसंग में पाप का नाश तीन बार कहा गया, यथा—(क) “हरत सकल कलि कलुष गलानी ।” (ख) “समन दुरित” (ग) “मिटहि पाप” । अतः, कायिक, वाचिक और मानसिक—तीनों पापों का नाश जानना चाहिये; यथा—“जे पातक वषातक अह्नी । करम वचन मन भव फवि कहहीं ॥” (दो० दो० १९६) ।

सम्यन्व—यहाँ तक चरित सम्मुखता का फल कहा, आगे विमुखता का कहते हैं—

जिन्ह पेहि पारि न मानस घोये । ते कायर कलिकाल बिगोये ॥७॥

तृपित निरखि रचिकर भवभारी । फिरइहि मृग जिमि जीव दुखारी ॥८॥

अर्थ—जिन्होंने इस (राम-सुयश-रूप) जल से अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने नष्ट कर डाला है ॥७॥ वे जीव उन प्यासे सृष्टियों की तरह, जो सूर्य-किरणों से उत्पन्न जल को देखकर मारे-मारे फिरते हैं, भटकते हुए दुखी रहा करेंगे ॥८॥

विशेष—(१) 'जिन्ह पेहि पारि' जैसे देह पर मिट्टी आदि की मेल लगती रहती है, वह नशने से छूटती है, वैसे मानस की मेल श्रीराम-सुयश रूपी जल के कहने-सुनने से छूटती है; यथा—“जनम अनेक किये नानादिधि करम कीच चित्त सानेउ । होइ न विमल विवेक नीर विनु वेद पुरान ब्रह्मनेउ ॥”

(वि० ८८) । इसमें विवेक को जल कहा है । वह भी राम-सुयश से ही होता है । यथा—“पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ।” (दो० १०) । अतः, अभेद है । तथा—“भास पियास मनोमल हारी ।” (उपर्युक्त) ।

‘ते कायर...’ कायर शब्द कादर का ही रूपान्तर है । जैसे लोचन का लोचन, मदन का मयन आदि । विगोये (विगोपन) = नष्ट किये हुए । यथा—“राज करत निज कुमति विगोई ।” (अ० दो० २१) । जो लोग स्नान से डरते हैं, वे ‘कादर’ कहे जाते हैं, वैसे यहाँ रामसुयश रूपी जल के श्रवण-कथन-रूप स्नान-द्वारा कलिकाल से युद्ध करना है, इसमें कदराने से कलिकाल नष्ट हो कर देगा । विषय में मन लगाना ही नष्ट होना है, यथा—“जो पै जानकोनाथ सों नातो नेह न नीव । स्वारथ परमारथ कहाँ कलि कुटिल विगोयो घीच ॥” (वि० ११२) ।

(२) ‘वृषित निरलिख ...’ यहाँ उपर्युक्त नष्ट व्यक्तियों की दशा कहते हैं । गालू के मैदान में सूर्य-किरणों के संयोग से प्यासे मृग को जल का धोखा होता है । वह जल की आशा से दौड़ता फिरता है । इसी को ‘मृगतृष्णा’ ‘मृगजल’ आदि कहते हैं । सांसारिक विषय-सुख की आशा को ‘मृगतृष्णा’ कहते हैं, क्योंकि इससे वृत्ति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती ही जाती है; यथा—“बुझै न काम-अग्निनि तुलसी कहँ विषय-भोग बहु धी ते ॥” (वि० ११८) ; तथा—“जो पै राम-चरन रवि होती ।...तौ कत विषय बिलोकि मूढ़ जल मन कुरंग क्यों धावै ।” (वि० ११८) ; । “तौ कत मृगजल रूप विषय कारन निधि पावर धावै ।” (वि० ११०) ; यही आशा-रूप प्यास है, जिसका मिटना ऊपर श्रीराम-सुयश रूपी जल से कहा गया । यथा—“आस पियास मनोमलहारी ।” अर्थात् यह मृगतृष्णा राम-सुयश रूपी जल की वर्षा से ही शांत होती है ।

दोहा—मति-अनुहारि सुवारि-गुन, गन गनि मन अन्हवाइ ।

सुमिरि भवानी - संकरहिं, कह कवि कथा सुहाइ ॥

अर्थ—अपनी बुद्धि के अनुसार इस उत्तम जल के गुण-समूह को विचार कर और उसमें मन को स्नान (मनन) कराके श्रीराम-शिव का स्मरण-पूर्वक कवि (तुलसीदासजी) सुंदर कथा कहता है ।

विशेष—(१) ‘मति अनुहारि...’ श्रीरामजी के गुण तो अनंत हैं, पर मने अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ ही का विचार किया है । प्रथम तीर्थ-साहाय्य कह-सुनकर स्नान करने की विधि है । अतः, प्रथम गुण-गण कहकर मन को नहलाया । यथा—“गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई । “तव प्रभु रिपिन्ह समेत नहाये । (दो० २११) ; तथा—“चित्रकूट-महिमा अमित, कही महासुनि गाइ । आइ नहाने सरितवर, सिय समेत दोव आइ ॥” (अ० दो० ११२), इत्यादि ।

पूर्व ग्रंथकार ने मन और मति को रंक कहा था । यथा—“मन मति रंक मनोरथ राऊ ” (दो० ७) । इसलिये मति को मानस-सर रूप चरित में नहलाया । यथा—“अस मानस मानस चरत चाही । भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥” (दो० १८) और यहाँ मन को कीर्त्ति-धरयू में स्नान कराया । यथा—“गुन गन गनि मन अन्हवाइ ।” इस प्रकार दोनों को निर्मल करके अब श्रीराम-वरा कहते हैं ।

मानस-प्रकरण यहाँ संपुटित हो रहा है । अप्रत्यक्ष रूप से रक्खा जाता है, वैसे इस प्रकरण रूपी रत्न को आदि-अंत के तीन-तीन उपक्रम-व्यपसंहार-रूपी दृव्यों में सुरक्षित किया है । यथा—उपक्रम (क) “संभु-प्रसाद सुमति दिय हुलसी ।” (ख) “सुमिरि उमा-वृषकेतु ।” (ग) “कवि तुलसी ।” (दो० ३५)

और उपसंहार, (क) “मति अनुहारि ...” (ख) “सुमिरि भवानो-संकरहि” (ग) “कह कवि कथा ।” उपक्रम में नाम दिया और यहाँ ‘कवि’ मात्र लिखकर सम्बन्ध बनाया ।

यह मानस-प्रकरण सम्पूर्ण चरित का बीज है । इसे हर-गिरिजा के स्मरण से सम्पुटित किया । अतः, इनके प्रसाद से शावर-मंत्र जाल के महत्त्व की तरह इसके भी अक्षर-अक्षर से सर्व-सिद्धियाँ चाहते हैं । यह वर्णन दो० १४-१५ में किया गया है ।

पूर्वोक्त—“जस मानस, जेहि विधि भयेष, जग प्रचार जेहि हेतु ।” की तीनो प्रतिज्ञाएँ यहाँ तक पूरी हुई । आगे संचादों का प्रसंग कहेंगे ।

मानस-प्रकरण (कीर्ति-सरयू सहित) समाप्त

अब रघुपति-पद - पंक-रुह, हिय धरि पाइ प्रसाद ।

कहँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद ॥४३॥

अर्थ—अब श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों को हृदय में रखकर और उनकी प्रसन्नता पाकर (मैं) दोनों मुनिश्रेष्ठों का मिलना और उनका सुन्दर संवाद कहता हूँ ।

विरोप—(१) ‘अम’ से पूर्व प्रसंग का स्मरण करते हैं—“जागबलिक जो कथा सुहाई । मरदाज मुनिवरहि सुनाई ॥” “कहिहँ सोइ संवाद बलानी ।” (दो० ३१) । यहाँ—‘कहिहँ’ कहा था, वही अब (‘कहँ’) कहते हैं ।

उपर—‘सुमिरि भवानो संकरहि’ कहकर तब यहाँ ‘रघुपति-पद’... अर्थात् श्रीराम-चरण-कमल का हृदय में धरना और प्रसाद पाना लिखा, क्योंकि शिव-कृपा से श्रीराम-पद की प्राप्ति होती है । यथा—“जेहि पर कृपा न करहि पुराते । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥” (दो० १३०) एवं प्रथम—“सुमिरि सिवासिख पाइ पवाऊ ।” (दो० १७) कहा हो था । अब यहाँ ‘पाइ प्रसाद’ अर्थात् श्रीराम-प्रसाद पाना लिखा है । अतः, यह काव्य देव-प्रसाद है । यद्यपि पूर्व में श्रीरामजी को बहुत प्रकार से वन्दना कर आये, तथापि अब यहाँ से रामायण के मुख्य प्रसंग का प्रारंभ है । अतः, ‘रघुपति-पद’ से माधुर्य रूप की स्ति वन्दना की ।

‘जुगल मुनिवर्य’ का संवाद कर्मघाट का है, इसी से कथा प्रारंभ करते हैं । इसके बाद ज्ञानघाट और उसके पीछे उपासनाघाट कहेंगे, क्योंकि प्रथम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होकर भगवान् के स्वरूप का ज्ञान होता है, तब उच्च उपासना की रीति है ।

भरदाज मुनि वसहि प्रयागा । तिन्हहि राम-पद अति अनुरागा ॥१॥

तापससम-दम-दया-निधाना । परमारय-पथ परम सुजाना ॥२॥

अर्थ—श्री मरदाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, उन्हें श्रीराम पद में बहुत ही प्रेम है ॥१॥ वे तपस्वी हैं तथा शम, दम और दया के निधान हैं, साथ ही परमार्थ-मार्ग में बड़े ही प्रवीण हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'भरद्वाज मुनि वसहिं'..... भरद्वाजजी का स्थान प्रयाग है। ये आंगिरस गोत्र के वतस्य ऋषि की स्त्री समता के गर्भ से उत्पन्न एक वैदिक ऋषि हैं जो गोत्र प्रवर्तक और मंत्रकार हैं। द्रोणाचार्य इनके ही पुत्र थे। 'भावप्रकाश' के अनुसार ये अनेक ऋषियों की प्रार्थना पर स्वर्ग जाकर इन्द्र से आयुर्वेद सीखा लाये थे। ये राजा दिवोदास के पुरोहित और सप्तर्षियों में हैं। ये श्रीवाल्मीकिजी के शिष्य हैं। वन-यात्रा में श्रीरामजी की और श्रीभरतजी की पहचान इन्होंने विशेष रूप से की है। यह कथा श्रीमद्वाल्मीकीय और इस ग्रंथ में भी है।

(२) 'तापस सम दम'... तापस, यथा—“सुनहु भरत हम मूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं ॥” (अ० दो० २०६) अर्थात् इन्द्रियों की वश में करने के लिये तथा अमीष्ट-सिद्धि के लिये भी सांसारिक व्यवहारों से पृथक् रहकर व्रतोपवास आदि नियम से रहने को 'तप' कहते हैं। तप कायिक, वाचिक और मानसिक और गुणप्रय रीति से तीन-तीन प्रकार के (गो० १०/१४-१६ में) माने गये हैं। 'सम'—अंतःकरण का निरोध करना। 'दम'—बाह्य इन्द्रियों का रोकना। 'दया'—नि स्वार्थ परोपकार करना। भरद्वाजजी इन तीनों गुणों में पूर्ण हैं। यहाँ 'तापस' शब्द से अपने शरीर की बाह्य इन्द्रियों का और शम, दम, दया से अंतःकरण का कसना जनाया है। साथ ही ये स्वयं तो कष्टसहिष्णु हैं ही, पर दूसरों के लिये दया के निधान हैं। इससे इनका कर्मकांडी होना सूचित हुआ।

'परमार्थ पथ परम'... अर्थ-द्रव्य आदि लौकिक वस्तुओं को कहते हैं और परम अर्थ से विवेक-विराग आदि पारलौकिक सामग्री का ग्रहण होता है। यथा—“येहि जग जागिनि जागहि जोगी। परमार्थी प्रपंच वियोगी ॥” (अ० दो० ६१)। परमार्थ पथ में 'परम सुज्ञान' कहकर इनका श्रेष्ठ ज्ञानी होना भी जनाया।

ऊपर 'अति अनुराग' से उपासना में श्रेष्ठता और इस ची० में 'निधान' और 'परम सुज्ञान' से कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठता कही गई है। उपासना इनके हृदय में प्रधान है, इसलिये प्रथम उसीकी चर्चा की गई है।

माघ मकर-गत रवि जब होई। तीरथपतिहि आव सय कोई ॥३॥

देव - दनुज - किन्नर - नर - अनी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेनी ॥४॥

पूजहि माधव - पद - जलजाता। परसि अपयवट हरपहि गाता ॥५॥

अर्थ—माघ महीने में जब सूर्य मकर-राशि में प्राप्त होते हैं तब प्रयागराज में सब कोई आते हैं ॥३॥ देवताओं, दैत्यों, किंपुरुषों और मनुष्यों के मुंड आदर के साथ त्रिवेणीजी में स्नान करते हैं ॥४॥ वे विदु-माधव के पदकमल की पूजा करते हैं और अक्षयवट का स्पर्श करके शरीर से हर्षित होते हैं अर्थात् हर्ष से शरीर पुलकित होता है (अक्षयवट के सेंटेने की रीति है)।

विशेष—(१) 'माघ मकर-गत रवि'... यहाँ 'माघ' और 'मकरगत रवि' से चांद्र (अमावस्या से अमावस्या तक चांद्रमास है) और सौर (संक्रांति से संक्रांति तक सौरमास कहाता है)। -दोनों मास सूचित किये। आगे इन दोनों को स्पष्ट भी कहेंगे—“येहि प्रकार भरि माघ नहाहीं ॥” “एक बार भरि मकर नहाये ॥” (दो० ४४)। माघ-स्नान चन्द्रमा की विधि के अनुसार पूर्णमासी तक होना है और मकर स्नान मकर की संक्रान्ति से प्रारंभ होता है—वह चाहे पौष में पड़े, चाहे माघ में। 'सय कोई' जिन्हें देव आदि नामों से आगे कहा है।

(२) 'देव-दनुज ...' इनमें देव-स्त्रिभुव स्वर्ग के, दनुज पाताल के और नर मृत्युलोक के हैं। नर शब्द को अंत में दिया और उसकी श्रेणी भी ली। इससे जनाया कि सब कोई नर-रूप में ही आते हैं।

'सादर मज्जहि ...' क्योंकि सादर स्नानादि से ही तीर्थ का फल मिलता है। यथा—“सादर मज्जन पान किये ते । मिटहि पाप परिताप हिये ते ॥” (दो० ४२) एवं—“सेवत मादर समन फलेसा ।” (दो० १) । प्रयाग में सादर मज्जन की रीति यह है कि लोग वहाँ भद्र होते हैं (शिर-भूँछ-यादी आदि मुड़ाते हैं) । साहाय्य मुनते, स्नान-दान करते और त्रिवेणी की पूजा करते हैं।

(३) 'पूजहि माधव-पद ...' क्योंकि भगवान् का पद भी प्रयाग ही है। यथा—“रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथराज भिराजै । ... प्रमु-पद प्रयाग अनुरागे ॥” (गो० ४० १५) । इस पद में पूरा रूपक है। पुन बारह महीनों में भगवान् बारह नामों से पूज्य माने जाते हैं, उनमें माघ के माधव पूज्य हैं, इसीसे यहाँ इनकी पूजा की विशेषता है।

प्रलय-काल में माधव अक्षयवट के पत्र पर निवास करते हैं। इसलिये यहाँ साथ ही अक्षयवट का स्पर्श भी होता है।

'पूजहि माधव' में 'दर्शन', 'परसि अपययट' में स्पर्श और 'सादर मज्जहि' में स्नान भी कहा। क्योंकि—“हरस परस मज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह वेद-पुराणा ॥” (दो० ३४) ऐसा कहा है।

यहाँ चार प्रयाग हैं—एक तो त्रिवेणी-रूप में भूमंडल का प्रयाग, दूसरा माधव-पद प्रयाग, तीसरा भानु-मंडल का प्रयाग होता है। कुछ उदित रवि गंगा, प्रातःकाल की पूर्वे की अरुणाई सरस्वती, कुछ रात्रि का सन्ध्य यमुना होकर यह काल प्रयाग माना जाता है। सूर्य के सूर्य भी अरुण नाम के होते हैं, यथा—‘अरुणो माघ मासे तु’ । प्रयाग-स्नान इसी समय श्रेष्ठ माना जाता है। संत-समाज भी एकत्र होने पर चौथे 'साधु समाज प्रयाग' (दो० २) का भी सत्संग-रूप मज्जन होता है।

भरद्वाज - आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर-मन-भावन ॥६॥

तहाँ होइ मुनि - रिपय-समाजा । जाहिं जे मज्जन तीरथराजा ॥७॥

मज्जहिं प्रातः संमेत ब्रह्मा । कहहिं परस्पर हरि - गुन-गाहा ॥८॥

शार्दूल्य—रम्य=रमणीक । मुनि और ऋषि, दोनों अन्यत्र पर्यायी शब्द रहते हैं, वहाँ दोनों हैं। (मुनि=मननशील ; ऋषि=मंत्र-ब्रह्म) । प्रातः=सवेरे सूर्योदय से डेढ़ घंटा पहले से अर्थात् जब पूर्व में अरुणाई देल पड़ती है, तब से सूर्योदय तक प्रातःकाल माना जाता है। गाहा (गाथा)=कथा ।

अर्थ—श्री भरद्वाजजी का आश्रम बहुत ही पवित्र और अत्यन्त रमणीक तथा मुनिश्रेष्ठों के मन को रमानेवाला है ॥६॥ वहाँ (उन) मुनियों और ऋषियों का समाज होता है, जो तीर्थराज (प्रयाग) में स्नान को जाते हैं ॥७॥ प्रातःकाल ब्रह्माह-पूर्वक स्नान करते हैं और एक दूसरे से हरि के गुणों की कथा कहते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'भरद्वाज-आश्रम ...' 'अति पावन'—पावन तो औरों के भी आश्रम हैं, पर इनका अति पावन है क्योंकि—‘तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा ।’ आगे कहा है। 'मुनिवर मन-भावन'—जो स्थान पवित्र और रमणीक होता है, वही मुनियों को आता है। यथा—“आश्रम परम पुनीत मुहावा ।

देसि देवरिपि मन अलि भावा ॥” (दो० १२४) ; “सुचि सुन्दर आश्रम निरसि, हरपे राजिव-
नेन ॥” (अ० दो० १२४) ।

(२) ‘तहाँ होइ मुनि रिपय’... अर्थात् आते सभी हैं, पर समाज धाहर से आनेवाले मुनियों
तथा ऋषियों का ही होता है। औरों का समाज भी अन्य स्थलों पर भले ही होता हो, पर ‘तहाँ’
(भरद्वाज के आश्रम) पर नहीं ।

(३) ‘मज्झि प्रात समेत’...—स्नान तो त्रिकाल होता है, पर प्रातःकाल का स्नान मुख्य होता
है और भरद्वाज-आश्रम पर समाज का जुड़ना इसी समय का नियम है। अन्यत्र प्रायः दिन के चौथे
पहर में कथा होती है ।

‘समेत उद्धाहा’—क्योंकि उत्साहपूर्वक कार्य से धन-धर्म की वृद्धि होती है, अन्यथा हानि ।
यथा—‘उत्साहभंगे धन-धर्म हानिः ।’ यह प्रसिद्ध है । यह भी भाव है कि वे सत्र शीत से नहीं डरते ।

‘परस्पर’—यह कोई नियम नहीं रहता कि कोई विरोध व्यक्ति ही कथा कहे, प्रत्युत देश-देश के मुनि-
ऋषि रहते हैं। अतः सत्र की वाणी सुनने की रुचि सब को रहती है । समय-समय पर अपनी-अपनी मति के
अनुसार सभी कहते हैं ।

प्रथा भी चल पड़ी है कि प्रातः स्नान करे, फिर माधव-मूजन तथा अक्षयवट-स्पर्श करके भरद्वाज-
दर्शन-पूर्वक कथा सुने ।

सम्बन्ध—‘भरद्वाज-आश्रम’ से देश तथा ‘प्रात’ से काल का निर्देश किया। अब अगले दोहे
में वस्तु कहते हैं, जो उस देश-काल में होती है—

दोहा—ब्रह्म-निरूपण धर्म-विधि, वरनहिं तत्त्व-विभाग ।

कहहिं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान-विराग ॥४४॥

शब्दार्थ—ब्रह्म-निरूपण = ब्रह्म का विचार = उत्तर भीमांसा । धर्म-विधि = पूर्व-भीमांसा (जिसमें धर्म-कर्म का
विधान है) । तत्त्व-विभाग = सांख्य-शास्त्र, यथा—“लोक्यतांश्च जिह्म प्रपद्यतानां । तत्त्व-विचार विपुन भगवाना ॥”
(दो० १४१) । भगति अर्थात् भक्ति के एवं उसके प्रथम = बोद्धव्य सत्य आदि । ज्ञान = उत्तर भीमांसा के साधनांश ।

अर्थ—(इस गोष्ठी में मुनि लोग) ब्रह्म के निरूपण, धर्म के विधान एवं तत्त्वों के विभाग का वर्णन
करते हैं और ज्ञान-वैराग्य के सहित भगवान् की भक्ति कहते हैं ।

विशेष—(१) ‘ब्रह्म निरूपण’... इस दोहे के पूर्वार्द्ध में तीन बातें कही गई हैं और इन्हीं तीनों
की धर्मभूत तीन बातें उत्तरार्द्ध में हैं । जैसे ब्रह्म-विचार का निष्कर्ष ज्ञान है और धर्म-विधान का वैराग्य ;
यथा—‘धरम ते विरति लोग ते ज्ञाना ।’ (अ० दो० १५) । तत्त्व-विभाग का निर्णय होने पर जीव
का कर्तव्य भगवान् की भक्ति ही रह जाता है । इनमें प्रथम ब्रह्म-निरूपण होता है, तब धर्म-विधि की
आवश्यकता होती है, फिर धर्म-निष्ठ को तत्त्व-विभाग की अनिवार्य आवश्यकता होती है । तब तत्त्व-निर्णय
भक्ति के सहायक-रूप में ज्ञान-विराग रहते हैं ।

(२) ‘ब्रह्मनिरूपण’—यह प्रसंग पूर्व—“एक अनीह अरूप बनामा । अज सविदानंद परधामा ॥”
(दो० १२) के विशेष में कहा गया है । वहीं देखना चाहिये । उसका निष्कर्ष यह है कि ब्रह्म के
एक अनीह-अरूप आदि नष्टो विशेषणों के लक्ष्य से जीव क्रमशः पृथिवी, जल अग्नि, वायु, आकाश, मन,

प्रथम भी 'आव सष कोई' और 'सादर मज्जहिं सकल त्रिवेनी ।' सर्व साधारण के लिये कहकर, पीछे मुनियों का आना कहा गया है और मुनियों का स्नान भी पूर्य ही कहा गया है। यथा—“तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरधराजा ॥” और—“मज्जहिं प्रात समेत उद्गाहा ।” इसी तरह सर्वसाधारण का आना भी प्रथम कहकर तब मुनियों का कहा ।

एक बार भरि मकर नहाये । सब मुनीस आश्रमनिह सिधाये ॥३॥
जागवलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥४॥

अर्थ—एक बार मकर-भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने आश्रमों को चले ॥३॥ तब भरद्वाज मुनि ने परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों पर प्रणाम कर उनको रोक रक्खा ॥४॥

विशेष—(१) 'एक बार भरि'..... अर्थात् माघ और मकर बीतने पर काश्यप में क्या होगी ।
(२) 'जागवलिक मुनि .....' ये ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के पुत्र और व्यास-शिष्य वैशंपायन के भौजे तथा शिष्य भी थे । किसी कारण से अपसन्न हो जाने पर इन्होंने उनसे पढ़ो हुई सब विद्याएँ वाप ले लीं । उन्हें वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तीतर-रूप से चुन लिया । अतः, उनकी शाखाओं का नाम 'वैत्तिरीय' पड़ा । श्रीयाज्ञवल्क्यजी ने फिर तप करके सूर्य को प्रसन्न कर लिया और उनसे विद्या पढ़ी । तब ये शुक्र यजुर्वेद (वात्सनेयी संहिता) के आचार्य हुए । इसीसे इनका नाम याज्ञसनेय भी हुआ । इनके गार्गी और मैत्रेयी नाम की दो स्त्रियाँ थीं जो बड़ी ही ब्रह्मवादिनी और विदुषी थीं । उपनिषद् में इनकी क्या आई है ।

'परम विवेकी'—एक समय श्रीजनक महाराज ने ऋषि-समाज एकत्र करके यह प्रतिज्ञा की कि जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकें, वे इन लक्ष अलंकृत गौओं को ले जायें । श्रीजनकजी के प्रश्नों के उत्तर देने में यह समाज असमंजस में था कि याज्ञवल्क्यजी ने अपने शिष्यों को आह्वान करी कि गौओं को ले जाओ, हम उत्तर दे लेंगे । ऐसा ही हुआ । उसी समय ब्रह्मवादिनी गार्गी से इनका वाद हुआ था । शास्त्रार्थ में हारकर ही गार्गी इनकी परनी मनी थीं । तब से ये याज्ञवल्क्यजी निरि-कुल के मुह हुए । यथा—“जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि सही है ।” (गौ० भा० ८५) तथा—“यह सब जागवलिक कहि रांखा ।” (घ० दो० २८७) ।

'राखे पद टेकी ।'—पंजाबी महावरा है—“मत्था टेकूँ” ऐसा उदासियों में कहा जाता है अर्थात् चरणों पर मत्था धरके प्रणाम करना । टेकना का अर्थ धरना है—यथा—“जातु टेकि कपि भूमि न गिरा । छठा सँभारि ....” (बं० दो० ८३) अर्थात् चरणों पर प्रणाम करके चरण पकड़ लिये । भाव यह कि विदा करने की मेरी इच्छा नहीं है—बलात् आप मले ही चले जायँ । यह भी अभिप्राय है कि मुह भाव से रोका, कुछ बराबरी से नहीं ।

सादर चरन सरोज पखारे । अति पुनीत आसन पैठारे ॥५॥
करि पूजा मुनि-सुजस बखानी । बोले अति पुनीत मृदुयानी ॥६॥

अर्थ—(भरद्वाजजी ने) आदर-पूर्वक चरण-कमलों का प्रक्षालन करके उन (याज्ञवल्क्यजी) को अत्यन्त पवित्र आसन पर बैठाया ॥५॥ मुनि की पूजा करके उनका सुगन्ध-वर्धन (स्तुति) किया और अति पवित्र कोमल वाणी बोले ॥६॥

विशेष—‘करि पूजा’—पोड़शोपचार पूजन किया। यथा—“आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्कचमनं स्नानं यन्नाण्याभरणानि च ॥ सुगन्धं सुमनोघूपं दीपं नैवेद्य वन्दनम् ।” इनमें यहाँ चरण धोना (पाद्य) और आसन—दो विधान कहकर स्तुति कही है। शेष को ‘पूजा’ शब्द से सूचित किया। ‘सुजस वरानी’—आपने अमुक-अमुक का अज्ञान दूर किया या, अमुक-अमुक को भक्ति-उपदेश से कृतार्थ किया, बड़े-बड़े हानि जनक आदि भी आपके पद-कंज के भ्रमर हैं। ‘अति पुनीत मृदुवानी।’ निरछल एवं सरल चागी पुनीत कही जाती है। यथा—“लल्लिगन वचन कहे छलहीना।” (चा० दो० १३); “सुनत गरुड़ के गिरा विनीता। सरल सप्रेम सुखद सु पुनीता ॥” (व० दो० ६३)। अपनी चतुराई दिखाने अथवा परीक्षा लेने के विचार से किये हुए प्रश्न ‘अपुनीत’ हैं; पर ये वचन निरछल (पुनीत) हृदय से कहे गये और कानों को सुनने में कोमल भी हैं।

नाथ ! एक संशय बड़ मोरे । करगत वेद - तत्त्व सब तोरे ॥७॥

कहत सो मोहि लागत भय लाजा । जौ न कहउँ बड़ होइ अकाजा ॥८॥

अर्थ—हे नाथ ! मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संदेह है और सम्पूर्ण वेद-तत्त्व आप के हाथ में प्राप्त हैं (आप वेद-तत्त्व अच्छी तरह जानते हैं) ॥७॥ यह (संशय) कहने में मुझे डर और लाजा लगती है और यदि न कहूँ तो बड़ी भारी हानि होती है ॥८॥

विशेष—(१) ‘नाथ ! एक संशय ...’—सामान्य संशय होता तो स्वयं विचार करने से निवृत्त हो जाता, पर यह बड़ा संशय है। यथा—“नाना भौति मनहि समुक्ताया। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छाया” (व० दो० ५८)। अतः, यह संदेह आप-जैसे परम विवेकी से ही निवृत्त होगा। ‘करगत वेद-तत्त्व सब ...’—उपर्युक्त परम विवेकी का भाव यहाँ खोला कि जिसे वेद-तत्त्व का साक्षात्कार हो, वही परम विवेकी है। इनसे श्री रामजी के विषय में प्रश्न करना है और श्री रामजी ही वेद-तत्त्व हैं। यथा—“वेदतत्त्व तृप तव सुत चारी।” (व० ११७) और श्री रामजी के चरित भी वेद-तत्त्व हैं। यथा—“वरनु रघुवर बिसद जस, श्रुति-सिद्धान्त निचोरी।” (दो० १०६)। तत्त्वार्थही ही प्रश्न करना है, इसलिये ‘करगत वेद-तत्त्व’ कहकर अपना अभीष्ट सूचित किया। फिर इसी (रामायण) से ही उन्होंने इनका संदेह भी दूर किया।

(२) ‘कहत सो मोहि लागत भय लाजा।’—भय का कारण यह कि ये यह न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अतः, अप्रसन्न होकर कहीं शाप न दे दें, क्योंकि श्री याज्ञवल्क्यजी को जब सूर्य से विद्या प्राप्त हुई तब विद्यार्थी लोग इनसे बड़े उत्कट (उग्र) प्रश्न करने लगे। इसपर इन्होंने सूर्य से कहा। तब सूर्य भगवान् ने वर दिया कि जो कोई तुमसे वैसा प्रश्न करेगा, उसका सिर फट जायगा। एक बार श्री जनकजी के यहाँ ऋषि-सभा में पंचशिला ऋषि ने वैसा ही उग्र वाद किया। अतः, उनका सिर फट गया था !

अप्रसन्नता के और भी कारण हैं। जैसे—ये प्रश्न करेंगे—“प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ ?” वैसा ही श्री पार्वतीजी ने किया, जिससे शिवजी ने अप्रसन्न होकर बहुत कटु वाक्य कहे थे। यथा—“कहहि सुनिहि अस अधम नर...” से—“तिन्ह कर कहा करिय नहि काना ॥” (दो० ११४) तक। यहाँ भी याज्ञवल्क्य-जी कहेंगे ही—“कोन्हेउ प्रश्न मनहुँ अति मूढ़ा।” अतः, भय का यही कारण है कि कहीं मेरी भी माथा फटने की दशा न हो !

‘लाजा’—लाज का कारण यह है कि परम तत्त्व-वेत्ता महर्षि वाल्मीकिजी के शिष्य होकर भी (भरद्वाजजी को तत्त्व का) बोध नहीं हुआ, वृद्ध हो चले, इतना भी नहीं जाना। दंभ से श्रेष्ठ वने प्रयाग-क्षेत्र में बैठे हैं। पुनः इसमें गुरु वाल्मीकिजी की निन्दा होगी कि उन्होंने कुछ नहीं बतलाया।

बुद्धि, प्रकृति और स्वेच्छा नाम के नञो आवरणों से मुक्त हों। ये नौ आवरण इसकी सांसारिक सुखों की चाह (राग) से हुए हैं। अतः, विराग की आवश्यकता होती है और विराग का साधन धर्म है। अतः, आगे 'धर्म विधि' कहते हैं।

(३) 'धर्म-विधि'—धर्म-शास्त्र में कथित विधि। विधि-निषेधात्मक कर्म-धर्म का विधान कहा जाता है। यथा—“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं पथा विंदति तत्पुण्यम्। यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः॥” (गीता १८।४५-४६)। यहाँ 'सिद्धि' वैराग्य के अर्थ में है, क्योंकि इसे ही आगे 'नैष्कर्म्यसिद्धि' कहकर फिर 'सिद्धि प्राप्त' (गीता १८।४६-५०) से यही वैराग्यपरक अर्थ मतलाया गया है। तथा—“प्रथमहि विप्र-चरन अति प्रीती। निज-निज कर्म-निरत भुक्ति-रीती॥...येहि कर फल मन विषय विरागा॥” (आ० दो० १५)। इत्यादि रीतियों से वैराग्य होगा। परन्तु इसमें आसक्ति और फलेच्छा त्याग के साथ कर्म-योग के लिये तत्त्व-विभाग के ज्ञान की आवश्यकता है। यथा—“एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा कलानि च। कर्त्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥” (गीता १८।१)। इसमें के 'संगं' अर्थात् कर्त्तव्याभिमान रूप आसक्ति और फलेच्छा की तभी निवृत्ति हो सकती है, जब कर्त्तव्य से अपने को पृथक् जाना जाय। अतः, तत्त्व-विभाग का ज्ञान चाहिये।

(४) 'तत्त्व-विभाग'—यथा—“महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दूरीक्य पंच चेन्द्रिय-गोचराः॥” (गीता १३।५)। इसमें पञ्चतत्त्व, अहंकार, बुद्धि और चित्त, ११ इन्द्रियों (मन और दसो इन्द्रियों) और पाँच विषय—इन चौबीस तत्त्वों का स्थूल शरीर कहा गया है। प्रत्येक कर्म के पाँच कारण कहे गये हैं, यथा—“अधिष्ठान तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम्। विधिधातु पृथक् चेष्टा दैव्यं चैवात्र पंचमम्॥ शरीर-वाङ्मनोभियं कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः॥” (गीता १८।१३-१५) अर्थात् अधिष्ठान (शरीर), कर्त्ता (जीव), इन्द्रियों, प्राण और दैव (ईश्वर)—इन पाँच के द्वारा कर्म होते हैं। इनमें शरीर, इन्द्रियों और प्राण तो जड़ ही हैं। रहा जीव—इसका कर्त्तव्य ईश्वर-परतंत्र है। यथा—“ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥” (गीता १८।६१)। अतः, यह (जीव) ईश्वर का नित्यात्म्य (नियम में चलनेवाला) मात्र है, तो इसका कर्त्तव्याभिमानो होना अयोग्य है। अपनी प्रकृति रूपी देह के द्वारा ईश्वर ही कर्त्ता है। यथा—“प्रकृतेः त्रिपमाणां गुरोः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते॥” (गीता १३।१०) अर्थात् प्रकृति के सखादि गुरुओं के प्राधान्य से बीनों भवस्याजों के कार्य होते हैं।

आकाशादि तत्त्वों के साहाय्य में सात्त्विक अहंकार द्वारा कान आदि इन्द्रियों होती हैं, वे सब अपने-अपने मूल तत्त्व के शब्दादि विषयों के प्रवाह में निमग्न रहती हैं अर्थात् श्रोत्र (कान) आकाश के विषय (शब्द) में, त्वचा वायु के विषय (स्पर्श) में और नेत्र अग्नि के विषय (रूप) में रसभावतः अनुरक्त रहा करता है। वैसे ही जीव ईश्वर का अश है। यथा—“ममैवांशो जीवतो के जीवमूल सनातनः॥” (गीता १५।१०), तथा—“ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चैव न अमल सहज सुखरासी॥” (४० दो० ११६)। अतः, इसे गुण वृत्त कार्यों से अनधिकार चेष्टा-रूप अहंकार-वृत्ति हटाकर अपने अंशो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिये। तभी में स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिये। यथा—“तुम अपनायो तन जानिहौ जय मन फिरि परिहै। जेहि सुमाय विषयनि लग्यो त्यो सहज नाव सौ नेह छाड़ि छल करि है”॥ (वि० २६८)।

(५) 'भगति भगवंत के'—भगवंत (भगवान्) शब्द में ही भक्ति का बीज है अर्थात् भगवान् अपने पदेशव्यों (ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज) के द्वारा जगत् को उत्पत्ति, पालन और

संहार करते हैं। जैसे खेत को जो मोता है, सोंचता है, और फाटता है, उसका अन्न उसी के लिये होता है। उस अन्न का वही भोक्ता है, अन्न भोग्य है। वैसे ही जगत् रूप खेत के तीनों कार्य (स्वप्ति-पालन-संहार) करने से भगवान् ही भोक्ता हैं और सम्पूर्ण जगत् के चराचर जीव उनके भोग्य हैं। जीव का हर अवस्था में भगवान् के भोग्य रूप में रहना ही भक्ति है। कान से उनका यश श्रवण, हाथ से कर्कश्य (सेवा) नेत्र से दर्शन आदि करते रहना इन्द्रियों द्वारा भोग्यत्व है। यथा—‘हृषीकेश हृषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते।’ (नारदपंचरात्र)। यह नवधा भक्ति है यही परिषद होने पर प्रेमा और फिर परा रूप में परिणत होती है। विस्तार-भय से इनके भेदों को यहाँ नहीं लिखते।

(६) ‘संयुत ज्ञान-विराग’—ऊपर कह आये हैं कि ब्रह्म निरूपण का निष्कर्ष रूप ज्ञान और धर्म-विधि का निष्कर्ष रूप वैराग्य है। उन्हींको यहाँ अंग रूप में भक्ति का सहायक होना कहा है। उस ज्ञान के प्रसंग में वहाँ एक अनीह आदि गुणों के प्रदर्शन में भगवान् का निस्वार्थ भाव से जीवों का पालन करना दिखाया गया है और उनकी महिमा भी ज्ञात हुई। इससे प्रतीतिपूर्वक प्रीति बढ़ रहेगी। पुनः उक्त वैराग्य से अन्य कर्मों की चेष्टा से बची हुई इन्द्रियों भजन में लगी रहेंगी। प्राकृत कामनाओं से वैराग्य रहने में भक्ति की अनन्यता भी सुरक्षित रहेगी। यथा—“कामैस्तैस्तेर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वयाः॥” (भोवा १२०) अर्थात् कामनाओं को पूर्ति के लिये ही अन्य देवताओं की आराधना में चित्त-युक्ति दीवती है।

अतएव, इस साधु-समाज प्रयाग के सत्संग का निष्कर्ष ज्ञान-विराग संयुक्त भक्ति है, यही और जगह भी कही गई है। यथा—“जुग विच भगति देवधुनि-धारा। सोहति सहित सुविरति विचारा॥” (दो० १४), “श्रुति-संसत हरि-भगति-पथ, संयुत विरति विवेक।” (३० दो० १००) इत्यादि।

यह सत्संग इस ग्रंथ का मूलधार है, क्योंकि यही से सत्संग-कथा का उद्घाटन हुआ है। अतः, इसमें कही हुई बातों का आगे ग्रंथ में जहाँ-तहाँ विस्तारपूर्वक कथन आवेगा।

येहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज-निज आश्रम जाहीं ॥१॥

प्रति संयत अस होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं मुनिवृंदा ॥२॥

अर्थ—इसी प्रकार सब माघ भर स्नान करते हैं, फिर अपने-अपने आश्रमों को लौट जाते हैं ॥१॥ प्रत्येक वर्ष ऐसा ही आनन्द होता है और मकर-स्नान करके मुनियों को मंडलियों चली जाती हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘येहि प्रकार भरि माघ.....’ ‘येहि प्रकार’ से कथा का और ‘भरि माघ’ से माघ-स्नान का निरंतर होना पर्व पूरे माघ तक रहकर पूरा कल्पवास (किंभी निश्चित समय तक अनवरत तीर्थ सेवन) करना सूचित किया; क्योंकि एक दिन भी कम होने से कल्पवास खंडित हो जाता है। ऐसा ही सौर मास के लिये भी आगे—‘भरि मकर नहाये।’ कहते हैं।

(२) ‘प्रति संयत अस.....’ कल्पवास में किसी वर्ष का अंतर नहीं पड़ता अर्थात् किसी साल नियम खंडित हो जाने से कल्पवास अधूरा छूट जाता है।

‘मकर मज्जि गवनहिं.....’ प्रथम भी जाना कहा था—‘पुनि सब निज’.... ये चांद्र माघ वाले हैं, वे माघ को पूर्यमा नहाकर चले जाते हैं। वे मकर की पूर्ति नहीं देखते और सौर मास वाले सौर मास देखते हैं, पर मुनिवृंद तो दोनों रीतियों से मास की पूर्ति करके ही जाते हैं।

‘होइ अकाज’—अकाज की बात अगले दोहे में कहते हैं—

दोहा —संत कहहिं असि नोति प्रभु, श्रुति-पुरान मुनि गाव ।

होइ न विमल विवेक उर, गुरु सन किये दुराव ॥४५॥

अर्थ—हे प्रभो ! संतलोग ऐसी नीति कहते हैं तथा वेद, पुराण और मुनि लोग भी (यही) गाते हैं कि गुरु से छिपाय करने पर निर्मल ज्ञान नहीं होता ।

विरोध—(१) लाज की बात औरों से भले ही न कहे, गुरु से अवश्य कहे, अन्यथा बड़ी हानि है, क्योंकि गुरु से कपट रहने से उनकी करुणा न होगी और उसके बिना विमल-विवेक भी नहीं होगा और न भव-निवृत्ति ही होगी । यथा—“तुलसिदास हरि-गुरु करुना-विनु विमल विवेक न होई । विनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावइ कोई ॥” (वि० ११५) । ‘विमल’—गुरु के बिना जो ‘मनमुखी’ (गुरुहीन) ज्ञान होता भी है, वह समल होता है । यथा—“वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुण भव पार न पावइ कोई । निधि गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहिं होई ॥” (वि० १११) । जैसे सतीजी ने शिवजी से ‘दुराव’ किया । यथा—“भवषस सिव सन कोन्ह दुराऊ ।” (दो० ४५) । फिर उस शरीर में विमल विवेक हुआ ही नहीं । इसीसे श्रीरामजी ने सरलता दिखाई है । यथा—“राम कहा सब कौतिक पाहीं । सरल सुभाव छुआ छल नाहीं ॥” (दो० ११६) । अतः, गुरु से दुराव नहीं चाहिये ।

अस विचारि प्रगटउं निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोड़ ॥१॥

राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद गावा ॥२॥

अर्थ—ऐसा विचारकर अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, हे नाथ ! इस दास पर कृपा करके इस (अज्ञान) को दूर कीजिये ॥१॥ श्रीरामनाम का असीम प्रभाव है, उसे संतों, पुराणों और उपनिषदों ने गाया है ॥२॥

विरोध—(१) ‘अस विचारि...’ मुझे विमल विवेक की इच्छा है । ‘करि छोड़’—दया करके ही मोह हरिये, क्योंकि मुझमें प्रत्युपकार की योग्यता नहीं है । ऊपर ‘गुरु’ कहा था, यहाँ उसका कार्य [‘गु’ से अंधकार (मोह), उ=निवारण करना] प्रकट किया ।

(२) ‘राम नाम कर ...’ संत, पुराण और उपनिषद—तीन का प्रमाण दिया । उपनिषदें वेद के अंतिम (शिरो) भाग हैं । इनमें ब्रह्मविद्या का ही निरूपण रहता है । ईश केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक—ये दस प्रधान हैं । इनके अतिरिक्त श्वेताश्वतरे, मैत्रायणी और कौशीतकी भी आर्ष ही मानी जाती हैं । भक्ति एवं श्रीरामनाम और मंत्र के महत्त्व-प्रकाशन में श्रीराम-उपनीष प्रधान है । उपनिषदें १०८ तक मानी जाती हैं ।

उपनिषदों में गूढ़ तत्त्व पुराणों में उदाहरणों के साथ सविस्तर दिखाये गये हैं तथा संतों ने आराधन करके साक्षात्कार किया है और अपनी-अपनी संदिग्धाओं में कहा भी है । अतः, तीनों जिसका वर्णन एक-दूसरे से करते हैं, वह अवश्य मान्य है ।

श्रीराम-यश के चरित (रामायण) का उल्लेख यहाँ के ‘राम’ शब्द से हो रहा है और उपसंहार भी ‘विष लागहु मोहि राम’ में ‘राम’ शब्द ही पर होगा ।

‘पूछें’—क्योंकि विना पूछे श्री रामत्व को नहीं कहना चाहिये। फिर ‘कृपानिधि’ कहने का यह भाव है कि ऐसे अश्रम पर क्रोध होने का योग है। अतः, दया से समझाकर कहें।

(२) ‘एक राम अवधेस’—आगे कहेंगे—‘ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी ।’ अर्थात् सतीजी की तरह इनको भी ब्रह्म के अवतार लेने में और उसके चरित्र में भी संदेह है। यथा—“ब्रह्म जो व्यापक” सो कि देह धरि होइ नर” (दो० ५०), “आँ नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारि-बिरह मति भोरि ॥” (दो० १०६)। ये ही दोनों संदेह इन्हें भी हैं। इसी से शिवजी के इष्ट राम का महत्त्व नाम द्वारा ही कहा—रूप नहीं बतलाया, क्योंकि उनके मत में ब्रह्म अरूप है। सगुण लीला में भी ब्रह्म को कामी-क्रोधी कहकर संदेह प्रकट किया।

शिवजी के इष्ट राम ब्रह्म हैं और मैं जिनको जानता हूँ, वे तो अवधेस के कुमार हैं। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनमें प्रत्यक्ष दो विरोधी बातें हैं—एक तो यह कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका जन्म दशरथ महाराज के यहाँ हुआ है। दूसरी यह कि ब्रह्म सत्य एवं बोध स्वरूप है और ये कामी क्रोधी हैं। फिर शिवजी सदा से जपते हैं और ये मत्स्य पुराण के अनुसार इस कल्प के चौबीसवीं चतुर्गुणी के प्रेता में हुए हैं।

‘विरहित संसारा’—इनके इन काम-क्रोध के चरित्रों को संसार-भर जानता है, क्योंकि चक्रवर्त्ती के कुमार होने से प्रसिद्ध थे। ब्रह्म में ऐसे अज्ञान के विकार सुने भी नहीं गये।

(३) ‘रन रावन मारा’—बराबर दोनों ओर से युद्ध हुआ। श्री रामजी नागपारा से बाँधे भी गये तो ईश्वर कैसे? यथा—“भृङ्गुलि-भंग जो कालहिं खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लड़ाई ॥” (ल० दो० १५); “मोहिं भयेउ अवि मोह, प्रमु-बंधन रन महुं निरखि। चिदांनंद-संदोह, राम बिकल कारन कवन ॥” (४० दो० १८) अर्थात् ब्रह्म होते तो इच्छामात्र से ही रावण को मार डालते। यथा—“उमा काल मरु आकी ईछा ॥” (ल० दो० १०१)। फिर इतना श्रम क्यों करते?

वास्तव्य यह कि शिवजी के इष्ट राम में तो अमित्र प्रभाव है, और इनमें ऊँझ नहीं। ऐसा ही गडबडी ने भी कहा है—“सो अवतार सुनेर जग माहीं। देखेँ सो प्रभाव कछु नाही ॥” (४० दो० ५१)।

दोहा—प्रभु सोइ राम कि अपर कौउ, जाहि जपत त्रिपुरारि।

सत्यधाम सरबज्ञ तुम्ह, कहहु बिवेक विचारि ॥४६॥

अर्थ—हे प्रभो! ये वही राम हैं या कोई और है जिनको त्रिपुर के राटु (श्री महादेवजी) जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, अतः विवेक से विचारकर कहिये ॥४६॥

विशेष—‘त्रिपुरारि’—त्रिपुर देव्य तीनों लोकों में एक एक रूप से रहता था। इसे यह वर प्राप्त था कि जब कोई इसके तीनों रूपों को एक साथ ही परास्त कर सकेगा, तब यह मरेगा। तीनों लोकों में इसके किले थे, जिनमें अश्रुत रहता था। शिवजी ने संग्राम में बहूत श्रम किया, पर यह न मरा। तब शिवजी ने श्रीरामजी का ध्यान किया। श्रीरामजी ने वत्स रूप से अश्रुत पी लिया, तब शिवजी से त्रिपुर का संहार हुआ।

(क) शिवजी ने भी जिनसे सहायता ली, क्या ये वे ही राम हैं?

(२) त्रिपुर के जीतनेवाले एवं कामारि शिवजी कामी क्रोधी को कैसे मर्गे?

(ग) ऐसे समर्थ शिवजी जिन्हें भजते हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं? यथा—“हैं इसचीस मनुज रघुनाथक। जाके इन्मान से पायक ॥” (ल० दो० ११)।

'सत्यधाम सरवश' ... 'एक तो आप सब जानते हैं, फिर सत्य ही कहेंगे। अतः, यथार्थ ही होगा। यद्यपि भरद्वाज मुनि ने यह संशय पूर्व पक्ष रूप में किया है, परन्तु सगुण-चरित्र ही ऐसे गूढ़ होते हैं कि मुनियों को भी भ्रम होता है। यथा—“निर्गुन रूप सुभ्रम अति, सगुन न जानइ कोइ। सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि-भन भ्रम होइ॥” (४० दो० ७३)।

जैसे मिटह मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ। विस्तारो ॥ १ ॥

अर्थ—हे नाथ ! जिससे (मेरा) भारी मोह और भ्रम दूर हो, वही कथा विस्तार से कहिये ॥१॥

विशेष—(१) ऊपर—“अस विचारि भगटैं निज मोहू।” में मोह-कथन का उपक्रम है और यहाँ “जैसे मिटह मोह भ्रम भारी।” पर उपसंहार हुआ। इससे प्रथम—“नाथ ! एक संशय बढ़ मोरे।” इन्होंने ही कहा था। ‘संसय’ को बढ़ और ‘मोह-भ्रम’ को भारी कहकर दोनों को बराबर कहा।

ये ही तीनों बातें चारों घाटों के प्रसंग में धोज रूप में हैं—

श्री पार्यंतीजी—“हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी।” (दो० १०७) ; “जेहि विधि मोह मिटइ सोइ करहु।” तथा “अजहूँ कुछ संसय मन मोरे।” (दो० १०८)।

श्री गढ़वली—“जो नहि होत मोह अति मोही।”—“अयेत हृदय मम संसय भारी” ॥ “सोइ भ्रम अथ हित करि मैं माना।” (४० दो० १८)।

श्री गोस्वामीजी—“निम्र संदेह मोह भ्रम हरनी। करैं कथा भव-सरिता तरनी ॥” (दो० १०)। यहाँ संदेह=संशय और मोह-भ्रम एक साथ ही कहे गये हैं जिनका अभिप्राय क्रमशः ईश्वर जीव और माया (=तत्त्वत्रय) के अज्ञान में है। इस चौपाई के विशेष में लिखा गया कि इन्हीं तीनों तत्त्वों का बोध होना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। यही प्रयोजन चारों घाटों का है। यह ग्रंथकार की सावधानता है।

(२) ‘कहहु सो कथा’...—कथा ही से तीनों निवृत्त होंगे—अन्य उपायों से नहीं। यथा—“ती प्रसु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ-कथा विधि नाना ॥” (दो० १०७)। ‘विस्तारी’—मूढ़ बनकर प्ररन किया है इसलिये विस्तारपूर्वक कहने की प्रार्थना है; अन्यथा समझ में न आवेगी।

जागवलिक बोले सुसुकाई। तुम्हहि विदित रघुपति-प्रसुनाई ॥२॥

राम-भगत तुम्ह मन-क्रम-बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥३॥

चाहुहु सुनइ राम - गुन - गुदा। कीन्हेहु प्रदन मनहुँ अति सूझा ॥४॥

अर्थ—श्री याज्ञवल्क्यजी ने मुसकुराकर कहा कि तुमको श्रीरघुनाथजी की प्रसुता ज्ञान है ॥२॥ तुम मन, कर्म और वचन से श्रीरामजी के भक्त हो, मैंने तुम्हारी चतुराई जान ली ॥३॥ (कि इस व्याज से) श्रीरामजी के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हो, (इसीसे ऐसे) प्रश्न किये हैं, मानों बड़े मूर्ख हो ॥४॥

विशेष—(१) “जागवलिक बोले” मुसकुराने का कारण इनकी चतुराई का लखना है। यथा—“देखि कृपानिधि मुनि-चतुराई। लिये संग बिहंसे दोउ भाई ॥” (भा० दो० ११)। स्वयं ज्ञाता होकर भी मूढ़ बनकर पृच्छने में चतुराई है जिससे मुनि विस्तारपूर्वक कथा कहें। अन्यथा इस प्रकार प्रश्न मूर्ख नहीं कर सकता। जैसे—प्रथम—“राम नाम कर अमित प्रसावा।” से—“कहहु सुमाइ कृपा-

निधि मोही ॥" तक 'विषय' कहा। फिर—"एक राम अवधेस" से—"भयेउ रोष रन रावन मारा ॥" तक 'पूर्व पद' किया। पीछे—"प्रभु सोह राम कि अपर कोउ, " इस दोहे में 'संशय' किया। अत्र सिद्धान्त चाहते हैं। यह वेदान्तियों की रीति है, पर सरल भाव से 'नाथ! कृप निधि! प्रभु!' आदि मृदु सम्बोधन भी हैं। अतः, घरायसी एवं वाद की छाया नहीं है। इसमें भीतर चतुराई है, पर ऊपर से मृदुता की तरह है। अतः, 'मनहुँ अति मूढ़ा' कहा है।

'चतुराई' का प्रयोग श्रीराम-भक्ति के विषय में अन्यत्र भी आया है। यथा—"रीमेउँ देति तोरि चतुराई। मोंगेहु भगति मोहि अति भाई ॥" (४० दो० ८४)।

(२) 'राम-भगत तुम्ह मन क्रम धानी।'—चतुराई को देखकर इनकी भक्ति भँप ली और इसीसे मोहादि का न होना भी समझा। यथा—"मोह गये निनु राम-पद, होइन दृढ अनुराग ॥" (४० दो० ९१)। इसीसे 'मनहुँ अति मूढ़ा' कहा है, मूढ़ तो हो नहीं, पर धने हो। किस लिये धने हो? यही—'चाहुहु सुनइ' से कहा है।

(३) 'राम-गुन गूढ़ा'—इसे ही ऊपर 'रघुपति प्रभुताई' कहा था अर्थात् रघुपति को प्रभुता लीला में अप्रकट रूप में है। लीला के अति मायुर्य-प्रसंग में वहुत को भ्रम हो जाता है जैसे जिन दो बातों पर इन्होंने संदेह प्रकट किया है, उन्हें ही सतीजी ने वास्तव में नहीं समझा। इसी सत्य पर शिवजी ने कहा भी है—"उमा राम-गुन गूढ पंडित मुनि पावहि निरति ॥" (४० दो० ११)।

(४) ऊपर कहा गया है कि भरद्वाज का, सती का और गरुड़ का संशय, मोह और भ्रम करना एक समान है। इसीसे तीनों श्रोताओं के प्रति इन तीनों वक्ताओं का वर्तव्य भी समान है। प्रश्न सुनकर प्रथम जिज्ञासुओं का आदर किया गया कि वे धनरा न जायें। फिर युक्ति से उनके प्रश्नों का अनौचित्य भी कह दिया।

शिवजी—"तुम्ह रघुवीर-चरन-अनुरागी। कीन्हेहु प्रश्न जगत हित लागी ॥ राम-कृपा ते पारबलि, सपनेहु "फछु नाहि ॥" (दो० ११२)।

शुर्लुङ्गीजी—"सत्र निधि नाथ पूज्य तुम मेरे ।" तुम्हहि न संसय मोहन न माया ॥" (४० दो० ११३)।

याज्ञवल्क्यजी—"तुम्हहि विदित राम भगत तुम मन क्रम धानी। चतुराई..."

तात सुनहु सादर मन लाई। कहवँ राम कै कथा सुहाई ॥५॥

महा मोह महिषेस बिसाला। राम-कथा कालिका कराळा ॥६॥

अर्थ—हे तात। आदर-सहित मन लगाकर सुनो। मैं श्रीरामजी की सुन्दर कथा कहता हूँ ॥५॥ महामोह रूपी बड़े भारी महिषासुर के लिये श्रीराम-कथा बड़ी कराल (भयंकर) कालिका है ॥६॥

विशेष—(१) 'तात सुनहु सादर'—ऊपर 'राम-गुन-गूढ़ा' कहा था, अतः, 'सादर' और 'मन लाई' सुनने को कहते हैं, क्योंकि गूढ़ विषय के समझने की यही रीति है कि मन-मति-चित्त कथा में लगे रहें और स्नेहपूर्वक सुने। 'तात' शब्द यद्यपि छोटे-बड़े सभी के प्रति आता है, पर यहाँ घरावर के भाव में है। यथा—"तात। तात बिनु बात हमारी ॥" (४० दो० १०४)। इसमें पहला तात भाई के लिये और दूसरा पिता के लिये है। "सुनहु तात। तुम कहँ मुनि कहहीं ।" (४० दो० १०६)। इसमें पुत्र के लिये आया है। यह अत्यंत प्रेमसूचक सम्बोधन है।

(२) “महा मोह महियेस” — भरद्वाज ने कहा था — “जैसे मिट्टी मोह भ्रम भारी ।” उसी के प्रति यह वचन है। जीव के स्वरूप में अज्ञान होना ‘मोह’ है और ईश्वर के रूप में अज्ञान होना ‘महा मोह’ है। यथा — “महा मोह लपजा सर तोरे ।” (४० दो० ५८) । इस महा मोह को विशाल महिपासुर कहा गया, क्योंकि महिपासुर को कालिका देवी ने मारा और इस महा मोह ने तो कालिका (सती) को ही जीत लिया। यथा — “भयेउ मोह सिव कहा न कोन्हा ।” (दो० १७) । दूसरे जन्म तक भी यह महा मोह रह ही गया। यथा — “जदपि मोहयस कहहु भवानी ।” (दो० ११३) । इसलिये महा मोह को विशाल महिपासुर और उसको नष्ट करनेवाली कथा को कराल कालिका कहा है।

‘कालिका’ — महिपासुर से परास्त होकर देवता लोग ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा, शिव तथा और भी देवबृद्ध विष्णु के पास गये। विष्णु भगवान् ने कहा कि उसके वध के लिये सब देवता मिलकर थोड़ा-थोड़ा तेज निकालें। उससे एक छोटी बनेंगी और वे ही उस असुर का वध करेंगी क्योंकि वर के कारण वह किसी भी पुरुष से नहीं मर सकता। तब ब्रह्मा ने अपने मुख से रक्त वर्ण का, शिव ने शैव्य वर्ण का, विष्णु ने नील वर्ण का, इन्द्र ने विचित्र वर्ण का, एवं सब देवताओं ने अपना-अपना तेज निकाला, उससे एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। इन्हीं ने महिपासुर का संहार किया। वर्ण काला होने से इनका नाम ‘कालिका’ पड़ा। यह कथा देवी भागवत के अनुसार है।

‘महिपासुर’ — यह रंभ नामक दैत्य का पुत्र था और इसकी आकृति भैसे की-सी थी। इसने हेमनिधि पर कठिन तप करके ब्रह्मा से वर पाया था कि छो छोड़कर पुरुष मात्र से मेरा वध न हो। जब इसने इन्द्रादि देवों को जीत लिया तब कालिका के द्वारा मारा गया।

जिस महा मोह ने सती को भी हराया, उसे कथा ने ही जीता। यथा — “ससि-कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदावप भारी ॥” (दो० ११६) ।

राम-कथा ससि-किरन समाना । संत-चकोर करहिं जेहि पाना ॥७॥

ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तप कहा पखानी ॥८॥

अर्थ — श्रीराम-कथा चन्द्रमा की किरण के समान है, संत-रूपी चकोर जिसका पान करते हैं ॥७॥ इसी प्रकार का संदेह श्रीपार्वतीजी ने किया था। तब शिवजी ने विस्तारपूर्वक (राम-कथा का) वर्णन किया था ॥८॥

विशेष — (१) ‘राम कथा ससि-किरन ’ चकोर चन्द्रमा का अनन्य प्रेमी होता है, वैसे संत श्रीरामचन्द्र के अनन्य भक्त होते हैं। वह किरण-पान करता है, वैसे संत कथा-श्रवण करते हैं। यथा — “नाथ ! तवानत ससि श्रवत, कथा-सुधा रघुशरी । श्रवत पुटन्दि मन पान करि, नदिं श्रपाव मति-धोर ॥” (४० दो० ५३) ; “राम-चरित राकेस-कर, सरिस” (दो० ३२) ।

यहाँ कथा के लिये दो दृष्टान्त हैं — महा मोह नारा के लिये कराल है, सती के लिये शशि-कर के समान शीतल पर्व आहाद्वर्द्धक है। प्रथम मोह नारा करके फिर सुख देती है, जैसे असुर का नारा कर देवी ने देवताओं को सुखी किया।

(२) ‘ऐसेइ संसय कीन्ह .....’ ऐसेइ अर्थात् जैसे सरदावती ने ब्रह्म के अवतार लेने में संदेह किया और उसको लोला में कासुकता बही ; इसी प्रकार श्रीपार्वतीजी ने भी संसय किया था। भवानी =

भय-पत्नी = श्रीपार्वतीजी, जिन्होंने सती-शरीर में संशय किया। फिर दूसरे (पार्वतीजी-) शरीर से क्या सुनकर संशय-निवृत्त किया।

श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद-प्रकरण समाप्त

उमा-शंभु-संवाद-प्रकरण प्रारम्भ

दोहा—कहउँ सो मति अनुहारि अब, उमा - शंभु - संवाद ।

भयेउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि बिपाद ॥४७॥

अर्थ—अब मैं (अपनी) बुद्धि के अनुसार वह शिव-पार्वती का संवाद, जिस समय और जिस कारण से हुआ, कहता हूँ। हे मुनि ! उसे सुनो, तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा ॥ ४७ ॥

विशेष—श्रीयाज्ञवल्क्यजी ने 'ऐसेही संसय कीन्ह भवानी।' से अपना संवाद उमा-शंभु-संवाद में मिलाया। अब उनके संवाद-द्वारा भरद्वाज का संदेह मिटाना चाहते हैं, क्योंकि शिवजी के इष्ट पर उनका विश्वास है। यथा—“राम नाम कर अमित ..” से—“जाहि जपत त्रिपुरारि।” तक कहा गया है। अब, उन्हीं के मुख का कहा हुआ, भरद्वाजजी के लिये विश्वस्त एवं प्रिय होगा। अब, यह वक्ता की चातुरी है। पुनः यह प्रायः सभी वक्ताओं की रीति है कि वे अति परंपरा की ही कथा कहते हैं। जैसे भार्गव शिवजी भी मुकुंदजी से सुनी हुई ही कथा कहेंगे—यद्यपि यह मुकुंदजी को भी शिवजी से ही प्राप्त हुई है। 'सो'—जिसके लिये पूर्व दो० ३२ चौ० १-२ में प्रतिज्ञा भी की थी।

सती-भोह-प्रसंग

एक बार त्रेता युग माहीं। संभु गये कुंभज रिपि पाहीं ॥१॥

संग सती जगजननि भवानी। पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी ॥२॥

अर्थ—त्रेता युग में एक समय शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गये ॥१॥ साथ में जगन्माता भवानी सतीजी थीं, ऋषि ने सर्वेश्वर जानकर उनकी पूजा की ॥२॥

विशेष—(१) 'एक बार त्रेता युग ..' यह त्रेता युग प्रथम कल्प के प्रथम मन्वन्तर का है जिसमें स्वयंभुव भुव और शतरूपा के तप से परात्पर साकेतविहारी का अवतार हुआ था। इसीका प्रारम्भ श्रीशिवजी ने “अपर हेतु सुनु सैलकुमारो।...” (दो० १४०) से किया है। शिवजी वहाँ (अगस्त्यजी के पास) बराबर जाया करते थे, पर यह प्रसंग एक बार का है।

'कुंभज'—अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वितर्कण है कि बड़े से पैदा हुए और समुद्र सोख लिया। अब, बड़प्पन दिखाया कि बड़े बड़े ऋषि भी अगस्त्यजी के पास सत्संग के लिये आते थे। यथा—“वहाँ रहे सनकादि भवानी। जहाँ घट संभव मुनिवर जानी ॥” (दो० १३) ; सभी शिवजी इनके पास गये, क्योंकि बड़े लोग बड़े के यहाँ जाते ही हैं।

(२) 'संग सती जगजननि भवानी । --'—कथा-श्रवण के लिये जाने में सतीजी के लिये तीन उत्तम विशेषण दिये गये और लौटते समय कथा के चरित में संदेह होने के आगम पर 'दृच्छ-कुमारी' ही कहेंगे । इन तीन विशेषणों के द्वारा सतीजी का क्रमशः पावन, उत्पत्ति और संहार करना बताया । 'सती' से सत्त्व गुण धारण कर जगत् का पालन, 'जग-जननि' से उत्पत्ति और 'भवानी' (भव-पत्नी) से संहार-कर्तृत्व सूचित किया । यथा—जग-संभव-पालन-लयकारिनि । निज इच्छा लीला वपु धारिनि ॥" (दो० १०) । "जगजननि के साथ ही भवानी" कहने का भाव यह है कि ये ईश्वर के संग से ही जगत् की उत्पत्ति आदि कर सकती हैं ।

केवल 'सती' कहने से अन्य सतियों का भी भ्रम होता । अतः, 'जगजननी' कहा; फिर रमा और सरस्वती का भ्रम होता, इसलिये 'भवानी' भी कहकर अविव्याप्ति मिटाई । 'अखिलेश्वर जानी'—प्रतिधि मात्र जानकर नहीं, प्रत्युत (अ=नहीं, खिल=शेष) निःशेष (सम्पूर्ण) जगत् का ईश्वर जानकर मुनि ने शिवजी की पूजा की ।

राम-कथा मुनिवर्य ब्रह्मानी । सुनो महेस परम सुख मानी ॥३॥

रिपि पूछी हरि - भगति सुहाई । कही संभु अधिकारी पाई ॥४॥

अर्थ—मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी ने राम-कथा विस्तार से कही और शिवजी ने परम सुख मानकर सुनी ॥३॥ ऋषि अगस्त्यजी ने भगवान् की सुन्दर भक्ति पूछी । शिवजी ने अधिकारी पाकर कही ॥४॥

विशेष—(१) 'राम कथा मुनिवर्य --' अगस्त्यजी मुनिवर्य हैं, क्योंकि इनके श्रोता शिवजी हैं और इनके पास सनकादिक भी आते हैं । 'परम सुख मानी'—क्योंकि सनकादिक और शिवजी भी ध्यान के अज्ञानद आदि सुख छोड़कर चरित सुनते हैं । यथा—“जीवन्मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि तजि ध्यान ।” (व० दो० ४२) । तथा—“भगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कोन्ह । रघुपति-चरित महेस तब, हरपित भरनह लीन्ह ॥” (दो० १११) । चरित परानन्द-रूप है । यथा—“मम गुणग्राम नाम रत, गद ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ, परानन्द संदोह ॥” (व० दो० ४९) ।

शंका—शिवजी के बिना जिज्ञासा किये ही मुनि ने कथा क्यों कही ? इसमें कथा का अपमान है ।

समाधान—अगस्त्यजी जानते हैं कि शिवजी राम-कथा से ही रीझते हैं, क्योंकि यही उनके परम प्रिय है । यथा—“सिंव-प्रिय मेकलसैल सुता सी ।” (दो० ३०), “अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के ।” (दो० ३१) । अतः, पूजा के अंत में स्तुति की जगह राम-कथा ही सुनाई । इसी तरह अनसूयाजी ने श्रीजानकीजी की पूजा वात्सल्य दृष्टि से करके अंत में बिना उनके पूछे ही पातिव्रत्य धर्म कहा है, क्योंकि यह इन्हें प्रिय है । अतः, सुनकर प्रसन्न होंगी ।

(२) 'रिपि पूछी हरि-भगति --' ऋषि ने पूछा, क्योंकि शिवजी श्रीरामभक्ति के कोपाध्यन्त—'स्वर्जाचो' हैं । यथा—“जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥” (दो० ११७) । जब शिवजी चरित सुनकर परम सुखी हुए, तब मुनि ने भक्ति पूछी, फिर भी शिवजी ने इन्हें अधिकारी पाकर ही कही, क्योंकि भक्ति परम दुर्लभ वस्तु है । यहाँ परा भक्ति से तात्पर्य है, जो शाब्दिक सूत्र आदि ग्रंथों में कही गई है, क्योंकि वक्ता-श्रोता दोनों उद्य कोटि के हैं । यह भक्ति अनधिकारी से अप्राप्त है । अधिकारी के लक्षण कथा-अधिकारी के प्रसंग व० दो० ११२ और १२० में कहे गये हैं । तथा—“राम-भक्त-अधिकारी चीन्हा ।” (दो० २४) । इसके अधिकारी पहचानने का प्रसंग लोमरा के वाद-प्रसंग में है ।

यथा—“लीन्ही प्रेम-परीक्षा मोरो ।” (उ० दो० ११२) । यहाँ—“वमा जे रामचरन रत, निगत काम-मद कोध । नित्र प्रमुषय देखहि जगन, केहिसन करहि विरोध ॥” इस दोहे में भक्ति के लक्षण कहे और उस प्रसंग में चरितार्थ रूप में दिखाये भी हैं ।

कहत सुनत रघुपति-गुनगाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥५॥

मुनि सन विदा माँगि त्रिपुरारी । चले भवन संग दृच्छकुमारी ॥६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी की कथा कहते-सुनते शिवजी यहाँ कुछ दिनों तक रहे ॥५॥ अगस्त्य मुनि से विदा (जाने की आज्ञा) माँगकर शिवजी दत्त की पुत्री (सती) के सहित अपने स्थान को चले ॥६॥

विशेष—“विदा माँगि”—यह प्रीति की रीति है । प्रीति का मुख्य अंग प्रणय है अर्थात् मैं आपका हूँ । अतः, आप को आह्वा के बिना नहीं जा सकता । यथा—“सकल मुनिन्ह सन विदा कराई । सीता सहित चले दोह भाई ॥” (भा० दो० १), “चले राम मुनि-आयसुं पाई ।” (भा० दो० १२) ।

‘संग दृच्छकुमारी’—यहाँ पति का संबंधसूचक नाम नहीं दिया, क्योंकि आगे सतीजी पति द्वारा त्यागी जायेंगी । दत्त ने जामाता ही मानकर शिवजी का निरादर किया और उसका कत्त भी पाया, वैसे सतीजी भी पति के दृष्ट रामजी को प्राकृत अनुपम मानकर परित्याग से उनका निरादर करेंगी । यथा—“अवज्ञानन्ति मां मूढा मातुषो तनुमाश्रितम् । परंभावमज्ञानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥” (गो० १।११) फिर पति का वचन न मानकर अपमान करेंगी और ऐसा कत्त पावेंगी । इसी से दत्त सम्बंधी नाम दिया गया । दत्त एक प्रजापति हैं जिनका जन्म त्रिधा के दाहिने अंगूठे से और इनकी पत्नी का जन्म बायें अंगूठे से हुआ । इस पत्नी से दत्त के ६० कन्याएँ हुईं, जिन में एक सती हैं जो शिवजी से ब्याही गई थीं । पुराणों में इनकी कथा है ।

यहाँ सती मात्र का संग कहा गया है । अतः, और कोई गण शिवजी के साथ नहीं थे ।

तेहि अवसर भजन महि-भारा । हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा ॥७॥

पिता-वचन तजि राज वदासी । दंडक वन विचरत अविनासी ॥८॥

अर्थ—उस समय पृथिवी का १० भाग हरने के लिये हरि (भक्तों के दुःखहर्ता) ने रघुवंश में अवतार लिया ॥७॥ पिता के वचन से राज्य को छोड़कर और वदासी वेप से वे अविनाशी (भगवान्) दंडक वन में विचरते थे ॥८॥

विशेष—(१) ‘तेहि अवसर ’—शिवजी अगस्त्यजी के यहाँ सत्संग में थे और कथा का ही अनुष्ठान होता था । यहाँ ‘लीन्ह अवतारा’ से बालकांड, ‘तजि राज’ से अयोध्याकांड और ‘दंडक वन विचरत’ से आरक्ष्यकांड की वर्तमान कथा तक हुई । वही इन दो अर्द्धालियों में कही गई है । सम्भवत इसी प्रसंग में अगस्त्यजी ने कह दिया होगा कि वे ही प्रभु इस समय निजेंन वन में भाई और सीताजी के साथ घूम रहे हैं जिसे सुनकर शिवजी ने वर्कठित हो प्रभु दर्शन का अच्छा अवसर जानकर विदा माँगी और वन पड़े । अतः, आगे कहते हैं कि—“हृदय निचारत जात हर, केहि बिधि दरसन होइ ।” ऐसा ही एक प्रसंग और भी है । यथा—“जानि समय सनकादि आये । तहाँ रहे सनकादि भवानी । अहं घटसंभव मुनिवर ज्ञानी ॥ राम-कथा सुनिवर, षड् वरजो ।” (उ० दो० ११) ; यहाँ भी कथा में प्रभु के वाटिका (पकान्) में जाने की लीला और समय जानकर आना लिखा है ।

‘हरि’—‘रामाख्यमीशं हरि’ (मंगल खलोक ६) में कहे हुए श्रीरामजी ।

‘रघुवंश लीन्ह’... पहले यह वंश सूर्यवंश या इक्ष्वाकु मनु वंश के नाम से प्रसिद्ध था । इसी कुल में उत्पन्न दीर्घबाहु दिलीप ने सन्तान-प्राप्ति के लिये गुरु वशिष्ठजी की आज्ञा से नन्दिनी धेनु की आराधना कर उससे वंश चलानेवाले पुत्र की याचना की । फल-स्वरूप ‘रघु’ नामक पुत्र हुआ । इसीसे पीछे इस वंश का नाम ‘रघुवंश’ पड़ गया । पद्मपुराण के आधार पर कवि कालिदास ने ‘रघुवंश’ में यह कथा लिखी है । इस वंश के लोग तेजस्वी होते आये हैं, उनमें प्रभु का तेज रूप जायगा—प्रकट न होगा, क्योंकि महाकावचन सत्य करने के लिये मनुष्यत्व ही दिखाना है । पुनः यह धर्मात्मा वंश है और हरि ने भी धर्म को रक्षा के लिये अवतार लिया है । ‘लीन्ह’—स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए । यथा—“इच्छामय नर-न्येप संवारे । होइहउं प्रगट” (दो० १५१) ।

(२) ‘पिता-वचन तजि राज’... पिता के वचन की रक्षा के लिये राज्य छोड़ा, उदासीन वेप धारण किये हुए, दंडक वन ऐसे दुःखमय वन में भी विचरते हैं अर्थात् आनन्द वृत्ति के साथ लीला कर रहे हैं । राज्य छोड़ने में त्याग—वीरता है । यथा—“पितु आयसु भूषन वसन, तात तजे रघुवीर । बिसमय हरप न हृदय कछु, पहिरे बलकल खीर ॥” (अ० दो० १६५) । वेप—यथा—“वापस वेप बिसेपि पद्माक्षी ।” (अ० दो० २४) । ‘अविनासी’—‘लीन्ह अवतारा’ से जन्म कहा गया और जिसका जन्म होता है, उसका मरण भी निश्चित रहता है । यथा—“जातस्य हि भ्रूवो मृत्युः” (गोता ११२०), पर भगवान् का जन्म-कर्म दिव्य एवं स्वेच्छा से होता है । अतः, अविनाशी हैं । पुनः खर-दूषणादि इनको न मार सके और न आगे कोई इनका विनाश कर सकेगा ।

‘दंडक वन’—इसकी कथा पूर्वोक्त दो० २३ चौ० ७ के विशेष में देखिये ।

शंका—पिता ने वचन से नहीं कहा, कैकयी ने वचन-वद्ध होना कहा, जिससे श्रीरामजी वन को चले आये । तब यहाँ ‘वचन’ क्यों कहा गया ?

समाधान—पिताजी वचन-वद्ध होने में श्रीरामजी की राय भी कर चुके थे, इसी से उसके विरुद्ध कुछ कह न सके । पिता के सामने ही कैकयीजी ने वे वचन कहे, राजा ने क्रूर वचन स्वयं न कह सकने के कारण वन्हीं (कैकयीजी) को ही कह दिया था—“अब तोहिं नीक लाग करु सोई ।” (अ० दो० १५) । ‘अपना नीक लगना’—वन्होंने अपनी पसंद की बात पहले ही राजा से कह दी थी । यथा—“होत प्रात मुनि-वेप धरि, जौं न राम बन जाहि । मोर मरन राउर अजस” (अ० दो० १३) ; फिर उसे आजन्म त्याग की प्रतिज्ञा भी कर ली । अतः, कैकयी द्वारा कहे हुए वचन राजा हो के हैं । यही चरितार्थ भी है । यथा—“हम पितु-वचन मानि बन आये ।” (कि० दो० २) ; “पिता-वचन मैं नगर न आवउँ ।” (अ० दो० १०५) इत्यादि । पिता के स्वयं स्पष्ट न कहने पर भी श्रीरामजी ने मान लिया और प्रतिज्ञावद्ध पिता को कैकयी से वक्तव्य किया और उन्हें सत्यव्रत सिद्ध किया । यह उत्कृष्ट पितृ-भक्ति है ।

दोहा—हृदय विचारत जात हर, केहि बिधि दरसन होइ !

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गये जान सब कोइ ॥

सोरठा—संकर उर अति छोभ, सती न जानइ मरम सोइ !

तुलसी दरसन-लोभ, मन डर लोचन लालची ॥४८॥

अर्थ—श्रीशिवजी हृदय में विचारते जाते हैं कि किस प्रकार से दर्शन हों, क्योंकि प्रभु (परम समर्थ) श्रीरामजी ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे (समीप) जाने से सब कोई उन्हें जान जायेंगे ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजी के हृदय में यही खलबली है, दर्शनों को जालसा से नेत्र ललचा रहे हैं, पर मन डर (भी) रहा है । इस भेद को सतीजी नहीं जानती ॥४८॥

विशेष—‘कहि विधि दरसन होइ’—शिवजी श्रीरामजी के दर्शनों के लिये समयानुसार किसी विधि से आया करते हैं, जैसे बाल-रूप के दर्शनों के लिये आगामी बनकर आये, विवाह एवं राजशभिषेक पर भी आये । वैसे ही यहाँ विधि (युक्ति) खोज रहे हैं कि निकट आकर भी इष्ट के दर्शन न करें तो मन नहीं मानता । यदि दर्शन करते हुए अनजान को भाँति प्रणाम आदि न करें तो इष्ट का अनादर होता है और जो प्रणामादि करें तो सब कोई जान जायेंगे कि ये परमेश हैं, तभी तो शिवजी भी प्रणाम आदि करते इनसे सेवक का बर्ताव करते हैं । इससे लोला में बाधा होगी और रामों की संकोच होगा । यह मेरे सेवक धर्म के विरुद्ध होगा । यथा—“जो सेवक साहिबहि संकोची । निज रुचि बहइ तामु मति पोषी ॥” (अ० दो० १६७) इत्यादि ; पर कोई युक्ति न बनी ।

‘गुप्त रूप’—ब्रह्मा का वचन मनुष्य-रूप से रावण के मरने का है, उसकी रक्षा के लिये प्रभु ने रघु-परा में अवतार लिया कि वहाँ रघु आदि बड़े-बड़े तेजस्वी हुए हैं, जिनके प्रताप के आगे रावण भी ठंढा पड़ गया था । इस कुल में प्रभु के बल, प्रताप, योरता को देखकर कोई ईश्वर न कहेगा । इस द्विपाप का कारण अगली चौपाई में कहेंगे । ‘मन डर’—प्रभु के संकोच का डर है ।

रावन-मरन मनुज-कर जाँचा । प्रभु विधि-वचन कीन्ह बह साँचा ॥१॥

जाँ नहि जाँ रहइ पछितावा । करत विचार न बनत बनावा ॥२॥

अर्थ—(शिवजी सोच रहे हैं कि) रावण ने अपना मरण मनुष्य के हाथ से भोगा है । प्रभु ब्रह्माजी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं ॥ १ ॥ जो नहीं जायें तो मन में पछितावा रहेगा । (इस प्रकार अनेक) विचार करते हैं, पर कुछ बनाये नहीं बनता ॥२॥

विशेष—(१) ‘रावन-मरन मनुज-कर’ रावण ने योर तप से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वर भोगा—“हम काहू के मरहि न मारे । बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥” इसपर ब्रह्मा ने कहा—“एवमस्तु तुम बह तप कीन्हा ।” (अ० १०६) । फिर उसने इन्द्रादि देवताओं की वंदोदृष्ट में डाल दिया, त्रिदेव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे । फिर वेचारे मनुष्य क्या कर सकते ? इसलिये प्रभु ने स्वयं मनुष्य-रूप से रावण का वध करना और ब्रह्मा का वचन सत्य करना निश्चित किया है । इसलिये प्राकृत मनुष्य की सी लोला कर रहे हैं । ‘प्रभु’—वे परम समर्थ हैं, यथा—“भूतुदि-विकास सृष्टि तय होई ।” (अ० दो० २७) ; ‘प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई ।’ (अ० दो० १३३) । ब्रह्मा को यह अधिकार प्रभु ने ही दिया है । यथा—“विधिहि विविता ..... जेहि दुई । सोई जानकीपति .....” (वि० १३५) । यदि ब्रह्मा का वचन (वर) सत्य न हो, तो फिर इनका तप कोई क्यों करेगा ?

(२) ‘जाँ नहि जाँ रहइ’—‘हृदय विचारत जात हर’—उपक्रम है और यहाँ ‘करत विचार न बनत’ पर उपसंहार हुआ । ‘न बनत बनावा’—एक भी युक्ति ठीक न बनी । इतने निकट आकर भी दर्शन न हुए, सो पछितावा रहेगा, यह किस काम का ? यथा—“समय जुके पुनि का पछिताने ।” (अ० २६०) ।

येहि विधि भये सोच-पस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ ३ ॥
लीन्ह नीच मारीचहि संगी । भयेउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ ४ ॥
करि छल मूढ़ हरी वैदेही । प्रभु-प्रभाव तस बिदित न तेही ॥ ५ ॥

अर्थ—इस प्रकार शिवजी सोच के वश हुए । वसी समय नीच रावण ने जाकर नीच मारीच को साथ लिया । वह (मारीच) तुरंत ही कपट का मृग बन गया । ३-४॥ मूर्ख (रावण) ने छल करके श्री जानकीजी को हर लिया, (क्योंकि) प्रभु का जैसा प्रभाव है, वैसा उसे मालूम नहीं था ॥ ५ ॥

विशेष—(१) 'येहि विधि'... यद्यपि ईस (ईश) समर्थ शिवजी हैं, तथापि ऐसे सोच में पड़ गये हैं जैसे कोई असमर्थ किसी के वश में अधानक पड़ जाय और छूटने का उपाय न सूझे । 'तेही समय'—इधर शिवजी उपाय के तर्क-वितर्क में पड़े हैं । 'पस'—बड़ी देर सोच में रहे । चर नीच रावण अपने छल कार्य में लगा ।

(२) 'लीन्ह नीच मारीचहि'... 'नीच' विशेषण रावण और मारीच दोनों के लिये है, क्योंकि दोनों ने नीचता की है । यथा—“बान-प्रताप जान मारीचा । वासु कहा नहि मानहि नीचा ॥” (लं० दो० १५) । यहाँ मंदोदरी ने रावण को नीच कहा है, क्योंकि चोरी से पर रनी हरण नीचता है । रामजी ने मारीच को बिना कर के बाण से सौ योजन सागर पार भेजकर प्राण बचाये । इसने बाण-प्रताप जान लिया, और वपकार भी, पर फिर भी रावण के वश (एवं ईर्ष्यावश कि इसका वंश समेत नाश हो-वाल्मीकि आ०, सर्ग, ४१, श्लोक १७-१८) होकर इसने नीचता-की कि तुरत कपट का मृग बन गया फिर (छल करके) प्रभु को दूर ले जाकर वचन से भी छल किया । यथा—“लङ्घिमन कर प्रथमहि लै नामा । पाछे सुनिरेसि मन मह रामा ॥” (आ० दो० १६) । श्री राम का-सा स्वर मिलाकर ऐसा बोला कि श्री जानकीजी को घोसा हुआ, यह उसकी नीचता है । यथा—“सुकुव न सुकृती परिहरइ, कपट न कपटी नीच मरत सिखावन देह चले, गीधराज मारीच ॥” (दोहावली ३३१) ।

'कपट कुरंगा'—यथा—“तब मारीच कपट मृग भयेऊ । ...अति विचित्र कछु बरनि न जाई । फनक देह मनि रचित बनाई ॥ ... सीता परम कचिर मृग देखी ॥” (आ० दो० २६) ।

(३) 'करि छल मूढ़ हरी'... रावण ने मारीच को छलकारी मृग बनाया और स्वयं छल से यती (संन्यासी) का रूप धारण किया । यथा—“होइ कपट मृग मुन्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनउ नृप-नारी ॥” (आ० दो० २७) । मारीच ने छल किया भी—“अगदव दुरत करत छल भूरी । येहि विधि प्रभुहि गयव लै दूरी ॥” (आ० दो० २६) ।

'रावण का छल'—“सून बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती के बेया ॥” (आ० दो० २७) ।

'प्रभु प्रभाव तस'... 'तस' वैसा अर्थात् जैसा है, वैसा नहीं जानता था । वरनि से आता है कि कुछ जानता भी था । यथा—“जौ रघुवत्स लीन्ह अवतारा ॥” (आ० दो० २९) ; पर वह सदेह में पड़ गया । इसी से कपट-मृग से परीक्षा का भी अभिप्राय था । जो यथार्थ प्रभाव जानता तो अपनी वृत्ति के अनुसार भजन ही करता । यथा—“ब्रह्मा राव-प्रभाव जिन्ह जाना । ताहि भजन तशि भाष न आना ॥” (सुं० दो० २३) । फिर बराबरी भी नहीं करता । यथा—“जो पै प्रभु-प्रभाव कछु जाना । तो कि बराबरी करत अपाना ॥” (दो० २०६) इत्यादि । प्रभाव न जानने और छल करने आदि से 'मूढ़' भी कहा है ।

मृग वधि यंशु सहित प्रभु आये । आश्रम देखि नयन जल छाये ॥ ६ ॥
 विरह-चिकल नर इव रघुपारि । खोजत विपिन फिरत दोउ भारि ॥ ७ ॥
 कपहूँ जोग - वियोग न जाके । देखा प्रगट विरह-दुख ताके ॥ ८ ॥

अर्थ—हरिन को मारकर प्रभु (श्रीरामजी) भारि (लक्ष्मणजी) के साथ आश्रम पर आये । वधे (जून्य) देखकर उनके नेत्रों में आँसू भर आये ॥ ६ ॥ श्रीरघुनाथजी मनुष्यों को तरह विरह से व्याकुल हैं और दोनों भारि वन में (माया-सीता को) ढूँढ़ते-फिरते हैं ॥ ७ ॥ जिनके (यथार्थ में) कभी संयोग-वियोग (के विकार रूप दर्प-विपाद) नहीं हैं, उनको प्रकट में विरह का दुःख देखा गया ॥ ८ ॥

विशेष—(१) 'मृग वधि..... प्रभु....' पूर्व कहा गया था—“सत्यसंध प्रभु पथ करि येही । आनहु चर्म कहति वेदेही ॥” (आ० दो० ११) । कार्य पूरा हुआ । अतः, 'प्रभु' कहा गया । यहाँ माधुर्य लीला है । इसलिये 'प्रभु' और 'नर इव' कहा जिससे इनमें पाठकों की प्राकृत बुद्धि न हो जाय । ऐश्वर्य दिखाया कि ये विरह आवि नर-नाट्य हैं । कहा ही है—“जस काक्षिय तब चाहिय नाचा ॥” (अ० दो० १२१) । श्रीरामजी सोचते हैं कि यदि दुःख प्रकट न करें तो सीताजी के हरण से हमको कष्टक लगेगा ! सीताजी कहाँ किस अवस्था में दुःख भोग रही हैं—इससे तथा प्रिय-वियोग आदि कारणों से भी उनकी आँखों में आँसू भर आये ।

(२) 'विरह चिकल....'—विरह की विकलता में केवल 'रघुपारि' (श्रीरामजी) हैं और खोजने में दोनों भारि कहे गये हैं । चौपारि का पूर्वार्द्ध प्रथक और उत्तरार्द्ध प्रथक है ।

(३) 'देखा प्रकट....'—दुःख प्रकट में (दिखाव में) हो है । यथा—“बाहिज बिचा कीन्हि बिसेरी ॥” (आ० दो० ११) । वास्तव में दुःख नहीं है ।

दोहा—अति विचित्र रघुपति-चरित, जानहिं परम सुजान ।

जे मतिमंद विमोह - वस, हृदय धरहिं कछु आन ॥४६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, इसे परम सुजान ही जानते हैं । जो मन्दबुद्धि विशेष मोह के वश हैं, वे हृदय में कुछ और ही मान लेते हैं ॥४६॥

विशेष—(१) 'अति विचित्र....' इस चरित्र में प्रहम-विशारूपिणी सती को ही भ्रम हो गया, तब 'अति विचित्र' अवश्य है और इसके ज्ञाता भक्तों में अग्रगण्य शिवजी के समान भगवान् के कृपापात्र ही 'परम सुजान' हैं । यथा—“जग पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संसु नचाचनिहारे ॥ तेव न जानहिं मरम तुम्हारा । और तुम्हहिं को जाननिहारा ॥ सोइ जानइ जेहि...तुम्हहिं दि कृपा तुम्हहिं .....” चिदानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ नरतनु घरेव 'राम देखि मुनि चरित तुम्हारे । जइ मोहहिं वुष होहिं मुखारे ॥” (अ० दो० १२६) तथा “ब्रमा रामगुनगूढ़, पंडित मुनि पावहिं विरति । पावहिं मोह विमूढ़, जे हरि-विमुख न चर्मरति ॥” (अ० मं०) अर्थात् देवी बुद्धिवाले एवं भक्त-जन ही परम सुजान हैं और हरि-विमुख आसुरी बुद्धिवाले भक्तिमंद आदि हैं । परम सुजान ही (जानने के) अधिकारी हैं, जो 'चिदानंदमय देह' रूप से प्रभु को जानते हैं ।

लीला एक है—इसके समझनेवाले दो तरह के हो गये । जैसे पवन एक ही है, पर उसके स्पर्श से जल में शीतलता और अग्नि में दृष्टता होती है ; वैसे इस चरित्र से पंडित मुनि वैराग्य ग्रहण करते हैं,

कि ली की आसक्ति दुःखद है, तब तो श्रीरामजी भी रो रहे हैं। अतः, हमें इसका त्याग करने को उपदेश दे रहे हैं, पर मूढ़ लोगों की बुद्धि में आता है कि ली की आसक्ति बहुत उत्तम है, सभी तो श्रीरामजी इसके लिये रो रहे हैं। यथा—“कामिन्ह कै दीनता दियाई। धीरन्ह के मन बिरहि छड़ाई॥” (आ० दो० १८)।

(२) ‘अति विचित्र’—पर अनेकों भाव हैं—जैसे (क)—यहाँ अनेक रंग मिले होते हैं, यहाँ विचित्र रंग कहा जाता है। वैसे यहाँ अनेक रसों के मिले हुए चरित हैं, यही विचित्रता है। तपस्वी-वेष—शांत रस—श्वेत रंग, धनुर्बाण धारण—वीररस—पीत, मारीच घघ—रौद्र रस—काला, भिया-भियोग भियोग शृंगार रस—रामा इत्यादि अति विचित्र हैं। (ख) अंतर्पामो का चरित्र चित्र, विराट का विचित्र और रघुपति का अति विचित्र है। इन्हें जाननेवाले क्रमशः जान, सुजान और परम सुजान हैं और न जाननेवाले भी क्रमशः मंद, अतिमंद और ‘मतिमंद बिमोहबस’ हैं।

संभु समय तेहि रामहिं देखा। उपजा हिय अति हरष बिसेपा ॥१॥

भरि लोचन छवि-सिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥२॥

अर्थ—शिवजी ने उसी समय श्रीरामजी को देखा तो उनके हृदय में बहुत बड़ा आनन्द हुआ ॥१॥ छवि के समुद्र श्रीरामजी को देखा, परन्तु अनघसर जानकर ज्ञान-पहचान न की ॥२॥

विशेष—(१) ‘संभु समय तेहि’—विशेष हर्ष का कारण इष्ट-दर्शन है और नर-नाट्य की पूर्णता भी शोकादि के रवों में देखी। इससे हर्ष हुआ कि कैसा रवों रचा है !

(२) ‘भरि लोचन’—नेत्र रूप यहाँ को छवि-समुद्र में भर लिया अर्थात् रामजी के अंग-अंग में अपार छवि है, अल्पांश छवि में ही वे घड़े पूर्ण हो गये। पूर्व के लालची नेत्र तृप्त हो गये। कहा गया था—“तुलसी दरसन लोभ, मन डर लोचन लालची।” ‘कुसमय’—ब्रह्मा का वचन रखना है, रावण-वध के पीछे सुसमय होगा। यथा—“देखि सुअवसर प्रभु पहि, आये संभु सुजान।” (ख० दो० ११४)।

जय सचिदानन्द जगपावन। अस कहि चलेउ मनोजनसावन ॥३॥

चले जात सिव सती - समेता। पुनि-पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥४॥

सती सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा संदेह बिसेखी ॥५॥

अर्थ—‘जय सचिदानन्द जगपावन’ ऐसा कहकर काम के नाश करनेवाले शिवजी चल दिये ॥३॥ कृपा के स्थान शिवजी सतीजी के साथ चले जाते हैं और भारंभार पुलकायमान हो रहे हैं ॥४॥ शिवजी की वस प्रेम की दशा को देखकर सती के हृदय में विशेष संदेह उत्पन्न हुआ ॥५॥

विशेष—(१) ‘जय सचिदानन्द’—हे सत्-चित्-आनन्दस्वरूप भगवान् रामजी ! आपको जय हो—(सचिदानन्द का अर्थ दो० १२ चौ० ३ में देखिये)। ‘जग पावन’ क्योंकि इस लीला को गाकर जगत् पवित्र होगा। यथा—“पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जगपावनि मंगा॥” (दो० १११)। पूर्व—‘बिरह विकल नर इव रघुराई’ कहा गया था, उसका निराकरण यहाँ हुआ कि वे सचिदानन्द ब्रह्म हैं, नर नहीं। ‘मनोजनसावन’ यद्यपि शिवजी काम का नाश आगे करेंगे, तथापि कवि भविष्य की बात पूर्व भी कहते हैं, उसे भाविक अलंकार कहा जाता है। जैसे—“रावनरिपुजन सुखदाई।” (दो० २११)।

यह अहत्या ने कहा—यद्यपि रावन की रिपुता आगे सिद्ध होगी। पुनः देवताओं के स्वरूप अनादि हैं और उनके गुण भी उनमें नित्य हैं। यथा—“मुनि-अनुवासन गनपतिहिं, पूजे संसु भवानि। कोव मुनि संसय करइ धनि, सुर अनादि जिय जानि॥” (दो० १००)। शिवजी में कामजित् गुण भी नित्य है। यथा—“तुम्हरे जान काम आव जारा।” “अभोगी॥” (दो० ८१)। तात्पर्य यह कि यदि श्रीरामजी यथार्थ कामी होते तो उनमें कामारि शिवजी की सजी निष्ठा कैसे रहती? अतः, यह स्वांग-भात्र है।

(२) ‘संदेह निसेपी’—सतीजी को संदेह तो गिरहाकुल नर को ‘सच्चिदानन्द’ कहने हो पर हुआ था। शिवजी के प्रेम की दशा देखकर विरोध सन्देह हो गया। वही आगे कहते हैं—

संकर जगत-बन्ध जगदीसा। सुरनर मुनि सब नावत सीसा ॥६॥

तिन्ह नृप-सुतहिं कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानन्द परधामा ॥७॥

भये मगन छवि तासु बिलोकी। अजहुँ प्रीति घर रहनि न रोकी ॥८॥

अर्थ—शिवजी जगद्वन्दनीय और जगदीश्वर हैं, सुर-नर-मुनि सभी उनको छिर मुकाते हैं ॥६॥ उन्होंने एक राज-पुत्र को ‘सच्चिदानन्द परधाम’ कहकर प्रणाम किया ॥७॥ और उनकी छवि को देखकर (प्रेम) निमग्न हो गये हैं कि अभी भी हृदय में प्रीति नहीं समाती ॥८॥

विशेष—‘तासु’—सतीजी श्रीरामजी को सामान्य राजपुत्र ही मान रही हैं, इसीसे ‘तासु’ हलका पद देती हैं। ‘रहनि न रोकी’—शिवजी उस प्रेम की दशा को छिपाना चाहते हैं, पर प्रेमाशु एवं पुलका-यली लादि वशाएँ उसे प्रत्यक्ष किये देती हैं। कहा भी है—“वेर प्रेम नहिं दुरइ दुराये।” (स० दो० २१२)।

बोहा—ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अमेद ।

सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥५०॥

शब्दार्थ—विरज=श्रेष्ठ-रहित, निर्मल। अकल=कला-रहित, पूर्ण, जो घटना-बदला नहीं। अनीह=वासना वा चेष्टा से रहित। अमेद=शत्रु-मित्र उदासीन, भेद-रहित, समदृष्टि।

अर्थ—जो ब्रह्म व्यापक, निर्मल, अजन्मा, कला-रहित, चेष्टारहित और भेद-रहित है, जिसको वेद भी (यथार्थ) नहीं जानते, वह वैह धरकर मनुष्य कैसे हो सकता है?

विशेष—सतीजी विचारती हैं कि यदि शिवजी के सच्चिदानन्द-परधाम कहने पर रामजी को ब्रह्म माना जाय तो बहुत तर्कणाएँ होती हैं। ब्रह्म सर्वव्यापक है और ये एक तनुधारी हैं। वह विरज और ये मन के मलिन (कामी) हैं एवं इनका अन्त हुआ, ये बाल युवादि रूप में बटे भी, इनमें चेष्टाएँ भी होती हैं, ये शत्रु-नाशन में दृष्ट हैं। अतः, उपर्युक्त ब्रह्म के लक्षणों के विरुद्ध हैं।

बिष्णु जो सुरहित नरतनुधारी। सोउ सरपञ्ज जथा त्रिपुरारी ॥१॥

खोजह सो कि अज इय नारी। जानधाम श्रीपति अक्षुरारी ॥२॥

संसु - गिरा पुनि मृषा न होई। सिव सरपञ्ज जान सय कोई ॥३॥

अर्थ—विष्णु भगवान् जो देवदात्रों के लिये मनुष्य-शरीर धारण करते हैं, वे भी शिवजी की तरह सर्वज्ञ हैं ॥१॥ जो ज्ञान के धाम, लक्ष्मी के पति और असुरों के शत्रु हैं, वे क्या अज्ञानियों की तरह स्त्रो को खोजते फिरेंगे ? अर्थात् कभी नहीं ॥२॥ फिर शिवजी के वचन भी तो मूठे नहीं हो सकते, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, यह सब कोई जानते हैं ॥३॥

विशेष—यहाँ तीन प्रकार के संदेह आरोपित हुए—(क) निर्गुण ब्रह्म नर-शरीर नहीं धारण कर सकता । (ख) सगुण विष्णु भगवान् हैं, वे अवतार लेते हैं, पर वे सर्वज्ञ हैं तब सीता की सुधि क्यों नहीं जानेंगे ? 'ज्ञान धाम' है, अज्ञानियों की तरह रोते क्यों हैं ? 'श्रीपति'—ज्ञानका श्री से वियोग नहीं हो सकता, फिर वे तो 'असुरारा' हैं—असुर खय डरते रहते हैं, वे उनकी स्त्री को कैसे हरेंगे ? (ग) शिवजी भूलते हैं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, इत्यादि संशय ही हैं ।

अस संसय मन भयेउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥४॥

जद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥५॥

सुनहि सती तव नारि-सुभाऊ । संसय असन धरियउर काऊ ॥६॥

जासु कथा कुंभज रिपि गाई । भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई ॥७॥

सोइ मम इष्ट-देव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥८॥

अर्थ—इस प्रकार से मन में अपार संदेह हुआ । हृदय में पूर्ण बोध का प्रचार (प्रकार) नहीं होता ॥४॥ यद्यपि सतीजी ने प्रकट नहीं कहा, तथापि हृदय के जाननेवाले शिवजी सब जान गये ॥५॥ (और कहा) हे सती ! तुम्हारा स्त्री-स्वभाव है, तुम्हें मन में ऐसा संदेह कभी नहीं करना चाहिये ॥६॥ जिनकी कथा अगस्त्यजी ने कही है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है ॥७॥ वे ही ये हमारे इष्टदेव श्रीरघुबीर हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि लोग सदा करते रहते हैं ॥८॥

विशेष—'नारि सुभाऊ'—स्त्रियों के स्वाभाविक आठ अवगुण राखण ने कहे हैं । यथा—“अहो मोह महिमा पलवाना ॥ नारि-सुभाय सत्य कवि कहहीं । अवगुन आठ सदा हर रहहीं ॥ साहस अनृत चपलता माया । भय अविषेक असौच अदाया ॥” (ल० दो० १५) । इनमें यहाँ साहस, अविषेक और चपलता का ग्रहण है ।

'मम इष्टदेव'—मेरा कहना यथार्थ है । ये ही इष्टदेव हैं । अतः, तुम्हें भी ऐसा ही मानना चाहिये । आगे—'सेवत जाहि' • से—'रघुकुलमनी' तक मैं प्रमाण देते हैं ।

छंद—मुनिधोर जोगी सिद्ध 'संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं ।

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥

सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी ।

अवतरेउ अपने भगत-हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी ॥

अर्थ—धीर मुनि और सिद्ध योगी विमल मन से जिनका ध्यान निरंतर करते हैं। वेद, पुराण और शास्त्र जिनकी कीर्ति 'नेतिनेति' कहकर गाते हैं; मन्दी व्यापक ब्रह्म, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, माया के स्वामी, स्वतंत्र, नित्य श्रीरामजी ने अपने भक्तों के लिये रघुकुलमणि रूप में अवतार ग्रहण किया है।

विशेष—धीर मुनि, सिद्ध योगी निर्मल मन से जिसका ध्यान करते हैं, वेद आदि जिसे ही नेति कहते हैं; इन सबका निरचय अन्यथा नहीं हो सकता। 'नेति'—दो० १२ देखिये। 'अपने भगत हित' यथा—“सो केवल भगतन हित लागी।” (दो० १२) भी देखिये। इससे अनन्य भक्त मनुशतरूपा का भी लक्ष्य है, क्योंकि यह प्रसंग उसी कल्प का है। 'निज संत' = स्वतंत्र, यह 'अवतरे' और 'रघुकुल मनी' दोनों के साथ है। यथा—“निज इच्छा प्रभु अवतरत” (कि० दो० २१); “परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।” (दो० १३१)।

सोरठा—लाग न सर उपदेश, जदपि कहेउ सिव बार बहु । -

बोले बिहंसि महेस, हरि-माया-बल जानि जिय ॥५१॥

अर्थ—यद्यपि शिवजी ने बहुत बार कहा, तो भी सतीजी के हृदय में उपदेश नहीं लगी, तब महा-देवजी अपने हृदय में भगवान् की माया का बल जान मुसकुराकर बोले।

विशेष—‘बोले बिहंसि’—हूँसे इसलिये कि सतीजी मुझे देवता मानती हैं। अतः, इष्ट का उपदेश—फिर भी वह बहुत बार हुआ, पर उससे बोध नहीं होता, तो व्यर्थ भारी कारण है और वह हरिमाया ही है। ‘हरि-माया-बल’—“सुनु राग प्रबल राम के माया।”...से—“सिव बिहंसि कहँ मोह, को है बपुरा आन ॥” (१० दो० ५८-६१) तक।

जौ तुम्हरे मन अति संदेह । तो किन जाइ परीक्षा लेह ॥१॥

तब लगि बैठ अहउ बट-छाहीं । जब लगि तुम्ह अइहहु मोहि पार्हीं ॥२॥

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी । कहेहु सो जतन विवेक विचारी ॥३॥

चलीं सती सिव-भायसु पाई । करहि विचार करउ का भाई ॥४॥

अर्थ—जो तुम्हारे मन में अत्यन्त संदेह ही है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेतीं ? ॥१॥ जबतक तुम मेरे पास (लौटकर) आओगी, तबतक मैं बट-वृक्ष की छाया में बैठ रहूँगा ॥२॥ जिस तरह तुम्हारा भारी मोह भ्रम दूर हो, वही उपाय विवेक-पूर्वक विचार कर करना ॥३॥ शिवजी की आज्ञा पाकर सतीजी चलीं और हृदय में विचारती हैं कि हे भाई, मैं क्या करूँ ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘अति संदेह’, फिर इसे ही ‘मोह भ्रम भारी’ भी कहा है, क्योंकि मेरे (शिवजी के) उपदेश से भी न मिटा (दूसरे शरीर तक लगा रहेगा)।

शंका—शिवजी सती को परीक्षार्थ भेज रहे हैं, जिससे उसे दुःख होगा, यह क्यों ?

समाधान—जाने बिना प्रतीति न होगी और न प्रीति ही, इसका उपाय अब परीक्षा ही शेष है। उसमें भी शिवजी सावधान करके भेज रहे हैं कि विवेक से काम लेना, सहसा अनुचित न कर बैठना। मायीयश अनुचित हो हो गया; शिवजी का दोष नहीं है।

‘वट छाही’—वट-वृक्ष शिवजी को प्रिय है। यथा—“प्राकृतहुँ वट-वृक्ष बसत पुरारि हूँ।” (क० उ० १३०) तथा—“तेहि गिरि पर वट बटिप बिसाला।” “सिव विश्रामथितप श्रुति गाया॥” (दो० १०५); एवं पास में यही वृक्ष रहा होगा।

पुनः दोपहर दिन के समय धूप कड़ी होने से भी इसकी छाया की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यह जाड़े में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। यथा—“कूपोदकं वटच्छाया श्यामाच्छी चेटकागृहम्। शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम्॥” (हितोपदेश)।

‘करघँ का भाई’—‘भाई’ हृदय के प्रति संबोधन है, ऐसा मुद्रावरा है। यथा—“होइहि जाव गहस मोहि भाई।” (दो० १११)।

इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दृच्छसुता कहँ नहिं कल्याणा ॥५॥

मोरेहु कहे न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं ॥६॥

होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तरक बढ़ावइ साखा ॥७॥

अस कहि जपन लगे हरिनामा। गई सती जहँ प्रभु सुखधामा ॥८॥

अर्थ—यहाँ शिवजी ने मन में अनुमान लिया कि दत्त की पुत्री (सती) का कल्याण नहीं है ॥५॥ मेरे कहने से भी संदेह दूर नहीं होते; (इससे जान पड़ता है कि) विवाहा वक्र हैं। अतः, भलाई न होगी ॥६॥ होगा वही, जो श्रीरामजी ने रच रक्खा होगा, तो तर्क करके शायद कौन बढ़ावे ? ॥७॥ ऐसा (हृदय में) कहकर वे भगवान् का नाम जपने लगे और सतीजी वहाँ गई, जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामजी हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘इहाँ संभु ...’ संभु कल्याणकर्त्ता हैं, इसी से सती के कल्याण पर दृष्टि है। ‘दृच्छ-सुता’—इसी दत्त की कन्या है। अतः, कल्याणकर्त्ता पति से भी इठ हो किया, उपदेश नहीं माना। अतः, दत्त की-सी दशा भी होगी।

(२) ‘को करि तरक बढ़ावइ ...’ तर्क की शायदा बढ़ाना यह कि ऐसा होगा, फिर ऐसा, तब ऐसा भी हो सकता है, इत्यादि।

‘जो राम रचि राखा’—जीव का भविष्य उसके कर्मानुसार भगवान् के हृदय में प्रथम ही आ जाता है, तदनुसार युक्त-निमित्त-द्वारा होता है। जैसे, गीता में युद्ध का भविष्य प्रथम ही अर्जुन को भगवान् ने अपने में दिखा दिया। यथा—“भयवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमाज्ञं भव सख्यसाचिन्।” (गी० १।१३३)। भक्त लोगों को जब कोई असमंजस आ पड़ता है, तब वे अपना तर्क छोड़कर हरि-इच्छा को ही मुख्य मानते हैं। यथा—“भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान् ॥ राम कोन्ह चाहिं सोइ होइ। करइ अन्यथा अस नहिं कोई॥” (दो० ११७) तथा—“राम-रजाइ सीस सबही के।” (अ० दो० २५३) इत्यादि। फिर तर्क छोड़कर अपने भजन नियम में लग जाते हैं। ऐसे यहाँ भी आगे कहते हैं।

(३) ‘अस कहि जपन लगे ...’ क्योंकि भजन ही माया से बचने का उपाय है। यथा—“हरि-माया कृत दोष गुण, बिनु हरि-भजन न जाहि।” (उ० दो० १०४)। ‘हरि’ शब्द यहाँ क्लेशहरण के लक्ष्य पर है।

‘प्रभु सुखधामा’—सतीजी उन्हें असमर्थ एवं दुःखपूर्ण समझकर जा रही हैं, पर वहाँ वे ‘प्रभु’ और ‘सुखधाम’ हैं, ऊपर का दृश्य दिखावा-मात्र है ।

दोहा—पुनि पुनि हृदय विचार करि, धरि सीता कर रूप ।

आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप ॥५२॥

अर्थ—(सतीजी) बार-बार हृदय में विचार कर श्रीसीताजी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे बढ़ चलीं, जिधर राजा रामजी आ रहे थे ।

विशेष—‘पुनि पुनि ..’ परीक्षा के विषय में बहुत सोचने पर यही हृदय में आया कि श्रीरामजी इस समय श्रीसीताजी के विरह में व्याकुल हैं । अतः, सीताजी का रूप धरने पर सहसा इर्षित होकर मिलने दोढ़ेंगे । यह न जान पावेंगे कि ये ‘सती’ हैं, क्योंकि ‘नरभूप’ तो हैं ही और यदि ईश्वर होंगे तो जान जायेंगे ।

‘नरभूप’—यथा—“तिन्ह नृपसुवहि कीन्ह परनामा ।” (दो० ५१) अर्थात् सती समझी हैं कि रामजी प्राकृत नर हैं ।

लक्ष्मिन दीख उमा कृत वेप । चकित भये भ्रम हृदय बिसेपा ॥१॥

कहि न सकत कहू अति गंभीरा । प्रभु-प्रभाव जानत मतिधीरा ॥२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी ने सतीजी का कृत्रिम वेप देखा तो चकित हुए और हृदय में विशेष भ्रम हुआ ॥१॥ कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अत्यन्त गंभीर और मति के धीर हैं, तथा प्रभु के प्रभाव को जानते हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘लक्ष्मिन दीख ..’ श्रीलक्ष्मणजी ने सती के कपट को नहीं जाना, क्योंकि जोव ध्यानावस्था ही में सर्वज्ञ हो सकता है । यथा—“तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥” (दो० ५५) । स्वतः सर्वज्ञ तो श्रीरामजी ही हैं, यथा—“ज्ञान अखंड एक सीतावर ।” (४० दो० ७७) । इसीसे लक्ष्मणजी चकित हुए कि रूप के अनुसार यदि श्रीसीताजी ही हैं तो ये निर्भय अकेली धनमार्ग में क्यों फिरेंगी ? वे तो श्रीरामजी के सकुशल दर्शनों के लिये व्याकुल थीं, यहाँ क्योंकर आ गईं ? ‘भ्रम’—यह कि रूप तो ठीक-ठीक सीता ही का है । जैसे असत् में सत् का भ्रम होता है । वैसे इन्हें कृत्रिम रूप में सीता का भ्रम हुआ । श्रीरामजी ईश्वर, सर्वदर्शी एवं सर्वार्थामी हैं । अतः, वे जानेंगे । श्रीलक्ष्मणजी ने ही सती को प्रथम देखा, क्योंकि सोजने में सावधान हैं । चित्रकूट में शोभरतबी को भी प्रथम इन्हीं ने देखा है ।

(२) ‘कहि न सकत कहू ..’ कुछ न कहने के कारण—(क) अति गंभीर हैं । अतः, उतावली नहीं । (ख) मति के धीर हैं, अतः विचार रहे हैं—सहसा कुछ-का-कुछ नहीं कह बैठते । (ग) प्रभु का प्रभाव जानते हैं—“लक्ष्मिन विहंसि कहा सुनु भावा ॥ शृङ्गारि-विलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥” (भा० दो० १०), “सपने होइ भिरारि नृप,” से—“सिय-रघुवीर-चरन-नति होइ ॥” (घ० दो० १९-२१) तक अर्थात् प्रभु सर्वज्ञ हैं, वे स्वयं निर्णय करेंगे ।

सती-कपट जानेउ सुरस्वामी । सबदरसी सब-अंतरजामी ॥३॥

सुमिरत जाहि मिटइ अज्ञाना । सोइ सरबज्ञ राम भगवाना ॥४॥

सती कीन्ह चह तइहुँ दुराज । देखहु नारि-सुभाव-प्रभाज ॥५॥

अर्थ—देवताओं के स्वामी श्रीरामजी ने सती का कपट जान लिया, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सब के अंतःकरण की बात जाननेवाले हैं ॥३॥ जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, वे ही सर्वज्ञ भगवान् श्रीरामजी हैं ॥४॥ (श्री याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि हे भरद्वाजजी!) स्त्री के स्वभाव की महिमा तो देखो, सतीजी वहाँ भी दुराव (छिपाव=कपट) करना चाहती हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'सती-कपट'—ये शिवजी की शक्ति हैं और—“भव-भव-विभव-पराभव-कारिनि ।” (दो० २३४) कही गई है। इनका कपट मनुष्य क्या, देवता भी नहीं जान सकते। महादेवजी भी ध्यान धरकर ही जानेंगे। उस कपट को श्रीरामजी ने देखते ही जान लिया। अतः, वे 'सुरस्वामी' कहे गये। प्रथम सतीजी की दृष्टि के अनुसार 'नरभूप' कहे गये थे। देवता बन की जान लेते हैं और ये तो उनके भी स्वामी हैं, क्यों नहीं जानेंगे?

(२) यहाँ 'जानेऊँ' क्रिया के लिये ये तीन विशेष्य पद दिये गये—सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी और सर्वज्ञ। अतः, 'परिकराङ्कुर अलङ्कार' है। 'सर्वदर्शी' अर्थात् आपके सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, यथा—“शशिसूर्यनेत्रम्” (गीता ३३/१६)। अतः, दिन-रात मैं इनसे स्मृता है। 'सर्वअंतरजामी' अर्थात् सब के भीतर की भी सब बातें जानते हैं। 'सर्वज्ञ' अर्थात् तीनों काशों की भी सब बातें जानते हैं। 'भगवान्'—पड़ैरवर्ण पूर्ण हैं। यथा—“उत्पत्ति प्रलयञ्चैव जीवानां गविमागतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां स वाच्यो भगवानिति ।”

(३) स्त्री कितनी भी उध कोटि की क्यों न हो पर उसका स्वभाव नहीं छूटता। देखिये, एक तो पतिव्रता-शिरोमणि, फिर शिवजी की पत्नी, तब भी इस तरह का अज्ञान उनमें देखने में आया तो प्राकृत स्त्रियों के लिये क्या कहना है?

निज माया - बल हृदय धखानी । बोले विहंसि राम मृदु बानी ॥६॥

जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता - समेत लोन्ह निज नामू ॥७॥

कहेउ पहोरि कहाँ धृपकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥८॥

अर्थ—हृदय में अपनी माया के बल की प्रशंसा करके श्रीरामजी मुसकुराकर कोमल वाणी में बोले ॥६॥ प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पिता के साथ अपना नाम लिया ॥७॥ फिर कहा कि 'धृपकेतु' (शिवजी) कहाँ है? आप अकेली बन में किस लिये फिर रही हैं? ॥८॥

विशेष—(१) 'निज माया-बल'—माया का काम है प्रभु को तमारा दिखाना। उसने इतनी प्रभावशालिनी सती को भी मोहित कर लिया, इस कौतुक पर प्रभु हँसे।

(२) 'पिता समेत'—प्राचीन काल में प्रणाम करने की ऐसी ही रीति पाई जाती है। यथा—“पितु समेव कहि निज निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥” (दो० २६८)।

'वीरभद्र-चम्पू' में भी ऐसा ही कहा गया है—“कि वाच्या मुनजा नामा वानरा। किमरा नराः । यत्स लक्ष्मण पर्येता मायां मायाविमोहिताम् ॥ नमस्ते दक्षतनये नमस्ते शम्भुमामिनि । किमर्थं धूर्जटिं देवं त्यक्त्वा भ्रमसि कान्ते ॥”

दोहा—राम-वचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच ।

सती समीत महेश पहि, चलीं हृदय बड़ सोच ॥५३॥

अर्थ—श्री रामजी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर (सतीजी के) हृदय में बड़ा संकोच उत्पन्न हुआ, इससे डरी हुई सतीजी शिवजी के पास चलीं । उनके हृदय में बड़ा शोच है ।

विशेष—‘मृदु’—श्री रामजी ने तीन बातें कही हैं—(क) मैं दारारथो राम हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ । (ख) वृषकेतु कहाँ हैं ? (ग) आप वन में अकेली क्यों फिर रही हैं ? कोमल तो सभी कथन हैं, पर हाथ जोड़कर कहे गये हैं, इससे और अधिक मृदुता आ गई है ।

‘गूढ़’—(क) अपने स्वरूप का परिचय दिया कि कथा में अगस्त्यजी ने मनु-शतरूपा का दारारथ-कोमलता होना कहा है, हम वहाँ के पुत्र बही राम हैं ।

(ख) ‘वृषकेतु’ अर्थात् जिनकी ध्वजा पर वृष है । वृष=वैश्व, धर्म । यह शिवजी का नाम कहकर अपना जानना जनाया । पुनः आप पातिव्रत्य धर्म की ध्वजा लिये फिरती थीं, वह वन कहाँ गई ? अब पराई स्त्री बनने चली हैं !

(ग) ‘विपिन अकेलि...’ शिवजी की अर्दागिनी होकर अकेले फिरने में स्वतंत्रता है, यह आपको अयोग्य है । यथा—‘जिमि स्वतंत्र भये विगारहि नारो ।’ (कि० दो० १४) । पुनः हम तो श्री जानकीजी को खोजने में फिर रहे हैं, आप किस लिये फिर रही हैं ?

‘अति संकोच’—संकोच तो रामजी के प्रणाम ही करने पर हुआ था, वक्तों से और भो हो गया ।

‘समीत’—क्योंकि शिवजी ने विवेक से यत्र करना कहा था, पर मैंने अनुचित किया । अतः, अवहा हुई, वे कोप करेंगे ।

‘सोच’—अब शिवजी को क्या उत्तर दूँगी ? इन संकोचादि के कारण आगे कहते हैं—

मैं संकर कर कहाँ न माना । निज अज्ञान राम पर आना ॥ १ ॥

जाह उतर अब देहूँ काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ २ ॥

जाना राम सती दुख पावा । निज प्रभाव कहु प्रगटि जनावा ॥ ३ ॥

अर्थ—मैंने संकरजी का कहाँ न माना और अपना अज्ञान श्रीरामजी पर आरोपित किया ॥ १ ॥ अब जाकर (शिवजी को) क्या उत्तर दूँगी ? (यह विचार करने पर) हृदय में बड़ी कठिन जलन उत्पन्न हुई ॥ २ ॥ श्रीरामजी ने जाना कि सतीजी को दुःख हुआ । (शिवजी के वचन—‘रामजी सच्चिदानन्द परधाम ब्रह्म हैं’—को प्रमाणित करने के लिये) अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया ॥ ३ ॥

विशेष—(१) ‘मैं संकर कर ...’—वे वचन मेरे कल्याण-कर थे (शं=कल्याण) ।

(२) ‘जाना राम ...’ राम हैं, सब में रमे हैं, इससे जान गये । ‘दुख पावा’—सती के दुःख पर दया समझ पड़ी और विचार कि मेरे सामने आने पर तो इनका भ्रम मिट ही जाना चाहिये, इससे पति-वचन में भी विरवास हो जायगा । मेरा प्रभाव मेरी ही कृपा से जाना जाता है । यथा—‘बुन्हरिहि कृपा बुन्हरिहि रघुनन्दन । जानहि भगवत्-भगवत् उर चन्दन ॥’ (अ० दो० १२६) और बिना प्रभाव जाने प्रतीति-

प्रीति नहीं होती । यथा—“जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥” (श्लो० १८) । अतः, अपना प्रभाव कुछ प्रकट करके बता दूँ तो संदेह दूर हो जाय ।

सती के हृदय में कई संदेह थे । वे सब इस दृश्य में निवृत्त हो जायेंगे । वचनों द्वारा ‘गूढ़’ रूप में कहा गया, अब दृश्य-द्वारा प्रकट कर देंगे । जैसे भगवान् ने अर्जुन को गीता के १० वें अध्याय में पहले वचनों से (विभूति-योग) कहा, फिर दया से ११ वें में (विश्वरूप) दिखाया ।

‘प्रभाव कछु’—कितना ही प्रभाव दिखाना है जितना सती को अपेक्षित है । यों तो वह अमित है ।

गूढ़ वचनों से सतीजी श्रीरामजी को सर्वदर्शी, सर्वांतर्यामी और सर्वज्ञ तथा भगवान् जान भी गई हैं, वे भाव भी दृश्य में पुष्ट होंगे । पहले के संदेह निर्गुण प्रज्ञा का अवतार नहीं लेना पर्यं सगुण (विष्णु) सम्बन्ध की बातें तथा सीताहरण और रामधिरह आदि थे, वे इसमें निवृत्त होंगे ।

सती दीख कौतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री आता ॥४॥

फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित बन्धु सिय सुन्दर बेला ॥५॥

जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥६॥

देखे सिय विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥७॥

बंदत चरन करत प्रभुसेवा । विविध वेप देखे सब देवा ॥८॥

श्लोक—सती बिधाती इंदिरा, देखीं अमित अनूप ।

जेहि जेहि वेप अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥५४॥

अर्थ—सतीजी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्रीरामजी श्री (सीताजी) और भाई (लक्ष्मणजी) के साथ आगे चले आ रहे हैं ॥४॥ फिर कर देखा, तो प्रभु को भाई और श्रीजानकीजी के साथ सुन्दर वेप में पीछे भी देखा ॥५॥ जहाँ देखती हैं, वहाँ प्रभु बैठे हैं और प्रवीण सिद्ध और मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ॥६॥ अनेक शिष्य, ब्रह्मा और विष्णु एक-से-एक अमिव प्रभाव घाले देखे गये, जो प्रभु के चरणों की बंदना और सेवा कर रहे हैं, सब देवताओं को अनेक वेपों में देखा ॥७॥ उपमा-रहित असंख्य सत्तियों, सरस्वतियों और लक्ष्मियों को देखा, जिस-जिस वेप में शिव-ब्रह्मादिक देवता थे, वन्हीं के अनुरूप इन देवियों के भी वेप थे ॥५४॥

विशेष—पूर्व कह आये थे कि—“कबहुँ जोग वियोग न जाके । देवा प्रागट विरह-दुख ताके ॥” (श्लो० ४८), वही नित्य संयोग यहाँ ‘आगे राम सहित श्री आता’ और ‘पाछे’—‘सहित बंधु सिय’ के दृश्य से दिखाया । इससे—“खोजइ सो कि अह द्य नारी । ज्ञानधाम ओपति असुरारी ॥” (श्लो० ५०)—यह सती का भ्रम दूर होगा अर्थात् श्रीसीताराम का वियोग न तो पहले हुआ था और न आगे होगा । योजना पर्यं विरह कीला मात्र हैं । माया-सीता का ही हरण हुआ है ।

प्रथम ‘आगे’ देखने पर चित्त में आया कि अभी तो ये दो ही पीछे थे, तीनों आगे कैसे आ गये ? लौट (फिर) कर पीछे भी देखा, किन्तु सुन्दर वेप (पूर्ण शृंगार युक्त) देखा, जिससे वन के कष्ट भेदने का भी भ्रम दूर हुआ कि यह भी सीता ही थी ।

'किर अब जहाँ देखती हैं, वहाँ ही प्रभु सिंहासनासीन (सिंहासन पर बैठे)' हैं और सब देवता अपनी अनुरूप शक्तियों के साथ सेवा में तत्पर हैं । सिद्ध-गुनीश एवं त्रिदेव भी सेवा-परायण हैं । अतः शिवजी ने जो श्रीरामजी को अपना और अगस्त्य आदि का इष्ट कहा था, यह प्रत्यक्ष हुआ ।

‘जेहि जेहि बेध अजादि “अनुरूप”—जिस रंग तथा लाकृति के जो देवता हैं, उनकी शक्ति भी वसी आकृति एवं वर्ण की हैं, जैसे-जहाँ विष्णु चतुर्भुज हैं वहाँ वैसी ही और जहाँ अष्टभुज हैं, वहाँ वसी तरह की लक्ष्मी भी हैं, इत्यादि । सप्तशती पंखों-पाठ में भी इसी भाव का एक श्लोक है—“यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषण-वाहनम् । तद्रदेव हि तच्चक्रिहसुरात्नोद्बुधुमाययी ॥” (पं. ८) ।

यहाँ अनेक आकृतियों के विष्णु आदि से अनेक प्रसादों का होना जनाया । इससे—“भुवन-निकायपति साक्षात्पती ।” (दो. ५१) का प्रत्यक्षोक्ति हुई ।

देखे जहँ तहँ रघुपति जेने । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेने ॥१॥

जीव चराचर जे संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥२॥

पूजहिं प्रभुहिं देव बहु चेला । राम-रूप दूसर नहिं देखा ॥३॥

अवलोक्ये रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न बेध घमेरे ॥४॥

सोह रघुबर सोह लक्ष्मिन सीता । देखि सती भति भई समीता ॥५॥

अर्थ—(सतीजी ने) जहाँ-वहाँ जितने रघुपति देखे, वहाँ-वहाँ शक्तियों-सहित उतने ही उतने देवता भी देखे ॥१॥ चर और अचर जितने जीव संसार में हैं, वे सब अनेक प्रकार के देखे ॥२॥ देवता लोग तो अनेक वेपों से प्रभु को पूजते हैं; पर श्रीरामजी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा ॥३॥ सीताजी के साथ बहुत-से रघुपति देखे, परन्तु उनमें वेपों की अनेकता न थी (प्रत्युत एक-सा ही वेप सब जगह था) ॥४॥ वही रघुबर, वही लक्ष्मण और वही सीता—(सर्वत्र इस दृश्य को) देखकर सतीजी बहुत ही डर गई ॥५॥

विशेष—‘सकल अनेक प्रकारा’ और ‘रामरूप दूसर नहिं’—अर्थात् जीव अनेक हैं और वे कर्म-परवर्तक हैं । विविध-कर्मानुसार उनके वेप एवं आकृतियाँ भिन्न-भिन्न हैं । श्रीरामजी कर्म से निर्लिप्त हैं । यथा—“न मां कर्माणि लिप्मन्ति न मे कर्मफले शृद्धा ।” (गीता अ. १७) यथा—“कर्म सुभासुभं सुहृदि न पाषा ।” (दो. १३१) । अतः, इनके वेप स्वेच्छानुसार हैं । यथा—“इच्छासय नरवेप संचारे । होइहउं प्रगट ” (दो. १५१) और ये अखंड ज्ञानस्वरूप हैं । अतः, इनके रूप में भेद नहीं है । इसी प्रकार श्री सीताजी भी हैं । अतः—‘सीता सहित न बेध घमेरे’ कहा गया है ।

इसी तरह भुशुंडीजी ने भी देखा । यथा—“प्रति प्रज्ञांत राम-अवतारा । देखेधँ बाल-बिनोद अपारा ॥ भिन्न भिन्न मैं दीप्त सब, अति विचित्र हरिजान । अगनित भुवन किरउं प्रभु, राम न देखउं आन ॥” (पं. दो. ८१) ।

शंका—यहाँ ‘सोह लक्ष्मिन’ से लक्ष्मणजी का भी सर्वत्र एक वेप कहा गया, पर पं. दो. ८० में—‘विविध रूप भरतादिक भ्राता ।’—कथित है, यह भेद क्यों ?

समाधान—श्री भरत, लक्ष्मण आदि के विग्रह भी श्रीरामजी के समान दिव्य हैं, पर ये नित्य जीव-कोटि में हैं, कर्म-परतंत्र नहीं हैं। ये स्वेच्छा से एवं भगवान् की इच्छा से अवतारों की तरह भू-मंडल में आते हैं। श्रीहनुमानजी एवं गरुड़जी भी नित्य जीवों में ही हैं, इनमें जहाँ अज्ञान एवं कर्म-बशता के भेद की अनेक आकृतियाँ देखी जाती हैं, वे भगवान् की इच्छा से लीला-विधि के लिये अवतार किसी वैदिक धर्म की संस्थापना के लिये हैं। यथा—“त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिवर्णाशसंसारविमोचनादयः। भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीरमनोनुसारिणः॥” (छाण्डोग्यस्तोत्र)।

यहाँ तीन अर्द्धालियों में तीन प्रकार हैं—जो केवल रामरूप के, जो युगल रूपों के और जो तीनों रूपों के वपासक हैं, उन-उन के ध्यान-भेदों से भी ऐसा दिखाया है।

‘देखि सती अति भई समीता।’—यह उपसंहार हुआ। इसका उपक्रम—‘सती समीत महेश पति, चली’ है। ‘समीत’ तो गूढ़ वचन से थी, दृश्य देखकर ‘अति समीत’ हो गई। इसकी दशा आगे कहते हैं—सर्वत्र के विराट्-दर्शन की तरह यहाँ भी अद्भुत रस ही है।

हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहीं। नयन मूँदि बैठौं मग माहीं ॥६॥

बहुरि विलोकेउ नयन उचारी। कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥७॥

पुनि पुनि नाह रामपद सीसा। चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥८॥

दोहा—गई समीप महेश तब, हँसि पूछी कुसलात।

लीन्ह परीछा कवन विधि, कहहु सत्य सब वात ॥५५॥

अर्थ—(सती का) हृदय काँपने लगा, देह की सुधि न रह गई, (तब) वे आँखें मूँदकर राह में बैठ गई ॥६॥ फिर आँखें खोलकर देखा तो वहाँ दत्त की पुत्री सतीजी कुछ नहीं देख पाई ॥७॥ बार-बार श्रीरामजी के चरणों में शिर झुकाकर, वे वहाँ को चलीं, जहाँ कैलाश के स्वामी शिवजी थे ॥८॥ जब पास पहुँचीं, तब शिवजी ने हँसकर कुशल पूछा और यह भी कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, सब बातें सच-सच बताओ ॥५५॥

विशेष—‘नयन मूँदि’—डरने पर लोग स्वभावतः ऐसा करते हैं, जिससे डरानेवाली वस्तु फिर न देख पड़े। शरीर-सुधि की विस्मृति से कुछ देर में शान्ति आई, तब फिर आँखें खोलीं।

‘कछु न दीख’—वह अद्भुत दृश्य नहीं देख पड़ा। पूर्ववत् प्रभु का नर-नाट्य ही रह गया।

‘दच्छकुमारी’—सतीजी परम भक्त शिवजी के विरोधी दत्त की कन्या हैं। अतः, अभी भी पूर्ण मोक्ष की धारणा न रहेगी, मूठ भी चोलेंगी।

‘पुनि पुनि नाह’—सतीजी प्रथम जब परीक्षा के लिये ‘नर-भूष’ समझकर रामजी के पास आई थी, तब प्रणाम नहीं किया था। अब प्रभाव देखा तब बारंबार प्रणाम करती हैं। पञ्चात्ताप और भय-की दशा है। ऐसे ही गीता में अर्जुन भी विराट् रूप देखने पर बारंबार प्रणाम करने लगे थे।

‘हँसि पूछी’—इतोंकि सतीजी के मन का थाह लेना है, अथवा उनकी बाहरी चेष्टा से कुछ अनर्थ का भाव समझकर शिवजी अथहेला से भी हँसे और इसीसे सत्य-सत्य बात पूछते हैं।

सती-भोह और अद्भुत रूप-दर्शन प्रकरण समाप्त

सती समुक्ति रघुवीर-प्रभाज । भयवस सिव सन कीन्ह दुराज ॥१॥
 कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाईं । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ॥२॥
 जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥३॥
 तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सच जाना ॥४॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी का प्रभाव समझकर सतीजी ने भय के वश शिवजी से झिपाव (छल) किया ॥१॥ (और कहा कि) हे गोसाईं ! मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह उन्हें प्रणाम कर लिया ॥२॥ जो आपने कहा, वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है ॥३॥ तब शिवजी ने ध्यान धरके देखा और सतीजी के किये हुए सब चरित जान गये ॥४॥

विशेष—“कीन्ह दुराज”—पहले पति के इष्ट से दुराव किया था । यथा—“सती कीन्ह वह तहँ दुराज ।” (दो० ५२) । अब पति से भी करने लगी ।

‘धरि ध्याना’—शिवजी ने सती की चेष्टा देखी और फिर यह भी विचार कि प्रथम बहुत समझाने पर भी न समझ सकी, अब कैसे प्रतीति आ गई ? अतः, संदेह हुआ । तब ध्यान किया । प्रभु ने स्वतः ज्ञान लिया था, क्योंकि वे ईश्वर हैं और ये जीव । अतः, ध्यान से जाना ।

बहुरि राम-मापहिं सिर नाथा । प्रेरि सतिहिं जेहि कूठ कहावा ॥५॥

हरिश्चन्द्रा भावी बलवाना । हृदय बिचारत संसु सुजाना ॥६॥

सती कीन्ह सीता कर नेपा । सिन-उर भयउ बिपाद बिसेपा ॥७॥

जो अब करवँ सती सन प्रीती । मिटइ भगनिपथ होइ अनोती ॥८॥

अर्थ—फिर (शिवजी ने) श्रीरामजी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती से कूठ कहाया ॥५॥ सुजान शिवजी हृदय में विचारते हैं कि हरि-श्चन्द्रा रूपी भावी प्रबल है ॥६॥ सतीजी ने श्रीसीताजी का रूप धारण किया, (इस बात का) शिवजी के हृदय में भारी दुःख हुआ ॥७॥ यदि अब मैं सती से (दाम्पत्य) प्रेम करने लगे तो भक्ति-मार्ग का नाश होगा और अनोती होगी ॥८॥

विशेष—“राम-मापहिं”—शिवजी ने माया को प्रबलता समझकर प्रणाम किया । यथा—“सिव पतुरानन जाहि देराही ।” (४० दो० ००) । ‘प्रेरि’—बलान् नियुक्त करके । अन्यथा—‘सतिहिं’—अर्थान् पतिव्रताशिरोमणि देवी पति से कूठ कहें, यह असंभव है ।

‘हरि-श्चन्द्रा भावी’—जीवों के कर्मानुसार फल देने के लिये भगवान् की जो इच्छा होती है, वही भावी, देव अथवा अष्ट कहलाते हैं । उसीको कर्मवादी भावी—देव, हानो भट्ट और व्यासक हरि-श्चन्द्रा कहते हैं । ‘बलवाना’—क्योंकि अपने (शिवजी के) शक्तियों की निष्कलता हुई । यथा—“मृपति मायो मिटइ नहिं ।” (दो० १०४) । ‘सुजाना’—यथा—“अति विविध रूपविपरिव, जानहिं परम सुजान ।” (दो० ४१) अर्थात् शिवजी जानते हैं, तभी हरि-श्चन्द्रा ही समझ रहे हैं । ‘बिपाद बिसेपा’—दुःख को सती सनप से था, जब उपदेश निष्कल हुए थे—“मोरेहु कहेन सचय चाही । विधि-विपरीत भलाई नाही ॥” (दो० ५१) । अब अपनी इष्ट-देवी का रूप बनाना जानकर सती के प्रति विशेष दुःख हो गया ।

दोहा—परम पुनीत न जाइ ताज, किये प्रेम बड़ पाप ।

प्रगटि न कहत महेस कछु, हृदय अधिक संताप ॥५६॥

अर्थ—सतीजी परम पवित्र हैं। अतः, छोड़ते नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। शिवजी कुछ खोलकर नहीं कहते, पर हृदय में बड़ा संताप है।

विशेष—‘परम पुनीत’—सती पतिव्रता-शिरोमणि हैं, इधर जो श्रीरामजी के रूप में सन्देह और पति के वचन का न मानना एवं मूठ बोलना आदि अपराध हुए वे तो राम-माया की अधीनता में हैं, ऐसा शिवजी का मत है। विचारा के दोष विवेकी नहीं गिनते। अतः, सती ‘परम पुनीत’ हैं। सामान्य धर्म की दृष्टि से पतिव्रता की त्याग्य नहीं है। याज्ञवल्क्य ने भी इसी दृष्टि से कहा है कि—‘सिध सम को रघुपतिनतधारी। विनु अथ तजी सती असि नारी ॥’ (दो० १०३)।

‘किये प्रेम बड़ पाप’—शिवजी रघुपति-व्रत-धारी हैं। अतः, इष्ट श्रीरामजी पिता-तुल्य हैं और श्रीसीताजी माता-तुल्य होती हैं। सती ने माता का वेष धारण किया। वपासना विशेष धर्म है। इसकी दृष्टि से सती से पत्नीत्व प्रेम में पाप है। इसी दृष्टि से श्रीनारदजी ने सती का अपराध कहा है। यथा—‘प्रिय-वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी ॥’ (दो० १०)।

इधर तो अग्नि को साक्षी बना-ब्याही हुई पाणि-गृहीती पतिव्रता पत्नी का त्यागना धर्म-संकट है और उधर वपासन-धन की बाधा रूपी परम हाति है। शिवजी इस द्विविध संकट में पड़े हैं—खुलकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि गंभीर-स्वभाववाले हैं।

‘परम पुनीत’ का पाठान्तर ‘परम प्रेम’ भी है, इसमें अर्थ हीगा कि एक ओर प्रिया-वियोग और दूसरी ओर धर्म-संकट। इस द्विविधा में शिवजी पड़े हैं, इसका भी प्रमाण मिलता है—“बुखो भयेउ वियोग प्रिय तोरे ॥” (३० दो० ५५)।

तब संकर प्रभुपद सिर नावा सुमिरत राम हृदय अस आवा ॥१॥

येहि तनु सतिहि भेंट मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥२॥

अस विचारि संकर मतिघोरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥३॥

चलत गगन भइ गिरा सुहाई। जय महेस मलि भगति दवाई ॥४॥

अस पन तुम्ह विनु करइ को आना। रामभगत समरथ भगवाना ॥५॥

अर्थ—(जब हृदय में बहुत संतप्त होते हुए कुछ भी निश्चय नहीं कर सके) तब शिवजी ने प्रभु के चरणों में सिर नवाया (प्रभुपद को वपाय-रूप में वरण किया)। प्रभु का स्मरण करते ही हृदय में यह आया ॥१॥ कि सती को इस तरीके से हमसे (दाम्पत्य भाव में) भेंट न होगी—शिवजी ने मन में यह संकल्प किया ॥२॥ धीर-बुद्धि शिवजी ऐसा विचार कर श्रीरघुनाथजी का स्मरण करते हुए, घर (कैलाश) को चले ॥३॥ चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेस ! आपकी जय हो, आपने भक्ति भली भाँति हृद् की है ॥४॥ ऐसी प्रविष्टा आपके बिना और कौन कर सकता है ; क्योंकि आप रामभक्त, समर्थ और भगवान् हैं ॥५॥

विशेष—‘संकल्प कीन्ह’—जैसे हाथ में कुरा जल लेकर मंत्र-सहित लोग छद्म प्रतिज्ञा-रूप में संकल्प करते हैं, वैसे शिवजी ने सती-त्याग का संकल्प मन से किया। श्रीरामस्मरण से यह विचार आया था। अतः, उत्तम है कि जिस शरीर से सती ने माता जानकीजी का वेष किया था, उसी का त्याग हुआ; दूसरे शरीर से संयोग होगा ही। इस शरीर से प्रेम करने के पाप से भी बचे। संकल्प इसलिये किया कि बहुत काल के स्नेह-संबंध से कहीं असावधानी में प्रेम न हो जाय जिससे बड़ा पाप लगे।

‘मति धीरा’—‘सुमिरत रघुवीरा’—(क) यद्यपि शिवजी नियम निबाहने में मति के धीरे हैं तथापि कामादि शत्रु बड़े धोखेबाज हैं। कहीं पत्नी-सहवास पाकर विघ्न न करें। अतः, धवने के लिये रघुवीर का स्मरण किया। यथा—“तिनकी न काम सके चापि छौंई, तुलसी जे बसहि रघुवीर-बौंई ॥” (गी० अ० ११)। (ख) दत्तसुता का त्याग किया है, उसका पक्ष लेकर दत्त कोई वपाधि न करे, अथवा शाप न दे जैसे कि अन्य पत्नियों को छोड़कर रोहिणी ही से प्रेम करने के कारण चन्द्रमा को झूरी होने का शाप दिया था।

शिवजी के संतोषार्थ आकारावाणी भी हुई जिसमें इनकी मन-कामना को सफलता है। उपदेश भी है कि जो भक्ति को हट करके ग्रहण करेगा, उसकी जय है। यथा—“विरति बर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइय सो हरि भगति ॥” (ठ० दो० १२०)।

सुनि नमगिरा सती उर सोचा। पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥६॥

कीन्ह कवन पन कहहु कृपाळा। सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥७॥

जदपि सती पूछा बहु भौंती। तदपिन कहैव त्रिपुरआराती ॥८॥

अर्थ—आकारावाणी सुनकर सतीजी के मन में शोक हुआ और सकुचती हुई उन्होंने शिवजी से पूछा ॥६॥ हे कृपाळा ! आपने कौन-सा प्रण किया है—यह कहिये। आप सत्य के धाम हैं और समर्थ तथा दीनदयालु हैं ॥७॥ यद्यपि सतीजी ने बहुत प्रकार से पूछा, तो भी त्रिपुरारि शिवजी ने नहीं बतलाया। ॥८॥

विशेष—‘हर सोचा’ और समेत सकोचा’ क्योंकि सतीजी से अपराध हो गया है और कपट इन्होंने किया ही था, उसे भी शिवजी ने ध्यान से जान लिया।

‘कीन्ह कवन पन’—इसमें चारों विशेषण साभिप्राय हैं। ‘कृपाळा’—आप दयालु हैं। अतः, क्रोध न करें। ‘सत्यधाम’ होने से सत्य ही कह दें, ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं, अस्मिन् भी प्रविष्टा को मिटा सकते हैं। यदि कहें कि मुझे प्रविष्टा मेटने का क्या प्रयोजन है? तो आप ‘दीनदयालु’ हैं और मैं ‘दीन’ हूँ, यह नावा है।

‘जदपि सती ...’—‘बहु भौंती’—उपर्युक्त चार विशेषणों के भावों से पूछा। ‘न कहैव’—तो भी नहीं कहा, क्योंकि ‘त्याग’ का वचन अप्रिय है, इसलिये चुप ही रहे, क्योंकि—“सत्य भूयात् प्रिय भूयात्तनूयत्सत्य मप्रियम् ॥” ऐसी मनुषी की आज्ञा है।

‘त्रिपुरआराती’—यहाँ कामादि चीनो पुरों के साथ विजय का प्रसंग है। सती ऐसी सो रत्न के त्याग में काम और क्रोध का जीतना और अवज्ञा एवं अपराध पर भी क्रोध न किया, इसमें क्रोध का जीतना भी है, इसलिये यह विशेषण साभिप्राय है।

वोही—सती हृदय अनुमान किय, सब जानेउ सरवज ।

कीन्ह कपट मैं संसु सन, नारि सहज जइ अज्ञ ॥

सोरठा—जल पय सरिस बिकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि ।

विलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत पुनि ॥५७॥

अर्थ—(तब) सतीजी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी ने सब जान लिया है । मैंने संसु (कल्याण-कर्ता) से कपट किया; क्योंकि स्त्रियाँ स्वभावतः ही मंद और विवेकरहित होती हैं ॥ प्रीति की भली रीति देखिये कि जल भी (दूध में मिलने से) दूध के भाव दिकता है, किन्तु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही दूध फट जाता है; (अर्थात् दूध और पानी अलग-अलग हो जाते हैं) और रस (स्वाद) जाता रहता है ॥५७॥

विशेष—‘जल-पय’—जल दूध में अभेद भाव से मिला जाता है, यह प्रीति है । फिर दूध के भाव दिकता है, यह सहचर पाता है । भूमि जब दूध को जलाने लगता है, तब जल प्रथम अपना शरीर जलाता है । इसकी पीर मिटाने के लिये दूध बार-बार भूमि को बुझा देने एवं घृतांश देकर उसे तृप्त करने को वकता है । पानी का झोंडा पड़ने से मित्र को आया जानकर शान्त हो जाता है । फिर मित्र के बिना यह जितने अंश में रह जाता है, उसे लोग ‘खोभा’ कहते हैं कि इसने मित्र को खो दिया, पर इस दशा में भी वह मित्र को चाहता रहता है जिससे खोए में जल मिलाकर राने से गुणद होता है । वसी जल और दूध में खटाई पड़ जाने से सब रस चला जाता है, वैसे प्रीति में कपट पड़ जाने से वह निस्तत्त्व (साररहित) हो जाती है । इसमें दृष्टांत अलंकार है ।

हृदय सोच समुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ १ ॥

कृपासिंधु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहैव मोर अपराधा ॥ २ ॥

संकरवत अवलोकि भवानी । प्रसु मोहितजेष हृदय अकुलानी ॥ ३ ॥

निज अथ समुझि न कहू कहि जाई । तपै अवाँ इव वर अधिकाई ॥ ४ ॥

अर्थ—अपनी करनी समझकर (सतीजी के) हृदय में शोच और अपार चिंता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥ शिवजी कृपासिंधु एवं परम गंभीर हैं, इससे मेरा अपराध प्रकट नहीं कहा ॥ २ ॥ शिवजी का रूप देखकर भवानी समझ गई कि प्रसु ने मेरा त्याग किया, (तब) हृदय में व्याकुल हुई ॥ ३ ॥ अपना दोष समझकर कुछ कहा नहीं जाता, हृदय अवॉ की तरह भीतर-ही-भीतर और भी अधिक जलने लगा ॥ ४ ॥

विशेष—‘चिंता अमित’—यथा—“चिंता ज्वाल शरीर बन, दावा लागि लग जाय । प्रगट धुआँ नहिं देखिये, वर अंतर धुंधुआय । वर अंतर धुंधुआय जरे ज्यों कौंच कि मट्टी । रक्त मांस जरि जाय रदै पौंजर की टट्टी ॥ वह निरिधर कधिराय सुनो हो मेरे मिला । वे नर कैसे जियें जिन्हैं वन व्यापै चिन्दा ॥”

‘न कछु कहि जाई ।’—क्योंकि—‘कहेहूँ ते कछु दुख घटि होई ।’ (सु० दो० १४); पर ये जिससे कहेंगी, वही छटे इन्हीं को दोष देगा । अतः, कहकर भरम गंवाना है ।

‘अवौ ह्य’—कुम्हार की भट्टी की तरह भीतर-ही-भीतर संताप की आग से हृदय जल रहा है, कोई अंश खाली नहीं है, बाहर से नहीं देखा पड़ता ।

सतिहिंससोच जानि वृषकेतू । कही कथा सुंदर सुख - हेतू ॥ ५ ॥

बानत पंथ बिबिध इतिहासा । बिद्वनाय पहुँचे कैलासा ॥ ६ ॥

तहँ पुनि संसु ससुम्भिपन आपन । बैठे पढतर करि कमलासन ॥ ७ ॥

संकर सहज सरूप सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८ ॥

अर्थ—सतीजी को चिन्तान्वित जानकर वृषकेतु शिवजी ने उनको सुख देने के लिये सुन्दर कथा कही ॥ ५ ॥ मार्ग में नाना प्रकार के इतिहासों का वर्णन करते (सतीजी का जी बहलाते) हुए शिवजी कैलाश पहुँचे ॥ ६ ॥ फिर अपना प्रण समझकर वहाँ बैठ के नीचे शिवजी कमलासन लगाकर बैठ गये ॥ ७ ॥ शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभारा (स्मरण किया) वो अखंड और अपार समाधि लग गई ॥ ८ ॥

विशेष—(१) ‘सतिहिंससोच’—‘वृषकेतू’=शिवजी धर्म की ध्वजा हैं । धर्म में क्या अंधे हैं, सती शरण में हैं, उनको संतोष और आनन्द देने के लिये इतिहासात्मक कथाएँ कहते हैं, जिनके सुनने में सुख हो । कुछ संदेह मिटाने के लिये नहीं कहते, क्योंकि वह प्रयास तो प्रथम ही व्यर्थ हुआ ।

(२) ‘बानत पंथ’—कथा-इतिहास से मार्गशीर्ष कटवा है । यथा—“सीय को सनेह सोल तथा कथा लंक की कहत चले चाय सौ सिरानो पथ जन में ।” (क० सु० ११) । धारा-प्रवाह इतिहास-पर-इतिहास कहते ही गये कि सती को वास छेड़ने का अवसर हो नहीं मिले ।

(३) ‘तहँ पुनि संसु’—‘कमलासन’—यह योगक्रिया का एक आसन है । इसे पद्मासन भी कहते हैं । इसमें दोनों जंघाओं पर पैर चढ़ाकर फिर दाहिना हाथ पीठ पर से घुमाकर दाहिने पैर का अँगूठा, जो दाईं जंघा पर रक्खा है, पकड़ते हैं, इसी प्रकार बायें हाथ को पीठ पर से घुमाकर दाहिनी जंघा पर का अँगूठा पकड़कर सीधे बैठते हैं ।

(४) ‘संकर सहज सरूप’—(क) शिवजी साकेत लोक में महाशंखरूप से श्री सीतारामजी को सेवा में नित्य रहते हैं, इस रूप में शक्ति से जाने तथा इस देह से शक्ति का अभाव होने से अखंड तथा अपार समाधि लग गई ।

(ख) एक प्रज्ञा ही गुण-त्रय सम्बन्ध से त्रिदेव रूप होकर उत्पत्ति-मात्रा और संहार करता है । शंकरजी ने इसी अपने शुद्ध, युद्ध और नित्य मुक्त प्रज्ञास्वरूप को संभारा, इसीसे अखंड तथा अपार समाधि लग गई ।

‘सहज स्वरूप’—“निज सहज अनुभव रूप वन सब भूलि बलि आयो तहाँ ।” (वि० ११६) तथा—“मग दरसन पल परम अनुपा । कीव पाव निज सहज सरूपा ॥” (भा० दो० १५) ।

दोहा—सती बसहिं कैलास तन, अधिक सोच मन माहिं ।

मरम न कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहिं ॥५८॥

अर्थ—सब सतीजी कैलारा पर रहती थीं, परन्तु उनके मन में शोच बढ़ता ही गया। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जानता, परन्तु इनके दिन युग के, समान बीतते हैं।

विशेष—कैलारा परम रमणीक और मन सुखों से पूर्ण है। यथा—“परम रम्य गिरिबर कैलासू ।” “से—“सेवहिं सिय सुखकंद ॥” (दो० १०५) तक। वहाँ भी सतीजी के लिये सुख न था, क्योंकि इनके मन का हाता कोई न था, जिससे दुःख कहे और कुछ पड़े। यथा—“कहेहुँ ते कछु दुःख पति होई। काहि कहउँ यह जान न कोई ॥” (सु० दो० १४)।

नित नव सोच सती - घर भारा। कब जइहुँ दुख-सागर-पारा ॥ १ ॥

मैं जो कीन्ह रघुपति - अपमाना। पुनि पतिवचन मृदा करि जाना ॥ २ ॥

सो फल मोहिं विधाता दोन्हा। जो कछु वचन रहा सोई कीन्हा ॥ ३ ॥

अब विधि अस वृत्ति नहिं तोही। संकरबिमुख जिवापसि मोही ॥ ४ ॥

अर्थ—सतीजी के हृदय में नित्य नई चिन्ता का बोझ उत्पन्न होता है कि मैं इस दुःख-समुद्र के पार कब जाऊँगी ? ॥ १ ॥ मैंने श्री रघुनाथजी का अपमान किया और पति के वचनों को मूठा करके जाना ॥ २ ॥ उसका फल ब्रह्माजी ने मुझे दिया, जैसा वचित था, वही किया ॥ ३ ॥ अब हे विधि ! ऐसा आपको नहीं समझना चाहिये जो शिवजी से बिमुख रखकर मुझे जिला रहे हैं ॥ ४ ॥

विशेष—‘सागर पारा’—दुःख सागर की तरह अपार है, अतः पार की प्रतीक्षा है।

‘मैं जो कीन्ह’—श्री रामजी को नर कहना—यह वचन से, शिवजी के सम्मान पर भी विश्वास न हुआ—यह मन से तथा परीक्षा के लिये सीता का रूप धारण करना—यह कर्म से रघुपति का अपमान है। पति के वचनों में अविश्वास से पति का भी अपमान हुआ। ‘सो फल’—रघुपति के अपमान के फल-रूप में व्यवधारिणी बनाई गई और पति के अपमान से पति द्वारा त्यक्त हुई। ‘वचित’—“जो जस करइ सो तस फल पाखा ॥” (अ० दो० ११८), “करइ जो करम पाव फल सोई ॥” (अ० दो० १००)।

‘अब विधि’—आप विधिबत् विधान करने से ही ‘विधाता’ कहाते हैं। अतः, ऐसी वृत्ति (बुद्धि या समझ) आपके लिये होना अयोग्य है; क्योंकि मैंने शंकर-विमुखता के अभिप्राय का कर्म अपनी बुद्धि से नहीं किया।

कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन भई रामहिं सुभिरि सयानी ॥५९॥

जौ प्रभु दीनदयाळ कहावा। अपारतिहरन बेद जस गाया ॥६०॥

तौ मैं विनय करवँ कर जोरी। छूटव बेगि देह मोरी ॥६१॥

अर्थ—हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जावी, सयानी सतीजी ने मन में श्रीरामजी का स्मरण किया ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! जो आप दीनदयालु कहते हैं और 'विपत्तिहरण' कहकर आपका ऐसा यश वेद गाते हैं ॥ ६ ॥ तो मैं हाथ जोड़कर बिनती करती हूँ कि मेरी यह देह शीघ्र छूट जाय ॥ ७ ॥

'सयानी'—सब स्थायों से हवाश होकर श्रीरामजी की शरण में प्राप्त होना अर्थात् इन्हीं को एक मात्र स्थाय-रूप में वरण करना चतुरता है। यथा—“परिहरि सकल भरोस, रामहिं भजहिं ते चतुर नर ॥” (भा० दो० १)। पुनः श्रीरामजी के अपमान से दुःख हुआ। अतः, इन्हीं की शरण से उसकी निवृत्ति सोचना भी सयानपना है।

'जौ प्रभु'—आप प्रभु अर्थात् समर्थ हैं, और मैं दीन हूँ, भर्त्ता हूँ, अपने सामर्थ्य से रक्षा करें। यहाँ—'मन मह' 'बिनय करष' और 'करजोरो' से क्रमशः मन, वचन और कर्म से शरणागत हुई। 'छूटव बेगि वेद यह'—शिवजी की प्रतिष्ठा जान गई—'येहि तन सतिहि'—यह श्रीराम-स्मरण का फल है। ऐसे ही स्मरण से शिवजी में भी प्रण की युद्धि हुई थी।

जौ मोरे सिवचरन सनेह । मन कम वचन सतप त्रत येह ॥८॥

दोहा—तौ सबदरसी सुनिय प्रभु, करउ सो बेगि उपाइ ।

होइ मरन जेहि विनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाइ ॥५६॥

अर्थ—जो मेरा शिवजी के चरणों में मन, वचन एवं कर्म से स्नेह हो और यह त्रत मेरे मन, वचन तथा कर्म से सत्य हो ॥८॥ तो हे सर्वदर्शी प्रभो ! शीघ्र यह स्थाय कीजिये जिससे मेरी मृत्यु हो और बिना परिश्रम ही दुःख दुःख दूर हो ॥५६॥

विरोप—प्रत येहू—मन, वचन और कर्म से पति के चरणों में सदा स्नेह ही पाविप्रत्य धर्म है। यथा—“एकद धर्म एक अतनेमा । काय वचन मन पति पद-प्रेमा ॥” (भा० दो० ५)। 'सबदरसी'—मेरे मन, वचन और कर्म की व्यवस्था भी आप जानते ही हैं।

येहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी-। अकथनीय दादन दुख भारी ॥१॥

पीते संवत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी ॥२॥

रामनाम सिव सुमिरन लागे । जानेव सती जगतपति जागे ॥३॥

जाह संभुपद बंदन कीन्हा । सनमुख संकर आसन दीन्हा ॥४॥

अर्थ—इस प्रकार से एक प्रजापति की कन्या सतीजी दुःखित हैं, इनका भारी और विषम दुःख कहने योग्य नहीं है ॥१॥ सत्तासी हजार वर्ष बीतने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि छोड़ी ॥२॥ शिवजी श्रीराम नाम का स्मरण करने लगे, तब सतीजी ने जाना कि जगत् के रामी शिवजी जाग गये हैं ॥ ३ ॥ बाहर शिवजी के चरणों की बन्दना की। इन्होंने सामने बैठने के लिये आसन दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'येहि विधि'—“सती बसहि कैलास” से—“विपत्ति बिहाइ ॥” तक अर्थात् पूरे एक दोहे में दशा कहकर श्रीराम-शरणागत के साथ ही विपत्ति की इति लगाई। ‘प्रजैस कुमारी’—क्योंकि सती शिव-विमुख दत्त की कन्या हैं, दुःखित क्यों न हों ? और, यह भी भाव है कि इष्ट और पति के अपमान से ‘प्रजैस-कुमारी’ तक की यह दशा है—तो प्राकृत स्त्रियों के लिये क्या कहना ?

(२) ‘घोते संवत सहस’—जब तक सतीजी विधि आदि के आश्रय लेती थीं, तब तक प्रभु चुप थे। जब सब भरोसा छोड़कर शरण में आईं तब प्रेरक प्रभु ने भारव का दुःख हरने के लिये, वैसी प्रेरणा की जिससे शिवजी समाधि छोड़ें और सती के दुःख मिटें।

शंका—सत्तासी हजार वर्ष के बीच में ही श्रीरामजी की रण-क्रोड़ा एवं राज्याभिषेक-चरित में शिवजी का आना कहा है, यथा—“हमहूँ उमा रहे तेहि संगी ।” (सं० शो० ८०) तथा—“ ‘संभु तब, आये जहँ रघुवीर ।” (सं० दो० ११) ; फिर इसकी संगति कैसे लगेगी ?

समाधान—हिमावत राज के निमंत्रण में नदी-नालाब आदि का भी सुंदर शरीर घर-घरकर आना इसी ग्रंथ में लिखा गया है। उस समय वे सब दूसरे रूप से जगत् के कार्य में रहे। यदि नदी-नालाब आदि के अधिष्ठातृ देवताओं में यह सामर्थ्य है तो शिवजी तो महादेव हैं। वे एक रूप से कैलाश में रहते हैं, दूसरे रूप से रण देखते तथा अन्य रूपों से किसी के तप का फल देते एवं संहार आदि कार्य करते हैं। श्रीलौभरि ऋषि की कथा भी प्रसिद्ध है कि वे एक ही समय में ५० रूपों से मान्याता की ५० कन्याओं के महलों में पृथक्-पृथक् रहते थे, तब शिवजी के लिये शंका क्यों ?

‘वञ्जी समाधि’ शिवजी ने प्रभुप्रेरित होकर अपनी इच्छा से समाधि छोड़ी। दूसरी बार प्रभु की आज्ञा पर ध्यान न रतकर समाधिरुप हो जायेंगे, तब वह समाधि काम की उपाधि से छूटेंगे। यह “छूटि समाधि” (दो० ८१) पर कहा जायगा।

‘अविनाशी’—प्राकृत-देहधारी की समाधि इतने काल तक नहीं रह सकती, शिवजी का शरीर अविनाशी है, इसी से बनी रही।

‘जामे’—क्योंकि समाधि में बाहर की इन्द्रियाँ भीतर स्वरूप में लीन रहती हैं, निद्रा की तरह शरीर जड़वत् रहता है। अतः, समाधि छूटने पर जागना कहा जाता है।

(३) ‘जाइ संभुपद’—‘संभुपद’—अर्थात् कल्याणकारी चरण हैं, सती इन्हीं से कल्याण चाहती हैं। शिवजी सती में अब मातृ (सीता) भाव मानते हैं, इसी से सम्मुख आसन दिया, क्योंकि माता को सम्मुख ही आसन दिया जाता है।

लगे कहन हरिकथा रसाला । दृक् प्रजैस भये तेहि काला ॥५॥
देखा विधि विचारि सब लायक । दृक्कि कीन्ह प्रजापतिनायक ॥६॥
बहु अधिकार दृक् जय पावा । अति अभिमान हृदय तब आवा ॥७॥
नहि कोउ अस जनमा जगमार्ही । प्रभुता पाइ जाहि मद नार्ही ॥८॥

अर्थ—(शिवजी सती से) रसीली हरिकथा कहने लगे, उसी समय में दत्त प्रजापति हुए ॥५॥
ममाजी ने विचारकर दत्त की सब तरह योग्य देखा, तब उन्हें प्रजापतियों का नेता (सरदार) बनाया ॥६॥

जब दत्त ने बड़ा अधिकार (दर्जा) पाया, तब उनके हृदय में बहुत अभिमान हुआ ॥७॥ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि जगत् में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ, जिसे प्रमुखा (आधिपत्य) पाकर अभिमान न हुआ हो ॥=॥

विशेष—‘प्रजेस’ एवं ‘प्रजापति नायक’—सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले प्रजापति कहते हैं। इनकी संख्या के कल्पभेद से कई प्रकार हैं। मरीचि, अत्रि आदि दस और कहीं इक्कीस तथा कहीं ब्रह्मा, सूर्य, मनु वरु आदि १३ कहे गये हैं। दत्त अपने कल्प के वर्ग में नेता हुए थे।

सम्बन्ध—दत्त का अभिमान शिव-विरोध का कारण है। अब कार्य कहते हैं—

दोहा—दृष्ट लिये मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग ।

नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख-भाग ॥६०॥

अर्थ—दत्त ने सब मुनियों को बुलवा लिया और बड़ा भारी यज्ञ करने लगे। उसमें उन सब देवताओं को, जो यज्ञ में भाग पाया करते हैं, आदर सहित नेवता दिया।

विशेष—यज्ञ यज्ञ करने लगे तब नेवता भेजा, क्योंकि उसी क्रम से कहा गया है। ‘नेवते सादर’ में शिवजी के निरादर का आशय है, क्योंकि शिवजी का नेवता काटना है। शिवजी को अपमानित करने के अभिप्राय से यह यज्ञ किया जा रहा है, अवश्य ‘तामस’ है। यथा—“परयोत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ।” (गी० १७।१३) । इसीसे बित्र भी हुआ।

किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा । ययुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥१॥

बिष्णु विरंचि महेश बिहार्इ । चले सकल सुर जान बनाई ॥२॥

सती बिलोके व्योम विमाना । जात चले सुंदर बिचि नाना ॥३॥

सुरसुंदरी करहि कल गाना । सुनत अवन छूटहि मुनिध्यान ॥४॥

अर्थ—किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी शिवाँ के साथ चले ॥१॥ बिष्णु, ब्रह्मा और महेश को छोड़कर सभी देवता विमान सजाकर चले ॥२॥ सतीजी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुन्दर विमान आकाश-भाग में चले जा रहे हैं ॥३॥ देव-नारियाँ सुन्दर गान कर रही हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों का ध्यान छूट जाता है ॥४॥

विशेष—(१) ‘बिष्णु निरचि महेश ’ ब्रह्मा और बिष्णु तो नियंत्रित थे, पर तो भी नहीं गये, क्योंकि जानते थे कि इस यज्ञ में शिवजी को भाग नहीं दिया जायगा। शिवजी के अपमान में अपना भी अपमान मानते थे। और देवता लोगों ने लोभ वश इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अतः, दंड पावेंगे। यथा—“सकल सुरन्ह विधियत कल दीन्हा ।” (दो० १४) ।

(२) ‘सती बिलोके ’ शिवजी का स्थिर चित्त क्या में लगा था और सतीजी का चित्त अंतरंग दुःख के कारण व्यग्र था, इससे इन्होंने ही देखा।

(३) ‘सुरसुंदरी करहि कल गान’ का प्रभाव ही है कि यह मुनियों का ध्यान छुड़ा दे। यथा—“कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि कामकोकिल जागई ।” (दो० २११) । यह यज्ञ हरद्वार-कन

रत्न में हुआ। वहाँ से कैलाश तक उस राह में बहुत मुनियों के आश्रम थे, जिस होकर विमान जा रहे थे। यथा—“सिद्ध तपोधन जोगि जन, सुर किन्नर मुनिवृन्द। वसहि तहाँ सुकृती सकल, सेवहि भिय सुखकंद॥” (श्लो १०५)। इनके गाने से मुनियों को विघ्न हुआ। अतः, शक्तिपथ के अमंगल का हेतु यह भी कहा जाता है।

पूछेउ तव सिव कहेउ बखानी। पिताजज्ञ सुनि कछु हरपानी ॥५॥
जौ महेस मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहउँ मिस येहीं ॥६॥
पतिपरित्याग हृदय दुख भारी। कहइ न निज अपराध बिचारी ॥७॥
बोलीं सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम-रस सानी ॥८॥

दोहा—पिता - भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होइ।

तौ मैं जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥

अर्थ—(सतीजी ने) पूछा (कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं), तब शिवजी ने विस्तार-पूर्वक कहा। पिता का यह-वत्सव सुनकर कुछ हर्ष हुआ ॥५॥ (हृदय में विचारती है कि) जो महादेवजी मुझे आह्वा दें, तो कुछ दिन इसी बहाने वहाँ जाकर रहूँ ॥६॥ पति के त्यागने का हृदय में भारी दुःख है, (परन्तु) अपना ही अपराध विचारकर कहती नहीं है ॥७॥ भय, संकोच और प्रेम-रस से सती हुई मनोहर वाणी सतीजी बोलीं ॥८॥ हे प्रभो ! पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, जो आपकी आह्वा हो, तो हे कृपालु ! मैं आदर-सहित देखने जाऊँ ॥६१॥

विशेष—(१) ‘पूछेउ तव . ’ प्रायः सब वत्सवों में स्त्रियों नहीं भी जाती हैं। इसमें जा रही हैं। अतः, पूछा। ‘कछु हरपानी’—यद्यपि यह बड़े हर्ष की बात थी, तथापि इनको कुछ ही हर्ष हुआ, क्योंकि हृदय में भारी परिताप है, हर्ष भी इससे हुआ कि कुछ दिन जी बहजेगा।

(२) ‘जौ महेस . . ’ ‘जौ’ से दुविधा है कि आह्वा दें या न दें। ‘मिस येहीं’ ‘सादर’ क्योंकि पति का त्यागना अभी औरों को नहीं मालूम है, यज्ञोत्सव के बहाने वहाँ जाने और कुछ दिन रहने में यह कोई न जानेगा कि पति के त्यागने से आई है। पति से त्यागी हुई स्त्री को कहीं आदर नहीं मिलता है।

(३) ‘बोलीं सती मनोहर बानी . . ’ भय, संकोच और प्रेम-रस से वाणी मनोहर है। ‘जौ तौ’ ‘आयसु होइ’ आदि में संकोच का भाव है। ‘कृपायतन,’ ‘आयसु होइ’ आदि के भावों में प्रेम-रस-भरा है। ‘महेस’ ‘प्रभु’ आदि से भय दर्शित होता है। यों तो सम्पूर्ण वाणी इन तीनों गुणों से सनी है।

कहेहु नीक मोरेहु मन भावा। यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥१॥

दुख सकल निज सुता पोलाई। हमरे पैर तुम्हउँ बिसराई ॥२॥

ब्रह्म-सभा हम सन दुख माना। तेहि ते अजहुँ करहि अपमाना ॥३॥

जौ बिनु बोखे जाहु भवानी। रहइ न सील सनेह न कानी ॥४॥

जदपि मित्र-प्रभु-पितु-गुरु-गेहा । जाइय चिनु बोलेहु न सँदेहा ॥५॥

तदपि विरोध मान जहँ कोई । तहाँ गये कल्याण न होई ॥६॥

अर्थ—(शिवजी ने कहा) तुमने अच्छी बात कही, वह मेरे मन को भी भाई, परन्तु (दत्त ने) नेवता नहीं भेजा, यह अनुचित है ॥१॥ दत्त ने अपनी और सब कन्याओं को बुलाया, (परन्तु) हमारे घेर से तुम्हें भी बुला दिया ॥२॥ ब्रह्माजी की समा में (दत्त ने) हमसे दुःख माना था, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं ॥३॥ हे भवानी ! जो बिना बुलाये जाओगी तो शील और स्नेह न रहेगा और न मर्यादा ही बचेगी ॥४॥ यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाये भी जाने की रीति है, इसमें सँदेह नहीं ॥५॥ वो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता ॥६॥

विशेष—(१) 'नीक'—यह अगवान् का अंग है; अतः, देरना अच्छा है । सती के वचन का समर्थन करके फिर वचनमें अनुचित-अंश कटा, जिससे वे प्रीति से ग्रहण करें ।

(२) 'दच्छ सकल निज'... 'दच्छ' का अर्थ चतुर भी है । यह उन्होंने चतुराई को है कि सबको बुलाकर एक को न बुलाने में उसका अपमान होगा और घेर सधाया जायगा । वास्तविक चतुराई तो उनकी वष थी कि तुम्हारे सम्बन्ध से हमारा भी घेर बुला देते, पर उन्होंने हमारे घेर से तुम्हें भी बुला दिया ।

(३) 'ब्रह्म-सभा'... भागवत स्कंध ४, अ० २-३ में, क्या है—“प्राचीन समय में विरय-सदाश्री ने एक यज्ञ किया । उसमें समस्त बड़े-बड़े ऋषि और देवता उपस्थित थे । दत्त उस समय आये । उनके तेज से धर्षित हो ब्रह्माजी और शिवजी को छोड़कर सबने आसन से उठ उनका सम्मान किया । ब्रह्मा को प्रणाम करके उनके दिये हुए आसन पर दत्त बैठ गये । दत्त ने देखा कि शिवजी आमाता होकर भी सामने ही बैठे रहे—उठकर मेरा सम्मान नहीं किया । अब, उन्हें क्रूर दृष्टि से देखते हुए बहुत दुर्बचन कहे, पर शिवजी कुछ न बोले । फिर दत्त ने शाप भी दिया कि देव-यज्ञ में इन्द्रादि देवगण के साथ ये यज्ञ-भाग नहीं पावेंगे । फिर चल दिये, इसके प्रतिकार रूप में इधर से नन्दोधर ने भी दत्त को और उनके अनुयायियों को घोर शाप दिया । फिर उधर से शृगुषी शिवजी के शर्णों को घोर शाप देने लगे, तब शिवजी पार्षदों समेत चला दिये । दत्त द्वेष-भाव हृदय में रखते रहे । 'दुख माना'—मैंने जान-बूझकर उनका अपमान नहीं किया, पर उन्होंने मान लिया । 'अजहँ'—यह यज्ञ भा मेरा निराशर करने के लिये ही किया है ।

(४) 'जौ धिनु बोले साहु'... बिना बोलाये जाने पर शील, स्नेह और 'कानि' (मर्यादा) न रहेगी । यही तीनों भागे दो० ६२ में चरितार्थ होंगे । यथा—“दत्त न कछु पदो दुसलावा । सविहि बिलोकि जरे सर गावा ॥”—यहाँ स्नेह न रहा । “दच्छ-वास काहु न सनमानो” “मगिनी मिली बहूत मुसुकाता ॥”—शील न रहा । “कतहु न दोस संभु - कर भागा ॥”—प्रभु-अपमान समुक्ति पर बहेऊ ।” इत्यादि मर्यादा भी न रही ।

भौति अनेक संसु सधुभावा । भावीयस न ज्ञान घर आवा ॥७॥

कह प्रभु जाहु जो बिनिहि बोलाये । नहि मलि यात हमारे भाये ॥८॥

दोहा—कहि देखा हर जतन बहु, रहइ न दच्छकुमारि ।

दिये मुख्य गन संग तय, विदा कीन्ह निप्रारि ॥६॥

...—अनेक प्रकार से शिवजी ने समझाया, पर भावीवरा सतीजी के मन को बंधन न हुआ ॥७॥ फिर प्रभु (शिवजी) ने कहा कि जो तुम बिना बुझाये जाओगी, तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है ॥८॥ शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देखा कि दत्त-मुता नहीं हो रहना चाहती है, तब त्रिपुरारि शिवजी ने मुख्य गण साथ कर दिये और इन्हें विदा किया ॥६२॥

विशेष—(१) 'भावी वस न ज्ञान .....' सतीजी अभी भावी-वरा नहीं समझ सकी। जब शिवजी का भाग वहाँ न देखेंगी, तब यह ज्ञान होगा। यथा—“तब चित चढ़ेव जो संकर कहेऊ।” (दो० ६२)। 'भौति अनेक'—‘उपर्युक्त बातें और यह भी कि पतिव्रता को पति-द्रोही का सर्वथा त्याग करना चाहिये, इत्यादि।

(२) 'नहिं भलि बात'—अर्थात् वहाँ तुम्हारा कुछ अमंगल न हो जाय, शिवजी के वचनों में भावी का ज्ञान होना गर्भित है, पर भावी अमिट होती है। फिर भी अपना कर्त्तव्य करना चाहिये। फल तो ईश्वर की इच्छा से होगा ही। इसी दृष्टि से शिवजी समझाते ही हैं।

(३) 'कहि देखा हर.....'—‘रह न’ भा० स्क० ४, अ० ४ में लिखा है कि सतीजी बिन आज्ञा लिये ही चल दी। 'दच्छ-कुमारि'—दत्त हठी थे, वैसा इनमें भी हठ है। 'दिये मुख्य गन संग'—क्योंकि सतीजी ने 'सादर देखन' की आज्ञा मँगी थी। अतः, उनके आदरार्थ गण साथ कर दिये, उनके मानापमान में अपना भी मानापमान है ही। पुनः दत्त से वैर है, यदि वे बिग्न करें तो उसके प्रतिहार के लिये अस्त्र शस्त्र में निपुण हजारों गण भेजे। ऐसा भा० स्क० ४, अ० ४ में प्रमाण है। 'त्रिपुरारि'—शिवजी त्रिपुर के जेता (जीधनेवाले) हैं, दत्त से कुछ भय नहीं है।

पिता-भवन जब गई भवानी। दच्छत्रास काहु न सनमानो ॥१॥

सादर भलेहि मिछी एक माता। भगिनी मिली बहुत मुसकाता ॥२॥

दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहिं बिलोकि जरे सय गाता ॥३॥

सती जाह देखेउ तय जागा। कतहुं न दीख संसु कर भागा ॥४॥

तय चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु-अपमान समझि उर दहेऊ ॥५॥

अर्थ—जब सतीजी पिता के भवन में पहुँची, तब दत्त के घर से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया ॥१॥ भले ही एक माता आदर-पूर्वक भिती और वहाँ तो बहुत मुसकुराती हुई मिली ॥२॥ दत्त ने कुछ कुराह भी नहीं पूछा, प्रत्युत सतीजी को देखकर उनके सब अंग जलने लगे। (क्योंकि पहले का शिवरूप अपमान चित्त में आ गया) ॥३॥ तब सती ने जाकर यत्न देखा, वहाँ शिवजी का भाग कहीं नहीं देख पड़ा ॥४॥ तब शिवजी का कहा हुआ चित्त में चढ़ा और पति का अपमान समझकर हृदय जलने लगा ॥५॥

विशेष—(१) 'गई भवानी'—प्रथम 'दच्छ-कुमारि' कहा या क्योंकि दत्त के यहाँ जाने को उद्यत था, यहाँ 'भवानी' कहा, क्योंकि भव (शिवजी) के संबंध से ही अपमान हो रहा है।

(२) 'सादर भलेहि.....' माता का स्नेह कन्या पर अत्यन्त होता है। सतीजी की माता मनु की कन्या हैं, अतः, हृदय शुद्ध है और दत्त की भी पत्नी होने से तुष्ट है; अतः, उनका भय नहीं, इससे सादर से मिली। नेत्रों में आँसू चले और गद्गद स्वर से कुराह पूछा।

‘भगिनी .....सुमुखा’—क्योंकि ये सब नेयवा देकर सादर पुकाराई गई थीं। हँसने में व्यर्थ है, कि शिवजी का यह पसंद अब कहाँ गया, जो प्रद्वान्सभा में विनाजी का अपमान किया था, अब नेग लेने के लिये पत्नी को भेजा है।

(३) ‘सती जाइ देखेउ तब .....’—‘तब’ अर्थात् जब पिता के रुख से अपना अपमान देखा, तब संदेह हुआ कि कहीं शिवजी का तो अपमान न हुआ हो, इसलिये यज्ञशाला में गई। ‘कतहुँ न’—प्रश्ना और विष्णु भी नहीं गये थे, वो भी उनके भाग रक्ते गये थे, पर शिवजी का भाग ही न था। ‘अमु अपमान’—प्रथम अपने अपमान पर वैसा संताप नहीं हुआ था, पर जब शिवजी का अपमान देखा, तब पहले अपमान की भी प्रतीति हुई।

पाछिल दुख अस हृदय न व्यापा । जस यह भयेउ महापरितापा ॥६॥

जयपि जग दारुन दुख नाना । सब ते कठिन जाति-अपमाना ॥७॥

समुक्तिसो सतिहिं भयेउ अति क्रोधा । बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा ॥८॥

बोधा—सिव-अपमान न जाइ सहि, हृदय न होइ प्रबोध ।

सकल सभहिं हठि हटकि तब, बोलीं वचन सक्रोध ॥६३॥

अर्थ—विद्वला (पति त्याग का) दुःख ऐसा हृदय में नहीं व्यापा (लगा) था, जैसा यह पति-अपमान का महाघोर दुःख हुआ ॥६॥ यद्यपि जगन् में विषम दुःख अनेक (भौतिक) हैं, वो भी जाति-अपमान इन सबसे कठिन है ॥७॥ यह समझकर सतीजी को बड़ा ही क्रोध हुआ, (इसपर) माता ने बन्को बहुत तरह से समझाया ॥८॥ पर शिवजी का अपमान नहीं सहा जाता और न हृदय को प्रबोध ही होता था ; अतः, सतीजी सब समाज को इत प्रूर्क हटकि (चुप कराके = अपनी ओर आकर्षित करके) क्रोधपूर्वक बोलीं ॥६३॥

विशेष—(१) ‘पाछिल दुख अस.....’ प्रथम भी अवलक्ष दुःख था । यथा—“येहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुःख भारी ॥” (दो० ५१) ; परन्तु वह अपने हृदय की ही बात थी, कोई नहीं जानता था । यहाँ तो यक्ष ने सुर, मुनि आदि बहुत लोग निमंत्रित हैं । इनमें प्रजा, विष्णु और महेश का बराबर भाग मिलता था ; पर यहाँ शिवजी का अपमान हुआ है, इसे सभी जान गये । इससे अत्यन्त परिताप हुआ । यथा—“संभावित कहँ अपजस लाहू । मरनकोटि-सम दारुन दाहू ॥” (य० दो० १४) तथा—“अकीर्तिझापि भूतानि.....” से—“तवो दुःखवरुं नु किम् ॥” (गीता २।१४-२।१) तक ।

(२) ‘जननी कीन्ह प्रबोधा’—माता ने पिता से अपमानित सती की चेष्टा देखकर इसका साथ नहीं छोड़ा कि यह निमंत्रित नहीं है, जिससे कोई कुछ कह न दे । प्रबोध भी किया कि तुम्हारी विदाई सब बहनों से अधिक रूप में मैं करूँगी, इत्यादि ।

सुनहु सभासद सकल सुनिदा । कही सुनो जिन्ह संकर-निंदा ॥१॥

सो फल तुरत लह्य सब काहू । भली भौति पड़िताय विताहू ॥२॥

संत - संभु - ओपति - अपवादा । सुनिय जहाँ तदँ असि मरजादा ॥३॥

काटिय तासु जीभ जो बसाई । अवन भूँदि न त चलिय पराई ॥४॥

शब्दार्थ—सुनिदा (सुनीन्द्र) = सुनीश्वरो । लहस = पाओगे । अपवादा = निन्दा = भूषा दोषारोपण । मरजादा (मर्यादा) = नियम, रीति, रसम ।

अर्थ—हे सभासदो और समस्त मुनीश्वरो ! सुनिये । जिन्होंने शंकरजी की निन्दा कही और सुनी है, उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा और पिता भी भली भाँति पछतावेंगे । १-२॥ संत, शंभु और विष्णु भगवान् की निन्दा जहाँ सुनने से आवे, वहाँ नियम तो ऐसा है कि अपना बस चले, तो निन्दक को जीभ फाट ले, नहीं तो कान में अंगुल दे (मूँद) कर भाग जाय ॥३-४॥

विशेष—‘निंदा’—जो दोष किया गया हो और उसे कोई कहे, उसे ‘परिवाद’ कहते हैं और सूझा दोष लगाकर कहना अपवाद (निंदा) है—“परिवादोऽपवादो वा राखवे नोपपद्यते ॥” (वा० प्र० १११७) । यथा—“अगुन अमान जानि तेहि, दोह पिता बनवास । सो दुख अह जुबतो-बिरह ।” से—“समुक्त तजि टेक ॥” (लं० दो० ११) तक—ये सब बातें श्रीरामजी के दोष रूप में रावण की गढ़ी हुई हैं और कूटी हैं । अतः, इसे ही कहा—“जब तेह कीन्ह राम कै निंदा ।” इसपर अंगद ने रावण की जीभ किस तरह काटी है—अंगद ने श्रीरामप्रताप से वहाँ बहुत-कुछ कहा है और प्रभाव प्रकट करके भी दिखाया है । अतएव समर्थ थे, पर शास्त्र प्रमाणों के द्वारा उसकी वाणी का खंडन ही किया है । यथा—“सो नर क्यों दसकंध, घाति बधो जेहि एक सर ।” नरत्प का खंडन इस प्रमाण एवं—“राममनुज कस दे सठ बंगा ।” “तव सुन मारि ।” (लं० दो० १६) इत्यादि और भी प्रमाणों से किया है । फिर अंगद ने—“मैं तव दसन तोरिबे लायक ।” से—“आयसु दोन्ह न राम बदारा ॥” (लं० दो० ११) तक अपना पुरुषार्थ कहा । रावण ने ‘लघार’ कहकर उनकी निन्दा की, तब अंगद उसकी जीभ उखाड़ने को कहते हैं । यथा—“सोचैं मैं लघार भुज जीहा । जो न वपारइ तव दस जीहा ॥” (लं० दो० ११) । इसपर अंगद ने पाँव रोक्कर बठाने को कहा । रावण समाज के साथ भी यह न कर सका, इस तरह अपने कर्म से उसकी वाणी (जीभ) को उखाड़ा (खंडन किया) । दूसरे प्रकार में काटने का भाव छुरे से काटना एवं कहीं-कहीं ‘काटिय’ भी पाठ है, छद् से उखाड़ फेंकने का भाव भी—“गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥ गिरिहि रसना संघय नाही । गिरिहि समेत समर महि माहीं ॥” (लं० दो० १२) । इस वचन से श्रीराम-पुरुषार्थ द्वारा कहा गया है । श्रीमद्भागवत में भी इस अवसर में देवी ने यहो कहा है—“क्यों पिपाय निरययश्चरु ईशो धर्मावितर्कस्तुष्टिभिर्नृभिरस्यमाने । द्विन्यात्प्रसहस्रशो मघतोप्रभुश्चेज्जिह्वामनुवि तवो विस्तृजेत्सर्वम् ॥ (स्क० ४, प्र० ४, श्लोक १०) । यहाँ भी ‘द्विन्यात्’ से काटने (शास्त्र-प्रमाणों से वाणी-खंडन करने) का ही भाव है रास लगाकर जीभ उखाड़ने का नहीं ! ‘न त चलिय पराई’—वैठे रहने पर निंदा में सहमत होना होता है । अतः, पाप है । निन्दा भारी पाप है—“परनिंदा सम अघ न गिरिसा ।” (उ० दो० ११०) एवं—“हरिहर निंदा सुनिहि जे काना । होइ पाप गोघात समाना ॥” (लं० दो० ११) ।

जगदात्मा महेस पुरारी । जगत-जनक सबके हितकारी ॥५॥

पिता भंदमति निंदत तेही । दल्ल-सुक-संभव यह बेही ॥६॥

तजिहूँ तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू ॥७॥

अस कहि जोगअग्निनि तनु जारा । भयेउ सकल मख हाहाकारा ॥८॥

अर्थ—महादेवजी जगत् के आत्मा, त्रिपुरासुर के शत्रु, जगत् के उत्पादक और स्रष्टा हित करने वाले हैं ॥७॥ नीच बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और यह देह उन (पतिनिन्दक) के वीर्य से उत्पन्न है ॥८॥ इस कारण (द्वितीया के) चन्द्रमा को जलाट पर धारण करनेवाले, धर्म को ध्वजा शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस देह को शीघ्र ही त्याग दूँगी ॥९॥ ऐसा कहकर सतीजी ने योगाग्नि में शरीर जला दिया, इससे समस्त यक्षशाला में हाहाकार मच गया ॥८॥

विशेष—(१) 'जगद्वत्तमा महेस'—जगत् के आत्मा से वैर करना अपने आत्मा ही से वैर करना है (कल्पभेद से शिवजी से सृष्टि भी होती है; यहाँ स्तुति-प्रसंग है। अतः, पूर्ण ऐश्वर्य कहा गया है)। 'महेस'—इन्द्रादि देवों की निंदा भी भारी पाप है, ये तो महादेव हैं। 'पुरातः'—त्रिपुरासुर के वध से इनका बल भी क्षमस्त होना चाहिये। 'जगत्जनक'—निन्दक के भी पिता हैं। अतः, गुरुजन-निन्दा और भी भारी पाप है। 'सन के हितकारी'—अतएव शिव-निन्दक का किसी प्रकार हित नहीं हो सकता।

(२) 'पिता मंदमति निन्दत'—पिताजी ने पूर्व ब्रह्म-सभा में ध्यान से निन्दा की थी, अब यह करके इनका नेवता काटकर एवं भाग न रखकर अपमानपूर्वक सहस्रों ऋषियों और देवताओं के समक्ष कर्म-द्वारा शिवजी की निन्दा कर रहे हैं कि शिवजी अयोग्य हैं, तभी तो नेवता कटा एवं भाग बन्द हुआ।

(३) 'तजिहूँ तुरत देह'—श्रीमद्भागवत, स्कंध ४ में दत्त के प्रति सती के वचन हैं—“जैसे अज्ञान-बरा अशुद्ध अन्न पाने पर वमन करने ही से उसकी शुद्धि होती है, वैसे तुझसे उत्पन्न इस देह का त्यागना ही प्रायश्चित्त है। तेरे संबंध से मुझे लज्जा है, ऐसे अन्न को धिक्कार है, इत्यादि”—कहकर देह त्यागना कहा है। 'तुरत' एक क्षण भी पिता का सम्बन्ध नहीं सह सकती।

'उर धरि चन्द्रमौलि'—द्वितीया का चन्द्रमा दीन-स्वीय है, उसका धारण कर उसे महत्त्व दिया। वैसे शिवजी मुझ दीना को भी स्वीकार करेंगे और महत्त्व देंगे। वे धर्म की ध्वजा हैं, मेरे पातिनरूप-धर्म की रक्षा करेंगे—उसके कलरूप में अपनी प्राप्ति देंगे।

(४) 'अस कहि जोग'—योगाग्नि में शरीर जलाने की क्रिया, भाग० स्क० ४, अ० ४ में कही गई है—“सतीजी उत्तर की ओर मुख करके मोन होकर बैठ गई। पीताम्बर धारण कर आचमन किया। नेत्र बन्द कर ध्यासन लगाकर, 'प्राण' और 'अपान' वायु को नाभिचक्र में स्थिर करके 'समान' (वायु) किया। फिर नाभिचक्र से 'उदान' वायु को धीरे-धीरे उठा लीनों मिले हुए वायुओं को हृदय में स्थिर करके, तब यहाँ से उन्हें कंठ-मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार वायु रोककर योगाग्नि की धारणा की और एक मात्र शिवजी ही इनके ध्यान में रह गये। ऐसा होते ही समाधि से उत्पन्न योगाग्नि द्वारा शरीर तुरंत जल उठा।”

शंका—योगाग्नि से शरीर जलने से पुनर्जन्म नहीं होता। यथा—“तजि जोग-पायक देह हरि-पद लीन भइ जहँ नहि फिरे।” (भा० को० ३६)। इसमें शयरीजी की मुक्ति कही गई है। फिर सतीजी का हिमाचल के यहाँ जन्म क्यों हुआ?

समाधान—शयरीजी ने वैसे कोई घर नहीं माँगा था, इससे लीन होना कहा गया है, पर यहाँ वो सतीजी ने घर माँगा था। यथा—“सती मरत हरिसन बर माँगा। जनम जनम सिध-पद-अनुरागा ॥

तेहि कारन हिमगिरि-गृह जाई । जनमीं पारवती-तनु पाई ॥” (दो० ६४) । इसे ग्रंथकार ने ही समझा दिया है । ऐसी ही शरभंग मुनि की भी व्यवस्था है । यथा—“अस कहि जोग-अगिनि तनु जारा ।” ताते मुनि हरि-कीन न भयेऊ । प्रथमहि भेद भगवि वर लयेऊ ॥” (अ० दो० १०) ।

(५) ‘हाहाकार’—भा० स्क० ४, अ० ५ में कहा गया है कि लोग कहने लगे—“हा-हा ! वड़े खेद की बात है । शिवप्रिया सतीजी ने कुपित होकर प्राण ही त्याग दिये । अहो ! इस प्रजापति की महामूढ़ता और दुर्जनता तो देखो । इसने अपनी कन्या का ही निरादर किया जो सभी की माननीया पर्व पूज्या है !”

दोहा—सती-मरन मुनि संभुगन, लगे करन मख खीस ।

जज्ञ-विध्वंस विलोकि भृगु, रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥

अर्थ—सतीजी का मरना सुनकर शिवजी के गण यह को तट-भ्रष्ट करने लगे । यह का नाश होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की ॥६४॥

विशेष—‘मरन मुनि’—गण लोग यज्ञशाला में नहीं जाने पाये थे । आकाशचारी देवों के हाहाकार के शब्दों से जानकर अन्न-शस्त्र सजे हुए वहाँ घुस पड़े ।

‘भृगु’—महाभारत के अनुसार वृद्ध के महायज्ञ में ब्रह्माजी के तेज-द्वारा अग्निशिखा से इनका जन्म हुआ । ये सप्तर्षियों में भी माने जाते हैं । त्रिदेवों की परीक्षा में इन्हीं ने विष्णु भगवान् की छाती पर लात मारी थी, जिसके तात्पर्य यह था कि उनकी छाती में श्री (लक्ष्मी) का निवास है, उनपर लात मारना अर्थात् विरक्त रहना ब्राह्मण को योग्य है । दैत्यगुरु शुक्राचार्य तथा श्रीपरशुरामजी इन्हीं के वंश में हुए । दैत्यों का आश्रय देने के कारण इन्हीं की पत्नी को विष्णु ने मार डाला था ।

‘भृगु रच्छा कीन्ह’—ब्रह्म-सभा के शिव-दत्त-विवाद में भृगुजी दत्त के पक्ष में थे और इस यह के (संभवतः) आचार्य भी थे । अतः, रक्षा की । ‘विघ्ननाशक मंत्रों से आहुति दी, जिससे ऋमु नामक सहस्रशः वीर, तेजस्वी तथा यज्ञरक्षक देवगण तुरंत प्रकट हुए और अज्ञती हुई लकड़ियों से प्रहार करके शिवगणों को मार भगाया ।’ (भा० स्क० ४ अ०, अ० ४) । ‘मुनीस’—क्योंकि भृगुजी मुनियों में समर्थ भी थे ।

समाचार सब संकर पाये । वीरभद्र करि कोप पठाये ॥१॥

जज्ञविध्वंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्हा ॥२॥

भइ जगविदित दच्छगति सोई । जसि कछु संभु-पिमुख कै होई ॥३॥

यह इतिहास सकल जगजाना । ताते में संक्षेप बखाना ॥४॥

अर्थ—जब शिवजी ने सब समाचार जाने सब क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा ॥१॥ उन्होंने जाकर यह का नाश कर डाला और सब देवताओं को यथायोग्य फल दिया ॥२॥ दत्त की वही जगत्-प्रसिद्ध दशा हुई, जैसी कुछ शिव-द्रोहियों की हुआ करती है ॥३॥ यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसी से मैंने योड़े ही में इसका वर्णन किया है ॥४॥

विशेष—(१) 'समाचार सब' श्रीनारदजी के द्वारा समाचार पाना (श्रीमद्भागवत स्कं० ४)

में कहा गया है, अथवा भागे हुए गणों के द्वारा ही जाने गये हों ।

'वीरभद्र करि कोप' श्रीमद्भागवत में लिखा है कि शिवजी ने क्रुद्ध होकर जटा उखाड़ी और उसे पृथिवी पर पटक दिया जिससे वीरभद्र प्रकट हुए । उनका शरीर बड़ा विशाल था और हजार मुँहएँ थीं । सूर्य के समान तेज था, तीन नेत्र थे, दाँत काल और शिर के केश अग्निवाला के समान थे । श्याम वर्ण, मुँहमाला पहने और अस्त्र-शस्त्रों से सजे हुए थे । (वे ही 'ज्वर' कहे जाते हैं ।) क्रुपित होकर शिवजी ने आज्ञा दी—'हे वीर ! दत्त के यज्ञ को नष्ट करो ।' वे अपने को कृतार्थ मानकर बाह्य पालने के लिये क्रुद्ध और गणों के साथ दौड़े हुए, यहशाला की ओर चले । उधर यहशाला की ओर अशुभमूवक महिषोर उत्पन्न आकाश और अंतरिक्ष में होने लगे । दत्त का हृदय भी काँप उठा ।

(२) 'जह्नि विषय' वीरभद्र ने गणों के साथ यहशाला को घेर लिया और उसे नष्ट-भष्ट कर डाला । किसी ने होमखंड में मूत्र कर दिया, अग्नि बुझा दी, इत्यादि ।

'सकल सुरन्ह' सणिमान् रुद्र ने भृगु को बोध लिया और वीरभद्र ने दत्त को । चवदीरा ने सूर्य देव को और मन्दीवर ने भग देव को आदबोधा । भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली गई, क्योंकि जब दत्त ने शिवजी की निंदा की थी, तब वे दाढ़ी हिला-हिलाकर इसका समर्थन कर रहे थे । इसी तरह भग देवता की आँखें और पूजा के दाँत निकाले गये तथा और भी जिन्होंने जिन अंगों से दत्त का अनुमोदन किया था, उनके वे ही अंग नष्ट किये गये । वीरभद्र ने दत्त को गिरा उसका शिर मरोड़कर वसी से हथपट्टी की पूर्णाहुति की । ऐसी ही विविध दशा अन्य कार्यकर्त्ताओं को भी हुई । फिर यहशाला को जलाकर रुद्र-गण कैलाश को लौट गये ।

सती मरत हरि सन घर मोंगा । जनम-जनम सिवपद-अनुरागा ॥५॥

तेहि कारन हिमगिरि-गृह जाई । जनमी पारवती - तनु पाई ॥६॥

जब ते उमा सैलगृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥७॥

जहँतहँ सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित पास हिमभूधर दीन्हे ॥८॥

अर्थ—सतीजी ने मरते समय हरि (श्रीरामजी) से घर मोंगा कि जन्म-जन्म में शिवजी के ही घरणों में मेरा अनुराग हो ॥५॥ इसी कारण वे हिमाचलराज के घर पार्वती-शरीर पाकर उत्पन्न हुईं ॥६॥ जब से उमाजी का हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, तब से वहाँ सब सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गईं ॥७॥ मुनि लोग जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बनाकर रहने लगे, उन्हें (आश्रम बनाने के लिये) हिमाचल ने उचित स्थान दिये ॥८॥

विशेष—(१) 'तेहि कारन' पूर्व—'अस कहि ओग-अग्नि' (दो० ६३) पर कहा गया कि योगाग्नि से शरीर त्याग होने पर पुनर्जन्म नहीं होता । उसी का समाधान यहाँ करते हैं कि इन्होंने ऐसा घर ही मोंग लिया था, इसी से जनमी ।

श्री सतीजी ने हरि से शिवजी के घरणों में अनुराग मोंगा था, उसके योग्य हिमगिरि स्थल है, क्योंकि तपोभूमि है और कैलाश या-सा स्वच्छ वर्ण पर्व उमका सम्बन्धी है ।

सती की इच्छा भी यहाँ के जन्म के विषय में कही जा सकती है। यथा—“निज इच्छा लीला वसु धारिनि ।” “अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुन तप किया ॥” (दो० १०) ।

(२) ‘जब ते उमा सैल’...’ घर में प्रभावशाली सन्तान के उत्पन्न होने से अभ्युदय होता ही है। यथा—“तब ते दिन दिन उदय जनक की जब ते जानकि जाई ।” (गो० भा० १६) ।

(३) ‘जहँतहँ मुनिन्ह’...’—ब्रह्म-विद्या की मूलरूपा एवं सिद्धियों की अधिष्ठात्री उमा के जन्म-संसर्ग से हिमालय को सिद्धपीठ जानकर मुनिलोग विशेष करके रहने लगे हैं।

दोहा—सदा सुमन-फल-सहित सब, द्रुम नव नाना जाति ।

प्रगटीं सुंदर सल पर, मनि आकर बहुँ भाति ॥६५॥

अर्थ—उस पर्वत पर नाना भौति के सभी नवीन द्रुत सदा फूल-फलों से युक्त रहते हैं और बहुत प्रकार की सुन्दर मणियों की खानें पर्वत पर प्रकट हुई ॥६५॥

विशेष—पत्ते, फूल और फल वृक्षों की ये तीन संपत्तियाँ हैं। यहाँ तीनो सम्पत्तियाँ सदा रहती हैं। फूल, फल-स्पष्ट हैं। ‘नव’ से नवीन पल्लव भी आ जाते हैं। पुनः ‘नव’ से अर्थान्तर के द्वारा ‘नये (भुक्ते) हुए भी’ अर्थ हो सकता है। यथा—“फल भारन नमि विटप सब, रहे भूमि नियराइ ।” (भा० दो० ४०) । यह उमाजन्म के प्रभाव से है। यथा—“जयते आइ रहे रघुनायक । तवते भयो बन मंगलदायक ॥ फूलहिं फलहिं विटप...’ से—“सुखसागर जहँ कीन्ह निवास ॥” (भा० दो० १३६—३८) तक ।

सरिता सब पुनीत जल बहहीं । खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥१॥

सहज बैर सब जीवन त्यागा । गिरि पर सकल करहिं अनुरागा ॥२॥

सोह सैल गिरिजा गृह आये । जिमि जिन रामभगति के पाये ॥३॥

नित नूतन मंगल गृह तासु । ब्रह्मादिक गावहिं जस जासु ॥४॥

शब्दार्थ—सरिता सब=(गंगा, यमुना आदि) सब नदियाँ । पुनीत=पवित्र । सहज बैर=स्वाभाविक बैर (जैसे बूढ़े-बिरुद्धी एवं हाथी-सिंह का) ।

अर्थ—वहाँ सब नदियाँ पवित्र जल प्रवाहित करती हैं। पक्षी, मृग (जंगली जानवर), भ्रमर—ये सब सुखी रहते हैं ॥१॥ सब जीवों ने अपने स्वाभाविक बैर छोड़ दिये और उस पर्वत पर सभी अनुराग रखते हैं ॥२॥ श्रीपार्वतीजी के घर में आने से पर्वतराज हिमाचल का स्थान (राज्य) शोभायमान हो रहा है, जैसे मनुष्य धीराम-भक्ति पाने से सोहता है ॥३॥ उसके घर में नित्य नये मंगल होते हैं और ब्रह्मादि यश गाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘सहज’...’ ‘वैर’—यथा—“करि केहरि कपि फोल कुंरंग । विगत वैर विचरहिं सब संग ॥” (भा० दो० ११०) ।

(२) ‘जिमि जन राम-भगति...’—धीराम-भक्ति परमं दुर्लभ है। यथा—“नर सहस्र महँ...” से—“सो हरि-भगति काग किमि पाई ।” (भा० दो० ५३) तक ।

इस भक्ति के भेद—“भगति-निरूपन विविध विधाना ।...” (दो० १९) में कहे गये हैं। इसके कुछ लक्षण, यथा—“कहहु भगति-पथ कवनि प्रयासा ।” से—“परानंदसंदोह ॥” (४० दो० ४९) तक तथा आरण्य कांड में कहे जगह कहे गये हैं। इस भक्ति से श्रीरामजी ही भक्त के वरा हो जाते हैं। इससे वह शोभा पाता है, यथा—“ब्राह्म को ललात जे ते रामनाम के प्रसाद सात खुनसात सोषे दूध धी मलाई है ।” (क० ४० ०४)। इसी प्रकार भक्ति-हीन अशोभित होता है, यथा—“भगतिहीन नर सोदुष्ट कैसा । विनु जल वारिद देखिय जैसा ॥” (बा० दो० १४)।

(३) ‘नित नूतन गंगल’ जैसे छठी, चारही, नामकरण आदि।

नारद समाचार सब पाये। कौतुक ही गिरिगेह सिंघाये ॥५॥

सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पत्तारि घर आसन दीन्हा ॥६॥

नारि-सहित मुनिपद सिर नावा। चरनसलिल सब भवन सिंघावा ॥७॥

निज सौभाग्य बहुत गिरि घरना। सुता धोखि भेली मुनिचरना ॥८॥

अर्थ—नारदजी ने (उमान्धवतार के) सब समाचार पाये, तब वे मनोविनोद के लिये हिमालय के घर गये ॥५॥ पर्यतराज हिमालय ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोकर उत्तम आसन बैठने को दिया ॥६॥ फिर रत्नों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया, और उनके चरणोदक से सारा घर सिंघाया (छिड़कवाया कि पवित्र हो) ॥७॥ (मुनि के शुभावसन पर) गिरिराज ने अपना बहुत सौभाग्य कहा और कन्या (पार्वती) को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया (प्रणाम कराया) ॥८॥

विशेष—(१) ‘नारद समाचार ..’ ऊपर कहा है कि प्रह्लादिक उमाजी का यश गाते थे। उन्हीं से नारदजी को भी समाचार मिला। ‘कौतुकही’ क्योंकि नारदजी कौतुक-प्रिय हैं। यथा—“मुनि कौतुकी नगर तेहि गयेऊ ।” (दो० १२६)। ‘गिरिगेह’—क्योंकि नारदजी सर्वत्र जा सकते हैं और इनसे कहीं कोई परदा नहीं करता। यथा—“त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि ।” (दो० ६९) तथा—“नारद को परदा न नारदसों पारितो ।” (क० बा० १६)। कौतुकी को आलस्य नहीं। अतः, ‘सिंघाये’ कहा है।

(२) ‘सैलराज बड़ आदर...’ बड़े आदर का ही वर्णन आगे है—परात में चरण धोना, चरणोदक लेना, चरणामृत से घर पवित्र करना, सुन्दर आसन देना और आगमन के सम्बन्ध से अपना भाग्य सराहना—इत्यादि बड़ा आदर है। कहा भी है—“पुन्यपुंज विनु मिलहि न संता ।” (उ० दो० २४), “जौ रघुवीर अनुमद कीन्हा । तो तुम्ह मोहिं दरस इठि दीन्हा ॥” (शुं० दो० ६)। “बड़े भाग पाइय सतसंगा ।” (४० दो० १२)। ‘भेली’—डाल दिया, यथा—“पद-सरोज मेले दोउ भारी ।” (दो० २६८)।

दोहा—लिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि ।

कहहु सुता के दोष-गुन, मुनिवर हृदय विचारि ॥६६॥

अर्थ—हिमालय ने नारदजी से कहा कि आप तीनों कालों के जाननेवाले एव सब विद्याओं के भी ज्ञाता हैं, और सब जगह आपकी पहुँच है। अतः, हे मुनिवर ! अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष-गुण बतलाइये ।

विशेष—‘त्रिकालज्ञ’—आप तीनों कालों अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान के जाननेवाले हैं। अतः, तीनों कहिये ! श्रीनारदजी ने तीनों कहा भी है—“सुता तुम्हारि सकल गुनधानी ।” “सय लच्छन संपन्न कुमारी ।” —यह वर्तमान; “होइहि संतत पियहि पियारी ।” “...से—“परी हस्त अस्ति रेख ॥” (दो० ९०) तक भविष्य कहा और भूतकाल के कथन में अभी ऐश्वर्य प्रकट हो जायगा, तब दम्पती को वात्सल्य का सुख न होगा। इसलिये इसे आगे—“पूरव कथा-प्रसंग सुनावा ।” “...से—“गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया ॥” (दो० ९०) तक के प्रसंग से कहेंगे।

‘सर्वज्ञ’—आप सामुद्रिक शास्त्र भी जानते हैं। अतः, राख देकर इसके गुण-दोष कहिये। ‘गति सर्वत्र तुम्हारि’—अतः, इसके योग्य वर भी आप बतलावें, यह अभिप्राय है। श्रीनारदजी आगे गुण-दोषों के साथ-साथ वर भी बतलाते हैं—

कह मुनि विहंसि गूढ़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुनधानी ॥१॥

सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥२॥

सय लच्छनसंपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पियारी ॥३॥

सदा अचल येहि कर अहिघाता । येहि ते जस पइहहि पितु माता ॥४॥

अर्थ—श्रीनारद मुनि ने हँसकर गूढ़ और कोमल वचन कहा कि तुम्हारी कन्या सम्पूर्ण गुणों की रान है ॥१॥ यह स्वाभाविक ही सुन्दरी, सुशील और सयानी है। उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं ॥२॥ यह कुमारी सय सुलक्षणाँ से पूर्ण है, यह निरंतर पति की प्यारी होगी ॥३॥ इसका अहिघात (सुहाग) सदा अचल रहेगा। माता-पिता इससे यश पावेंगे ॥४॥

विशेष—(१) ‘कह मुनि विहंसि गूढ़’ —‘विहंसि’—कौतुकप्रियता के कारण मुनि हँसे; क्योंकि इस वर्णन से आगे यड़े-यड़े कौतुक होंगे। पुनः हिमालय गिरिजा का ऐश्वर्य नहीं जानते और नारदजी जानते हैं। अतः, प्रसन्न हुए।

‘गूढ़ मृदु बानी’—दम्पती के समझने में स्पष्ट अर्थवाले प्रिय कोमल वचन हैं, पर इनके गूढ़ाशय में उमाजी की स्तुति और ऐश्वर्य भरा है। प्रकट अर्थ अक्षरार्थ में हो है। गूढ़, यथा—“सकल गुनरानी”—सन्, रजस् और तमस् ये तीन गुण हैं, इनसे ये उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं। यथा—“जग-संभव-पालन-लय कारिनि ।” (दो० ९०)। उमा अंबिका भवानी ।—उमा अर्थात् ‘ओम्’ (अ, उ, म्) स्वरूपा है। यह वर्तमान का नाम है, इससे स्वयं शोभायुक्ता है, क्योंकि ब्रह्म-विद्या की मूलरूपा है। ‘अंबिका’—यह मूल प्रकृति की भी संज्ञा है, इससे भूतकाल का नाम जनाया तथा रामि कार्तिक और गणेश की अम्ना (माता) हैं, इससे पुत्र सम्बन्ध की भी शोभासम्पन्ना है। ‘भवानी’ भव (शिवजी) की पत्नी रूप में होकर भवानी होगी, यह भविष्य का नाम कहा। यह पति-संबंध की महिमा है।

‘संतत पियहि...सदा अचल ..’ से शिवजी का नित्य सम्बन्ध जनाया जिससे—“अजा अनादि सक्ति अविनासिनि । सदा मंमु अरधंग निरासिनि ॥” (दो० ९०) का महत्त्व भी सूचित हुआ। ‘जस पइहहि...’—इससे श्रीरामचरित मानस प्रकट होगा, जिससे इसके साथ पिता-माता की भी कीर्ति चलेगी, अन्यत्र पिता से संतान की ख्याति होती है, पर यहाँ सतान से ही पिता-माता की बड़ाई है; यथा—“ध्रुव हरि-भगत भयेउ सुत जासू ।” (दो० १११)।

होइहि पूज्य सकल जग माहीं । येहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं ॥५॥

येहि कर नाम सुमिरि संसारा । त्रियचदिहहि पतिव्रत-असिधारा ॥६॥

सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥७॥

अर्थ—(यह कन्या) समस्त जगत् में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न रहेगा । ॥५॥ संसार में स्त्रियों इसका नाम स्मरण कर पातिव्रत्य रूपी तलवार की धारा पर चढ़ेंगी ॥६॥ हे गिरि-राज ! यह तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है । अब जो दो-चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुनो ॥७॥

विशेष—(१) 'होइहि पूज्य'—यथा—“पतिदेवता सुवीर्य महँ, मातु प्रथम तब रेख ॥” “देव प्रजि पद कमल तुम्हारे । सुरनर सुनि सब होइ मुखारे ॥” “सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायिनी पुरारि-पियारी ॥” (दो० ११५) ।

(२) 'येहि कर नाम सुमिरि'—इसके नाम में ऐसी शक्ति होगी कि यह स्त्रियों को पतिव्रता बनावेगी । पातिव्रत्य धर्म पर आरुढ़ होना तलवार की धार पर चढ़ना है । सुलवार की धार पर पैर रखना ही कठिन है, उसपर खड़ा रहना तो असंभव-सा है, वैसे पातिव्रत्य धर्म पर आरुढ़ रहना अति कठिन है । यह भी इसके नाम के बल पर सुगम हो जावेगा । स्त्रियों पातिव्रत्य धर्म की दृढ़ता के लिये गौरी-पूजन करती भी हैं ।

(३) 'सैल सुलच्छन सुता'—'सुता तुम्हारी' अर्थात् जन्मतः तुम्हारी सुता-रूप में तुम्हारे यहाँ है, वधतक तो इसमें सप्त सुलक्षण ही हैं । हाँ, विवाह के पीछे पति-सम्बन्ध से अवगुण होंगे, (यहाँ पति-पत्नी एक मानकर पति के अवगुण इसमें कहते हैं, वही आगे स्पष्ट कहेंगे) यथा—'जे जे घर के दोष खलाने' (दो० १८) ।

'दुइ चारी'—यह अल्पसाक्षक मुहावरा है । प्रथम 'दुइ' कहकर 'चारी' कहा कि घनरा न जायँ ।

(४) प्रथम—'सुता तुम्हारि सकल गुनखानी' कहकर 'सुलच्छन सुता तुम्हारी' पर वपसंहार किया । इसमें वमा के ११ ही गुण कहे गये हैं—'सुंदर, सुशील, सयानो, उमा, अंनिका, भयानी, संतत-पियहि-पियारी, अचल अहिवात, येहिं जसु पैहहि पितु-माता, होइहि पूज्य, येहि कर नाम सुमिरि'—'क्योंकि वर ११ हैं और ये रुद्राणी हैं ।

अगुन अमान मातु-पितु-हीना । उदासीन सब संसय बीना ॥८॥

दोहा—जोगी जटिल अकाम मन, नगन । अमंगल वेख ।

अस स्वामी येहि कहँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥६७॥

अर्थ—गुरुहीन, मानहीन, माता-पिता-हीन, उदासीन, सब चिन्ता रहित, योगी, जटाधारी, काम-रहित मनवाला, नंगा और अमंगल (चिता-भस्मधारी) वेपवाला—ऐसा स्वामी (वर) इसको मिलेगा । इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पढ़ी है ॥८-६७॥

विशेष—उपर्युक्त दोष-परक प्रकट अर्थ है और इनके गूढ़ार्थ में नारद का हार्दिक अभिप्राय है--

	प्रकट अर्थ	गूढ़ार्थ
अगुन—	एक भी गुण नहीं है	गुणातीत हैं, सत्त्वादि गुणों से परे हैं।
अमान—	स्वात्माभिमानरहित एवं अप्रतिष्ठित	अभिमान-नित्य = निरभिमान
मातु-पितु-हीना—	शिवजी के माँ-बाप का पता नहीं	स्वयंभू = अजन्मा हैं।
छदासीन—	रक्त रमभाव एवं धर-नार-हीन	जीवमात्र पर शत्रु-मित्र भावरहित, निर्लेप।
सय संसय छोना—	धर-हार तथा खाने-पीने की चिन्ता नहीं	औरों के भी संशय छुड़ानेवाले हैं, स्वयं तो जगद्गुरु हैं ही।
जोगी—	जोगड़ा = भीम भोगनेवाला	परमात्मा में नित्य योगनिष्ठ एवं सिद्ध हैं।
जटिल—	बड़ो भारी जटावाला (भयानक)	चिरकालीन तपस्वी हैं।
अकाम-भन—	नपुंसक (कन्या पति-भुर से वंचित रहेगो)	कामजित् एवं पूर्णकाम हैं।
नगन—	निर्लज्ज एवं एकाकी रहनेवाला	माया के आवरणरूपी वस्त्र-रहित हैं एवं दिगंबर हैं।
अमंगल वेप—	‘ब्याल-कपाल-विभूषण छारा’ = अशुभ	अ + मंगल = अतिशय मंगल। ‘अ’ अतिशयार्थबोधक भी है। यथा— ‘मुंद अघात सहै ... ।’

सुनि सुनिगिरा सत्य जिय जानी । दृम्ब दंपतिहि उमा हरपानी ॥१॥

नारदहूँ यह भेद न जाना । दसा एक समुझव विलगना ॥२॥

सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जख मैना ॥३॥

होहि न मृपा देवरिपि भापा । उमा सेा वचन हृदय धरि राखा ॥४॥

अर्थ—श्रीनारद मुनि के वचन सुनकर और जी में सत्य जानकर दंपती (हिमाचल और मैना) को दुःख हुआ और श्रीपार्वतीजी हर्षित हुई ॥१॥ श्रीनारदजी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा तो सबकी एक-सी थी, पर समस्त भिन्न-भिन्न थी ॥२॥ सब सखियाँ, पार्वतीजी, हिमाचल और मैनाजी—इन सभी के शरीर पुलकपूर्ण हैं, और सबके नेत्रों में आँसू भरे हैं ॥३॥ देवपिनारदजी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, (अतः) उमा ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया ॥४॥

विशेष—(१) ‘सुनि सुनि गिरा सत्य’—यह उपसंहार है। इसका उपक्रम—‘कह मुनि विहँसि गूढ़ मृदु वानी ।’ पर है। इसी अर्द्धाली का सपटीकरण आगे की छः अर्द्धालियों में है।

(२) ‘नारदहूँ यह भेद न जाना’—श्रीनारदजी के वचन अमिट हैं। इससे अवगुणों को सुनकर दंपती और सखीगण दुःखित हुई और श्रीपार्वतीजी ईश्वरी हैं, इन्हें वचनों का गूढ़ाशय समझ पड़ा। अतः शिवजी की प्राप्ति के सम्बन्ध से हर्ष हुआ, परन्तु पुलक और नेत्रों में आँसू आदि की दशा आपाततः एक-सी दीरघती है। श्रीनारदजी ने इसपर विशेष ध्यान नहीं दिया, लोकरीति के अनुसार यही समझा कि माँ, बाप एवं परिजनों का दुःख देखकर पार्वतीजी भी दुःखित हो गई हैं, जैसे श्रीसीतारामजी को दुःखित समझकर निपादराज को दुःख हुआ है। यथा—‘सोचत प्रसुहि निहारि निपादू । भयेउ प्रेमवस

हृदय विपादू ॥ तन पुलकित जल लोचन बहई ॥” (अ० दो० ८६) । श्रीनारदजी की सर्वज्ञता ईश्वर के ध्यान पर निर्भर है, क्योंकि जीव हैं । जीव ईश्वर के ध्यान-द्वारा ही सर्वत्र की धातें जान सकता है । यथा—“तव संकर देखउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥” (दो० ५५) ।

विशेष दृष्टि देने पर हर्ष और दुःख की पुलकावली एवं आँसुओं का भेद भी मिलगाया जाता है । जैसे—“तासु दसा देखी सखिन्ह, पुलक गात जल नैन । कहु कारण निज हरष कर, पृथहि सन मृदु वैन ॥” (दो० २२८) । यहाँ सखियों ने हर्ष के पुलक एवं आँसू जान लिये । हर्ष में आँसू शीतल और पुलक उमंग से मिले हुए शरीर को प्रकट करता है । दुःख में आँसू गर्म और पुलक में शरीर के चर्म सिकुड़े रहते हैं, इत्यादि । अगली ४, ५, ६ अर्द्धालियों में पार्वतीजी के हर्ष का कारण कहते हैं—

उपजेउ सिव-पद-कल-सनेह । मिछन कठिन मन भा संदेह ॥५॥

जानि कुअवसर प्रीति दुराई । सखी - छछग वैठि पुनि जाई ॥६॥

भूठि न होइ देवरिपि-पानी । सोचहि दंपति सखी सपानी ॥७॥

उर धरि धीर कहइ गिरिराज । कहहु नाथ का करिय उपाज ॥८॥

अर्थ—शिवजी के चरण-कमलों में स्नेह उपज पड़ा, पर मिलना कठिन है, यह जानकर हृदय में संदेह हुआ ॥५॥ फिर उमाजी अनवसर जानकर प्रीति को छिपा सखी की गोद में जा बैठी ॥ ६ ॥ देवर्षि की धाणी मूठी नहीं होती; अतएव स्त्री-पुरुष (हिमाचल और मेरा) और सयानी सखियाँ सोचती हैं ॥७॥ हृदय में धैर्य धारण करके हिमाचल राज बोले कि हे नाथ ! कहिये, क्या उपाय किया जाय ? ॥८॥

विरोप—(१) ‘उपजेउ सिव-पद’ उमाजी ने नारदजी के गूढ़ाशय को जाना, शिवजी ही मुझे मिलेंगे; इसपर प्रेम उमड़ पड़ा, रोमांच एवं पुलकावली हुई ।

(२) ‘जानि कुअवसर’—ऋषि त्रिकालदा एवं सर्वज्ञ हैं । मेरे हार्दिक प्रेम को न जान जायँ और माँ, बाप एवं सखियों के समक्ष भी पति विषयक प्रेम एवं दुःख भी छिपाना ही चाहिये । फिर कर्त्तव्य कर्म फलेंगी ही ।

(३) ‘मूठ न होइ’—सामान्य देवता भी मूठ नहीं बोलते और ये तो देवर्षि हैं । अतः, कभी मूठ नहीं बोल सकते । दंपती और सयानी सखियाँ सोचती हैं कि ऐसी सुलक्षणा कन्या को ऐसा बुरा घर मिलेगा ! क्या करें ?

(४) ‘उर धरि धीर’—राजा प्रथम अधीर हो गये थे, अब धीर धरा । सामान्य गिरि भी गंभीर होते हैं । ये तो गिरिराज हैं, फिर क्यों न धैर्य धारण करें ?

दोहा—कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार ।

देव दनुज नर नाग मुनि, कोठ न मेटनहार ॥६८॥

अर्थ—मुनीश्वर (नारदजी) बोले कि हे हिमाचल ! सुनो, ब्रह्माजी ने जो सलाह पर लिख दिया है, उसे मिटानेवाला देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग और मुनि—कोई भी नहीं है ।

विशेष—यहाँ देवता से 'देवलोक, दैत्य, और नाग से पाताल, और नर तथा मुनि से मर्त्य लोक' वासी कहे गये हैं। 'नाग' अर्थात् अष्टकुल नाग—ये हरि के द्वारपाल हैं। यथा—“तेषां प्रधानभूतास्ते शेषवासुकिचक्राः ॥ शंखः श्वेतो महापद्मः कम्बलाश्रयस्तथैव ॥ इलापत्रस्तथा नागः कर्कोटकधनञ्जयो ॥” (विष्णुपुराण अंश १ अ० २१)। इसमें नागों के नाम कहे गये हैं।

ऊपर—‘परी हस्त असिरेस ।’ कहा था, उसी को यहाँ—‘विधि लिखा लिलार’ कहा गया है। इसी को ‘भावी’ भी कहते हैं अर्थात् जीव के कर्मानुसार हस्तरैसा और ललाट के अंक ब्रह्मा बनाते हैं। यथा—“विधि के तिरि अंक निज भाला ।” (लं० दो० २८) इत्यादि।

तदपि एक मैं कहउँ उपाई । होइ करइ जो दैव सहाई ॥१॥
जस घर मैं घरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥२॥
जे जे घर के दोष पखाने । ते सब सिव पहि मैं अनुमाने ॥३॥
जौ विवाह संकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सब कोई ॥४॥

अर्थ—तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ। जो दैव सहाय करे तो कार्य सिद्ध होगा ॥१॥ जैसे घर का मैंने तुमसे वर्णन किया है, वैसा ही उमा को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं ॥२॥ घर के जो-जो दोष मैंने कहे हैं, वे सब मेरे अनुमान से शिवजी में हैं ॥३॥ यदि शिवजी के साथ विवाह हो तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे ॥४॥

विशेष—(१) ‘तदपि एक...’ अर्थात् दैव (ईश्वर) की सहायता से भावी भी मिट सकती है। अतः, कर्त्तव्य के साथ दैव का भरोसा भी चाहिये।

(२) ‘दोषउ गुन सम...’ अन्य लोगों में ये दोष हैं, पर शिवजी में गुणों ही के सदृश हैं, इसी के लिये आगे प्रमाण देते हैं। ‘सब कोई’ अर्थात् यह प्रसिद्ध बात है—कुछ अकेला मैं ही नहीं कहता।

जौ अहिसेज सयन हरि करहीं । धुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहीं ॥५॥
भानु कृसानु-सर्व रस खाहीं । तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥६॥
सुभअरु असुभसखिल सप बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥७॥
समरप कहँ नहि दोष गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥८॥

अर्थ—जो हरि (चरित्रायी भगवान्) शेष-शय्या पर शयन करते हैं, तो पंडित लोग उनको कुछ दोष नहीं लगाते ॥५॥ सूर्य और अग्नि सर्व-भ्रकार के रस खींचते हैं, किन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥६॥ गंगाजी के जल में शुभ और अशुभ सब पदार्थ बहते हैं, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता ॥७॥ अतः जैसे गोखामी (हरि), सूर्य, अग्नि और गंगाजी को दोष नहीं लगता, वैसे ही किसी भी समर्थ को दोष नहीं लगता ॥८॥

विशेष—‘समर्थ कहें’ यहाँ प्रथम हरि का उदाहरण दिया, फिर उनके अंगों का, क्योंकि सूर्य हरि भगवान् के नेत्र, अग्नि मुख और गंगाजी चरणोदक हैं। भगवान् स्वयं समर्थ हैं और सूर्य आदि तीनों उनके अंग होने से समर्थ हैं, वैसे ही शिवजी भी भगवान् के अहंकारस्वरूप हैं। यथा—“अहंकार सिव बुद्धि अज, ...” (खं० १०० १५); अतः, समर्थ हैं। समर्थ के संयोग से दूषण भी भूषण हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत के ‘तेजोयसां न दोषाय यद्देः सर्वभुजो यथा’ में केवल अग्नि ही का दृष्टान्त है।

‘गोसाई’ शब्द का अर्थ ‘इन्द्रियों के स्वामी’ (हृषीकेश) ‘हरि’ ही यहाँ उपयुक्त है, क्योंकि ऊपर चार समर्थ क्रमशः कहे गये, उन्हीं को यहाँ उसी क्रम से एकत्र किया है। अन्यथा हिमाचल के लिये सम्बोधन मानना नारदजी की ओर से उतना संगत नहीं है। यहाँ ‘समर्थ’ उपमेय, ‘गोसाई’, रवि, पावक, सुरसरि’ उपमान, ‘नाई’ वाचक और ‘नहिं दोष’ धर्म है, अतः, पूर्णोपमा है।

दोहा—जौ अस्ति हिसिपा करहिं नर, जड़ बिवेक अभिमान ।

परहिं कल्प भरि नरक महँ, जीव कि ईस समान ॥६६॥

शब्दार्थ—हिसिपा=ईर्ष्या=स्पर्धा=तुल्य भावना। जीव=मनुष्य, क्योंकि इन्हीं अर्थ में प्राज्ञ में नर शब्द है। ईस=शिवजी, यथा—“मयेठ ईस मन झोम बिदेशी।” (दो० ८६); यहाँ ‘जीव’ बराबर जीव के अर्थ में नहीं है, क्योंकि ‘बिवेक-अभिमान’ मनुष्य को ही हो सकता है और ‘ईस’ भी परमेस्वर के अर्थ में नहीं है, प्रसंगानुसार शिवजी के लिये है।

अर्थ—जो मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञान के अभिमान से ऐसी बराबरी (स्पर्धा) करते हैं (या करें) (कि मनुष्य शिवजी के तुल्य हैं, अर्थात् मैं भी तो शानी हूँ। अतः, शिवजी के तुल्य हूँ), वे कल्प-भर नरक में पड़ते हैं (या पड़ें)। मनुष्य क्या शिवजी के तुल्य हो सकता है?

विशेष—‘जीव कि ईस समान’—शिवजी और मनुष्य के अंतर को आगे दृष्टान्त से दिखाते हैं—

सुरसरि-जलकृत पावनि जाना। कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥१॥

सुरसरि मिले सो पावन जैसे। ईस अनीसहि अंतर तैसे ॥२॥

अर्थ—गंगाजी के किये हुए (छाड़न) जल को मरिया जानकर कभी संत लोग उसे नहीं पीते हैं ॥१॥ और जो जल गंगाजी में मिला हुआ है वह जैसे पावन है, वैसे समर्थ (शिवजी) और असमर्थ (मनुष्य) में अंतर है ॥२॥

विशेष—यहाँ के प्रसंग के अनुरोध से ‘सुरसरि जल कृत’ है का अर्थ अवश्य से होगा। जैसे—“राम-कथा कलिविदप - कुठारी।” अ ‘कुठारी’ को राम-कथा के साथ लगाया जाता है, वैसे ही ‘कृत’ को ‘सुरसरि’ के साथ लगाना चाहिये। ‘सो पावन’ की जगह ‘सुपावन’ भी पाठांतर है।

गंगाजी का छाड़न जल गंगा ‘कृत’ है, क्योंकि वह न तो मेघ ‘कृत’ है और न मनुष्य ‘कृत’। इस जल को ‘गंगोक्त’ (गंगोद) कहते हैं। यथा—“तुलसी रामहिं परिहरे, निपट हानि सुनु ओम्। सुरसरि - गत सोई सलिल, सुरा - सरिस गंगोक्त ॥” (दोहावली १८)। तदनुसार ही अन्यत्र भी कहा

है—“गंगायाः निस्सृतं तोयं पुनर्गंगां न गच्छति । तत्तोयं मदिरातुल्यं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥” अर्थात् जो स्रोत गंगाजी से निकलकर फिर गंगाजी के धार-सम्बन्ध से भिन्न हो जाता है, वही छाड़न (गंगोष्क) कहा जाता है, वह मदिरा-तुल्य हो जाता है । दूसरा वह स्रोत है जो गंगाजी से निकला हुआ पृथक् तो है, पर उसका सम्बन्ध गंगाजी की धार से है अर्थात् वह धारा में मिला हुआ है । अतः, पावन है ।

यहाँ गंगाजी के तुल्य परब्रह्म परमात्मा हैं, मिले हुए स्रोतों के जल की तरह पूर्णब्रह्म के अंगभूत समर्थ शिवजी हैं और छाड़न जल की तरह अतीश (मनुष्य) हैं । जैसे गंगाजी में मिला हुआ जल और छाड़न जल तत्त्वतः एक हैं, वैसे शिवजी और मनुष्य तत्त्वतः जीव ही है, पर शिवजी नित्य परमात्मा से मिले हुए हैं । अतः, समर्थ एवं पावन हैं । मनुष्य अपनेको परमात्मा से पृथक् सत्ता मानने तथा मायावश परिच्छिन्न (परिमित रूप से भिन्न) होने से असमर्थ एवं अपावन हैं । अतः, तुल्य नहीं हो सकते ।

यहाँ उपमा की वर्तमान व्यवस्था से ही प्रयोजन है कि एक वह जल जो मिला हुआ है और दूसरा वह जो भिन्न है । शिवजी प्रथम ही से परमात्मा में मिले हुए हैं, छूटकर नहीं मिले, क्योंकि इन्हें ‘संस्तु सहज समर्थ भगवाना ।’ आगे कहा है; अर्थात् ये ‘सह-ज’=जन्म के साथ ही से समर्थ आदि हैं । इससे पावन है, छाड़न जल भी कभी वर्षा के संबंध से धारा में मिल जाय तो पावन है, पर उपमा में इसका प्रयोजन नहीं है ।

‘जाना’ शब्द भी शास्त्र-दृष्टि से जानने के अर्थ में है । यदि कहा जाय कि ‘गंगाजल की घनी हुई मदिरा’ अर्थ क्यों न करें; तो यह ‘जाना’ शब्द व्यर्थ हो जायगा ; क्योंकि वह तो गंगाजल से घनी ही है, मदिरा है ही । पुनः ‘जैसे वैसे’ शब्द प्रत्यक्ष होनेवाली यातों में आते हैं, गंगाजल की मदिरा बनाना और गंगा में उसे छोड़ना—आदि का बर्ताव कहीं नहीं देया जाता । ‘संत’—संत ही गंगोष्क को मदिरातुल्य मानते हैं, और लोग प्रायः ग्रहण ही करते हैं और मदिरा का ग्रहण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी प्रायः नहीं करते, इत्यादि कारणों से उपर्युक्त अर्थ-संगत है ।

उत्तरकांड श्लो० १११ के ‘जीव कि ईस समान’ का भाव यहाँ नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वहाँ ‘ईस’ शब्द परमात्मा के अर्थ में है और यहाँ ‘शिवजी’ के अर्थ में । “तप संकर देखेड धरि ध्याना ।” (श्लो० ५५) से शिवजी का जीवत्व सिद्ध है ।

संस्तु सहज समर्थ भगवाना । येहि विवाह सब विधि कल्याणा ॥३॥

दुराराध्य पै अहहिं महेस । आसुतोप पुनि किये कछेस ॥४॥

जौ तप करइ कुमारि तुम्हारी । भाविज मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥५॥

शब्दार्थ—आसुतोप=शीघ्र संतुष्ट होनेवाले । दुराराध्य=कठिन। ई से सेवा करने योग्य ।

अर्थ—शिवजी स्वामाविक ही समर्थ एवं भगवान् हैं । अतः, इस विवाह से सब प्रकार का कल्याण ही है ॥३॥ परन्तु महादेवजी दुराराध्य हैं; फिर भी (साधन) क्लेश करने से शीघ्र संतुष्ट होनेवाले हैं ॥४॥ यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारि (शिवजी) भावी भी भिदा सकते हैं ॥५॥

विशेष—कल्याण के सम्बन्ध में ‘शंस्तु’ (कल्याणकर्त्ता) नाम सुसंगत है, वैसे ही ‘दुराराध्य’ और ‘आसुतोप’ के सम्बन्ध में महेस (महान्-ईश=परम समर्थ) नाम है कि जन्म में दोनों विपर्यय (विरुद्धभाव) सिद्ध हैं । पुनः भावी मेटने में ‘त्रिपुरारी’ शब्द बड़ा चोखा है, जैसे त्रिपुर को कोई देवता न जीत सका तो शिवजी ने जीता, वैसे जिस भावी को सुर-नर-नाग-मुनि—इनमें कोई नहीं भिदा सकता, उसे वे भिदा देंगे ।

भाभी नेटना इसलिये है कि यदि उक्त लक्ष्यों से शिवजी ही पति होंगे तब मिलेंगे हो । यदि और कोई घर होगा तो सब भावों को मिटाकर स्वयं इसे घरण करेंगे ।

जद्यपि घर अनेक जग माहीं । येहि कहूँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥६॥

घरदायक प्रनतारति-भंजन । कृपासिंधु सेवक - मन-रंजन ॥७॥

इच्छित फल बिनु सिव अवराबे । न्हिय न कोटि जोग जप साधे ॥८॥

अर्थ—यद्यपि संसार में अनेक घर हैं, तथापि इसके लिये शिवजी को छोड़कर दूसरा (घर) नहीं है ॥६॥ शिवजी घर देनेवाले, शाखागत का दुःख मिटानेवाले, कृपा के समुद्र और अपने सेवक के मन को प्रसन्न करनेवाले हैं ॥७॥ बिना शिवजी की कृपासना किये योग-जप के करोड़ों साधन करने पर भी मनोमिलपित फल नहीं प्राप्त किया जा सकता ॥८॥

विशेष—(१) ‘जद्यपि घर’—इसका चरितार्थ आगे दो० ८० में है । वहाँ सप्तर्षियों के बहुत प्रलोभन देने पर भी गिरिजाजी ने शिवजी में ही अटल निष्ठा दिखाई है । यथा—“महादेव अवगुणभवन” से—“घरचं संभु नत रहचं कुमारी ॥” तक ।

(२) ‘सेवक-मन-रंजन’ एवं ‘इच्छित फल’ सेवक को प्रसन्न करने एवं उसकी इच्छा-पूर्ति में आप सहसा ‘एवमस्तु’ कह ही देते हैं, चाहे उसका परिणाम उल्टे अपने ही सिर क्यों न पड़े ! जैसे भस्मा-सुर ने आपसे घर पाकर फिर आप ही को भ्रम करना चाहा था ।

दोहा—अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस ।

होइहि यह कल्याण अब, संसय तजहु गिरीस ॥७०॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीनारदजी ने हरि (क्लेशहर्ता = भगवान्) का स्मरण करके पार्वतीजी को आशीर्वाद दिया कि अब इसका कल्याण होगा । हे गिरिजा ! तुम संदेह छोड़ दो ।

विशेष—‘सुमिरि हरि’—क्योंकि देवता और मुनि लोग जिस किसी को घर एवं आशीष देते हैं, उसकी पूर्ति भगवान् ही करते हैं । गिरिजा के दुःख-हरण में ‘हरि’ शब्द संगत है । ‘दीन्हि असीस’—प्रथम मुनि आये, तब—“सुता बोलि भेली मुनि-घरना ।” कहा है, पर वहाँ आशीर्वाद नहीं लिया और यहाँ आशीर्वाद लिखते हैं, पर प्रणाम नहीं । अतः, दोनों जगह दोनों बातें लगाने ली जादिये । जैसे दो० २०८ में पिता का आशीष देना और माता के यहाँ प्रणाम कहा गया है पर दोनों जगह दोनों बातें ली जायी हैं । यहाँ प्रथम गिरि की भक्ति दिखाने में प्रणाम कराना लिखा, पीछे नारद की प्रीति प्रकट करने में आशीर्वाद लिखना उपयुक्त है ।

कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयेऊ । आगिख चरित सुनहु जस भयेऊ ॥१॥

पतिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न मैं समुझे मुनिपैना ॥२॥

जौ घर घर कुल होइ अनूपा । करिय विवाह सुता - अनुरूपा ॥३॥

न त कन्या बर रहउ कुमारी । कत उमा मम प्रान - पियारी ॥४॥

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को गये, आगे जैसा चरित हुआ, वह सुनो ॥ १ ॥ पति को एकान्त में पाकर मैनाजी ने कहा कि हे नाथ ! मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा ॥२॥ जो घर, घर (दुलहा) और कुल कन्या के योग्य अनुपम हों तो विवाह कीजिये ॥३॥ नहीं तो चाहे कन्या कुँआरी ही पड़ी रहे, (पर अयोग्य से व्याह न कीजिये) क्योंकि हे नाथ ! उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ॥४॥

विशेष—‘न मैं समझे’—क्योंकि मैनाजी घर के दोष सुनकर विह्वल हो गई थीं, इसी से समझने में संदेह है। अब यथार्थ समझना चाहती हैं, अथवा इस रीति से प्रसंग छेड़कर अपना मनोरथ कहना चाहती हैं। ‘मैना’—शिवपुराण के अनुसार ये पितरों की मानसी कन्या थीं जो हिमाचल से व्याही गई थीं।

‘घर घर कुल’—कन्या के व्याह में घर के कुल-विचार में पिता की इच्छा, घर (सोजन-वंश एवं परिवार उत्तम होने) के विचार में माता की इच्छा और घर के विषय में कन्या की इच्छा प्रधान रहती है। यथा—“कन्या घरयते रूपं माता वित्तं पिता कुलम्। चान्धवा मानमिच्छन्ति मिष्टाप्रमितरे जनाः॥” यह प्रसिद्ध है। यहाँ ‘घर’ प्रथम कहा गया है, क्योंकि मैना का कथन है, वे अपनी इच्छा आगे रखती हैं। ‘न त कन्या’—यथा—“काममाभरणान्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमल्पम्। नचैवेतां प्रपच्छेत् गुणहीनाय कर्हिचित्॥” (मनु०)

जौ न मिलिहि घर गिरिजहि जोगू । गिरि जइ सहज कहहिं सब जोगू ॥५॥

सोइ विचारि पति करेहु विवाह । जौह न बहोरि होइ घर दाह ॥६॥

अस कहि परी चरन धरि सीसा । पोछे सहित सनेह गिरीसा ॥७॥

बस पावक प्रगटह ससि माहीं । नारद वचन अन्यथा नार्हीं ॥८॥

पोदा—प्रिया सोच परिहरहु अब, सुमिरहु श्रीभगवान् ।

पारवतिहि निरभयेउ जेहिं, सोइ करिहि कल्याण ॥७१॥

अर्थ—जो गिरिजा के योग्य वर न होगा तो सब लोग यही कहेंगे कि गिरि (पहाड़) स्वभाविक जड़ है (तभी तो ऐसा अयोग्य वर दूँदा) ॥५॥ हे पति ! वही विचारकर विवाह करियेगा, जिससे फिर हृदय में जलन न हो ॥६॥ ऐसा कहकर मैनाजी चरणों में सिर रखकर पड़ गईं, तब हिमाचल स्नेह-सहित बोले ॥७॥ चाहे चन्द्रमा में अग्नि प्रकट हो, परन्तु नारदजी के वचन अन्य प्रकार नहीं हो सकते ॥८॥ हे प्रिये ! सब शोक छोड़कर श्रीभगवान् का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती का निर्माण किया है, वे ही इसके कल्याण (के विधान) भी करेंगे ॥७१॥

विशेष—‘अस कहि परी’—इस परिपूर्ण कल्याण-सहित प्रार्थना पर गिरिजा को दया आ गई। अतः, स्नेहपूर्वक आश्वासन करने लगे।

‘यह पावक’—चन्द्रमा हिमकर है, वह हिमालय पर हिम बरसाता ही रहता है, यह प्रत्यक्ष है। इसमें अग्नि का प्रकट होता असंभव है। वैसे नारद के वचनों का विपर्यय (वृत्ता) होना भी असंभव है। चन्द्रमा देवता और नारद देवर्षि हैं। चन्द्रमा भगवान् के मन से पेश हुआ है और नारदजी भी भगवान् के मानस पुत्र हैं। अतः, उपमा में देश एवं वस्तु को पूर्ण संगति है।

‘श्रीभगवान्’—क्योंकि योग्य-विधान में उनकी सोभा है। अतः, पार्वती के अनुरूप ही विधान करेंगे।

अथ जौ तुम्हहिं सुता पर मेह । तौ अस जाह सिखावन देह ॥१॥

करइ सो तप जेहि मिलिहि महेसू । आन उपाय न मिटिहि कलेसू ॥२॥

नारद-वचन सगर्म सहेतू । सुंदर सय गुन निधि धृषहेतू ॥३॥

अस विचारि तुम्ह तजहु अरांका । सयहि भँति रांकर अकलंका ॥४॥

अर्थ—अब जो कन्या पर तुम्हारा स्नेह है, तो अभी जाकर उसे ऐसी शिक्षा दो ॥१॥ जिससे वह ऐसा तप करे कि महादेवजी मिलें, (क्योंकि) और उपायों से कलेश नहीं मिटेगा ॥२॥ श्रीनारदजी के वचन गर्भित (गूढ़ आशययुक्त) और हेतु (कारण) युक्त हैं। शिवजी सुन्दर और सब गुणों के निधान हैं ॥३॥ ऐसा विचार कर तुम व्यर्थ शका छोड़ दो। शिवजी सभी प्रकार कलकरहित हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘अथ जो’—अभी अवसर है, मुनि के वचनों का प्रभाव सब पर है। अतः, सत्संघर्षी शिक्षा शीघ्र प्रभाव डालेगी। ऊपर दोहे में भगवान् का भरोसा कहा, ‘अब उपाय भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर दो० ६८ चो० १ में ऐसा हो कहा है।

(२) ‘सो तप’—पूर्व—‘दुराराध्य पे अहहिं महेसू।’ कहा गया है, उसके अनुसार कठिन तप करे, जिससे इस बालिका के कष्ट पर शिवजी शीघ्र प्रसन्न हों।

(३) ‘नारद-वचन सगर्म सहेतू।’—श्रीनारदजी के वचनों में गूढ़ाशय है। जैसे गर्भ में बालक रहता है, पर दिखाई नहीं देता, वैसे उनके वचनों में अवगुणों के अवर्गत गुण भरे हैं। कुरूपता वर्णन में सुन्दरता गर्भित है, यही उत्सार्द्ध में—‘सुंदर सब’—से प्रकट है। ‘सहेतू’—हेतुयुक्त है, उपाय निष्ठ होने के विचार से वैसे वाक्य प्रबंध से कहे गये हैं। शिवजी के सम्मुख से कन्या भवानी होकर जगत् में पूजी जायगी और हमारी भी महिमा बढ़ेगी, इत्यादि।

(४) ‘असंका’ (आशका) = अनिष्ट की भावना, पर (अ = नहीं, रांका) बिना शका को शका।

सुनि पतिवचन हरपि मन माहीं । गई तुरत छठि गिरिजा पार्हीं ॥५॥

उमहिं बिलोकि नयन भरे पारी । सहित सनेह गोद बैठारी ॥६॥

चारहिं बार लेति चर लाई । गदगद कंठ न कह्य कहि जाई ॥७॥

जगतमातु सर्वज्ञ भवानी । मातु - सुखद बोलीं मृदुवानी ॥८॥

दोहा—सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावउँ तोहि ।

सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥

अर्थ—पति के वचन सुन मन में प्रसन्न हो तुरन्त उठकर मैनाजी पार्वतीजी के पास गईं ॥५॥ चमा को देखकर आँखों में आँसू भर लिये और स्नेहपूर्वक गोद में बैठा लिया ॥६॥ बारंबार उनको हृदय में लगा लेती हैं, कंठ गद्गद हो गया, कुछ कहा नहीं जाता ॥७॥ जगन्माता, सर्वज्ञ, भवानी माता को सुख देनेवाली कोमल वाणी बोलती ॥८॥ हे माता ! सुनिये, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुम्हें सुनाती हूँ कि एक सुंदर, गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे ऐसा उपदेश दिया है ॥७२॥

विशेष—यहाँ मैनाजी का मन, वचन और कर्म से स्नेह प्रकट हुआ, यथा—‘हरपि मन माहीं’—मन, ‘जेति हर जाई’—कर्म, ‘न कुछ कहि जाई’—वचन, एवं उमा के लिये पति से प्रार्थना भी वचन-स्नेह है ।

‘न कुछ कहि जाई’—बहुत कुछ कहने आईं, परन्तु राजकन्या की अति सुकुमारता पर सुग्घ हो गईं । प्रेम के कारण कंठाघरोष हो गया—गला रुंध गया । तप की शिक्षा के लिये चलने में मन में हर्ष हुआ था, यह तप सिद्ध होने का उत्तम शङ्कन है ।

‘जगतमातु सर्वज्ञ भवानी’—माता के समस्त विवाह-सम्बन्ध की बातें करना अयोग्य है । अतः, कहा कि ये सामान्य कन्या नहीं हैं, प्रत्युत जगत् की माता हैं । ‘सर्वज्ञ’ हैं, क्योंकि माता के मन की ज्ञान गई, उनके अतुल्य ही कहेंगी । ‘भवानी’—क्योंकि भव (शिव) का सम्बन्ध चाहती हैं, अथवा ये तो नित्य शिवजी की पत्नी हैं—‘गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया ।’ (दो० १८) । कोई नया संबंध नहीं चाहती कि जिसकी चर्चा माता के सामने अयोग्य हो ।

करहि जाइ तप सैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥१॥

मातु-पितहिं पुनि यह मत भावा । तप सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥२॥

तपयल रचइ प्रपंच विधाता । तपयल विष्णु सकल-जग-त्राता ॥३॥

तपयल संसु करहि संहारा । तपयल सेप घरइ महिभारा ॥४॥

तप-अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तप अस जिय जानी ॥५॥

अर्थ—(कि) हे सैलकुमारी ! श्रीनारदजी का कहा सत्य समझकर और जाकर तप करो ॥१॥ (यदि संसार हो कि माता-पिता की आज्ञा हो या न हो, उसपर कहते हैं कि) माता-पिता को भी यह मत अभीष्ट है, कि तप सुख देनेवाला और दुःख-दोष को नष्ट करनेवाला है ॥२॥ (देखो) तप के पक्ष से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और विष्णु सब जगत् की सम्यक् रक्षा (पालन) एवं शिवजी संहार करते हैं । तप ही के पक्ष से शेषजी पृथिवी का मार धारण करते हैं ॥३-४॥ (कहाँ तक कहूँ) हे भवानी ! तप ही के आधार पर सब सृष्टि है, ऐसा ही मैं जानो और जाकर तप करो ॥५॥

विशेष—‘करहि जाइ’—पर में रहते हुए तप न हो सकेगा, क्योंकि संसर्ग रहते हुए विषयों से वैराग्य नहीं होता । यथा “होइ न विषय विराग, भवन बसत आ चौयपन ।” (दो० १३१) ।

‘सैलकुमारो’—भाय यह कि धैर्य धारण करो । यथा—“धैर्येण हिमवानिव” (मूढरामायण) ।

‘दुःख दोष’—दर के दोष और सत्सम्बन्धी दुःख अर्थात् कार्य-कारण दोनों नष्ट होंगे ।

‘भवानी’—शिवजी का सम्बन्ध स्वप्न में विप्रमुख से प्राप्त हो चुका, अतः, सिद्धि निश्चय है ।

‘तप-अधार सय सृष्टि .....’ यथा—“जनि आचरज करहु मन माहीं । सुत तप ते दुर्लभ कहु नाहीं ॥” से—“तप ते अगम न कहु संसारा ॥” (श्लो १६१) तक ।

सुनत बचन विसमित महतारी । सपन सुनायेउ गिरिहि हँकारी ॥६॥

भातु पितहि बहु विधि समुझाई । जहाँ उमा तप-हित हरचाई ॥७॥

प्रिय परिवार पिता अरु माता । भये विकल मुख आव न पाता ॥८॥

दोहा—वेदसिरा मुनि आइ तब, सवहि कहा समुझाइ ।

पारवती-महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाइ ॥७३॥

अर्थ—(उमा का यह) वचन सुनकर माता को आश्चर्य हुआ । इन्होंने गिरिराज को बुलाकर स्वप्न सुनाया ॥६॥ माता-पिता को बहुत प्रकार समझाकर तप के लिये उमा हर्षित होकर चल दी ॥७॥ प्यारे कुटुम्बी, पिता और माता क्याकुन हो गये, (यहाँ तक कि) उनके मुख से वचन नहीं निकलता ॥८॥ तब वेद-शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा । पार्वतीजी की महिमा सुनकर सब को प्रबोध हुआ, तब वे लोग रहे—रुके ॥७३॥

विशेष—‘विसमित’—क्योंकि जिस लिये आई, वह स्वप्न-द्वारा देवी-भाव से हो गया ।

‘बहु विधि समुझाई’—“उमाजी माता से कहती है कि श्रीनारदजी के वचन ही स्वप्न में भी सिद्ध हुए । तुम्हारा भी स्वप्न स्वप्न में कहा गया, वह भी सत्य ही है, तो शेष वचन भी सत्य ही होंगे । मुझे तप के लिये अढ़ा दण्ड बसाह है । अतः, कष्ट न होगा । प्रभु आदि तो मुझसे कम अवस्था के थे । हृदय में उत्साह के कारण सिद्धि में भी विश्वास है, इत्यादि ।

‘वेदसिरा मुनि’—“ये हिमालय पर ही रहते थे । इनका वप तप देखकर इन्द्र ने अप्सरा भेजी, पर इनके ऊपर उसके उपाय निष्फल हुए, अतः वह इनके अंग में लिपट गई । तब इन्होंने शाप दिया कि जल हो जा । फिर उसकी प्रार्थना पर छद्मर किया कि तुम्हें शास्राम निवास करेंगे ।” (कर्तविक्रमावतार) ।

‘रहे’—ये सब पार्वती ने साथ ही चले जाते थे, प्रबोध पाकर लौटे ।

उर धरि उमा प्रान-पति-चरना । जाइ बिपिन लागी तप करना ॥१॥

अति सुकुमार न तनु तपजोग । पतिपद सुभिरि तजेउ सब भोग ॥२॥

नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरी वैद तपहि मन लागे ॥३॥

अर्थ—पार्वतीजी शाण्पति शिवजी के चरणों को हृदय में रख घन में जाकर तप करने लगी ॥१॥ शरीर अत्यन्त सुकुमार है, अतः, तप के योग्य नहीं है । इन्होंने पति के चरणों का स्मरण कर

सप भोग छोड़ दिये ॥२॥ (शिवजी) के चरणों में नित्य नया अनुराग उपजने लगा, तप में (ऐसा) मन लगा कि देह की सुधि न रही ॥३॥

विशेष—‘प्रातपति’—‘पति-पद’ आदि से उमा की निष्ठा पति-भाव से प्राप्ति के लिये ही है, ‘प्रातपतिचरणा’—सती-शरीर का त्याग करते समय भी चरण ही का ध्यान था। यथा—“ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासयं जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरम् ।” (आ० स्कं० ४, प्र० ५) वही संस्कार इस जन्म में भी बना है। ‘पति’=रत्नक, वन में रत्ना के लिये पति-चरणों का ही भरोसा है।

संवत सहस मूल फल खाये। साग खाइ सत वरप गँवाये ॥४॥

कछु दिन भोजन बारि बतासा। किये कठिन कछु दिन वपवासा ॥५॥

बेलपाति महि परइ सुखाई। तीनि सहस संवत सोइ खाई ॥६॥

पुनि परिहरे सुखानेह परना। उमहि नाम तब भयेह अपरना ॥७॥

शब्दार्थ—मूल=खाने योग्य मीठी जड़ें, जो पृथ्वी के नीचे होती हैं। फल—पृथ्वी के ऊपर वृक्षों में होते हैं। साग=मरसा, चँवाई आदि पत्ते। बतासा=पवन।

अर्थ—सहस्र वर्षों तक मूल-फल खाये सौ वर्ष शाक खाकर बिताये ॥४॥ कुछ दिन जल और पवन का ही आहार रहा, फिर कुछ दिन कठिन वपवास किया ॥५॥ बेल के जो पत्ते खयं सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, तीन सहस्र वर्षों तक उन्हीं को खाया ॥६॥ फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये, तब उमा का नाम ‘अपर्णा’ हुआ ॥७॥

विशेष—(१) श्रीपार्वती का शरीर अति सुकुमार था, इसलिये यहाँ क्रमशः भोग छोड़ना हुआ। जैसे प्रथम राज-भोग छोड़ मूल (नीरस) सेवन किया, फिर फल, तब साग, फिर जल और अंत में पवन का आहार किया, फिर दूसरी आयुषि का प्रारम्भ बेल-पत्र से किया, इसमें सिद्धि ही हो गई।

आहार घटाने के साथ-साथ क्रमशः तप की निष्ठा अधिक होती गई। श्रीपार्वती-भंगल में भी तप एवं आहार का यही नियम है। यथा—“कंद मूल फल असन कबहुँ जल पवनहि। सूखे बेल के पात खात दिन गवनहि ॥ नाम अपरना भयेह परन जब परिहरे ।” (प्र० ४१-४३)। कुमार-संभव में भी ‘अपर्णा’ नाम की व्युत्पत्ति यही है—‘खयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपस्तत्परा पुनः। तदप्पमाकीर्णतः त्रियंवदां वदन्त्यपर्वेति च तां पुराविदः ॥—(सर्ग ५)

(२) वप-क्रम के भाव—(क) श्रीपार्वतीजी ने यवाकार तपस्या की है। यव का एक सिरा पतला होता है, क्रमशः बीच तक अधिक घुटाई होती है, फिर घटते हुए, दूसरा सिरा प्रथम सिरों की तरह पतला होता है। तप का ऐसा ही क्रम है। प्रथम १००० वर्ष, फिर १०० वर्ष (दशाश घटा, इस नियम से) १० वर्ष जल और पवन का और १ वर्ष कठिन वपवास का हुआ। इस प्रकार ११११ वर्षों का प्रथम पुरश्चरण हुआ। इसमें कोई वरदायक न आया। तब दूसरा पुरश्चरण तिगुना करके प्रारम्भ हुआ, तब ३००० वर्ष बेलपत्र आहार से रहें, फिर ३०० वर्ष उसे भी त्याग के रहें, इसपर मनोरथ सिद्धि का वर मिल गया। नहीं तो ३०,३ वर्ष का करके ३३३३ वर्षों का दूसरा पूरा होता। फिर ६६६६ का तीसरा, तब ३३३३ का चौथा, पुनः ११११ का पाँचवाँ पुरश्चरण यवाकृति होकर पूर्ण होया। पाँच आयुषियों का भाव यह कि शिवजी पंचमुख हैं।

(र) रुद्री के क्रम से तपस्या की—प्रथम १००० + १०० = ११०० वर्षों की एक आयुति हुई, यह १ रुद्री हुई, क्योंकि रुद्र ११ हैं। दूसरी आयुति में संख्या नहीं है। परन्तु इसमें प्रथम के 'मूल-फल'—'साग' की तरह 'वारि-व्रतासा'—'उपवास' तीन ही साधन वर्णित हैं। अब, उसी क्रम से और वही संख्या लेने से अज्ञ-यवन १००० और उपवास १०० वर्ष = ११०० वर्ष की द्वितीय रुद्री हुई। फिर कठिन नियमों से ३००० + ३०० = ३३०० वर्षों की तीन रुद्री हुई—सब पाँच रुद्री हुई।

(ग) जप-यज्ञ की रीति से तप किया है। इसमें जप, तर्पण, मार्जन, विप्र भोजन और दक्षिणा—ये पाँच अंग हैं। यहाँ मूल-फल सहित १००० वर्ष जप-यज्ञ हुआ, इसका दशांश १०० वर्ष साग के सहित तर्पण, इसका दशांश १० वर्ष पवन सहित अन्न का मार्जन, ३००० वर्ष वेलपत्र का अशन विप्रभोजन और इसके दशांश ३० वर्ष उपवास में दक्षिणा-सहित पञ्चांग पूर्ण यह हुआ। तीनों में पाँच ही पाँच का भाव उपर्युक्त (क) में लिखा है।

देखि बमहिं तपस्वीन सरिीर। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥८॥

दोहा—भयेउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज-कुमारि।

परिहर दुसह कलेस सब, अब मिलिहहि त्रिपुरारि ॥७४॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजी का शरीर तप से क्षीण देखकर आकाश से गभीर ब्रह्म-वाणी हुई। ८ है गिरिराजकुमारी ! सुन। तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। सब दुसह (कठिन) क्लेश छोड़ दे। अब शिवजी मिलेंगे ॥७४॥

विशेष—'मिलिहहि'—स्वयं तुम्हारे यहाँ आकर (सादर) तुम्हें मिलेंगे—यह नहीं कि तुम्हारे पिता वहाँ जाकर दे आर्थें।

अस तप काहु न कीन्ह भवानी। भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥१॥

अब घर घरहु ब्रह्म-बर-बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥२॥

आवह पिता बुलावन जबही। हठ परिहरि घर जायेहु तपही ॥३॥

मिछहिं तुम्हहिं जब ससरिपोसा। जानेहु तब प्रमान पागीसा ॥४॥

अर्थ—हे भवानी ! अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गये हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया ॥१॥ अब सदा सत्य और निरंतर पवित्र श्रेष्ठ ज्ञानकर ब्रह्मवाणी का धारण हृदय में करो ॥२॥ जबी तुम्हारे पिता बुलाने आर्थें, तभी हठ छोड़कर घर चली जाना ॥३॥ जब तुम्हें सप्त ऋषीवर मिलें, तब शिवजी की (ओर से भी) प्रमाण बात जानना ॥४॥

विशेष—(१) 'अस तप ...' ऐसी सुकुमार अवस्था में जैसा कठिन तप इन्होंने किया है, वैसा किसी ने नहीं किया। 'भवानी'—ब्रह्मवाणी ने आरवासन के लिये अभी से ही भवानी (भव-पत्नी) कहा है। 'सत्य सदा संतत'—सत्य और शुचि के भाव ये हैं कि कहीं-कहीं वचन सत्य होते हुए भी

उसमें वक्ता का वंचनात्मक भाव रहता है, जैसे 'कुंजरो नरो' की प्रसिद्धि है, किन्तु ब्रह्म-वाणी उक्त दोष से रहित और शुचि ही होती है।

(२) 'हठ परिहरि'—का भाव यह है कि प्रथम कई बार पिता के आग्रह करने पर भी घर न गई थीं। अब जाना चाहिये, क्योंकि विवाह वही होगा और मनोरथ सिद्धि भी हो ही गई।

(३) 'जानेहु तब प्रमान बागीसा'—ग्रायः 'बागीसा' का अर्थ ब्रह्मवाणी का ही किया जाता है, पर मनु आदि के प्रसंगों में इस प्रकार के प्रमाण की व्यवस्था नहीं देखी जाती, यहाँ भी उसे 'सत्य सदा' कहा ही है। हाँ, शैवजी की स्वीकृति के विषय में उमा को सदेह-निवृत्ति चाहिये, क्योंकि यह उमा की दृष्टि में असंभव सी है। यथा—“चहत वारि पर भीति उठावा।” एवं—“विनु पंजन हम चहहि पड़ाना।” (दो० ७७); आगे शिवजी इसीलिये सप्तर्षियों को भेजेंगे भी। यथा—“दूरि करहु सदेहु !” (दो० ७७)। अतः, इसका उपर्युक्त अर्थ (चाकूईसा = शिवजी का वचन) ही ठीक है।

सुनत गिरा बिधि गगन पखानी। पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥५॥

उमा - चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभुकरचरित सुहावा ॥६॥

अर्थ—ब्रह्मवाणी, जो आकाश से कही गई है, उसे सुनकर श्री पार्वतीजी हर्षित हुई और उतका शरीर पुलकित हो गया ॥५॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी भद्राजजी से कहते हैं कि) मैंने सुन्दर उमा-चरित कहा। अब शिवजी के सुहावन चरित सुनो ॥६॥

विशेष—'गिरा बिधि'—यहाँ इसका अर्थ सर्व-विद्यानरुक्ता श्रीरामजी की वाणी लेना योग्य है, क्योंकि आगे शिवजी को समझाने के लिये श्रीरामजी ही प्रकट होंगे।

'उमा-चरित सुंदर' यहाँ उपसंहार है। इसका उपक्रम—'जब ते उमा, सैलगृह जाई।' (दो० १७, चौ० ७) पर हुआ था।

सती-मोह और पार्वती-जन्म एवं तप-प्रकरण समाप्त

जय ते सती जाइ तनु त्यागा। तब ते सिवमन भयेउ विरागा ॥७॥

जपहि सदा रघुनायक - नामा। जहँ-तहँ सुनहि राम-गुन-आना ॥८॥

दोहा—चिदानंद सुखधाम सिव, विगत - मोह - मद-काम।

बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल - लोक - अभिराम ॥७५॥

अर्थ—जब से सतीजी ने (दत्त-यज्ञ) में जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया ॥७॥ वे श्रीरघुनाथजी का नाम सदा जपने और जहाँ-तहाँ श्रीरामजी के गुण-समूह सुनने लगे ॥८॥ शिवजी ज्ञानानंद-स्वरूप एवं सुख के धाम तथा मोह-मद-काम से रहित हैं, वे समस्त लोकों के आनंद देनेवाले हरि (श्रीरामजी) को हृदय में धारण करके पृथिवी पर बिचरने लगे ॥७५॥

विशेष—'तब ते सिवमन'—यहाँ शंका होती है कि क्या पूर्व में शिवजी रागी थे? प्रमाण तो ऐसा है—“वैराग्याम्युजभास्वरम्” (भा० मं०) अर्थात् शिवजी वैराग्य-फल के लिये सूर्य हैं।

समाधान—यहाँ 'विराग' का तात्पर्य कैलाश-स्थल से है, उसमें राग (प्रेम) था। सती के संग वहाँ रहते थे, त्याग-प्रतिज्ञा से सतीजी दुःखित रहती थीं, उनका दुःख देखकर आपको भी दुःख होत था। सती के शरीर-त्याग से स्वतंत्र हो गये, सती के सहवास से सत्संग होता था। अब उनके बिना यहाँ से जी उचट गया, सत्संग के लिये जहाँ-तहाँ ऋषियों के घामों में विचरने लगे। यथा—“दुखी भयेउँ वियोग प्रिय तोरे ॥ सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखन फिरवैं विरागा ॥”...से—“सादर सुनि रघुपति-गुन, पुनि आयेउँ कैलास ॥” (४० १०० ५५-५७) तक। अतः, यहाँ घर छोड़कर तीर्थयात्रा करने को 'विराग' कहा है। 'चिदानंद मुखधाम'... स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप है, औरों के लिये सुख के धाम हैं। 'सकल लोक अभिराम' यथा—“रामनाममुविख्यातमभिरामेण या पुनः।” (श्रीरामतापनी० ७७०)।

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि जाना। कतहुँ रामगुन करहिं बखाना ॥१॥

जदपि अकाम तदपि भगवाना। भगत-विरह-दुख-दुखित सुजाना ॥२॥

येहि विधि गयेष काल बहु घीती। नित नइ होइ रामपद-प्रीती ॥३॥

अर्थ—(शिवजी) कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं रामयश का वर्णन करते ॥१॥ यद्यपि निष्काम हैं, तथापि वे भगवान् सुजान हैं; अतएव अपने भक्त के विरह-दुःख से दुःखित हैं ॥२॥ इस प्रकार बहुत काल बीत गया, श्रीरामजी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति होने लगी ॥३॥

विशेष—(१) 'कतहुँ मुनिन्ह'... शिवजी ज्ञानियों को ज्ञान सिखाते हैं और उपासकों के प्रति राम-गुण-वर्णन करते हैं। जहाँ अन्य कोई न रहा, वहाँ निरंतर श्री राम-नाम जपते हैं। यथा—“बुद्ध पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंगअराती ॥” (१०० १००)।

(२) 'जदपि अकाम'... भगवान् के छः पेश्वों में कठणा भो है। अपने आश्रित पर कठणा होती है। फिर भक्त के हृदय की बातें जानते भी हैं; क्योंकि सुजान हैं। साथ ही भक्त के दुःख में दुखी होना योग्य ही है। यथा—“जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुनानिधान की ॥” (१०० १०० ११) सतीजी की आपमें मन, ध्यान और कर्म से पूर्ण भक्ति है। यथा—“जो सोरे सिय-चरन-सनेहू। मन क्रम बचन सत्य मत येहू ॥” (१०० ५८); “सती मरत हरि सन धर माँगा। जनम-जनम सियपद-अनुरागा ॥” (१०० ११) इत्यादि। इसी से शिवजी भी उनके दुःख में दुखी हैं, कुछ काम से नहीं, क्योंकि अकाम हैं। यथा—“हमरे जान सदासिय जोगी। अज अनवदा अकाम अभोगी ॥” (१०० २१)।

(३) 'नित नइ होइ राम-पद'... भाव यह कि सती के विरह-दुःख में भी श्रीराम-प्रेम कम न हुआ, प्रत्युत दिनोदिन बढ़ता ही जाता है।

नेम प्रेम संकर कर देखा। अविचल हृदय भगति कै रेखा ॥४॥

प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप-सील-निधि तेज बिसाला ॥५॥

अर्थ—शिवजी का नियम, प्रेम और हृदय में भक्ति की अटल रेखा देखकर ॥४॥ कृतज्ञ एवं कृपालु श्रीरामजी प्रकट हो गये, जो रूप और शील के निधान हैं और जिनका तेज विशाल है ॥५॥

विशेष—(१) 'नेम प्रेम संकर'...—नियम (सती-त्याग का)—“येहि तनु सविधि भेंट मोहि पाहीं। सिय संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥” (१०० ५९); प्रेम—“नित नइ होइ राम पद श्रीव ॥” 'अविचल

हृदय ... यथा—“चलत गगन यह गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति द्वाहै। अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना।” (दो० ५६) ; यथा—“सिव सम को रघुपति-व्रतधारी।” (दो० १०३) । प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं, यथा—“प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ! ” “प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥” (दो० १४७) ; अतः, आगे प्रकट होना कहते हैं ।

(२) ‘प्रगटे राम कृतज्ञ’—श्रीरामजी कृतज्ञ हैं, अतएव शिवजी के उपर्युक्त नियम-प्रेम को अधिक करके जानते हैं, इसीसे कृपा समझ पड़ी और स्वेच्छा से प्रकट हो गये । अतः, ‘कृपाला’ भी कहे गये हैं । पुनः सती की अवज्ञा को भुलाकर उनपर भी कृपा करेंगे, शिवजी के संयोग के लिये उपाय करेंगे, रूप से शिवजी को सुखी करेंगे और शील-गुण से कोमल वचनों द्वारा कार्य करावेंगे, जिसमें शिवजी और पार्वतीजी का भी हित हो । विशाल तेज से प्रकट हुए, जिससे शिवजी पर प्रभाव पड़े ।

यहाँ रूप और तेज की विशालता प्रत्यक्ष है कि उसमें निमग्न होकर शिवजी प्रणाम तक करन्त भूल गये ।

बहु प्रकार संकरहिं सराहा । तुम्ह बिनु अस व्रत को निरवाहा ॥६॥

बहु बिधि राम सिवहिं समुभावा । पारवती कर जनम सुनावा ॥७॥

अति पुनीत गिरिजा कै करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥८॥

दोहा—अब विनती मम सुनहु सिव, जौ मो पर निज नेहु ।

जाइ विवाहहु सैलजहिं, यह मोहि माँगे देहु ॥७६॥

अर्थ—श्रीरामजी ने बहुत प्रकार से शिवजी की सराहना की—“तुम्हारे अतिरिक्त ऐसे व्रत का निर्याह कौन कर सका है ?” ॥६॥ श्रीरामजी ने शिवजी को बहुत तरह से सम्झाया और पार्वतीजी के जन्म का हाल कहा ॥७॥ कृपासागर श्रीरामजी ने पार्वतीजी की अत्यन्त पवित्र करनी का विस्तार-सहित वर्णन किया ॥८॥ (और कहा)

हे शिव ! मेरी विनती सुनिये । यदि आपका मुँहपर स्नेह है तो अब जाकर पार्वती को ब्याह लाइये, यह मुझे माँगा दीजिये ॥७६॥

विशेष—(१) ‘अस व्रत’—यथा—“सिव सम को रघुपति-व्रतधारी । बिनु अप तजो सती अति नारी ॥” (दो० १०३) ; “अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना ।” (दो० ५६) । ‘सिवहिं समुभावा ।’—तुम्हारी प्रतिष्ठा सती-शरीर के विषय में थी—“येहि तनु सतिहिं भेट मोहि नाहीं ।” (दो० ५६) ; सती के उस शरीर का त्याग हो गया, दूसरा पार्वती-शरीर धारण हुआ, इस शरीर से तुम्हारे लिये बड़ा उप तप किया है और वह मन, वचन, कर्म से तुम्हारे प्रति प्रेम रखती है । अतः, ग्रहण करना ही चाहिये । तुम्हारी प्रतिष्ठा भी रही, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं । फिर ब्रह्मवाणी भी हो चुकी, उसे भी सत्य करना ही है, इत्यादि ।

‘अति पुनीत’—गिरिजा का अब सती-शरीर से सम्बन्ध नहीं रहा, इस शरीर से तो इसने परम ‘पुनीत करनी’ की है । तप के आचरण कहे, यही पवित्र करनी है ।

१२ वरसावर्षि मन्वन्तर में—सुवि, तपस्यो, मुनपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरवि और तपोधृति ।

१३. देवसावर्षि मन्वन्तर में—धृतिमान्, अय्यय, तत्त्वदर्शा, निरमुक्त, निर्मोह, सुवपा और निप्रकम्प ।

१४. इन्द्रसावर्षि मन्वन्तर में—अग्नीध्र, अग्निबाहु, शुधि, मुक्त, माधव, शुक्त और अन्नित ।
अन्येक कल्प में ये ही १४ मन्वन्तर होते हैं ।

(४) 'प्रेम-परीक्षा लेहु'—शरन—शिवजी ने प्रभु के आज्ञा-पालन को परम धर्म माना है, प्रभु गिरिजा की पुनीत करनी कह गये और स्वीकार के लिये भी आज्ञा दे गये, फिर परीक्षा क्यों ? उत्तर—ब्रह्मवाणी में सप्तर्षियों के गिरिजा के पास आने की बात शिवजी की तरफ से कही गई, शिवजी उसे पूरा करना और गिरिजा का प्रेम जगन्-प्रसिद्ध करना चाहते हैं, अन्यथा परीक्षा के साथ ही उनकी घर सेजने एवं संदेह मिटाने की नहीं कहते । इससे स्पष्ट है कि इनके सच्चे प्रेम पर शिवजी को पूर्ण विश्वास है । इसी प्रकार अग्नि-परीक्षा से श्रीरामजी ने श्रीबानकीजी का महेश्वर दिखाया है । तथा—'प्रेम अमिष मदर प्रिरह, भरत पयोधि गौरी । मयि प्रगटेव सुर साधु दिव, कृपाविभु रघुवीर ॥' (म० दो० ३३८) ।

(५) 'दूरि करेहु संदेहु'—गिरिजा को संदेह है, यथा—'मिलन कठिन मन भा संदेहु ।' (दो० ३०) । हिमाचल को गिरिजा के घर लौटने में संदेह है जो ब्रह्मवाणी से सूचित होता है । यथा—'हठ परिहरि घर जायेहु तबही ।' अर्थात् पिता कई बार घर लौटाने को गये थे, पर न लौटो थी । अतः, गिरिजा को मिलने का मरोसा देकर गिरिराज को समझा देना कि अब मनोरथ-सिद्धि पर गिरिजा अवश्य लौटेंगी । अतः, लाइये ।

रिपिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी । मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥१॥

बोले मुनि सुनु सैलकुमारी । करहु कवन कारन तप भारी ॥२॥

कोहि अवराधहु का तुम्ह चहह । हम सन सत्य मरम किन कहह ॥३॥

अर्थ—ऋषियों ने गौरी (श्रीपार्वतीजी) वहाँ कैसी देखी कि मानों तपस्या ही मूर्तिमयी हो ॥१॥ मुनि बोले कि हे शैलकुमारी । तुम किस कारण से भारी तप कर रही हो ? ॥२॥ किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? हमसे सत्य-सत्य मेद क्यों नहीं कहती हो ? ॥३॥

विशेष—(१) 'देखी तहँ'—यथा—'देखि उमहिं तपस्वीन सरीरा ।' (दो० ३१) ।

(२) 'मूरतिमंत तपस्या जैसी ।' यहाँ 'अनुकविषयावस्तुश्रेया' है, क्योंकि तपस्या का मूर्तिमान् होना कवि की कल्पनामात्र है ।

सुनत रिपिन्ह के वचन भवानी । बोलैं गढ़ मनोहर बानी ॥४॥

कहत वचन मन अति सजुचाई । हँसिहहु मुनि हमारि जड़ताई ॥५॥

मन हठ परा न सुनइ सिम्बावा । चहत वारि पर भीति उठावा ॥६॥

नारद कहा सत्य सोइ जाना । बिनु पंखन्ह हम चहहिं उडाना ॥७॥

देखहु मुनि अविबेक हमारा । चाहिय सदासिवाहिं भरतारा ॥८॥

अर्थ—ऋषियों के वचन सुनते ही भवानी गूढ़ और मनोहर बाणी बोलीं ॥४॥ (सीधी) बात कहने में मन सकुचता है, हमारी मूर्खता को सुनकर आपलोग हँसेंगे ॥५॥ मन हठ में पड़ गया है; इसीसे शिज्ञा नहीं सुनता। वह पानो पर दीवार उठाना चाहता है ॥६॥ श्रीनारदजी का कथन सत्य समझकर हम बिना पंखों के उड़ना चाहती हैं ॥७॥ हे मुनियो ! हमारा अज्ञान तो देखिये कि हम सदाशिव को पति (बनाना) चाहती हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'बोलीं गूढ़ मनोहर वानी'—क्योंकि भवानीजी जान गई हैं कि ये सप्तर्षि परीक्षा लेने आये हैं। गूढ़—क्योंकि ये जो वचन कहेंगी, उन्हीं पर ऋषियों की वचन-रचना होगी। अपने में अव-गुण का आरोपण करना वचन में मनोहरता है। 'सैलकुमारी' के प्रति वक्ता लोग 'भवानी' कहते हैं; क्योंकि इन्होंने अपने को भय-पत्नी के भाव में निश्चय कर रक्खा है।

(२) 'कहत वचन मन'—ऋषियों ने सत्य मर्म पूछा था और संवोधन में शैलकुमारी (जड़ की पुत्री = जड़वत्) शब्द कहा था। जड़ न तो मर्म समझ सकता है और न कह सकता है, इसलिये भवानीजी 'वचन' कहती हैं कि सीधे वचन सुनिये। 'सकुचाई'—क्योंकि 'छोटे मुख बड़ी बात' का विषय कहना है, अथवा स्त्री को अन्य स्त्री के समान भी पति-संघंधी बातें करने में लज्जा लगती है और ऋषि लोग तो पिता-तुल्य एवं चिरकालीन हैं। अतः, 'अति' संकोच है। 'जड़ताई'—क्योंकि 'शैलकुमारी' तो हूँ ही। अतः, जड़ की पुत्री में जड़ता योग्य ही है।

(३) 'मन हठ परा'—इससे मेरा यह मन आपकी भी शिज्ञा नहीं सुनेगा। 'बहत पारि पर भोति'—शिवजी का मन स्वाभाविक वैराग्य-निष्ठ है, वही जल है, श्रीपार्वतीजी उस मन में राग लाना चाहती हैं, यही 'जल पर भोति उठाना' है अर्थात् असंभव का संभव करना है। शिवजी 'अगेह' हैं, उनकी गेहिनी (गृहिणी) बनना चाहती हैं।

(४) 'बिनु पंदन हम'—शिव-प्राप्ति के योग्य साधन पंख हैं, मैं उनके बिना शिवजी की प्राप्ति चाहती हूँ। यहाँ विभावना अलंकार स्पष्ट है।

(५) 'सदासिबहिं भरतारा।'—श्रीनारदजी ने कहा है कि—'सदा अचल येहि कर अहिमाता।' उस 'सदा अचल' के अनुसार सदाशिव कहा है, अथवा वे सदा कल्याणरूप हैं।

(६) श्रीपार्वतीजी की मन, वचन और कर्म से शिव-प्राप्ति को इच्छा स्पष्ट हुई—'मन हठ परा' यह 'मन', 'बिनु पंदन'—यह कर्म और 'बाहिय सदा'—यह वचन है।

दोहा—सुनत वचन बिहसे रिपय, गिरिसंभव तव देह ।

नारद कर उपदेस सुनि, कहहु बसेउ किमु मोह ॥७८॥

अर्थ—ये वचन सुनते ही ऋषि लोग बहुत ही हँसे कि बाह, क्यों न हो ? पहाड़ से तो तुम्हारा शरीर ही उत्पन्न हुआ है। (भजा) कहो तो नारद का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है ? (किमु = कस्य = किसका)।

विशेष—'बिहसे'—सप्तर्षि निरादर से हँसे, क्योंकि परीक्षा लेने आये हैं, इसी से नारदजी के प्रति निन्दासूचक वचन कहते हैं, परन्तु भीतर स्तुति का भाव है। 'गिरिसंभव'—पहाड़ जड़ है, तुम उससे

‘अथ विनती मम...’ यहाँ भक्त-पराधीनता का सुन्दर आदर्श है। प्रभु का जोर भक्तों पर नहीं चलता, इसलिये विनती को और ‘मौने देहु’ कहा, यथा—“अहं भक्त-पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव दिव ।” (भीमद्वयपत, ६।५।१६) । ‘जाइ’—सम्मान-पूर्वक बराबत सजकर जाइये और ब्याह लाइये ।

कह सिव जदपि उचित अस नाही । नाथवचन पुनि मेटि न जाहीं ॥१॥
सिर धरि आपसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥२॥
मातु पिता गुरु प्रभु कै पानी । विनहिं विचार करिय सुभ जानी ॥३॥
तुम्ह सब भौति परम-हितकारी । आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥४॥

अर्थ—शिवजी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, फिर भी हे नाथ ! (आपके) वचन मिटाये नहीं जा सकते ॥१॥ हे नाथ ! आपको आज्ञा सिर पर चढ़ाकर करें, यही हमारा परम धर्म है ॥२॥ माता, पिता, गुरु और स्वामी को यात विना विचारे ही शुभ जानकर करनी चाहिये ॥३॥ (किर) आप तो सब प्रकार से परम हितकारी हैं, हे नाथ ! आपकी आज्ञा हमारे सिर पर है ॥४॥

विशेष—(१) ‘कह सिव जदपि...’—आप हमारे स्वामी हैं, आपको केवल आज्ञा ही देनी चाहिये । ‘विनती मम सुनहु’ और ‘मौने देहु’—ऐसा कहना यद्यपि योग्य नहीं है, तथापि नाथ ! कैसे भी कहें, आपके वचन भेदे नहीं जा सकते ; क्योंकि “सिर धरि आपसु ‘मातु पिता’ ‘तुम्ह सब भौति’...” यथा—“गुरु पितु मातु त्वामि हित जानी । सुनि मन मुदित करिय भलि जानी ॥ उचित कि अनुचित किये विचारु । धरम जाइ सिर पातक भारु ॥” (भ० दो० १०९) अर्थात् जहाँ-जहाँ गुरु, शिष्य एवं सेवक का भाव है, वहाँ उचित-अनुचित विचार की आवश्यकता नहीं, वहाँ तो—“आज्ञा सब न सु-साहित्य सेवा ।” (भ० दो० १००) ही कर्त्तव्य है ।

अतः, ‘उचित अस नाही’ का उक्तार्थ हो प्राज्ञ है, शिवजी को अनुचित ठहराने का अधिकार ही नहीं है ।

‘हमारा’—बहुवचन है, सब भक्तों के सहित अपना धर्म कह रहे हैं ।

‘विनहिं विचार’—क्योंकि—“उचित कि अनुचित किये विचारु । धरम जाइ सिर पातक भारु ॥” (भ० दो० १०९)

‘तुम्ह सब भौति...’ यथा—“मोरे प्रभु तुम्ह गुरु पितु माता ।” (भ० दो० १०) तथा—“गुरु पितु मातु न जानतु काहु । से—“मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी ।” (भ० दो० ११) ।

प्रभु तोपेड सुनि संकरवचना । भगति-विवेक धरमयुत रचना ॥५॥

कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहेऊ । अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥६॥

अंतरधान भये अस भाखी । संकर सोइ मूरति उर राखी ॥७॥

तयहि सत्तरिपि सिव पहिं आये । बोले प्रभु अति वचन सुहाये ॥८॥

दोहा—पारवती पहिं जाइ तुम्ह, प्रेम-परीक्षा लेहु ।

गिरिहि प्रेरि पठयेहु भवन, दूर करेहु संदेहु ॥७७॥

अर्थ—भक्ति, विवेक और धर्मयुक्त रची हुई श्रीशिवजी को वाणों सुनकर प्रभु संतुष्ट (प्रसन्न) हुए ॥५॥ प्रभु ने कहा कि हे शिवजी ! तुम्हारा प्रण रहा (यथार्थ निबन्धा), अब जो मैंने कहा है, उसे हृदय में रखना ॥६॥ ऐसा कहकर (प्रभु) अंतर्धान हो गये, शिवजी ने (प्रभु की) वही मूर्ति हृदय में रख ली ॥७॥ तभी (वही समय) सप्तश्रृंग शिवजी के पास आये, प्रभु (शिवजी उनसे) बहुत ही सुहावन वचन बोले ॥८॥ कि पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा तो और गिरिराज को प्रेरित करके, उनके द्वारा पार्वती को घर भिजवाओ, (गिरिराज और पार्वती) का संदेह दूर करना ॥७७॥

विशेष—(१) 'भगत विवेक धरम' सव वचनों में तीनो बातें मिश्रित हैं, अथवा उपर्युक्त तीन अर्द्धालियों में क्रमशः 'धरम' 'विचार' और 'आज्ञा-पालन' शब्द पड़े हैं, इन्हीं में धर्म, विवेक और भक्ति लगा लेनी चाहिये ।

(२) 'अंतरधान भये' शमजी शिव के सामने ही प्रकट हुए थे, फिर वहीं अंतर्धान भी हो गये । उनका कहीं से आना-जाना नहीं कहा गया, क्योंकि शिवजी का ऐसा ही विश्वास, भक्ति एवं प्रीति है । यथा—“आके हृदय भगति जस प्रीवी । प्रभु वह प्रगट सदा तेहि रीवी ॥” “से—“प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी ॥” (दो० १८९) तक ।

'सोइ मूरति'—भक्तों के प्रति भगवान् की मूर्तियों नित्य नवीन एवं विलक्षण होती रहती है, शिव के हृदय में अभी तक सन के दर्शनों की मूर्तों थो, अब इस नवीन छवि को उर में बसा लिया ।

(३) 'तबहिं सतरपि' स्मरण करने से आये, यथा—“चिन्तिषोवस्थितांशावन् शाधि नः करयाम किम् ।” (कुमारसंभव १।१।२९); तथा—“सिख सुमिरे सुनि सात आइ सिरनाइन्हि । कीन्ह संभु सनमान जनम-कल पाइन्हि ॥ (पार्वतीसंगल ८९) ।

सप्तपिं—यह सात वारों का एक समूह है जो 'सप्तमैया' कहलाता है । यह ध्रुव की परिक्रमा करता है । मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस समूह में प्रत्येक मन्वन्तर में सात-सात श्रृंग रहते हैं । यथा—

१. स्वायंभुव मन्वन्तर में—मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ ।
२. स्वरोचिष मन्वन्तर में—अज्ज्ञता, प्रमथ, दत्तोत्तरी, श्रृपथ, निश्वर, चारु और अवीर ।
३. उत्तम मन्वन्तर में—प्रमद, विमद, अनुमद, शक्ति, श्रृभु, उन्मद और कुमुद ।
४. वामस मन्वन्तर में—ज्योतिर्धाम, प्रथु, कान्य, चैत्र, अग्नि, यलक और पीवर ।
५. रैवत मन्वन्तर में—हिरण्यरोमा, वेदश्री, उद्धवबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और वसिष्ठ ।
६. चाक्षुष मन्वन्तर में—सुमेधा, विरजा, हविष्मान्, उन्मत्त, सधु, अविनामा और सहिष्णु ।
७. वैवस्वत मन्वन्तर में—कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ।
८. सावर्णि मन्वन्तर में—गालव, दीप्तिमान्, परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, ऋष्यशृंग और व्यास ।
९. दत्तसावर्णि मन्वन्तर में—मेधाविधि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्, यतिमान्, यलक और हव्यबाहु ।

१०. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर में—आपोभूति, हविष्मान्, सुकृति, सत्य, नाभाग, अप्रतिम और वसिष्ठ ।

११. धर्मसावर्णि मन्वन्तर में—हविष्मान्, वसिष्ठ, आशुषि, निश्वर, अनघ, विष्टि और अग्निदेव ।

उत्पन्न हो, इसी से तुम्हारी बुद्धि पथरा (जड़ हो) गई है। स्तुति-पक्ष—गिरि तप-स्थल एवं गंभीर होते हैं, वैसे तुम्हारी देह तप-स्थल और बुद्धि गंभीर है।

‘वसेव किमु रोह’—जीव का घर देह है, वह सज्ज जाता है अर्थात् देह से सम्बन्ध-रहित होने पर जीव मुक्त हो जाता है, यह स्तुति-पक्ष है।

दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवन न देखा आई ॥१॥

चित्रकेतु कर घर उन घाला । कनकरुसिपु कर पुनि अस हाला ॥२॥

अर्थ—दत्त के पुत्रों को जाकर (नारदजी ने) उपदेश दिया, तो उन लोगों ने फिर लौटकर घर का मुँह नहीं देखा ॥१॥ चित्रकेतु का घर भी उन्होंने चौपट किया, फिर हिरण्यकशिपु की भी पेशी ही हालत (दशा) हुई ॥२॥

विरोप—स्तुति-पक्ष—‘भवन न देखा’ अर्थात् संसार में न फिरे, मुक्त हुए, चित्रकेतु का भी देश-भिमान मिटा और हिरण्यकशिपु भी मुक्त हुआ।

(१) ‘दच्छसुतन्ह ..’—पंच-जन प्रजापति की कन्या से दत्त ने व्याह करके हर्यश्च नामक दस हजार पुत्र उत्पन्न किये। उन सबको दत्त ने सृष्टि रचने के लिये तप करने को भेजा। वे सिन्धु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण-सर तीर्थ में सपत्न्या करते थे। श्रीनारदजी यहाँ पहुँचे और विचार कि अभी इनका हृदय रश्चछ है। भगवद्भजन का उपदेश लगेगा। अब, उनसे पारमार्थिक उपदेश-गर्भित दस प्रश्न किये, वे वचन गूढ़ (कूट के) थे। उनका भाव समझकर उन लोगों ने श्रीनारदजी की परिक्रमा की और सब मार्ग को चला दिये जहाँ से कोई न लौटा हो। (इस कथा का विलम्ब, दस प्रश्न और उनके माष भा० २४० ६ अ० ५ श्लो० १-२१ में हैं)।

इसके पीछे फिर दत्त ने पंचजन की कन्या से सखलाश्व नामक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये। इन्हें भी वहाँ तप करने को भेजा। श्रीनारदजी ने इनसे भी वे ही प्रश्न किये, फिर इन्होंने भी पूर्ण के अपने भाइयों की रीति ग्रहण की, लौटकर घर न गये। दत्त ने समाचार पा ब्रुद्ध होकर नारदजी को बहुत कटु वचन कहे, पुनः कहा कि प्रथम बार तो मैंने प्रजापति के कहने से तप्रा की थी; पर अब मैं शाप देता हूँ—तुम एक जगह स्थिर न रहोगे, तीनो लोकों में घूमते-फिरते रहोगे, कहीं तुम्हारे घर न समेंगे। (भा० २४० ६ अ० ५) फिर दत्त ने ६० कन्याएँ पैदा करके ऋषियों को व्याह दीं और इनके द्वारा सृष्टि रचाने लगे।

‘जाई’—प्रायः शिष्य गुरु के पास जाते हैं, पर नारदजी स्वयं उक्त शिष्यों के पास गये, ऐसे ही तुम्हारे (पार्वती के) पास भी स्वयं आये, क्योंकि स्वार्थी हैं (स्तुति-पक्ष—प्ररोपकारी दयालु हैं)।

(२) ‘चित्रकेतु कर घर -’—चित्रकेतु शूरसेन देश के सार्वभौम राजा थे। इनके एक करोड़ रानियाँ थीं, पर न कोई पुत्र था और न कन्या ही। एक दिन अंगिरा ऋषि इनके यहाँ आये और इन्हें चितित देखकर कारण पूछा। इन्होंने अपना दुखड़ा कह सुनाया और पुत्र-प्राप्ति के लिये प्रार्थना की। ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और ससका अवशिष्ट चक्र वसेष्ट रानी को देकर कहा कि इसे खा लो। इससे एक पुत्र होगा, पर उससे तुम्हें हर्ष और विषाद दोनों होंगे। ऐसा कहकर ऋषि चले गये। पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत दान दिये गये। पुत्रवती होने के कारण इस रानी पर राजा की प्रीति दिनोदिन अधिक होती गई जिससे और रानियों के हृदय में डाह होने लगी। ग्लानि से सब रानियाँ ने मिलकर अश्वत्तर पा वध के ओठों पर विष लगा दिया, जिससे वह मर गया। यह देखकर उसकी माता बिज्जा लठी, कोलाहल मचा, राजा भी रोते हुए मूर्च्छित हो गये।

इस अवसर पर अंगिरा ऋषि और श्रीनारदजी वहाँ पहुँचे और राजा को बहुत प्रकार से समझाया, तब राजा को ज्ञान हुआ और दोनों ऋषियों को जानना चाहा। इन्होंने परिचय दिया। पुनः कहा कि हम दोनों तुमपर अनुग्रह करने को ही आये हैं। फिर ऋषियों ने जगत् की नश्वरता दिखाई। श्रीनारदजी ने राजा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि इसके आराधन से साव दिनों में संकर्षण भगवान् के दर्शन होंगे। फिर नारदजी ने मृत पुत्र को जिला दिया। वह लड़का जी बठा और बोला जिसका सारांश यह कि जगत् कर्मानुसार चल रहा है, कोई किसी का पुत्र, पिता, मित्र, शत्रु आदि नहीं है। जीव नित्य, अव्यय, सूक्ष्म और स्वयंप्रकाश है। (भा० स्कंध ६, अ० १४-१५)। इसके बाद वह जीव फिर कहने लगा—“मैं पाञ्चाल देश का राजा था, विरक्त होने पर एक गाँव में गया। एक स्त्री (जो अमी मेरी माता है) ने मुझे भोजन बनाने के लिये कंदा दिया, जिसमें अनेक चींटियाँ थीं। मैंने बिना देखे-सुने आग लगा दी। सब चींटियाँ जल गईं। फिर भोजन बनाकर मैंने शालग्राम भगवान् को भोग लगा प्रसाद पाया। वे ही चींटियाँ मेरी सौतेली माताएँ हुईं। प्रभु का भोग लगाने से अपने एक ही साथ एक ही जन्म में बड़जा ले लिया, नहीं तो करोड़ों जन्म इसी निमित्त होते। यथा—‘खिय राखो भुति-नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश॥’ (६० दो० १०१)।” इतना कहकर वह जीवात्मा उस शिशु शरीर से निकल गया। इससे राजा को ज्ञान हुआ और उन्होंने राज्य छोड़ दिया। नारद मुनि के उपर्युक्त मंत्रावाचन से उन्हें संकर्षण भगवान् के दर्शन हुए, फिर इनको एक विमान मिला। इसपर चढ़े आकाश-मार्ग में घूमते हुए, पार्यतीजी के शाप से धृतासुर हुए। भा० स्कंध ६ में धृतासुर और इन्द्र का संवाद है।”

‘कनककमिपुकर’—नारदजी ने हिरण्यकशिपु की स्त्री को उपदेश दिया, गर्भस्थ पहाड़ ने जिसका धारण किया, जिससे पिता से विरोध हुआ। पिता मारा गया। इस प्रसंग की कथा दो० २५ चौ० ४ में देखिये।

यहाँ तीनो लोकों के एक-एक उदाहरण हैं। दत्तसुत देवलोक के, चित्रकेतु भूलोक के और हिरण्यकशिपु पाताल के हैं अर्थात् तीनो लोकों के घर बिनाइनेवाले ये ही नारदजी हैं। तीन बहुवचन हैं। अतः, सूचित हुआ कि बहुत घर बिगाड़े।

नारद-सिख जे सुनहिं नरनारी। अवसि होहिं तजि भवन भिखारी ॥३॥

मन कपटी न सज्जन चीन्हा। आप सरिस सपही वह कीन्हा ॥४॥

अर्थ—नारद की शिष्या जो स्त्री-पुरुष सुनते हैं, वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी होते हैं ॥३॥ वे (नारदजी) मन से तो कपटी हैं, तबु मे सज्जनों के चिह्न हैं, वे अपने समान सभी को करना चाहते हैं ॥४॥

विशेष—‘अवसि होहिं’—भिखारी।—नारद को द्वार-द्वार भीख माँगनी पड़ती है, दुःख उठाना पड़ता है। इसी से स्पष्ट है कि वे मन के कपटी हैं और चाहते हैं कि जैसे हम घर-बार-रहित हैं, वैसे सब हो जायें, वसा घर बनाइने की सोझ में रहते हैं। देह में ऊपर से विलक, कंठी, माला धारण किये हुए, बीणा लिये श्रीराम यश गाते रहते हैं। ये सज्जनों के चिह्न रखते हैं, पर कर्त्तव्य तो निराला ही है कि सज्जन मित्रों को मिलाते हैं और ये फोड़ते हैं।

‘नरनारी’—उपर्युक्त तीनो (दत्तसुत, चित्रकेतु और हिरण्यकशिपु) पुरुष हैं, उनमें भी पहाड़-सम्बंधी उपदेश उनकी माता को दिया गया है। स्पष्ट करने को यहाँ ‘नर’ और ‘नारी’ भी कहे गये कि कोई भी सुने, वही दशा होती है।

नारद को मन, वचन, कर्म तीनों से पर-पर-वाञ्छक सूचित किया। यथा—‘मन कपटी’—मन, ‘सिख’—वचन, ‘तनु सञ्जन चीन्हा’—कर्म।

स्तुति-पद्म—भिरारी अर्थात् विरक्त बनाते हैं, मन को संसार से कपटे (अलग किये) हुए हैं और स्वयं सञ्जन का बाना रखते हैं, ऐसे ही औरों को भी बनाते हैं।

तेहि कै बचन मानि बिहवासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥५॥

निर्गुन निबज कुबेप कपाली । अकुल अगेह दिगंबर न्वासी ॥६॥

कहहु कवन सुख अस घर पाये । भल भूलिहु ठग के बौराये ॥७॥

पंच कहे सिव सती चिवाही । पुनि अवडेरि मरायेनिह ताही ॥८॥

अर्थ—उनके वचन पर विश्वास करके तुम (ऐसे को) पति बनाना चाहती हो, जो स्वाभाविक ही उदासीन है ॥५॥ गुण-रहित, निर्लज्ज, घुरे चेष्टवाला, मुँडमाल-धारी, कुल-हीन, गृह-हीन, तंगा और सपं लपेटनेवाला है ॥६॥ कहो तो भला, ऐसा घर पाकर कौन सुख मिलेगा ? उस (नारद) ठग के बहकाने में तुम खूब आ गई हो ॥७॥ पंचों के कहने से शिवजी ने सती को ब्याहा था, फिर उसे फेर (चकर) में डालकर भरवा डाला ॥८॥ (अवडेरना = फेर में डालना, तंग करना)।

विशेष—शिवजी ‘सहज उदासा’ ‘अगेह’—उदासीन लोगों की तरह शरान एयं नदी तट पर पड़े रहते हैं। वहाँ मुर्दा आदि देखते रहने से देह की अनित्यता एयं आत्म-बुद्धि बनी रहती है। शिवजी को किसी का संग नहीं सुहाता। अब गेह (घर) ही नहीं है, तब रहोगी कहाँ ! ‘दिगंबर’—वे स्वयं तंगे रहते हैं, तो तुम्हें कहाँ से वस्त्र लाकर पहनावेंगे ? ‘अकुल’—तुम्हें सास, रक्शुर आदि परिवार नहीं मिलेंगे, ऐसे सने स्थान में कैसे रहोगी ?

इन शब्दों के स्तुति-वच के अर्थ से शिवजी में संतों के लक्षण आ जाते हैं। दो० ६६ की चौ० ८ के विशेष में देखिये।

दोहा—अब सुख सोवत सोच नहिं, भीख माँगि भव खाहिं ।

सहज एकाकिन्ह के भवन, कवहुँकि नारि खटाहिं ॥७६॥

अर्थ—(शिवजी) अब सुख से सोते हैं, कुछ शोच (फिर) नहीं है और संसार में भीख माँगकर खाते हैं। भला, जो स्वाभाविक अकेले रहनेवाले हैं, उनके घर में क्या खी कमी उठर (निम) सकती है ?

विशेष—‘अब सुख सोवत’—अप सती थीं, तब शोच था, उनके मरने से सुखी हैं। पैर पसारकर बेफिक्री की नौद ले रहे हैं।

स्तुति-पद्म—यथा—“असाद रामनाम के पसारि पायँ सुतिहाँ।” (क० उ० ११); यथा—“सोवे सुख दुलसी भरोसे एक राम के।” (क० उ० १०४)।

अजहूँ मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहँ बर नीक चिचारा ॥१॥

अति सुन्दर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं वेद जासु जस लीला ॥२॥

दूपनरहित सकल - गुन - रासी । श्रीपति - पुर - वैकुण्ठ - निवासी ॥३॥

अस घर तुम्हहि मिलाउय आनी । सुनत विहँसि कह बचन भवानी ॥४॥

अर्थ—अब भी हमारा कहा मानो तो हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर सोच रक्खा है ॥१॥ जो बहुत सुन्दर, पवित्र, सुख देनेवाले और सुशील हैं, जिनके घर और चरित को वेद गाते हैं ॥२॥ जो दोनों से रहित और सब गुणों की राशि हैं, लक्ष्मी एवं शोभा के स्वामी और वैकुण्ठपुर के रहनेवाले हैं ॥३॥ ऐसे घर लाकर (हम) तुमसे मिलान देंगे । ये वचन सुनकर भवानी (पार्वतीजी) ने विशेष हँसकर कहा ॥४॥

विशेष—(१) 'अति सुन्दर सुचि' वैकुण्ठ निवासी ।—विष्णु यद्दे ही रूपवान् हैं । उनमें पंच मुख, जटा धारण, पद्मह नेत्र आदि की तरह कुरूपता नहीं है । 'सुचि'—पवित्र हैं, शिवजी की तरह चिता-भस्म, मुंडमाल, सर्प एवं बाघम्वर आदि नहीं रखते । 'सुखद'—ये जगत् का पालन करते हैं, इनके दरानों से ही सुख होता है, शिवजी की तरह भयंकर नहीं हैं और न संहार ही करते हैं । 'सुसीला'—सब का योग्य आदर करते हैं, ऐसे नहीं हैं जैसे शिवजी ने दुष्ट का अनादर किया है । प्रत्युत ऐसे शीलवान् हैं कि शत्रु के साथ मारने पर भी उनका सत्कार ही किया । 'दूपन-रहित'—निराजता आदि दूषणों से रहित हैं । 'पुर वैकुण्ठ निवासी'—इनका पुर अत्यंत सुंदर है और घर-बार भी है, शिवजी की तरह 'अगोह' नहीं हैं । 'श्रीपति'—लक्ष्मी के पति हैं, शिवजी की तरह सहज एकाकी नहीं हैं । यद्यपि श्री का प्रधान अर्थ लक्ष्मी है, तथापि यहाँ पार्वती की रुचि बढ़ाने का प्रसंग है, इसमें सपत्नी-द्वेष उचितपातक होगा । अतः, शोभा अर्थ लेकर शिवजी की कुवेपता के विषयमें संगत कहा जाता है ।

'मिलाउय आनी'—तुम्हारे इतने उग्र तप पर भी शिवजी न मिले और हम बिना श्रम ही वैसे सुन्दर घर को यहाँ लाकर मिला देंगे । 'विहँसि'—यह यहाँ निरादर के भाव से है ।

पूर्व शिवजी ने नौ अवगुण कहे थे, उन्हीं के विपर्यय में यहाँ विष्णु में नौ गुण कहे हैं । यहाँ क्रमशः शिवजी के अवगुण और उनके जोड़ के विष्णु के गुण साथ ही दिखाते हैं—

१—सहज उदासी—सुशील,	४—कुवेप—अति सुंदर,	७—अगोह—वैकुण्ठनिवासी,
२—निराग—गुणराशि,	५—कपाली—अति शुचि,	८—दिगंबर—सुखद,
३—निराज—यशस्वी,	६—अकुल—श्रीपति,	९—व्याली—दूपन-रहित ।

अंकों की सीमा नव है, इस तरह एक को अवगुणों की और दूसरे को गुणों की सीमा कहा है । श्रीपार्वतीजी ने भी ऐसा समझा और कहा है । यथा—“महादेव अवगुणभवन, विष्णु सकल गुणधाम ॥” (दो० ८०) ।

यहाँ परीक्षा के लिये ही शिव में अवगुण शब्द कहे गये हैं, वास्तव में वे सब उनमें गुण ही हैं, यथा—“जो प्रियाह सकल सन होई । दोष गुण सम कह सब कोई ॥” (दो० ९८) ।

सत्य कहेहु गिरिभव तनु येहा । हठ न छूट छूटइ घर देहा ॥५॥

कनकउ पुनि पपान ते होई । जारेहु सहज न परिहर सोई ॥६॥

नारद-वचन न मैं परिहरऊँ । वसउ भवन उजरउ नहि डरऊँ ॥७॥

गुरु के वचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥८॥

दोहा—महादेव अवगुन भवन, विष्णु सकल गुनधाम ।

जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥८०॥

शब्दार्थ—भन = बतलाना । कनकड = सोना भी । पवान = पावण = पत्थर । सहज = स्वभाव (वहाँ रंग एवं कटोरता से साक्ष्य है) । बसउ = बसे । ठजरइ = डगरे ।

अर्थ—आपने सत्य ही कहा है कि (मेरी) यह देव पर्यंत (जब) से उत्पन्न है, (अतः, इसका) दृढ न छूटेगा, चाहे देह भले ही छूट जाय ॥१॥ मोना भी तो पत्थर से ही (उत्पन्न) होता है, वह भी अपना रमभाव (रंग एवं काठिन्य) तपाये जाने पर भी नहीं छोड़ता ॥२॥ (इसी तरह) श्रीनारदजी का उपदेश मैं नहीं छोड़ूँगी, घर बसे—चाहे उजड़े, मैं इसके लिये नहीं डरती ॥३॥ जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, वमरों रम्य में भी सुगम एवं सिद्धि सुलभ नहीं ॥४॥ शिवजी अवगुणों के घर और विष्णुजी समस्त गुणों के शान (हा) हो, परन्तु चिमका मन जिसमें रम जाता है, उसको उसी से प्रयोजन रहता है ॥८०॥

विशेष—(१) 'सत्य कहेहु' • '—पूर्व सप्तपद्या ने कहा था—'गिरि-सभर तर देह', उसी का उत्तर है अर्थान् कारण के अनुसार कार्य होता है, अतः, 'गिरि-भर' होने से मेरा हृदय भी कड़ा है, यह 'टस से मस' नहीं होने का ।

(२) 'कनकड पुनि ...'—यथा—“कनकहि वान चढइ जिमि दाह । तिमि प्रीतम-पद नेम निनाह ॥” (अ० दो० २०४) ।

(३) 'गुरु के वचन ...'—श्रुतियों के वचन थे—‘नारद क प्रदेस सुनि कहहु बसेउ तिसु गेह ।’ ‘तेहि के वचन मानि विश्वास ।’ यहाँ उनसे उत्तर है । विश्वास का कारण कहती है कि वे मेरे गुरु हैं । अतः, उनके वचन किसी तरह नहीं छोड़ूँगी, (गुरु ने ऐसा ही विश्वास चाहिये) ।

(४) जेहि कर मन रम ... यथा—“मोठ काह कवि कहहि जाहि जोइ भावइ ।” (पावैत्री मं० ७१) । तथा—“गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीर तेहि सोई ॥” (दो० ७) । कवि कालिदास का ‘भिननविहि लोक’ (रघुवत, सर्ग १) तो प्रसिद्ध है ही ।

जौ तुम्ह मिलनेहु प्रथम सुनीसा । सुनतिउँ सिर तुम्हारि धरि सीसा ॥१॥

अथ मैं जनम संसु - हित हारा । को गुन - दूषन करइ विचार ॥२॥

जौ तुम्हरे हठ हृदय त्रिसेगी । रहि न जाइ चिनु किये वरेखी ॥३॥

तौ कौतुकियन्ह आलस नाहीं । घर कन्या अनेक जग माहीं ॥४॥

अर्थ—(यदि श्रुति लोग कहे कि तुम एक के वचन पर दृढ़ रहकर हम सात का अपमान क्यों करती हो ? तो उसका उत्तर ब्रमाजी देती हैं) हे सुनीश्वरो । यदि आपलोग पहले मिले होते तो आप ही के उपदेश शिर पर चढ़ाकर सुनती ॥१॥ अतः तो मैं अपना वन्य शिखरी के लिये द्वार चुकी, (फिर) गुणों और दोषों का विचार कौन करे ? ॥२॥ जो आपके हृदय में बहुत ही दृढ है और बिना वरेगी (विवाह की ठहरोनी—घटकैनी) बिये नहीं रहा जाता हो ॥३॥ तो कौतुकियों को आलस तो होता ही नहीं और जगत् में अनेक घर और कन्याएँ हैं, (वहाँ अपनी साध पुरा लें) ॥४॥

विशेष—(१) 'धरि मीसा'—सादर सुनना, यह मुहावरा है ।

(२) 'जनम संभु-हित हारा'—प्रेम-रूप जुष्ट में मे अपने आपको हार गई, इसपर मेरा अधिकार नहीं रहा । यह कुल-कन्या का धर्म नहीं कि मन एक में लगाकर फिर उसका गुणगुण विचारे और गुण सुनकर दूसरे में लगावे ।

(३) 'कौतुकियन्ह आलस नाही'—खेलाड़ी लोगों को आलस हो तो वे खेल में व्यर्थ काम क्यों करें ? आपलोग तो खेल करने आये हैं, नहीं तो घर की तरफ से उरखी नहीं की जाती । आप जो विष्णु को ओर से कन्या हूँदने निकले हों तो अन्यत्र बहुत घर हैं ।

जनम कोटि लागि रगरि हमारी । घरउँ संभु नतु रहउँ कुँआरी ॥५॥

तजउँ न नारद कर उपदेश । आप कहहि सत बार महेसू ॥६॥

मैं पा परउँ कहइ जगदंबा । तुम्ह गृह गवनहु भपेड विलंबा ॥७॥

देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥८॥

अर्थ—(यदि आप कहें कि अशुद्धा, यह जन्म गया, तो गया, अगले जन्म के लिये हम अभी से कह रखते हैं । मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि यदि इस जन्म में शिवजी न मिलें, तब भी आशा न रखिये, क्योंकि) करोड़ जन्मों तक मेरी यही रगड़ रहेगी कि ब्याहूँगी तो शिवजी को ही, अन्यथा कुँआरी ही रहूँगी ॥५॥ मैं नारदजी के उपदेश नहीं छोड़ने की, (चाहे) स्वयं शिवजी ही सैकड़ों बार (क्यों न) कहें ॥६॥ जगन्माता (पार्वतीजी) कहती हैं कि मैं आपके पाँवों पड़ती हूँ, आप घर जायें, धिखन हुआ ॥७॥ उमाजी का प्रेम देखकर ज्ञानो मुनि बोले, हे जगन्माता । हे भवानी ! आपकी जय हो, जय हो ॥८॥

विशेष—(१) 'आप कहहि सत बार महेसू ।'—यद्यपि शिवजी इष्ट हैं तथापि आचार्य का पद इष्ट से भी अधिक माना जाता है । यथा—“तुम्हते अधिक गुरुहि जिय जानी ।” (अ० दो० १२८) । तात्पर्य यह कि कहीं-कहीं इष्ट ही सिद्धि के समय विघ्न करते हैं, जैसे परीक्षार्थ शिवजी का ही आना शिवपुराण, कुमारसंभव तथा पार्वती-भगल में कहा है । अतः, गुरु के वचन पर दृढ़ रहना चाहिये, फिर अभी तो त्रिना पाणि-महण हुए घर का आज्ञा देने का अधिकार भी उतना नहीं है ।

(२) 'मैं पा परउँ ..'—यहाँ 'जगदम्बा' कहा है, क्योंकि मुनियों पर भी वास्तव्य है, इष्ट-निन्दा पर भी क्रोध न करके विनती ही करती हैं । यह मुहावरा है—“भाई ! हम तुम्हारे पाँवों पड़ते हैं, अपने घर जाओ, बहुत हो चुका ।” वैसे ही हेरान होने पर यहाँ उमा ने भी कहा है ।

(३) 'देखि प्रेम बोले ..'—'ज्ञानी'—क्योंकि यहाँ 'जगदम्बा' और 'भवानी' कहकर फिर 'माया' और 'भगवान' कहते हैं । इस तरह माधुर्य को प्रेवर्य से मिलाते हैं । 'जय जय'—उमाजी को परीक्षा में ठीक पाया । अब, मुनि लोग आनन्द के उद्गार से ऐसा कहने लगे ।

पूर्व “पारवती पहि जाइ तुम्ह, प्रेम - परीक्षा लेहु ।” (दो० ७७) से उपक्रम हुआ । यहाँ—'देखि प्रेम बोले मुनि ..' पर उपसंहार है । इतना प्रेम परीक्षा का प्रसंग है ।

दोहा—तुम्ह माया भगवान सिव, सकल - जगत - पितु - मातु ।

नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरषत गातु ॥८१॥

अर्थ—आप माया हैं, शिवजी भगवान् हैं, (आप दोनों) समस्त जगत् के माता पिता हैं। बारबार चरखों में माथ नवाकर मुनि लोग चले, हर्ष से उनके शरीर बारबार पुलकायमान होते हैं।

विशेष—प्रसर्पि प्रथम आये, तब उमा को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि राजपुत्री मानकर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। इसीसे 'सेखुमारी' ही कहा था, तब राजपुत्री को प्रणाम अयोग्य होता। अब उनको माया अर्थात् आयाशक्ति कहा, तब प्रणाम भी किया। पहले ही यदि माता मानकर प्रणाम करते तो परीक्षा अनुचित होती।

मन, वचन, कर्म तीनों से स्तुति की—'जय जय' से वचन, 'नाइ सिर' से कर्म, 'हरपित गाव' से मन द्योतित हुआ; क्योंकि हर्ष मन का धर्म है, उसका कारण देह पुलकित हो जाती है।

श्रीपार्वती-प्रेम-परीक्षा-प्रकरण समाप्त

जाइ मुनिन्ह हिमवंत पठाये। करि चिन्तती गिरिजहि गृह ल्याये ॥१॥

बहुरि सप्तरीपि सिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई ॥२॥

भये मगन सिव सुनत सनेहा। हरपि सप्तरीपि गवने गेहा ॥३॥

मन थिर करि तब संसु सुजाना। लगे करन रघुनायक - ध्याना ॥४॥

अर्थ—यहाँ से जाकर मुनियों ने हिमाचल को (गिरिजा के पास) भेजा। वे चिन्तती करके गिरिजा को घर ले आये ॥१॥ फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उमाजी की सारी कथा कही ॥२॥ शिवजी पार्वतीजी का स्नेह सुनते ही प्रेम में मग्न हो गये और सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को गये ॥३॥ तब अपने मन को स्थिर करके मुजान शिवजी श्रीरघुनाथजी का ध्यान करने लगे ॥४॥

विशेष—'बहुरि'—अब श्रीपार्वतीजी घर आ गई, तब, क्योंकि शिवजी की आज्ञा थी कि—'गिरिहि प्रेरि पठयेहु भवन' (दो० ७७)।

'मन थिर करि'—श्रीपार्वतीजी का प्रेम समाचार सुनकर शिवजी आनन्द में मग्न हो गये। फिर वहाँ से मन हटा (स्थिर) करके श्रीरामजी के स्मरण में लगे, यही 'सुजानता' है, यथा—'रामहि भजहि ते चतुर नर।' (आ० दो० ४)।

तारक असुर भयेउ तेहि काला। मुजप्रताप बल तेज विसाला ॥५॥

तेहि सब लोक लोकपति जीते। भये देव सुख - सर्पति - रीते ॥६॥

अजर अमर मो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध लराई ॥७॥

तब विरंचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे ॥८॥

शब्दार्थ—प्रताप=विना सामना हुए ही शत्रु हर पाव, वह प्रताप है। तेज=सामने शत्रु दब जाय, वह तेज है। विसाला=अधिक।

अर्थ—उसी समय तारक नामक दैत्य हुआ, जिसकी मुजाओं का प्रयाप, बल और तेज बहुत अधिक था ॥५॥ उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। देवता लोग सुख और सम्पत्ति से

खाली हो गये ॥६॥ वह अजर-अमर था, इसी से जीता नहीं जा सकता था, देवता लोग नाना प्रकार की लड़ाइयाँ करके हार गये ॥७॥ तब देवता लोगों ने ब्रह्माजी के पास जाकर गुहार लगाई। ब्रह्माजी ने सब देवों को दुखी देखा ॥८॥

विशेष—‘तारक असुर’** मधुवंशी वज्रांग दैत्य ने बड़ा तप तप किया। ब्रह्माजी ने उसे वर दिया कि तुम्हारे तारक नामक महा बलवान् पुत्र होगा। सहस्र वर्ष जीतने पर तारक पैदा हुआ। इसने भी तप तप किया, जिससे सुरासुर को भयभीत देखकर ब्रह्माजी ने उससे इच्छित वर माँगने को कहा। उसने देवताओं को जीतने की इच्छा प्रकट करते हुए वर माँगा कि किसी भी महापराक्रमी एवं किसी भी अक्ष-शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। इसपर ब्रह्माजी ने कहा कि ऐसा माँगना अयोग्य है। तुमको अपने वरदान में एक-न-एक अपवाद रखना ही होगा। तब उसने माया से मोहित होकर यह माँगा कि सात दिनों के शिशु को छोड़कर और किसी से मेरी मृत्यु न हो। ‘एवमस्तु’ कहकर ब्रह्मा चले गये। वह भी घर आया। ऐसा जानकर और दैत्य लोग उससे मिले और उसे अपना राजा बनाया। फिर उसने सब देवताओं को जीत लिया, यहाँ तक कि विष्णु का चक्र भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। तब सब देवताओं ने ब्रह्मा से पुकार की। यह कथा मत्स्य-पुराण और कुमार-संभव में विस्तार से है।

दोहा—सब सन कहा बुभाइ विधि, दनुजनिधन तब होइ ।

संभु - सुक्र - संभूत सुत, येहि जीतइ रन सोइ ॥८२॥

अर्थ—श्री ब्रह्माजी ने सबसे समझाकर कहा कि इस दैत्य का नाश तब होगा, जब शिवजी के वीर्य से वरपन्न पुत्र हो, वही इसे लड़ाई में जीतेगा ॥८२॥

विशेष—‘कहा बुभाइ विधि’—“ब्रह्माजी ने समझाया कि इसके तप से सृष्टि जती जाती थी, उसीको बचाने के लिये मैंने इसे ऐसा वर दिया था। सात दिनों के शिशु से इसने मृत्यु माँगी है, जो तेजस्वी के वीर्य से वरपन्न हो। शिवजी के वीर्य में ऐसा तेज है, जिससे पुत्र होकर तारक का वध करेगा, वही तुम्हारा सेनापति भी होगा। यत्न करो, शिवजी की समाधि छूटो और वे पार्वतीजी को प्रहय करें।” (कुमार-संभव)। यहाँ ‘विरंचि’ और ‘विधि’ कहा है, क्योंकि वे सृष्टि के रक्षयिता हैं। अतः पुकार सुनते हैं। विधि है। इससे सब विधान जानते हैं, विधान भी बतलाया कि शिवजी ऊर्ध्वरेता हैं, इनके वीर्य का पतन (रंभादि) पर-स्त्रियों से न हो सकेगा। अतः, विवाह होना चाहिये।

मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईश्वर करिहि सहई । १॥

सती जो तजी दच्छमख देहा। जनमी जाइ हिमाचल - गेहा ॥२॥

तेहि तप कीन्ह संभु पति लागी। सिय समाधि बैठे सब त्यागी ॥३॥

जदपि अष्टइ असमंजस भारी। तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥४॥

अर्थ—मेरा कहा सुनकर बपाय करो, (कार्य) होगा, ईश्वर सहायता करेगा ॥१॥ सतीजी ने, जिन्होंने दत्त के यज्ञ में देह त्यागी थी, जाकर हिमाचल के घर में जन्म लिया है ॥२॥ उन्होंने शिवजी को पति होने के लिये तप किया है, (इधर) शिवजी सब त्यागकर समाधि लगाये बैठे हैं ॥३॥ यद्यपि बड़ी दुविधा है, तो भी मेरी एक बात सुनो ॥४॥

विशेष—‘तब आपन प्रभाव....’—प्रश्न—इसे शिवजी से ही प्रयोजन था, सब संसार को क्यों सत्ताया ?

उत्तर—इसने विचारा कि मेरी मृत्यु तो होगी ही, एक बार अपना प्रभाव तो जगत् को दिखा दूँ, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि सामान्य था, इससे नष्ट हो गया। पुनः इसके विश्व-विजयी सिद्ध होने में शिवजी का भी महत्त्व होगा कि उन्होंने ऐसे को जीता।

(०) ‘कोपेव जगद्दि.....’—काम को ‘वारिचर केतू’ कहा है, क्योंकि इसकी ध्वजा में मछली का चिह्न है। काम मन से उत्पन्न होता है, अतः, मनुष्यज कहाता है। मन, काम और मीन तीनों चंचल होते हैं, इसीसे साहचर्य है।

‘वारिचर केतू’ और ‘भुविसेतू’—काम द्रव्य-रूप होने से जल है। उसकी याद यहाँ तक बढ़ी कि वेदों के पुल टूट गये। कितना ऊँचा जल बढ़ा ? यह ‘वारिचरकेतू’ से जनाया कि ध्वजा तक इन्हीं है, तभी मछली जीती रहती है। मला, पुल क्यों न टूट जाय ? ‘भुविसेतू’ अर्थात् वेदों की बाँधी हुई वर्णाश्रम आदि मर्यादाएँ। वही आगे कहते हैं—

(३) ‘ब्रह्मचर्यं व्रत संजम.....’—ब्रह्मचर्य अर्थात् मन, वचन, कर्म से मैथुन त्याग करना। मैथुन के आठ प्रकार कहे गये हैं। यथा—“दर्शनं स्पर्शनं केलिः रहस्यं गुह्यभाषणम्। संकल्पोऽप्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः।” इन आठों से वचना ब्रह्मचर्यं व्रत है।

विवेक की सेना में ब्रह्मचर्य का नाम प्रथम कहा गया, क्योंकि काम के जीतने में यह प्रधान है और काम से युद्ध का प्रसंग ही है। संयम दो० ३६ श्री० १४ में कहा गया। ‘वीरज’=धैर्य=कामादि के उद्वेग से न चबराना। धर्म, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग आदि मानस-प्रसंग दो० ३६ में आ गये हैं।

श्रव—भागोउ विवेक सहाय सहित सा सुभट संजुग-महि मुरे।

सदग्रंथ - पर्वत-कंदरन्हि महँ जाइ तेहि अवरसर दुरे ॥

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा।

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर धनुसर धरा ॥

दोहा—जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अस नाम।

ते निज निज मरजाद तजि, भये सकल वस काम ॥८४॥

शब्दार्थ—संजुग-महि = रण-भूमि। मुरे = झोट पड़े, पीठ हो। दुरे = द्विपे। खरभर = खलबली।

अर्थ—विवेक अपने सहायकों के साथ भाग खड़ा हुआ। उसके योद्धा लोगों ने रणभूमि में पीठ दे दी और उस अवसर पर ये सब सदग्रंथ-रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे ॥ क्या होनेवाला है ? हे ब्रह्मा ! हमारा रक्त कौन है ? इस प्रकार जगत् भर में खलबली मच गई। ऐसा कौन दो शिरों वाला है जिसके लिये रति के नाथ कामदेव ने कोप कर धनुष-बाण धारण किया है ? जितने चर-अचर जीव हैं, जिनका ‘पुरुष’ और ‘स्त्री’ ऐसा नाम है, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर काम के चरा हो गये ॥८४॥

विशेष—इस काम की चढ़ाई के प्रसंग में यह छंद चार बार आया है। इसका भाव यह है कि इसने अपने एक-एक चरण से एक-एक को अर्थात् चारों चतुष्टय को जीता है, १—तप, योग, ज्ञान, वैराग्य, २—देव, मनुष्य, तिर्यक्, स्थावर । ३—चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) ४—चारों आश्रम (ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास) ।

‘सदग्रंथ पर्वत’.....—सदग्रंथ पर्वत हैं। यथा—“पावन पर्वत वेद पुराणा ।” (४० दो० ११६); उनके अध्याय-श्लोक आदि विभाग ही कंदराएँ हैं। उनमें विवेक आदि लिखे मात्र रह गये, अब किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देते ।

‘दुई माथ को’...—एक माथ वाले जीव-मात्र को वो काम ने प्रभाव से जीत लिया, मानों एक-एक सिर फट गये। अब जिसके दो सिर होंगे, उसका एक अभी भले ही बचा हो, जिसका गर्व-नाश करने के लिये काम ने कुपित होकर घनुप-वाण उठाया है। (ये लोग नहीं जानते कि दो नहीं, वहाँ पाँच सिरों वाला है, जिसके लिये काम ने घनुप-वाण चारण किया है) ।

सबके हृदय मदन अभिलाखा । लता निहारि नवहिं तरुसाखा ॥१॥

नदी उमगि अंबुधि कहँ धाई । संगम करहिं तलाय तलाई ॥२॥

जहँ असि दसा जड़न्ह कै घरनी । को कहि सकइ सचेतन्ह करनी ॥३॥

पसु पच्छी नभ-जल-थल-चारी । भये कामधस समय बिसारी ॥४॥

मदन-अंध व्याकुल सब लोका । निसि दिन नहिं अवलोकिहिं कोका ॥५॥

अर्थ—सब के हृदय में काम की इच्छा हुई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखाएँ झुकने लगीं ॥१॥ नदियाँ बमड़-बमड़कर समुद्र की ओर दौड़ीं, तालाब और तलाई आपस में संगम (मिलन) करने लगे ॥२॥ जहाँ जड़ों की यह दशा कही गई, वहाँ भला चैतन्य जीवों की करनी कौन कह सकता है ? ॥३॥ आकारा, जल और स्थल पर चलनेवाले पशु-पक्षी (अपने संयोग का) समय भुलाकर काम के बश हो गये ॥४॥ तीनों लोक (एवं सब लोग) काम से अंधे होकर व्याकुल हो गये, चकवे-चकई को रात-दिन तक नहीं दिखाई देता ॥५॥

विशेष—(१) ‘सब के हृदय मदन’...—ऊपर ‘वर-अचर’ कह आये। अब उन्हें कुछ व्यष्टि (विस्तार) रूप में गिनाते हैं। यहाँ से तीन प्रदोक्तियों में प्रथम अचर कहते हैं। फिर घर (चैतन्य) जीवों को कहेंगे ।

‘लता निहारि’... में पुरुष-वर्ग को और ‘नदी-उमगि’ में स्त्री-वर्ग की प्रबलता हुई। पुनः ‘संगम करहिं’... में दोनों वर्गों में तुल्य प्रबलता है अर्थात् सब पर काम का प्रभाव बराबर पड़ा। ‘को कहि सकइ’...—क्योंकि पृथिवी एवं लज्जाजनक बात होने से अकथ्य है ।

(२) ‘लता निहारि’—इसपर शंका होती है कि जड़ों में नेत्र नहीं होते, फिर ‘निहारना’ क्यों कहा ? उत्तर भी दिया जाता है कि वर्तमान विज्ञान (साइंस) से भी वृक्षों का क्रोध करना, राना, पीना, मारना आदि सिद्ध हैं। कहावत भी है—‘सरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है’ तथा—“इहाँ कुहड़-पतिया कोच नाही । जे खरबनी देखि मरि जाई ॥” (दो० २०२) ।

विशेष—‘समाधि बैठे’—पूर्व कहा गया है—“तबो करन रघुनायक - ध्याना ।” (दो० ८१), वसी ध्यान में समाधि लग गई जो यहाँ के वचन से सूचित होता है ।

‘असमंजस भारी’—न जाने समाधि कब छूटे ? यदि छुड़ाई जाय तो छूटना कठिन है, फिर छुड़ाने-वाले की रीर नहीं, इत्यादि ।

पठवहु काम जाइ सिव पाहीं । करइ ओम संकर-मनमाहीं ॥५॥

तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाइव विवाह बरिपाई ॥६॥

पेहि बिधि भलेहि देवहित होई । मतअति नीक कहइ सब कोई ॥७॥

अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेउ विषम वान भलकेतू ॥८॥

दोहा—सुरन्ह कहीं निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार ।

संभु-विरोध न कुसल मोहि, बिहँसि कहेउ अस मार ॥९॥

शब्दार्थ—मलेहि=मले ही=मली भौति । हेतू=कारण तथा प्रेम स । भलकेतू=काम ।

अर्थ—काम को भेजे कि वह जाकर शिवजी के मन में ओम उपन करे ॥५॥ तब हम सब शिवजी के पास जाकर, प्रणाम करके बलात् (जबरन) विवाह करवायेंगे ॥६॥ इस प्रकार मले ही देवताओं का द्विष होगा । सबने कहा कि यह मत बहुत अच्छा है ॥७॥ देवताओं ने अत्यन्त प्रेम से (वा अत्यन्त कारण पढने से) स्तुति की तो मोनध्वज पञ्चाण घाटी (काम) प्रकट हुआ ॥८॥ देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति कही, वसने सुनकर मन में विचार किया, (फिर) विशेष हँसकर कामदेव ने ऐसा कहा कि यद्यपि शिवजी के धैर से मेरा कल्याण नहीं ॥९॥ -

विशेष—‘विषम वान’—विषम=(यहाँ) पाँच, काम के बाण प्रायः फूल के ही पाये जाते हैं, यथा—“काम हनुम धनु साधक लोन्हे ।” (दो० २५९), “ते रतिनाथ सुमन सर मारे ।” (प्र० दो० ११) । ये पाँच हैं—कमल, अशोक, आम, चपक और मल्लिका (बेला) । तथा—“करना केवकि केनइ, कइम आम के और । ये पाँचों सर काम के, केसोदास न और ॥” भी कहा है ।

‘बिहँसि’—हँसना देवताओं की स्वार्थ-साधकता पर उनके प्रति निरादर के भाव से है कि अपना कार्य हो, दूसरे का चाहे नारा हो क्यों न हो जाय । ‘मार’—अर्थात् काम—काज सबको मारनेवाला भी मारा जाया, इसी से ‘मार’ नाम कहा गया ।

तदपि करष में काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥१॥

पर - हित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहि तेही ॥२॥

अस कहि पलेउ सबहि सिरनाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥३॥

पलत मार अस दृढ्य विचारा । सिव-विरोध धुन मरन इमारा ॥४॥

अर्थ—तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा, (क्योंकि) श्रुति कहती है कि उपकार करना परम धर्म है ॥१॥
पराये-हित के लिये जो शरीर छोड़ता है, संत लोग उसको सदा प्रशंसा करते हैं ॥२॥ ऐसा कह वह (काम)
और सबको प्रणाम कर फूलों का धनुष हाथ में लिये सहायकों सहित चला ॥३॥ चलते समय काम ने
हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के विरोध से निश्चय मेरा मरण ही होगा ॥४॥

- विशेष—‘परम धरम उपकारा’—यथा—“परहित सरिस धरम नहि भाई । पर-पीड़ा सम नहि
अधमाई ॥” “निर्णय सकल पुरान वेद कर ॥” (४० दो० ४०) । तथा—“अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचन-
द्वयम् । परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥” (पुराणसमुच्चय) ।

‘संतत संत प्रसंसहि’—क्योंकि संत स्वयं भी मन, वचन और कर्म से परोपकारी होते हैं । यथा—
“पर उपकार वचन मत काया । संत सहज स्वभाव खगराया ॥” (४० दो० १२०) । संत मित-भापी भी
होते हैं, कवि आदि कुछ बढ़ाकर भी कहते हैं ।

‘सबहि सिर नाई’—यहाँ पर सब लोकपालों और देववासों का राजा इन्द्र भी हैं । अतः, वहाँ को
प्रणाम करके जाना शिष्टाचार है । सफलता के लिये भी वहाँ को प्रणाम करके चला । (इस वेद से यह
इसका अंतिम प्रणाम है) ।

‘सहित सहाई’—वन, उपवन, वसन्त, भ्रमर, पत्नी आदि काम के सहायक हैं । यथा—“विरह-
विकल यलहोन मोहि, जानेसि निपट अकेल । सहित विपिन मधुर खग, मदन कीन्ह वागमेल ॥” “से-
येहि के एक परम वल नारी । तेहिते उबर मुभट सोइ भारी ॥” (भा० दो० २०) तक ।

‘सुमन धनुष कर’—काम का धनुष भी फूल का ही है । यथा—“धनुः पौर्ण...” (काण्डिदास) ।
यहाँ वाण नहीं कहा गया; क्योंकि पूर्व—“विषम वान फलकेतू ॥” में कहा आये, दोनों जगहों पर दोनों बातें
मिलाकर पढ़ना चाहिये । यह ग्रन्थकार की रीति है कि जो बात दो जगह कहनी होती है, उसका कुछ
अंश एक जगह और कुछ दूसरी जगह कहते हैं । दोनों प्रसंग मिलाने से पूर्णता होती है ।

कामदेव यहाँ मन, वचन, कर्म तीनों से ‘परोपकार में लगा—“मन कीन्ह विचार”—मन, ‘बल्लेस
सबहि सिर नाई’—कर्म, ‘तदपि करवि मैं काज’—वचन ।

‘ध्रुव मरन हमारा’—पूर्व अनुमान किया था—‘संसु-विरोध न कुसल मोहि ।’ अब निश्चय कर लिया
कि मरण होगा ही । क्रमशः भय बढ़ता ही गया, वह शिवजी का प्रताप है ।

तब आपन प्रभाव विस्तारा । निजबस कीन्ह सकल संसारा ॥५॥

कोपेड जयहिं बारि-चर-केतू । छन महँ मिटे सकल श्रुतिसेतू ॥६॥

ब्रह्मचर्य व्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥७॥

सदाचार जप जोग विरागा । समय भिवेक-कटक सब भागा ॥८॥

अर्थ—तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया ॥५॥ ज्यों ही
कामदेव ने कोप किया, त्योंही क्षण-भर में सब वेद-अर्थों का मिट गई ॥६॥ ब्रह्मचर्य, व्रत, नाना प्रकार के
संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, विराग और विवेक की सारी सेना डरकर भाग
चली ॥७-८॥

(३) 'समय बिसारी'—जैसे कुत्ता-कुतिया कार्तिक में, गधा-गधी वैशाख में एवं चकवा-चकई दिन में ही संयोग करते हैं, इस समय सब बिना समय के ही कामबरा हो गये ।

(४) 'निसि दिन नहिं'—कामोपभोग का समय रात है । इस समय ही काम ने अति प्रबल होकर शिवजी पर चढ़ाई की, पर चकवे-चकई की निराली रीति है कि ये दिन ही में संयोग करते हैं । इसलिये 'समय बिसारी' में इन्हें कहे हुए जीवों से भिन्न भी कहा । 'दिन' तो इनके उपयुक्त ही है, फिर भी न देखना कहा गया, क्योंकि इस तरह द्वंद्व (जोड़ा) बोलने का मुहावरा है । जैसे 'इन्हें पाप-पुण्य का विचार नहीं', इसमें तात्पर्य पाप ही से है तथा मैंने उसे बहुत कुछ 'भस्मा-बुरा' कहा, इसका भी तात्पर्य 'दुरा' से ही है, वैसे चकवाक के भी 'निसि' न देखने में ही तात्पर्य है ।

'कोका'—सब-के-सब मानों कोक शास्त्र के रचयिता 'कोका' पंडित ही हो गये । ऐसे कामोपभोग में निपुण हो गये कि रात-दिन, समय-कुसमय नहीं सूझता, क्योंकि सब कामांध हैं । यह भाव भी शब्द-ध्वनि से निकलता है ।

देव दनुज नर किन्नर व्याला । प्रेत पिशाच भूत वेताला ॥६॥

इन्ह कै दसा न कहेउँ पखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥७॥

सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेहि कामबस भये बियोगी ॥८॥

अर्थ—देवता, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और वेताल ॥६॥ इनको सदा ही काम के चेरे (चेले एवं चाकर) जानकर मैंने इनकी दशा को विस्तार से नहीं कहा ॥७॥ जो सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महायोगी हैं, वे भी काम-बरा होकर बियोगी हो गये ॥८॥

विशेष—(१) 'देव दनुज नर'—मनुष्य मरकर प्रेत होते हैं । 'पिशाच-भूत-वेताल'—देवयोनि-विशेष हैं । पिशाच मांसाहारो, भूत भयंकर और वेताल उल्लिखमुख होते हैं ।

(२) 'भये बियोगी'—बियोगी के बहाँ हो अर्थ हैं—विगत-योगी अर्थात् काम की प्रबलता में अष्टांग योग-वृत्ति-रहित हो गये । पुनः ये लोग प्रायः स्त्री-रहित ही रहते हैं । अतः, महाकामी की तरह विरही (बियोगी) देस पड़ते हैं । सबका ज्ञान-ध्यान चला गया ।

द्वंद्व—भये कामबस जोगीस तापस पामरन्ह की को कहे ।

देखहिं चराचर नारिमयं जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥

अबला बिलोकहिं पुरुषमयं जग पुरुष सब अबलामयं ।

दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कातुक अटं ॥

शोरठा—घरी न काहू घीर, सबके मन मनसिज हरे ।

जे राखे रघुवीर, ते उवरे तेहि काल महं ॥८५॥

शब्दार्थ—नारिमय = स्त्री-हो-स्त्री। प्रहमय = ब्रह्म-ही-ब्रह्म (सब जगत् ब्रह्म ही है)। दंड = २४ मिनट का समय। मनसिज = काम। अर्थ = यह।

अर्थ—योगीश्वर और तपस्वी ही जब काम-वश हो गये, तब नीचों की (दशा) कौन कहे? जो चराचर (जगत्) को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियों जगत् को पुष्पमय और पुरुष सब को स्त्री मय देखने लगे। ब्रह्मांड-भर के भीतर कामदेव ने दो दंडों (घड़ियों) तक यह कौतुक किया। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, क्योंकि सब के मन कामदेव ने हर लिये जिनको श्रीरघुनाथजी ने रक्खा (बचाया), वे ही उस समय में सबरे (बचे) ॥८५॥

विशेष—“अथला विलोकिहिं...”—स्त्री देखती है कि मैं ही एक स्त्री हूँ और सब पुरुष हैं—सब से संयोग हो तो संतोष हो। यही दशा पुरुषों की भी जगत् के प्रति है।

‘दुह दंड भरि...कृत...’—कामदेव ने दो दंडों में ही ब्रह्मांड-भर में अपना कौतुक रचकर विस्तार कर दिया, ब्रह्मांड का कोई भाग शेष न रहा।

‘जे राखे रघुवीर, ते उधरे...’—रक्षा के प्रसंग में रामजी को ‘रघुवीर’ कहा है, क्योंकि वीर ही रक्षा करता है। पूर्ण विवेक का सहाय-सहित भागना कहा है। उसके सहायकों में जप, संयम आदि कर्म हैं। अतः कर्म और ज्ञान का भागना कहा। उपासना की रक्षा अपनी वीरता से रघुवीर ने की, क्योंकि असानी भक्त भगवान् के अबोध शिशु के समान होते हैं। अतः, वे उनकी रक्षा करते हैं। यथा—“वीर कि चाँपि सकइ कोउ तासू। बड़ रसवार रमावति जासू॥” (दो० १२५) तथा—“तिनकी न काम सकै चापि छाँह। तुलसी जेउसे रघुवीर-बोह॥” (गो० अ० ४६)। रघुवीर के रक्षा करने का रहस्य नारद के प्रति (आ० दो० ४२-४३ में) कहा गया है।

उभय घरी अस कौतुक भयेऊ। जब लागि काम संसु पहि गयेऊ ॥१॥

सिवहि विलोकि ससंकेउ मारू। भयेउ जयाधित सब संसारू ॥२॥

भये तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद वतरि गये मतवारे ॥३॥

अर्थ—जबतक काम शिवजी के पास गया तबतक दो दंडों तक ऐसा कौतुक होता रहा ॥१॥ शिवजी को देखकर कामदेव डर गया, (तब) सब जगत् व्यो-का-त्यो स्थिर हो गया ॥२॥ तुरंत ही संसार के सब जीव सुखी हो गये, जैसे मद के वतर जाने से मतवाले (सुखी होते हैं) ॥३॥

विशेष—(१) ‘उभय घरी अस कौतुक भयेऊ’ पूर्व ‘अस कहि चलेउ...’ (दो० ८३) में काम का चलना कहा गया, इसी में दो दंडों में तो कौतुक का विस्तार किया। वह विस्तृत कौतुक दो दंडों तक और परापर सर्वत्र एक प्रकार होता रहा। प्रथम के दो दंडों के बीच रचना-क्रम में कहीं-कहीं व्यतिक्रम भी हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड-भर में फैलने में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। पीछे के दो दंड मिलकर कुल चार दंड कौतुक हुआ। तब कामदेव शिवजी के पास पहुँचा।

(२) ‘ससंकेउ मारू’—यथा—“रमस्तथाभूतमयुग्मनेत्रं पर्यब्रह्मन्मनसाप्यधृष्टम्। नाशयत साध्वस सन्नहस्त-सततं शरं चापमपि स्वहस्तात्॥” (कुमार-संभव ३।५१) अर्थात् शिवजी पर जैसे ही काम की दृष्टि पड़ी, वह भय से शिथिल हो गया, उसे यह भी सुख न रही कि इसके हाथों से धनुष-बाण भय से गिर पड़े हैं। शंका हुई कि ये तो दुराचर्य हैं, कैसे सामना करें?

(३) 'जिमि मद उत्तरि गये'—मत्वालों के मन, वचन और कर्म की सँभाल नहीं रहती, यथा—“वातुल भूत-विवस मत्वारे। ते नहि बोलहि वचन विचारे॥” (दो० ११४)। फिर नशा उत्तर जाने पर सावधानता आ ही जाती है जैसे काम का नशा चढ़ने पर भी बुद्धि हर जाती है। जैसे हाथी मदांध होने पर व्याकुल रहता है, मद निकल जाने पर शांत हो जाता है, वैसे काम का नशा भी उत्तरने पर शांति आ जाती है।

रुद्रहिं देखि मदन भय माना। दुराधर्प दुर्गम भगवाना ॥४॥

फिरत लाज कछु कहि नहि जाई। मरन ठानि मन रचेसि उपाई ॥५॥

प्रगटेसि तुरत कचिर रितुराजा। कुसुमित नव तराजि बिराजा ॥६॥

वन उपवन पापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा ॥७॥

जहँ तहँ जनु समगत अनुरागा। देखि मुपेहु मन मनसिज जागा ॥८॥

शब्दार्थ—दुराधर्प=असत्का दमन करना कठिन हो। दुर्गम=अहाँ जाना कठिन हो, कठिन, विष्ट। शनि=पंक्ति, कतार। उपवन=नजरागा। अनुरागा=काम की लहर।

अर्थ—दुराधर्प, दुर्गम और भगवान् रुद्र को देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥४॥ फिरने (लौटने) में लज्जा लगती है, कुछ कहा नहीं जाता, अपना मरना मन में निश्चय जानकर उपाय रचने लगा ॥५॥ तुरंत ही सुन्दर यक्षन्त को प्रकट किया, नवीन पृष्ठों की कतारें पृष्ठों के फूलने से सुसोभित हो गई ॥६॥ वन, उपवन, पापली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुन्दर लगने लगे ॥७॥ जहाँ देखो वहाँ ही मानों अनुराग समझ रहा है, जिसे देखकर भरे हुए मन में भी काम जाग उठा ॥८॥

विशेष—(१) 'रुद्रहिं देखि'—रुद्र शिवजी का ही एक रूप है, इस रूप से वे प्रलय करते हैं। इसी रूप से कामदेव को भ्रम किया। यह बड़ा भयंकर रूप है। 'मदन'—क्योंकि इसका मद नहीं रह गया।

(२) फिरत लाज—क्योंकि कामदेव ने देवताओं के सामने कहा था—“तदपि करव मैं काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥”—परहित लागि तजइ जो देही। संतव संत प्रसंखहिं तेही ॥” (दो० ८३)। लौटने पर लोग हँसंगे कि मूठी ही खीं हो गई थी।

(३) 'मुपेहु मन'—यहाँ यदि मरे हुओं के मन का अर्थ करें, तो 'देखि' से विरोध पड़ता है, क्योंकि मरा हुआ देख नहीं सकता। अतः, 'मरे हुए मन' का अर्थ संगत है, अर्थात् जो नपुंसक हैं पर्यं जिन्होंने शम-दमादि साधनों से मन को निरचेष्ट कर मार रक्खा है, वन्ही का मन मरा हुआ होता है। जैसे पारा जब मारा (फेंका) जाता है, वह उसकी पंखलता दूर हो जाती है, वैसे इनका मन मरा है। इसपर यदि कहा जाय कि—“सिद्ध बिरक्त महा मुनि जोगी।” में तो ऐसे लोग आ ही गये, तो नत्तर यह है, यहाँ ये शिवजी के समोपी 'मुपे' मनवाले सिद्ध आदि दूसरे हैं। यथा—“सिद्ध पपोधन जोगिजन, गुर किन्तर मुनिष्टं। बसहिं तहाँ सुकृती सक्ल, सेवहिं भिख सुपकंद ॥” (दो० १०५); पूर्ण मलाह के (यहाँ से भिन्न) योगी आदि कहे गये हैं। अथवा मरे हुओं का भी देवता आदि—यहाँ असंभय को संभय करना है, यह काम का प्रताप है।

ध्वं—जागइ मनोभव मुयेहु मन बन-सुभगता न परइ कही !

सीतल सुगंध सुमंद माखत मदन-अनल-सखा सही ॥

बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा ।

कलहंस पिक सुक सरस ख करि गान नाचई अपहरा ॥

दोहा—सकल कला करि कोटि बिधि, हारेउ सेन समेत ।

चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६॥

अर्थ—मुये मन (वा मरे हुआ के मन) में भी काम आगने (वही होने) लगा । बन की सुन्दरता नहीं कही जाती । शीतल, सुगंधित और सुन्दर मंद धायु, जो कामरूपी अग्नि का सखा सखा (सहाय्य) कह्यातीति सखा = सहायक) है, चल रहा है ॥ सालाओं में बहुत-से कमल खिल उठे, सुन्दर भ्रमरों का समूह गुंजार कर रहा है । कलहंस, कोयल और सोते रसीली ध्वनि करते हैं और अप्सराएँ गान करके नाचती हैं ॥ कामदेव करोड़ों प्रकार से अपनी सब कलाओं (उपायों) को करके सेना-सहित हार गया, परन्तु शिवजी की अचल समाधि न डिगी, तब वह मनोज (काम) कुपित हुआ ॥८६॥

विशेष—‘मदन-अनल-सखा सही’—धायु अग्नि को वहीत करता है, इससे वह अग्नि का सखा है । इसी तरह त्रिविध धायु कामाग्नि को भी वहीत करता है, यथा—“चली सुहावनि त्रिविध बयारी । काम-कृसानु बढावनि हारी ॥” (दो० १२५) । इसी से वह काम का सखा है । जो आपत्काल में सहायक होता है, वह सखा सखा कहाता है । यथा—“धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपत्काल परखियहि चारी ॥” (भा० दो० ४) । कहा भी है—“बिपति कसौटी जे कसे, तेई धौंचे सीत ।” इस समय काम घबराया हुआ है, धायु इस आपत्ति में उसका सहायक हुआ । अतः, ‘सखा सखा’ है ।

‘कलहंस’—यह हंसों की एक जाति है जिनका स्वर सुन्दर होता है ।

‘कोपेउ हृदयनिकेत’—हृदय ही काम का घर है, इसीसे वह मनोज कहाता है । शिवजी की समाधि अचल है । अतः, काम वहाँ जाने का मार्ग ढूँढता है, इसी लिये कोप किया है ।

देखि रसाल - बिटपवर-साखा । तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा ॥१॥

सुमनचाप निज सर संधाने । अति रिसि ताकि अवन लगि ताने ॥२॥

छाड़े बिपम बिसिप उर लागे । छूटि समाधि संसु तब जागे ॥३॥

शब्दार्थ—रसाल = आम । माखा (मखा) = क्रोधित हुआ, यथा—“माखे लखन कुटिक मई मोहि ।” (दो० २५१) । संधाना = प्रत्येक पर धारण चढ़ाया । बिपम = तोक्ष्य (एवं पंच) ।

अर्थ—मन से क्रुद्ध होकर कामदेव आम वृक्ष की एक श्रेष्ठ शाखा देखकर उसपर चढ़ा ॥१॥ और अपने फूल के धनुष पर अपने (पंच) बाणों का संधान किया । फिर बड़े क्रोध से लक्ष्य कर और कान तक धनुष खींचकर तोक्ष्य बाण छोड़े । वे (शिवजी के) हृदय में लगे, तब समाधि छूट गई और शिवजी जागे ॥२-३॥

विशेष—‘देखि रसात विटप’... आम का पेड़ निकट और निशाने के योग्य था। यह काम का रथ भी कहा जाता है तथा रस का आलय (घर) है और काम भी रसरूप है। अतः, वसवर चढ़ा। यद्यपि संस्कृत में ‘विटप’ शास्त्र को कहते हैं और ‘विटपी’ वृक्ष को; तथापि भाषा में विटप पेड़ का ही पर्यायो माना जाता है।

‘छूटि समाधि’—शिवजी की इस समाधि में विघ्न हुआ, क्योंकि श्रीरामजी ने आज्ञा दी थी - “जाइ विवाहहु सैलजहि”—“अब घर राखेहु जो हम कहेऊ।” (दो० ७१)। इन्होंने आज्ञा शिरोधार्य करके फिर समाधि लगा ली थी। इधर पार्वतीजी का एवं देवताओं का दुःख शीघ्र मिटाना है।

भयेउ ईस - मन छोम बिसेखी। नयन उचारि सकल दिसि देखी ॥४॥

सौरभ - पल्लव मदन बिछोका। भयेउ कोप कपेउ त्रैलोका ॥५॥

तब सिव तीसर नयन उचारा। चितवत काम भयेउ जरि छारा ॥६॥

शब्दार्थ—सौरभ = आम।

अर्थ—श्रीशिवजी के मन में विशेष चोम (उद्वेग) हुआ, (तब) उन्होंने आँखें खोलकर सब दिशाओं में देखा ॥४॥ आम के पल्लवों में (बिपे हुए) काम को देखा तो बड़ा कोप हुआ जिससे तीनों लोक काँप उठे ॥५॥ तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, वससे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया ! ॥६॥

विशेष—‘ईस मन’ इतने समर्थ शिवजी के भी मन में विशेष चोम हुआ, यह काम की बड़ाई है। ‘तीसर नयन उचारा’—शिवजी के प्रत्येक छिर में तीन नेत्र हैं, वे सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के नाम से कहे जाते हैं। यथा—“भारवी अद्वन, बिप अद्वन सिन ससि-वर्तग पायक नयन।” (क० ड० १५१)। प्रथम दो नेत्रों (सूर्य-चन्द्रमा) से देखा था, तब काम को आम के पल्लव में पाया। फिर क्रुपित होकर तीसरा अग्नि-नेत्र खोला, वससे काम भस्म हो गया, क्योंकि जलाने का काम निष्ठुर अग्नि का है। यथा—“निष्ठुर निहारिये उचारि डीठि भाल की।” (क० ड० १६१)।

हाहाकार भयेउ जग भारी। डरये सुर भये असुर सुखारी ॥७॥

समुझि काम सुख सोचहि भोगी। भये अकंटक साधक जोगी ॥८॥

अर्थ—संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गये और दैत्य लोग प्रसन्न हुए ॥७॥ भोगी (विषयी) लोग काम-सुख का स्मरण करके चिन्ता कर रहे हैं और साधक-योगी निष्कंटक हो गये ॥८॥

विशेष—‘डरये सुर भये असुर’...—देवता लोग डरे कि जब काम भस्म हो गया, तब जो—‘संभु-सुख-संभूव सुन, येहि जीते रन सोइ’ वाला प्रज्ञा का घरदान है। वह सत्य कैसे होगा ? अब तो शिवजी के धीरे से पुत्र उत्पन्न होना अशंभव हो गया। ऐसे पुत्र के बिना सारकामुर मर नहीं सकता, अब जो दैत्य लोग और भी दुःख देंगे। देवताओं के डरने का यह भी कारण हो सकता है कि हम ही जोगों ने काम को भेजा था। अतः, शिवजी हमें भी दंड न दें।

अमुरों को हर्ष हुआ कि अब हमलोग नाश से बचे, यह अच्छा हुआ।

‘भये अकंटक’...—साधकों एवं योगियों के साधन-ध्यान में काम पंचसत्ता जाता था, अब ये लोग निष्कंटक होकर प्रसन्न हैं, क्योंकि सब बिकारों का मूल ही नष्ट हो गया।

छंद—जोगी अकंटक भये पतिगति सुनति रति मुरझित भई ।

रोदति ब्रदति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥

अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही ।

प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥

दोहा—अब ते रति तव नाथ कर, होइहि नाम अनंग ।

बिनु वपु व्यापिहि सवहि पुनि, सुनु निज मिलन-प्रसंग ॥ ८७ ॥

अर्थ—जोगी निष्कंटक हो गये, पति (काम) को दशा सुनकर रति मूर्च्छित हो गई। वह रोती, विलाप करती एवं बहुत प्रकार कष्टा करती हुई, शिवजी के पास गई ॥ बड़े प्रेम से नाना प्रकार की स्तुति करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी रह गई। समर्थ, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, कृपालु शिवजी ने अबला (दीन स्त्री) को देखकर सत्य वचन कहा (या बोले ही तो सही) ॥ हे रति ! अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वह बिना शरीर ही के सब में व्याप्त रहेगा। (यदि तू कहे कि मुझे तो इससे सुख न होगा, उसपर कहते हैं कि) फिर तू अपने (पति से) मिलने का प्रसंग (हाल) भी सुन ले ॥ ८७ ॥

विशेष—‘रोदति ब्रदति’—जिथों मृत पति को देखकर छाती पीटकर रोती हैं, साथ ही उसके गुण, तेज, प्रताप आदि भी कहते हुए विलाप करती हैं। यही ‘ब्रदति’ से कहा गया। पुनः आँसू गिराना कष्टा करना है। यथा—“पति-सिर देखत मंदोदरी ।” से—“सभय दिशिप नित नावहि माथा ॥” (लं० दो १०३) तक। ऐसा ही रति का रोना विस्तार से कुमारसंभव सर्ग ४ में है। उसमें काम की धिक्कासिता का वर्णन भी विशेष है।

‘अति प्रेम करि’—इसमें ‘प्रेम’ से मन, ‘करि बिनती’ से वचन और ‘जोरि कर’ से कर्म दिखाया अर्थात् इसने मन, वचन, कर्म से स्तुति की, इससे शिवजी शीघ्र प्रसन्न हुए।

‘प्रभु आसुतोष कृपाल सिव’—प्रभु अर्थात् आप समर्थ हैं, मरे हुए का जिलाना असंभव है, उसे भी संभव कर सकते हैं। ‘आसुतोष’—अर्थात् कोई आपके कितने भी अपराध करे, फिर दोन होकर प्रार्थना करे तो आप शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हैं। आपका क्रोध शीघ्र शांत हो जाता है, यह उत्तम श्रेणी का है। प्रीति और विरोध के तीन भेद दोहावली में कहे हैं। यथा—“उत्तम मध्यम नीच गति, पाह्न सिकता पानि। प्रीति परिच्छा तिहुन को, बैर व्यतिक्रम जानि ॥” (३५२)। ‘कृपाल’—इसपर कृपा भी करेंगे। ‘सिव’—कल्याण-स्वरूप हैं, देवताओं का कल्याण कैसे होगा ? काम के बिना सृष्टि कैसे चलेगी ? इत्यादि का प्रबन्ध भी करेंगे।

‘अबला निरखि’—स्त्री का बल पति ही है, उसके मरने पर अब यह रति दोन हो गई है। अतः, यथाथे अबला (बलहीन) है, इससे दया करने के योग्य है।

‘बिनु वपु व्यापिहि’—कोप से प्रसाद में अधिकता हुई, क्योंकि पहले काम एकदेशीय एवं परिमित था ; अब वह सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला तथा सर्वदेशीय बन गया। पुनः, रति के लिये उसके शरीर का भी वर देते हैं।

दोहा—कहा हमार न सुनेहु तव, नारद के उपदेस ।

अब भा भूठ तुम्हार पन, जाँउ काम महेस ॥८६॥

अर्थ—तब देवताओं ने नगाड़े बजाये और फूँत बरसाकर 'जय जय सुरसाई' कहने लगे ॥६॥
उचित समय जानकर सप्तर्षि आये । श्रीनृत्ताजी ने उन्हें तुरंत ही हिमाचल राज के घर भेज दिया ॥७॥ वे
पहले चढ़ाई गये, जहाँ श्रीपार्वतीजी थीं और दल से सने हुए वचन बोले ॥८॥ हमारा कहना तुमने नहीं
सुना, उस समय नारदजी के उपदेश (पर सुख थीं), लो ! अब तो तुम्हारा प्रण मूँठा हुआ न ? (क्योंकि)
शिवजी ने काम को तो भस्म कर दिया ॥८६॥

विशेष—'सुरसाई'—आप देवताओं के स्वामी हैं, सभी को सबका मनोरथ पूरा किया ।

'अवसर जानि'—क्योंकि अभी सब देवता एकत्र हैं, यहाँ पर लग्न आदि की व्यवस्था भी सबके
सामने हो जाय, अवसर पर काम होना उत्तम है । यथा—“अवसर कीड़ी जो चुके, बहुरि दिये का लाग ।
दुइज न चंदा देखिये, हृदय कहा भरि पाख ॥” (दोहावली ३४४) । इसीसे ब्रह्माजी ने भी तुरंत ही सप्तर्षियों
को भेजा ताकि देवताओं को धैर्य हो ।

'प्रथम गये लहुँ'—सप्तर्षियों के प्रथम यहाँ आने का कारण यह है कि पहले परीक्षा के समय
वमाजी तप कर रही थीं, अब भोग स्थान में हैं । देखें, यहाँ कैसी वृत्ति है ! पुनः यह भी भाव है कि इसी
पहले शिवजी के विषय में उनसे कुछ सुनना भी चाहते हैं ।

'वचन दल-सानी'—वचन-भात्र में ही दल है, भीतर से प्रेम है ।

'अब भा भूठ तुम्हार पन'—तुम्हारा प्रण था—“बरवें संसु न तु रहवँ कुमारी ।” (दो० ४०) ।
यह अब नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि शिवजी को व्याह करना होता तो काम को क्यों बलाते ? अब या
तो तुम कुमारी ही रहोगी या दूसरे से व्याह करोगी ।

सुनि बोलौ सुसुकाह भवानी । उचित कहेहु सुनिवर विज्ञानी ॥१॥

तुम्हारे जान काम अब जारा । अब लागि संसु रहे सबिकारा ॥२॥

हमरे जान सदासिव जोगी । अब अनवयव अकाम अभोगी ॥३॥

शब्दार्थ—सबिकारा=विह्वल-सहित । कामादि वः विकार हैं, यहाँ काम से तात्पर्य है । अनवयव=अनिच्छ,
निर्दोष । अकाम=निष्काम एवं विषय भोग-वासना-रहित । अभोग=स्त्री आदि अष्टांग रूप भोग की इच्छा से रहित
[भोग—“गुणं वनिता वरं गीतं काम्यभोजनम् । भूषणं बाहवं चेति भोगाष्टकमुदीरितम् ॥” तथा—“एक चंदन
वनितादि भोग ।” (अ० दो० १३३)] ।

अर्थ—यह सुनकर पार्वतीजी मुमुक्षुकर बोली—हे श्रेष्ठ विज्ञानी मुनिगो ! तुम लोगों ने वषार्थ ही
कहा है ॥१॥ तुम्हारी समझ में शिवजी ने अब काम को बलाया है और अब तक विकारी (कामी) रहे ॥२॥
हमारी समझ में तो सदाशिव सदा से योगी तथा अज्ञाना, अनिच्छ, निष्काम और भोग-विलास
से रहित हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'मुमुकाइ'—मुमुक्षुना इस अभिप्राय से है कि अभी परीक्षा से तृप्ति नहीं हुई ? और कुछ सुनना चाहते हैं क्या ?

'उचित कहेहु'.....—यहाँ व्यंग्य कथन है। अतः, विपर्यय अर्थ होगा कि आप लोग कहते हैं विद्वानो, पर अद्वानियों की तरह अनुचित कहते हैं।

(२) 'सदासिब जोगी'—यथा—“नाम वामवेच दाहिनी सदा असंग रंग अर्ध अंग अंगना अनंग को महतु है।” (क० उ० १९०)।

जौ मैं सिब सेये अस जानी । प्रीति समेत करम मन धानी ॥४॥

तौ हमार पन सुनहु सुनीसा । करिहहिं सतप कृपानिधि ईसा ॥५॥

अर्थ—जो मैंने शिवजी को ऐसा (उपर्युक्त प्रकार का) जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा की है ॥४॥ तो हे सुनीश्वरो ! सुनिये, वे कृपानिधान ईश्वर हमारे प्रण को सत्त्वा करेंगे ॥५॥

विशेष—‘प्रीति समेत करम ....’—प्रीति, यथा—“नित नव चरन उपज अनुरागा ।” (दो० ७३); मन, यथा—“बिसरी वैह उपहि मन लागा ॥” (दो० ७३);—“उपजेउ सिबपद कमल-सनेह । मिलन कठिन मन भा संवेह ॥” (दो० ९०), वचन, यथा—“बरहें संभु न तु रहवें कुमारी ।”.....से—“आप कहहि सत बार महेसू ॥” (दो० ८०) तक और कर्म, यथा—“संवत सहस मूल फल लाये ।” (दो० ७३)।

यहाँ तक—‘अब भा कूठ तुम्हारे पन’ का उत्तर हुआ, आगे इसी का विष्ट-वेपथु है।

तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥६॥

तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥७॥

गये समीप सो अवसि नसाई । असि मन्मथ महेस कै नाई ॥८॥

दोहा—हिय हरये मुनि बचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ।

चले भवानिहिं नाइ सिर, गये हिमाचल पास ॥६०॥

अर्थ—तुमने जो कहा कि शिवजी ने काम को जला दिया, यह तुम्हारा बहुत बड़ा अविचार है ॥६॥ हे तात ! अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके पास कभी नहीं जाता ॥७॥ यदि समीप जाय तो अवश्य ही इस प्रकार नष्ट होता है, जैसे कामदेव शिवजी के पास जाने से (जल मरा) ॥८॥ सप्रति ये वचन सुनकर हृदय से हर्षित हुए और भवानी की प्रीति और विश्वास देख उन्हें सिर नवाकर चले पर्यं हिमाचल के पास पहुँचे ॥६०॥

विशेष—(१) ‘असि ... नाई ।’ ऐसे ही—जैसे।

(२) ‘सोइ अति बड़ अविवेक’—ईश्वर किसी का हित-अनहित नहीं करता, यथा—“जीव करम मस दुख सुख भागी ।” (अ० दो० ११) तथा “विश्वद्रोहन्त यह खल कामी । निज अप गयेउ कुमारग-गामी ॥” (लं० दो० १०३)।

जब जदुवंस कृष्ण अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥१॥
 कृष्णतनय होइहि पति तोरा । बचन अन्यथा होइ न मोरा ॥२॥
 रति गवनी सुनि संकर-बानी । कथा अपर अब कहूँ बखानी ॥३॥

अर्थ—जब पृथिवी का बड़ा भारी भार उतारने के लिये यदुवंश में श्रीकृष्ण का अवतार होगा ॥१॥
 तब उनका पुत्र (प्रद्युम्न) तेरा पति होगा, मेरा बचन अन्यथा नहीं होगा ॥२॥ शिवजी की वाणी सुन-
 कर रति चली गई । अब आगे की कथा बखान कर कहता हूँ ॥३॥

विशेष—‘जब जदुवंस’—अर्थात् काम का मत्त होना कापर से पहले त्रेदायुग में हुआ था ।
 ‘होइहि पति तोरा ।’—तब वह सदेह होकर तुम्हें पति-सुख देगा ।

भदन-दहन-भकरण समाप्त

देवन्ह समाचार सब पाये । ब्रह्मादिक बैकुण्ठ सिधाये ॥४॥
 सप सुर विष्णु विरंचि समेता । गये जहाँ सिब कृपानिकेता ॥५॥
 पृथक्-पृथक् तिन्ह कीन्ह प्रसंसा । भये प्रसन्न चंद्र-अवतंसा ॥६॥

अर्थ—देवताओं ने सब समाचार पाये, (तब) ब्रह्मा आदि देवता बैकुण्ठ को चले ॥४॥ (यहाँ से
 फिर) विष्णु और ब्रह्मा-समेत सब देवता, वहाँ कृपा के धाम शिवजी थे, वहाँ गये ॥५॥ उन सब ने पृथक्-
 पृथक् (शिवजी की) स्तुति की, (तब) चन्द्रभूषण शिवजी प्रसन्न हुए ॥६॥

विशेष—‘कृपानिकेता’—अभी ही रति पर कृपा की है । फिर ब्रह्मादिक पर भी करेंगे, क्योंकि
 इन्होंने काम को भेजकर विघ्न किया, तब भी रट न होकर कृपा ही करेंगे ।

‘चंद्र-अवतंसा’—चन्द्रमा क्षीण-दीन था, भूषण-रूप में धारण करके उसको बढ़ाई दी, ऐसे देवता
 लोग भी ‘सुख-संपत्ति दीते’ हो गये हैं । उन्हें आश्रय देकर सुखी करेंगे, फिर देवताओं को निर्विघ्न पूजा
 होने लगेगी ।

बोले कृपासिंधु घृपकेतु । कहहु अमर भाये केहि हेतु ॥७॥
 कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति-वस बिनवडँ स्वामी ॥८॥

दोहा—सकल सुरन्ह के हृदय अंस, संकर परम उद्गाह ।

निज नयनन्हि देखा चहहि, नाथ तुम्हार विवाह ॥८८॥

अर्थ—कृपा के समुद्र, धर्म के ध्वजारूप (शिवजी) बोले कि हे देवताओं !, कहो, किस क्रिये
 भाये हो ? ॥७॥ प्रजापति ने कहा कि हे प्रभो ! आप तो अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामिन् ! भक्ति-परा

आपसे विनती करता हूँ ॥८॥ हे शंकर (कल्याणकर्ता) ! सय देवताओं के हृदय में इसका बड़ा उत्साह है। हे नाथ ! ये लोग अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं ॥८८॥

विशेष—‘बोले कृपासिंधु’—प्रश्न—यहाँ शिवजी ने ब्रह्मा-विष्णु को भी प्रणाम क्यों नहीं किया ?

उत्तर—संसार के व्यापार चलाने के लिये एक ही ब्रह्म के तीन रूप हैं, इनका परस्पर तुल्य व्यवहार रहता है, जिसके द्वारा कार्य रहता है, उसके पास शेष दो जाते हैं और स्तुति-प्रणाम आदि से बढ़ाई देते हैं। यहाँ ब्रह्मादिक से प्रथम अवस्था भी हुआ था, शिवजी प्रसन्न हो गये और तुरंत ही आगमन का कारण पूछ बैठे। आगे ब्रह्माजी पिता-रूप से समर्थ भी बनेंगे और विष्णु भगवान् से सत्ताभाव के हास-विलास भी होंगे। यथा—“मन-ही-मन महेस सुसुकाहो। हरि के व्यंग्य बचन नहि जाही।” (दो० ११)।

यह वत्सव देखिय भरि लोचन। सोइ कछु करहु मदन-मद-मोचन ॥१॥

काम जारि रति कहूँ पर दीन्हा। कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥२॥

सासति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥३॥

पारवती तप कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा ॥४॥

सुनि बिधि बिनय ससुम्नि प्रभुवानी। ऐसेह होइ कहा सुख मानी ॥५॥

अर्थ—हे कामदेव के मद का नारा करनेवाले शिवजी ! ऐसा कुछ कीजिये जिससे यह वत्सव आँखें भरकर देखें ॥१॥ हे कृपासिंधु ! काम को जलाकर रति को घरदान दिया, यह आपने बहुत ही अच्छा किया ॥२॥ हे नाथ ! समर्थ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि दंड देकर फिर (वसपर) प्रसाद (कृपा) किया करते हैं ॥३॥ श्रीपार्वतीजी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार किया जाय ॥४॥ ब्रह्माजी की प्रार्थना सुन और प्रभु (श्रीरामजी) की वाणी का स्मरण करके तथा सुख मानकर (शिवजी ने) कहा कि ऐसा ही होगा ॥५॥

विशेष—‘यह वत्सव देखिय’—शीघ्र विवाह हो, तब तो लोग जी-भरके देख लें अन्यथा यदि कहीं तारकासुर ने कैद कर लिया अथवा कोई कराल दंड देकर दुखी कर दिया तो यह लालसा रह ही जायगी।

‘मदन मद-मोचन’—आपने तो काम को जला ही दिया है, विवाह कुछ अपनी रति के लिये नहीं, परन्तु हमलोगों के सुख के लिये करें, जिससे हमलोगों की विपत्ति दूर होगी।

‘सासति करि पुनि’—यह अर्द्धाली दीप-देहली न्याय से ऊपर नोचे की अर्द्धासियों के साथ है। काम को ‘सासति’ दी, फिर रति के वरदान द्वारा वसपर प्रसन्नता भी की, ऐसे ही सभी की अवज्ञा आदि कारणों से त्याग-रूप दंड दिया और अब उन्होंने पार्वती-रूप से आपके ही लिये अपार तप किया है। अब, उसी प्रभुत्व-स्वभाव से उन्हें भी अंगीकार कीजिये।

‘प्रभुवानी’—“जाइ विवाहहु सैलजहि।” (दो० ७९)

तब देवन्ह दुहुभी पजाईं। परखि सुमन जय-जय सुरसाईं ॥६॥

अवसर जानि ससरिपि आये। तुरतहि बिधि गिरिभवन पठाये ॥७॥

प्रथम गये जहूँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन ब्रह्मसानी ॥८॥

(३) 'वात अनल कर...'—अग्नि के पास हिम नहीं रहने पावा, यह नियम है। इसी तरह शिवजी में काम-विकार नहीं रहता। ठिठाई से काम वहाँ गया तो अग्निनेत्र के खुलते ही भस्म हुआ, यह उस नेत्र का स्वभाव ही है। 'तात !' सम्मान के लिये है, क्योंकि पूर्व अविवेकी कहे गये हैं।

'नाह सिर'—यहाँ भी परीक्षा के पञ्चात् ही प्रणाम किया। दो० ८१ देखिये।

द्वितीय बार का प्रेम-परीक्षा-प्रकरण समाप्त

सष प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा। मदन-बहन सुनि अनि दुख पावा ॥१॥

बहुरि कहेव रति कर वरदाना। सुनि हिमवत बहूत सुख माना ॥२॥

हृदय विचारि संसु - प्रसुताई। सादर सुनिबर लिये थोलाई ॥३॥

सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई। बेगि वेदविधि लगन धराई ॥४॥

पत्री सप्तरिपिन्ह सोइ दीन्ही। गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥५॥

अर्थ—(ऋषियों ने) सारा समाचार हिमाचल को सुनाया। कामदेव का जलना सुनकर उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ ॥ १ ॥ फिर ऋषियों ने रति का वरदान पाना कहा। यह सुनकर हिमाचल बहुत सुखी हुए ॥ २ ॥ हृदय में शिवजी की प्रसुता को विचारकर आदरसहित श्रेष्ठ मुनियों को बुला लिया ॥ ३ ॥ शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर शीघ्र ही वेद-विधान से लगन धराई ॥ ४ ॥ हिमाचल ने सप्त-ऋषियों को वह लगन-पत्रिका दी और उनके चरण पकड़कर उनकी विनयी की ॥ ५ ॥

विशेष—(१) 'सष प्रसंग'—तारकामुर से संग होकर देवताओं का प्रह्लाजी के पास जाना, फिर काम का शिवजी के पास भेजा जाना और उसका भस्म होना।

'दुख पावा'—अब तो शिवजी से विवाह करना ही व्यर्थ है, क्योंकि 'कन्या को पति-सुख न मिलेगा और न मुझे नाती का। कन्या के महान् तप का श्रम व्यर्थ ही हुआ, इत्यादि।

'बहूत सुख माना'—इसीका हेतु आगे कहते हैं।

(२) 'प्रसुताई'—यही जो प्रथम कही गई। यथा—“सावति करि मुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रसुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥” (दो० ८८)।

'सादर सुनिबर ...'—ये मुनिश्रेष्ठ वे ही हैं, जो वही समीप में रहते हैं, यथा—“जहँ तहँ मुनिन्ह सुभाप्रम कीन्हे। उचित बास हिमभूधर कीन्हे ॥” (दो० ९७)। “वेदसिरा मुनि...” (दो० ११)।

(३) 'सुदिन सुनखत ...'—शुभ दिन आदि पञ्चाङ्ग से निश्चित करके लगन लिखाई जाती है, यही घर के पिता के पास भेजी जाती है। 'बेगि'—शिवजी फिर कहीं समाधि न लगा लें और देवताओं की रुचि भी वैसी ही है।

(४) 'विनय'—यह विनय सप्तर्षियों के द्वारा श्रीप्रह्लाजी से लिये है कि आपने अपना सम्बन्ध देकर मुझे बड़ाई दी, अन्यथा मैं तो किसी योग्य न था, इत्यादि।

जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्ही सो पाती। नाँवत प्रीति न हृदय समार्ती ॥६॥

लगन बाँधि अज सबहि सुनाई । हरये मुनि सब सुर-समुदाई ॥७॥
सुमनवृष्टि नभ याजन याजे । मंगल सकल दसहुँ दिसि साजे ॥८॥

दोहा— लगे सँवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान ।

होहिं सगुन मंगल सुभद, करहिं अपछरा गान ॥६१॥

शब्दार्थ—पातो = चिट्ठे (लगनपत्रिका) । बाहन = सवारो = देरावत, हंस, गवद, भैंसा आदि । सुभद = शुभदायक, इसका पातोंतर 'सुमन' = सुंदर भी है । विमान = वायुयान ।

अर्थ—उन्होंने जाकर वह लगनपत्रिका श्रीमहाजी को दी, बाँधने में उनके हृदय की प्रीति समझी जाती है ॥६॥ लगन-पत्रिका पढ़कर महाजी ने सबको सुना दी, (सुनकर) मुनि लोग और देवताओं के समूह प्रसन्न हुए ॥७॥ आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी और बाजे बजने लगे । दसों दिशाओं में सब मंगल (द्रव्य) सजाये गये ॥८॥ सब देवता भौंति-भौंति की सवारियों सजाने लगे । शुभदायक मंगल शकुन होने लगे और अपछराएँ गान करने लगीं ॥९॥

विशेष—'बाँधत प्रीति .. लगन बाँधि ..'—प्रीति के समझने के कारण ये हैं कि अब देवताओं का दुःख शीघ्र दूर होगा, महाबायी का दिया हुआ वर पूरा होगा और स्वयं समझी बनेंगे । पुनः पत्रिका की रचना भी सुंदर है । दोहारा बाँधने का कारण यह है कि प्रथम स्वयं पढ़कर समझ लिया, तब सबको सुनाने के लिये बाँधा ।

'मंगल सकल दसहुँ दिसि साजे'—यथा—“मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ हरद दूध दधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥”...से—“कनक थार भरि मंगलनिह, कपल करनिह लिये भाव ॥” (दो० ३४५-३४६) तक ।

'होहिं सगुन मंगल सुभद'—यथा—“बारा चाप बाम दिसि लेई । ..” से—“जनु सब साँचे होत हित, भये सगुन एक बार ॥” (दो० ३०२-३०३) तक ।

सिवहि संभुगन करहि सिगारा । जटामुकुट अहिमौर सँवारा ॥१॥

कुंडल कंकन पहिरे ब्याला । तनु विभूति पट केहरिआला ॥२॥

सखि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तोनि उपवीत भुजंगा ॥३॥

गरल कंठ वर नर-सिर-भाला । असिव बेप सिवधाम कृपाळा ॥४॥

कर त्रिसूल अरु दम्बर पिराजा । चले बसह चढ़ि बाजहिं बाजा ॥५॥

अर्थ—शिवजी के गण शिवजी का शृंगार करते हैं । जटाओं का मुकुट (बनाकर) वसपर सर्पों का मोर रचा ॥१॥ शिवजी ने सर्प ही के कुंडल और कंकण पहने, शरीर में माला, बाघेंबर वस्त्र, ॥२॥ सुंदर मस्तक पर चन्द्रमा और सुन्दर शिर पर गंगाजी, तीन नेत्र और सर्पों का जनेऊ है ॥३॥ कंठ में विष और छाती पर मनुष्यों की पोषदियों की माला धारण किये हुए हैं । (इस प्रकार के) अमंगल वेप में भी वे

कन्याए के धाम और कपाल हैं ॥४॥ हाथ में त्रिशूल और डमरु शोभित हैं, बैल (नन्दीश्वर) पर सवार होकर चले हैं । बाजे बजते जाते हैं ॥५॥

विशेष—‘सिंह संभुगन करहि सिंगारा ।’—प्राज विशेष सजाते हैं, क्योंकि दुलहा बनाना है । रंग-विरंग सर्पों का मौर बनाया, जिनमें विविध रंगों की मणियों की-सी चमक है । सर्पों की पूँछ और शिर मिलाकर कुंडल बना और सर्प ही कंकणाकार करके कर में लपेटे गये । चवटन की जगह पर विभूति है, जामे की जगह पीला पाचंबर है । डिठोने की जगह तीसरा (अग्नि) नेत्र (कजरार) ललाट पर है, दधि-अक्षत के तिलक की जगह चन्द्रमा है । तीन सूत्रों की तरह तीन सर्पों से जनेऊ बनाया । तलवार या तोड़े की कोई चीज दुलहे के पास रखा रहता है, वैसे यहाँ त्रिशूल और डमरु है । घर के गले में मुक्ता-मणियों का हार रहता है, वैसे यहाँ मुंडमाला है । दुलहे को शुद्धि के लिये स्नान होता है, वैसे यहाँ स्नान गंगाजी की शिर पर है जो परम पवित्र है ।

‘असिब वेप सिवपाम कृपाला ।’—यथा—“साज अमंगल मंगलरासी ।” (दो० २५) । “वेप तो भिरारी को भयंकर रूप संकर, दयालु दोनबंधु दानि दारिद्र-ददतु है ।” (क० उ० १९०) ।

देखि सिवहिं सुरत्रिय मुसुकाहीं । यरलायक दुलहिनि जग नाहीं ॥६॥

बिष्णु बिरंघि आदि सुरव्राता । चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता ॥७॥

सुरसमाज सब भौति अनूपा । नहिं बरात दूखह-अनुरूपा ॥८॥

दोहा—बिष्णु कहा अस बिहंसि तव, बोलि सकल दिसिराज ।

विलग-विलग होइ चलहु सब, निज निज सहित समाज ॥६२॥

शब्दार्थ—ब्राता = समूह, समाज । अनुरूपा = योग्य । दिसिराज = चार दिशाएँ और चार उपदिशाएँ हैं, इनके स्वामी । पूर्व के इन्द्र (कहीं-कहीं काळ), अग्नि-कोण के अग्नि, दक्षिण के वसु, नैऋत्य के निरृति, पश्चिम के कश्यप, वायव्य के वायु, उत्तर के कुबेर और ईशान के ईशान (शिवजी) । यथा—“रवि सखि पवन बदन धनपारी । अग्नि काळ जन सब अधिकाारी ॥” (दो० १८१) ।

अर्थ—शिवजी को देवदत्त देवताओं को क्षियों मुसुकाती हैं (और आपस में कहती हैं कि) इस घर के योग्य दुलहिन तो संसार-भर में नहीं है ॥६॥ बिष्णु-ब्रह्मा आदि देवताओं के समाज अपनी-अपनी सवारियों पर चढ़कर धाराव में चले ॥७॥ देव-समाज तो सब प्रकार उपमा-रहित (सुंदर) है, पर धाराव दुलहे के योग्य नहीं है ॥८॥ तब बिष्णु भगवान् ने सब लोकपालों को बुलाकर इससे द्वेष कहा कि सब अपने-अपने समाज समेत अलग-अलग होकर चले ॥६२॥

विशेष—‘यर लायक...’—पार्वतीजी परम सुंदरी हैं और दुलहा भयावन है, यह अयोग्यता है—यही मुसुकाने का कारण है अथवा शिद्रूपा पार्वती के अविरहित इनके योग्य जगत् में दुलहिन नहीं है ।

‘बिष्णु बिरंघि आदि...’ वर्णन क्रम से सूचित हुआ कि आगे बिष्णु भगवान् पार्वती के साथ हैं, फिर ब्रह्माजी और इनके पीछे देव-समाज हैं ।

‘नहिं बरात दूखह-अनुरूपा’—सर्पादिक भूयणों से दुलहा ऐसी अनुपम बरात के योग्य नहीं है ।

‘विष्णु कहा हँसि’—हँसकर कहना व्यंग्य है, वही भागे कहेंगे—“हरि के व्यंग्य बचन नहिं जाही ।” अतः, यहाँ व्यंग्योक्ति से हास्य रस है। व्यंग्य में अभिप्राय उलटकर कहा जाता है, वही ऊपर कहते हैं—दुलहे के अनुरूप बरात नहीं है, अभिप्राय यह कि बरात के योग्य दुलहा नहीं है। व्यंग्य के और कई भाव हैं—(क) शिवगणों ने शृंगार किया है, उनकी भी लालसा दुलहे के साथ रहने की है, वह भी पूरी होगी, क्योंकि देवताओं के बीच उन्हें अपने विषय में हास-विलास आदि में संकोच होगा। (ख) जब तक शिव-गण साथ न रहेंगे, तबतक शिवजी की बरात न जान पड़ेगी, इत्यादि।

वर - अनुहारि बरात न आई । हँसी करइहहु पर-पुर जाई ॥१॥

विष्णु-वचन सुनि सुर सुसुकारे । निज-निज सेन सहित बिलगाने ॥२॥

मन-ही-मन महेस सुसुकाहीं । हरि के व्यंग्य वचन नहिं जाहीं ॥३॥

अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । भृंगिहि प्रेरि सकल मन टेरे ॥४॥

सिव-अनुसासन सुनि सप आये । प्रभु-पदजलज सीस तिन्ह नाये ॥५॥

नाना बाहन नाना बेला । चिहँसे सिव समाज निज देखा ॥६॥

अर्थ—हे भाइयो, वर के योग्य तो बरात नहीं है, क्या पराये गाँव में जाकर हँसी कराते जाइयेगा ? ॥१॥ विष्णु भगवान् के वचन सुनकर देवता लोग मुसकाये और अपनी-अपनी सेना-समेत अलग हो गये ॥२॥ शिवजी मन-ही-मन मुसकाते हैं कि (देखो तो) हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाते, (हरि का अभ्यास-सा पड़ गया है, वे व्यंग्य बोलना नहीं छोड़ते) ॥३॥ अपने प्रिय के अतिप्रिय वचन सुनते ही झुझी-गण को कहकर (अपने) सब गणों को बुलवाया ॥४॥ शिवजी की आज्ञा सुनकर वे सब आये और स्वामी के चरण-कमलों में शिर झुका दिये ॥५॥ (वे शिवगण) अनेक प्रकार की सवारियों और अनेक प्रकार के बैलोंवाले हैं, ऐसे अपने समाज को देखकर शिवजी बहुत हँसे ॥६॥

विशेष—‘हँसी करइहहु’—यहाँ कहते हैं कि क्या आपलोग अपनी हँसी कराइयेगा ? पर व्यंग्य का तात्पर्य यह है कि वर की हँसी होगी, क्योंकि बरात अनुपम और वर कुत्सप है।

‘मन-ही-मन महेस’—मन ही में मुसकाते हैं, क्योंकि यहाँ सभ्य समाज है। अतः, वर का प्रकट हँसना अयोग्य है। ‘व्यंग्य वचन नहिं जाहीं’—देवता अलग होकर चले, तब भी हरि भगवान् बार-बार व्यंग्य कहते ही जाते हैं। इनका सख्य भाव है। अतः, हँसना आत्मनिष्ठ उत्तम हास्य है।

‘अति प्रिय वचन सुनत’—हरि हमारे प्रिय (सखा) हैं। अतः, उनके व्यंग्य का अभिप्राय पूर्ण करना चाहिये। ‘भृंगी’—शिवजी का एक पार्षद या गण है, इसके द्वारा कहाया। इसीसे आगे आज्ञा सुनकर गणों का आना कहा है। झुझी का व्यर्थ बिगुल नहीं है।

‘चिहँसे सिव’—यहाँ जोर से हँसे, क्योंकि अपना ही समाज है—वह भी, भूत-पिशाचों (असभ्यों) का। यह विष्णु भगवान् की व्यंग्योक्ति का उत्तर है कि अब तो वर के ‘अनुहारि’ बरात हो गई ? अब तो ‘पर-पुर’ में हँसी न होगी ?

कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु-पद-बाहू ॥७॥

विपुलनयन कोउ नयनबिहीन । दृष्टपुष्ट कोउ अति तनुखीना ॥८॥

छंद—तनुखीन कोउ अति पीन पावन कोउ त्रपावन गति धरे ।

भृपन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तनु भरे ॥

खर-श्वान-सुशर-सृगाल-मुख गन वेप अगनित को गनै ।

बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत नहिं वनै ॥

भोरठा—नाचहिं गावहिं गीत, परम तरंगी भूत सब ।

देखत अति विपरीत, बोलहिं वचन विचित्र विधि ॥६३॥

शब्दार्थ—विपुल = बहुत । इष्टपुष्ट = भोग-लाला । पीन = भोग । खीन (बीण) = दुबला । गति धरे = दशा धारण किये । जिनिस = भौति । सद्य = तत्प्रा । तरंगी = बहरी, भौति-भौति के स्तौति करनेवाले । जमात = समान । पावन गति = विपुल क्षणाय, रुद्राष्ट्र रहने, स्वच्छ वस्त्रादि धारण किये हुए ।

अर्थ—(शिव समाज में) कोई जिना मुख का है वो किसी के बहुत-से मुख हैं, कोई जिना हाथ-पैर का है तो किसी के बहुत-से हाथ-पैर हैं ॥॥॥ कोई बहुत नेत्रवाले तो कोई नेत्रहीन, कोई मोटे बाले तो कोई बहुत ही दुबले ॥॥॥ कोई बहुत दुबले, कोई बहुत मोटे, कोई पवित्र और कोई अपवित्र दशा धारण किये हुए हैं । भयकर भूषण (पहने) हाथ में रोपड़ी लिये हैं, सब के शरीरों में वाजा खन लिया है ॥ इनने मुख गये, कुचे, शूकर और सियार के-से हैं । (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) गण अगणित वेधोपाते हैं, इनको कौन गिन सकता है ? बहुत भौति के प्रेतों, पिराणों और योगिनियों की जमातें (समूह) हैं, इनका वर्णन नहीं हो सकता । सब भूत परम तरंगी हैं । अब, नाचते और गीत गाते हैं, देखने में बहुत ही चेतने हैं और विचित्र प्रकार के वचन बोलते हैं ॥६३॥

विशेष—‘बोलहिं वचन विचित्र विधि’—भौति-भौति की बोलियाँ बोलते हैं अर्थात् कभी यक्रे की, कभी वल्क की, कभी भेड़िये की । ऐसी अनेक प्रकार की बोलियों को विचित्र कहा है । यथा—“नाचहिं नाना रंग, तरंग बढ़ावहिं । अज, कल्क, वृकनाद गीत गन गायहिं ॥” (पार्वती-संग १००) इत्यादि ।

जस दूल्ह तसि बनी बाराता । कौतुक विविध होहिं भग जाता ॥१॥

अर्थ—(श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) जैसा दूल्ह है वैसी ही बारात बन गई । यों मार्ग में जाते हुए तरह-तरह के तमांगे होते हैं ।

शिव बारात-वर्णन-असंख्य समान

उहाँ हिमाचल रचेउ चित्ताना । अति विचित्र नहिं जाइ पखाना ॥२॥

मेल सकल जहँ लगि जग माहीं । लउ निमाळ नहिं घरनि मिराहीं ॥३॥

पन मागर सब नदी तलावा । हिमगिरि सब कहँ नेवत पठावा ॥४॥

कामरूप सुंदर तनु - धारी । सहित समाज सहित वर नारी ॥५॥
गये सकल तुहिनाचल - गेहा । गावहि मंगल सहित सनेहा ॥६॥

अर्थ—यहाँ (कन्या-पत्र में) हिमाचल ने बड़ा ही विचित्र मंडप रचा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥२॥ संसार में जहाँ तक छोटे-बड़े सब पर्वत हैं, जो वर्णन करने से चुक (समाप्त हो) नहीं सकते ॥३॥ (उनको) और सब वनों, समुद्रों, नदियों और तालाबों को हिमाचल ने नेत्रता भेजा ॥४॥ ये सब स्वेच्छानुसार रूप धरनेवाले, सुन्दर शरीर धारण कर अपने समाज और श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ ॥५॥ हिमाचल के घर गये और स्नेह-पूर्वक मंगल गाने लगे ॥६॥

विशेष—‘अति विचित्र नहि जाइ बखाना’—श्रीगोस्वामीजी जिस वस्तु के वर्णन के लिये जहाँ प्रधान स्थान देखते हैं, वही कहते हैं, दूसरी जगह वही के शब्द-संकेत से सूचित कर देते हैं। मंडप की विचित्र रचना जनकपुर में अति विस्तृत रूप में कही गई है, वहीं का ‘अति विचित्र’ विशेषण यहाँ भी दिया है। अतः, वैसा ही जानना चाहिये, यथा—“रचहु विचित्र बितान बनाई।”...से—“जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥” (दो० १८६-८८ तक)।

‘कामरूप सुंदर तनु धारी।’—गिरिवन आदि के अधिष्ठातृ देवता लोग स्वेच्छा से सुन्दर रूप धरकर चले। ये लोग जब जैसा रूप चाहें, धर सकते हैं। यथा—“गिरि, वन, सरित, सिन्धु, सर... धरि-धरि सुंदर रूप चले हरपित हिये। कँचन पीर उपहार हार मनि गन लिये ॥” (पावतीमंगल १४-१५)।

प्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराये । जथाजोग जहँ तहँ सब छाये ॥७॥
पुर - सोभा अवलोकि मुहाई । लागइ राघु विरंचि-निपुनाई ॥८॥

अर्थ—हिमाचल ने प्रथम ही से बहुत-से घर सजवाये थे। जो जिसके योग्य था वह उसमें जा बसा। ७॥ नगर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता तुच्छ लगती थी ॥८॥

विशेष—छाये=कुछ अधिक काल तक रहेंगे, यह गर्भित है, यथा—“चित्ररूढ रघुनंदन छाये।” (ध० दो० ११३) = डेरा ढाल दिया।

छंद—लघु लागि विधि कै निपुनता अवलोकि पुरसोभा सही ।
वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह-गृह सोहहीं ।
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि-मन मोहहीं ॥

दोहा—जगदंबा जहँ अवतरी, सो पुर वरनि कि जाइ ।

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाइ ॥६४॥

शब्दार्थ—तोहन=बन्दनवार । पताका=झंडी, फरहरा । केतु=ध्वजा । रिद्धि (ऋद्धि)=भोजन आदि की सामग्री । सिद्धि=अर्थमादि सिद्धियाँ, तथा—रिद्धि-रिद्धि=समृद्धि और सफलता ।

अर्थ—पुर की शोभा को देखकर सत्य ही ब्रह्मा की निपुणाई (रचना) तुच्छ जान पड़ती है । वन, बाग, झुण्ड, तालाब और नदियाँ सब सुन्दर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है ? ॥ सर्वत्र मंगल, बहुत-से बन्दनवार, झंडियाँ और ध्वजाएँ घर-घर शोभा दे रही हैं । स्त्री-पुरुष सुन्दर और चतुर हैं, जिनकी छवि देखकर मुनियों के भी मन मुग्ध हो जाते हैं । जहाँ पर जगदंबा ने ही अवतार लिया है, वहाँ नगर का वर्णन कैसे किया जा सकता है ? ऋद्धि-सिद्धि-संपत्ति और सुख नित्य नये बढ़ते ही जाते हैं ॥६४॥

नगर निकट घरात सुनि आई । पुर खरभर सोभा अधिकारी ॥१॥
करि बनाव सजि वाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना ॥२॥
हिय हरपे सुर-सेन निहारी । हरिहि देखि अति भये सुखारी ॥३॥
सिब-समाज जय देखन लागे । विहरि चले वाहन सब भागे ॥४॥
घरि धीरज तहँ रहे मयाने । बालक सब लै जीब पराने ॥५॥
गये भवन पूछहि पितु माता । कहहि वचन भयकंपित गाता ॥६॥

शब्दार्थ—खरभर=खलबली, धूमधाम, दौड़-धूप । बनाव=सजावट । अगवाना=अग्रपर्यटना, सम्मान के लिये आगे बढ़कर लेना । विहरि=भड़ककर, बहुत डरकर । सयाने=समकक्ष, जो शिवजी के अमंगल रूप में भी मंगल-वाशि नाच को जानते हैं ।

अर्थ—बारात को नगर के निकट आई सुनकर पुर में धूमधाम होने से उसकी शोभा और भी बढ़ गई ॥१॥ लोग अपनी-अपनी शृंगार कर और अपनी अपनी नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर-पूर्वक अगवानी लेने को चले ॥२॥ देवताओं की सेना (समाज) को देखकर हृदय से प्रसन्न हुए और विष्णु मगधाम को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए ॥३॥ जब शिवजी का समाज देखने लगे, तब सब वाहन भड़क-भड़क कर भागे, (यहाँ वाहन घोड़े आदि का ही भागना कहा है, वाहनों के कारण उनके सवार भी न रह सके, परन्तु और अगवानों के लोग रहे, वे बारात लेकर लौटेंगे, वे ही सयाने कहे गये हैं) ॥४॥ सयाने लोग धैर्य धरकर रहे, और सब बालक लोग तो प्राण लेकर भागे ॥५॥ घर जाने पर उनके पिता-माता पूछते हैं तो भय के मारे काँपते हुए शरीर से वे वचन बोलते (उत्तर देते) हैं ॥६॥

विशेष—यहाँ पर सयानों में शांत रख, देववाघों में हास्य रख और बालकों में भयानक रख है ।

‘पूछहि पितु माता’—पिता घर के बाहर द्वार पर रहने के कारण प्रथम मित्रे और माता भीतर थी, यही क्रम से मिलना और पूछना लिखा है ।

कहिय काह कहि जाइ न याता । जम कर धारि किछी धरियाता ॥७॥

पर पौराह यसइ असवारा । न्यास कपास विमूषन द्वारा ॥८॥

छंद—तनु छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा ।
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकटमुख रजनीचरा ॥
जो जियत रहिहि वरात देखत पुन्य वड़ तेहि कर सही ।
देखिहि सो उमाविवाह घर-घर बात असि लरिकन्ह कही ॥

दोहा—समुझि महेस-समाज सब, जननि जनक मुसुकाहिं ।
बाल बुझाये विविध विधि, निडर होहु डर नाहिं ॥६५॥

लै अगवान वरातहि आये । दिये सबहिं जनवास सुझाये ॥१॥

शब्दार्थ—पारि = छत्र-भार के लिये आई हुई सेना । बरिवाता = वारात । बौराह = पागल । बसह = बैल, नंदी । झारा = राख, मरम । जनवास = वारात के ठहरने का स्थान ।

अर्थ—क्या कहें, (डर से) वचन भी नहीं कहा जाता है—“यह यमराज की सेना है या वारात ? ॥७॥ तुलहा पागल है, बैल पर सवार है, सर्पों तथा मनुष्यों की खोपड़ियों को माला और राख—ये ही उसके विभूषण हैं ॥८॥ वेह में राख पुती है । सर्प और मुंडमाल ही भूषण हैं, नंगा, अटाधारी और भयंकर है । उसके साथ में भूत, प्रेत, पिसाच, योगिनि और राक्षस हैं ॥ जो इस वारात के देखने से जीता बच जायगा सचमुच उसका बड़ा पुण्य समझा जायगा और वही उमा का विवाह भी देवेगा ।” घर-घर लड़कों ने ऐसी बात कही । शिवजी का सब समाज समझकर भाता-पिता हँस रहे हैं । फिर उन्होंने बालकों को बहुत प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ— डर की कोई बात नहीं है ॥६५॥ अगवानी लोग वारात को लेकर आये और सबको ठहरने के लिये सुन्दर जनवास दिये ॥१॥

विशेष—‘बर बौराह’—वेप देखकर पागल कहा, अथवा किसी-किसी के मत से शिवजी नंदी पर पूँछ की ओर मुख किये बैठे थे, इससे बौराहा कहा ।

‘नगन’—पूर्व कहा गया कि—“तनु विभूति पट केहरिछाता ।” (श्लो० ६१) ; अर्थात् बाघम्बर वस्त्र है, फिर यहाँ नंगा क्यों कहा ? इसका उत्तर ऐसा जान पड़ता है कि शिवजी ऊपर से ही बाघम्बर छोड़े हुए थे, लँगोटी की तरह कुछ नहीं पहना था । बालक छोटे हैं, नीचे खड़े हैं । शिवजी नंदीश्वर पर (ऊपर) हैं, इसलिये बालकों को नंगे देख पड़े ।

मैना सुम भारती सँवारी । संग सुमंगल गावहिं नारी ॥२॥
कंचनधार सोह घर पानी । परिछन चर्छा घरहिं हरपानी ॥३॥
विकट वेप रुद्रहिं जय देखा । अबलन्ह उर भय भयेउ बिसेखा ॥४॥
भागि भवन पैठी अति त्रासा । गये महेस जहाँ जनवासा ॥५॥

शब्दार्थ—सुमंगल=मंगलाचार के गीत । परिछन (परि-अर्चन)=यह एक रीति है कि स्त्रियों वर के पास आकर उसे दही और अक्षत का टोका लगाती हैं, भारती उतारती हैं और उसके ऊपर मूसल बटा। भादि घुमाती हैं । विकट=भयंकर । पैरी=घुस गई ।

अर्थ—मैनाजी ने मंगल-आरती सजाई और सुमंगल गाती हुई स्त्रियों के साथ उनके दाहिने हाथ में मंगल-द्रव्य से पूर्ण सुवर्ण का धार शोभा दे रहा है । (इस प्रकार) हर्ष-पूर्वक शिवजी का परिछन करने चलीं ॥२-३॥ अब भयंकर वेपवाले रुद्र (शिवजी) को देखा, तब स्त्रियों के हृदय में बहुत भय उत्पन्न हुआ ॥४॥ अत्यन्त डर के कारण वे भागकर घर में पैठ गईं, (तब) शिवजी वहाँ गये, जहाँ जनबासा था ॥५॥ —

विशेष—‘अवलम्ब कर भयः’—डरे तो पुरुष भी, क्योंकि—‘धरि धीरज तहँ रहे सयाने’ । कहा गया है, पर स्त्रियों स्वाभाविक भीर होती हैं । अतः, इन्हें विशेष भय हुआ । पुनः भय तो शिव-समाज देखकर ही हुआ, फिर जब शिवजी को देखा और आरती देखकर उनके भूषण रूपवाले सर्प जीभ लपलपाने लगे तब तो वे बहुत ही डर गईं ।

यहाँ प्रसंगानुसार शिवजी के हर, रुद्र और महेश तीन नाम कहे गये हैं । प्रथम शिवजी के उपलक्ष्य में मैनाजी का मनोरथ था कि गिरिजा को पाणिग्रहण करके इसका फलेश हरेगे । फिर इससे देवताओं का दुःख-हरण होगा, इसलिये ‘हर’ नाम कहा गया । फिर विकट वेप की भयंकरता के साथ ‘रुद्र’ (प्रयानक शिव रूप) भी उपयुक्त है, फिर जब परिछन होने पर (अपमानित होने पर भी) इन स्त्रियों पर यह समझकर क्या-ट्टि रक्ष्मी कि ये भीर होती ही हैं, हमारा विकट-वेप देखकर डर गईं, क्योंकि हमारे पेश्वर्य-भाव को नहीं जानतीं इससे जाकर जनबासा में ठहरे । कोई और सामान्य वर होता तो अपमान समझकर बाराह-समेत लौट जाता । इस कारण महेश (महान्-ईश) अर्थात् परम समर्थ कहा जाना भी बहुत ठीक है ।

मैना हृदय भयेउ दुख भारी । लीन्ही बोलि गिरिसकुमारी ॥६॥

अधिक सनेह गोद बैठारी । इयाम सरोज नयन भरे बारी ॥७॥

जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा । तेहि जड़ घर पाउर कस कीन्हा ॥८॥

अर्थ—मैनाजी के हृदय में बड़ा भारी दुःख हुआ, उन्होंने पार्वतीजी को बुला लिया ॥६॥ अधिक स्नेह (के कारण) गोद में बिठा लिया और उनके नील कमल के समान नेत्रों में जल भर आया ॥७॥ (और वे बोलीं कि) जिस प्रह्ला ने तुम्हें ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे घर को पावला क्यों बना दिया ? ॥८॥

विशेष—(१) ‘मैना हृदयः’—‘भारी’—दुःख तो और स्त्रियों को भी हुआ, पर मैनाजी को भारी है ।

‘लीन्ही बोलि’—वाक्यव्यत्यय के कारण कहला हो गई, इसलिये बुला लिया ; क्योंकि गोद में लेकर विलाप करेगी । साथ ही इनके प्रति अपनी सहानुभूति (दमदर्दी) जनावेगी । इससे दुःख और भय कुछ कम होंगे, यथा—‘कहेह ते कछु दुख पटि होई ।’ (सु० को० १४) । यह भी कहा जाता है कि कहीं गिरिराज बाहर-सी-बाहर ब्याह न दें, इसलिये बुला लिया । ‘गिरिसकुमारी’—पर्वत गंभीर होते हैं, ये (पार्वतीजी) पर्वतराज की कन्या हैं, इनमें भी बड़ों गंभीरता है । अतः, माता के विलाप से भा इनका धैर्य न घटेगा, प्रयुक्त माता को ही समझाकर धैर्य देंगी ।

(२) 'श्याम सरोज नयन...'—मैनाजी ने सोलहो शृंगार किये हैं। अतः, नेत्रों में काजल अथवा सुरमा लगा है, इसलिये नेत्र श्याम कमल के समान कहे गये।

(३) 'जेहि विधि...'—पार्वतीजी को रूप और तदनुसार ही गुण, बुद्धि, धैर्य आदि विधिवत् देने के सम्बंध से रचयिता को 'विधि' कहा। पुनः उनके वर को अयोग्य समझकर उन ब्रह्मा को जड़ कहा, क्योंकि उन्होंने यह काम मूर्खों का-सा किया है कि ऐसी सुंदरी दुलहिन के लिये ऐसा कुरूप वर दिया ! यहाँ विद्वत्ता में ब्रह्मा को 'जड़' कहा गया। अतः, दोष नहीं है। यथा—“अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इनको बिलग न मानिये बोलहि न बिचारी ॥” (वि० ३४)।

जब—कस कीन्ह वर वौराह विधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई।

जो फल चाहिय सुरतरहिं सो वरवस बवूरहिं लागई ॥

तुम्ह सहित गिरि ते गिरउँ पावक जरउँ जलनिधि महँ परउँ।

घर जाउ अपजस होउ जग जीवत विवाह न हौं करउँ ॥

दोहा—भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि।

करि विलाप रोदति बदति, सुता-सनेह सँभारि ॥६६॥

शब्दार्थ—वर जाउ=घर विगड़ जाय, लुट जाय, (शिवगण क्रुद्ध होकर लुट लें)। अपजस=अपकीर्ति (यह कि बाराह बुलकाकर विवाह न किया)। हौं=मैं। विलाप=बिलख-बिलखकर रोना।

अर्थ—जिस विधि ने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे दुलहे को बावला क्यों बनाया ? जो फल कल्पवृक्ष में लगाना चाहिये, वह बलात् बधूल में लग रहा है ॥ मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से गिर पड़ूँ, आग में जल जाऊँ, समुद्र में जा पड़ूँ (डूब मरूँ)। घर चाहे विगड़ जाय और जगत् में अपयरा भले ही हो, पर मैं जीते-जी यह ब्याह नहीं होने दूँगी ॥ हिमाचल की छो को दुःखित देखकर सभ स्त्रियाँ विकल हो गईं। बेटी के स्नेह को स्मरण करके बिलख-बिलखकर रोती और कहती थीं ॥६४॥

विशेष—(१) 'जो फल चाहिय...'—यहाँ मैनाजी का भाव यह है कि वमा का विवाह तो अति सुन्दर विष्णु भगवान् से योग्य होता, पर महा कुवेप शिवजी से होने की है, यह बड़ा अयोग्य है। सुरतर—विष्णु; बधूल—शिव; फल—पार्वती (परम सुंदरी); तप कराके ब्याह कराना—वरवस फल लगाना है।

(२) 'तुम्ह सहित गिरि ते गिरउँ...'—प्रथम गिरि से गिरना कहा, फिर सोचने लगीं कि हिमाचल दया करके यदि मृत्यु न होने दें तो अग्नि में जल मरूँगी। अग्नि भी देवता हैं, उस पक्ष के हैं। यदि न जलावेँ, तो समुद्र में डूब मरूँगी। पुनः यों भी भाव कहा जाता है कि अंत में शरीर की तीन ही गतियाँ कही गई हैं, यथा—“कृमि-भस्म-विट-परिणाम वतु...” (वि० १३१) अर्थात् पहाड़ से गिरने से मिट्टी में पड़कर कृमि हो जाऊँगी, अथवा अग्नि में जलकर भस्म होऊँगी और नहीं तो समुद्र में पड़ने पर जलचरों के खाने से विट तो हूँगी ही।

शंका—मेनाजी ने प्रथम ही शिवजी का रूप ऐसा सुना था, फिर इतना डरी क्यों ?

समाधान—स्त्री-स्वभाव अत्यन्त मोह होने के कारण एवं पहले के सुने हुए से भी अत्यंत भीषण वेप देखकर विह्वल हो गईं। अतः, वे वचन भूल गये हैं। पुनः इस सीता से पार्वतीजी की महिमा प्रकट होगी। अतः, हरि-इच्छा से ऐसी घटना हुई है।

नारद कर मैं काह बिगारा। भवन मोर जिन्ह बसत उजारा ॥१॥

अस उपदेस उमहिं जिन्ह दीन्हा। बौरे घरहिं लागि तप कीन्हा ॥२॥

साँचेहु उन्हके मोह न माया। उदासीन धन धाम न जाया ॥३॥

पर-पर-घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा ॥४॥

शब्दार्थ—माया=कृपा, (माया दंभे कृपाया च)। जाया=वह व्याही स्त्री जो बच्चा जन चुकी हो।

घालक=नाशक। भीरा=भय। प्रसव=बच्चा जनना। मोह=मेम।

अर्थ—(कि) नारद का मैंने क्या बिगाड़ा है कि उन्होंने मेरा बसता हुआ घर बसाइ डाला ॥१॥ जिन्होंने समा को ऐसा उपदेश दिया कि उसने पावले घर के लिये तप किया ॥२॥ सत्य ही उनके कृपा और प्रेम नहीं है, उदासीन (रक्ष-वृत्ति) हैं, न उनके धन है, न घर और न स्त्री ही है ॥३॥ दूसरे के घर के उजाड़नेवाले हैं, न उनके लाज ही है और न भय। भला, बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने ? ॥४॥

विशेष—‘भवन मोर जिन्ह’—इसमें घर उजाड़ना कहकर उसका विवरण अगली तीन अर्द्धांतियों में कहा है।

‘बौरे घरहिं लागि’—ऐसा घर सुप्त भी मिलता तो न व्याहती, फिर उसके लिये तप करवाया कि जिससे उनका अभिप्राय पक्का हो जाय। यही ‘बरबस बरूहिं लागई’ ये कहा गया था। ‘पर पर घालक’—“चित्रकैतु घर घर पर घाला।” आदि पूर्वोक्त सप्रतियों के वचन स्मरण हो रहे हैं, जो परीक्षार्थ कहे गये थे। ‘बाँझ कि जान’ अपने स्त्री और कन्या होती और ऐसा घर मिलता, तब जान पड़ता कि मायापिता को ऐसी बातों से कितना दुःख होता है। ‘लाज न भीरा’—दुष्ट ने शाप भी दिया, तब भी घर घालने की आदत नहीं छोड़ी।

जननिहिं विकल बिलोकि भवानी। बोलौं जुत विवेक मृदुपानी ॥५॥

अस पिचारि सोचहि मति माता। सो न टरइ जो रचइ बिधाता ॥६॥

करम लिखा जौ पावर नाह। तौ कत दोष लगाइय काह ॥७॥

तुम्ह सन मिटिहि कि पिधि के अंका। मासु व्यर्थ जनि सेहु कलंका ॥८॥

अर्थ—माता को निकल देखकर भवानी (पार्वतीजी) विवेक-सहित कोमल वाणी बोलौं ॥५॥ हे माता ! ऐसा विचार कर सोच न करो कि जो बिधाता मिलवा दे, वह नहीं टल सकता ॥६॥ हमारे कर्म (प्रारब्ध) में जो पावला ही पति लिखा है, तो फिर क्यों किसी को दोष लगाया जाय ? ॥७॥ क्या हमसे पिधाता के लिये हुए अंक मिट सकते हैं ? अर्थात् नहीं मिट सकते, (तो फिर) हे माता ! क्या कलंक मत हो ॥८॥

विशेष—(१) 'जननिहि विकल •'—'भवानी' अर्थात् यद्यपि माता आदि व्याकुल हैं और शिरजी में समझी ओषोति है तो भी इनकी निष्ठा अटल है, अपनेको भय-पत्नी ही मानती हैं। पुन ये लीला-मात्र में मैना की चेटी हैं, पर अपनेको—'सदा समु अरधंग निवासिनि' जानती हैं, नही तो लड़की माँ को उपदेश क्योंकर करती ?

'घोली जुत •'—इनके समझाने का कारण यह है कि सब सल्लियाँ व्याकुल हैं। अतः, समझा नहीं सकतीं। जैसे दो० २५५ में श्रीसुनयनाजी को उनकी चतुर सखी ने समझाया है, अतः, माता के दुःख मिटाने के लिये उमाजी को स्वयं समझाना पड़ा। दूसरा यह भी कारण है कि जब मैनाजी श्रीनारदजी को अनुचित कहने लगी, तब उमा के लिये योजना आवश्यक हुआ, क्योंकि गुरु-निन्दा सुनना पाप है, इस मर्यादा रक्षा के लिये घोली।

(२) 'सो न टरइ जो •'—यहाँ गिरिजाजी पूर्वकथित नारद के वचनों का ही स्मरण कराती हैं, जो उन्होंने हस्त रेखा देखकर कहे थे। उन्होंने तो हमारे कर्मानुसार ब्रह्मा का लिखा कहा है तो किष्की का क्या दोष ? यथा—“करम लिखा जो पाउर नाहू।”—“जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमगत बेप। अस स्वामी यहि कहँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥” (दो० ६०)।

(३) 'तुम्ह सन मिटिहि कि •'—“कह मुनीस हिमयव सुनु, जो विधि लिखा लिलार। देव वनुज नर नाग मुनि, कोइ न भेटनिहार ॥” (दो० ६८)। तब तुमसे कैसे भिटेगा ?

'अर्थ जनि लेहु कलका'—जब मेरे कर्म ही का दोष है, इसमें न तो मुनि का दोष और न विधाता का ही दोष है, तब फिर अर्थ किसी को दोष लगाने से क्या लाभ ? तथा गिरि से गिरने आदि में लोग तुम्हीं को दोष देंगे। जब विधि के लिखे के अनुसार न्याह होगा ही, तब रोने से भी फलक ही है, लोग कहेंगे कि बहुत रो पीटकर क्या कर लिया ? इत्यादि।

छंद—जनि लेहु मातु कलंक करुना परिहरहु अवसर नहीं।

दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जहँ पाउब तहीं ॥

सुनि उमा-प्रचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं।

बहु भौंति विधिहि लगाइ दूपन नयन बारि विमोचहीं ॥

दोहा—तेहि अरसर नारद सहित, अरु रिपिसस समेत।

समाचार सुनि तुहिनगिरि, गरने तुरत निकेत ॥६७॥

शब्दार्थ—कहना (कहुना) = मन का वह धर्म जो आश्रित के दुःख पर विकलता काकर उस दुःख के मिटाने के लिये उद्यत करता है, पर यहाँ पर इसका अर्थ 'शोक प्रकट करना' है। विनीत = वप्र। तुहिन = हिम। निकेत = घर।

अर्थ—हे माता ! कलंक मत लो, करुणा छोड़ो, इसका समय नहीं है। दुःख और सुख जो हमारे लिलार में लिखा है, वह तो जहाँ ही जाऊँगी, वहाँ मिलेगा ॥ उमाजी के नम्र और कोमल वचन सुनकर

सब स्त्रियों सोचती हैं और बहुत प्रकार से विवादा को ही दूषण लगा-लगाकर आँखों से आँसू मिरा रही हैं ॥ यह समाचार सुनकर तुरन्त उसी समय हिमाचल-राज श्रीनारद के साथ और सप्त ऋषियों को भी साथ लिये हुए घर में गये ॥६७॥

विशेष—‘सकल अवलोक्योक्षही’—उमा के विनम्र और कोमल वचनों का प्रभाव पड़ा। भगवानरद का दोष देना सब ने छोड़ दिया, क्योंकि आगे—‘विधिहि लगाइ’...’ कहा है। सोचती हैं कि ऐसी सयानी कन्या को अयोग्य घर मिला। विधि ने ऐसी अविविधि क्यों की? अतः, उसपर बहुत आँखों से दोष लगाने लगीं, यथा—“विधि करतव्य छलटे सब अहंही।”...से—“तेहि इरपा मन आनि दुराये ॥” (अ० श्लो० ११३) तक, आदि।

‘तेहि अवसर नारद सहित’...—इसमें ‘सहित’ और ‘समेत’ दोनों एक ही अर्थ के हैं और एक साथ आये हैं। इससे जनाया कि केवल नारदजी से काम न चलेगा। अतः, सप्तर्षियों को भी साथ ले गये। इनका ले जाना प्रति आवश्यक दिखाने के लिये एक ‘समेत’ पद अधिक दे दिया।

श्रीनारदजी को तो स्त्रियों दोष देती ही थीं और इनके विरुद्ध में परीत्तार्थ कहे हुए सप्तर्षियों के वचनों को रचती थीं। अतः, नारदजी के समझाने के साथ साथ ये भी रहेंगे और उसमें अपनी सम्मति देते रहेंगे, तब मैना आदि को प्रतीति होगी।

यह भी कहा जाता है कि नारद सहित जाते थे, सप्तर्षि भी आ गये, तब इन्हें भी आवश्यक ज्ञान-कर साथ ले लिया। यह घटनाक्रम दिखाने के लिये वैसा ही लिख दिया।

तब नारद सबही समझावा। पूरव - कथा - प्रसंग सुनावा ॥१॥

मैना सत्य सुनहु मन चानी। जगदंश तब सुता भवानी ॥२॥

अजा अनादि सकि अविनासिनि। सदा संसु-अरधंग-निवासिनि ॥३॥

जग - संभव - पालन - लपकारिनि। निज इच्छा लीला-बपु-धारिनि ॥४॥

शब्दार्थ—अजा=कर्म-बग जन्म-रहित। अविनासिनि=नाश रहित, मोहादि से धारम रूप नहीं भूजती—सदा एकरस स्वस्व-रमृति रहती है। बपु=माता।

अर्थ—तब नारदजी ने सभी को समझाया और (उमा के) पूर्व-जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया ॥१॥ हे मैना! मेरी सत्य बाणों सुनो। तुम्हारी बेटी जगत् की माता और भवानी (शिवपत्नी) हैं ॥२॥ ये अजन्मा, अनादिशक्ति और अविनाशिनी हैं तथा सदा शिखरी के आगे अंग में निवास करनेवाली हैं ॥३॥ जगत् की उत्पत्ति, पालन और लप करनेवाली हैं और अपनी इच्छा से शरीर धारण करनेवाली हैं ॥४॥

विशेष—श्रीनारदजी ने ही समझाया, क्योंकि इनकी पूर्वोक्त बातों पर मैना को संदेह था। भगवान् के समझाने से प्रसोध होता तो इनकी कपुता होती। पुनः पूर्व में हिमाचल ने इनको त्रिकालेश कहा था, उस समय इन्होंने परमात्म और भविष्य को ही कहा था। भूतकाल का भूतत्व परैवर्त्यमान होने से नहीं कहा गया था। भगवन् की पूर्ति करेंगे। इस परैवर्त्य को सुनकर सब को संतोष हो जायगा और विवादा को भी दोष देना छूट जायगा।

‘सदा संसु-भरधंग’—शिवजी से इनका कभी वियोग नहीं है—ये लीला-भात्र से प्रयुक्त वेष्ट पड़ती हैं, तब यहाँ जन्म होना आदि प्रत्यक्ष बातों का क्या रहस्य है ? इसपर आगे कहते हैं कि ‘निज इच्छा लोला’—अर्थात् जय चाहती हैं, स्वेच्छा से जन्म लेती हैं । यथा—“जननी जाइ हिमाचल-गोहा ।” (दो० ८२) । कभी इस तरह इनका जन्म और हुआ है ? इसका उत्तर आगे कहते हैं—

जननी प्रथम दच्छगृह जाई । नाम सती सुंदर तनु पाई ॥५॥

तहुँ सती संकरहि विवाही । कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥६॥

एक बार आगत सिव - संगी । देखेह रघुकुल - कमल-पतंगी ॥७॥

भयेउ मोह सिव कहा न कीन्हा । भ्रमयस येप सीय कर कीन्हा ॥८॥

अर्थ—प्रथम (इन्होंने) दक्ष के घर में जाकर जन्म लिया । वहाँ इनका नाम सती था और सुन्दर शरीर पाया था ॥५॥ वहाँ भी सतीजी शिवजी से व्याही गई थी, यह कथा सब जगत् में प्रसिद्ध है ॥६॥ एक बार शिवजी के संग (कैलाश को) आते हुए, (इन्होंने) रघुवंश-रूपी कमल के (विकासक) सूर्य-रूप (श्रीरामजी) को देखा ॥७॥ तब इनको मोह हुआ । फिर शिवजी का कहा भी नहीं माना और भ्रम के वश श्रीसीताजी का वेष्ट बना लिया था ॥८॥

विशेष—‘कथा प्रसिद्ध’—“सती-जन्म और उनका दक्ष-यज्ञ में शरीर त्यागना, घोर-भद्र-द्वारा यज्ञ-विध्वंस और पार्यतो-जन्म”—ये कथाएँ श्रीमद्भागवत (स्कंध ४ अ० २-६), मत्स्यपुराण, शिवपुराण, कालिकापुराण आदि में विस्तार से हैं । संक्षेपतः इस ग्रंथ में भी पहले (दो० ६० से ९५ तक) कह ही आये हैं ।

“सती-मोह, उनका सीता-रूप-धारण, श्रीराम-परीक्षा, सती-त्याग”—ये कथाएँ शिव-पुराण (सती-खंड अ० १५-२६) में हैं । इस ग्रंथ में ये सब कथाएँ दो० ४६-५६ में हैं ।

छंद—सिय-वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी ।

हरविरह जाइ बहोरि पितु के जज्ञ जोगानल जरी ॥

अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तप किया ।

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया ॥

दोहा—सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद ।

छन महँ व्यापेउ सकल पुर, घर-घर यह संवाद ॥६८॥

अर्थ—सतीजी ने जो सीताजी का वेष धारण किया, वसी अपराध से श्रीशिवजी ने इनका त्याग किया । शिवजी के विरह (दुःख) में फिर ये पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जल गई । अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिये (इन्होंने) बड़ा कठिन तप किया है । ऐसा जानकर संदेह छोड़

दो । गिरिजाजी वो सदा ही शिवजी की प्रिया (प्रिय-पत्नी) हैं ॥ तब नारदजी के वचन सुनकर सबका विषाद (शोक) मिट गया और चण-भर में सम्पूर्ण नगर में घर-घर यह संवादात्मक कथा फैल गई ॥९८॥

विशेष—मैना मोह-निवारण की यह कथा शिव-पुराण (शिवोत्तरी खंड अ० ४४) में है ।
तब मैना हिमवन्त अनंदे । पुनि पुनि पारवतीपद वदे ॥१॥
नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने । नगर लोग सब अति हरपाने ॥२॥
छगे होन पुर मंगल गाना । सजे सवहि हाटकघट नाना ॥३॥
भौंति अनेक भई जेवनारा । सूपसाख जस कहु व्यवहारा ॥४॥
सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥५॥

अर्थ—तब मैना और हिमवान् आनंद में मग्न हो गये और बार-बार पार्वतीजी के चरणों की वंदना करने लगे ॥१॥ लो, पुरुष, बालक, जवान और सयाने (वृद्ध) - नगर के सभी लोग अति हर्षित हुए ॥२॥ नगर में मंगल-गान होने लगे, सभी ने सोने के अनेक कलश संजाये ॥३॥ पाक-शास्त्र में जैसी कुछ रीति थी, तदनुसार अनेक प्रकार की रसोई हुई ॥४॥ जिस घर में माता भवानी ही रहती हैं, वहाँ की रसोई का वर्णन क्या हो ? ॥५॥

विशेष—यहाँ आनंदित होने में मैना का नाम प्रथम है, और सब लोगों में 'नारि' प्रथम कही गई है, क्योंकि इनकी व्याकुलता अधिक थी । नारदजी ने मैना के प्रति संबोधन करके कहा भी है, इससे आनंदित होनेवालों में भी प्रथम इन्हीं का नाम लिया ।

'भौंति अनेक भई.....'—चव्य (चबाकर खाने योग्य पदार्थ), चोप्य (चूसे जाने योग्य पदार्थ), लेह (चाटे जाने योग्य पदार्थ) और पेय (पीने योग्य पदार्थ)—ये चार प्रकार के भोजन के भेद हैं । यह महाराज नक्षत्रचित 'पाकशास्त्र' में प्रमाण है । कोई-कोई भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोप्य—भोजन के ये ही चार भेद मानते हैं । प्रत्येक में पट रस (छः रस) के व्यंजन होते हैं—लट्टा, मीठा, चरफरा, कड़ुवा, चार (नमकीन) और कपाय (जैसे आँखेला) यथा—“चारि भौंति भोजन विधि गई । पर-पर विधि परनि न आई ॥ छरस रुचिर बितन बहु जाती । पर-पर रस अगनित भौंती” (दो० २९८) ।

'सूपसाख'—(सूप—दाढ़) रसोई में दाढ़ का उत्तम बनना मुख्य है । अतः, पाक-शास्त्र को सूप-शास्त्र कहते हैं ।

'छगे होन मंगल.....'—प्रथम मंगल गान होते थे । यथा—“संग सुमंगल गावहि नारी ।” (दो० ३५) ; पर शिवजी का भयंकर रोष देखने पर स्त्रियों के दृष्टे से ये बंद हो गये थे । अब फिर होने लगे । प्रथम 'सिसु' वर्ग का दरना कहा था; अतः, यहाँ उन्हें भी 'हरपाने' कहा ।

सादर बोले सकल पराती । विष्णु विरंचि देव सष जाती ॥६॥
बिधिधि पौनि पैठी जेवनारा । लागे परसन निपुन सुभारा ॥७॥
नारिवृंद सुर जँवत जानी । छगीं देन गारी मृदु धानी ॥८॥

शब्दार्थ—देव सब जाती—आठ दिक्पाल, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, उनपास मरुत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि देवताओं की जातियों (भेद) हैं ।

अर्थ—सब वरातियों को—विष्णु-ब्रह्मा और सब जातियों के देवताओं को आदर-पूर्वक (गिरिराज ने) बुलवा लिया ॥६॥ भोजन करनेवाले विविध (तरह-तरह की कई) पंक्तियों में बैठे, (तब) चतुर सुआर (रसोइये) परसने लगे ॥७॥ देवताओं को भोजन करते जानकर स्त्रियों कोमल वाणी (डहकन गीतों) में गाली देने लगी ॥८॥

विशेष—‘विविध पति.....’ क्योंकि देवताओं की कई जातियाँ हैं । ‘सब देव अलग-अलग बैठे हैं । ‘निपुन सुआरा’—चतुराई से परसनेवाले हैं, भोजन इधर-उधर नहीं गिरने पाता, नम्रतापूर्वक प्रिय वचन कहकर परसते हैं । यथा—“सुयोदन सुरभी सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत । इनमहँ सब कहँ परसिगे, चतुर सुआर विनीत ॥” (दो० ३२८) ।

श्रीसीताराम-विवाह में प्रथम विवाह हुआ, तब जेबनार और यहाँ प्रथम भोजन तब विवाह कहा गया है । इसके कारण—(क) भीरामजी मनुष्यावतार में हैं । अतः, भूलोक की रीति कही गई है और शिव-विवाह में देवलोक की रीति है । (ख) भीरामविवाह में एक जाति के लोग हैं । निमिर्बरा और रघुवंश एक घर की दो शाखाएँ हैं । अतः, खाने में संदेह नहीं था, देवताओं में विविध जातियाँ हैं । संभव था कि विवाह हो जाने पर, उनका प्रयोजन निफल जाने पर, इधर-उधर चल दें, इसलिये गिरिराज ने प्रथम ही भोजन करा दिया ।

छंद—गारी मधुर सुर देहिं सुंदरि व्यंग्य वचन सुनावहीं ।

भोजन करहिं सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहीं ॥

जैवत जो बढ्यौ अनंद सो मुख कोटिहू न परै कह्यौ ।

अँचवाइ दीन्हे पान गवने यास जहँ जाको रह्यौ ॥

बोहा—बहुरि मुनिन्ह हिमवत कहँ, लगन सुनाई आइ ।

समय बिलोकि विवाह कर, पठये देव वालाइ ॥६६॥

शब्दार्थ—सुर (स्वर) = आवाज । विनोद = हास-विलास । सचु = मुख ।

अर्थ—मुन्दरी (स्त्रियों) सींटे स्वर से गाली देती (गाती) और व्यंग्य वचन सुनाती हैं । देवता विनोद सुनकर आनन्दित होते हैं; (इसी लिये) भोजन करने में बड़ी देर लगा देते हैं ॥ भोजन के समय जो आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहों से भी नहीं कहा जा सकता । हाथ-मुख धुलवाकर पान दिये गये, (तब) जिनका जहाँ निवास स्थल था, वे वहाँ गये ॥ फिर मुनियों ने आकर हिमाचल को लगन-पड़ी सुनाई । उन्होंने विवाह का समय जानकर देवताओं को बुला भेजा ॥९९॥

विशेष—‘गारी मधुर सुर देहिं...’ ये प्रेम की गालियाँ हैं और विवाह के अवसर की हैं । इनसे देवता लोग विनोद मानते हैं । यथा—“अमिय गारि गार्यो गरल, गारि कीन्ह करतार । प्रेम वेर की जननि जुग, जानहिं बुध न गँवार ॥” (दोहावली ३२८) ।

‘ल्यंग्य’—शिवजी के तो मौन्याप का पता ही नहीं है। ब्रह्माजी समझी हैं। अतः, इनकी स्त्री सरस्वती से गिरिराज का सम्बन्ध लगाकर गाली देती है, इत्यादि।

बोलि सखल सुर सादर लीन्हे । सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥१॥

वेदी वेदविधान सँवारी । सुमग सुमंगल गावहि नारी ॥२॥

सिंहासन अति दिव्य सुहावा । जाइ न बरनि विरंचि बनावा ॥३॥

बैठे सिव विप्रन्ह सिर नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥४॥

अर्थ—(हिमालय ने) सब देवताओं को आदरपूर्वक बुलवा लिया और सभी को बैठने के लिये यथायोग्य आसन दिये ॥१॥ वेदोक्त रीति से वेदिका सँवारी (रची) गई। स्त्रियों सुंदर मंगल गीत गाने लगी ॥२॥ (वेदी पर) अत्यन्त दिव्य सिंहासन शोभित है जो ब्रह्मा का (अपने हाथ से) बनाया हुआ है, (इसी से) इसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥ हृदय में अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजी का स्मरण करके और ब्राह्मणों को शिर नवाकर शिवजी (सिंहासन पर) बैठे ॥४॥

विशेष—‘जाइ न बरनि विरंचि बनावा ।’—पृथ में कहा गया है—“पुर-सोभा अवलोकि सुहाई । लागइ लघु विरंचि निपुनाई ॥” (दो० १३) । उसके अनुसार यहाँ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि और सृष्टि ब्रह्मा संकल्प से रचते हैं, वह लघु लगती है, पर इसे अपने हाथों से बनाया है। अतः, विशेष है। इसी से—‘जाइ न बरनि’ कहा है। इसी तरह अन्यत्र भी कहा गया है। यथा—“जनु विरंचि निज हाथ सँवारे ।” मन भावहि मुख बरनि न जाहीं ।” (दो० ३१०) ; इत्यादि। ब्रह्मा भी ब्रह्मा के हाथ से रचना कहा है, वहाँ अवश्य भी कहा है।

‘बैठे सिव विप्रन्ह...’—विवाह करानेवाले ब्राह्मण लोग सम्मुख थे। सदाचार एवं लोकरीति के अनुसार उन्हें प्रणाम किया, मंगल कार्य में इष्टदेव का स्मरण करना भी योग्य ही है। हृदय में ही स्मरण किया, क्योंकि मानसिक स्मरण श्रेष्ठ है।

बहुरि मुनीसन्ह उमा योछाई । करि सिंगार सखी लै आई ॥५॥

देखत रूप सकल सुर मोहै । बरनइ द्वि अंस जग कवि को है ॥६॥

जगदंशिका जानि भवभामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ॥७॥

सुंदरता - मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु बदन पग्वानी ॥८॥

अर्थ—फिर मुनीश्वरों ने उमा को बुलाया। सभी श्रृंगार करके उनसे वहाँ ले आईं ॥५॥ (उमा का) रूप देखते ही समस्त देवता मुग्ध हो गये, (फिर भग्ना) ऐसा कवि कौन है, जो उस द्वि का वर्णन करे ? ॥६॥ जगत् की माता और भव-पत्नी जानकर देवताओं ने उमा को मन-दो-मन प्रणाम किया ॥७॥ भवानी सुन्दरता की सीमा है ; (अतः) करोड़ों मुक्तों से भी कहने में नहीं पा सकती ॥८॥

विशेष—‘देखत रूप सकल सुर मोहै ।’—यहाँ ‘मोहै’ का अर्थ ‘मुग्ध गये’, ‘रोक गये’ है। यथा—“देखि रूप मोहै नर नारी ।” (दो० २१०) ; यथा—“चार्यों दल दूहद पाठ बने । मोहै सुर भीरन कौन गने ॥” (देशव) अर्थात् अत्यंत शोभा है।

‘वरनइ छनि ...’—अमित होने से छवि का वर्णन कवि के सामर्थ्य से बाहर है। यह भी कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने उमा के नख-शिर का वर्णन किया था। फल यह मिला कि कुछ हो गया, फिर बहुत प्रार्थना करने पर रघुवंश बनाने की आज्ञा हुई, उसके बनाने पर रोगमुक्त हुए। यहाँ उसी पर लक्ष्य है।

श्रृंग—कोटिहु वदन नहिं वनइ वरनत जग-जननि-सोभा महा।

सकुचहिं कहत श्रुति सेप सारद मंदमति तुलसी कहा ॥

छविलानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिव जहाँ।

अवलोकित सकहि न सकुच पति-पद-कमल मनमधुकर तहाँ ॥

दोहा—मुनि-अनुसासन गनपतिहिं, पूजेउ संसु-भवानि।

कोउ मुनि संसय करइ जनि, सुर अनादि जिय जानि ॥१००॥

अर्थ—जगन्माता श्रीपार्वतीजी की महान् शोभा करोड़ों मुखों से भी कहते नहीं बनती। वेद, श्रेष्ठ और शारदा भी कहते हुए सकुचाते हैं तो तुलसी बुद्धिवाला तुलसीदास क्या कहेगा? छवि की खान भावाभवानी मंडप के मध्य में जहाँ शिवजी थे, वहाँ गईं। ताज (के कारण) से पति के चरण-कमलों को देख नहीं सकती थीं, पर मनरूपी भ्रमर वही था। मुनि की आज्ञा से शिव-पार्वतीजी ने गणेशजी की पूजा की। देवता अनादि होते हैं, ऐमा जी में जानकर तथा सुनकर कोई सदेह न करे ॥१००॥

विशेष—‘सकुचहिं कहत ...’—श्रुति से भूलोक, श्रेष्ठ से पाताल और शारदा से प्रलोक के प्रधान वक्ता सूचित किये। जब तीनों लोकों के प्रधान वक्ता नहीं कह सकते तब और कोई क्या कहेगा? क्योंकि महा शोभा है। ‘जगजननि’—कुछ कहा भी बाँटें तो जगन्माता की शोभा (सौन्दर्य) का वर्णन करने का पुत्ररूप कवियों को अधिकार भी नहीं है। पुन जगत् मात्र की जननी हैं, तो शोभा को भी पैदा करनेवाली हैं, फिर प्राकृत उपमाओं द्वारा उमा का वर्णन कैसे हो ?

‘सकुच पति-पद ...’—लोकलज्जा के कारण उमाजी अनादी-वाराती के बीच में पति-पद-कमल कैसे देखें? क्योंकि दुर्लभिन बनी हैं !

‘सुर अनादि ...’—जैसे सूर्य और चन्द्रमा भगवान् के मन और नेत्र से आदि में हो हुए, फिर भी कारण-विशेष से कश्यप और समुद्र के भी पुत्र-रूप में प्रकट हुए, वैसे ही सभी देवता अनादि हैं और वेद की मंत्रमयी मूर्ति भी अनादि है ही, इसी से गणेशजी भी अनादि हैं।

जसि धिवाह कै बिधि श्रुति गार्ह। महापुनिन्ह सो सब करवाई ॥१॥

गहि गिरीस कुस कन्या पानी। भवहि समरपी जानि भवानी ॥२॥

पानिग्रहन जय कीन्ह महेसा। हिय हरये तय सकल सुरेसा ॥३॥

चेदमंत्र मुनिवर उचरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं ॥४॥

अर्थ—वेदों में जिस प्रकार विवाह की विधि कही हुई है, वह सब महामुनियों ने करवा ॥११॥ गिरिराज हिमाचल ने हाथ में कुश, कन्या का हाथ और जल लेकर, कन्या को भवानी (भगवती) जानकर भगवत (शिवजी) को समर्पित कर दिया ॥१२॥ जब महादेव ने पाणिग्रहण कर लिया, तब सभी सुरेश (लोकपाल) इक्ष्वाकु में प्रसन्न हुए ॥१३॥ श्रेष्ठ मुनि लोग वेदमंत्र (स्वरित-वचन आदि) का उच्चारण कर रहे हैं; देवता “जय जय जय शंकर” (की ध्वनि) करने लगे ॥१४॥

विशेष—‘गहि गिरीम कुस’—इसमें ‘पानी’ शब्द अंत में देकर उसका ‘गिरीस’ ‘कुस’ और ‘कन्या’ तीनों के साथ होना सूचित किया है। पुनः ‘पानी’ शब्द श्लेषार्थक भी है, इसके अर्थ ‘हाथ’ और ‘जल’ दोनों हैं।

‘समरपी जानि भवानी’—यहाँ कन्यादान करना नहीं है, क्योंकि गिरीश इनकी महिमा जान चुके हैं। अतः, भवानी अर्थात् भगवती जानकर भगवत को वस्तु भगवत को समर्पित किया है कि ये तो आपकी सदा भद्रांगनिवासिनी हैं ही, हमारे यहाँ कुछ काल आकर घरोहर को तरह रही; अब मैं आपको वस्तु आपको सौंपता हूँ।

‘हिय हरये तब’—पाणिग्रहण होने पर वारकासुर के बंध का निश्चय हो गया इससे देव ताओं को पूर्ण हर्ष हुआ। इससे प्रथम गिरिजा के सतो-शरीर से हुए अपराध, एवं अपने द्वारा काम भेज कर की हुई भवहा और शिवजी के प्रबल पैराय के कारण संदेह था।

‘जय जय जय’—यहाँ ‘जय’ शब्द में भादर की घोषा है। यथा—“भादर अबरज आदि दित, एक शब्द बहु बार। ताही घोषा कहत है, जे सुमुक्ति भंडार ॥” (अलंकार मं०)। यह भी भाव लिया जावे है कि तीन बार मन, वचन, कर्म से एवं शिवजी की कालत्रय की जय के लिये कहा गया तीन बहुवचन है। अतः, अनंत बार जय की भी सूचना दो।

वाजहिं बाजन विविध विधाना। सुमनवृष्टि नभ भड विधि नाना ॥१॥

हर गिरिजा कर भयेउ विवाह। सकल सुवन भरि रहा उछाह ॥२॥

दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु वसन मनि वस्तु विभागा ॥३॥

अन्न फनक-भाजन भरि जाना। दाहज दीन्ह न जाइ यखाना ॥४॥

अर्थ—तरह-तरह से बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी ॥१॥ शिव-पार्वती का विवाह हुआ, सब सुवनों (लोकों) में भरपूर उत्साह छा गया ॥२॥ दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाँवें, वस्त्र और मणि आदि बहुत प्रकार की चीजें ॥३॥ अन्न और सुवर्ण के पात्र—रथों में भर-भरकर इतने पदार्थ दहेज में दिये कि उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥४॥

विशेष—(१) ‘वाजहिं बाजन’—यथा—“मूर्ध्नि मृदंग सप्त सहस्राह। भेरि दोल तुंदुभी सुहाह ॥ वाजहिं बहु बाजने सुहाये ॥” (दो० २५२)। ‘वृष्टि’—मघा की सी मड़ी।

(२) ‘हर गिरिजा’—हर देवताओं के दुःख हरनेवाले और गिरिजा परोपकारिणी हैं। यथा—“सर्व विदप सरिता गिरि-धरनी। परहित हेतु सखि को करनी ॥” (३० दो० १२४)।

यहाँ सेन्दुर-दान, कोहबर एवं भौवरी आदि रीतियाँ नहीं हुईं। इससे जान पड़ता है कि देव-लोक में ये रीतियाँ नहीं होती। पाणिग्रहण मात्र ही होता है।

(३) 'दासी दास तुरग रथ नागा ।'—ये दासी वे हैं जो गिरिजा के शुचि सेवक हैं । यथा—“दासी दास दिये बहुतेरे । शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥” (दो० ३१८) तथा—“दाइज वसन मनि घेनु घन हय गय सुसेवक सेवकी । दीन्हीं मुदित गिरिराज जे गिरिजहिं पियारी पेव की ॥” (राधेतीसमल १४०) । 'रथ' को 'तुरग' और 'नागा' के बीच में देने से यह भी भाव है कि घोड़े और हाथी जुते रथ दिये और भल्ला से हाथी-घोड़े भी दिये ।

छंद—दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कछौ ।

का देउँ पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रखौ ॥

सिव कृपासागर ससुर कर संतोष सब भाँतिहि कियो ।

पुनि गहे पद - पाथोज मैना प्रेमपरिपूरन हियो ॥

दोहा—नाथ उमा मम प्रान सम, गृहकिंकरी करेहु ।

छमेहु सकल अपराध अब, होइ प्रसन्न बर देहु ॥१०१॥

शब्दार्थ—भूधर = पर्वत । पूरनकाम (पूर्णकाम) = सारा लक्ष एवं ओशों की ओ कामना पूर्ण करमेवाले । पाथोज = कमल । प्रानसम = प्राणों के समान (प्रिय) । 'सम' का वाञ्छित 'प्रिय' ओ है ।

अर्थ—हिमाचल ने बहुत प्रकार के दहेज दिये, फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे शंकर ! आप तो पूर्ण-काम हैं । मैं आपको क्या देने के योग्य हूँ ? और चरणकमलों को पकड़कर रह गये ॥ कृपा के समुद्र शिवजी ने सब तरह से श्वशुर को सन्तुष्ट किया । फिर मैनाजी ने (शिवजी के) चरण-कमल पकड़ लिये, वनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है ॥ (वे बोली) हे नाथ ! उमा मुझे प्राणों के समान (प्रिय) है, इसे अपने गृह की दहलती बनाइयेगा और अब उसके सब अपराधों को क्षमा कीजियेगा, प्रसन्न होकर यही वर (मुझे) दीजिये ॥१०१॥

विशेष—'कर जोरि हिम...'—देने के साथ विनय करने की रीति है अन्यथा अभिमान पाया जाता है ।

'गृहकिंकरी करेहु'—पूर्व 'अकुल अगेह' सुन चुकी हैं । अतः, कहती हैं, अब इससे घर की ही सेवा कराइयेगा अर्थात् घर बनाकर रहियेगा । भाव—पूर्व मैं सती को अकेली बाहर न छोड़ते तो उसकी यह दशा न होती । अतः, यह मर्यादा से बाहर न जाने पावे ।

'छमेहु सकल अपराध'—अपराधों के लिये सती को माफी नहीं दी, पर अब इसके अपराधों को क्षमा कीजियेगा, यह मुझे वर मिले । 'सकल' में यह भी ध्वनि है कि अब सती-शरीर के भी इसके अपराध और जो मैं आपका परिछन्न न करके भाग गई थी, वह अपराध भी क्षमा कीजियेगा; इत्यादि ।

मैनाजी ने मन, वचन, कर्म से विनय की—'प्रेम परिपूरन हियो' से मन, 'गहे पद' से कर्म और 'नाथ उमा मम...' आदि से वचन से विनय जानना चाहिये ।

बहु विधि संसु सासु सल्लभाई । गवनी भवन चरन सिर नाई ॥१॥
जननी उमा वोखि तव लीन्ही । लै उछंग सुंदर खिन्न दीन्ही ॥२॥
करेहु सदा संकर-पद-पूजा । नारिधरम पतिदेव न दूजा ॥३॥
वचन कहत भरे खोचन चारी । बहुरि जाइ उर लीन्हि कुमारी ॥४॥
कत विधि सृजौ नारि जग माहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं ॥५॥

अर्थ—शिवजी ने सास को बहुत तरह से समझाया, (तब) वे चरणों में माथा नवाकर घर को गईं ॥१॥ तब माता ने उमा को बुला लिया और उछंग (उत्संग=गोद) में लेकर सुन्दर शिवा दी ॥२॥ (कि) शिवजी के चरणों को सदा पूजा करना, (क्योंकि) स्त्रियों के धर्म में पति ही देवता है, दूसरा नहीं ॥३॥ यह वचन कहते हुए नेत्रों में जल भर आया, तब कन्या को फिर हृदय से लगा लिया ॥४॥ (और कहने लगी) विधाता ने जगत् में स्त्री को क्यों बनाया ? पराधीन को तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता ॥५॥

विशेष—(१) 'बहु विधि संसु ...'—हम इस (उमा) पर कभी अप्रसन्ने न होंगे, आप जो उर गई थी और परिछन न कर सकीं, वह तो हमारे वस वेप के कारण था, इसमें आपका कोई दोष नहीं, वह वेप भी हम भगवान् की आज्ञा से असुरों को मोहने के लिये बनाये रहते हैं । आपके बड़े भाग्य हैं कि सब देवताओं ने आकर दर्शन दिये और भोजन किया, इत्यादि ।

(२) 'नारि धरम पतिदेव' यथा—'एक धर्म एक व्रत नेमा । काच वचन मन पति-पद प्रेमा ॥' (आ० दो० ४) अर्थात् स्त्री का पूज्य देवता पति ही है, दूसरा नहीं ।

(३) 'जाइ उर लीन्हि'—वचन कहते हुए, धात्स्वरूप से कथना समझ पड़ी । अतः, फिर हृदय में लगा लिया । भाव यह कि तनु से तो जाती हो, पर इस हृदय से न जाना ।

(४) 'पराधीन सपनेहु ...'—स्त्रियों वाल-अवस्था में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है, क्योंकि इनका स्वतंत्र रहना हानिकर है । यथा—'पिता रक्षति कौमारो भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्वधरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥' (बिदुरगीति) । यथा—'जिमि स्वतंत्र भये विगर्हि नारी ।' (कि० दो० १४) । पराधीन व्यक्ति भरे हुए की तरह कहे गये हैं, यथा—'ये पराधीनतां यातास्ते वै जीवन्तके मृताः ।' (हितोपदेश) ।

भइ अति प्रेमविकल महतारी । धोरज कीन्ह कुसमय विचारी ॥६॥

पुनि-पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेम कलु जाइ न घरना ॥७॥

सप नारिन्ह मिलि भेंटि मघानी । जाइ जननि-उर पुनि लपटानी ॥८॥

ध०—जननिहिं बहुरि मिल चलीं उचित असीस सब काहू दर्ई ।

फिर फिर बिलोकति मातुतनु तव सखी लै सिव पहि गईं ॥

जाचक सकल संतोपि संकर उमा-सहित भवन चले ।

सब अमर हरपे सुमन वरपि निसान नभ वाजे भले ॥

दोहा—चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु ।

विविध भाँति परितोप करि, विदा कीन्ह वृषकेतु ॥१०२॥

शब्दार्थ—कुसमय = इस समय कबूता करने से कन्या और भी दुखी होगी, विदाई का समय है । भेंटि = हृदय से लगाकर मिटना भेंटना है । संतोपि = उन्हें फिर किसी पदार्थ को हृदय नहीं रही ।

अर्थ—माता अत्यंत प्रेम से व्याकुल हो गई, फिर कुसमय समझकर धैर्य धारण किया ॥६॥ धार-धार मिलती हैं और चरणों को पकड़कर उनपर गिर पड़ती हैं, परम प्रेम है । अतः, कुछ कहा नहीं जा सकता ॥७॥ भवानी सब स्त्रियों से मिल-भेंटकर, फिर माता के हृदय से जा लिपटी ॥८॥ माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने इन्हें यथायोग्य असीस दी । वे फिर-फिरकर माता की ओर देखती थीं कि सखियाँ उनको शिवजी के पास ले गईं ॥ सब याचकों को संतुष्ट करके शिवजी उमा के साथ अपने घर (कैलाश) को चले । सब देवता फूल धरसाकर प्रसन्न हुए और आकाश में भली भाँति नगाड़े बजाये ॥ तब हिमाचल, अत्यन्त प्रेम से पहुँचाने के लिये साथ चले । वृषकेतु (शिवजी) ने बहुत तरह से परितोप करके उनको विदा किया ॥१०२॥

विशेष—‘मिलति परति गहि चरना’—(माताजी) माधुर्य भाव में वात्सल्य के कारण मिलती हैं और (पुत्री के) ऐश्वर्य की स्मृति होते ही चरणों पर पड़ती हैं ।

‘फिरि फिरि मिलोकति’—यह लोक रीति है कि विदा होते समय कन्या पीछे लौट-लौटकर देखती है, अन्यथा लोग कहने लगते हैं कि यह तो माताँ पति को पहले से ही पहचानती थी !

‘जाचक सकल’—यहाँ दायज में जो मिले थे उन्हें वहीं पर याचकों को दे डाला ।

‘विदा कीन्ह वृषकेतु’—आप धर्म की ध्वजा हैं, श्वशुर के प्रति जिस प्रकार उचित व्यवहार है, उस प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया, क्योंकि यह भी धर्म है ।

तुरत भक्षण आपे गिरिराई । सकल सैल सर लिये थोड़ाई ॥११॥

आदर दान बिनय बहु माना । सब कर बिदा कीन्ह हिमघाना ॥२॥

जबहि संसु कैलासहि आपे । सुर सब निज-निज लोक सिधाये ॥३॥

अर्थ—हिमवान तुरत ही घर लौट आये, और सब (स्वेच्छा रूपधारी) पर्वतों और तालाबों को बुला लिया ॥१॥ बहुत आदर, दान, बिनय और सम्मान के साथ हिमाचल ने सबकी विदाई की ॥२॥ (यहाँ) शिवजी जब कैलाश पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने लोकों को चले गये ॥३॥

विशेष—(१) ‘सकल सैल सर लिये’—पूर्व दो० ६३ में कहा है—‘सैल सकल जई लागि जग माहीं । लघु विसाल नहि बरनि सिराहीं ॥ बन सागर सब नदी तलावा हिमगिरि सब कहँ नेवत पठावा ॥’ इस प्रकार बहुत को नेवता देकर बुलाना कहा है और यहाँ विदाई के समय ‘सैल-सर’ दो ही कहे गये । यह काव्य-चमत्कार है कि पूर्व नेवता के समय आदि में ‘सैल’ और अंत में ‘तलावा’ कहे गये हैं, उन्हीं दो को कहकर प्रत्याहार (आदि-अन्त को कहकर बीच के सबको कह देने की रीति) से सबको सूचित किया ।

(२) 'आदर दान बिनय बहु माना ।'—जिनकी लड़कियाँ हिमवान् के यहाँ ब्याही हैं, वे यहाँ से द्रव्य आदि नहीं ले सकते, उनका आदर किया। ब्राह्मणों और छोटों को दान, मुनियों से बिनय और जो मान्य हैं, जिनके यहाँ अपने घर की कन्याएँ ब्याही हैं, उनका मान किया, इन भेदों से सबकी विदाई की।

हिमाचल ने नेवता देकर बुलवाया था। अतः, इनका विदा करना भी कहा गया है। शिवजी के यहाँ देवगण स्वयं आये थे, वैसे उनका स्वयं जाना भी कहा गया।

जगत - मातुपितु संसु - भवानी। तेहि सिंगार न कहउँ बखानी ॥४॥

करहिं विविध बिधि भोग-बिलासा। गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ॥५॥

हर-गिरिजा - बिहार नित नयेऊ। येहि बिधि बिपुल कालचलि गयेऊ ॥६॥

तप जनमेठ पटवदन कुमारा। तारक असुर समर जेहि मारा ॥७॥

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। पणमुख-जनम सकल जग जाना ॥८॥

शब्दार्थ—सिंगार=शृंगार=इंसती की मन्त्र-शिक्ष-ओमा और भोग चेष्टा का कहीपक बर्णन। भोग-बिलासा=भानोद-भमोद, रति-क्रीडा। बिहार=रति-क्रीडा, समोग, रहस्यना आदि। बिपुल=बहुत, देवताओं के सौ वर्षों तक। पद्या—“इष्ट्वा च भगवान्देवीं मैथुनायोपचक्रमे। तस्य संकीर्तमानस्य महादेवस्य धीमतः। शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम् ॥” (वाकमी० बा० सं० ३६।९)।

अर्थ—श्रीशिव-पार्वतीजी जगत् के पिता-माता हैं, इस कारण उनका शृंगार बखान कर नहीं कहा ॥४॥ वे अनेक प्रकार से भोग बिलास करते हैं और गणों के सहित कैलाश पर बसते हैं ॥५॥ शिव-पार्वतीजी के बिहार नित्य नये थे, इस प्रकार बहुत समय (दिव्य सौ वर्ष) बीत गये ॥६॥ तब पटवदन (स्वामिकाचिंद्र) कुमार का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा ॥७॥ शास्त्रों, वेदों और पुराणों में पढ़ानन का अन्म प्रसिद्ध है और उसे सारा सत्तार जानता है ॥८॥

विशेष—‘पणमुख जनम सकल जग जाना’—श्रीमद्वाल्मीकीय, बा० सर्ग ३६-३७ में इनकी कथा है। इनका जन्म होने पर कृत्तिका ने इनका पालन किया, इससे शिवजी के पुत्र का नाम कर्तिकेय पड़ा। कृत्तिका में छ. ताराएँ थीं। अतः, बालक ने छ. मुख धारण कर छ.ओ का दूध पिया, तब से पढ़ानन नाम हुआ। गंगाजी और अग्नि के धारण करने से ये गांगेय, अग्निमू तथा स्कंद भी कहे जाते हैं। इन्द्र की सेना के सेनापति होकर इन्होंने तारकासुर से युद्ध करके उसे मारा है, इसीसे सेनानो भी कहे गये। इनकी कथाएँ महाभारत, शिवपुराण, प्रह्लादचरित (गणेशखंड), स्कंदपुराण और मत्स्यपुराण (अ० १५८-१६०) में भी हैं।

छंद—जग जान पणमुख जनम करम प्रताप पुरुषारथ महा।

तेहि हेतु मैं वृषकेतु-सुत कर चरित सद्येपहि कहा ॥

यह उमा-संसु-विवाह जे नर-नारि कहहि जे गावहीं।

कल्याण काज विवाह भंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥

दोहा—चरितसिंधु गिरिजारमन, वेद न पावहिं पार ।

वरनइ तुलसीदास किमि, अति मतिमंद गँवार ॥१०३॥

अर्थ—पद्मानन के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है। इस कारण मैंने धर्मध्वज (शिवजी) के पुत्र का चरित थोड़े ही में कहा है ॥ जो श्री-पुरुष इस उमा-शंभु के विवाह (की कथा) को कहें या गावेंगे वे कल्याण-कार्य और विवाह-मंगल में सदा ही सुख पावेंगे । श्रीरामा-रमण शिवजी के चरित-समुद्र का पार वेद भी नहीं पाते, तो अत्यन्त मंदबुद्धि और गँवार मैं तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ ? ॥१०३॥ -

विशेष—(१) 'जग जान पएसुख जनम'—पद्मानन कार्तिक के कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ शारफासुर के यध-चरित से ही स्पष्ट हैं । 'वृषकेतु मुत'—तारक-वध से फिर धर्म का प्रचार हुआ । अतः, यह नाम साभिप्राय है ।

(२) 'कल्याण काज'—जो धन, धाम आदि कल्याण के लक्ष्य से गावेगा, उसका कल्याण होगा । जो विवाह आदि मंगल कार्य के निमित्त गावेगा, उसे उसमें मंगल होगा और जो निष्काम गावेंगे, उन्हें सदा सुख मिलेगा । यहाँ इस प्रसंग को कलश्रुति कही गई है ।

इस विवाह-प्रसंग में दो० ६२ से यहाँ तक प्रत्येक दोहे के साथ छन्द दिया गया है । अतः, कुल ११ छन्द हैं । उर भी ११ हैं । भाव यह कि इस प्रसंग को छन्दों की रट्टी से भूषित कर परम सांगतिक बना दिया है, इसी लक्ष्य से कलश्रुति भी दी गई है ।

(३) 'चरितसिंधु'—अपार होने से सिंधु कहा । सिंधु अपार होते हैं; इससे 'वेद न पावहिं पार' कहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ?

शिव-महिम्नस्तोत्र के—'असित गिरि समं'—इस प्रसिद्ध श्लोक में यह अपारता स्पष्ट है ।

संभुचरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज सुनि अति सुख पावा ॥१॥

अर्थ—श्रीशिवजी का सुहावन, सरस (रसीला एवं नञ्चो रस पूर्ण) चरित सुनकर श्री भरद्वाज सुनि ने अत्यन्त सुख पाया ।

विशेष—शंभु-चरित का उपक्रम—“सुनहु संभु कर चरित सुहावा ।” (दो० ७७) पर है और यहाँ—“संभुचरित सुनि सरस सुहावा ।” पर उपसंहार हुआ है ।

'सरस'—शंभुचरित नञ्चो रसों से पूर्ण है । यथा—

शृंगार—“छविस्नानि मातु भवानि” । (दो० ११) ।

हास्य—“देखि सिवहिं सुरविष मुमुकाई । बरलायक दुलहिन जग नाही ॥” (दो० ११) ।

करुणा—“रोदति वदति बहु भौति करुना करति संकर पहि गई ।” (दो० ८६)

रोद्र—“भयेव कोप कंपेव त्रय लोका ।” (दो० ८६) ।

धीर—“छाड़े विषम निशिष वर लागे ।” (दो० ८६) ।

भयानक—“अवजन्द कर भय भयेव विसेखा ।” (दो० १५) ।

वीरस—“भूषन कराल कपाल कर सब सय सोनित वनुभरे ।” (दो० १२) ।

अद्भुत—“अज्ञा अनादि सक्ति अविनाशिनि ।”...“से—“नाम सती...” (दो० १७) तक ।

शान्त—“मन थिर करि तब संसु सुजाना । लगे करन रघुनायक-ध्याना ॥” (दो० ८१) ।

भक्ति के पंच-रस भी इसमें आ गये हैं जिनमें शृंगार और शांत के लक्षण ऊपर कहे गये ।

वात्सल्य—“लै बड़ंग सुंदर सिख दीन्हीं ।...” (दो० १०१)

सख्य—“अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे ।” (दो० १२) ।

दास्य—“सिख-अनुसासन सुनि सब आये ।” (दो० १२) ।

‘अति सुख पावा’—श्रेष्ठ वक्ताओं की कथा से ऐसा ही सुख होता है, यथा—“हरि-चरित मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अभित सुख पावा ॥” (३० दो० ५२); इत्यादि ।

रमा-शंसु-विवाह-प्रकरण समाप्त

कैलास-प्रकरणा

बहु लालसा कथा पर बाढ़ी । नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी ॥२॥

प्रेम-विवस मुख आव न बानी । दसा देखि हरये सुनि जानी ॥३॥

अर्थ—कथा सुनने पर भरद्वाज मुनि की लालसा बहुत बढ़ी, बाँझों में औंस भर आये और रोमावली खड़ी हो गई ॥२॥ (ऐसे) प्रेम के विषय हो गये कि मुख से बात नहीं निकलती, यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्यजी प्रसन्न हुए ॥३॥

विशेष—(१) ‘बहु लालसा...’—ऊपर कहा गया है कि—“भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ।” क्योंकि कथा सरस और सुहावनी थी और मुनि की कथन शैली भी उत्तम थी, इसीसे और कथा सुनने के लिये भी अति लालसा बढ़ी ।

(२) ‘दसा देखि हरये...’—याज्ञवल्क्य मुनि सरस ज्ञानी हैं, अतः, प्रेम की दशा देखकर प्रसन्न हुए । ज्ञान की शोभा यही है, यथा—“सोइ न राम प्रेम बिनु जानू ।” (अ० दो० २७९) ।

श्रीभरद्वाजजी के मन, वचन और कर्म तीनों कथा-प्रेम में निमग्न हुए—

‘अति सुख पावा’ और—‘बहु लालसा...’—से मन, ‘नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी ।’ से तबु एवं कर्म और—‘प्रेम-विवस मुख आव न बानी ।’ से वचन स्पष्ट है ।

‘भाव न बानी’—कृतज्ञता प्रकट करने की चकट इच्छा है, पर बाणी ही प्रेम में गद्गद हो गई ।

अहो घन्य तब जनम मुनीसा । तुम्हहिं जान सम प्रिय गौरीसा ॥४॥

सिख-पद-कमल जिन्हहिं रति नाहीं । रामहिं ते सपनेहुं न सुहाहीं ॥५॥

यिनु छल विश्वनाथ-पद-नेह । रामभगत कर कञ्चन पेह ॥६॥

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी बोले कि) अहो ! मुनीश्वर ! तुम्हारा जन्म घन्य है, (क्योंकि) तुम्हें गौरी-पति (श्रीशिवजी) प्राणों के तुल्य प्रिय हैं ॥४॥ श्रीशिवजी के चरणकमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीरामजी को स्वप्न में भी नहीं सुहाते ॥५॥ संसार के स्वामी श्रीशिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना—श्रीराम-भक्त का यही लक्षण है ॥६॥

विशेष—(१) 'अहो घन्य.....'—प्रथम याज्ञवल्क्यजी इनकी राम-भक्ति कह चुके हैं। यथा—“राम-भगवत् तुम्ह मन क्रमु धानी ।” (दो० ४६); परन्तु भागवत-निष्ठा नहीं देखी थी। इसके बिना केवल भगवद्भक्त दंभी कहे गये हैं। यथा—“अर्चयित्वा तु गोविन्दं तद्वीर्यान्नाचर्यन्ति ये । न ते रामप्रसादस्य भाजतो दाम्भिका जनाः ।” (आर्ष काव्य) तथा—“भाराधनानां सर्वेषां विष्णोराधनं परम् । तस्मात्परतरं देवि तदीयाराधनं स्मृतम् ॥” (भारत १०)। शिवजी परम भागवत हैं। यथा—“निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा । वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं यथा ॥” (श्रीमद्भागवत ११।११।१६)। यहाँ, भरद्वाजजी की भागवत-निष्ठा भी देखी तब प्रशंसा करने लगे।

(२) 'सिख-पद-कमल.....' यथा—“सिख-द्रोही मम दास कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥” (छं० दो० २)।

(३) 'बिनु छल सिख....'—किसी कामना से सेवा करते हुए उपासक कहाना छल है, क्योंकि उसका इष्ट तो अपना स्वार्थ ही है, यथा—“स्वारय छल फल चारि विहाई ।” (अ० दो० १००); अर्थात् चार फलों तक का स्वार्थ छल ही है, इसीलिये कहा है कि—“स्वामि-वरम स्वारपहि विरोधू ।” (अ० दो० २१२)। अतः, 'बिनु छल' = निस्वार्थ = निष्काम, यथा—“होइ अकाम जो छल सखि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देखहि ॥” (छं० दो० २)।

सिव-सम को रघुपति-व्रत-धारी। बिनु अघ तजी सती अस्ति नारी ॥७॥

पन करि रघुपतिभगति देखाई । को सिव सम रामहिं प्रिय भाई ॥८॥

अर्थ—शिवजी के समान रघुपति (-भक्ति का) व्रत धारण करनेवाला कौन है (जिन्होंने) बिना पाप के ही सती ऐसी स्त्री को त्याग दिया । ॥७॥ प्रविष्टा करके श्रीरघुनाथजी की भक्ति दिया दी है। हे भाई ! शिवजी के समान श्रीरामजी का प्यारा कौन है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'बिनु अघ तजी सती....'—शिवजी ने श्रीराम-भक्ति का उज्ज्वल स्वरूप दिखाने के लिये ही सती का त्याग किया है। यथा—“जौ भव करउँ सती सन प्रीते । मिदइ भगति-पथ होइ अनीते ॥” (दो० ५५) तथा—“पन करि रघुपति-भगति देखाई ।” यहाँ भी कहा है। यहाँ भक्ति-व्रत की रक्षा के लिये शिवजी के त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं। अतः, 'बिनु अघ' का निष्पाप ही अर्थ है, क्योंकि पाप-कर्म से तो सभी त्याग करते हैं, जैसे परम सुन्दरी अहल्या को भी पाप कर्म पर गौतम ने त्याग दिया तो उनकी कुछ प्रशंसा नहीं है।

शंका—“मैं जो कीन्ह रघुपति-अपमाना । पुनि पति-बचन मृषा करि जाना ॥” (दो० ५६); “प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ।” निज अघ समुक्ति न कहु कहि जाई । (दो० ५७); “सिय-वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी ॥” (दो० ६८); इत्यादि से तो सतीजी के पाप पाये जाते हैं, फिर वे 'बिनु अघ' कैसे सिद्ध होंगी ?

समाधान—जो कर्म पाप के उद्देश्य से किया जाता है, वही उसका पाप कहावा है, यथा—“यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥” (गीता १७।३)। सतीजी ने प्रभु को जानने के लिये ही परीक्षार्थ सीतारूप धारण किया था; न कि पाप-बुद्धि से। कहा भी है—“जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ प्रीति बिना नहिं भगति दृढ़ाई ।” (४० दो० ८८)

अर्थात् प्रभु को खाने बिना प्रतीति नहीं होती, बिना प्रतीति के प्रीति नहीं और उसके बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। भक्ति-दृढ़ता में गोपियों का काममोहित होकर प्रेम करना भी उत्तम ही माना गया है। यथा—“काममोहित गोपिकन्ह पर कृपा अनुलित कोन्ह। जगत पिता विरचि जिन्ह के चरन को रज लीन्ह ॥” (वि० २१४)। यज्ञ में वैदिक-विधान कर्त्ता प्रधान पंडित ब्रह्मा बनाया जाता है, यज्ञ पूर्णता के पीछे फिर उसे ब्रह्मा नहीं कहते। श्रीराम-कृष्ण के लीलानुकरण में आज दिन भी लड़के श्रीराम-कृष्ण के रूप बनते हैं, फिर भी वे नित्य के लिये उस भाव में नहीं माने जाते, अन्यथा उनके माता-पिता उन्हें दंड दें, तो लोक-वेद से उन्हें दोष लगे, वैसे ही भगवत्-सम्मुखता के लिये सती का सीतारूप धारण करना पाप नहीं है। यह स्थितिकार याज्ञवल्क्यजी की सम्मति है। इसे सामान्य धर्म की दृष्टि कहते हैं। इसी दृष्टि से कहा गया है कि—“परम पुनीत न जाइ तजि” (दो० ५९) एवं यहाँ भी—‘सती असि नारी’ कहा है।

श्रीशिवजी की दृष्टि विशेष धर्म पर है, इसी से साथ ही वे यह भी कहते हैं—‘किये प्रेम बढ़ पाप’ (दो० ५९)। जैसे गोता अ० १।३६ में अर्जुन ने आवतायी के मारने में भी पाप माना है, यद्यपि मनुस्मृति (८।३५०-४१) में आवतायी के घब पर पाप न होना ही कहा है। इसका भी यही समाधान होता है कि स्मार्त्त धर्म सामान्य है, उसकी अपेक्षा भागवत धर्म विशेष है, अतः वह बलवान् है, इसमें तो ‘ओ तोड़ूँ काँटा सुबै, साहि बोइ तू फूल’ कहा गया है, और सामान्य धर्म में ‘शठे शाठ्य’ समाचरेत्’ कहा जाता है।

भागवत धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। शिवजी ने सीता का रूप धारण करने से सतीजी में मातृ-पुत्रि कर ली थी। असली माता की अपेक्षा यह विशेष होती है जिसमें मातृपुत्रि मानी जाती है जैसे, लक्ष्मणजी सुमित्राजी की गोद में भी बैठ सकते थे, पर सीताजी में उन्होंने मातृ-भाव माना था, अतः शरण-मात्र ही देख सकते थे। इसी विशेष धर्म की दृष्टि से शिवजी ने सती में पत्नीत्व भाव का त्याग किया था। सती का सीता रूप धारण करना अब भागवत धर्म की दृष्टि से अपराध है। इसी दृष्टि को लेकर वपयुक्त शंका में कही हुई बातें हैं। शिवजी ने राम-भक्ति को अमल एवं परम शुद्ध रखने का प्रव दिलाया है। यदि कहा जाय कि पति से मूढ बोलना तो पाप हुआ ही है तो इसे शिवजी ने राम माया का छव माना है। यथा—“बहुरि राम मायहि सिर नाश। प्रेरि सतिहि जेहि मूढ कहावा ॥” (दो० ५५)।

दोहा—प्रथमहि मैं कहि सिवचरित, धूभा भरम तुम्हार।

सुचि सेवक तुम्ह राम के, रहित समस्त विकार ॥ १०४ ॥

अर्थ—मैंने पहले शिवजी का चरित कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया कि तुम श्रीरामजी के सम्पूर्ण दोषों से रहित पवित्र सेवक हो।

विशेष—‘सुचि सेवक ...’ श्रीरामजी और शिवजी में भेद-सुद्धि रखना विकार है। शिवजी के चरित में भी तुम्हें श्रीरामचरित की तरह प्रेम है, क्योंकि रामचरित के मन पर मैंने शिवचरित रखा, पर तुमने टोंका भी नहीं कि दूसरा क्यों कहते हैं? यह कहाँ का राग अलाप रहे हैं? इसीसे तुम श्रीरामजी के शुचि सेवक हो। शिवजी परम भागवान् हैं, इनका दोषी श्रीरामनिष नहीं हो सकता।

मैं जाना तुम्हारे पुन-सीखा। कह सुनहु अब रघुपति-लीला ॥१॥

सुनु सुनि आजु समागम तोरे। कहि न जाह जस सुख मन मोरे ॥२॥

अर्थ—मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया; अब मैं श्रीरघुनाथजी का चरित्र कहता हूँ, सुनो ॥१॥ हे सुनि ! सुनो, आज-तुम्हारे समागम (सत्संग) से जैसा आनन्द भरे मन में हुआ, वह कहा नहीं जा सकता ॥२॥

विशेष—(१) 'मैं जाना तुम्हारे'—उत्तम वक्ताओं की रीति है कि वे अधिकारी पाकर तब कथा कहते हैं। श्रोता के लक्षण—“श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथारसिक हरिदास । पाइ समा अति गोप्यमपि, सज्जन कहि प्रकास ॥” (४० दो० ६६) । इसमें ‘सुमति, सुशील, सुचि, कथारसिक और हरिदास’ होना—ये पाँच लक्षण कहे गये हैं। इन (भरद्वाजजी) में पाँचों की जाँच कर चुके। अब कथा कहेंगे। क्रमशः उदाहरण—“बतुराई तुम्हारे मैं जानी ।” (दो० ६६) ; इसमें ‘सुमति’ जान ली। ‘मैं जाना तुम्हारे गुन-सीला ।” ‘सुचि सेवक तुम्ह राम के ।” ‘बहु लालसा कथा पर बाढ़ी ।” ‘रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी ।” (दो० ६६) । ‘अब’—प्रथम श्रीराम-चरित का प्रारंभ किया, यथा—“कहुँ राम कै कथा सुहाई ।” (दो० ६६) और कहने लगे शिव-चरित, इसीसे—‘अब रघुपति-लीला’ सुनो, ऐसा कहा।

(२) ‘सुनु सुनि आजु समागम’—‘आजु’ अर्थात्—“भरद्वाज राखे पद देखी ।” (दो० ६६) से यहाँ तक का सम्पूर्ण शिवचरित एक ही दिन में कहा गया। ‘समागम’ से ‘सुख’ होता है, यथा—“संत-मिलन सम सुख जग नाहीं ।” (३० दो० १९०) ।

रामचरित अति अमित सुनीसा। कहि न सकहि सतकोटि अहोसा ॥३॥

तदपि जयाश्रुत कहव बखानी। सुभिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥४॥

अर्थ—हे सुनीश्वर ! रामचरित अत्यन्त अपरिमित है, सौ करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते ॥३॥ तो भी जैसा मैंने सुना है, वह वाणी के स्वामी धनुषधारी प्रभु श्रीरामजी का स्मरण करके बखान (विस्तार) कर कहता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘रामचरित अति अमित’—यथा—“जल-सीकर महिरज गनि जाहीं । रघुपति-चरित न बरनि सिराहीं ॥” (४० दो० ५१) ।

(२) ‘तदपि जयाश्रुत’—यही श्रेष्ठ वक्ताओं की रीति है कि वे पूर्व वक्ताओं से सुनो। हुई ही कथा कहते हैं। यथा—“मैं पुनि निज गुरु सन सुनो ।” (दो० १०)—नोस्वामीजी; “तदपि जयाश्रुत जसि मति मोरी ।” (दो० ११२)—शिवजी; “संतन्ह सन जस कछु सुनेवें, तुम्हहि सुनायेवें सोह ।” (३० दो० ६२)—मुयुंढीजी। ऐसे ही यहाँ पर याज्ञवल्क्यजी भी ‘जयाश्रुत’ कह रहे हैं अर्थात् इस ग्रंथ के चारों वक्ताओं की एक रीति है।

(३) ‘सुभिरि गिरापति’—वाणी के अधिष्ठाता और प्रभु (प्रेरक) श्रीरामजी ही हैं। वाणी के ‘वैखरी’, ‘मध्यमा’, ‘पर्यान्ति’ और ‘परा’ ये चार भेद हैं। परा वाणी से श्रीरामतत्त्व-कथन होता है, वह तुरीयावस्था के साथ रहती है, जिसके स्वामी अंतर्धाम-रूप से श्रीरामजी ही हैं। इसी से श्रीरामजी

को 'वागीश' भी कहा है। यथा—“विमल वागीश वैकुण्ठस्वामी ।” (वि० ५५) ; “वरद वनदाम वागीश...” (वि० ५६) । ‘गिरापति’ के साथ ‘प्रभु’ भी कहा है कि यथार्थ यश-रुचन में वे वाणी को प्रवृत्त करें और तत्संबंधी विघ्नों को धनुषबाण से रोके, क्योंकि सबके प्रभु हैं, अतएव सब पर शासन कर सकेंगे ।

सारद दारुनारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अंतरजामी ॥५॥

जेहि पर कृपा करहि जन जानी । कवि-वर-अजिर नचावहि घानी ॥६॥

प्रनवई सोइ कृपाल रघुनाथा । दानई विसद तासु गुनगाथा ॥७॥

अर्थ—सरस्वतीजी दारुनारि (कठपुतली) के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्रीरामजी सूत्रधर हैं ॥५॥ (वे प्रभु) अपना जन जानकर जिस कवि पर कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी अजिर (अंगन) में वाणी को नचाते हैं ॥६॥ वन्ही कृपाल रघुनाथजी को प्रणाम करता हूँ और उनके बग्नल गुणों की कथा कहता हूँ ॥७॥

विशेष—यहाँ कठपुतली का सांग रूपक है—परदे के भीतर बैठा हुआ, सूत्र-धर सूत्र के सहारे कठ-पुतली को अंगन में नचाता है, वैसे यहाँ सारदा कठपुतली, स्वामी राम अंतर्यामी सूत्रधर, कवि-वर-अजिर, क्रमशः उन्नेय और उपमान है । ‘सम’ वाचक और ‘नचावहि’ धर्म है । अतः, पूर्णोपमा है । कृपा-सूत्र, यथा—“कृपा डोरि धंसी पद अंकुश...” (वि० १०२) । कठपुतली का स्वामी नचानेवाला उसका स्वामी है, वैसे वाणी के नचानेवाले स्वामी श्रीगमजी हैं ।

परम रम्य गिरिपर कैलास । सदा जहाँ सिव-उमा-निवास ॥८॥

दोहा—सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किन्नर मुनिवृंद ।

बसहिं तहाँ सुकृती सकल, सेवहिं सिव मुखकंद ॥१०५॥

शब्दार्थ—रम्य = रमणीय । तपोधन = तपस्वी, तप हो विमल धन हो । मुखकंद = आनंद के मेघ वा आनंद के झर ।

अर्थ—परम रमणीय, पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश है, वहाँ सदा शिव-पार्वतीजी का निवास है ॥८॥ सिद्ध, तपस्वी, योगी लोग, देवता, किन्नर और मुनिवृंद के वृंद आदि सब पुरखात्मा वहाँ बसते और आनंद-पद शिवजी की सेवा करते हैं ॥१०५॥

विशेष—(१) ‘परम रम्य ...’ हिमालय पर के और भी पर्वत-शिखर रमणीय हैं, पर कैलाश परम रमणीय है, इसी से वहाँ सदाशिव उमा रहते हैं वा वहाँ मदा उमा-शिव रहते हैं, इससे यह परम रमणीय है अर्थात् स्थान और स्थानी दोनों श्रेष्ठ हैं ।

(२) ‘सिद्ध वरोधन...’—इसमें ‘वृंद’ पद अंग में होने से सिद्ध आदि सब के साथ है । ‘मुखकंद’—अर्थात् सभी पर मुख की वर्षा करते हैं, यथा—“मुख्य मेघ बरपहि मुखवारी ।” (म० दो० १) । ‘वृंद’ का मूल अर्थ लेने का भाव यह कि शंकरजी मुख्य-रूपी पृष्ठ की जड़ हैं, इनकी सेवा के बिना सुख स्थिर नही रह सकता, यथा—“त्रिमि मुख सहइ न संकरद्रोही ।” (वि० दो० १९)

हरि-हर-विमुख धरमरति नार्हीं । ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाहीं ॥१॥
तेहि गिरि पर षट बिटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥२॥
त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव-विश्राम-बिटप श्रुति गाया ॥३॥

शब्दार्थ—विमुख=प्रतिकूल । बिटप=वृक्ष । नित नूतन=सदा ही नया भरा । सुसीतल=अनुकूल, टंडा । विश्राम=धर्म-विवृत्ति का स्थान, वा काष्ठरूप का स्थान, सर्तों का विश्राम कथा में होता है, यथा—“सुनत अवन पाइय विद्यामा ।” (दो० ३४); तथा—“बेहि बिधि कहत राम-गुन-आमा । पावा अनिर्वच्य विश्रामा ॥” (सुं० दो० ७) । भोजनोपरांत दोपहर में लोगों के विश्राम का समय है, सब भी सर्तों में कथा ही से विश्राम होता है । यथा—“करि भोजन सुनिबर बिद्यामा । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥” (दो० ३३६) अर्थात् इस वट के नीचे कथा हुआ करती है । इसी से अति सुख भी होता है ।

अर्थ—जो हरि-हर से प्रतिकूल हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं जाते ॥१॥ वसु पर्यंत पर एक बड़ा भारी बरगद का पेड़ है, जो सब समय हरा-भरा और सुन्दर बना रहता है ॥२॥ शीतल, मंद और सुगंधित वायु के साथ अनुकूल ठंडी छाया वहाँ रहती है, वेदों ने उसे शिवजी के विश्राम का वृक्ष कहा है ॥३॥

विशेष—‘हरिहर-विमुख’—हरि के विमुख हर को प्रिय नहीं लगते, वैसे हर के विमुख हरि को नहीं भाते । यथा—“संकर-प्रिय मम द्रोही, सिध-द्रोही मम दास । ते नर करहिं कलप भरि, घोर नरक महँ बास ॥” (लं० दो० १)

‘धरम रति नार्हीं ।’—क्योंकि यह सुख-मूल है और सुख का साधन धर्म है, यथा—“सुख चाहिं मूढ न धर्मरता ।” (उ० दो० १०१) ।

शिवजी एवं उनके नित्य परिकर तो वहाँ के सदा निवासी हैं । यथा—“सदा जहाँ सिव-वसा निबास ।” (दो० १०४), और दूसरे ‘सुकृति सकल’ (दो० १०५) हैं, वे ही यहाँ ‘धरम-रत’ कहे गये हैं, वे सुकृति-भोग पर्यन्त रहते हैं, पुण्यक्षीय होने पर इन्हें फिर सत्यलोक में आना पड़ता है । धर्महीन तो यहाँ जा ही नहीं सकते ।

‘नित नूतन सुंदर सब काला’—वे सब कैलाशवासी प्राकृत विकार से रहित हैं । ‘निसाला’ और ‘श्रुति गाया’ से यह वट अनादि काल का जाना गया, क्योंकि वेद अनादि हैं । ‘त्रिविध समीर’ यहाँ स्वतः चलता है ।

एक बार तेहि तर प्रभु गयेऊ । तह बिछोकिउर अति सुख भयेऊ ॥४॥

निज कर ढासि नागरिपु-छाया । बैठे सहजहिं संसु कृपाला ॥५॥

शब्दार्थ—ढासि=बिछाकर । नाग=हाथी । नागरिपु छाया=वाघवर । सहजहिं=स्वभाविक (कथा एवं समाधि के बिना नहीं) ।

अर्थ—एक समय उसके नीचे प्रभु (शिवजी) गये, वृक्ष को देकर हृदय में बहुत ही सुखी हुए ॥४॥ अपने हाथ से वाघवर बिछाकर स्वाभाविक ही कृपालु शिवजी वहाँ बैठ गये ॥५॥

विशेष—(१) ‘एक बार तेहि तर’—प्रायः और दिन भी जाते थे, वैसे यह एक बार (समय) की बात है । ‘अति सुख’—क्योंकि स्थान और बिटप आदि रमणीय हैं, यथा—“परम रम्य आराम यह,

जो रामहिं सुख देत ॥” (१०० १२७) ; वट सुखदायी होता ही है। यथा—“तिन्ह तक्षरान्ह मध्य वट सोहा । मंजु बिसाल देखि मनमोहा ॥” (अ० दो० २३६) । “वट तर गयेर हृदय हरपाता ॥” (४० दो० ६२) । शिवजी को वट वृक्ष बहुत ही प्रिय है, यथा—“प्राकृतहुँ वट वूट वसत पुरारि हूँ ॥” (क० उ० १४०) ।

(२) ‘निज कर खासि’—आप तपस्वी-रूप में रहते हैं, इससे सेवकों की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि—‘स्यं दातास्तपस्विनः’ (षष्ण्वकौशिक) कहा गया है। यहाँ आचार्य के लक्षण भी दिखाते कि वक्ता को ऐसा ही निरभिमान एवं निरपेक्ष होना चाहिये, तभी जिज्ञासुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है।

जिस प्रकार श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामनयमी को (श्रीअयोध्याजी में और याज्ञवल्क्यजी ने फल्गुन वदि द्वितीया को प्रयाग में कथा का प्रारंभ किया, वैसे यहाँ शिवजी ने प्रीति के ज्येष्ठ महीने में कैलाश पर कथा का प्रारंभ किया है, घटना से ऐसा अनुमान है।

कुंद - इंदु - दर - गौर - सरीरा । मुज प्रलंघ परिघन मुनिबीरा ॥६॥

तदन-अरुन-अंबुज-सम चरना । नखदुति भगत-हृदय-तम-हरना ॥७॥

मुजग-भूति-भूपन त्रिपुराणी । आनन सरद-चंद-छवि-हारी ॥८॥

दोहा—जटामुकुट सुरसरित सिर, लोचननलिन विसाल ।

नीलकंठ लावन्यनिधि, सोह बालविधु भाल ॥१०६॥

शब्दार्थ—कुंद-इंदु=इसके कन्दार्थ एवं भाव भी मं० सो० ४ में आ गये हैं। दर=शंख। मुजप्रलंघ=आजानुबाहु, घुटनों तक लटकनेवाली मुजाएँ। सामुद्रिक शास्त्र के मत से ऐसा लक्षणवाला व्यक्ति जगद्गुरु होता है। परिघन=कपड़ा, कपड़ा पहनना या कटि के नीचे पहनने के वस्त्र धोती आदि। बलिन=कमल। लावन्यनिधि=सुन्दरता का खजाना या समुद्र। बालविधु=शुद्ध द्वितीया का चन्द्रमा।

अर्थ—(शिवजी का) शरीर इंदुपूल, चन्द्रमा और शंख के समान गोरा है, मुजाएँ बड़ी लंबी हैं, और मुनियों के (वल्कल) वस्त्र पहने हुए है ॥६॥ चरण नवीन प्रपुष्कल लाल कमल के समान हैं, नलों की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को नष्ट करनेवाली है ॥७॥ सोंप और चिता-भस्म उनके भूषण हैं। वे त्रिपुर दैत्य के शत्रु हैं। उनका मुख शरद ऋतु के पूर्ण चन्द्रमा की छवि को हरता है ॥८॥ शिर पर जटामो का मुकुट और गंगाजी (विराजमान) हैं, कमल की तरह बड़े-बड़े नेत्र हैं, कंठ नीला है। वे सुन्दरता के समुद्र हैं और उनके माथे पर द्वितीया का चन्द्रमा शोभित है ॥ १०६ ॥

विशेष—(१) ‘कुंद-इंदु-दर’—शिवजी की देह इंदु पुष्प के समान पद्मवत्, सुगन्धित और कोमल है और चन्द्रमा के समान शीतल, प्रकाशयुक्त तथा आह्लादरूप है। (अमृत के समान पचन है) । शंख के समान सचिपन, सुधील है। कंठ त्रिरैखायुक्त है।

शुद्ध पृथिवी पर, ‘इन्दु’ आकाश में और शंख समुद्र में होता है। इससे पाताल लिया जायगा। इन तीनों वषमानों से शिवजी दोनों लोको की सुन्दरता की सीमा हैं तथा इनकी सुन्दरता स्थल, नम और जल दोनों स्थानों में ब्याप्त सर्वोपरि है।

(२) ‘मुज प्रलंघ’—ऐसे विरक्त हैं, भोजन ही चाल रखते हैं, फिर भी दान देने के लिये मुजा बढ़ाये रहते हैं।

(३) 'तरुन अरुन'—यहाँ पूर्णोपमा है—'चरन' उपमेय, 'अंशुज' उपमान 'सम' वाचक, और 'अरुन' धर्म है ।

(४) 'नल दुति'—शिवजी में सद्गुरु के लक्षण हैं । यथा—“श्रीगुरु-पद-नल मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि दिय होती ॥ दलन मोहतम सो सुप्रकास । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥” (दो० १) ; तथा—“यन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् ।” (मं० खंड ६) ।

'दुति' शब्द स्त्रीलिंग है, इसके योग से क्रिया 'हरती' चाहिये, पर 'हरना' है, यह 'चरना' के योग से है ।

(५) 'सुजग-भूति-भूपन'—शेषजी भक्त हैं, अतः, शिवजी उनके सम्बन्धी सर्पों को लपेटे रहते हैं । विभूति को सांसारिक व्यवहार से उदासीनताद्योक्त जानकर ग्रहण किये हुए हैं । त्रिपुर-बंध से जैसे तीनों लोक सुपौ हुए, वैसे भक्तों के तथूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीररूप पुरों के विकार का नाश कर उनको सुरती करते हैं ।

(६) 'आनन सरद चंद'—चन्द्रमा तापहारक है और अमृतमय किरणों से रोग दूर करता है, शिवजी अपनी चंद्रकिरण समान वाणों से उपदेश-द्वारा अत्यन्त अज्ञानरूपी अंधकार का नाश करते हैं और वसीसे विषयान्नि सम्बन्धी तीनों तापों को हर लेते हैं ।

(७) 'जटामुकुट सुरसरित सिर'—शिर पर ओगंगाजी को धारण करते हैं, क्योंकि शिवजी सदा ही सत्य बोलते हैं । उनके बड़े-बड़े नेत्र श्रोत्राओं के आनन्दवर्द्धक हैं, कृपा-रस भरे हैं ।

(८) 'नीलकंठ लावण्यनिधि'—'नीलकंठ'—दयालुता का द्योतक है । यथा—“जरत सकल सुरधुंद, विषम गरल जेहि पान किय ।” (कि० मं०) ; 'बालविधु भाल'—चन्द्रमा को दीन जानकर ग्रहण करके उसे बढ़ाई दी, फिर उसका त्याग नहीं किया । बराबर धारण किये रहते हैं ।

'लावण्यनिधि'—शिवजी शोभा के समुद्र हैं । समुद्र से १४ रत्न प्रकट हुए, वैसे इस शोभा-वर्णन में कई रत्न आये हैं—'नीलकंठ'—विषे, 'बालविधु'—चन्द्रमा, 'दर'—शंख, 'नलदुति'—मैं कौस्तुभमणि, (ऊपर दि० ४ देखिये), 'पार्यती'-लक्ष्मी (रूपा), नाम कल्पवृक्ष ('प्रनत कल्पवृक्ष नाम' दो० १००) ; 'कथा'—कामधेनु ('राम कथा सुरधेनु सम' दो० ११२) ; वचन—अमृत ('हरपि सुधासम गिरा उचारी' दो० १११) । ये आठ रत्न योग्य जानकर गृहीत हुए हैं ।

बैठे सोह कामरिपु कैसे । धरे सरिर सांतरस जैसे ॥१॥

पारवती भल अवसर जानी । गई संभु पहिं मातु भवानी ॥२॥

जानि प्रिया आदर अति कीन्हा । याम भाग आसन हर दीन्हा ॥३॥

अर्थ—कामदेव ने शत्रु शिवजी बैठे हुए कैसे सोह रहे हैं जैसे सांतरस ही शरीर धारण किये हुए हो ॥१॥ अच्छा अवसर जानकर बगन्माता भवानी ओपार्थतीजी शिवजी के पास गई ॥२॥ प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका अत्यन्त आदर किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिये आसन दिया ॥३॥

विशेष—(१) 'बैठे सोह कामरिपु'—शिवजी के ध्यान-वर्णन का उपक्रम—“बैठे सहजहि संसु कृपाला ।” (दो० १०५) पर है; यहाँ उपसंहार हुआ । बीचमें “कुंद इंदु दर गौर” से “बालविधु भाल ।” तक उज्ज्वल उपमाओं से उज्ज्वल स्वरूप का वर्णन हुआ, तब 'कामरिपु' कहकर सांतरस का (उज्ज्वल) स्वरूप कहा, क्योंकि जबतक काम-विकार से रहित न हो, सांतरस नहीं रह सकता ।

‘सांतरस’—यहाँ मन का वैराग्य-युक्त होना स्थायी, रामवत्त्व का ज्ञान अनुभाव, वट वृक्षोपन और सुमा विभाव है जो रस का आधार बन रही है, करुणा सचारी है। इस रस के स्वामी रामरूप विष्णु (नव) हैं, जिनकी कथा शिवजी कहेंगे और प्रमाणितरूप में उन्हें अपना स्वामी बतलायेंगे।

(७) ‘पारवती भल’—‘पार्वती’ अर्थात् पर्वत परोपकारी होते हैं, उनकी कन्या होने से ये भी परोपकार करेंगी। इन्हीं के द्वारा कवितारूपा नदी निकलेगी, जो रामराज्याभिषेकरूपी समुद्र में जा मिलेगी। कहा भी है, यथा—“वाल्मीकिगिरिसभूता रामसागरगामिनी।” नदियाँ प्रायः पर्वत से ही निकलती हैं और समुद्र की ओर जाती हैं।

‘मातु’—पुत्र रूप जीवों का कल्याण चाहती है। ‘भवानी’—भग (शिवजी) कल्याण रूप हैं, वे पत्नीभाव से इनका आदर कर कल्याण करेंगे। ‘भल अवसर’ यहाँ एकान्त है और शिवजी प्रसन्न बैठे हैं, अपना भ्रम कहने में लाज या डर नहीं है। यथा—“कहत सो मोहि सागत भय लाजा।” (दो० ४४); अवसर पर कार्य करना उत्तम है; यथा—“समरथ कोउ न राम सौं, वीर-हरन अपराधु। समपहि साये काज सब, समय सराहहि साधु ॥” (दोहावली ४४८), “अवसर कौड़ी जो चुकै, वहुरि दिये का लाख ॥” (दोहावली ३४४)। उदाहरण—“देखि सुअवसर प्रभु पदि, आये संभु सुमान ॥” (सं० बो० ११४)।

(३) ‘जानि प्रिया आदर’—‘हर’—क्योंकि इसी जगह पर प्रथम सती-शरीर में मातृ-भाव मानकर आपने इनका पतीत्व का आसन हरण कर लिया था। यथा—“सन्मुख संकर आसन दीगहा।” (दो० ३५); वह आसन आज पुनः प्राप्त हुआ। ‘जानि प्रिया’—पूर्व माता मान चुके थे, अब इस पार्वती-शरीर में प्रिया जानकर बाईं ओर आसन दे रहे हैं। ‘आदर अति’—वाम भाग में पास आसन देना ही आदर है, प्रसन्नता पूर्वक प्रिय वचन कहते हुए बैठाना, यह अति आदर दिया। यथा—“अति आदर समीप नेठारी। बोले बिहंसि हृपाल सरारी ॥” (सं० बो० ३०)।

सम्बन्ध—इसी वट के नीचे पार्वतीजी का सती-शरीर में सम्मुख आसन देने से अपमान हुआ था। अब आदर हुआ तो पूर्व प्रसंग विलोप में आ गया। अतः कहते हैं—

बैठी सिवसमीप हरपाई। पूरव-जनम-कथा बित आई ॥४॥

पति-हिय-हेतु अधिक अनुमानी। बिहंसि उमा बोलौ प्रिय बानी ॥५॥

कया जो सकल-लोक-हितकारी। सोइ पूछन वह सैलकुमारी ॥६॥

अर्थ—(पार्वतीजी) हर्षित होकर शिवजी के पास बैठ गईं। तब अपने पित्रले जन्म की कथा विलोप में आ गई ॥ ४ ॥ पति (शिवजी) के हृदय में अपने पर अधिष्ठ हेतु (प्रेम) समझकर, पार्वतीजी हँसकर प्रिय वचन बोलौ ॥५॥ (श्रीयज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) जो कथा मय लोगों का हित करनेवाली है, वही कथा आज हिमाचन की पुत्री (पार्वतीजी) पूछना चाहती है ॥६॥

विरोध—‘निहंसि उमा’—अत्यन्त प्रसन्नता के कारण आनन्द उमड़ पड़ा। अतः, हँसकर बोलौ। ‘कया जो सकल’—‘लोक-हितकारी’ के सम्बन्ध से ‘सैलकुमारी’ कहा, उमा चौ० २ देखिये तथा आगे पढ़ेंगे—“धन्य-धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥” (दो० १११)। जैसे गंगा आदि नदियाँ पहाड़ से प्रवृत्त होकर प्रवाह-रूप से मंसांग का दिन करती हैं; वैसे कथा भी सैल-कुमारी द्वारा प्रवृत्त होकर जगत् का हित करेगी। यथा—“पृष्ठेष्टु रघुपति-कथा-प्रसंगा। मरुल लोक जग-पावनि गंगा ॥” (दो० १११)।

विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥७॥
चर अरु अचर नाग मर देवा । सकल करहिं पद-पंकज-सेवा ॥८॥

दोहा—प्रभु समरथ सर्वज्ञ सिव, सकल-कला-गुण-धाम ।

जोग-ज्ञान-वैराग्य-निधि, प्रनतकलपतरु नाम ॥१०७॥

अर्थ—हे विश्वनाथ ! मेरे स्वामी ! त्रिपुरारी ! आपकी महिमा तीनो लोकों में प्रसिद्ध है ॥७॥ चर (चेतन जीव) और अचर (जड़ जीव), नाग, मनुष्य और देवता—सभी आपके चरण-रुमलों की सेवा करते हैं ॥८॥ हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याणरूप, सब कलाओं और गुणों के स्थान हैं । योग, ज्ञान और वैराग्य के समुद्र हैं । आपका नाम शरणागतों के लिये कल्पवृक्ष है ॥१०७॥

विशेष—(१) 'विश्वनाथ मम; नाथ ...' 'सकल-लोक-हितकारी' कथा पूछनी है, इसलिये विश्वनाथ कहा । साथ ही 'मम नाथ' पृथक् भी कहा, जगत् की अपेक्षा अपने पर विरोध कृपा चाहती हैं । यथा—“हरहु नाथ मम मतिभ्रम भारी ।” आगे कइना है । जगत् के स्वामी जगत् की अपेक्षा अपने जन पर विशेषता रखते हैं, यथा—“जगपालक विसेपि जनत्राता ॥” (दो० ११) । 'पुरारी' होने के सम्बन्ध से त्रिभुवन में आपकी महिमा प्रसिद्ध है और इसीसे चराचर आदि आपको सेवा करते हैं ।

(२) 'चर अरु अचर...' अचर की सेवा, यथा—“सब तरु फरे राम-हित लागी ।” (सं० दो० ४); “किये जाहिं ज्ञाया जलद. सुखद वहइ घर वात ।” (अ० दो० २१९) तथा—“ऐलिये को रग मृग धर फिकर होइ राखरो राम हौं रहि हौं ।” (वि० २११) । पुनः सेवा करने का हेतु आगे—“प्रभु समरथ...” आदि से भी कइ है । जो 'प्रनत'—शरणागत हैं, उनके लिये तो आपका नाम ही कल्पतरु है ।

यहाँ शिवजी के नाम, रूप, लीला और धाम महिमा के साथ कहे गये हैं—“प्रनत कलपतरु नाम ।” में नाम; “कुंदइहु ...” से “घरे सरीर सांतरस जैसे ।” (दो० १०५-६) तक रूप; “यह उपा-संभु-विवाह जे” ... से—“चरितसिंधु गिरिजारमन” (दो० १०१) तक लीला; और—“परम रम्य गिरि-घर कैलास ।” ... से—“सिवविश्राम विटप श्रुति गाया ।” (दो० १०५) तक धाम ।

(४) पूर्व दो० १०४ चौ० १ पर श्रोता के लक्षण कहे गये हैं, यहाँ वक्ता के लक्षण भी सूचित किये । यथा—“जटासुकुट...” से विरक्त होना, 'सकल-कला-गुण-धाम' से दृष्ट कलाओं और सम्पूर्ण गुणों के पूर्ण ज्ञाता (शास्त्रज्ञ) होना, “सोइ मम इष्टदेव खुचीरा ।” (दो० ५०) से वैष्णव होना, 'वंदे ब्रह्मकुल...' (अ० मं० ब्रह्मकुल) से ब्राह्मण होना, 'कामरिपु' से निष्काम और 'सांतरस जैसे' से धैर्यवान् होना—आदि वक्ता के लक्षण हैं ।

सम्बन्ध—पार्वतीजी उत्तम वक्ता के सम्पूर्ण लक्षण कहकर आगे प्रनत करती हैं—

जौ मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥१॥

तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ-कृपा विधि नाना ॥२॥

जासु भवन सुरतक-तर होई । सह कि दरिद्रजनित धूख सोई ॥३॥

ससिभूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मतिभ्रम भारी ॥४॥

अर्थ—हे सुख के राशि ! जो आप मुझपर प्रसन्न है और मुझे अपनी सजी दासी समझते हैं ॥१॥ तो हे प्रभो ! अनेक प्रकार से श्री रघुनाथजी की कथा कहकर मेरा अज्ञान हरिये ॥२॥ जिसका घर कल्प-वृक्ष के नीचे हो, वह क्यों दरिद्रता से क्षुब्ध दुःख सहे ? ॥३॥ हे चन्द्रभूषण ! हे नाथ ! ऐसा हृदय में विचार कर, मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को हरिये ॥४॥

विशेष—(१) 'जौ मोपर प्रसन्न ...'—'सुखरासी' ये विशेषण शिवजी के वपर्युक्त गुणों के अनुसार है, जो—'प्रभु समरथ...' आदि में कहे गये हैं। पुनः पार्वतीजी ने यहाँ सुखराशि कहकर, तुरंत ही कल्पवृक्ष कहा और उपदेशद्वारा सुख चाहेंगी, वही भाव आगे के वचन से भी सिद्ध होता है। यथा—'नाथ कृपा अब गयेर विपादा। सुखी भइँ प्रसन्न-प्रसादा ॥' (दो० ११६)।

(२) 'जानिय सत्य मोहि...'—इसमें, 'सत्य' विशेषण दासी के साथ है, क्योंकि आगे इसे ही पुष्ट किया है। यथा—'दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥' (दो० १०९)। पूर्व में जो कहा गया कि—'जानि प्रिया आदर अति कीन्हा।' उससे यहाँ अपने को 'दासी' और शिवजी को 'सुखरासी' कहा।

(३) 'कहि रघुनाथ-कथा...' अर्थात् अज्ञान-निवृत्ति वेदान्त से भी होती है, पर मेरा भ्रम सगुण ब्रह्म श्री रघुनाथजी के प्रति है, अतएव उनकी कथा ही से समाधान कीजिये। ऐसे ही भरद्वाजजी और गङ्गजी ने भी कहा है, दो० ४६ और ७० दो० ६३ देखिये। 'विधि नाता'—क्योंकि—'मति भ्रम भारी' कहा है, परन्तु विधियों ने न मिटेगा। नाम, रूप, लीला, धाम आदि का महत्त्व विस्तार करके कहियेगा, तब मेरा भारी भ्रम दूर होगा।

(४) 'जासु भवन सुरत सर...'—यहाँ शिवजी सुरत (कलरुच) हैं, उनके पास पय आश्रित रहना, 'सुरत' के नीचे रहना है अपना मोह दारिद्र्य है। यथा—'मोह दरिद्र निकट नहि आवा।' (७० दो० १११) ; दारिद्र्य दुःख रूप ही है, यथा—'नहि दरिद्र सम दुःख जग माहीं।' (८० दो० १२०)।

(५) 'ससिभूपन अस...'—चन्द्रमा को भूषण बनाया। अथ, प्रकृति का जेत होना युक्त ही है। चन्द्रमा शरदाव—शरद ऋतु की गर्मी हरता है जो असह्य और दुःखद होती है। आपका मुख ही चन्द्रमा है और वचन किरण हैं। उनसे मोह-रूप 'भारी भ्रम' का नाश होता है। मोह ही भारी ताप है। यथा—'ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह शरदाव भारी ॥' (दो० ११२)।

सम्यग्बोध—आगे अपने भ्रम के स्वरूप को दार्शनिक रीति से क्रमशः विषय, पूर्वपक्ष और संशय के रूप में प्रकट करती है। प्रथम 'विषय' कहती है—

प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहहिं राम कहैं ब्रह्म अनादी ॥५॥
सेप सारदा वेद पुराना। सकल करहिं रघुपति-गुन गाना ॥६॥
तुम्ह पुनि राम-राम दिन-राती। सादर जपहु अनंग-अराती ॥७॥
राम सो अवध-नृपति-सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई ॥८॥

दोहा—जौ नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारिविरह मति भोरि।
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥

जो अनीह न्यापक बिभु कोऊ । कहहु बुझाह नाथ मोहि सोऊ ॥१॥

शब्दार्थ—परमार्थवादी=ब्रह्मज्ञानी । अनंग-प्रराती=काम के शत्रु शिवजी । बिभु=समर्थ ।

अर्थ—हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि लोग हैं, वे श्रीरामजी को अनादि ब्रह्म कहते हैं ॥५॥ शेष, शारदा, वेद और पुराण (आदि) सभी श्रीरघुनाथजी के गुणों का गान करते हैं ॥६॥ फिर (वही नहीं प्रत्युत) हे शिवजी ! आप भी आदर-पूर्वक रात-दिन राम-राम जपते हैं ॥७॥ वे राम (जो) अवध-नरेश के पुत्र हैं, वे ही हैं या अजन्मा, निर्गुण और अलक्ष्य गतिवाले कोई दूसरे राम हैं ? ॥८॥ जो राज-पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे ? और श्री के विरह में उनकी बुद्धि भावली क्यों हुई ? उनके चरित देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि में अत्यन्त भ्रम हो रहा है ॥१०८॥ जो अनीह, न्यापक और समर्थ कोई दूसरा (राम) हो, तो हे नाथ ! मुझे वह भी समझाकर कहिये ॥११॥

विशेष—(१) श्रीपार्वतीजी यहाँ से प्ररन का विषय क्रमशः रूप लीला, नाम और धाम के महत्त्व से कहती हैं कि परमार्थवादी मुनि राम (ब्रह्म) के 'रूप' को अनादि कहते हैं । ये मुनि ध्यान करते हैं और ध्यान रूप का होता है । शेष आदि गुण गाते हैं, गुण ही 'लीला' हैं । आप 'राम-नाम' जपते हैं, यह 'नाम' का प्ररन है । 'राम सो अवध-नृपति सुत'—इसमें 'धाम' का महत्त्व गर्भित है ।

पार्वतीजी एक-से-एक श्रेष्ठ प्रमाण देती गईं, मुनियों से शेष-शारदा आदि श्रेष्ठ हैं और उनसे शिवजी, क्योंकि वेद आदि भी शिवजी के गुण गाते हैं ।

(२) 'तुम्ह मुनि ...'—और कहें तो कहें, पर आप भी, जो—'प्रभु समर्थ सर्वज्ञ' हैं, दिन-रात (विराम-रहित) उनके नाम जपते हैं । 'अनंगप्रराती'—आपको काम से अत्यन्त घृणा है, तब तो उसे जला जला, फिर उन्हें कामी की तरह महाविरहो अवस्था में देखकर भी आपकी प्रीति कम न हुई, प्रत्युत बढ़ती ही गई तो उन्हें अवश्य ही परत्पर जानना चाहिये । पुनः आप कामना जीते हुए हैं, सभी दिन-रात एक रस राम-राम जपते रहते हैं ।

पूर्व कहा गया कि—'पूरब जनम कथा बित आई ।' (दो० १०१) । पूर्व में श्रीशिवजी ने इसी क्रम से और ऐसे ही तीन प्रकार के प्रमाणों से उन्हें श्रीरामपरत्व कहा था, उन्हीं को यहाँ गिरिजाजी ने प्ररन के विषय-रूप में कहा है । यथा—'जासु कथा कुंमजरिणि गई'.....से—'मुनि धीर जोगी सिद्ध संवत विमल मन जेहि ध्यावही ।' (दो० ५०) तक—ये ही 'परमार्थवादी मुनि' हुए । 'कहि नेवि निगम पुरान आतम जासु कीरवि गावहीं ।' (दो० ५०) ; इसमें शेष-वेद आदि आ गये । 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा ।' (दो० ५०)—यहाँ शिवजी स्वयं हुए ।

(३) 'राम सो अवध ....'—उपर्युक्त महत्त्व को अवध-नरेश के पुत्र में कहकर प्ररन के विषय को पूरा किया । 'सोई'—जिन्हें वन में पहले देखा था, वही है क्या ? अब इसके उत्तरार्द्ध से पूर्व पक्ष के रूप में एक 'विषय' का संकेत करती हैं—

(४) 'की अज अगुन.....'—इनमें 'अज-अगुन' के भाव पूर्व आ चुके हैं । 'अलख गति'—जिसकी गति नेत्र, मन, बुद्धि आदि से परे हो ।

(५) 'जो नृपतनय तो.....'—ब्रह्म 'अज' हैं और ये तो नृप के तनय हैं, अतः, जन्म करते हैं । ब्रह्म 'निर्गुण' है अर्थात् अखिल ब्रह्मांड से निर्लिप्त है और ये तो श्री ही के विरह में पागल हो रहे थे । ब्रह्म 'अलख गति' है और इनका तो 'देखि चरित' अर्थात् प्रत्यक्ष चरित्र देखा गया है । यथा—'देखा प्रगट विरह-दुख ताके ।' (दो० ३८) ।

(६) 'देखि चरित महिमा सुनत' — 'अब यहाँ से 'संशय' करती हैं कि चरित देखा कुछ और; पुनः महिमा उनकी सुनती हूँ परात्पर ब्रह्म की। यह सुनना पूर्व जन्म का है, जिसे ऊपर वि० २) के दो० ५० में शिवजी का कहा हुआ लिखा गया है। इससे बुद्धि में अत्यन्त भ्रम होता है।

(७) 'जो अनीह' — 'ऊपर पार्वतीजी ने कहा है—'तौ प्रभु हरहु मोर भजाना। कहिरनुनाथ-कथा विधि नाना ॥" इससे निश्चय होता है कि ये श्रीरामजी को सगुण ही जानकर उनसे लीला का होना तो मानती हैं, पर निर्गुण ब्रह्म में नहीं मानती, इसीसे इसे समझाकर कहने को कहती हैं। यहाँ तक 'संशय' किया।

सारांश—'प्रभु जे सुनि'....'से—'राम सो अवध-नृपति-सुत सोई।' तब 'विषय'; 'की अन्न भगुन'....'से—'देखि चरित'—तब 'पूर्व पक्ष' और 'देखि चरित महिमा सुनत'....'से—'कहुहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ ॥—तब 'संशय' कहा गया। इन तीन के पीछे 'सिद्धान्त' होना चाहिये, वह वक्ता शिवजी की ओर से होगा।

किन्तु, प्रश्न करने में जो इन्होंने निर्गुण से भिन्न सगुण को माना। इतना ही नहीं, प्रत्युत उन्हें प्राकृत नर पथ विरही आदि कहा, यह इष्ट का अपकर्ष परम प्रपासक शिवजी को पसन्द नहीं आया। इसे ही आगे कहेंगे—'एक बात नहीं मोहि सुहानी।'....'से—'तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना ॥' (दो० ११३-११४) तक। अतः, शिवजी का रुत बदल गया, क्रोध के चिन्ह आ गये, यह देखकर गिरिजाजी आगे प्रार्थना करती हैं—

अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु । जेहि विधि मोह मिटइ सोइ करहु ॥२॥

मैं धन दीखि रामप्रभुताई । अति-भय-धिकल न तुम्हहि सुनाई ॥३॥

तदपि मलिनमन बोध न आया । सो कल भली भौति हम पाया ॥४॥

अजहुँ कह्यु संसय मन मोरे । करहु कृपा विनवळ कर जोरे ॥५॥

अर्थ—मुझे अपोष जानकर हृदय में क्रोध न लाइये। जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो, वही कीजिये ॥२॥ मैंने धन में श्रीरामजी की प्रभुता देखी थी, अत्यन्त भय से व्याकुल (होने के कारण) इसे आपकी नहीं सुनाया ॥३॥ तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका कल मैंने अच्छी तरह से पा लिया ॥४॥ अब भी मेरे मन में कुछ संशय है। आप सुझाव कृपा करें। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'अज्ञ जानि'....'अज्ञ अर्थात् अनजान चम्प है। यथा—'छप्रहु चूक अनजानत केरी।' (दो० २८१); "अनुचित बहुत कहेवें भजाना। छमहुँ छमामंदिर दोव भ्राता ॥" (दो० २८४)।

(२) 'मैं धन दीख'....'प्रभुता देखने का प्रसंग—'निज प्रभाव कहु प्रगटि जनाया।' से—'कहु न दीख वह दण्डकुमारी ॥' (दो० ५३-५४) तक है। भय से व्याकुल होने का प्रसंग—'सती समीत महेस पदि, पत्नी'....' (दो० ५३) से 'सोइ रघुवर'....'देखि सती अति भई समीता ॥'....'भयवस सिव छन कीन्ह दुराऊ ॥' (दो० ५४-५५) तक है।

(३) 'तदपि मलिन मन बोध'....'—यहाँ सती-शरीर में मन की मलिनता माया से थी। यथा—'निज माया-मल हृदय बरानी।' (दो० ५२), "बटुरि राम-मापहि सिर नाया। प्रेरि सतिहि जेहि मूठ

कहा ॥” (दो० ५५); पुनः—“माया-मन न रहा मन बोधा ।” (दो० १३५);—इसमें नारदजी के मन का मलिन होना है ।

वहाँ साक्षात् दर्शन पर भी मन मलिन ही रह गया, क्योंकि भगवान् ने अपनी माया के द्वारा इन पात्रों से लोला के कुछ धर्मों को बनाना चाहा । अतः, वैसे ही संयोग होते गये । यथा—“त्वदाश्रितानां जगदुद्भवमिति प्रणारासं सारविमोचनादयः । भवन्ति लोकाविषयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीरमनोऽनुसारिणः ॥” (आद्यवन्दार) । ‘सो फल’ यथा—“सो फल मोहि विधाता दोन्हा । जो कहु सचित रहा ” (दो० ५६) ।

(४) ‘अजहूँ कछु संसय’—पूर्व सती-शरीर में अपार संशय था । यथा—“अस संसय मन भयेइ अपारा ।” (दो० ५०); इसी से त्रिभुवन गुरु शिवजी के समझने से भी नहीं गया । यथा—“मोरेहु कहे न संसय जाही ।” (दो० ५१); फिर श्रीरामजी की प्रभुता देखने पर निश्चय हो गया कि ये सर्वज्ञ हैं और त्रिदेवों के भी इष्ट हैं, किन्तु इतना रह गया था कि निर्गुण-सगुण दो ब्रह्म हैं । सगुण के अवतार आदि होते हैं, निर्गुण के नहीं । इसपर शिवजी को चेष्टा बदली देखकर यह भी चित्त में आ गया कि ये द्वाशरथी राम ही ब्रह्म (निर्गुण) हैं । अब मुख्य सशय इतना ही रह गया कि निर्गुण ब्रह्म किस प्रकार सगुण होता है ? शेष बातें इसी के आनुपंगिक हैं । इसी को ‘कछु संसय’ कहकर कृपा पाहती हैं । शिवजी कृपा करेंगे तो यह भी दूर होगा । यथा—“तुम्ह कृपाल सब संसय हरेऊ । राम-स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥” (दो० १३६) ।

प्रभु तब मोहि, बहु भौति प्रबोधा । नाथ सो समुक्ति करहु जनि क्रोधा ॥६॥

तब कर अस विमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥७॥

कहहु पुनीत राम-गुन-गाथा । भुजगराजभूपन सुरनाथा ॥८॥

दोहा—बंदउँ पद धरि धरनि सिर, विनय करउँ कर जोरि ।

बरनहु रघुवर-विसद-जस, श्रुतिसिद्धान्त निचोरि ॥१०६॥

अर्थ—हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, (फिर भी नहीं समझ पड़ा) ब्रह्मका स्मरण कर क्रोध न कीजिये ॥६॥ उस समय के समान विशेष मोह अब नहीं है, (क्योंकि) श्री रामकथा पर मन में चाह है ॥७॥ हे सर्पराज-भूपण ! हे सुरनाथ ! श्रीरामजी के पवित्र गुणों की कथा कहिये ॥८॥ पृथिवी पर सिर रखकर चरणों की चंदना और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वेदों का सिद्धान्त निचोड़कर श्रीरघुनाथजी का सज्ज्वल यश वर्णन कीजिये ॥१०६॥

विशेष—(१) ‘प्रभु तब मोहि’—प्रबोध करने का प्रसंग—“आसु कथा कुंमज रिपि गाई ।” “से—“लाग न पर उपदेस, जदपि कहै सिब बार बहु ।” (दो० ५०-५१) तक । ‘कहहु जनि क्रोधा’—ऊपर ब्रह्मता के लिये जमा माँव चुकी है । अब ऐसा इसलिये कहती है कि इन प्रसंगों में इष्ट का अपकर्ष-कथन हो गया है अथवा अब यह जमा वो सती-शरीर में उपदेश न समझने के कारण माँगती है कि अब उसे जी में लाकर क्रोध न कीजिये ।

(२) ‘रामकथा पर रुचि’—बार-बार कथा के लिये प्रार्थना करना रुचि प्रकट करता है । यथा—“कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ।” (दो० १००) । आगे पास हो कहती है—“कहहु पुनीत राम-गुन-

गाथा । “वरनहु रघुवर विसद जस, ...” इत्यादि । क्योंकि इसी से मोह को निवृत्ति होती है । यथा—“विनु सतसंग न हरिकथा, तेहि विनु मोह न भाग ॥” (४० दो० ११) ।

(३) ‘कहहु पुनीत’—यथा—“पावन गंग तरंग भास से ।” (दो० ११), पुनः—“मन क्रम बचन जनित अघ जाई । सुनि छो कथा श्रवण मन लाई ॥” (४० दो० १२५) ।

(४) ‘मुजगराजभूषन’—शेषजी भारी बच्चा है, क्योंकि इन्होंने वात्स्यायन ऋषि से रामजी की कथा कही है । पद्मपुराण के पातालखंड में इसका प्रमाण है । वे भी आपके भूषण हैं, अर्थात् भंग-भूत हैं और देवता लोग सत्त्व प्रधान विबुध (विशेष बुद्धिमान्) होते हैं । आप उनके भी स्वामी हैं । अतः, आप सर्वश्रेष्ठ बच्चा हैं ।

(५) ‘बैदुँ पद धरि’—पृथिवी पर शिर रखना वन्दना की सीमा और हाथ जोड़कर विनय करना विनय की पराकाष्ठा है । ‘विसद रघुवर-जस’—ही वेदों का सिद्धान्त है । यथा—“बैदुँ चारिउ वेद, वरनत रघुवर विसद जस ॥” (दो० १४), यह वेदों ने स्वयं भी कहा है । यथा—“हम तब सगुन जस नित गावही ।” (४० दो० १४) ।

जदपि जोपिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥१॥

गूढ़ तत्त्व न साधु कुरावहिं । आरत अधिकारी जहँ पावहिं ॥२॥

अति आरति पूजुँ सुरराया । रघुपतिकथा कहहु करि दाया ॥३॥

शब्दार्थ—जोपिता=बेटा । अधिकारी=प्रेम पान्न । आरत अधिकारी=भगवत्प्राप्ति के वास्ते जिन्हें आरत आहूत हो । आरति=आतुर होकर, दुःखित होकर ।

अर्थ—यद्यपि त्रिविध (श्रीराम-कथा को) अधिकारिणी नहीं हैं, फिर भी मन, कर्म और वचन से मैं आपको दासी हूँ ॥१॥ साधु लोग जहाँ आरति, अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्त्व को भी नहीं छिपाते ॥२॥ हे सुरराज ! मैं अत्यंत आतुर होकर पूज रही हूँ, अतः, मुझपर दया करके श्रीरघुनाथजी की कथा कहिये ॥३॥

विशेष—(१) ऊपर श्रीराम कथा को ‘अति सिद्धान्त’ कह आई है । इसीसे यहाँ भी जो अनधिकारिणी कहती हैं, क्योंकि स्त्री और शूद्र को वेद में अधिकार नहीं माना जाता । यहाँ अधिकारी होने के तीन प्रकार कहे गये—(क) जो मन, कर्म और वचन से सेवक हो, (ख) जो कथा के लिये आतुर (आर्त) हो और (ग) जिसपर कथा की दया हो आवे ।

गिरिजाजी में ये तीन अधिकार प्राप्त हैं,—(क) ये तो वसिष्ठवाशिरोमयि हैं । यथा—“पति देवता सुतोष मह, सातु प्रथम तब रेख ॥” (दो० २३५) । (ख) कथा के लिये इतनी आतुर हैं कि बारम्बार पूज रही हैं । ऊपर—“रामकथा पर कवि” पर लिखा गया । (ग) जो हैं एवं अत्यंत कठिन तप करके यहाँ प्राप्त हुई हैं । अतः, दया की भी पात्रो हैं ।

शिवजी अनधिकारी से श्रीराम-कथा नहीं कहते । यथा—“यह न कहिय सठ हो हठसीलहिं ।” से—“सुरपति-सरिष होइ नृप सयहूँ ॥” (४० दो० १२०) तक एवं—“कही संसु अधिकारी पाई ।” (दो० ४०) ।

(२) ‘सुरराया’—सामान्य देवता भी आर्त की त्रिनयी सुनकर तबपर दया करते और दुःख मिटाते हैं । आप तो महादेव एवं देवताओं के राजा हैं । अतः, मेरा दुःख अवश्य मिटाइये ।

प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन - बपु - धारी ॥४॥

पुनि प्रभु कहहु राम-अवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥५॥

कहहु जथा जानकी विवाही । राज तजा सो कृपन काही ॥६॥

अर्थ—पहले वह कारण विचार कर कहिये, (जिससे) निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीर धारण करता है ॥४॥ फिर हे प्रभो ! श्रीरामजी का अवतार कहिये और फिर उदार बाल-चरित कहिये ॥५॥ जिस तरह श्रीजानकीजी ब्याही गई, वह कहिये । (फिर रामजी ने) राज्य छोड़ा, वह किस दोष से ? ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रथम सो कारन' पार्वतीजी का पहले तो यही मत था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होता ही नहीं । यथा—“सो कि देह धरि होइ नर” (दो० ५०) ; किन्तु अब इतना ही रह गया है, कि निर्गुण ब्रह्म किस कारण से सगुण होता है ? उपर्युक्त दो० १०८ (चौ० ४) भी देखिये । शिवजी इसका समाधान—“सगुनहि भगुनहि नहि कछु भेदा ।” (दो० ११५) से करेंगे ।

'बपु धारी'—वह ब्रह्म प्राकृत मनुष्य की देह को तरह पंच तत्त्व का शरीर धारण करता है, या उसका शरीर किसी और प्रकार का होवा है । आगे फिर कहेंगी, यथा—“राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सर्वरहित सब घर पुर बासी ॥ नाथ घरेउ नर-तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु वृषकेतू ॥” (दो० ११३) ; इसीलिये 'बिचारी' कहा है कि स्वयं विचार कर और मुझे समझाकर कहिये ।

(२) 'पुनि प्रभु कहहु'—इस प्रश्न में अवतार पूछा है कि ब्रह्म ने कैसे अवतार लिया—गर्भ से कृष्ण हुआ अथवा साक्षात् प्रकट हो गया ? किन्तु जब शिवजी ने यह अच्छी तरह समझा दिया कि सगुण-निर्गुण दोनों ये ही हैं और इनमें द्वेष-विषाद आदि नहीं हैं, तब गिरिजा को विश्वास हो गया । यथा—“राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सर्वरहित सब घर पुर बासी ॥” (दो० ११३), फिर 'अवतार' की जगह पर अवतार का हेतु पूछा । यथा—“नाथ घरेउ नर-तनु केहि हेतू ।” (दो० ११३) ; और इसका उत्तर प्रसंग—“हरि-अवतार हेतु जेहि होई ।” “से—“यह सन रुचिर चरित मैं भाया ।” (दो० १२० से १८०) तक कहा गया । फिर आगे परात्पर ब्रह्म का मुख्य अवतार कहा गया है ।

'बाल-चरित पुनि कहहु उदारा ।'—यहाँ बाल-चरित को उदार कहा है । उदार का अर्थ सरल और मात्रात्रात्र विचार-रहित दान-शील है । यहाँ चरित के साहचर्य में उदार शब्द आया है, अतः, शीलवान् एवं ऊँचे दिल का भी अर्थ होगा । सरल, यथा—“बालचरित अति सरल सुहाये ।” (दो० २०१) ; दानशील, यथा—“जिमि उदार-गृह जाचक भीरा ।” (आ० दो० ३८) । शीलवान्, यथा—“मन भावत घर मोगैं स्वामी । तुम उदार नर अंतर्दामी ॥” “से—“सुनु बायस तई सहज सयाना ।” “ (४० दो० ८३-८४) ; यहाँ कौए का भी आदर किया और उसे परम श्रेष्ठ कर दिया ।

बाल-चरित का प्रसंग—भुशुंडीजी ने मूल रामायण कहा है, उसमें शिशु-चरित और बाल-चरित ऋषि के आगमन तक माना गया है । यथा—“वष सिसु-चरित कहेसि मन लाई ॥ बाल-चरित कहि विविध विधि, मन मई परम उल्लाह । रिपि-आगमन कहेसि पुनि, ओरधुषीर-दियाह ॥” (४० दो० १४) । शिशु-चरित, यथा—“कोजे सिसु-लीला अति प्रियलीला” “से—“येहि बिधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा ।” (दो० १३२ से १४३) तक, बाल-चरित, यथा—“बाल-चरित कर गान” । “से—“यह सब चरित कहा मैं गाई ।” (दो० २०० से २०५) तक । श्रीपार्वतीजी ने शिशु-चरित को भी बाल-चरित में ही माना है ।

(३) 'कहहु जया जानकी'—मूलरामायण में 'ऋषि-आगमन' और 'श्रीरघुवीर-विवाह' दो प्रसंग हैं, पर यहाँ ऋषि-आगमन विवाह - चरित में ही लिया गया है, क्योंकि विवाह का कारण ऋषि-आगमन ही है। विश्वामित्रजी ने कहा भी है—“इन्ह कहँ अति कल्यान” (दो० २००); इसमें—“कल्यान काज विवाह मगल...” (दो० १०३) गर्भित है। तथा—“कौंसिक मिस सीय स्वयं-वर गायो।” (गो० बा० १३); “सस रावरो, लाम डोटनिहूँ,” (गो० बा० ३८)। पुन—“अय राजा दशरथस्तेषां दार-क्रियां प्रति॥ चिन्तयामास धर्मात्मा अभ्यागच्छन्महातेजा विरवामित्रो मशमुनिः।” (वाल्मी० बा० स० १८।३४-३६); अर्थात् राजा समाज में श्रीराम आदि के विवाह को चिन्ता में थे कि विरवामित्र आ गये।

अस, विवाह प्रसंग—“आगिल क्या सुनहु मन लाई॥” (दो० २०५) से बालकांड के अन्त तक है।

(४) 'राज राजा सो दूषण काही'—इससे जान पड़ता है कि राज्य छोड़ने की लोला आपने किसी दूषण को देखकर की है। यह यह कि जब राज्य-ग्रहण के लिये ऋषवर्तीजी की आज्ञा श्रीविश्वामित्र जी ने सुनाई, तभी आपको उस दूषण का लक्ष्य हुआ और स्पष्ट कहा गया। यथा—“गुरु सिख देख राय पहि गयेऊ। राम हृदय अस विषमय भयेऊ।”...से—“विमल बंस यह अनुचित पकू। वन्दु विहाइ बढेहि अभियेकू॥” (अ० दो० ६) तक अर्थात् श्रीभरत शत्रुघनी के न रहने से सकेने राजा होना नहीं चाहा, इसीसे वदनुसार कारण हो गये। यहाँ पाँचवों प्रश्न है। इसका उत्तर सम्पूर्ण अयोध्याकांड में दिया गया है, क्योंकि कांड के पूर्वार्द्ध में राज्य छोड़कर जाना है और उत्तरार्द्ध में श्रीविश्वामित्र जी से प्रार्थित होने पर भी त्यागना हा है।

वन वसि कीन्हे चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥७॥

राज बैठि कीन्हों यहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला॥८॥

दोहा—बहुरि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम।

प्रजासहित रघुवंस-मनि, किमि गवने निज धाम॥११०॥

शब्दार्थ—सुखसीला=सुख (देने) में प्रवृत्त (तत्पर)। करुनायतन=करुणा के स्थान। अपारा=आश्चर्य। निजधाम=प्रो साहेब लोक, जहाँ से आकर रामजी ने मनु शत्रुघ्न को दर्शन एवं वरदान दिये थे।

अर्थ—हे नाथ ! वन में रहकर अपार (बहुत) चरित किये और जिन तरह रावण को मारा, यह कहिये॥७॥ हे करुणा करनेवाले। हे सुख देने में तत्पर। राज्य पर पेटकर बहुत-सी लीलाएँ की, वन सब को कहिये॥८॥ फिर हे करुणा के स्थान ! यह आश्चर्य को बात भी कहिये, जो श्रीरामजी ने की है कि वे रघुवंशशिरोमणि श्री रामजी प्रजा-सहित अपने धाम को कैसे गये ?॥११०॥

विशेष—(१) 'वन वसि कीन्हे चरित अपारा'—वन के चरित को 'अपारा' कहा है, क्योंकि सतीजी इसी में परीक्षा के लिये रामजी के पास गई थीं। अपार महिमा देखी और पबरा गई। पुन 'वन वसि' से आरभ्य, किष्किंधा और सुन्दरकांडों के सम्पूर्ण चरितों से वाच्य है, इसी से 'अपार' पड़ा है, क्योंकि सुगदीची द्वारा कथित मूल रामायण के अनुसार इतने—“सुरपतिमुन-धरनी”...से—“सागर-निमग्न-कथा सुनाई॥” (ब० दो० ६३।१९) तक ४० चरितों का वर्णन है।

(२) 'जिमि रावण मारा ।'—'जिमि' = जिस तरह, इससे सेतु बाँधना, अंगद का दौत्य और सम्पूर्ण सेना के साथ रावण का नाश होना, अर्थात् सम्पूर्ण लंका कांड का ग्रहण होगा ।

(३) 'राज वैठि कीन्हीं बहु लीला ।'—यह प्रसंग उत्तर कांड के आदि से—“भस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आये ।” (३० दो० ४६) तक है ।

(४) 'सकल कहहु संकर सुखसीला ।'—'सुखसीला' विशेषण 'लीला' और 'शंकर' दोनों के साथ है, क्योंकि श्रीरामजी की राज्य-लीला से पुरवासियों को बहुत सुख मिला । यथा—“रघुपति-चरित देखि पुरवासी । पुनि-पुनि कहिं घन्य सुखरासी ॥” (४० दो० १३) से लेकर—“अवधपुरी पासिन्ह कर, सुख संपदा समाज । सहस सेप नहिं कहि सकहिं, जहं नृप राम बिराज ॥” (४० दो० २६) तक सुख देना कहा गया है ।

गिरिजाजी वही सुख शंकरजी के द्वारा वह चरित सुनने से प्राप्त किया चाहती हैं । यथा—“भरत, राम, रिपुदहन, लखन के चरित-सरित अन्हवैया । तुलसी तब के से अजहुं जानिबे रघुपरनगर-वसैया ॥” (गो० बा० ६) । इसीलिये उन्हें 'सुखसीला' कहती हैं ।

(५) 'बहुनि कहहु कहुनायतन'—“कहुनायतन” क्योंकि परधाम यात्रा रुचि-विरुद्ध है, उसे कहलाने के लिये 'कहुनायतन' कहकर प्रार्थना की । 'अचरज'—सदेह और प्रजा-समेत परधाम-जाना इसी अवतार में हुआ, यह बड़ा आश्चर्य है ।

इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप में तो नहीं ही है । हाँ, गुप्त रीति से जना दिया है । विरस जानकर कोमल चित्त से नहीं कहा गया । उपासकों का भाव हो है कि श्रीरामजी नित्य श्री अवध में विहार करते हैं । गुप्त रीति के उत्तर में उपासना-भाव भी रहा और उत्तर भी हो गया । नित्य अवध (साकेत) और लीला-विभूति की अयोध्या एक ही हैं, जिसका जो भाव यहाँ पर जिस प्रकार रहता है, वही वहाँ साकेत में भी उसी प्रकार रहता है एवं वैसा ही विहार-स्थल रहता है । अतः यहाँ से वहाँ जाना लिखना अनायश्यक जानकर प्रकट में नहीं लिखा गया ।

इस प्रश्न का उत्तर गुप्त रीति से—“हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिये सेवक सुखदाता ॥ पुनि कृपाल पुर बाहर गये ।”...से—“गये जहाँ सीतल अमराई ॥” (४० दो० ४६) तक है । यहाँ 'पुर बाहर' जाने में परधाम-यात्रा सूचित की है, क्योंकि फिर लौटकर महल में जाना नहीं लिखा । 'संग लिये सेवक' में 'सेवक' से प्रजागण ध्वनित है । यथा—“सेवक हम स्वायो सियताहू । होव नात येहि ओर निवाहू ॥” (अ० दो० २३) । तथा 'सेवक' से सुग्रीव आदि भी आ गये । 'गये जहाँ सीतल अमराई ।' से साकेत-लोक सूचित किया है ।

पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥१॥

भगति ज्ञान विज्ञान विरागा । पुनि सब वरनहु सहित विभागा ॥२॥

औरउ रामरहस्य अनेका । कहहु नाथ अति चिमल बिबेका ॥३॥

जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥४॥

तुम्ह त्रिभुवनगुरु वेद बखाना । आन जीव पामर का जाना ॥५॥

अर्थ—फिर हे प्रभो ! वह तत्त्व वखान कर कहिये, जिसके विशेष ज्ञान से ज्ञानी मुनि सबमें लीन रहते हैं ॥१॥ फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के वर्णन, प्रत्येक के विभाग-सहित, अलग-अलग कीजिये ॥२॥ हे नाथ ! और भी जो श्रीरामजी के गुण चरित हैं, उन्हें कहिये, (क्योंकि) आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है ॥३॥ हे प्रभो ! जो मैंने नहीं भी पूछा हो, हे बयालो ! वह भी लिखाकर न रखियेगा ॥४॥ आप तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं, दूसरे नीच प्राणी क्या जानें ? ॥५॥

विशेष (१) श्रीरामजी के अवतार-प्रसंग से परधाम-यात्रा तक के प्रश्नों में सम्पूर्ण रामायण कहकर, आगे के प्रश्न 'तत्त्व...' से 'जो प्रभु मैं पूछा नहि...' आदि रूप से उत्तर देने के विचार से किये गये हैं ; पर यका शिवजी ने इन सबके उत्तर चरित के साथ ही दिये हैं, क्योंकि ये सब बातें रामायण में ही हैं । विज्ञानु अज्ञ होता है और यका सर्वज्ञ ; वही यहाँ चरितार्थ किया है । :

(२) 'तत्त्व' का अर्थ ब्रह्म है । यथा—'तत्त्वं ब्रह्मणि यायार्थे'—ऐसा कोश में कहा है ।

उदाहरण—'वेदतत्त्व नृप सब सुख चारी ।' (दो० १४०) ; 'जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा ।' (दो० १४१) ।

'भगति'—दोहा ३६ चौ० १३ में देखिये ।

'ज्ञान'—'ज्ञान मान जहँ एकव नाही । देख ब्रह्म ममान सब माहीं ॥' (भा० दो० १४) ; पुनः—'प्रभुहि जानि मन हरप कपोस । उपजा ज्ञान बचन तय बोला ।'...से—'सुनि विराग-संजुत कपि-पानी ।' (कि० दो० ९) ; एवं—'तारा विकल देखि खुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लीन्हो माया ।'...से—'उपजा ज्ञान चरन तव लागी ।' (कि० दो० १०) तक । कैवल्यपरक ज्ञान—दो० ११६-११८ में विस्तार से कहा गया है ।

'विज्ञान'—ब्रह्म में लीन । यथा—'दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ।' (उ० दो० ५३) ; 'ब्रह्मानंद सदा लयलीना ।' (उ० दो० ३१) । कैवल्य परक विज्ञान, यथा—'तब विज्ञाननिरूपिनी, बुद्धि बिसद घृत पाइ ।'...से—'तेजरासि विज्ञानमय ॥' (उ० दो० ११०) तक है ।

'विराग'—'कहिय नात सो परम विरागी । तुन सम सिद्धि लीनि गुन त्यागी ॥' (भा० दो० १४) । 'निज-निज करम-निरत श्रुति-रीती ॥...यहि कर फल मन त्रिपय-विराग ।' (भा० दो० १५) , इत्यादि । 'सहित विभाग'—जैसे भक्ति नवधा, प्रेमा, परा आदि भागों में विभक्त है, वैसे ज्ञान को सप्त भूमिकाएँ इत्यादि रीतियों से प्रत्येक में विभाग होते हैं ।

(३) 'और राम-रहस्य ...'—पूर्व जो कहे गये, वे भी रहस्य ही हैं । जैसे उपर्युक्त ज्ञान के विषय में कहा है, यथा—'यह रहस्य खुनाय कर, बेगि न जाने कोइ ।' (उ० दो० ११९) । इनसे भी और जो अनेक गुण रहस्य हैं, जो विमल विवेक से ही जाने जाते हैं, उनके लिये यहाँ प्रारंभ है । शिवजी 'अति विमल विवेक' हैं, यथा—'को बरने मुख एक, तुलसी महिमा संत की । बिन्द के विमल विवेक, सेप महेस न कहि सकहि ॥' (वैराग्यसंक्षेपिनी ३४) । और लोग सिद्धांजन लगाकर गुप्त वस्तु देखते हैं, गुरु-भक्त लोग गुरु-पद-रज लगाकर गुप्त चरित देखते हैं, पर शिवजी तो स्वभाविक ही अति विमल विवेक वाले हैं, अतः, उपाय बिना ही सब गुण रहस्य देखते हैं ।

वे अपार रहस्य जो श्रीरामजी के ही हैं और जहाँ तक आपको प्रत्यक्ष हों, सब कहिये । रहस्यों के कुछ उदाहरण—'मास दिवस कर दिवस मा, मरम न जानइ कोइ ।'...यह रहस्य काटू नहि जाना ।' (दो० १२५) ; 'निज-निज दख रामहि सब देखा । कोउ न जान कछु मरम बिसेरा ॥' (दो० १२३) ; 'कक्षिमनहुँ यह मरम न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥' (भा० दो० २३) इत्यादि ।

(४) 'सोउ दयाल'... अर्थात् कोई भी बात छिपाइये नहीं। यहाँ प्रन से अलग को भी बातें जानना चाहती है, इसलिये 'दयाल' कहती हैं। ऐसी बातों के उदाहरण—“औरउ एक कहवैं निज चोरो।”.....से—“यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम के आपर होई॥” (दो० ११५) तक; “वमा कहवैं मैं अनुभव अपना। सत हरिमजन जगत सब सपना॥” (भा० दो० १८); इत्यादि।

वमा के प्रश्नों का उपक्रम—“रघुपति-कथा कहहु करि दाया।” से हुआ और यहाँ के—“सोउ दयाल.....” पर उपसंहार हुआ। इस प्रसंग को दया से ही सम्पुटित किया है। भाव यह कि इन सब के उत्तर दया से ही दीलिये, यह प्रार्थना है।

वमा-प्रन-प्रसंग समाप्त

प्रनोत्तर-प्रसंग-प्रारंभ

प्रन वमा कै सहज सुहाई। छल-विहीन सुनि सिव मन भाई॥६॥

हर-हिय रामचरित सय आये। प्रेम पुलक लोचन जल छाये॥७॥

श्रीरघुनाथरूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥८॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजी के सहज सुन्दर और छलरहित प्रन सुनकर शिवजी के मन को पसंद आये॥६॥ शिवजी के हृदय में सब श्रीरामचरित आ गये, प्रेम से रोमांच हो आया और आँखों में आँसू छा गये॥७॥ श्रीरघुनाथजी का रूप हृदय में आ गया और उन्हें परमानंद का अमित सुख मिला॥८॥

विशेष—(१) 'प्रन वमा के'—प्रन शब्द यद्यपि पुल्लिङ्ग है, तथापि ग्रंथकार ने जहाँ-तहाँ स्त्रीलिङ्ग में इसका प्रयोग किया है। यथा—“वमा प्रन तव सहज सुहाई।” (दो० ११३)। 'छलविहीन'—प्रन बार-बार के होते हैं—उत्तम प्रन छल-रहित होते हैं, जो जिज्ञासु के द्वारा अज्ञात बातों की जानकारी के लिये गुरु से किये जाते हैं, जिससे भ्रम दूर हो और फिर समझकर उसका मनन करे; यथा—“एक बार प्रभु सुख-आसीना। लछिमन बचन कहे छलहीना॥” (भा० दो० १३)। मध्यम वह है, जिसमें प्रनकर्ता अपनी विद्वत्ता भी प्रकट करते हैं कि जिससे वक्ता एवं श्रोता लोग भी जान जायँ कि वे भी कुछ ज्ञाता हैं। निष्ठुर वह है, जो वक्ता की परीक्षा के लिये किया जाता है। अवम वह है जो सत्संग में विघ्न डालने के उद्देश्य से किया जाय। इन चारों में गिरिजाजी का प्रन वराम श्रेणी का है; क्योंकि यह केवल अपना संवेद मिटाने के लिये किया गया है। यथा—“तौ प्रभु हरहु मोर अघाना॥” (दो० १००); “जेदि बिधि मोह मिटइ सो करहु।”—“करहु कृपा बिनवउ करजोरे॥” (दो० १०६)। 'सहज सुहाई'—क्योंकि इसमें बार-बार नाथ ! प्रभु ! आदि प्रिय संबोधन आये हैं।

(२) 'हर-हिय रामचरित'—जैसे-जैसे श्रीपार्वतीजी के प्रन होते गये, वैसे-वैसे उनके उत्तर रूप में चरित स्मृति-पथ में आते गये। जैसे किसी पंखारी के पास प्राइक जो-जो वस्तुएँ मौगता जाता है, वैसे उनका स्मरण होता जाता है कि अमुक-अमुक प्रकार की चीजें अमुक-अमुक जगह रक्खी हैं। यथा—“सुनि तव प्रन सप्रेम सुहाई। यहल जन्म के मुधि मोहि आई।” (उ० दो० १४); यद्वा काकमुशुंडीजी ने कहा है। 'प्रेम पुलक'—चरित स्मरण से प्रेम होता ही है। यथा—“रघुवर-मगवि प्रेम-परिमिति सी।” (दो० १०); अर्थात् यह कथा प्रेम की पराकाष्ठा-रूपा है।

(३) 'श्री रघुनाथ रूप सर आवा ।'—आगे—'यद्वै बालरूप' कहा गया है। अतः, यहाँ भी उसी रूप का ध्यान जानना चाहिये। प्रथम चरित से प्रेम होता है, तब रूप का ध्यान होता है, यथा—
 "मारि बिलोचन मँषत पौती । पुनक गाव आई भरि छाती । रामलखन सर कर बर चौठी ।" (दो० २८६) ।
 'परमानन्द अमित सुख'—श्रीरामजी के दर्शनों से परमानन्द होता ही है। यथा—
 "जहि जहाँ जहाँ बंधु दोउ, तहाँ तहाँ परमानन्द ।" (दो० २९३) ; पुन—
 "जेहि सुख लागि पुरारि, अस्त्रिव येपकृत शिव सुखद । अवधपुरी-नरनारि, तेहि सुख मँहँ सतव मगन । सोई सुख लखलेस, जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ । ते नहि गनहि स्मरेस, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति ॥" (४० दो० ८८) । इन्हीं वचनों के अनुसार यहाँ कहा गया है ।

दोहा—मगन ध्यानरस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपतिचरित महेस तव, हरपित वरनइ लीन्ह ॥११॥

शब्दार्थ—ध्यानरस=ध्यान का आनन्द, यथा—
 "जाम न ध्यानजनित सुख पावा ।" (सा० दो० ३) ।
 अर्थ—श्री शिवजी ध्यान के आनन्द में दो दण्ड तक डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर किया, और वे हर्ष-सहित श्री रघुनाथजी के चरित्रों का वर्णन करने लगे ॥

'मन बाहेर कीन्ह'—यहाँ 'कीन्ह' शब्द से मन का वशात् बाहर करना जान पड़ता है। इसका कारण यह है कि पार्यतोजी ने उत्कृष्ट-पूर्वक प्ररन किया है। अब यदि अन्धानक समाधि लग गई तो वे वैठी ही रह जायेंगी। इस कथा से जगत् का हित होगा। पुन कथा में ध्यान के आनन्द से अधिक आनन्द है, यथा—
 "मन गुनगाम नाम रस, गत ममता मद मोह । लाकर सुख सोई जानइ, परानन्दसोई ॥" (४० दो० ९६) । इसके अधिकारियों ने इसको ऐसा ही माना है, यथा—
 "जीवनमुक्त ब्रह्मर, चरित सुनि तजि ध्यान ।" (४० दो० ९२) । इष्ट का ध्यान करके कार्य का आरम्भ करना भक्तों का नियम भी है जिससे कर्त्तव्य कार्य में सफलता हो ।

'हरपित वरनइ लीन्ह'—श्रीरामचरित-वर्णन में वक्ता को हर्ष-सहित प्रवृत्त होना चाहिये। यही इस मय के चारों वक्ताओं ने दिखाया है। यथा—
 "भयेउ इदय आनद पछाहू ।" वली सुमग कविता सरिता सी ।" (दो० ३८) ;—श्री गोस्वामीजी, "सुनु सुनि आनु समागम तोरे । कदि न जाइ जस सुख मन मोरे ॥" "तदपि यथाश्रुत कहउँ बरानो ।" (दो० १०९) —याज्ञवल्क्यजी, "करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सम गिरा सचारी ॥" (दो० १११) —शिवजी तथा—
 "भयेउ वासु मन परम बछाहा । लाग कहइ रघुपति-गुन गाहा ॥" (४० दो० ९२) —सुगुडीजी ।

भूठउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि मुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥१॥

जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपनभ्रम जाई ॥२॥

अर्थ—जिसेको बिना जाने भूटा भी सत्य-सा जान पड़ता है, जैसे बिना पहचाने रस्ती में सोंप का भ्रम होता है ॥१॥ जिनके जानने से सझर 'हेराय' (बो) जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है ॥२॥

विशेष—यहाँ 'जाहि' और 'जेहि' से श्रीरामजी और 'भूठउ' और 'जग' से नानात्व रूपवाला जगत् उदा गया है। ऐसे ही मर्प-रूप नानात्व जगत् और रस्ती रूप श्री रामजी हैं। श्री रामजी का

जानना जागना है, जानने पर सम्पूर्ण जगत् का बोध श्री रामजी के शरीर-रूप में हो जाता है, वह सब (जगत्) के प्रेरक-नियामक श्री रामजी जाने जाते हैं और जगत् की भ्रमात्मक नानात्व सत्ता नहीं रह जाती, यही जगत् का 'हेराय' (खो) जाना है। जैसे स्वप्न की मनःकल्पित सृष्टि जागने पर नहीं रह जाती, वैसे जगत् का नानात्व रूप भी मन से कल्पित है, यथा—“जो निज मन परिहरै बिकारा। तौ कत द्वैत-जनित संसृति दुख संसय सोक अपारा ॥ सतु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें परियाई। त्यागव गह्वर पेड़नीय अहि हाटक तृन की नाई ॥” (वि० ११४) अर्थात् जगत् श्री रामजी का शरीर है, यथा—“जगत्सर्व शरीरं ते ॥” (वाल्मी०, युद्ध० सर्ग ११०, ब्रह्म० २०)। ऐसा ज्ञान होने पर फिर कोई शत्रु-मित्र आदि नहीं रह जाते; क्योंकि श्री रामजी सर्वज्ञ हैं। अतः, अपने शरीर रूप व्यष्टि जगत् के प्रति दूसरे सब अंगों से (प्रत्येक के कर्म के अनुसार) यथायोग्य ही बर्ताव कर रहे हैं अर्थात् शत्रु-मित्र आदि सबके प्रेरक वे ही हैं, हमारे कर्मानुसार सुख-दुःख आदि दे रहे हैं। तब जगत् का नानात्व रूप बनका ज्ञान-पूर्वक विलास ही सिद्ध होता है। यथा—“तुलसिदास प्रभु चिद्विलास जग दूक्त धूक्त धूमै ॥” (वि० १२४)। अतः, हित करनेवाले भावा, पिता आदि को मित्र और अनहित करनेवालों को शत्रु आदि की भावना मन की भ्रमात्मक कल्पना है। यही नानात्व दृष्टि “सुत-वित-देह-नोद-नेह” रूप जगत् के नाम से प्रसिद्ध है। इस नानात्व जगत् का दश-दिशात्मक रूप—“जननी जनक यंधु सुत दारा। तनु धन भवन मुह्य परिवारा ॥ सब कै ममता ताग बटोरी ॥” (शुं० दो० १०) है।

इसमें 'रस्ती' और 'सर्प' के दृष्टान्त का स्पष्टीकरण पूर्व मंगला० के—‘रज्जौ ययाऽहेर्भनः’ में किया गया है। इसकी चराचररूपता आगे—‘रजत सीप महँ...’ (दो० ११०) में दृष्टान्तों के आधार से कही जायगी।

बंदूँ बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥३॥

मंगलभवन अमंगलहारी। द्रव सो दसरथ-अजिर बिहारी ॥४॥

करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी। हरषि सुधासम गिरा उचारी ॥५॥

शब्दार्थ—सब सिधि = सब २१ सिद्धियाँ हैं, इनमें अग्निमादि आठ के नाम भी पूर्व दो० २१ बी० ५ में कहे गये हैं तथा—सब मनोरथों की सिद्धि। जिसु (वस्तु) = जिसका। अजिर = अर्जुन।

अर्थ—मैं ठन्ही बालरूप श्रीरामजी की कन्दना करता हूँ, जिनके नाम जपने से सब सिद्धियाँ (सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धियाँ) सहज ही में प्राप्त हो जाती हैं ॥ ॥ मंगल के घर, अमंगल के हरनेवाले और श्रीदशरथ महाराज के अर्जुन में विहार करनेवाले वे (बालरूप श्रीरामजी) कृपा करें ॥३॥ त्रिपुरारि श्रीशिवजी श्रीरामजी को प्रणाम करके हर्ष से अमृत के समान वचन बोले ॥५॥

विशेष—(१) ‘बंदूँ बालरूप सोइ रामू’—‘सोइ’ अर्थात् जिनके विशेषण ऊपर दो चौपाइयों में कहे गये हैं एवं ऊपर दोहे में जिनका ध्यान किया था, तथा—“श्रीरघुनाथ-रूप उर आवा ॥” (दो० ११०) भी कहा गया था, उसे यहाँ बोला कि वह यही बालरूप था। शिवजी की स्थायी स्थिति शीत रस में रहती है, इससे यह बालरूप बनका इष्ट है। अतः, लोमशजी को भी चरित देने के साथ (संभवतः) यही ध्यान पतलाया है और लोमशजी ने काकभुंतीजी को भी यही बतला दिया है। यथा—“बालरूप राम कर ध्याना। कहेव मोहिं गुरु कृपानिधाना ॥” (४० दो० ११२); “इष्टदेव मम बालक रामा ॥” (४० दो० ११२)।

यहाँ बिना किसी उद्घोषण आदि कार्यों के हृदय से स्वतः बालरूप का उद्गार हुआ है। इसी कारण यह रूप शिवजी का सहज एवं एकान्त ध्येय समझा जाता है। यों तो ये जगद्गुरु हैं। यथा—“तुम्हें अभिषेक-गुरु वेद धारणा।” (दो० ११०) । अतः, सभी रसों के भोक्ता हैं, इसी से बाल, विवाह, वन एवं राज्याभिषेक आदि सभी अवस्थाओं की रूप-माधुरी में इनका निमग्न होना कहा गया है।

(२) ‘सय सिधि सुलभ जपत जिसु नामू।’—बालरूप के साथ नाम-द्वारा सर्व-सिद्धियों कहने का तात्पर्य यह है कि जप मंत्र की अर्थ-भाषना के साथ होता है। यथा—“तज्जपस्त्वर्थभाषनम्।” (योगसूत्र)। नाम का अर्थ रूप है और नाम के शब्दार्थ में कथित गुण रूप के ही होते हैं। अतः, रूप के ध्यान के साथ उसके नामार्थ के अन्तर्गत गुणों को उसमें विचारते हुए जप करना चाहिये। श्रीरामनाम का अर्थ श्रीवशिष्ठजी ने कहा है। यथा—“जो आनन्दसिन्धु सुखरासी। सोकर ते त्रयलोक सुपासी॥ सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा॥” (दो० १११) अर्थात् रामजी में जीवों को आनन्दित करने की अपरिमित शक्ति है। फिर बहुत बार नाम जपते हुए भी जीव सुखी क्यों नहीं होते ? इसका कारण यह है कि श्रीरामजी में जो सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता गुण हैं, ये दोनों बद्ध जीवों के लिये बाधक हैं। सर्वज्ञता तो इनके पापों की चुगली करती है, तदनुसार सर्वशक्तिमत्ता उन्हें बंध देने में प्रवृत्त रखती है। अतः, पूर्वकृत पापों एवं जप के साथ-साथ के भी हुए अपराधों से ही जीव मुक्त नहीं हो पाते। जिस समय इन दोनों की प्रवृत्ति न हो, वही अवसर जीवों के कल्याण का है। यह बाल-रूप में सहज ही है, क्योंकि बालक भोला भाला होता है और उसमें शक्ति भी नहीं रहती, क्योंकि दूसरा गोद में ले अवधवा अंगुल पकड़ाकर चलावे, तब यह चलता है। अतः, इस अवस्था के ध्यान से साधक के चित्त में स्थित श्रीरामजी में एक दो गुण नहीं आते, इसी से शीघ्र ही सर्व सिद्धियाँ होती हैं।

बालरूप के अतिरिक्त किशोर-रूप का ध्यान श्रीसीताजी के साथ रहता है। श्रीजानकीजी कृपामयी हैं। अतः, श्रीरामजी की चित्तवृत्ति उनके अनुसार कृपामय रहती है, तब उस कृपा के उदय में भी जीवों के दोष नहीं रह जाते; क्योंकि ‘कूप सामर्थ्य’ धातु से ‘कृपा’ शब्द बनता है। भगवान् जब अपने सामर्थ्य पर ध्यान देते हैं, तब यह आता है कि मेरी शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और जीव जो माया-बरा होकर दुखी है, यह हमारी ही असावधानी है। हम सँभालते तो ऐसे दुखी ये क्यों होते ? अतः, ‘श्रीसीता-राम’ नाम जपने से भी सर्व सिद्धियाँ सुलभ होती हैं।

(३) ‘मंगलभवत अमंगलहारी।’—श्रीरामजी का ध्यान मंगलमय है। कहा भी है—“मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडपुत्रः। मंगलं मुंडरीकाजी मंगलावतनो हरिः॥” यहाँ श्रीशिवजी ने नाम, रूप, लीला और धाम—चारों से मंगल किया है, यथा—रूप—‘बंदर’ बालरूप; नाम—‘जपत जिसु नामू।’; धाम—‘दसरथ अजिर’; लीला—‘विहारी’। चारों का मंगलकारी होना पूर्व—‘मंगल’ अर्थात् अमंगलहारी। समा सहित जेहि जपत पुरारी॥” दो० ६ के विशेष में लिखा गया है।

श्रीगोस्वामीजी ने भी ऐसा ही मंगल कथा के प्रारंभ में किया है। यथा—“नाम जपत मंगल दिशि रहै॥” “सुनिरि सो नाम राम-गुन-गाया। करवै” (दो० १०) अर्थात् नाम और रूप दोनों हो तुल्य ‘मंगलभवत अमंगलहारी’ हैं।

माधुर्य में यह भी भाव है कि प्रभु ने बाल-स्वरूप से प्रकट होकर दशरथजी के बंरा लोप रूप अमंगल को हर लिया, फिर चारों भाइयों के क्रमशः जन्म, छठी, बारहों आदि उससे मंगल-ही-मंगल भर दिया, क्योंकि एक-एक उत्सव तीन-तीन दिनों तक होता था, यथा—“ज्यों आजु काकिहु परतुं जागन होदिगे नेवते दिये॥” (गो० बा० ५) ।

(४) 'दसरथ-अस्त्रि-विहारी ।'—माल-रूप अँगन में ही विहरते हैं, वैसे मेरे हृदय-रूप अँगन में भी विहरें, यह भाव है । यथा—“अवधेस के बालक चारि सदा सुलली मन-मंदिर में विहरें ॥” (१० वा० १) । 'सो'—वही, जिनका—“गूठव सत्य” “जेहि जाने” से निर्गुण रूप और—“धंदव बाल-रूप”—‘मंगलभवन’ से सगुण रूप कहा गया । यहाँ ‘सोई’ और ‘सो’ शब्द से निर्गुण-सगुण की एकता मंगल में भी की है, क्योंकि पार्वतीजी से यही एकता कहनी है ।

(५) 'करि प्रनाम रामहिं ’’—त्रिपुर को मारकर दोनों लोकों को सुखो किया, वैसे इस कथा से तीन लोक सुखी होंगे । 'सुपासम'—इस कथा से श्रीवागण मृत्यु धर्म से निवृत्त होंगे ।

शिवजी ने मन, कर्म और वचन तीनों से वदना को है, यथा—“श्रीरघुनाथ-रूप वर आवा ।”—मन, 'करि प्रनाम'—कर्म और आगे—“रघुकुलमनि मन त्वामि सोई, कहि धिव नायेउ माथ ॥” (दो० १११) में वचन से भी है ।

धन्य धन्य गिरिराज-कुमारी । तुम्ह समान नहिं कौउ उपकारी ॥६॥

पूछेहु रघुपति - कथा - प्रसंगा । सकल - लोक - जगपावनि गंगा ॥७॥

तुम्ह रघुवीर - चरन - अनुरागी । कीन्हहु प्रश्न जगतहित लागि ॥८॥

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी ! धन्य हो ! धन्य हो ॥ तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं है ॥६॥ तुमने श्रीरघुनाथजी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो समस्त लोकों के लिये जगत्-पावनो गंगा के समान है ॥७॥ तुम रघुनाथजी के चरणों की अनुरागिणी हो, तुमने जगत् के कल्याण के लिये ही ये प्रश्न किये हैं ॥८॥

'विशेष—(१) 'धन्य-धन्य गिरि ’’ दो बार धन्य अधिक आदरार्थ में कहा है । अतः, आदर की वीप्सा (अलंकार-विशेष) है । 'गिरिराजकुमारी' परोपकार के सम्बन्ध से कहा गया है, क्योंकि गिरि (पर्वत) परोपकारी होते हैं । गिरिजा के 'सहज सुहाई' प्रश्न से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 'धन्य धन्य' कहा है । यथा—“धन्य धन्य तव मति वरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अवि प्यारी ॥” (दो० दो० १४) । परोपकार का रूप आगे कहते हैं—

(२) 'पूछेहु रघुपति-कथा ’’—प्रसंग का अर्थ चर्चा या चार्वा है । श्रीपार्वतीजी ने प्रथम कथा पूछी थी—“रघुपति कथा कहहु करि दाया ।” और फिर उसमें एक-एक प्रसंग पृथक् पृथक् पूछा, वैसे जोड़ में यहाँ भी 'कथा' और 'प्रसंग' दोनों कहे गये ।

'सकल लोक जग ’’—जैसे भगीरथ महाराज के द्वारा गंगाजी आईं, वनसे वनके पूर्वज तो वरे हो, साथ ही, तीनों लोकों का भी हित हुआ । गंगा की एक-एक धारा तीनों लोकों में गई, इसी तरह तुम्हारे प्रश्न रूप भगीरथ के द्वारा कथा-रूपा गंगा भी सब लोकों का हित करेगी ।

(३) 'तुम्ह रघुवीर चरन ’’—महाराज जी के प्रश्न प्रसंग में कहा गया था कि उत्तम वक्ताओं की रीति है कि वे प्रथम श्रोता का आदर करते हैं जिससे वह ध्वजा न जाय और उसके अनौचित्य को युक्ति से कह भी देते हैं कि ऐसा सब कोई न कहने लखें । (इन श्रोताओं ने तो अनुचित बातें पूर्वपक्ष के रूप में कथा कहलाने के लिये कही हैं) यहाँ शिवजी ने गिरिजाजी के हृदय के शुद्ध भाव की सराहना की है । ये

श्रीराम-चरण की अनुरागिणी न होती तो श्रीरामजी इनकी प्रशंसा क्यों करते और इनको ग्रहण करने के लिये शिवजी से निहोरा क्यों करते ? (दो० ७६ देखिये ।)

‘जगत्-हित लागी’—संत स्वयं श्रीरामानुरागी होते हैं, वैसे दूसरों को भी करना चाहते हैं। यथा—“जगत्-हित निरूपधि साधु लोग से ।” (दो० ३१); शिवजी पार्वतीजी को रामानुरागिणी जानते हुए भी कथा कहेंगे। यथा—“सुनु सीता सब नाम, सुमिरि नारि पतिव्रत करहि । तोहि प्रानप्रिय राम, कहैं कथा संसारहित ॥” (जा० दो० ७५) ।

दोहा—रामकृपा ते पारवति, सपनेहु तव मन माहिं ।

सोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहिं ॥११२॥

तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥१॥

अर्थ—हे पार्वतीजी ! श्रीरामकृपा के कारण हमारे विचार से तो तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह और भ्रम, स्वप्न में भी कुछ नहीं है ॥११२॥ तो भी तुमने यह अ-शंका (बनावटी शंका = पूर्वपक्ष) की है कि जिसके कहने-सुनने से सबका हित हो ॥१॥

विशेष—(१) ‘राम कृपा ते’—श्रीपार्वतीजी पर श्रीराम-कृपा है, सभी इनके लिये रामजी शिवजी के यहाँ प्रकट हुए और इनकी प्रशंसा की । (दो० ७१ देखिये) । शोक-महान के कारण भव में पड़ने की विधा, संदेह, मोह, भ्रम के भाव दो० ३० चौ० ४ में कहे गये हैं । यहाँ संदेह आदि को पार्वतीजी ने अपने में होना प्रश्नों के साथ स्वयं कहा है, यहाँ उन्हींका निराकरण है ।

(२) ‘तदपि असंका’—‘असंका’ का अर्थ कृती शंका = बनावटी शंका है जैसे दारानिक लोग पूर्ण पक्ष किया करते हैं। बनावटी शंका यह है, जिसे ऊपर (दो० १०८ में) पूर्वपक्ष के रूप में कहा है ।

(३) ‘कहत सुनत सबकर’—अर्थात् इसके कहने और सुनने का अधिकार सबको है—वह किसी भी पक्ष का क्यों न हो, सभी का हित होता है, केवल शुद्ध निष्ठा चाहिये । हित, यथा—“सुनत भवन छूटहि भय-पावा ॥” “एषजइ प्रीति राम-मद-कंठा । मन मम बचन अनित अग्र जाई । सुनहि जे कथा भवन मन लाई ॥” (४० दो० ११५) ।

शंका—यहाँ शिवजी कहते हैं कि मेरे विचार में मोह आदि तुम्हारे मन में नहीं हैं और आगे कहेंगे—“वजु संसय” “भ्रम-तम रयिकर घचन सम ।” (दो० ११५) । “अएवि मोह-बस कहेहु भयानी ।” (दो० ११६) । फिर पार्वतीजी भी जगह-जगह पर “छिटा मोह” ‘संसय हरेऊ’ ‘गयेव विपादा’ (दो० ११६) । फिर वासुदेवजी भी कहेंगे—“सुनि सिय के भ्रम-भंजन बचना ।” “दाहन भसंभाबना बीदी” (दो० ११८) । ऐसा क्यों ?

समाधान—श्रीशिवजी और वासुदेवजी ने इनके पूर्ण पक्ष के अंशों को लेकर कहा है कि जिनमें ये मोह आदि वास्तविक रूप में होंगे, वे इन बचनों से छूट जायेंगे । इस तरह इस प्रसंग के महत्त्व को कहा है । श्रीपार्वतीजी ने जिस भाव से अज्ञान बनकर पूर्ण पक्ष किया है उसका अंत तक निर्धार किया है और इस तरह श्रोताओं के लिये प्रसंगों का महत्त्व और यत्नाओं के प्रति व्यवस्था वर्णन की रीति बतलाई है ।

सम्बन्ध—यहाँ जो 'कहत सुनत सब कर हित होई' कहा, सभी को पुष्टि के लिये आगे कहते हैं—

जिन्ह हरिकथा सुनो नहि काना । श्रवणरंघ अहि - भवन समाना ॥२॥

नयनन्हि संतदरस नहि देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥३॥

ते सिर कटुतुंघरि समतूला । जे न नमत हरि-गुरु-पद-मूला ॥४॥

जिन्ह हरिभगति हृदय नहि आनी । जीवत सब - समान तेह प्राणी ॥५॥

शब्दार्थ—श्रवणरंघ (श्रवणरंघ) = कानों के ढेद । समतूला = तुल्य, बराब । पदमूला = परनों के तख्ते ।
लेखा = गिनती या रेखा । सब (सब) = मुर्दा ।

अर्थ—जिन कानों ने हरिकथा नहीं सुनी, उनके कान के छिद्र सोंप के बिल के समान हैं ॥२॥ जिन नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किये, वे मोर के पंख से (यने हुए) लोचनों (नेत्रों की आकृति) की गिनती में हैं अर्थात् व्यर्थ हैं ॥३॥ वे सिर कटुघी तुंघी (लोकी) के सदृश हैं जो भगवान् और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते ॥४॥ जो हरिभक्ति को हृदय में नहीं लाये, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'जिन्ह हरिकथा'—'हरि'—'रामाक्ष्यमोशं हरिम्' के प्रमाण से हरि = रामजी हैं; उनकी कथा अथवा भगवान् के सब रूपों की कथा से भी तात्पर्य है । 'अहिभवन' (उन कानों में) विपैले सर्पों के समान विषय-वार्ता ही पैठती है । विष तो एक ही बार मारता है, विषय से बार-बार जन्म-मरण होते हैं । सर्प के बिल में दूसरा जीव नहीं जाता, वैसे इन कानों में रामकथा नहीं सुनायी ।

(२) 'नयनन्हि संत दरस'—'दरस' का प्रयोग स्वरूप (द्रष्टव्य) के अर्थ में हुआ है । यथा—
"भरत-दरस देखत खुलेठ" (अ० दो० २११) ; "देखाहि दरस नारिन्तर धाई" (अ० दो० १०८) ; तथा—
"जिय सुख पायो ज्ययो दरस दिखाइये" (मकमाज टी० प्रियादास क० २८३) अर्थात् ऐसी प्राचीन भाषा थी ।

'लोचन मोरपंख'—वे नेत्र मोरपंख की नेत्राकार चंद्रिका की तरह चाहे कितने ही सुंदर हों, पर व्यर्थ ही हैं, नाममात्र के हैं ।

(३) 'ते सिर कटु'—'समतूल' गहोरा (चित्रकूट के जांगल) देरा की मोड़ी है जो बराबर के अर्थ में प्रयुक्त होता है । यथा—
"कहाहि सीय समतूल" (दो० २४०) । 'पदमूल'—चरण का तख्ता, जिसकी धूल सिर पर रखी जाती है, चरणामृत लिया जाता है और चरण-पिह का ध्यान भी किया जाता है । इन सब महत्त्वों के स्मरणपूर्वक नमस्कार करना चाहिये अर्थात् जो गुरु-गोविन्द को प्रणाम नहीं करते, उनके सिर व्यर्थ हैं ।

(४) 'जीवत सब समान'—उनका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि उनके जीवन से कुछ मनुष्योचित लाभ न हुआ । मुर्दे के छूने से लोग अशुद्ध होते हैं, फिर स्नान-दान से शुद्ध होती है, वैसे हरि-भक्ति से हीनों को अपवित्र समझना चाहिये । वे मुर्दे की तरह घृणा के पात्र हैं । अन्यत्र भी—
"विष्णुविमुख श्रुति-संत-विरोधी ।" "जीवत सब-सम चौदह प्राणी ॥" (अ० दो० ३०) ।

सारांश—प्रथम हरि-कथा का न सुनना कहा गया । कथा सन्तों से प्राप्त होती है । यथा—
"बिनु सतसंग न हरि-कथा" (उ० दो० १) । इसलिये फिर संत-दर्शनों का न होना कहा गया । सन्त दर्शन

मोहों, पर अहंकार-वश उनके प्रणामादि न करने से भी कुछ फल नहीं होता, इसलिये फिर प्रणाम न करना कहा गया। इस प्रकार सत्संग के फल-रूप हरि-भक्ति से वंचित रह गये। यथा—“बिनु सन्-संग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिनु राम-पद, होइ न दद अनुराग ॥” (उ० दो० ११); फलतः, मृतकतुल्य कहे गये।

इन तथा अगली दो चौपाइयों के भी अर्थ और भाव श्रीमद्भगवत में भी हैं। यथा—
“विलेशतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिह्वाऽसती दादुरिकेव सूत न चोपायत्युरागय-
गाथा ॥ वहाँयिते ते नयने जराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये ॥ जीवन्मूको भागवतादिप्रैरेणुं न
जातु मर्त्याऽभिलभेव यतु ॥ तद्वशसारं हृदयं चेतदं यद्गुह्यमाणैर्हरिनामधेयैः। न विक्रियेताथ यदा
बिंकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः ॥” (स्क० २, अ० ४, श्लो० २०-२२)।

जो नहीं करह राम गुन गाना। जीह सो दादुर - जीह - समाना ॥६॥
कुक्षि कठोर निडुर सोह छाती। सुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥७॥
गिरिजा सुनइ राम कै लीला। सुरक्षित दनुजबिमोहनसीला ॥८॥

दोहा—रामकथा सुरघेनु - सम, सेवत सब-सुख-दानि।

सतसमाज सुरलोक सब, को न सुनइ अस जानि ॥११३॥

शब्दार्थ—निडुर (निडुर) = दयाहीन, मर। सीला (शील) = प्रवृत्त, तत्पर; यहाँ यह विमोहन का विशेषण है, अतः यही अर्थ है। विमोहनसील = विशेष मोहित करनेवाली।

अर्थ—जो जिह्वा श्रीरामजी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है ॥६॥ यह छाती वज्र के समान कठोर और निर्दय है, जो हरि-चरित सुनकर भी हर्षित नहीं होती ॥७॥ गिरिजे! सुनो, श्रीरामजी की लीला देवताओं का हित करने और दैत्यों को विशेष मोहित करनेवाली है ॥८॥ श्रीराम-कथा कामधेनु के समान है जो सेवा करने से सब सुखों को देनेवाली है। सर्वों का समाज सम्पूर्ण देवलोक (के समान) है, ऐसा जानकर उसे कीन न सुनेगा ? ॥११३॥

विशेष—(१) ‘दादुर-जीह’—मेढक के जिह्वा होती ही नहीं। इससे क्या यों है कि एक समय अग्निदेव रुष्ट होकर पाताल को चले गये। इनकी गर्मी से मेढक ऊपर निकल आये। इधर देव गण अग्नि की रौज में ये, मेढक से पता पा गये। तब अग्निदेव ने रुष्ट होकर मेढक को शाप दिया कि तुम्हारे जिह्वा न रहे। इसपर अन्य देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम गर्मी से मर भी जाओगे तो पावस के प्रथम वर्ष से सजीव हो जाओगे। यथा—“जल वचं दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥” (अ० दो० २५१)।

(२) ‘कुक्षि कठोर निडुर’—वे बड़े निर्दय हैं, अपने आत्मा का नारा करने में भी दया नहीं रखते। यथा—“ते जङ्ग लीय निज्रातम पाती। जिन्हहिं न रघुपति-कथा सुहाती ॥” (उ० दो० ५२) ; बाहिये तो वेता, यथा—“बहत सुनव हरपहिं पुलकाही ॥” (दो० ४०)।

(३) ‘गिरिजा सुनइ राम’—सुर से यहाँ दैत्यों संपत्ति और दनुज से आमुरी संपत्ति काजे

कहे गये हैं। यथा—“द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर पव च ।” (गीता १५/१)। हरिभक्त लोग दैवी और हरि-विमुख आसुरी संपत्ति वाले कहाते हैं।

श्रीरामजी की लीला एक ही वस्तु है; पर अधिकारियों के भेद से गुण में भेद होता है, जैसे स्वाती का छल एक ही वस्तु है, पर पात्रों के भेद से उसके गुण भिन्न होते हैं—सोप में पढ़ने से सोती होता है और केले से कपूर इत्यादि; प्रसिद्ध है। इसी तरह श्रीरामजी की लीला दैवी (सात्त्विक) प्रकृति वालों को भक्ति, वैराग्य आदि प्राप्त कराती है और राजस-तामस वृत्ति रूपी आसुरी प्रकृति वालों के हृदय में मोह की वृद्धि करती है कि वे ईश्वर को प्राकृत मनुष्य ही कहने लगते हैं। यथा—“वमा राम-गुण गूढ, पंडित मुनि पावहि विरति। पावहि मोह विमूढ, जे हरि-विमुख न धर्म-रति ॥” (भा० दो० १) ; “असि रघुपति लीला वरगारी। वनुजयिमोहनि जनसुखकारी ॥” (उ० दो० ७१)। जैसे श्रीकृष्ण भगवान् का विराट् रूप देखकर अर्जुन शरणापन्न हुए और वसीको दुर्योधन ने नट का खेल माना। यहाँ शिवजी वमा को सावधान करते हैं कि देखना, पूर्ण की तरह फिर न मोहित हो जाना—मोहारोपण आसुरी प्रकृतिवालों का काम है।

(४) ‘रामकथा सुरधेनु’—कामधेनु देवलोक में प्राप्त है जो देवताओं द्वारा पूजित होकर उन्हें अर्थ, धर्म, काम देती है। विचरनेवाली है, अतः, सर्वत्र प्राप्त रहती है। ऐसे ही कथा संत-समाज में प्रवृत्त रहती है, संतों में पूजित होकर उन्हें चारों कल देती है। संत-समाज विचरनेवाला है, उनके साथ कथा भी विचरती है। ‘सब सुखदानि’—सब को और सब सुख देती है। ‘सुरलोक सब’—स्वर्ग अनेक कहे जाते हैं—स्वः महः जनः तपः और सत्य लोक—ये सब देवलोक ही हैं। ‘रामकथा सुरधेनु’—अन्यत्र भी कहा है—“रामकथा कलि-कामद गाई ॥” (दो० ३०)।

रामकथा सुंदर करतारी। संशयचिह्न वड़ावनिहारी ॥१॥

रामकथा कलि-विटप कुठारी। साधर सुनु गिरिराज कुमारी ॥२॥

अर्थ—श्रीराम-कथा सुन्दर हाथ की ताली के समान है। अतः, संशय रूपी पत्नी को वड़ानेवाली है ॥१॥ श्रीरामकथा कलि-रूपी वृक्ष के लिये कुल्हाड़ी के समान है, हे गिरिराजकुमारी ! इसे आवर के साथ सुनो ॥२॥

विशेष—(१) ‘रामकथा सुंदर’—‘करतारी’ का भाव यह कि ऊपर सुरलोक की तरह सत्संग में कथा की स्थिति कही गई। सत्संग यद्यपि भूमि पर ही है, तथापि संतों की प्राप्ति दुर्लभ है। यथा—“सतसंगति दुर्लभ संसार ॥” (उ० दो० १२२)। इसलिये दूसरी उपमा करताली की दी कि हाथ सबके होते हैं, वैसे रामायण भी घर-घर में प्राप्त हो सकती है। सभी अपने-अपने समाज में कह-सुन सकते हैं। इस तरह श्रोता और बक्ता दो हाथ हैं। प्रत्येक होना एवं कहना-सुनना ताली बजाना है, इससे संशय निवृत्त हो जाते हैं। ऊपर रामायण को कामधेनु कह आये, अतएव इसमें संशय-निवृत्ति की कामना से बगे रहने पर यह धीरे-धीरे अपना हान कराकर संशय मिटा देती है।

(२) ‘रामकथा कलि-विटप’—कलि के अर्थ कलह, पाप और कलियुग हैं। ऊपर संशय-रूपी पत्नी का वड़ाना कहा गया, किन्तु जबतक वृक्ष बना रहता है, पत्नी फिर भी आ बैठते हैं, वैसे यहाँ कलि (पाप) को वृक्ष कहते हैं; क्योंकि इसी के आधार से संशय रहते हैं। यथा—“तदपि मलिन मन बोध न आवा ॥” (दो० १०८)। इस पाप रूपी वृक्ष को ही कथा काट डालती है, यथा—“मन क्रम वचन जति

अघ जाई । सुनइ जो कथा श्रवन मन लाई ॥” (३० दो० १२५) । यहाँ कथा—कुल्हाड़ी, वक्ता—कटनेवाला, वचन—प्रहार (चोट) और कलि—विटप है ।

‘सादर सुनु गिरि’—उपर्युक्त संशय-निवृत्त एवं पाप-नाश तभी होते हैं जब कथा श्रद्धापूर्वक और मन, बुद्धि, चित्त लगाकर सुनी जाय, यही सादर सुनना है । यथा—“सुनहु तात मति मन चित लाई ॥” (भा० दो० १४) ; श्री गोस्वामीजी—“कहँ कथा सोइ सुन्द सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥” (दो० १४) ; श्री याज्ञवल्क्यजी—“भरद्वाज सादर सुनहु ॥” (दो० १२४) । वैसे यहाँ शिवजी ने भी कहा है; क्योंकि—“सदा सुनिहि सादर नर-नारी । तेइ सुख मानस अधिकारी ॥” (दो० १७) ।

इस कथा-माहात्म कथन का उपक्रम—“धन्य-धन्य गिरिराजकुमारी ॥” पर हुआ था और यहाँ—“सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥” पर उपसंहार हुआ ।

राम-नाम-गुन-चरित सुहाये । जनम करम अगति श्रुति गाये ॥३॥

जया अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥४॥

तदपि जयाश्रुत जसि मति मोरी । कहिहुँ देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥

अर्थ—(यद्यपि) श्री रामजी के सुन्दर नाम, गुण चरित, जन्म और कर्म (सब) को वेदों ने अगणित कहा है ॥३॥ (क्योंकि) जिस प्रकार भगवान् श्री रामजी अनन्त हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और नाना गुण (भी अनन्त) हैं ॥४॥ तोभी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर ; जैसा मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, (वैसा) कहूँगा ॥५॥

विशेष—(१) ‘राम-नाम गुन’—नाम आदि पाँचो कथा में हैं, अगणित होने से अक्षय हैं । उपसंहार में भी कहा है—“रामचरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरनइ पारा ॥” (३० दो० ५१)

(२) ‘जया अनंत राम’—उपसंहार में भी कहा है—“राम अनंत अनंत गुनानी । जनम करम अनंत नामानी ॥” (३० दो० ५१) ; यहाँ उपर्युक्त पाँचो को भी अनंत रूप में उपमित (वपमा से युक्त) किया ।

(३) ‘तदपि जयाश्रुत’—उत्तम वक्ताओं की रीति है कि वे पूर्वजों से सुनी हुई ही कथा कहते हैं । प्रमाण पूरे दो० १०४ चौ० ४ में मिले गये । यहाँ ‘जस मति’ भी लगा है । इसका भाव यह है, कि सुना तो अधिक भी है, पर मेरी बुद्धि जैसा कुछ धारण रह सकी, वैसा कहूँगा, ऐसे ही और वक्ताओं ने भी कहा है । यथा—गोस्वामीजी—“करइ मनोहर मति-अनुसारी ॥” (दो० १५) ; याज्ञवल्क्यजी—“कहँ सो मति-अनुहारि अघ, ...” (दो० ३७) ; मुकुन्दीजी—“निज मति सरिस नाथ मैं गाई ॥” (३० दो० १०) ; वैसे ही शिवजी ने यहाँ कहा और उपसंहार में भी कहा है—“मैं सम कही मोरि मति प्रया ॥” (३० दो० ५१) ।

श्री पार्वतीजी ने इन्हें—“प्रभु समरथ सर्वज्ञ” आदि कहकर प्रशंसा किया था, इसपर भी कहते हैं कि हम ऐसे होते हुए भी इन नाम आदि अनंत का वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते । हाँ, यथामति कहता हूँ । यथा—“निज निज मति मुनि हरि-गुन गावहि । निगम सेप सिध पार न पावहि ॥” (३० दो० १०) ।

(४) ‘कहिहुँ देखि प्रीति’—श्रीपार्वतीजी ने प्रश्न के पूर्व अपने श्रवण-अधिकार के विषय में तीन बातें कही थीं कि ‘मैं मन-वचन-कर्म से आपकी दासी हूँ’ ; ‘अवि आरति पूज्य’ ‘कहहु करि दाया’ । इनमें शिवजी ने ‘अवि आरति’ को यहाँ प्रदण किया । उसी को अतिप्रीति कहा है । उपसंहार में भी शिवजी ने कहा है—“वच मन प्रीति देखि अधिकारि । तो मैं रघुपति-कथा सुनाई ॥” (३० दो० १२०) ।

उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद संत-संमत मोहि भाई ॥६॥
एक बात नहिं मोहिं सोहानी । जदपि मोहवस कहेहु भवानी ॥७॥
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति भाव धरहिं मुनि ध्याना ॥८॥

दोहा—कहहिं मुनिहिं अस अधम नर, ग्रसे जे मोह - पिसाच ।

पापंडी हरि-पद-विमुख, जानहिं भूठ न साँच ॥११४॥

शब्दार्थ—सहज सुहाई = स्वाभाविक ही सुंदर । संतसंमत = मूढ़ बनकर पड़ना जिससे श्रीरामवचन कहा जाय । भाई = प्रपञ्ची लगी ।

अर्थ—हे उमा ! तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर, सुप्र देनेवाले और संत-सम्मत हैं, (अतएव) मुझे अच्छे लगे ॥६॥ (परन्तु) मुझे (उनमें) एक बात अच्छी नहीं लगी—यद्यपि हे भवानी ! तुमने मोहवशा (बनकर) कहा है ॥७॥ तुमने तो यह कहा कि—“वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं ?” ना ऐसा तो अधम लोग कहते-मुनते हैं, जो मोह-रूपी पिशाच से ग्रस्त हैं, पापंडी हैं, हरिपद-विमुख हैं तथा भूठ और सत्य कुछ भी नहीं जानते ॥११४॥

विशेष—(१) ‘एक बात नहिं मोहिं’—शिवजी ने प्रथम इनके प्रश्नों की सराहना की । फिर उनमें एक बात निकाल आक्षेप करते हैं । इसका कारण यह है कि गिरिजा को मोह नहीं है । इन्होंने मोहवशा के समान बनकर प्रश्न (पूर्वपक्ष) किया है । उत्तर में शिवजी ऐसा समाधान करें, जिससे जगत् के मोहवशा जीवों का कल्याण हो, परन्तु यह अंतरंग भाव शिवजी ही जानते हैं । सर्वसाधारण लोगों को तो श्रीरामजी की निंदा का मार्ग मिल जायगा । इसलिये वतपर ऐसा कहनेवालों के लिये चागुंड दे रहे हैं ।

(२) ‘तुम्ह जो कहा राम’—श्रीपार्वतीजी ने पूर्व दो १०७ के—‘प्रभु जे मुनि’...से—‘अनंग-अराती ।’ तक श्रीराम परवच के लिये तीन प्रमाण दिये—१—परमार्थवादी मुनियों का, २—शेष-शारदा-वेद-पुराण आदि का, ३—शिवजी का । उनमें प्रथम दो को तो यहाँ शिवजी ने वैसा ही दोहराया है, पर अपना नाम नहीं लिया । इसका भाव यह कि इन दाशरथी रामके अतिरिक्त जहाँ दूसरा राम प्रतिपादन होता है, वहाँ मेरा नाम भी नहीं रहेगा । सहमत होना तो दूर है ।

(३) ‘कहहिं मुनिहिं अस .....’—अधम = पापात्मा, पुण्य-रहित । अतः, ‘अधम नर’ से कर्म-कांड-रहित, ‘ग्रसे जे मोह-पिसाच’ से ज्ञान कांड-रहित और ‘हरि-पद-विमुख’ से उपासना-कांड-रहित होना जनाया; अर्थात् वे कांडत्रयहीन हैं । अतः, ‘भव-सौंसति’ से नहीं छूट सकते । ‘मोह’ को पिशाच कहने का भाव यह कि जिन्हें भूत-पिशाच लगते हैं वे बाबले से हो जाते हैं । यथा—“मातुल भूत-विषय मतवारे । ते नहिं मोहिं दचन बिचारे ॥ जिन्ह कृत महामोह-मद पाना ।.....” (दो० ११४) तथा—“लागेउ तोहि पिसाच जिमि, काल कहावत मोर ।” (अ० दो० ३५) ।

अज्ञ अकोविद अंध अमागी । काई-विषय मुकुर-मन लागी ॥१॥

लंपट कपटी कुटिल विसेखी । सपनेहु संतसभा नहिं देखी ॥२॥

कहहिं ते बेद - असंमत बानी । जिन्ह के सूख लाभ नहिं हानी ॥३॥

मुकुर मलिन अरु नयन-विहीना । रामरूप देखहि किमि दीना ॥४॥

शब्दार्थ—अक्रोविद=जो पंडित नहीं, मूर्ख । काहं=मैं, मुर्खा, जंग । मुकुर=दर्पण । लंपट=व्यभिचारी । असमत=विरुद्ध । दीना=बेचारे ।

अर्थ—जो अज्ञानी, अक्रोविद, अंध और भाग्यहीन है, जिसके मन-रूपी दर्पण में विषय-रूपी मुर्खा (जग) लगा है ॥१॥ जो विशेष कर व्यभिचारी, कपटी और कुटिल हैं, जिन्होंने राम में भी सब समाज को नहीं देखा ॥२॥ जिन्हें हानि लाभ की सूझ (समझ) नहीं है, वे ही वेद-विरुद्ध वचन कहते हैं ॥३॥ दर्पण मैला है और वे नेत्ररहित हैं, इससे वे बेचारे श्रीराम-रूप को कैसे देखें ? ॥४॥

विशेष—(१) 'अज्ञ अक्रोविद अध'—इसका सम्मन्ध चौथी चौपाई—'मुकुर मलिन' से है । 'अज्ञ' हैं अर्थात् ज्ञान विराग रूप नेत्र हीन हैं । यथा—'ज्ञान विराग नयन हरगारी' (४० दो० १११) । यही 'मन मुकुर' की मलिनता है । 'अक्रोविद' हैं, अर्थात् शास्त्र रूपी नेत्र से हीन हैं । यथा—'सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यंघ एव सः' (द्विोपदेश) । यही नयन-विहीनता है, इन दोनों प्रकार के नेत्रों से हीन होने से 'अध' कहे गये और इसीसे अभागी है । दर्पण-रूपी मन में विषय-रूपी काई लिपटी है अर्थात् मन विषयो हो रहा है, तब राम-रूप कैसे देख पड़े ? यथा—'राम प्रेम पय पैरिये, दिये विषय तन पीठि । तुलसी केचुलि परिहरे, होति साँपहु डीठि ॥' (दो० ८९) । मुकुर की उत्प्रेक्षा से मन के समस्त में ही श्रीरामजी का होना अनाया । यथा—'दूरि न सो हितु हेव हिय हो है ॥' (वि० ११५) ; 'परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि .....' (वि० २१४) । इस मुकुर-मलिनता का उपाय भी कहा गया है । यथा—'श्रीगुरु-चरण-सरोज-रज, निज मन मुकुर सुधारि ॥' (अ० मं०), पर्यं—'गुरु-पद-रज नृदु मंजुल अजन । .. तेहि करि विमल विवेक विलोचन ॥' (दो० १) ।

(२) 'लंपट कपटी कुटिल .....' व्यभिचारी हैं, इसीसे कपटमय व्यवहार रहता है और पाहरी आचरण में कुटिलता रहती है, यही इसे राम में भी दिखाई देती है, क्योंकि मनुष्य-जैसा व्यवहार ज्ञाप्रव में करता है, तदनुसार ही इसे राम में दिखाई पड़ता है । इसीसे यह राम में भी संत सभा नहीं देख पाता । संत-सभा देखना कहने का कारण यह है कि संत-सभा के संग से सुपर जाता । यथा—'काक होहि पिक बध्न मराला ॥' (दो० ९), यथा—'सठ सुचरहि सनसंगति पाई' (दो० २) किन्तु संत-संग हो कैसे ? ऐसे लोग ऊपर 'अभागी' कहे गये और सत्संग तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है । यथा—'बड़े भाग्य पाइय सत्संगा ॥' (४० दो० १२), क्योंकि—'सत संगति दुर्लभ ससारा ॥' (४० दो० १२२) ।

(३) 'कहहि ते वेद-असंसत .....'—वेद विरुद्ध बाणी यही है, जिसे श्रीपार्वतीजी ने दो० १०८ में पूर्ण पक्ष रूप में कहा है ।

(४) 'लाभ नहि हानी'—लाभ श्रीराम भक्ति है, यथा—'लाभ कि रघुपति-भगति अशुंठा ॥' (अं० दो० २५), 'लाभ कि किछु हरि-भगति समाना ॥' (४० दो० १११) और हानि, यथा—'हानि कि जग येहि सम फट्टु भाई । भजिय न रामहि नर-ननु पाई ॥' (४० दो० १११), यथा—'लाभ राम सुमिरन पड़ो, बड़ी बिसाये हानि ॥' (दोहावली २१) ।

(५) 'राम रूप देखहि किमि दीना'—अप्युक्त उभय नेत्र ही श्रीराम रूप देखने के साधन हैं, वनसे हीन होना ही दीनता है, अवश्य दया के पात्र हैं । यह दीनता माया-बरा होने से है, यही भागे करते हैं—

जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका । जलपहिं कल्पित वचन अनेका ॥५॥

हरि-माया-यस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहिं कहत फँसु अघटित नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—जलपहिं = बकते हैं, सोंग हँकते हैं । कल्पित = मन-गढ़त, झारत-बिरुद । अघटित = सयोग्य, अनुचित ।

अर्थ—जिनके निर्गुण-सगुण का विवेक नहीं है, वे अनेक मन-गढ़त बातें बकते हैं ॥५॥ भगवान् की माया के वश में पढ़कर संसार में भ्रमते हैं, उनके लिये तो कुछ भी कह डालना अनुचित नहीं ॥६॥

विशेष—(१) जिन्ह के अगुन न.....—निर्गुण-सगुण के स्वरूप और उनके विवेक दो० २२ की चौ० १ और ४ में लिखे गये । उनके स्वरूप के विरुद्ध कहना जल्पना है । निर्गुण का प्रकट होना दो० २२ चौ० ८ में नाम-द्वारा लिखा गया है । सगुण का, यथा—“प्रेम ते प्रसु प्रगटइ जिमि आगी ।” (शो० १०४) ; तथा—“नेम प्रेम संकर कर देखा ।.....प्रगटे राम.....” (दो० ७५) ।

(२) ‘हरि-माया-यस जगत.....’—भगवान् की माया । यथा—“दैवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया” (गीता ७।१२) । श्रीगोस्वामीजी के मत से यहाँ अविवेका माया से तात्पर्य है । यथा—“एक दुष्ट अतिसय दुष्टरुपा । जा यस जीव परा भवकूपा ॥” (भा० दो० १३) । ऐसा ही भुशुंडीजी ने भी कहा है । यथा—“मायायस मतिमंद”....से—“ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ़ परे तम-कूप ॥” (४० दो० ७२) तक ।

वातुल भूत - विषस मतवारे । ते नहिं योलहिं बचन विचारे ॥७॥

जिन्ह कृत महा-मोह-मद-पाना । तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना ॥८॥

श्लो०—असं निज हृदय विचारि, तजु संसय भजु रामपद ।

सुनु गिरिराज - कुमारि, अम-तम-रवि-कर बचन मम ॥११५॥

शब्दार्थ—वातुल = वातला, उन्मत्त । मद = मदिरा । मतवारे = जो नशे से पागल हो ।

अर्थ—जो उन्मत्त हैं, भूतों के विशेष वश और नशे से पागल हैं, वे विचार कर बचन नहीं बोलते ॥७॥ जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान किया है, उनके कथन पर कान नहीं देना चाहिये ॥८॥ ऐसा अपने हृदय में विचार कर संदेह छोड़ो और श्रीरामजी के चरणों का भजन (सेवन) करो, हे पार्श्वतो ! भ्रम रूपी अंधकार के नाश करनेवाले सूर्य की किरणों के समान मेरे बचन सुनो ॥११५॥

विशेष—(१) ‘वातुल भूत...’—‘वातुल’ का स्वरूप—“लंपट कपटो....” में कहा गया, क्योंकि लंपट व्यभिचारी कामी को कहते हैं, काम वात रूप है, यथा—“काम वात कफ लोभ ....” (४० दो० ११०) ; वात-वश = सन्निपात-मत्त लोग पावले होकर बकते हैं और ‘भूत-विषस’ का स्वरूप—“प्रसे जे मोह पिसाच ।” में हो गया, क्योंकि भूत और पिशाच एक ही हैं । रहे ‘मतवारे’, इनकी नशेवाजी अगली चौपाई से कहते हैं—

(२) ‘जिन्ह कृत महा मोह...’—सामान्य मदिरा पीनेवाले भी नशेवाज की बातों का ठिकाना नहीं

रहता और इन्होंने तो महामोह रूपी भारी मद का पान किया है। अतः, इनकी बातों का क्या ठिकाना ?

यह प्रसंग—‘प्रसे जे मोह-पिसाच ।’ से उठाया और यहाँ—‘महामोह मदपाना’ पर समाप्त किया। इसमें पाँच बार अनुचित कथन कहा गया—१—“कहहिं सुनिहिं अस अधम तर ।” २—“कहहिं ते वेद-असंमत बानी ।” ३—“जलपहिं कलपित वचन अनेका ।” ४—“ते नहिं बोलहिं वचन निचारे ।” ५—“तिन्ह कर कहा करिय नहि काना ।” यह अंत में कहा गया। अतः, इसका भाव यह है कि इस प्रकार के इन पाँचों का कहना नहीं मानना चाहिये।

(३) ‘करिय नहि काना’—यह कथन वर्तमान काल के रूप में पार्वतीजी के प्रति है और शिवजी ने यह कथा त्रेता युग में कही है, क्योंकि—“जब सद्युवस कृष्ण-अवतारा। होइहि ” (दो० ८०) से स्पष्ट है कि मदन दहन त्रेता में हुआ और फिर पार्वतीजी के ब्याह होने पर कथा प्रारम्भ हुई है। उस समय तो वर्युक्त अधम, लंपट, कपटी आदि नहीं थे। यथा—“ऐसे अधम मनुष्य खल, कृतगुण त्रेता नाहि ।” (४० दो० १०) तब शिवजी ने ‘करिय’ क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि शिवजी तो निश्चित रूप में जानते हैं कि पार्वतीजी में शोक, मोह, संदेह, भ्रम, नहीं हैं, जो दो० ११२ में कहे गये। गिरिजाजी ने संसार के उपकार के लिये प्ररन किया है, वदनुसार भविष्य जगत् के लिये शिवजी कह रहे हैं।

(४) ‘अस निज हृदय’—निज हृदय अर्थात् वर्युक्त विरुद्ध बातें आसुरी संपत्ति वालों की हैं और तुम ‘गिरिराजकुमारि’ हो। अतः, देखी प्रकृति की हो। फिर तुम्हें तो इन संशयामक बातों से अलग ही रहना चाहिये। अतः, ‘तजु संसय’ कहा। पुनः जब तक संशय रहता है, श्रीराम भजन नहीं होता। यथा—“अस विचारि तजि संसय, रामहि भजहिं प्रवीन ।” (४० दो० ११२)। ‘भ्रमवम’—क्योंकि गिरिजाजी ने कहा था—“भ्रमति बुद्धि भवि मोरि ।” (दो० १०८)। ‘रविकर वचन’—ज्ञान सूर्य है, और ज्ञान के वचन किरणें हैं। यथा—“मासु ज्ञान-रवि भव-मिसि नासा। वचन किरन मुनिकमल विकासा ॥” (४० दो० २०६)। तथा—“सद्युक्त मिले जाहिं जिति, संसय भ्रम समुदाप ।” (दो० ११३)।

सगुनहिं अगुनहिं नहिं कह्यु भेदा। गावहिं सुनि पुरान बुध वेदा ॥१॥

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत-प्रेम-वस सगुन सो होई ॥२॥

जो गुनरहित सगुन साह कैसे। जल हिमवपल बिलग नहिं जैसे ॥३॥

अर्थ—सगुण और निर्गुण में कुछ भेद (अंतर) नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद (सभी) ऐसा कहते हैं ॥१॥ जो निर्गुण, रूपरहित अलक्ष्य और अजन्मा है, वही भक्त के प्रेमवश होकर सगुण होता है ॥२॥ जो गुणरहित है—वही सगुण है, कैसे ? जैसे, जल और ज्योते में भेद नहीं है ॥३॥

विशेष—(१) ‘सगुनहिं अगुनहिं’—श्री पार्वतीजी का पहला प्ररन है कि—“प्रथम सो कारन कह्यु विचारी। निर्गुन प्रथ सगुन वसुधारी ॥” (दो० १०६)। यहाँ से सही का उत्तर हो रहा है कि सगुण और निर्गुण दो पदार्थ नहीं हैं—एक ही हैं, इनमें कुछ भी भेद नहीं है। यह भी ही नहीं करता, किन्तु—“गावहिं मुनि” अर्थात् वे सब वेदा ही गाते हैं अर्थात् मेरा मत इन सब के सिद्धान्त के अनुसार ही है। आगे भी कहेंगे—“तदपि सत मुनि वेद पुराना। अस कहु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥ तम में मुमुषि सुनावतें तोही ।” (दो० ११०)

(२) ‘अगुन अरूप अलख अज’—श्री पार्वतीजी ने प्रथम—“श्री अज अगुन अनस गति

कोई ॥” (दो० १००) कहकर निर्गुण को सगुण से अन्य परमार्थ सूचित किया था, उसका उत्तर इस चीज में दिया कि जो गुण, रूप, लक्ष्य, और जन्म से रहित है वही भक्तों के प्रेमवश होकर सगुण अर्थात् गुण-सहित, रूप-सहित, लक्ष्य-सहित और जन्म-धारी होता है। यथा—“तुम्हें सारिये संत प्रिय मोरे। धरउँ देह नहि आन निहोरे ॥” (सु० दो० १०)। “अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥” (दो० ५१) ; “कृपासिधु जन-हित तनु धरही ॥” (दो० १२१) ; “राम भगत-हित नर-तनु-धारी। सहि संकट किय साधु सुखारी ॥” (दो० २१) ।

(३) ‘जो गुण-रहित सगुन’—जो गुण-रहित है वही सगुण है। यही समझाने के लिये जल और आँले की एकता का दृष्टान्त देते हैं। बर्फ (आँला) देखने में कठोर और अत्यंत ठंडी जान पड़ती है, जल से भिन्न-सी जान पड़ती है, पर उसमें दूसरी वस्तु नहीं है—जल ही है, केवल धनीभूत होने से शीतत्व अधिक हो जाता है। ऐसे निर्गुण का ही गुण प्रकट होने से सगुण कहा जाता है (उपाधि-भेद से नहीं) । सगुण भी चिदानन्दमय ही है—“चिदानन्दमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी ॥” (च० दो० १२१) ; “सुद्ध सच्चिदानन्दमय, पदं मानुकुलकेतु ॥” (चा० दो० ८०) ।

जल के परमाणुओं में स्वाभाविक शीतलत्व रहता है क्योंकि जल गर्म भी रहने, सो उसके पीने से प्यास शांत होती है, (प्यास अग्नि-प्रकृतिक है) , वैसे ही परमात्मा के व्यापक (निर्गुण) रूप में भी जीवों के प्रति उदारता, दयालुता आदि गुण रहते हैं। वे गुण निस्सीम होने से संकुचित ज्ञान वाले जीवों को नहीं देख पड़ते ; जैसे अत्यंत प्रकाश के कारण सूर्य का रूप देखने में चकाचौंध आ जाती है ।

जैसे मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति मलिन जल की एक घूँट से होती है। पहले उस घूँट में बुद्धि, श्रवण, नेत्र, शीश, हाथ, पाँव, रसना आदि कुछ न थे, केवल श्वेत जल ही था, व्यापक रूप भगवान् ने ही इतने आश्चर्यजनक पदार्थ पैदा किये हैं, यह हमें कितना चातुर्य एवं जीवों पर दया है ! किन्ती बादशाह से करोड़ों रुपये लेकर नेत्र माँगा जाय, तो न देगा, पर उदारशिरोंमणि ने वह चीटी पर्यंत को दिया है ! एक पुरजे (भौंख, कान आदि किसी) के बिगड़ जाने पर यदि कोई वैद्य अच्छा करता है तो लोग उसके हाथ वेदाम बिक जाते हैं और जिसने इन यंत्रों को ही बनाया एवं बिना मूल्य दिया, उसके उपकार भुले हुए हैं ! यथा—“नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगभायासमाधृतः ॥” (गीता ७।२५) । कृपालु श्रीगोस्वामीजी ने भी दिखाया है, यथा “कोटिहूँ मुख कहि जाहि न प्रसु के एक-एक उपकार ॥” (वि० १०२) । जल के परमाणुओं में शीतत्व की वरह ये सब गुण श्रीरामजी में नित्य और निस्सीम हैं । जैसे वह (जल) अमुक अमुक कारणों से हिमोपल बनकर प्रत्यक्ष होता एवं अधिक शीतत्व का परिचय देता है, वैसे भगवान् भी अमुक-अमुक हेतु बनाकर भक्तों के प्रेमवश सगुण होते हैं और अपने गुणों एवं रूपों को प्रकट करते हैं। भगवान् में गुण तो असंख्य हैं, पर जीवों के उद्धार के लिये जिन-जिन गुणों का प्रयोजन रहता है, कमराः उन्हीं-उन्हीं गुणों को व्यक्त करते हुए, शोभा पाते हैं । जैसे भगवान् ने अहल्या के उद्धार में अकारण कृपालुता, विश्वामित्रजी की यज्ञ-रक्षा में दया, वीर्य आदि गुण दिखाये । यथा—“फूले कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥” (कि० दो० १६) ।

निर्गुण-सगुण की एकता गीता में भी कही गई है, यथा—“भया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्त-मूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥” (१३) । अर्थ—सुप्त अव्यक्त मूर्ति (सच्चिदानन्द घन परमात्मा) से यह सब जगत् व्याप्त है, (मैं सर्वत्र व्यापक हूँ) सब भूत (प्राणी) मेरे में स्थित हैं, (किन्तु) मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ।

भावार्थ—पूर्वोक्त घड़े और आम के दृष्टान्त में आम व्याप्य और घड़ा व्यापक है। घड़े में आम

की तरह व्यापक ईश्वर में जगत् स्थित है, किन्तु वह (व्यापक) जगत् में, आत्म में पड़े की तरह, स्थित नहीं है अर्थात् जगत् से निर्लिप्त है। भगवान् के आधार के बिना जगत् नहीं रह सकता, यही उनमें इसकी स्थिति है, परन्तु भगवान् का जगत् से कोई प्रयोजन नहीं है, यही उनका निर्लिप्तत्व एवं निर्गुणत्व है। यथा—“नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।” (गीता १२.२)। ‘अव्यक्तमूर्तिना’ शब्द से जनाया कि यह ऐश्वर्य कोई नहीं जान पाता, क्योंकि अपरिमित है और जीवों की बुद्धि परिमित। ‘अर्जुन ने कहा भी है—“आप स्वयं अपने को जानते हैं और कोई नहीं (आपको जान सकता)। अतः, मुझ से कहिये जैसे आप सब लोकों में व्याप्त हैं।” (गीता १०.१५-१६)। तब प्रथम भगवान् ने नियामकत्व से व्यापकता कही, फिर दिव्य चक्षु देकर अपनी देह ही में सब जगत् दिखाया। ऐसे ही मुशुंढीजी की भी वदर में ही करोड़ों ब्रह्माण्डों का होमा दिखाया है। यही सर्व जगत् का अपने में स्थित रहना है। वे भगवान् अपनी देह की तरह सब जगत् का पालन-पोषण करते हैं, यही सगुणत्व है। फिर समय पर सबका प्रलय भी कर देते हैं, यह निर्लिप्तत्व है—यही उनका जगत् में न स्थित रहना निर्गुणत्व है।

व्यापक-रूप परमात्मा में सब गुण अव्यक्त भाव में नित्य रहते हैं, पर उन्हें न जानने से उनके हृदय में रहते हुए भी जीव दुरी रहते हैं। मनु-शतरूपा ने वेदों से जानकर उनके गुणों एवं रूप की भावना से तप किया तो उनके प्रेमवश भगवान् ने रूप एवं गुण प्रकट किये, देह भी पड़े और जन्म भी धारण किया। यही—“अगुण अरूप अलस अज जोई।” का भाव है। अब लीला रूप से प्रकट किये हुए गुणों की भावना से भक्त लोग सहज में सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान् के समझ भक्त जैसी भावना करते हैं, उनके प्रति वे ऐसे ही प्राप्त होते हैं। यथा—“तुलसी प्रसु-सुभाव सुरतत सों व्योँ दर्पन मुख काँति।” (वि० २१३), तथा—“उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप-कल्पना।” (श्रीरामतापीय ४०)। तथा—“ये यथा मा प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्।” (गीता ९.११)

अतः, निर्गुण-सगुण में कोई भेद नहीं है, तत्त्वतः दोनों एक ही हैं—अव्यक्त-व्यक्त भाव में दोनों की स्थिति है। जैसे उपर्युक्त गीता ६.४ में निर्गुण को अव्यक्त-मूर्ति कहा है, वैसे ही श्री गोस्वामीजी ने भी कहा है—“कोष्ठ ब्रह्म निर्गुणं व्याप। अव्यक्तं जेहि श्रुति गाव॥” (सं० रो० ११३); “व्यक्तमव्यक्तगत-भेद विष्णो।” (वि० ५४)। पूर्वोक्त दो० २० चौ० १-४ भी देखिये।

जासु नाम भ्रम - तिमिर-वतंगा। तेहि फिमि कहिय बिमोह-प्रसंगा ॥४॥

राम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहिं तहँ मोह-निसा - लवलेसा ॥५॥

सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहँ पुनि विज्ञानविहाना ॥६॥

शब्दार्थ—तिमिर = अंधेरा। वतंगा = सर्प। प्रसंगा = चर्चा। लवलेसा = थोड़ा भी।

अर्थ—जिसका नाम भ्रम-रूपी अंधेरे के (नगर के लिये) सूर्य के समान है, उसके प्रिय में मोह की चर्चा कैसे की जाय ? ॥४॥ श्री रामजी सच्चिदानन्द विमोह रूपी सूर्य हैं, यहाँ मोह-रूपी रात (का अस्तित्व) कुछ भी नहीं है ॥५॥ वे भगवान् (पदपर्यपूर्ण) और रामाविक प्रकाशरूप हैं, इसीसे यहाँ विज्ञान रूपी सवेरा (प्रातः) नहीं होया ॥६॥

विरोध—(१) ‘जासु नाम भ्रम’ श्री पार्श्वताजी ने—‘नारि बिरह मति भोरि।’ कहा था, उसका वदर शिवजी देने हैं कि जिनके नाम के द्वारा ही भ्रमनारा हो जाता है, उनमें भ्रम होना वा बहुत

असंभव है। यथा—“हरिविषयक अस मोह विहंगा ॥ सपनेहुँ नहि अज्ञान प्रसंगा ॥” (उ० दो० ७१) ; प्रमाण—“सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । विनु श्रम प्रवल मोह-दल जीती ॥” (दो० २४) ।

(२) ‘राम सविदानंद दिनेसा ।’ जैमे सूर्य का उदय बतलाना नहीं पड़ता, वैसे श्रीरामजी का परब्रह्म होना उनके चरित्र से स्वतः प्रकट हो जाता है। परशुराम का गर्व जिनके देवते ही चला गया, रावण को कौल में दाबनेवाले बालि को जिन्होंने एक शर से मारा, इत्यादि उनके चरित्र ब्रह्मरत्न को स्पष्ट जनाते हैं। ‘नहि तहँ मोह निसा...’ यथा—“इहाँ मोह कर कारन नाही । रवि-सन्मुख तम कयहुँ कि जाहीं ॥” (उ० दो० ७१) । जैमे सूर्य ने कभी रात देखी ही नहीं, वैसे श्रीरामजी में कभी अज्ञान हुआ ही नहीं ।

प्रथम नाम को, फिर रूप को भी, पतंग (सूर्य) कहा, क्योंकि नाम के अभ्यास से रूप का साक्षात्कार होता है, दोनों अभेद भी हैं। यथा—“न भिन्नो नामनामिनोः ॥” (पद्मपुराण में शिव-वाक्य) ।

(३) ‘सहज प्रकाश रूप ...’—भगवान् स्वाभाविक प्रकाश-स्वरूप हैं, अर्थात् जैसे सूर्य का प्रकाश भगवान् की सत्ता से है; यथा—“यदादिऋतं तेजो जगद्भासयतेऽखितम् । यद्यन्द्रमसि यद्यानीं तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥” (गीता १५।१२) ; यथा—“सूर्यमंडलमध्यस्थं रामं सीतासंमन्वितम् ॥” (सनत्कुमार सं०) ; वैसे श्रीरामजी की प्रकाशस्वरूपता दूसरे से नहीं है, प्रत्युत वे ही सूर्य आदि के प्रकाशक हैं। यथा—“तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥” (कठ० ५।१५) ।

‘नहि तहँ पुनि विज्ञान...’—पूर्व कह आये हैं कि—“तेहि किमि कहिय विमोह-प्रसंगा ।” और—“नहि तहँ मोह-निसा लखनेसा ।’ अर्थात् उनमें ‘अज्ञान’ नहीं है। अब उनमें विज्ञान के होने का भी निषेध करते हैं, क्योंकि रात रहने पर ही सवेरा होता है, जब उनमें अज्ञान रूपी रात कभी हुई ही नहीं, तब सवेरा होना कैसे कहें, वे तो नित्य सहज प्रकाशरूप ही हैं। ‘पुनि’ का भाव यह कि जीव प्रथम ज्ञान-स्वरूपता से अज्ञानवश होता है, तो फिर वह विज्ञान-रूपी प्रभाव भी प्राप्त करता है, श्रीरामजी में इस प्रकार पुनर्विज्ञान की आवश्यकता नहीं है ।

हरप विपाद ज्ञान अज्ञान । जीव-धरम अहमिति अभिमान ॥॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥८॥

दोहा—पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि, प्रगट परावरनाथ ।

रघुकुल-मनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायेउ साथ ॥११६॥

शब्दार्थ—अहमिति—(अहं + इति = मैं यह हूँ) = यथार्थ स्थिति, सत्स्वरूपता । अभिमान = ग्रहण, जैसे मैं ब्रह्मण, मैं विद्वान्, मैं धनी आदि वृत्तियों से मान-स्थिति, असत्स्वरूपता । परेस (पर + ईस) = परमप्र । पुराना (पुराण) = सनातन । पुरुष = पुरुषपुरुष । प्रसिद्ध = विख्यात, (वेद से) प्रकट रूप से सिद्ध । प्रकासनिधि = वह जहाँ से सबको प्रकाश मिलता है । प्रगट = प्रत्यक्ष, जिसे सब देखने हैं । परावर = (पर + अवर) पर = त्रिपादविभूति (त्रिपदाय साकेत) ; अथ = एकपाद विभूति (अखिल प्रकाश) । परावरनाथ = उभय विभूतियों के स्वामी ।

अर्थ—हरप-शोक, ज्ञान-अज्ञान, सद्रूपता और असद्रूपता—ये (बद्ध) जीव के धर्म हैं ॥॥ श्रीरामजी ब्रह्म, व्यापक, परमानंदरूप, परावर ईश्वर और सनातन हैं—यह सारा संसार जानता है ॥॥ वे पुराण-पुरुष

हैं, प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के कोष हैं, दोनों विभूतियों के स्वामी हैं और जो रघुकुलमणिरूप से प्रकट हुए हैं, वे ही हमारे स्वामी हैं—पेसा कहकर शिवजी ने माथा नवाया ॥११६॥

विशेष—(१) 'हरष विषाद...'—यहाँ वृद्ध जीव ने लक्षण कहे गये हैं, और "ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥" (उ० शो० १११) में शुद्ध जीव के लक्षण हैं। उसमें 'चेतन' से 'चित्', 'अमल' से सत् और 'सहज सुखरासी' से 'आनन्द'-स्वरूपना कहे गई है, वही जीव जब माया-वश होता है, तब आनन्द के पर्यायी हर्ष के साथ विषाद, चित् के पर्यायी ज्ञान के साथ भ्रान्ति और सद्रूपता के साथ असद्रूपता भी उसमें आ जाती है अर्थात् ये द्वन्द्व जीवों में होते हैं, जैसे ज्ञानी जीव लोभरा और सनकादि में क्रोध का आना कहा गया है, क्रोध भ्रान्त का कार्य है। श्रीरामजी इन द्वन्द्वों से परे हैं। वे ब्रह्म हैं, लक्षण आगे कथित हैं।

(२) 'राम ब्रह्म व्यापक...'—पार्वतीजी ने समझा था—"ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर..." (दो० ५०); उनके समझाने के लिये शिवजी श्रीरामजी ही को उन लक्षणोंवाला व्यापक ब्रह्म कहते हैं।

(३) 'गुरुप प्रसिद्ध...'—जिन्हें वेदान्वी 'व्यापकब्रह्म', सांख्यवादी 'पुराणगुरुप' और योगी 'प्रकाशनिधि' कहते हैं, वे ही उभय विभूतियों के स्वामी हैं, पर (भक्त-प्रेम वश) रघुकुलमणिरूप में प्रकट हुए अर्थात् उभय विभूतियों के स्वामी होते हुए भी भक्तों के हितार्थ एक देश-विशेष अयोध्या के रघुकुल में प्रकट हुए। परात्परत्व के सब विशेषण प्रथम कहकर विशेष्य रूप 'रघुकुलमणि' कहा। यथा—
'यत्परं यद्गुणातीतं यच्चोतिरमलं शिवम्। तद्देव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणम् ॥ श्री रामेनि ...'
(श्री सनत्कुमार सं०-रामानन्दविरचित)। इसमें भी 'परं' आदि सत्र विशेषण परात्परत्व के कहकर तब 'श्री राम'—यह विशेष्य पद कहा गया है। तथा—"यं शिराः समुपासते शिव इति प्रहोति वेदान्वितः।" यह हनुमन्नाटक का श्लोक प्रसिद्ध है। 'रघुकुलमणि' शब्द दशरथजी रामजी का ही बोधक है, इसलिये यहाँ निश्चिन्त विशेष्य पद दिया।

'परावरनाथ'—यथा—"पादोऽस्य विद्या-भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।" (गुरुपसूक्त) अर्थात् ब्रह्म की पाद (चतुर्थांश) विभूति में सम्पूर्ण ब्रह्मांड है और शेष त्रिपाद (तीन-चौथाई) विभूति में उसका नित्य धाम है।

निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानो। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ॥१॥

जया गगन घनपटल निहारी। स्फोपेन भानु कहहिं कुबिचारी ॥२॥

वितव जो सोचन अंगुलि लाये। प्रगट जुगल ससि तेहि के माये ॥३॥

अर्थ—अज्ञानो मूर्ख लोग अपना भ्रम तो समझते नहीं, (कहते) प्रभु (श्रीरामजी) के विषय में मोह का आरोपण करते हैं ॥१॥ जैसे आकाश में मेघों का पटल (परदा) देखकर कुबिचारी लोग कहते हैं कि सूर्य ढँक गया ॥२॥ जो कोई अँधेरे में अंगुली लगाये हुए चन्द्रमा को देखे तो उसको समझ में दो चन्द्रमा प्रकट हुए जान पड़ते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'जया गगन घन...'—उपर्युक्त चौपाई का भाव समझाने के लिये यह चौपाई उपमान-रूप में कही गई है। निर्विकार श्रीरामजी आकाशगन्त हैं, घन-पटल मोह और कुबिचारी अज्ञानो मूर्ख हैं। सूर्य का ढँक जाना श्रीरामजी का मोहित होना है।

वास्तव में मेघ का परदा अज्ञानी मूर्ख-रूप कुविचारियों पर रहता है न कि सूर्य पर; इसी तरह अज्ञानियों की बुद्धि में ही भ्रम है, जिससे वे यह नहीं समझ पाते कि श्रीरामजी जो श्रीजानकीजी को खोज रहे हैं, वह तो नर-नाट्य करते हैं। शिवजी तो जानते ही हैं कि गिरिजाजी ने सती-शरीर में श्रीराम-प्रभाव देखने में जान हो लिया है कि श्रीजानकी जी और श्रीरामजी का नित्य संयोग है, अतः अन्य अज्ञानियों के लिये कहते हैं। पहले भी कह चुके हैं—“कीन्दिहु प्रन जगत-हित लागी।” (दो० १११)

(२) ‘चितव जो लोचन.....’—इसमें चन्द्रमा-रूप श्रीसीतारामजी हैं, आँखों में अँगुली लगाकर देखना भ्रमात्मक बुद्धि से देखना है। दो चन्द्रमा देखना श्रीसीताजी और श्रीरामजी को पृथक्-पृथक् देखना है कि वे लंका में पड़ी हैं और ये विरही होकर खोजते हैं। वास्तव में रामजी श्रीनारद-वचन पूरा करने का नाट्य कर रहे हैं, यथा—“कवहुँ जोग बियोग न जाके देखा प्रगट विरह-दुख ताके ॥” (दो० १८)।

इन चौपाइयों के जोड़ की चौपाइयों ८० दो० ७२ में—‘नयन-दोष आकहुँ...’ से—‘नहिँ अज्ञान प्रसंगा।’ तक हैं।

उमा रामविषयक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥४॥

मर्थ—हे उमा ! श्रीरामजी के विषय (सम्बन्ध) का मोह ऐसा मानो, जैसे आकाश में बंधकार, धुआँ और धूल—ये सब शोभा देते हैं।

विशेष—ऊपर देखनेवालों का भ्रम कहा था। अब यहाँ दिखाते हैं कि जिन बातों को देखकर भ्रम होता है, वास्तव में वे श्रीरामजी में किस प्रकार रहती हैं ?—

सुशुंडोजी को बाल-चरित में, सतीजी को वन-लीला (सीता-विरह) में और गहड़जी को रण-लीला में मोह हुआ है। ये ही तीनों मोह क्रमशः ‘तम’, ‘धूम’ और ‘धूल’ कहे गये हैं। जैसे तम, धूम और धूल आकाश में देखनेवालों को देर पड़ते हैं, पर आकाश इन सब विकारों से परे है। तम आदि दर्शकों की ही दृष्टि में हैं, वैसे उपर्युक्त तीनों लीलाओं के विकार से श्रीरामजी परे हैं, चरित्र तो बाहरी स्वांग मात्र हैं। यथा—“बाहिज चिता कीन्हि विसेषी।” (आ० दो० २१)। जैसे तम, धूम, धूल आकाश में कारण पाकर होते हैं, वैसे श्रीरामजी में तीनों लीलाएँ कारण से हुई हैं। तम, धूम और धूल का कारण क्रम से कुहरा, अग्नि और पवन है, वैसे बाल-लीला का कारण अनु-शतरूपा का वरदान, सीता-विरह (वन-लीला) का कारण नारदजी का शाप और रण-(बंधन)-लीला का कारण युद्ध की शोभा दिखानी है। कुहरे आदि कारणों का अभाव होने से तम आदि कार्य नहीं रह जाते, वैसे उक्त तीनों लीलाओं की पूर्ति पर श्रीरामजी में भ्रम के दृश्य नहीं देख पड़ते। आकाश की तरह श्रीरामजी सदा इन कारणों और कारणों से परे हैं, यथा—“सुद्ध सधिदानंदमय, कंद भानुकुलकेतु। चरित करत नर अनुहरत, संसृति-सागर-सेतु ॥” (अ० दो० ८७)।

‘सोहा’—स्वांग (लीला) की शोभा यही है कि यदि वह वेप के अनुकूल हो, तो सब वाह-वाह करते हैं। यथा—“नर-तनु घरेहु”... से—“गुह्र जो कहहु करहु सख साँचा। जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥” (अ० दो० १२६) ; तथा—“अया अनेक वेप घरि, नृत्य करइ नट कोइ। सोह-सोह भाव देखावइ, आपुन होइ न सोइ ॥” (उ० दो० ७२)।

विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता ॥५॥

सय कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥६॥

जगत प्रकाश्य प्रकासक रामू । मायाधीस ज्ञान - गुण - धामू ॥७॥

शब्दार्थ—करन (काण) = इन्द्रियों । प्रकाश्य-प्रकाशक = प्रकाशित होनेवाला और प्रकाश करनेवाला । जैसे दीपक से कोई वस्तु देखा जाय, तो दीपक प्रकाशक और वह वस्तु प्रकाश्य कहायेगी । दीपक दटने से वह वस्तु (दृष्टि में) न रह जायगी । वैश्व श्रीरामजी दीपक, उनकी सत्ता प्रकाश और वस्तु-रूप जगत् प्रकाश्य है ।

अर्थ—विषय, इन्द्रिय, इन्द्रियों के देवता और जीव—सब एक-से-एक चेतन (स्फूर्त) होते हैं ॥१॥ जो सभी के परम प्रकाशक हैं, अर्थात् जिन्हें सबका अस्तित्व है, वे ही अनादि (ब्रह्म) अयोध्या के स्वामी श्रीरामजी हैं ॥६॥ (अतः) जगत् प्रकाश्य है और इसके प्रकाशक श्रीरामजी हैं जो माया के अधिष्ठाता और ज्ञान-गुण के स्थान हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'विषय करन'—ऊपर ब्रह्म को प्रकाशानिधि कहा था, उसकी प्रकाशकता यहाँ दिखाते हैं कि विषय इन्द्रियों से, इन्द्रियों देवताओं से और देवता जीव से सचेत हैं—अर्थात् इन्द्रियों के बिना उनके विषयों की, देवताओं के बिना इन्द्रियों की और जीव के बिना देवताओं की सत्ता नहीं रह सकती । अतः, विषयों के प्रकाशक इन्द्रियगण, इन्द्रियों के प्रकाशक देवता और देवताओं के प्रकाशक जीव हैं, क्योंकि शरीर के जीव-रहित होने पर देवतागण इन्द्रियों को सचेत नहीं कर सकते । ऐसे ही देवता अपना वास हटा लें तो इन्द्रियों केकार हो जायें, और चक्षु भादि इन्द्रियों के बिना रूप आदि विषयों का अनुभव नहीं हो । यथा—“इन्द्रिय द्वार मरोरुता नाना । तहँ-तहँ सुर बैठे करि याना ॥ आवत देखहि विषय-ब्यपारी । ते हठि देखि कषाट उग्यारी ॥” (२० दो० ११०) ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, विषय हैं, क्रमशः अक्षय, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका इनकी शानेन्द्रियों हैं और दिशा, पवन, सूर्य, वरुण और अश्विनीकुमार देवता हैं । बोलना-घाना, ग्रहण करना, चलना, प्रस्नाव और मल त्याग (विसर्ग) करना—ये विषय हैं, क्रमशः वाक्-मुरल, हाथ, पैर, लिंग और गुदा, इनकी कर्मेन्द्रियाँ हैं और अग्नि, इन्द्र, यक्षिण्यु (वामन), दत्त और यम देवता हैं । 'मन' भी इन्द्रिय है, इसका विषय 'लगा रहना' और देवता 'बन्धुमा' है । अहंकार, बुद्धि और चित्त अन्तःकरण हैं, इनके देवता क्रमशः शिव, ब्रह्मा और विष्णु और अहंता (अहंभाव) होना, निर्णय करना तथा धारणा विषय हैं ।

(२) 'सबकर परम'—उपयुक्त (जीव, देव और इन्द्रियों) क्रमशः एक दूसरे के प्रकाशक हैं, पर श्रीरामजी सबके परम प्रकाशक हैं । सब एक-एक के प्रकाशक हैं, श्रीराम सबके हैं । अतः, इन्हें 'परम' कहा है । 'अनादि'—श्रीरामजी का आदि कोई नहीं है; ये प्रेतायुग से ही अवधपति नहीं हुए, किन्तु अनादि काल से हैं, श्रीरामजी का नित्यधाम साकेत भी अयोध्या ही है । (२०-१४ चौ० । देखें) 'अनादि' से निर्गुणत्व का बोध होना, इसलिये 'अवधपति सोई' कहा गया ।

(३) 'मायाधीस ज्ञान'—रामजी जगत् ही के प्रकाशक नहीं हैं, किन्तु जगत् की रचनेवाली माया के भी अधिष्ठाता हैं । यथा—“सो दासो रघुबीर के” (२०-०१) । इसपर शंका होती है कि माया के साहचर्य से उसके अज्ञान और अवगुण भी रामजी में होंगे, इसके निवारण के लिये—ज्ञान गुण धामू कहा गया । ज्ञान—यथा—“ज्ञान अमंड एक सीताबर ।” (२० दो० ००) ; गुण, यथा—“गुनसागर नागर” (२०-१४०) ।

जातु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य ह्व मोह सहाया ॥८॥

दोहा—रजत सीप महँ भास जिमि, जथा मानुकर वारि ।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥

येहि विधि जग हरिआश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ १ ॥

जौ सपने सिर काटइ कोई । बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥ २ ॥

शब्दार्थ—रजत = चाँदी । भास (आभास) = झलक वा मिथ्या ज्ञान । मृषा = झूठ ।

अर्थ—जिसकी सत्यता से जड़-माया मोह को सहायता से सत्य-सी जान पड़ती है ॥ना॥ जैसे सीप में चाँदी और सूर्य-किरणों में जल का आभास होता है; यद्यपि यह बात चीनो कालों में असत्य है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता अर्थात् भ्रम होता ही है ॥११७॥ इस प्रकार जगत् भगवान् के आश्रित रहता है, यद्यपि (भ्रम-रूप नानात्व जगत्) झूठा है, तथापि दुःख देता ही है ॥११॥ जैसे, यदि कोई स्वप्न में शिर काटे तो बिना जागे वसका दुःख दूर नहीं होता ॥१२॥

निशेय—(१) यहाँ से शिवजी माया का वर्णन करते हैं । इसका स्वरूप एवं भेद आदि आ० दो० १४ में कहे गये हैं । यहाँ माया के दो भेद कहे गये हैं—एक विद्या और दूसरी अविद्या । विद्या दृष्टि से भगवान् के शरीररूप में जानी हुई प्रकृति को 'विद्यामाया' और इससे वलटी (अविद्या) दृष्टि से वह जैसी जानी जाती है उसे 'अविद्यामाया' कहा है जो वास्तविक प्रकृति का पूर्ण पक्ष है । यहाँ दोनों का पृथक्-पृथक् वर्णन-प्रसंग प्रारंभ कर प्रथम अविद्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है, यथा—“ज्ञान कहइ अज्ञान बिनु, तम बिनु कहइ प्रकास । निर्गुन कहइ जो सगुन बिनु, सो गुन गुलसी दास ॥” (बोधायनी २५१) ।

(२) अविद्यामाया भ्रम-रूपा है, यथा—“एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा वस जीव परा भर-झूपा ॥” (आ० दो० १४) । इसकी दुष्टता, यथा—“देखी माया सब विधि गाढ़ी ॥” (दो० १०१) ; “तब बिपम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । भव-पथ भ्रमत अमिद दिवस निसि काल-कर्म गुननि भरे ॥” (४० दो० १२) । यह भ्रम से अलग होकर दुःख देती है, किस प्रकार ? यही आगे कहा जाता है—

(३) 'जासु सत्यता.....'—‘जासु’ अर्थात् उपर्युक्त सर्वप्रकाशक एवं मायाधोरा श्रीरामजी हैं और उनकी सत्ता से जड़-माया सत्य-सी भासती (जान पड़ती) है । ‘मोह सहाय’—अर्थात् सचको नहीं, वरन् जो मोह के चशोभूषण प्राणी हैं, वन्हींको सत्य भासती है । मोह ही को अज्ञान एवं अविवेक भी कहते हैं । यथा—“जिमि अविदेकी पुरुष सरोरहि” (अ० दो० १५१) अर्थात् देह को ही अपना रूप मानकर इसीके पालने पोषने में लगे हुए अवस्था को मोह कहते हैं । अतः, दसो इन्द्रियों का अभिमान ही मोह है । यथा—“मोह दसमौलि.....” (वि० ५८ ; अर्थात् दसो इन्द्रियों के भोक्ता होने से मोह की ‘दशमुखता’ है ।

(४) प्रथम ‘जासु सत्यता ते ..’ से माया कहकर उसके लिये ही—‘रजत सीप....’ में दृष्टांत दिया, पुनः इसी को—‘येहि विधि जग ..’ में जगत् कहा अर्थात् इस माया का भ्रमात्मक रूप ही जगत् है । जगत्—यथा—“सुत-विच-देह-नेह-नेह (स्नेह) इति जगत्” अर्थात् देह और तत्संबंधी सुत आदि (माता, पिता, भाई, स्त्री आदि) का स्नेह, एवं नेह और तत्संबंधी विच (पदार्थ मात्र जैसे भोजन, वस्त्र) आदि का स्नेह—यही जगत् है । देह से सुत आदि और नेह से विच (पन) आदि आ ही जाते हैं, यथा—“देह

जीव जोग के सत्ता मृपा टाँचनि टाँचो ।” (वि० २००) । अतः, श्रीगोस्वामी जी ने ‘देह-गेह-नेह’ ही को जगत् कहा है, यथा—“जिव जब ते हरि ते बिलगान्यो । तबते देह गेह निज जान्यो । मायावश स्वरूप विसरायो । तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो ॥” (वि० १३६) । इसमें ‘देह गेह-नेह’ ही को ‘मायावश’ होने और फिर उसी को ‘भ्रम’ कहकर उसका कार्य ‘नाना दुख पाना’ भी कहा है । इसमें ‘बिलगाने’ का अर्थ यही है कि जीव हरि का शरीर था, इसने उनसे अपनी सत्ता पृथक् मानी । तथा—“जागु-जागु जीव जब जोई जग जामिनी । देह-गेह-नेह जानु जैसे धन दामिनी ॥” (वि० ७४) । इसमें भी ‘जग जामिनी’ कहकर फिर उसे ही ‘देह गेह-नेह’ कहा, यथा “सुत-वित नारि भवन समता निसि सोवत अति न कबहुँ मति जागी ॥” (वि० १४०) । इसमें स्नेह ही को समता कहा है । “येहि जग जामिनि जागहि जोगी ॥” (सं० दो० १९) । ऐसा ही—“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । तस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥” (गीता २।६६) का भी वात्पर्य है । इसी ‘देह-गेह-नेह’ रूप जगत् को दार्शनिक लोग ‘नानात्व रूप जगत्’ कहते हैं ।

(५) इस देह-गेह-नेह रूप जगत् में देह और तत्संबंधी जर, पशु आदि में सम्पूर्ण घर जगत् तथा गेह और तत्संबंधी वित्त अर्थात् फल, फूल, ली, चना, घृत आदि से सारा अक्षर जगत् आ जाता है, यही इसकी ‘घराचररूपा’ है । तथा—“जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिधारा ॥ सयक समता वाग बढोरी । मम पद मनहि बाँधि धरि डोरी ॥” (सं० दो० ४०) । इसमें जो जननी आदि दस प्रकार की समताएँ कही गईं, ये ही दश-दिशारूप हैं ।

(६) इन सब दृष्टियों से स्पष्ट हुआ कि देह-गेह आदि को एक श्रीरामजी का शरीर न मानकर भ्रम से व्यष्टि रूप में पृथक्-पृथक् सत्तावान् मानना तथा उस-उसके किये उपकार के अनुसार ऋणी होकर आसक्ति में नाना दुख पाना अविद्या से कल्पित नानात्व रूप जगत् है । यही भ्रम ‘रजत सीप.....’, के दृष्टान्त से कहा गया है ।

देह-गेह-नेह के गेह-स्नेह को ‘सीप-रजत’ और देह स्नेह को ‘भानुकर वारि’ के समान मिथ्या कहा है । यहाँ दृष्टान्त में ‘सीप-रजत’ और ‘भानुकर वारि’ हैं और दार्ष्टान्त (दृष्टान्त देकर समझाये हुए) में अक्षर-क्षर जगत् रूप श्रीरामजी हैं । चन्द्रमा की किरणें पड़ने पर खुनी हुई सीपी में रजत (चाँदी) की और सूर्य की किरणें पड़ने पर बालू के मैदान में जल की भ्रान्ति होती है । श्रीरामजी सूर्य-चन्द्रमा, सत्ता रविचन्द्र-किरण और जड़-माया बालू एवं सीपी है तथा ‘मोह सदापा’ (मोह के बशीरूब) जीव के बुद्धि और मन हैं । अक्षर-अक्षर जगत् के रूप स्पष्ट करने के लिये ममसा दो-दो दृष्टान्त हैं, अम दोनों की पृथक्-पृथक् दिखते हैं ।

(७) अक्षर जगत्—पदार्थों में स्वादादि सुख समझकर उनमें स्नेह करना अक्षर जगत् है, यही सीप में रजत समझना है । यस्तुतः मन का देवता चन्द्रमा है, वह जब स्वादादि की लुभा रूप किरणें फैलाता है, तब पदार्थों से सुख होता है; अन्यथा अजीर्ण में भोजनादि से स्वाद का सुख नहीं होता । अक्षर पदार्थों में स्वादादि सत्ताएँ भी श्रीरामजी की हैं, यथा—“रखोइहमपु कोन्तेय प्रमासि शशि सूर्योः ।....” (गीता ७।८) । चन्द्रमा भी भगवान् का शरीर है । यथा—“मन ससि बिदा महान ॥” (सं० दो० १५) ; तथा—“यस्य चन्द्रवारक शरीरम् ॥” (ब्रह्म० ३।१।११) । अतः, श्रीरामजी चन्द्रमा प भी प्रवर्तक हैं । अम स्पष्ट हुआ कि मन को प्रकृति के अंश से अक्षर जड़ है । वससे चन्द्रमा के द्वारा श्रीरामजी ही जीव के लिये पदार्थों के प्रति स्वाद आदि की इच्छा करवाते हैं और रसयं जड़ पदार्थों में

भी स्वादादि रूप से सुख देते हैं। श्रीरामजी की सत्ता के बिना मन और पदार्थ जड़ ही हैं, उनके द्वारा सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसीसे माया को जड़ (जड़-माया) कहा है।

(८) जैसे देही (जीव) अपनी देह का पालन-पोषण करता है, वैसे श्रीरामजी भी जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि जीव उनके शरीर हैं, यथा—“यस्यात्मा शरीरम् ॥” (वृ० १।०।१२, मा० ५० ५।०।२२) । अतः, उनका पोसा हुआ शरीर उनके (सेवा के) लिये रहना चाहिये, यथा—“देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सब काम बिहाई ॥” (कि० दो० १२) । इससे इन्द्रियों कामादि विकारों से बचेंगी । यथा—“ऊपर परये न नहिं जामा । जिमि हरिजन-हिय उपज न कामा ॥” (कि० दो० १४) । तब मनमें सत्य रूप चाँदी के भूषण धारण करने के समान शोभा प्राप्त होगी । यथा—“कनका-सिन्धु भक्त-चिन्तामणि सोभा सेवतेंहुँ ॥” (वि० ८१) । यह तो हुई सत्य, चाँदी और उससे स्वार्थ सधना एवं अचर जगत् के प्रति विवेक दृष्टि पुनः इसके विरुद्ध अविवेक (भ्रम) दृष्टि की कल्पित चाँदी (सीप-रजत) दिखाते हैं—

(९) अविवेक (अविवेक दृष्टि) से जीव मन भादि इन्द्रियों का अभिमानी हुआ और उनके द्वारा धृष्टा आदि के द्वारा स्वादकारक (भोक्ता) स्वयं बना । पदार्थों के द्वारा विषय भोगने में स्वादादि सुख पदार्थों के ही समके । अतः, नाना वस्तुओं में आसक्त होकर बद्ध हुआ । विषय के पदार्थ देने-दिलानेवालों में राग (प्रेम) और हरण करनेवालों में द्वेष होने लगा । यथा—“इन्द्रियमेन्द्रियायार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ ॥” (गीता १।१४) ; और इसीसे कामादि विकार हुए, यथा—“संगास्तंजायते कामः कामाक्तो धोऽभिजायते ॥” (गीता १।२२) ; इत्यादि से मलिनता एवं अशोभा हुई । जैसे सीप में चाँदी नहीं रहती, इससे भूषण धारण करने का शोभा रूप स्वार्थ नहीं सधता, वैसे जड़ पदार्थों में स्वादादि सुख देने की शक्ति है ही नहीं जिससे सुख रूप स्वार्थ सधे । इसीसे इन विषयों के भोगने से तृप्ति नहीं होती ।

अतएव, जब तक जीव अचर जगत् को श्रीरामजी का शरीर न मानकर, भ्रम से पृथक् देखता हुआ, उसके नानास्वरूप में स्नेहबद्ध है, तब तक तीनों काशों में इसका दुःख अनिवार्य है ।

(१०) चर जगत्—ऊपर जो देह और तत्सम्बन्धी कुटुम्ब एवं पशु आदि में लेह करना ‘भानु कर बारि’ के समान मिथ्या कहा गया, उसी का विस्तार किया जाता है । यथा—“देह जीव जोग के सखा मृपा दौंचनि दौंचो ॥” (वि० १००) अर्थात् देह-सम्बन्धी नावों का बन्धन मूढ़ा है । यथा—“तृपित निरखि रयिकर भव बारी । फिरिहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥” (बा० दो० ४२) अर्थात् संसार में जीव मृगवत् मोहित रहते हैं । मृग नेत्र से मोहित होकर बालू के मैदान में सूर्य-किरणों को जल की लहर के समान देखता है और हृदय से भी उन्हें बल मानकर दौड़ता है । यहाँ बालू (रेत) का मैदान समष्टि में चर जगत् है, इसके व्यष्टिरूप में सिकता के समान अनन्त नाते हैं । यथा—“ज्यों सकरा मिले सिकता मई पल ते न कोठ दिलागये । अति रसज्ञ सूखम पिपीलिका बिनु प्रयास हो पावे ॥” (वि० १६८) । इस पद में प्रेमाभक्ति का प्रसंग है कि सिकता (बालू) रूप माता-पिता आदि सम्बन्धियों में श्रीरामजी के वात्सल्य आदि गुण शर्करा (चीनी) होकर मिले हुए हैं, चीटी के समान मुमुक्षु-प्रेमी उन उन रूपों से किये हुए उपकारों के गुणों का स्मरण करते हुए प्रेम करे । श्रीरामजी सूख, उनके वात्सल्य, कठुआ आदि गुण किरणों और नाते सिकता-रूप हैं । मृग सूख और उसको किरणों को नहीं जानता । फल रेत के आश्रय से किरणों को जल-रूप देखता है ; वैसे जीव नेत्र और बुद्धि से मोहित होकर माता-पिता आदि से ही वात्सल्य-कठुआ आदि गुणों का होना मान लेते हैं और प्रीति पूर्वक उन-उनके किये उपकारों के अनुसार व्यवहार करते हुए सुख की आशा में आयु बिता देते हैं तथा मृग की तरह चीनी तापों से तपते हुए-वृष्णा रूप प्यास से व्याकुल रहते हैं एवं काल-वश होकर भी वास्तवानुसार बन्धों के कुत्ता-मिल्ली आदि

होते हैं, पर मृग को जल प्राप्ति के समान जीव को अपने स्वरूप के अनुसार मुख नहीं मिलता, इसीसे स्थिरता नहीं आती। यथा—“निज मुख विनु मन होइ कि थोरा।” (उ० दो० ८१)। वृष्णा के साथ मरकर चौरासी लाख योनियों में जाना मृग के मरने के समान है। जब तक यह भ्रम नहीं मिटता, भव-दुःख तीनों काशों में अनिवार्य है।

(११) अब विवेक-दृष्टि से उसी भानुकर-चारि से सच्चा जल और उससे प्यास का बुझना भी दिखाते हैं। वस्तुतः, मूर्ख उन्हीं किरणों के द्वारा निकतामय पृथिवी का जल शोषण करके फिर मेघ-द्वारा सदा जल बरसाता है। यथा—“आदित्याजायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥” (मनु०)। वह जल यदि मृग को मिले तो उसकी प्यास निःसंदेह निवृत्त हो जाय। मूर्ख भी श्रीरामजी के नेत्ररूप शरीर हैं; यथा—“नयन दियाकर...” (ल० दो० १४)। ऐसे ही शास्त्र-दृष्टि का समष्टि ज्ञान-रूप सूर्य नाता वाक्य रूप किरणों द्वारा सिकता-रूप घर जगत् के वास्तव्यादि गुण एवं रजश्चत्वादि कार्य रूप जल का शोषण करे, यथा—“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः॥” (गीता १।१०); “जासों सब नातो फुरै तासों न करी पहिचान॥” (वि० ११०) अर्थात् इन नाता रूपों से उपकार श्रीरामजी ने ही किये हैं, इस सुख का देना वनसे मानना मानों जल का आकारा में जाना है और श्रीरामजी में ही एकत्र होना मेघ बनना है। यथा—“येहि जग मैं जहँ लगि यहि तन की प्रीति प्रतीति भगई। ते सप्र तुलनिदास प्रभु ही सों होहि सिमिटि एक टाई॥” (वि० १०३)। अतः, संसार पर के नातों में छिटकी हुई प्रीति सिमटकर श्रीरामजी में ही एकत्र होगी। हमसे भक्ति टूट होगी, यहो प्रेम-भक्ति जल होगी। यथा—“प्रेम भगति जल विनु रघुराई। अभिभंतर मल कबहुँ कि जाई॥” (उ० दो० १८)। इस जल से हृदय की मल रूप वृष्णा आदि प्यास निवृत्त होगी और परमानन्द की प्राप्ति होगी। यथा—“मम गुन मम नाम रत, गव ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जानइ, परानन्दसंदोह॥” (उ० दो० १९)। तात्पर्य यह कि जबतक जीव अपने एवं सम्पूर्ण घर जगत् को श्रीरामजी का शरीर न मानकर भ्रम से भलग-भलग सत्तावान्-मानता है, तब ही वह मृगवृष्णा में पड़ा है, वह भ्रम यद्यपि तीनों काशों में भिषा है, तथापि इसको छोड़ हटा नहीं सकता।

(१२) ‘येहि विधि लग हरि’...—उपर्युक्त दो दृष्टान्तों के अनुसार जगत् हरि के आश्रित रहता है। उपक्रम में—‘बासु सत्यता’... कहा था, वैसे ही उपसंहार में ‘हरि-आश्रित’ कहा। इससे सत्ता का ही अर्थ आश्रित रहना है। यथा—“मतथानि सर्वमूतानि...” (गो० ३।१४)। यही—“भ्रम न सकई कोव टारि” का कारण है, क्योंकि यद्यपि असत्य है, पर दुःख दे रहा है, यह क्यों? इसे दो दृष्टान्त के द्वारा समझाते हैं—

(१३) ‘जो अपने सिर’...—‘स्वप्न’—उपर्युक्त दोहों के दोनों दृष्टान्तों में मन और बुद्धि के मोहयश होने से भ्रम की सत्यता कही गई, उसका कारण यह है कि—“मोह निदा सब सोपनिहार। देखिय सपन अनेक प्रकार॥” (छा० दो० १२)। जाग्रत अवस्था को देखो-सुनी घन्टुओं का स्वरूपनिद्रा में सूक्ष्म-शरीर से अनुभव होना स्वप्न है। सूक्ष्म शरीर, यथा—“पंचप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्। अपंपीकृतमत्यूलं सूक्ष्मार्गं भोगसाधकम्॥” (जिज्ञासापंचक) अर्थात् १५ प्राण, १० इन्द्रियाँ और मन तथा बुद्धि—इन १७ तत्वों से सूक्ष्म शरीर होता है। इनमें मन और बुद्धि प्रधान हैं। अतः, इस स्वरूपनिद्रा में मन और बुद्धि की निष्कलता से पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जो—“जोग वियोग भोग भल मंदा॥ दिन अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥” (ल० दो० १४३)—इन सब की प्रतीति होना स्वप्नवत् अविद्यामाया का व्यापार है। ऐसे स्वप्न मोह-निद्रा में होते हैं। मूर्च्छा आदि अवस्थाओं की तरह अत्यंत ‘मुद-वैचित्ते’ पाशु के अनुसार मोह राज्य है अर्थात् जब श्रीरामजी के शरीर रूप अपने स्वरूप एवं जगत् को मूर्ति

नहीं रहती, तब इस निष्ठा में उपर्युक्त स्पर्श-व्यापार सत्यवत् होते हैं। सब पुरुषसंज्ञक (पुरुषार्थनिष्ठ) जीव समष्टि में श्रीरामजी का शरीर है, तब श्रीरामजी पुरुषोत्तम होने से उत्तमाद्भ (शिर) रूप हुए, यथा—“द्वाधिमौ पुरषौ लोके” अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥” (गीता १५।१६-१८); उन्हें अपने सबसे पृथक् समझना शिर कटना है। यथा—“आपनो हिव रावरे सों जो पै सूझै। तौ कत तनु पर अछूत सीस सुधि क्यों कवण व्यो जूझै ॥” (वि० २३८) अर्थात् जगत् को नानात्व सत्ता को श्रीरामजी से भिन्न मानना अपना शिर कटना है।

(१४) ‘बिनु जागे न दूरि’—‘दुख’ यथा—“जिब जवते हरि ते बिलगान्यो।” तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो।” भव सुल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठि-हठि चर्यो। बहु मोनि जन्म जरा बिपति मतिमंद हरि जान्यो नहीं।” (वि० १३६)।

सम्बन्ध—यहाँ तक के इस भ्रमात्मक अविद्या माया के प्रमाण पूर्व सं० श्लोक ६ के वि० (३ ग) (‘रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः’ के प्रसंग) में लिखे गये। पूर्व पक्ष में अविद्या माया का स्वरूप कहा गया। आगे इसका उत्तर पक्ष पास ही करते हैं जिसमें विद्यामाया का वर्णन सिद्धान्त रूप में किया गया है; क्योंकि पूर्व पक्ष के पास ही सिद्धान्त भी कहा जाता है। यही जागने का उपाय है।

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोह कृपाल रघुराई ॥ ३ ॥

आदि अंत कोल जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ ४ ॥

बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नामा ॥ ५ ॥

आननरहित सकल-रस-भोगी। बिनु बानी यकता बड़ जोगी ॥ ६ ॥

तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ ब्रान बिनु बास असेखा ॥ ७ ॥

असि सब भौति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ ८ ॥

अर्थ—जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, हे गिरिजा! वे ही कृपालु श्रीरघुनाथ जी हैं ॥३॥ जिनका आदि और अंत किसी ने न (जान) पाया, वेद (अनादि हैं वे) भी बुद्धि की अटकल से ऐसा गाते हैं ॥४॥ कि यह (ब्रह्म) बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है एवं बिना हाथ ही के नाना प्रकार के कर्म करता है ॥५॥ वह मुख से रहित है, पर सब रसों को भोगता है, बिना बाणी के ही बड़ा योग्य वक्ता है ॥६॥ बिना शरीर के स्पर्श करता है और बिना आँख के ही देखता है, नाक के बिना ही सम्पूर्ण गंध को प्रहण करता (सुंघता) है ॥७॥ इस प्रकार से उसकी करणी सब भौति अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती ॥८॥

विशेष—“जासु कृपा अस” —ऊपर ‘बिनु जागे न दूरि दुख होई’ कहा है और यहाँ कृपा से दुःख मिटना कहते हैं। भाव यह कि सपनाते हुए को दूसरा कोई जगा दे, तभी उसका स्वप्नजन्य दुःख दूर होता है, वैसे श्रीरामजी इन दुखों जीवों को अपनी निष्कारण कृपा से जगाते हैं, तब इनकी जड़ बुद्धि चैतन्य होकर सर्व जगत् को श्री रामशरीर-रूप में जानती है। अहल्या-वद्भार का प्रसंग इसका चरितार्थ है। यथा—“सहस्र सिखा ते अवि जड़मति भई है। कासों कहीं कोने गति पाहनहिं दर्ई है ॥” (वि० १८१); तथा—“जानकीस की कृपा जगावती सुब्रान जीव जागु” (वि० ७७)। कृपा का कार्य—“मया प्रसन्नेन वराजुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ॥” (गीता ११।३०) अर्थात् जब भगवान् प्रसन्न होते हैं, तब सब

जगत् अपने शरीर (विराट्-रूप) में दिखाते हैं। शरीर से किये हुए कार्य शरीरी के होते हैं। अतएव जगत् (के ऋणत्रयाधिकारियों) से किये गये उपकार श्रीरामजी के हैं। इस ज्ञान से साधक जीव तीनों ऋणों का भय छोड़ जगत् संवेद से पृथक् होकर और जगत्-रूप से किये हुए उपकार-सम्बन्धी गुणों का स्मरण करके भगवान् में श्रुति करता है। यथा—“जानिय तर्हि जीव जग जागा। जष सब विषय विलास विरागा ॥ दोइ विवेक मोह भ्रम भागा। तष रघुनाथ-चरन-अनुरागा ॥” (आ० दो० ६२)।

इस प्रकार वह जगत् के नातों को श्रीराम-रूप मानता हुआ माता-पितादि की यथोचित सेवा को ही श्रीरामोपासना बना लेता है।

यही (विराट्-रूप का ज्ञान ही) विद्यामाया का अंग है, यथा—“रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ सो माया न दुखद मोहि फाहीं ।” “इसे हो आगे यहाँ पर “हरिसेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु-प्रेरित तेहि व्यापइ विद्या ॥” (उ० दो० ७८) से विद्यामाया कहा है, क्योंकि जैसे यहाँ ‘रघुपतिप्रेरित’ और ‘प्रभुप्रेरित’ कहा है; वैसे ही—“एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु-प्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (आ० दो० १७)। विद्या-माया के इस प्रकट वर्णन में भी कहा गया है। इसी विद्या-माया से—“बदर मौन ॥” से—“राम बदर देखै जग नाना ॥” तक देखना कहकर “तह पुनि देखै राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥” पर दृश्य का उपसंहार है। इससे आगे भी “देखि कृपाल विकस मोहि, भिईसे तब रघुबीर। भिईसत ही मुख बाहेर, आयेई सुनु मतिघोर ॥” (उ० दो० ६२)। यहाँ बार-बार कृपाल एवं मायापति कहने से उपर्युक्त “जासु कृपा अन्न भ्रम मिटि जाई ॥” का ही चरितार्थ है। ऐसा ही कौरव्याजी का विराट्-दर्शन जानना चाहिये। वह विद्या चेदों से भी परे है, यथा—“नाह वेदेन तपसा न दानेन न चैवया। शस्य एवं विधो द्रष्टुं द्रष्टवानसि मां यथा ॥” (गीता ११/५२)। इसी विद्यामाया का स्वरूप आगे विराट्-रूप वर्णन के द्वारा शिरजी कहते हैं—

(२) ‘आदि अंत कोट’—यहाँ बहुत तरह से लोग अर्थ किया करते हैं। अतः, प्रथम निर्णय करके तब भाव कहेंगे—यहाँ प्रथम ही उपक्रम में आदि-अंत-राहित्य (अभाव) कहा है, यह विराट् वर्णन की भूमिका है। यथा—“अमृत मोहि कल्पांत अनेका। बीते मनहुं कलु सत एका ॥” (उ० दो० ८१), ‘मति अनुमान निगम’ से भी—यथा—“मिश्वरूप रघुवंशमनि, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु ॥” (उ० दो० १४) यही कहा है। यह कल्पना और अनुमान एक ही है। अतः, वेद का ‘अनुमान’ भी विराट्-परक है।

इस वर्णन के अन्त (उपसंहार) में—‘महिमा जासु जाइ ..’ से भी—‘अज्ञानता महिमानं तवेदम्’ (गीता ११/४१) के अनुसार विराट्-प्रसंग है। पुन—“जेहि इमि गावहि वेद सुख, ..” यह भी उपसंहार में कहा है। बुध, पंडित और विदुष पर्यायो शब्द हैं। विदुषों का ध्येय विराट् ही कहा है। यथा—“विदुषन्ह प्रभु विराट्मय दीसा ॥” (दो० २४१) और यह प्रसंग व्योम-का-र्यों वेद में भी विराट् प्रकरण में ही है, यथा—“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥” “अथाणि पादो जवनो महीता पश्यत्यक्षुः स श्रुत्योत्कर्णः। स चेत्ति वेद्यं न तस्यास्ति चेत्ता तमादूरम्यं पुरुषं महान्तम् ॥” (श्वे० २/१७-१८)। अतः, मानस में यहाँ विराट्-परक ही अर्थ चाहिये।

(३) ‘मिनु पद पसइ .. महिमा जासु जाइ नहि बानी ॥’—यूहशा० १/३३ के “यस्य पृथिवी शरीरम् ..” से २३ वें मंत्र तक जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि सम्पूर्ण जगत् को भगवान् का शरीर कहा है। शरीर से हुए कार्य शरीरी के कहे जाते हैं, वही यहाँ कम से कहे गये हैं। अतः, यथा—“महा-भूयान्यदंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥” (गीता १३/५) अर्थात्—अन्यक (प्रकृति), बुद्धि, अदंकार,

आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी—यह अष्टधा प्रकृति है, इसे ही भगवान् के शरीर-रूप में कहते हैं कि प्रकृति बिना पैर के चलती है, क्योंकि मरने पर जीवात्मा सत्त्वानुसार अन्य शरीरों में प्रकृति के द्वारा ही जाता है। बुद्धि बिना कान के ही सुनती है। यथा—“मवि अनुमानि निगम अस गावा” ऊपर कहा है। वेद श्रुति (सुनी हुई बात) कहा जाता है। बुद्धि के देवता ब्रह्मा ही वेद के विस्तारकर्त्ता हैं। त्रिधा (सत्त्व-रज-तम) अहंकार बिना हाथ के ही अनेक कर्म करता है, जैसे सात्त्विक अहंकार (चित्त) इन्द्रियों को रचना करता है। राजस अहंकार उभय का अनुग्राहक है और तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रादि की सृष्टि होती है। आकाश बिना मुख के ही भक्षण करता है, क्योंकि सब उसी में समा जाते हैं और जल जिह्वा-बिना ही सर्व (पट) रस धारण करता है तथा व्योम बिना वाणी के ही वक्ता है, क्योंकि उसमें सहज ही शब्द होता है। [आकाश के साहाय्य में मुख और वाक् दो कर्मेन्द्रियाँ हैं। अतः, दोनों कही गई हैं और जल को क्रम-भंग करके यहाँ कहने का कारण यह है कि मुख में ही रसना है, उसी से वाणी और पट्टरस ग्रहण दोनों कार्य होते हैं तथा जल मेघ द्वारा आकाश से गरज-गरजकर बरसाया जाता है। अतः, इससे व्योम शब्द का भी साहचर्य है। पुनः वेद अपौरुषेय (बिना पुरुष की वाणी से कहा गया) है; पर प्रभु की निजी वाणी है। यथा—“भारत स्वास निगम निज बानो।” (सू० दो० १४)] पवन बिना शरीर का है, पर उसका स्पर्श सब को होता है। अग्नि बिना नेत्र के देखता है और उसके प्रकाश में सब कोई देखते हैं। पृथिवी नासिका इन्द्रिय के बिना ही सर्व गंध धारण करती है। यथा—“बिनु महि गंध कि पावइ कोई।” (सू० दो० ८१) ।

यहाँ तक क्रम से आठो प्रकृतियाँ कही गई, इन शरीरों से ब्रह्म (भगवान्) की ‘करनी’ अलौकिक है, क्योंकि लोक में बिना इन्द्रियों के उसके कार्य नहीं देखे जाते। यह उसकी अपार महिमा है।

दोहा—जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान।

सोइ दसरथसुत भगतहित, कोसलपति भगवान् ॥११८॥

अर्थ—जिसे इस प्रकार से वेद और पंडित लोग गाते हैं तथा मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वे ही श्रीदशरथजी के पुत्र भक्तों के हित करनेवाले अयोध्या के स्वामी भगवान् हैं ॥११८॥

विशेष—(१) यह दोहा विराट्-वर्णन का वपसंहार है। इसका भाव यह कि विराट् रूप में जगत ही भगवान् का शरीर है। वे अयोध्या के एक व्यक्तिविशेष के पुत्र हुए, यह क्यों? इसका उत्तर ‘भगत-हित’ से दिया गया है कि भक्तों के हित के लिये लीला करनी है। यथा—“सोइ जस गाइ भगत गथ तरही। कृपासिंधु जनहित तनु धरही ॥” (सू० दो० १११)। अर्थात् भगवान् में असंख्य गुण हैं, पर लीला में वही-वही गुण प्रमशः दिखाते हैं, जिनसे भक्तों का उद्धार हो, यथा—“यावानर्थ वदपाने सर्वतः संस्तुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञातः ॥” (गीता २।४१)। ‘कोसलपति भगवान्’—का भाव यह कि यहाँ के परिमित स्थल में परिमित रूप में भी आप पदैश्वर्य युक्त हैं। पदैश्वर्य के उदाहरण—

पेरवर्य—“राम-राज नमोस सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहि ॥” (सू० दो० १२)।

धर्म—“पारिहु चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अच नाहीं ॥” (सू० दो० १८)।

यश—“हम तब सगुन अस नित गावही ॥” (सू० दो० १२); यह वेद स्तुति है।

श्री—“रमानाय जहँ राजा, ... अनिमादिक सुख संपदा, रही अवधपुर छाये ।” (ङ० दो० २६) ।

ज्ञान—“धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना । ये पंकज विकसे विधि नाना ॥” (ङ० दो० ३०) ।

वेराय—“सुख संशेष विराग विवेका । भिगत सोक ये कोक अनेका ॥” (ङ० दो० ३०) ।

(२) श्री रामजी प्रथम श्री दशरथजी के पुत्र हुए, तब उन्होंने लीला करके भक्तों का कल्याण किया और अयोध्या के पति होकर पटेश्वर्य भी दिखाये कि मुझे जानकर भक्त लोग प्रीति-पूर्वक मेरा भजन करें ।

यथा—“यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥” (गीता १५:१६) ।

‘भगवान्’ पद का प्रयोग प्रायः भक्तों के हितार्थ ही होता है । यथा—“व्यापक विश्वरूप भगवाना ।” सो देखल भगतन हित लागी ।” (दो० १२) ; “भगतवल्लभ प्रभु कृपानिधाना । विश्वास प्रगटे भगवाना ॥” (बा० दो० १०५) ; “भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेख वनुभूप ॥” (ङ० दो० ७९) ।

(३) विद्यामाया, यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभुप्रेरित नहिं निज बल वाके ॥”

(बा० दो० १४) अर्थात् एक (विद्या) जिसके यश में गुण हैं, यह जगत् की रचना करती है, पर प्रभु की प्रेरणा से ही करती है, उसके अपना बल नहीं है । यथा—“जवनमिष महं भुवननिकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (दो० २२७) ।

‘गुन बस’—यह त्रिगुणात्मिका है—‘प्रभुप्रेरित नहिं निज बल वाके ।’

यथा—“मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सृष्टे सचराचरम् । हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिघटते ॥” (गीता १:१०) ;

अर्थात् जैसे कोई अपने जड़ हाथ-पैरों से प्रेरणा-द्वारा कार्य करे, वैसे भगवान् भी अपनी शरीररूपिणी प्रकृति द्वारा जगत्-रचना का कार्य करते हैं । अतएव भगवान् के शरीर-रूप में प्रकृति को जानना विद्यादृष्टि रूपा

विद्यामाया है, यही सिद्धान्तरूपा माया है जो जीवों के अविद्यामाया से उत्पन्न भ्रम छुड़ाने के लिये है । यह रम्यरूप से अनित्य और प्रवाह से नित्य है, यथा—“पल्लवत फूलत नवल नित संसारविटप नमामहे ॥”

(ङ० दो० १२) ; इसमें ‘नवल नित’ से प्रवाहतः नित्य संसार भगवान् के शरीर-रूप में कहा गया है ।

जगत् को पृथक्-पृथक् सत्त्वान् (नानात्व रूप में) देखना अविद्या है और इसे श्रीरामजी के शरीर-रूप में देखते हुए, अपने को भी उनके शरीर-रूप में ही, किन्तु और जीवों से भिन्न देखना विद्या है । इससे जगत् के द्वारा किये हुए उपकारों को श्रीरामजी के किये उपकार जानकर प्रीतिपूर्वक भजन होता है । यथा—“सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत । मैं सेयक सचराचर, रूप रानि सगवंत ॥” (कि० दो० १) । मंगल श्लोक ६ भी देखिये ।

इस विराट्-रूप-वर्णन में ‘मति अनुमानि निगम अस गावा ।’ उपक्रम है और ‘जहि इमि गायहि वेद मुख’ उपसंहार है ।

कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नामयल करवँ बिसोकी ॥ १ ॥

सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब वर अन्तरजामी ॥ २ ॥

अर्थ—जिनके नाम के बल से मैं कासी में मरते हुए जन्तु (खन्म लेनेवाले जीव मात्र) को देखकर विरोह (मुक्त) करता हूँ ॥१॥ वे ही हमारे स्वामी (इष्टदेव) हैं और चराचर (जगत्) के स्वामी हैं, उनका नाम रघुवर है । वे सबके हृदय की जाननेवाले हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘कासी मरत जंतु’—यथा—“मदासंघ जोइ जपत महेसू ।...” (दो० १८)

देखिये, तथा—“जासु नाम बल संकर कासी । देव सनहिं सम गवि अविनासी ॥” (कि० दो० १) ।

(२) ‘सोइ प्रभु मोर’—केवल औरों को ही मुक्ति देने के लिये उपदेश नहीं देता, परन्तु

में भी इष्ट माने हुए वन्हीं को जपता हूँ। वे ही चराचर के स्वामी और अंतर्दामी अर्थात् परात्पर ब्रह्म हैं।

श्रीगिरिजाजी ने मुनि, वेद और शिवजी—इन तीनों की सिद्धान्त-एकता में ही ब्रह्म का निरचय माना है, यथा—“प्रभु जे मुनि परमारथवादी।” “सेप सारवा वेद पुराना।” “तुम्ह पुनि राम-राम दिन-राती।” (दो० १००); वन्हीं तीनों के प्रमाणों से यहाँ शिवजी ने समाधान किया है। यथा—“जाहि धरहि मुनि ध्यान।” “जेहि इमि गावहि वेद।” “सोइ प्रभु मोर।”

विवसहु जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित घघ दहहीं ॥ ३ ॥

सादर सुमिरन जे नर करहीं। भवचारिधि गोपद इव तरहीं ॥ ४ ॥

अर्थ—विषय होने पर भी जिन (ईश्वर) का नाम मनुष्य कहते हैं, तो उनके अनेक जन्मों के बढोरे हुए पाप जल जाते हैं ॥३॥ और जो मनुष्य सादरपूर्वक स्मरण करते हैं, वे तो भवसागर को गाय के खुर की तरह तर जाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘विवसहु जासु नाम’—विषय, जैसे यवन, अजामिल आदि ने यमदूतों के भय से पुत्र के बदले तथा शूकर का घक्का लगने पर किसी प्रकार ‘राम’ शब्द मुख से निकाला। ‘दहहीं’ यथा—“जासु नाम पावक बघतूला।” (च० दो० २४०) अर्थात् जैसे अग्नि रुई को तुरत भस्म कर देता है, वैसे ही रामजी का नाम पापों को जला डालता है।

(२) ‘सादर सुमिरन जे...’—इससे जाना गया कि पूर्व के ‘विवसहु’ वाले अनादरवाले हैं। अनादर और सादर का भाव, यथा—“अंधरो भयम जड़ बाजरो जरा जवन सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मगसैं। गिरयो हिये हहरि ‘हराम हो हराम हयो’ हाय हाय करत परी गो काल कँग में ॥ तुलसी बिसोक है तिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप बाव बिदित है जग में। सोइ राम नाम जो सनेह सो जत जन ताकी महिमा योपै कही क्यों जाति अगमैं ॥” (क० ४० ७९)। इसमें प्रथम के तीन चरणों में विषय एवं निरादर-पूर्वक स्मरण और चौथे चरण में सादर का उदाहरण है।

यहाँ तक नामपरत्व की चार अर्द्धालियों में प्रथम दो में श्रवण का और पिछली दो में कथन का साक्षात्कृत्य बराबर रूप में कहा गया है। ‘विशोक होना’ और ‘भव सागर तरना’ एक ही हैं।

ऊपर “जेहि जाने जग जाइ हेराई” (दो० १११) में ज्ञान-दृष्टि कही गई है और यहाँ—“भव चारिधि गोपद इव...” से भक्तों की दृष्टि कही, क्योंकि सादर स्मरण भक्त ही करते हैं। श्रोत्रि-पूर्वक स्मरण करना सादर है। ऊपर का कवित्व देखिये अर्थात् जानने मात्र में तो जगत् श्रीरामजी का शरीर होने से वन्हीं में हेराय (लीन हो) जाता है। फिर “में सेवक, सचराचर, रूप स्वामि भगवंत” (कि० दो० ३) की दृष्टि से भजन करते समय प्रारब्ध-क्षय पर्यंत जगत् का अल्प संसर्ग रहता है, वह भी भजन के साथ आनंद-पूर्वक समाप्त होने से गाय के खुर के समान ही कहा जाता है।

राम सो परमात्मा भवानी। तहँ अम अति अविहित तव चानी ॥५॥

अस संसय आनत चर माहीं। ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥ ६ ॥

अर्थ—हे भवानी ! वे ही परमात्मा श्रीरामजी हैं, उनके विषय में तुम्हारे भ्रम के वचन अत्यन्त उपयोग्य हैं ॥१॥ ऐसा संदेह हृदय में लाते ही ज्ञान-वैराग्यादि सब गुण चले जाते हैं ॥६॥

विशेष—(१) राम सो परमात्म...—ऊपर 'राम ब्रह्म व्यापक...' में ज्ञान-दृष्टि, 'कोसलपति भगवान्' में भक्ति-दृष्टि और यहाँ 'सो परमात्म' में योग-दृष्टि है, क्योंकि ईश्वर को ज्ञानी 'ब्रह्म', भक्त 'भगवान्' और योगी 'परमात्मा' कहते हैं।

(२) 'अस संसय धानत'—श्रीरामजी का निश्चय होने पर ही उनके लिये सबका त्याग होने से वैराग्य होवा है और फिर ज्ञान होवा है। श्रीरामजी ही ज्ञान-वैराग्य के स्थान हैं। यथा—“ज्ञान विराग सकल गुण भयना ॥” (दो० १०५)। उनमें संदेह होने से ये गुण कैसे रह सकते हैं ? ध्वनि से यह शिवजी का शाप सिद्ध होवा है।

यहाँ तक “अजहूँ कुछ संसय मन मोरे ॥” (दो० १०६) के उत्तर में श्रीरामजी का परात्परत्व दाशरथी (दशरथकुमार) स्वरूप में ही कहा गया।

सुनि सिय के भ्रमभंजन पचना । मिटि गइ सब कुतर्क कै रचना ॥ ७ ॥

भइ रघुपति-पद-प्रीति-प्रतीती । दारुन असंभावना बीती ॥ ८ ॥

वोहा—पुनि पुनि प्रभु-पद-कमल गहि, जोरि पंकरुहपानि ।

बोलीं गिरिजा वचन वर, मनहुँ प्रेमरस सानि ॥११६॥

शब्दार्थ—रचना गढ़ना, स्मिति। दारुन=अति कठिन, भयंकर। असंभावना—(संभावना=करना-अनुमान, अ उपसर्ग पहले दूषित अर्थ में आया है, जैसे—अनायास, अज्ञात)=दूषित कथना (यह कि परमेश का नर-देह धारण करना असंभव है, अतः नर ही मानना), इसमें ठगना अनादर है। यथा—“अवमानन्ति मां मृदा मानुषीं तनुमानिष्ठम्। परमात्मजानेतो मम मृतमहंश्वरम् ॥” (गीता० १५:११)।

अर्थ—श्री शिवजी के भ्रमनाशक वचन सुनकर (रामा की) सब कुतर्कों की स्थितियों मिट गई ॥७॥ श्री रघुनाथजी के चरणों में उनकी प्रतीति और प्रीति हुई तथा अति कठिन अनुचित कल्पना भी दूर हो गई ॥८॥ बारंबार प्रभु (शिवजी) के धरण-कमलों को पकड़कर और अपने कर-कमलों को जोड़कर श्री पार्वतीजी श्रेष्ठ वचन, मानों प्रेमरस में स्नानकर, बोलीं ॥११६॥

विशेष—(१) 'सुनि सिय के भ्रम.....'—शिवजी ने पूर्ण ही प्रतिष्ठा (व्यक्रम) की थी—“भ्रम तम रविकर वचन मम ॥” (दो० ११५), सती का यहाँ तक परिचय (उपसंहार) हुआ। 'कुतर्क के रचना'—यथा—“सो कि देह धरि होइ नर” (दो० ५०); “जो नृपतनय तो मज किमि” (दो० १०८)। पूर्ण इन्हें अपार संशय हुआ। यथा—“अस संसय मन भयेउ अपारा ॥” (दो० ५०) इसीसे बहुत कुतर्कों की रचना (सृष्टि) भी हुई, क्योंकि संशय कारण और कुतर्क कार्य है। यथा—“संसय सपे प्रसेर सोहि तावा। दुखद लहरि कुतर्क बहु मावा ॥” (४० दो० ११) अर्थात् सर्प काटने पर विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे संशय होने पर कुतर्कपूर्ण होती हैं। ऊपर चौपाई में संशय रूप कारण और इसमें उसके कार्य निवृत्त हुए।

(२) 'भइ रघुपति पद * * * '—संशय निवृत्त हुआ और श्रीरामजी का स्वरूप जान पड़ा । यथा—
 “राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ।” आगे ही कहती हैं । यही प्रतीति और प्रीति का कारण है । यथा—
 “जाने धितु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥” (उ० दो० ८८) । ‘दारुण असंभावना वीती’—
 प्रतीति होने से असंभावना की और प्रीति होने से दारुण असंभावना को निवृत्ति स्पष्ट हुई । प्रतीति से
 भावना और प्रीति से संभावना हुई । ऐसे ही कुर्क की रचना मिटने में असंभावना का मिटना है । ब्रह्म में
 नरबुद्धि सारर जो चरका अनार होता है, उस भ्रम के मिटने में दारुण असंभावना को निवृत्ति हुई ।

(३) 'पुनि पुनि प्रभुपद * * * '—बार-बार चरण पकड़ना कुवक्षता में है । यथा—“मो पहिं होइ
 न प्रतिवचकारा । बंदुँ तव पद बारहि बारा ।” (उ० दो० ११४)—यह गहड़जी ने कहा है । बार-बार
 चरण पकड़ना प्रेम की अधिकता से भी है । यथा—“पुनि-पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेम
 कछु जाइ न बरना ॥” (दो० १०१) ।

लमाजी की प्रीति मन, वचन और कर्म से शिवजी में प्रकट हुई, यथा—“प्रेसरस सानि”—मन,
 ‘बोली’—वचन और ‘पद गहि’ एवं ‘जोरि पानि’ से कर्म स्पष्ट है ।

‘गिरिजा’—क्योंकि गिरि (पहाड़) की तरह प्रीति अच्छल हो गई ।

ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ १ ॥

तुम्ह कृपाल सब संसय हरेऊ । रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ २ ॥

नाथ कृपा अब गयेउ विषादा । सुखी भइँ प्रभु-चरन-प्रसादा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सरदातप = शरद ऋतु के विमानक्षेत्र में स्थित सूर्य का घोर ताप जिससे सृण काळे पड़ जाते हैं ।

अर्थ—चन्द्रमा की किरणों के समान आपके वचनों को सुनकर मेरा (भारी) मोह रूपी भारी
 शरदातप मिट गया ॥१॥ हे कृपालो ! आपने सब संदेह हर लिये, मुझे श्रीरामजी का स्वरूप (यथार्थ)
 समझ पड़ा ॥२॥ हे नाथ ! आपकी कृपा से अब दुःख निवृत्त हुआ और हे प्रभो ! आपके चरणों की
 प्रसन्नता से मैं सुखी हुई ॥३॥

विशेष—(१) ‘ससिकर सम’—पूर्व में कहा था—“आनन सरदचंद-अविहारी ॥”
 (दो० १०५) एवं “ससिभूषन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति-भ्रम भारी ॥” (दो० १०७) ।
 अतः, यहाँ वचनों को ‘ससिकर’ कहा, इसमें मुख चन्द्रमा और वचन किरणें हैं । कथा-पूर्ति पर भी कहेंगी,
 यथा—“नाथ ! तबानन ससि सखत, कथा सुवा रघुवीर ।” (उ० दो० ५२) ।

पूर्व शिवजी ने इन्हीं वचनों की रवि-किरण कहा था, यथा—“भ्रमतम रविकर वचन मम ।”
 (दो० ११५) और यहाँ गिरिजाजी ने ‘ससिकर सम’ कहा । भाव यह—(क) भ्रम को तम कहा, इस
 सम्बन्ध से वचन को ‘रविकर’ कहा और यहाँ मोह को ‘सरदातप’ कहा, अतः, वचन को ‘ससिकर’
 कहा । अंधकार रात का और ताप दिन का विकार है अर्थात् रात दिन के दुःख दूर हुए । (ख) शिवजी ने
 इनके भ्रम की निवृत्ति के लिये ही उक्त वचन कहे । श्रीपार्वती ने भ्रम-निवृत्ति के साथ आह्लाद का भी अनुभव
 किया, इसीसे ‘ससिकर सम’ कहा । चन्द्रमा की किरणें अंधकार को दूर करती हुई आह्लादकारक भी होती
 हैं । पार्वतीजी ये ही दोनों गुण क्रमशः आने की दो अर्द्धालियों से प्रकट करती हैं, यथा—“तुम्ह कृपान
 सब संसय हरेऊ । * * * ” यह अंधकार का दूर होना है और—“नाथ कृपा अब सुखी भइँ * * * ” यह
 आह्लाद पाता है ।

(२) 'तुम्ह कृपाल सख संखय'—श्रीपार्वतीजी ने प्रथम संशय-हरण ही के लिये कृपा करने की प्रार्थना की थी। यथा—“अजहूँ कछु संखय मन मोरे। करहु कृपा बिनवउँ कर जोरे ॥” (दो० १०८)। उसीका फलितार्थ स्वरूप यहाँ कहा है। संशय के रहते हुए श्रीराम-स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता और न विपाद ही दूर होता है। यथा—“प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ उपजा ज्ञान बचन तथ बोला ।” मिलेहु राम तुम्ह समन विपादा ॥” (कि० दो० १) अर्थात् सुग्रीवजी ने परीक्षा द्वारा संशय-निवृत्त किया, तब राम-स्वरूप में प्रतीति और प्रीति हुई तथा उनका विपाद दूर हुआ। वैसे ही यहाँ भी—‘नाथ कृपा ...’ से कहा है।

अब मोहि आपनि किं करि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयामी ॥ ४ ॥

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहु । जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहहु ॥ ५ ॥

अर्थ—यद्यपि मैं दाम्भाविक ही जड़ (नासमर्थ) हूँ, फिर भी जो और ज्ञानहीन हूँ तो भी मुझे अपनी दासी जानकर अब ॥४॥ हे प्रभो ! यदि मुझपर आप प्रसन्न हैं तो मैंने जो पहले पूछा है, वही कहिये ॥५॥

विशेष—(१) ‘अब मोहि आपनि ...’—प्रथम ही श्रीपार्वतीजी ने दासी होने से कथा-प्रवण में अपना अधिकार कहा था। यथा—“जदपि जोपिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥” (दो० १०९)। वही हेतु यहाँ भी है। फिर श्रीमैनाजी ने भी घर मँगा था—“नाथ उमा मम प्रान-प्रिय, गृह-किंकरी फरेहु । छमहु सकल अपराध भय, होइ प्रसन्न घर देहु ॥” (दो० १०९), उसी का स्मरण कराते हुए ‘किंकरी’ कहा। अपने में नीच अनुसंधान की दृष्टि से ‘जड़, अयामी’ कहा कि मैं जड़ पर्यंत से उत्पन्न हूँ, तो सहज जड़ होना युक्त ही है और स्त्री होने से अज्ञानी होना भी योग्य ही है, यह कथन शिवजी के कहे हुए—“अज्ञ अज्ञोविद् अथ...” (दो० ११२) आदि वचनों पर है।

(२) ‘प्रथम जो मैं पूछा ...’—जो पूर्व में प्रश्न कहा गया—“प्रथम सो फारन कहहु बिचारी । निर्गुन प्रद सगुन वपुचारी ॥” (दो० १०९); उसी का स्मरण कराते हैं। ‘जो मो पर प्रसन्न ...’ प्रसन्नता का अनुमान शिवजी के इन वचनों पर है कि—“धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । ... राम कृपा ते पारयति, सपनेहु ..” (दो० ११२)।

राम ब्रह्म बिन्मय अविनासी । सर्वरहित सप-उर-पुर-पासी ॥ ६ ॥

नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतु । मोहि समुझाइ कहहु वृषफेनु ॥ ७ ॥

अर्थ—श्रीरामजी प्रद हैं, वे ज्ञानमय, अविनाशी, सबसे निर्लेप और सबके हृदय-रुही पुर में रहने-वाले हैं ॥६॥ हे नाथ ! उन्होंने नर-शरीर किस लिये धारण किया ? हे वृषफेनु (शिवजी) ! (वर) मुझे समझाकर कहिये ॥७॥

विशेष—(१) ‘राम ब्रह्म बिन्मय’—जो ज्ञानमय स्वरूप हैं, वे स्थूल शरीर धारी क्यों होंगे ? प्रद अर्थात् प्रदत्त हैं, यथा—“अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन पराचरम् ।” यह एक देशीय और एक होटी-सी देह क्यों धारण करेंगे ? जो अविनाशी हैं, वे नाशान् प्राकृत देहधारी कैसे होंगे ? जो सर्वरहित

हैं, वे किसी के मित्र, शत्रु आदि क्यों होंगे? जो सबके हृदय के वासी हैं, वे एक के घर में आकर क्यों बसेंगे?

(२) 'नाथ धरेउ. नर-वतु'—उपर्युक्त गुणविशिष्ट का नर-वतन (पंचभौतिक शरीर) धरना बड़ा भारी आश्चर्य है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अतः, मुझे समझाकर कहिये। 'वृषकेतू' आप धर्मध्वज हैं, मैं आपकी दासी हूँ, जड़-अज्ञ आदि हूँ, मेरा अज्ञान दूर करना आपका धर्म है।

'समुन्नाइ कहहु'—इसीसे शिवजी चार कल्पों के हेतु लेकर समझावेंगे। उनमें तीन कल्पों में तो विष्णु-नारायण का चतुर्भुज से नराकार द्विभुज-रूप धारण करना और उससे प्राकृत नरवत् लीला करना तथा एक कल्प में अपने अनन्य भक्त मनु-शतरूपा के वरदान की पूर्ति के हेतु एवं भानुमत्पा के रावण होने पर उससे संसार के हटार के लिये अपने नित्य द्विभुज किशोर-विग्रह में ही प्राकृत मनुष्य के समान शिशु, बाल, पौगंड आदि अवस्थाओं की लीला एवं और भी अनेक नर-नाट्य करना नर-शरीर धरने का तात्पर्य होगा।

उमाबचन सुनि परम बिनीता । राम-कथा पर प्रीति पुनीता ॥ ८ ॥

दोहा—हिय हरपे कामारि तय, संकर सहज सुजान ।

वहु विधि उमहिं प्रसंसि पुनि, बोले कृपानिधान ॥

अर्थ—तब श्रीपार्वतीजी के परम नम्र वचन सुनकर और श्रीराम-कथा में उनकी पवित्र प्रीति देखकर ॥८॥ काम के शत्रु, स्वामाधिक सुजान शिवजी हृदय में प्रसन्न हुए और बहुत तरह से उमा की प्रशंसा करके वे कृपानिधान फिर बोले ॥

विशेष—(१) 'उमा बचन सुनि'—'परम बिनीता' यथा—“अब मोहिं आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥” एवं और भी नाथ ! प्रभु ! आदि सम्बोधन नम्रतासूचक हैं। 'प्रीति पुनीता'—निःस्वार्थ भाव से कथा सुनने के लिये ही प्ररन किये हैं, साथ ही जगन् के उपकार पर भी दृष्टि है। इसीलिये प्रीति को पवित्र कहा है। यथा—“सहज सनेह स्वामि सेवकाई । श्वारथ छल फल चारि विहाई ॥” (४० दो० ३००) एवं—“माइहि भाइहि परम समीची । सकल दोष छल-परजित प्रीती ॥” (दो० १५२)। उमा के प्ररनों में अपनी विद्वत्ता दिखानी आदि दोष नहीं हैं, इससे भी प्रीति 'पुनीत' है।

(२) 'हिय हरपे कामारि'—छलहीन एवं पवित्र प्रीति-युक्त वचनों से हर्ष होता ही है। यथा—“सबके बचन प्रेम-रस साने । सुनि श्रुनाथ हृदय हरपाने ।” (४० दो० ४६)। ऐसे ही यहाँ भी गिरिजा के वचन हैं, यथा—“बोलीं गिरिजा बचन बर, मनहुं प्रेम रस सानि ॥” (दो० ११६)। यहाँ शिवजी के विशेषण साभिप्राय हैं। 'कामारि'—हर्ष पार्वतीजी के रूप पर मोहवश नहीं है, किन्तु 'राम कथा पर प्रीति पुनीता' देखकर ही है। वक्ता को ऐसा ही निष्काम भी होना चाहिये। 'संकर'—उमा के भ्रम दूर करके उनके द्वारा जगत् का कल्याण करते हैं। 'सहज सुजान'—श्रोता के हृदय के मर्म को सहज ही जान लेनेवाले हैं। यथा—“राम सुजान जानि जन की की ।” (४० दो० ३०१)। इसीसे गिरिजाजी के भी हार्दिक प्रेम को जान लिया। यथा—“अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि-दुर्लभ-गति दीन्द सुजाना ॥” (भा० दो०

२६) । 'कृपानिधान'—क्योंकि अपने मानस का परम रहस्य कृपा करके, सुनाते हैं। यथ—“संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुति कृपा करि उमहि सुनावा ॥” (दो० १६) ।

(३) 'बहु विधि समहि प्रससि' पूर्व—“घन्य घन्य गिरिराजकुमारी ..”—से—“राम-कृपा ते पारवति” (दो० ११९) तक में कह आये। उसी के अनुसार 'बहु विधि' वाली प्रशंसा समझ लेनी चाहिये। यहाँ उसे न दुहराकर संकेत कर दिया। यह कान्य का चमत्कार है। 'पुनि' शब्द को दीप-देहली रूप में लेने से यह प्रशंसा भी स्वयं आ जाती है।

घोरठा—सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरितमानस विमल ।

कहा भुसुंढि वखानि, सुना विहगनायक गरुड़ ॥

सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहव ।

सुनहु राम-अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ ॥

हरिगुन नाम अपार, कथारूप अगनित अमित ।

मैं निज मति अनुसार, कहउँ उमा-सादर सुनहु ॥१२०॥

शब्दार्थ—उदार = बड़ा, श्रेष्ठ, दानशील । अनघ = निष्पाप एवं पापनाशक ।

अर्थ—हे भवानी ! निर्मल रामचरितमानस की मार्गलिक कथा सुनो, जिसे श्री काकभुसुंढीजी ने विस्तार-पूर्वक कहा है और पक्षियों के स्वामी गरुड़जी ने सुना है। यह उदार (भुसुंढि-गरुड़) संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूँगा। अभी श्रीरामजी के परम सुन्दर, निष्पाप एवं पाप-नाशक अवतार और चरित सुनो। भगवान् के गुण, नाम, कथा और रूप—सभी अपार, अगणित और अमित हैं; मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, हे उमा ! आदर के साथ सुनो ॥१२०॥

विशेष—(१) 'सुनु सुभ कथा ..'—शुंभ अर्थात् मंगल, यथा—“रामकथा जग मंगलकरनी ॥” (दो० ६) तथा—“सुनि सुभ कथा उमा हरपानी ॥” (४० दो० ५१) ; “यह सुभ संजु उमा-संवादा ॥” (४० दो० १२६) । 'विमल'—यथा - “विमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनव नसाहि काम मद दर्भा ॥” (दो० ३७) ; “विमल कथा हरि-पद-दायिनी। भगति होइ सुनि अनपायिनी ॥ (३० दो० ५१) ।

(२) 'सो संवाद उदार'—वह संवाद-प्रसंग बड़ा है, उसके कहने में तुम्हारा मन पड़ा ही रह जायगा। अतः, उसे आगे (४० दो० ५१) से कहूँगा। गुनः उदार का अर्थ देश, काल, पात्र न देरकर याचक मात्र को उत्तर करना है, वैसे इस संवाद में भक्ति का पक्ष है जो ऊँच-नीच—सभी का पटार करनेवाला है।

(३) 'सुनहु राम-अवतार हरि-गुन नाम ..'—पूर्व में शिवजी ने प्रविष्टा की थी—“राम नाम गुन चरित सुहाये। जनम करम अगनित ध्रुति गये ॥” वक्षि जथाश्रुत जसि मति मोरी। कहिहुँ देगि भीति अवि सोरी ॥” (दो० ११३) । फिर श्रीराम रूप-विषयक सगुण निर्गुण प्रसंग कहने लग गये, उसे पूरा करके फिर यही प्रसंग ग्रहण करके कहते हैं। यहाँ के 'अपार', 'अगनित', 'अमित', 'जथाश्रुत', 'सादर' आदि शब्दों के भाव एवं उदाहरण भी वहीं देखिये।

अवतार-हेतु-प्रकरणा

सुनु गिरिजा हरिचरित सुदाये । विपुल विसद निगमागम गाये ॥ १ ॥

हरि - अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाई न सोई ॥ २ ॥

शब्दार्थ—इदमित्थं (इदम् = यह, हर्यम् = ऐसे = यों) = यह ऐसा (ही) है ।

अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो, हरि के चरित सुंदर हैं, बहुत हैं, सम्यक्स हैं और वेद-शास्त्रों द्वारा गाये हुए हैं ॥१॥ हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह 'यह ऐसा ही है' (इस प्रकार) नहीं कहा जा सकता ॥२॥

विशेष—(१) 'सुनु गिरिजा...' सुनने में गिरि की तरह अचल—सम्यधान रहना । 'हरि-चरित'—क्योंकि चार रूपों के चरित एक साथ रहेंगे, उनमें प्रथम विष्णु-नारायण के ही अवतार के हेतु कहेंगे । तब साकेत विहारी श्रीरामजी के अवतार के हेतु कहेंगे । 'हरि' शब्द से सबके भाव आ गये ।

(२) 'हरि-अवतार हेतु जेहि...' कोई भी मुनि एवं आचार्य निश्चय-पूर्वक यह नहीं कह सकते कि अमुक अवतार का अमुक ही कारण है । एक ही अवतार के भी अनेक हेतु होते हैं । जैसे साकेतविहारी के ही अवतार में प्रथम श्रीजानकीजी की प्रार्थना हेतु है । यह भगवद्गुणदर्पण में कहा है । फिर मनु-शतरूपा का परदान और भानुप्रताप-रूपा रावण का उद्धार एवं विप्र-वेनु-सुर-संत-रत्ना आदि कई हेतु हैं ।

यहाँ से—“ताथ धरेउ नर-तनु केहि हेतू ॥” (उपर्युक्त) का उच्चार चल रहा है । यद्यपि श्रीपार्वतीजी ने साकेतविहारी की ही वन में देखा और परीक्षा में उसी रूप में नित्यत्व भी देखा था । अतः, उनका वस नित्यरूप में बाल-पौगंडादि अवस्थाएँ एवं प्राकृत नर नाट्य ही पूक्ष्ण के अभिप्राय 'नर-तनु धरेउ' कहने में है, तथापि शिवजी और प्रकार के भी अवतारों के हेतु कहेंगे जिससे अन्य अवतारों की बात सुनकर फिर भ्रम न हो जाय कि यह ऐसा क्यों ? मैंने तो ऐसा ही सुना था ।

राम अतर्क्य बुद्धि मन पानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ ३ ॥

तदपि संत मुनि वेद पुराना । जस कह्य कहिं स्वमति-अनुमाना ॥ ४ ॥

तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही । सहस्रि परह जस कारन मोही ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अतर्क्य = तर्क-प्राप्त से न सिद्ध होने योग्य, यथा—“मन समेत जेहि जान न पानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥” (दो० ३४०) ; तथा—“बलो वाचो निर्वर्तन्ते ॥ अग्राप्य मबसा सह ॥” (तैत्तिरीय २।७) । अनुमान = अटकल, अंदाज ।

अर्थ—श्रीरामजी बुद्धि, मन और वाणी—तीनों से अतर्क्य हैं; हे सयानी ! सुनो, ऐसा हमारा मत है ॥३॥ तो भी जैसा कुछ सन्त, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धि की अटकल से कहते हैं ॥४॥ (और) जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है, हे सुमुखि ! मैं तुमको वैसा ही सुनाता हूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'राम अतर्क्य...' सयाने लोग थोड़े ही इशारे से बहुत-कुछ समझ लेते हैं । इससे तुम समझ लो कि श्रीरामजी की तरह उनके जन्म, कर्म आदि सभी अतर्क्य ही हैं । यथा—“वेद

वचन मुनि मत्त अगम" (अ० दो० १३६) अर्थात् वेद के वचन और मुनियों के मत वल्लुप्त हैं। रामजी उन दोनों से भी अगम्य हैं, ऐसा स्पष्ट कहा गया है।

(२) 'स्वमति अनुमाना'—यथा—"सब जानत प्रभु-प्रमुता सोई। तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥" (दो० १२) ; "निज निज मति मुनि हरि-गुन गावहि। निर्गम सेष सिव पार न पावहि ॥" (अ० दो० ६०) ।

(३) 'तस में सुमुखि ..' 'तस' शब्द दीपदेहली रूप में है। अतः, अर्थ होगा कि संत-मुनि आदि का और मेरा अपना (शिवजी का) मत भी। शिवजी का अपना पृथक् मत—जैसे भानुप्रताप की कथा जहाँ कही गई है, वहाँ शिव-रमा के सवाद रूप में ही प्रायः पाई जाती है अथवा सत-मुनि-वेद पुराण तो बहुत कहते हैं, पर उनमें जितना मेरी बुद्धि में आ सका, उसके अनुसार कहता हूँ, यह कार्पण्य भी है।

जय जय होइ धरम कै हानो। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥ ६ ॥

करहि अनीति जाइ नहिं बरनो। सोदहि बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ ७ ॥

तय तय प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जनपीरा ॥ ८ ॥

दोहा—असुर मारि थापहिं सुरन्ह, राखहिं निज श्रुति-सेतु ।

जग विस्तारहिं बिसद जस, रामजनम कर हेतु ॥१२१॥

अर्थ—जय-जय धर्म की हानि होती है, नीच (पापी) अभिमानी असुर बढ़ते हैं ॥६॥ वे ऐसी अनीति करते हैं कि जो कही नहीं जा सकती। माक्षण, गाय, देवता और पृथिवी सीढ़ते (दु ख पाते) हैं ॥७॥ तय-तय वे कृपासागर प्रभु तरह-तरह के शरीर धरकर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं ॥८॥ असुरों को मारकर वैयताओं को स्थापित करते, अपने वेदों की मर्यादा रखते और जगत् में अपना सज्जल यश फैलाते हैं—ये (कार्य) श्रीराम-जन्म के कारण हैं ॥१२१॥

विशेष—(१) 'जय जय होइ' यथा—"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥ धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥" (गीता १०.१) तथा—"इत्य यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। तदा तदायतीर्योहं करिष्याम्यरि-संक्षयम् ॥" (मार्कण्डेयपुराण, सप्तमती, अ० ११), इत्यादि सब प्रसंग विशेष मिलते हैं।

(२) धर्म की हानि का कारण असुरों की वाढ़ है, वे अनीति करते हैं। यथा—"धरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पापहिं करन मिति ॥" (दो० १८१) । 'सोदहि बिप्र ..' यथा—"जेहि जेहि देस धेनु द्विन पावहि। नगर गाउँ सुर आगि लगावहि ॥" (दो० १८१) ; "देवन्ह तवे मेरु गिरि-तोह ॥" (दो० १८१) । "अतिसय बैरि धरम कै हानो। परम समीत घरा अकुलानी ॥" (दो० १८१), इत्यादि।

(३) 'तय तय प्रभु ..'—'विविध सरीरा'—यथा—"मीन कमठ सूकर नरहरी। घामन परसुराम षणु धरी। जय जय नाथ सुरन्ह दुर पायो। गाना तनु धरि तुन्हई नमायो ॥" (अ० दो० १०१) । जय जैसा काम पड़ा, वैसा ही शरीर धारण किया, विविध शरीर धरने में 'प्रभु' कहा, क्योंकि यह प्रभुता का कार्य है और पीड़ाहरण में कृपानिधि कहा, क्योंकि यह दया का काम है।

(४) 'जग विस्तारहिं विसद जस'... यथा—“यस्यामलं नृपसदसुयशोऽधुनापि गायन्त्यधन्नृपयो दिगिभेन्द्रपट्टम् । तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाभ्युजं रघुपतिं शरणे प्रपद्ये ॥” (श्रीमद्भागवत, स्क० ६, अ० ११, श्लोक २१) तथा—“जिन्हके जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥” (श्लो० २११) । और बातें सब अवतारों में प्रायः तुल्य रहती हैं, पर विशद यश विस्तार करना श्री रामजी ही में सर्वोपरि है, क्योंकि आप मर्यादापुरुषोत्तम हैं । यथा—“मर्यादतारस्त्वह मर्याशित्तये ...” (श्रीमद्भागवत) ।

सोइ जेस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं ॥ १ ॥

रामजनम के हेतु अनेका । परम विचित्र 'एक ते एका ॥ २ ॥

जनम एक दुइ कहवैं बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ ३ ॥

अर्थ—वही यश गाकर भक्तलोग संसार-सागर तरते हैं, (अतः) वे कृपा के समुद्र अपने भक्तों के लिये शरीर धारण करते हैं ॥१॥ श्रीरामजी के जन्म के अनेक कारण हैं, जो एक-से एक परम विचित्र हैं ॥२॥ दो-एक जन्म बखान कर कहता हूँ, हे सुंदर युद्धिवासी भवानी ! सावधान होकर सुनो ॥३॥

विशेष—(१) 'सोइ जस गाइ भगत ...'—यहाँ तरने में भक्त मुख्य होते हैं । इससे ये ही कहे गये, और जो कोई यश गावेंगे, वे भी तरेंगे । यथा—“करिहवँ चरित भगत सुख दाता ॥ जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी । भव तरिहहिं समता मद त्यागी ॥” (श्लो० १५१) ।

(२) 'जनम एक दुइ कहवैं'...—श्री पार्वतीजी को सती-शरीर में शंका हुई थी—“विष्णु जो सुर-हित नरतनुधारी । सोइ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ खोजइ सो कि अहइव नारी ॥” (श्लो० ५०) । इसी से शिवजी प्रथम विष्णु भगवान् के दो जन्म और चौराया भगवान् का एक जन्म कहेंगे । इन तीन कल्पों के तीन हेतु कहकर विश्राम देते हुए चौथे में श्रीराम-जन्म के हेतु कहेंगे, जिसके लिये गिरिजाजी के मुख्य प्रश्न हैं । 'सावधान'—क्योंकि उमा ने कहा था—“मोहिं समझाइ कहहु ...” । अतः, कहते हैं कि पित्त लगाकर विचारती हुई सुनो । 'सुमति'—संज्ञे ही में पहुँगा तो भी सुंदर मति से समझ लो, यथा—“ताते मैं अति अलप बखाने । थोरे महुँ जानिहहिं सयाने ॥” (श्लो० ११) ।

उपयुक्त विष्णु से त्रिदेव-गत विष्णु ही समझना चाहिये, क्योंकि उनके लिये 'जथा त्रिपुरारी' कहा गया है । ये भी श्री रामजी का अवतार लेते हैं—यथा—“भार्गवोऽयं पुरा भूत्वा त्वीषक्रे नाम ते विधिः । विष्णुर्दाशरथिभूत्वा स्वीकरोत्यधुना पुनः ॥ संकर्षणस्ततश्चाहं स्वाकरिष्यामि राश्वतम् । एकमेव त्रिधायातं सृष्टिस्थित्यंतवेदवे ॥” (स्कन्दपुराण, निर्वाणखंड, श्रीरामगीता, महादेवजी की उक्ति ६)

हारपाश हरि के प्रिय दोऊ । जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ ४ ॥

विप्रस्ताप ते दूजवँ भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ ५ ॥

कनककांसपु अरु हाटकलोचन । जगतविदित सुरपति-मद-मोचन ॥ ६ ॥

विजई समर वीर बिरुपाता । धरि यराहवपु एक निपाता ॥ ७ ॥

सोइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रह्लाद-सुजस विस्तारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—तामस=तमोगुण सम्बंधी। कनककशिपु=हिरण्यकशिपु। द्वाटककोचम=हिरण्यवाच। विजई (विजयी)=जय पानेवाले। वपु=देह। वाराह (वाराह)=झुंकर। निपाता=नाश किया। नरहरि=नृसिंह भगवान्। जन=भक्त।

अर्थ—भगवान् विष्णु के प्रिय द्वारपाल (हयोदोदार) जय और विजय दोनों हैं। इन्हें सब कोई जानते हैं॥६॥ दोनों भाइयों ने विप्र (सनकादिक) के शाप से तामसी असुर शरीर पाया॥१॥ वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के नामों से जगत में प्रसिद्ध हुए, जो इन्द्र के गर्व को छुड़ानेवाले थे॥६॥ लड़ाई में विजयी और धीरों में प्रसिद्ध हुए। (तब) वाराह-शरीर धारण कर (हरि ने) एक (हिरण्याक्ष) को मारा॥७॥ फिर नृसिंह होकर दूसरे (हिरण्यकशिपु) को मारा और प्रह्लाद भक्त का सुयश फैलाया॥८॥

विशेष—(१) 'द्वारपाल हरि के प्रिय..'-यह कथा श्रीमद्भागवत स्कंध ३ अ० १५-१६ में विस्तार से है। प्रह्लादी ने इन्द्रादि से कही है—सनकादिक इच्छानुसार घूमते हुए योगमाया के पल से एक बार वैकुण्ठ धाम को गये। आनंदपूर्वक हरि के दर्शनों के लिये उनके भजन की छ' हयोदियों लाँच गये। सातवीं कक्षा पर जय-विजय द्वारपाल थे। समदृष्टि के कारण ऋषियों ने इनसे न पूछकर ही जाना चाहा, (उन्हें) नम्र देख और बालक जान हँसते हुए) दोनों द्वारपालों ने वेत भड़ाकर रोका। इसपर ऋषियों को (हरिप्रेरणा से) क्रोध हुआ और इन्हें शाप दिया—“तुम रजोगुण एवं तमोगुण रहित भगवान् के निकट के योग्य नहीं हो; अतः, अपनी भेद दृष्टि के कारण काम-क्रोध-लोभात्मक धीनियों में जाकर जन्म लो। इस घोर शाप पर ये दोनों दीन होकर प्रार्थना करने लगे कि चाहे हम नीचाविनीच योनि में ही क्यों न जन्में, पर मुझे हरि-स्मरण बना रहे। ठीक उसी समय लक्ष्मीजी के साथ भगवान् वहीं पर आ गये। मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने लगे। फिर भगवान् ने गृध्र पक्षियों से मुनियों का आश्वासन किया और कहा कि ये दोनों मेरे पार्षद हैं और आप भक्त हैं। आपने जो दंड इन्हें दिया है, उसे मैं अंगीकार करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि ये शीघ्र मेरे निकट फिर चले जावें। ऋषिलोग भगवान् के अभिप्राय को न समझ सके और बोले कि यदि हमने व्यर्थ शाप दिया हो तो आप हमें दंड दें। भगवान् ने कहा—“आपका दोष नहीं, शाप मेरी इच्छा से हुआ है।” मुनियों के चले जाने पर भगवान् ने अपने प्रिय पार्षदों से कहा—“तुम मत डरो, मैं शाप को मिटा सकता हूँ, पर मेरी इच्छा ऐसी नहीं है, क्योंकि यह शाप मेरी इच्छा से हुआ है। मुझमें वैर-भाव से मन लगा शाप मुक्त होकर बौढ़े हो काल में तुम मेरे लोक में आ जाओगे।”

जय-विजय की यह शाप क्यों हुआ? इसपर कहा जाता है कि एक बार भगवान् ने योग-निद्रा में तत्पर होते समय इनको आज्ञा दी कि कोई भीतर न आने पावे। श्रीलक्ष्मीजी आईं, इन्होंने इनको भी रोका। यह न विचारा कि उनके लिये भलाई नहीं हो सकती। श्रीलक्ष्मीजी ने उस समय कहा कि इसका फल तुम्हें मिलेगा।

(२) 'कनककशिपु अरु...'—प्रथमकार प्रायः बड़े छोटे भाई को क्रम से लिखकर सूचित करते हैं; यथा—“नाम राम लक्ष्मिन दोह भाई।” (कि० दो० १); “नाम बालि अरु मैं दोउ भाई।” (कि० दो० ५)। अतः, यहाँ हिरण्यकशिपु को यद्वा और हिरण्याक्ष को छोटा जनाया। ये दोनों भाई यमज (जोड़वाँ) हुए। हिरण्याक्ष प्रथम और हिरण्यकशिपु पीछे हुआ, पर धीर्य की स्थिति के अनुसार पित्रता ही बढ़ा कहाता है।

(३) 'परि वराह-वपु...'—भाग० स्कं ३, अ० १३, १८ और १९ में यह कथा विस्तार से है। यहाँ संक्षेप में दी जाती है—सृष्टि के आदि में प्रह्लादी से मनु-शवरूपा हुए। उन्हें प्रह्लादी ने धर्म से प्रजा पालन की आज्ञा दी, तब मनु ने कहा कि हमारे और प्रजा के लिये स्थान बतलाइये। पृथिवी तो महाजल में

हूँ बौ हुई है । ब्रह्माजी चिन्ता करने लगे कि सहस्रा धनकी नासिका से एक अंगुष्ठ-प्रमाण का शूकर निकल पड़ा । वह उनके देखते-देखते पल-मात्र में पर्वताकार होकर गरजने लगा । ब्रह्माजी और उनके पुत्र मरीचि आदि चकित हुए । फिर निश्चय किया कि यह पुरुष ने मेरी चिन्ता करने के लिये अवतार लिया है; फिर उनकी स्तुति की । तब वाराह भगवान् प्रलय के महाजल में प्रवेश करके हूँ बौ हुई पृथिवी को अपने दाँत पर चढ़ाये हुए रसावली से निकले ।

समाचार पा हिरण्याक्ष ने सामने आकर रोका और अनेक कटु वचन कहे, परन्तु भगवान् ने सतपर ध्यान न देकर उसके देखते-देखते पृथ्वी को जल पर स्थित कर और उसमें अपनी आधारशक्ति देकर तब व्यंग्य वचन कहते हुए दैत्य का सामना किया । दैत्य ने गदा-त्रिशूल आदि से घोर युद्ध किया; फिर अपने माया-बल से छिपकर भी लड़ता रहा । भगवान् भी गदा और सुदर्शन चक्र से प्रहार करते रहे, अन्त में लीलापूर्वक उसको पेसा तमाचा जड़ दिया कि उसका प्राणान्त ही हो गया !

(४) 'होइ नरहरि दूसर'—इसकी कथा सूक्ष्म रूप से दो० २७ में भी है और अत्यंत प्रसिद्ध है । ऊपर कहा गया—'जग विस्तारहिं विषद जस' और यहाँ—'जन प्रह्लाद-सुजस विस्तारा ।' कहते हैं । भाव यह कि भगवान् जैसे अपने यश का विस्तार करते हैं, वैसे अपने भक्तों का भी, क्योंकि दोनों से जगत् का कल्याण होता है । 'जनों का यश इस तरह फैलाते हैं कि जैसे श्रीभरतजी परम प्रिय भक्त हैं, फिर भी १४ वर्षों का धियोग देकर एवं वैसा हेतु रचकर उनका प्रेम, त्याग एवं निष्ठा प्रकट की, जिससे उनका यश फैला और जगत् को उपदेश हुआ । श्रीजानकीजी का महत्त्व प्रकट करने के लिये अग्नि परीक्षा कराई । ऐसे ही श्रीप्रह्लादजी का सुयश फैलाने के लिये उनके विरोधी के वच में विलांब लगाया, पीछे संताप करते हुए अपना धात्स्वप्रकट किया है । यथा—“अवेदं वपुः क थ वयः सुकुमारमेतत्स्वैताः प्रमत्तहृन्-दारुणयातनाते । आलोकितं विषममेतद्भूतपूर्वं चन्द्रव्यमंग यदि चागमने विलम्बम् ॥” अर्थात् नृसिंह भगवान् प्रह्लाद को गोद में लेकर कहते हैं कि इस प्रकार का विषम कांड ? कहाँ तो तुम्हारी शिशु-अवस्था तथा सुकुमार शरीर और कहाँ इस प्रमत्त दैत्य की की हुई दारुण यातनाएँ ? हे बत्स ! यह देखते हुए भी मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसे क्षमा करो ।

'प्रह्लाद-सुजस'—यथा—“प्रेम बढीं प्रह्लादहिं को जिन्ह पाहन ते परमेश्वर कादे ।” (क० ४०।२७) ।

दोहा—भये निसाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान ।

कुंभकरन रावन सुभट, सुरविजई जग जान ॥१२२॥

मुकुत न भये हने भगवाना । तीनि जनम द्विजवचन प्रमाना ॥ १ ॥

अर्थ—वे ही महावीर बलवान् कुम्भकर्ण-रावण (नामक) राक्षस हुए जो बड़े ही योद्धा और देवताओं को जीतनेवाले हुए, उन्हें जगत् जानता है ॥१२२॥ भगवान् से मारे जाने पर भी मुक्त न हुए, क्योंकि प्राह्मणों के वचन का प्रमाण तीन जन्मों के लिये था ॥१॥ (प्रमाण=सीमा, अवधि, पर्यन्त) ।

विशेष—(१) 'भये निसाचर'—वे दोनों सत्ययुग में दैत्य, त्रेता में निसाचर और द्वापर में आसुरी प्रकृति के क्षत्रिय हुए । क्रमशः विकारावस्था कम होती आई । अंत में मुक्त हुए । 'निसाचर' शब्द से त्रेता युग में कुम्भकरण-रावण का होना जनाया । पूर्वार्द्ध में कारण कहकर उत्तरार्द्ध में कार्य कहा । वे महा-वीर हैं, इसी से सुभट कहे गये; बलवान् हैं, इसी से सुरविजयी हुए और इन्हीं बातों से उनकी प्रसिद्धि जगत् में हुई ।

तीनों अवस्थाओं में वे जगत् प्रसिद्ध ही हुए, यथा—“जय अरु विजय जान सब कोऊ ।” “जगत विदित सुरपतिमदमोचन ।” और यहाँ—“सुरविजई जग जान ।” इसमें ‘सुर’ से इन्द्रादि समस्त देवता का अर्थ है ।

(२) यहाँ शिवजी ने दो ही जन्म बड़े, तीसरा नहीं, क्योंकि इन्हें श्रीराम-जन्म के हेतु पर्यंत ही बड़ने का प्रयोजन है । आगे की बात अगली अर्द्धांश से जन्म दी है ।

(३) ‘मुकुत न भये हते ...’—भगवान् के हाथ से मरने पर मुक्ति होती है, पर उनकी न हुई । उसका कारण यहाँ कहा । महा शाप तीन बार जन्म लेने के लिये था । भगवान् ब्रह्मण्य देव हैं, अतएव ब्राह्मणों के वचन रखते हैं । भक्तों पर भी वात्सल्य है । सभी तो उनके उद्धार के लिये आपने बार बार जन्म लिया—वाराह, नृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण । भगवान् ने कृष्ण-रूप से द्वार में इन दोनों के शिशुपाल और वत्सक होने पर बध कर उनको मुक्त किया ।

शंका—जय विजय भगवान् के प्रिय पार्षद थे, फिर शाप से उनकी रक्षा क्यों न की ?

समाधान—(क) जगत् के सभी व्यापार किसी कारण पर ही होते हैं, वैसे उनके भी कारण लिखे गये । भगवान् अपने प्रिय भक्तों के सूक्ष्म पाप भी शुद्ध कर लेते हैं । जय विजय भगवान् के पार्षद हैं । अतः, उनकी प्रकृति भी स्वामी के अनुकूल चाहिये । भगवान् तो ब्रह्मण्यदेव हैं और वे ब्राह्मणों का भनादर करनेवाले हुए । स्वामी के इष्ट का अपमान भारी पाप है । भगवान् ने उनके प्रियत्व से उनकी अपेक्षा एक जन्म अधिक भी लिया और उन्हें शुद्ध किया ।

(ख) भगवान् वैदिक विधि स्थापन के लिये एव अपनी लीला विधि में प्रिय भक्तों को भी माया-वश करके उनके साथ प्रीड़ा करते हैं, जैसे श्रीनारदजी को मोहवरा किया ।

(४) ‘द्विन नचन’—पूज्य कवि ने बार-बार इन्हें ‘विग्र, द्विज’ आदि शब्दों ही से सूचित किया है । यद्यपि ये लोग ब्रह्मज्ञानी मुनि हैं, तो भी इन्हें ऋषि, मुनि, ज्ञानी आदि नहीं कहे, क्योंकि ब्राह्मण ही जहाँ-वहाँ मोक्ष करके विरोध शाप दिया करते हैं । श्रीमद्भागवत में भी इनके पास आने पर भगवान् ने इनके लिये ‘ब्रह्मदेव’ ‘ब्राह्मण’ आदि शब्दों का ही प्रयोग किया है, तथा श्रीनारदजी ने भी युधिष्ठिर से ऐसा ही कहा है । यथा—“पार्षदप्रचरी विष्णोर्विश्रशापावदाच्छुनो ॥” (भाग० स्कन्ध ७ अ० १।१२) ।

एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेव खरीर भगत - अनुरागी ॥ १ ॥

कश्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कोसल्या बिख्याता ॥ ३ ॥

एक कल्प येहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किये ससारा ॥ ४ ॥

अर्थ—एक बार भक्तों के अनुरागी भगवान् ने उनके हित के लिये शरीर (नराकार द्विमुख शरीर श्रीरामरूप) धारण किया ॥१॥ वहाँ (उस अवतार में) कश्यप और अदिति माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या नाम से प्रसिद्ध हुए ॥३॥ एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर अपने चरित्रों से संसार को पवित्र किया ॥४॥

विशेष—(१) ‘एक बार तिन्ह के ...’—यद्यपि उपर्युक्त ब्रह्म शाप के सम्बन्ध से एक ही कल्प में बार बार आपने शरीर धारण किया, तथापि यहाँ एक बार कहा है, क्योंकि उमाजी ने श्रीरामजी के

ही अवतार-विषय में प्ररत किया, वह एक बार ही रावण-कुंभकर्ण के वध के लिये हुआ। 'द्वितागी'—रावण-कुंभकर्ण के शरीर छुड़ाकर शिशुपाल-दंतवक्र के फर दिये।

(२) 'कश्यप इदिति तहाँ'—भाव यह कि और भी दशरथ-कौशल्या होते हैं, जैसे मनु-शतरूपा की कथा आगे आवेगी। आगे दो० १८६ चौ० ३ भी देखिये।

एक कल्प सूर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे ॥ ५ ॥

संसु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल भरइ न मारा ॥ ६ ॥

परम सती असुराधिपनारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥ ७ ॥

दोहा—छल करि टारै ताम्र व्रत, प्रभु सुरकारज कीन्ह।

जब तेहि जानेउ मरम तब, साप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥

अर्थ—एक कल्प में जब सब देवता जलंधर दैत्य से संग्राम करके हार गये, (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) तब उन्हें दुर्यो देखकर ॥५॥ शिवजी ने घोर संग्राम किया, पर वह दैत्य महाबली था, मारे न मरता था ॥६॥ उस दैत्यराज की स्त्री (वृन्दा) बड़ी पतिव्रता थी, उसी के बल से त्रिपुर दैत्य के नाशक (शिवजी) भी, उस दैत्य को नहीं जीत पाते थे ॥७॥ प्रभु ने छल करके उस स्त्री का पातिव्रत्य छुड़ाया और देवताओं का कार्य किया, जब उसने यह भेद जाना, तब कोप करके शाप दिया ॥१२३॥

विशेष—(१) 'एक कल्प सूर'—'जलंधर'—यह शिवजी के कोपामि से समुद्र में क्षपण हुआ था। पैदा होते ही यज्ञे और से रोने लगा, जिससे देवता व्याकुल हो गये। ब्रह्माजी के पूछने पर समु, ने इसे अपना पुत्र कहकर उन्हें दे दिया। ब्रह्माजी ने ज्यों ही इसे गोद में लिया कि इसने उनकी दाढ़ी यज्ञे जोर से खींची। इससे उनके आँसू निकल पड़े; इसीसे ब्रह्माजी ने इसका नाम 'जलंधर' रक्खा। इसने इन्द्रादिक से अमरावती छीन ली। इन्द्र के पक्ष से शिवजी ने इससे बड़ा घोर संग्राम किया, पर जीत न हुई, क्योंकि इसकी स्त्री वृन्दा परम सती थी। वह कालनेमि की कन्या थी। शिवजी पातिव्रत्य-प्रभाव की मर्यादा रक्षा करते हुए लड़ रहे थे। वृन्दा ने पति के प्राण बचाने के लिये ब्रह्माजी की पूजा प्रारम्भ की। तब शिवजी ने भगवान् का स्मरण करके सहायता चाही। भगवान् यती-रूप से वृन्दा के घर के पास विचरने लगे। वृन्दा ने पूजा छोड़कर पति का हाल पूछा। यती ने कहा कि वह तो मर गया। वृन्दा ने कहा कि मेरा पातिव्रत्य बना है तो वह कैसे मर सकता है? यती ने आकाश की ओर दृष्टि की तो दो बन्दर जलंधर के शरीर को विदीर्ण करते हुए देख पड़े। थोड़ी ही देर में शरीर के टुकड़े वृन्दा के समीप था गिरे तब वह रोने लगी। यती ने कहा कि इसके अंगों को तू जोड़ दे, तेरे पातिव्रत्य धर्म से यह जी उठेगा। उसने वैसा ही किया। उस विग्रह में भगवान् ने प्रवेश किया और जलंधर बन गये। कारण, जलंधर भी युद्ध-काल में ही माया से शिव-रूप बनकर पार्वतीजी को सोहने के लिये फैलाशा गया था। पर पार्वतीजी के तेज और कोप से वह वहाँ से भाग आया। इसीका बदला भगवान् ने जलंधर बनकर लिया। 'उस विग्रह के स्पर्श करने से वृन्दा का पातिव्रत्य भंग हुआ, तभी इधर शिवजी ने जलंधर को मारा। वृन्दा को यह बात मालूम हो गई। तब उसने कोप करके शाप दिया कि मेरा पति (जलंधर) ही रावण होकर तुम्हारी स्त्री हरेगा। यह कथा पञ्चपुराण में है।

भगवान् ने यह कहकर उसे संतुष्ट किया कि मुझे ही पति-भाव से वरण करने के लिये तुमने पूर्व जन्म में वपस्या की थी ।

पुराणांतर में कल्प-भेद की कथा यों भी है कि वृन्दा ने भगवान् को पत्न्य होने का शाप दिया जिससे भगवान् शालग्राम-रूप हुए । फिर वृन्दा अपनी चिन्ता से तुलसी-रूपा होकर प्रकट हुई । छल करके भगवान् ने वशीभूत होकर उसे सिर पर धारण करने का व्रत लिया । यथा—“अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ।” (आ० श्लो० ५) ।

(२) ‘न जितहि पुरारी’—त्रिपुरासुर का ही नाश कर दिया, वो यह कुछ बहुत न था; किन्तु पातिव्रत्य धर्म की मर्यादा बचाने के लिये नहीं जीवते थे । इसमें पातिव्रत्य-प्रभाव और इधर मर्यादा की रक्षा—दोनों दिखाये गये ।

‘तेहि बल’—यथा—“यस्य पत्नी भवेत्साक्षी पतिव्रतपरायणा । स जयौ सर्वलोकेषु स सुप्री स धनी पुमान् ॥ कंषते सर्वतेजांसि दृष्ट्वा पातिव्रतं महः । मर्त्ता तस्याः सुखं मुक्ते रसमाणः पतिव्रतात् ॥” इत्यादि प्रसिद्ध हैं । जलंधर के विषय में तो उसकी परम सती स्त्री का धर्म-बल कहा गया, वैया शिवजी के विषय में भी परम सती गिरिजा का धर्म-बल नहीं कहा गया, क्योंकि शिवजी स्वयं सहज समर्थ हैं, उनका सामर्थ्य स्त्री के सर्वोत्तम धर्म से (कृत्रिम) नहीं है । “संभु महज समर्थ भगवाना ।” (श्लो० ११) ।

(३) ‘छल करि दोष’—छल का दोष न लगा, क्योंकि आप ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं । यथा—“समर्थ कहैं नहि दोष गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥” (श्लो० १८) । पुनः परोपकार के लिये भी छल का दोष नहीं लगाया । यहाँ भी प्रभु ने ‘सुर-कार्य’ के लिये छल किया है । सीसरा कारण यह है कि भगवान् ने छल के बदले छल किया है । ऊपर नं० १ देखें ।

‘जब तेहि जानेव’—भगवान् का मर्म उनकी कृपा ही से कोई जानता है—अन्यथा नहीं । यथा—“तुम्हरिहि कृपा तुम्हरि रघुनन्दन । जानहि भगत” (अ० श्लो० १२१) ; “लक्ष्मिनहू यह मरम न जाना ।” (आ० श्लो० १३) ; “तेहि कौतुक कर मरम न काह । जाना अनुज न मातु-पिताहू ॥” (४० श्लो० १८) । प्रभु को पैसी सीसा करनी थी, इसलिये जना दिया । यथा—“मम इच्छा कह दीनदयाला ।” (श्लो० १३०) । इसी से आगे पाछ ही आपकी—‘कौतुक निधि’ कहा है । ‘कोप करि’—क्योंकि शाप क्रोध के अनुसार ही लगाया है । यथा—“वेप बिकोकि क्रोध अति बाढा । विन्हहि सराप हीन्ह अति गाढा ॥” (श्लो० १३४) ; “मोक्षे विप्र सकोप तव” “जाइ निषाधर होहु” (श्लो० १०३) ।

तासु आप हरि कोन्ह प्रमाना । कौतुकनिधि कृपाछ भगवाना ॥ १ ॥

तहाँ जलंधर रावन भयेऊ । इन हति राम परम पद दयेऊ ॥ २ ॥

एक जनम कर कारन येहा । जेहि छगि राम धरी नरदेहा ॥ ३ ॥

प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कचिन्ह चनेरी ॥ ४ ॥

अर्थ—हरि (भगवान्) ने उसके शाप को प्रमाणित (सत्य) किया, (क्योंकि ये) कौतुक के स्थान, कृपासु और पदार्थपूर्ण हैं ॥ १ ॥ वहाँ जलंधर रावण हुआ और श्रीरामजी ने उसे रण में मारकर परम-पद (निम्न धाम) दिया ॥ २ ॥ एक जन्म का यह कारण है जिसके लिये श्रीरामजी ने नर-शरीर धारण

किया है ॥३॥ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि हे सुनि ! सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की अनेक कथाएँ हैं और कवियों ने उनका वर्णन किया है ॥४॥

विशेष—(१) 'तासु साप हरि .....' जैसे शिवजी पातिव्रत्य धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिये उसे नहीं मार सकते थे, वैसे यहाँ हरि ने भी उसके शाप को मान लिया जिससे पातिव्रत्य धर्म की महिमा रहे। अन्यथा हरि के स्मरण मात्र से शाप नहीं लगता, तो हरि को शाप कैसे लगेगा ? यथा—“सुमिरत हरिं साप-गति बाधी ।” (दो० १२४) । जैसे श्रीमद्वाल्मीकीय च० में कहा है कि भृगुजी ने भगवान् (हरि) को शाप दिया, उन्होंने अंगीकार नहीं किया, तब सृगु ने विचारा कि यदि मेरा शाप सत्य न हुआ तो ऋषिद्वय न रहेगा। इसलिये वृद्धा तप कर भगवान् को प्रसन्न करके वर माँगा कि मेरा शाप आप अंगीकार करें। तथा—“मृषा होत भम साप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥” (दो० ११०); इसमें भी नारदजी का ऋषित्व रखने के लिये भगवान् ने ‘मम इच्छा’ कहकर शाप ग्रहण करने की वृत्ति की है। ऊपर दोहे में ‘प्रभु’ कहा है। ‘प्रभु’—भाव यह है कि शाप को अन्यथा करने में भी समर्थ हैं।

(२) 'कौतुकनिधि कृपाल भगवान्'—यहाँ शाप ग्रहण में तीन हेतु दिखाये, १—आप कौतुक-प्रिय हैं, कौतुकार्थ ग्रहण किया, अतः, इसमें आपको दुःख नहीं हुआ। २—कृपालु हैं, धृष्टा पर कृपा की कि उसका शाप सत्य किया, जिससे उसे संतोष हो गया। ३—भगवान् हैं, पदैर्धर्म से उत्पत्ति-पालन-संहार रूप महान् कौतुक के करनेवाले हैं, फिर यह तो बहुत थोड़ा कौतुक है, इसमें आपको किंचित् भी भ्रम न होगा।

(३) 'तहाँ जलंधर रावन .....—जय-विजय, वरगण और भानुप्रवाप, अरिमर्दन—ये तीन कल्पों के प्रसंगों में दो-दो कहे गये, तो वहाँ-यहाँ रावण-कुंभकर्ण भी दो-दो कहे गये हैं। यहाँ एक जलंधर का ही रावण होना कहा है, अतः, एक ही का वध होना भी कहा गया है। पक्षपुराण का प्रमाण देते हुए रामायणजी के टीकाकार वैजनाथजी और पंजाबीजी कहते हैं कि जलंधर का एक मित्र था, वही कुंभकर्ण हुआ था।

'घनेरी'—यहाँ तक दो जन्मों के हेतु कहे, उनमें 'एक बार तिन्ह के हित लागी।' पुनः 'एक जन्म कर कारन येह'... 'एक कक्षप मुर देखि दुखारे।' आदि—एक-एक हो कहा है, एक के बाद दूसरा, तीसरा आदि नहीं कहे। इसका भाव यह कि अवतारों में आगे-पीछे होने के क्रम का कोई नियम नहीं है। गिनती न देकर घनेरी अर्थात् (अगणित) जनाया। इसी से अंत में स्पष्ट 'घनेरी' कथाएँ कहीं।

वैकुण्ठवासी विष्णु भगवान् के रामावतार का हेतु-प्रकरण समाप्त

सौर-शासी श्रीमन्नारायण का रामावतार

तदन्तर्गत

नारद-मोह-प्रकरण

नारद साप दीन्ह एक बारा। कलाप एक तेहि लागि अवतारा ॥ ५ ॥

गिरिजा चकित भई सुनि यानी। नारद विष्णुभगत सुनि ज्ञानी ॥ ६ ॥

कारन कवन साप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ ७ ॥

यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । मुनिमन मोह आचरज भारी ॥ ८ ॥

अर्थ—एक बार श्रीनारदजी ने शाप दिया, इस कारण एक कल्प में अवतार हुआ ॥५॥ यह यचन सुनकर श्रीपार्वतीजी चकित हुई कि नारदजी तो विष्णु-भक्त और ज्ञानी मुनि हैं ॥६॥ उन्होंने किस कारण शाप दिया ? लक्ष्मीपति भगवान् ने क्या अपराध किया ? ॥७॥ हे त्रिपुरारि ! यह प्रसंग मुझसे कहिये । मुनि के मन में मोह होना भारी आश्चर्य की बात है ॥८॥

विशेष—(१) 'गिरिजा चकित भई'—प्रथम सनकादिक ज्ञानी के प्रति आश्चर्य न हुआ था, क्योंकि यहाँ विप्र-शाप ही कहा था, सनकादिक के नाम नहीं कहे । यों तो विप्र शाप दिया ही करते हैं और वहाँ ज्ञय-विज्ञय का भी कुछ दोष था ही । यह भी हो सकता है कि पार्वतीजी वह क्या जानती रही हों । श्रीनारदजी गिरिजा के गुरु हैं, उनके विषय की बात सुनकर चकित हुई कि उनमें शाप के कारण क्रोध आदि कैसे हो सकते हैं ?

(२) 'नारद विष्णुमगत'—भाव ज्ञानी और भक्त दोनों में मोह का होना आश्चर्य ही है । यथा—“भये ज्ञान वर मिटइ न मोह ।” (अ० दो० १६८); “मोह दरिद्र निकट नहि आवा ।” (अ० दो० ११६) अर्थात् भक्ति-विद्यामणि के पास मोह नहीं आ सकता । भक्त अपने स्वामी की ओर शाप दे, यह असंभव-सा है ।

(३) 'कारन कवन साप'—शाप कारण के बिना नहीं होता । शाप का कारण क्रोध है, क्रोध में अपराध ही कारण है । अभीष्ट-हानि से क्रोध होता है । भगवान् तो भक्तवत्सल और दयाहीन शीलवान् हैं, इसी से रमा (लक्ष्मीजी) ने सब देव छोड़कर उन्हें ही वरण किया है । यथा—“अब जानी मैं श्री-चतुर्द्वार । भजी तुम्हहि सब देव विहार । जेहि समान अतिसय नहि कोई । वाकर सोल कव न अम होई ॥” (आ० दो० ५) । उन 'रमापति' ने ही क्या अपराध किया ? 'मुनि' तो शांति होते हैं, उन्हें क्रोध कैसे हुआ ?

(४) 'यह प्रसंग कहहु'—शिवजी इतना ही कहकर समाप्त करना चाहते थे, पर गिरिजाजी की प्रेरणा से अब इसे कुछ विस्तार से कहेंगे ।

दोहा—बोले विहँसि महेस तय, ज्ञानी मूढ़ न कोई ।

जेहि जस रघुपति करहि जव, सो तस तेहि छन होइ ॥

सो—कहउं राम-गुन-गाय, भरद्वाज सादर सुनहु ।

भवभंजन रघुनाथ, मजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥

अर्थ—तब शिवजी हँसकर बोले कि न तो कोई ज्ञानी है और न मूर्ख, और रघुनाथजी जब प्रियको जैसा कर देते हैं, वह उसी छल में वैसा हो जाता है ॥ श्रीवासुदेवभक्त कहते हैं कि हे भरद्वाज ! मैं श्रीरामजी के गुणों की क्या कहता हूँ, आदरपूर्ण मुनो । भोगोत्पामीजी कहने हैं कि हे तुलसी ! (हे मन !) मान और मद को छोड़कर भव के नाश करनेवाले श्रीरघुनाथजी का भजन करो ॥१२४॥

विशेष—(१) 'मोले बिहसि'—हँसने के भाव—क) हम और ब्रह्मा भी मायावश नाच चुके हैं, इन्हें नारद ही पर भारचर्य है। (ख) अपनी बात मूल गई कि क्या क्या दशा हुई थी। अभी भी छाया नहीं मिटती। (ग) अभी तो शाप ही की बात सुनी है, सब कौतुक सुनंगी, तो और भी कौतूहल होगा।

(२) 'हानी मूढ़ न कोइ'—श्रीरघुनाथजी जब जिसे जैसा चाहें, कर सकते हैं, यथा—“बंध मोच्छ प्रद सर्वपर, मायाप्रेरक सीव ।” (आ० दो० १५); “मसकहि करइ बिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन ।” (३० दो० १२२)। जैसे ध्रुव अयोध शिशु थे, उन्हें क्षण-भर में ज्ञान की सीमा बना दिया। श्रीनारदजी व्यास वाल्मीकि आदि के भी गुरु हैं, उन्हें क्षण-भर में मूढ़ बना दिया। यथा—“माया-बिबस भये मुनि मूढ़ा ।” (दो० १२२)।

जीव की निष्ठा एवं श्रद्धा देखकर भगवान् उसे ज्ञान की उच्च देशातक प्राप्त करा देते हैं, असावधानी से जो कहीं उसे ज्ञान का अभिमान हो आया, वो वे भक्तवत्सल प्रभु उसे शुद्ध करने के लिये माया की प्रेरणा करते हैं जिससे अभिमान टूटने का उपाय हो जाता है। यथा—“सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन-अभिमान न राखहि काऊ ॥” से—“मातु विराव कठिन की नाई ॥” (४० दो० ७१) तक; यही ‘राम-गुन-गाथ’ है, जिसे शिवजी, याज्ञवल्क्यजी और श्रीगोस्वामीजी ने उपदेश-रूप में प्रहण किया है। ‘तजि मान मद’—मान और मद भजन के बाधक हैं, इसलिये इनका छोड़ना कहते हैं। यथा—“जिमि बुध तजहि मोह मद नाना ।” (कि० दो० १४); इन मान-मद से कैसी दुर्दशा होती है, यह आगे इसी प्रसंग में दिखावेंगे।

‘भरद्वाज सादर सुनहु’—भरद्वाजजी के गुरु श्रीवाल्मीकिजी और उनके गुरु श्रीनारदजी हैं। अतः, कहते हैं कि अपने दादा-गुरु की कथा को मन-मति-चित्त लगाकर सुनो।

हिम-गिरि-गुहा एक अति पावनि । वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ १ ॥

आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिपि मन अति भावा ॥ २ ॥

निरखि सैख सरि विपिनविभागा । भयेउ रमा-पति-पद-अनुरागा ॥ ३ ॥

सुमिरत हरिहि सापगति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गुहा = गुफा। देवरिपि = देवर्षि श्रीनारदजी। विभागा = अलग-अलग अंश। गति बाधी = शाप की राह रुक गई अर्थात् शाप की दशा नष्ट हो गई।

अर्थ—हिमालय पर्वत में एक बड़ी ही पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही मैं सुहावनी गंगाजी बह रही थी ॥१॥ आश्रम (स्थान) परम पवित्र और सुहावन था। देखकर देवर्षि श्रीनारदजी के मन को यह बहुत ही प्रिय लगा ॥२॥ पहाड़, तालाब और वन के पृथक्-पृथक् अंशों को देखकर लक्ष्मोपति भगवान् के चरणों में अनुराग हुआ ॥३॥ भगवान् का स्मरण करते ही शाप की गति नष्ट हो गई। नारदजी का मन स्वाभाविक ही निर्मल है, अतएव समाधि लग गई ॥४॥

विशेष—(१) ‘आश्रम परम’—‘परम पुनीत’ होने से ‘भावा’ और ‘सुहावा’ भी है। अतः, ‘अति भावा’ कहा है। पुनः यहाँ ‘सुरसरी’ हैं और ये ‘देव-रिपि’ हैं, तो अच्छा लगेगा ही। यथा—“भरद्वाज आश्रम अति पावनि । परम रम्य मुनिवर मनभावनि ॥” (दो० ७३); तथा—“सुवि सुंदर आश्रम निरखि, हरये राजिवनैत ।” (अ० दो० १२४)।

(२) 'हिमगिरिगुहा...'—हिमालय पवित्र स्थल है, उसमें गुफा और भी पवित्र है; फिर श्री गंगा-तट पर होने से 'अति पावन' कहो गई है ।

(३) 'निरखि सैल सरि...'—श्रीगंगाजी का जल रमापति का पादोदक है, उसे देखकर उनके पद में अनुराग हुआ । चरणोदक की महिमा से चरण की महिमा का उदीपन हुआ, वे भक्ति के अनुराग से रूप में मग्न हो गये । यथा—“रघुवर-चरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज । होत मगन वारिधि विरह...” (अ० दो० ११०); “देखत श्यामल धवल हलोरे । पुलक सरीर भरत कर जोरे ॥” (अ० दो० २०६) । शुद्ध वायु के लिये शैल, तप के लिये घोर वन एवं भोजन के लिये फल-मूल भी वन से प्राप्त होते हैं । 'सरि' से जल का सुपास आदि अन्य सुविधाएँ हैं ही, अतः भजन के लिये उपयुक्त स्थल है ।

(४) 'सुमिरत हरिहिं स्थापगति...'—हरि के स्मरण-प्रभाव से शाप का प्रभाव नष्ट हो गया, जो दक्ष ने दिया था कि तुम एक स्थल पर दो घड़ियों से अधिक न ठहर सकोगे, तुम्हारा समय तीनों लोकों में घूमते ही बीतेगा । यह शाप नष्ट हो गया; अतः, बहुत काल तक ठहर गये । समाधि में मन की मलिनता बाधक है । यथा—“मन मलिन विषय संग लागे ॥” (वि० ८१) । श्रीनारदजी का मन जन्म से ही निर्मल है । अतः, समाधि लग गई ।

भगवान् का निष्काम भजन करने में तत्संबंधी बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं, यह दिखाया ।

सुनिगति देखि सुरेस डेराना । कामहिं बोलि कीन्ह सनमाना ॥५॥

सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेइ हरपि हिय जब-चर-केतू ॥६॥

अर्थ—सुनि की यह उत्तम दशा देखकर इन्द्र डर गया । कामदेव को बुलाकर उसका वक्षः सत्कार किया ॥५॥ (फिर कहा कि) हमारे लिये तुम अपने सहायकों के सहित जाओ । (यह सुनकर) मकरध्वज कामदेव हृदय में हर्षित होकर चला ॥६॥

विशेष—(१) 'सुनिगति...'—इन्द्र शाप की गति का ढरूना एवं समाधिस्थ होना देखकर डरा कि अब मेरा लोक प्राप्त करना इनके लिये कुछ कठिन नहीं है ।

'कीन्ह सनमाना ।'—अपने स्वार्थ साधने में, विशेष कर शत्रु पर चढ़ाई के समय, सेवकों के सम्मान की रीति है, यथा—“देखि सुभट सब लायक जाने । लेइ लेइ नाम सकल सनमाने ॥ भाइहु लायहु घोख जनि, आजु काल यह मोहि ॥” (अ० दो० १२१) ।

(२) 'सहित सहाय'—सुनि का प्रभाव भारी देखकर इन्द्र बहुत डरा है, इससे अकेले कामदेव से कार्य होना न सम्भकर सहाय सहित भेज रहा है ।

(३) 'हरपि हिय चलचरकेतू ।'—ध्वजा कहने से रथ पर चढ़कर चलना जनाया । हर्ष के साथ चला, क्योंकि उसे अभिमान है कि नारदजी का जीतना कौन पाव है ? अमी कृतकार्य होकर लौटता हूँ तो स्वामी के यहाँ अधिक महत्त्व पाऊँगा । स्वामिन्कार्य में हर्ष चाहिये ही । शूर भी है, अतः युद्ध का उत्साह है । पूर्वोक्त—“अपेउ जवहिं वारिचरकेतू ॥” (दो० ८३) के भाव भी देखिये ।

सुनोसीर मन महुँ अति आसा । बहुत देवरपि मम पुर वासा ॥७॥

जे कामी कोलुष जग मारि । कुटिब काफ इष सयहिं टेराहि ॥८॥

दोहा—सूख हाड़ लै भाग सठ, श्वान निरखि मृगराज ।

छीनि लेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहिं न लाज ॥१२५॥

शब्दार्थ—सुनासीर = इन्द्र ।

अर्थ—इन्द्र के मन में अत्यन्त डर है कि देवर्षि नारदजी हमारे पुर में बसना (बसल करना) चाहते हैं ॥७॥ जगत् में जो कामी और लोभी लोग हैं, वे कुटिल कौए की तरह सभी से डरते हैं ॥८॥ जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं सिंह उसे छीन न ले, वैसे ही इन्द्र को लाज नहीं लगती ॥१२५॥

विशेष—(१) ‘बहुत देवर्षि’—‘पहले तो तप करके देवर्षि हुए, अब वैवराज होना चाहते हैं। ‘अति प्राप्ता’—क्योंकि काम के भेजने पर भी शान्ति न हुई।

(२) ‘जे कामी लोलुप’—‘डर का कारण उसकी कुटिलता है, इससे कुटिल कौए की नाई’ कहा। यथा—“काकसमान पाकरिपु-रीतो । छली मलीन कतहुं न प्रतीतो ॥” (अ० दो० १०१) ।

(३) ‘सूख हाड़ लै भाग’—‘बूछा सूखी हड्डी को चूसता है तो उसके ही तालू से रक्त निकलता है, जिसे चूसकर वह सतोष मानता है, वैसे ही सौ यज्ञों के फल से भोग रूप इन्द्रासन मिलता है। सुश्रुत की सीमा तक ही भोग रहता है। अपने ही पुण्य का फल भोगना होता है। पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर नीचे आना होता है। श्वान को हड्डी का मोह व्यर्थ है, वैसे इन्द्र को इन्द्रासन का। इसी से कहा है—“सरिस श्वान मघयान जुवानू ।” (अ० दो० १०१) ।

यहाँ नारदजी सिंह रूप हैं, ससार-सुख त्यागे हुए, एक मन-रूपो मतवाले हाथी के मारनेवाले हैं, वे सूखी हड्डी रूपी इन्द्रासन क्यों चाहेंगे ? यथा—“लखि गर्वद भजि चलत लखि, श्वान सुखाओ हाड़ । गज गुन मोल अहार बल, महिमा जान कि राड ॥” (दोहावली ३८०) । जैसे सिंह दूसरे का मारा हुआ शिकार भी नहीं ग्रहण करता, वो सूखी हड्डी क्यों लेगा ? वैसे नारदजी ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य के भी विरागी हैं तो उसकी अपेक्षा बहुत अल्प स्वर्ग के सुख को कब इच्छा करेंगे ? इन्द्र के इतना भी विचार नहीं है, इसीसे वह ‘सठ’ और ‘जड़’ कहा गया ।

तेहि आश्रमहिं मदन जय गयेऊ । निज माया बसंत निरमयेऊ ॥१॥

कुसुमित विविध विटप बहुरंगा । कूजहिं कोकिल गुंजहिं भृंगा ॥२॥

बली सुहावनी त्रिविध बपारी । कामकृसानु बड़ावनिहारी ॥३॥

रंभादिक सुरनारि नवीना । सकल असमसर-कला-प्रवीना ॥४॥

करहिं गान बहु तान-तरंगा । बहु बिधि कीड़हिं पानि-पतंगा ॥५॥

देखि सहाय मदन हरपाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥६॥

शब्दार्थ—बपारी = हवा । सुरनारी = अप्सराएँ । असमसर = विषम-याव, कामदेव । असम-सर-कला = काम कला, हाथ माव-कटाक्ष एवं नृत्य-गान आदि । तान-तरंगा = राग की खर । कीन्हेहिं = देखि धर्याँ कब्जोल करती हैं । पानि-पतंगा = एक प्रकार का नृप जो हाथ घमकाकर किया जाता है वा गोंड की कीड़ा । प्रपंच = माया ।

अर्थ—जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वसन्त ऋतु का निर्माण किया ॥१॥ नाना प्रकार के वृक्ष बहुत रंगों के फूलों से सिल उठे, कोकिलाएँ कूज (कू-कू कर) रही हैं, भँदिर गुंजार कर रहे हैं ॥२॥ कामाग्नि को प्रचंड करनेवालो सुहावनी (शीतल, मद, सुगंध) तीनों प्रकार की हवा चलने लगी ॥३॥ रंभा आदि नव-यौवना अप्सराएँ, जो कामदेव की सब कलाओं में निपुण हैं ॥४॥ बहुत लयदारी के साथ गा रही हैं और बहुत तरह की पाणि-पतंग आदि क्रीड़ाएँ कर रही हैं ॥५॥ कामदेव अपने सहायकों को देखकर प्रसन्न हुआ, फिर अनेकों प्रकार के प्रपंच (माया) रचे ॥६॥

[विशेष—(१) 'तेहि आश्रमहि मदन'—इन्द्र ने सहाय सहित जाने की आज्ञा दी थी, उसीका वर्णन यहाँ से पाँच अर्दालियों में है। इसके उपक्रम में 'मदन' और उपसंहार में भी 'देखि सहाय मदन' कहा है। भाव यह कि जावा तो मद के साथ है, पर लौटेगा मदरहित होकर। 'वसन्त' इसके सहायकों में आदि है।

(२) 'कुसुमित त्रिविध'—त्रिविध वृक्षों में रंग-विरंग के फूल खिले हैं, उनकी सुगंध रक्त में गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे काम उत्पन्न होता है। कोकिलाओं के कूजने से ध्यान में विक्षेप (बाधा) होता है, यथा—“कुहू-कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥” (आ० दो० १६)।

(३) 'बली सुहावनि त्रिविध'—यहाँ गंगा सट होने से शीतल, फूलों से सुगंधित और घन में रुक-रुककर चलने से मद-मद वायु सुहावना (अनुकूल) चल रहा है, जैसे वायु अग्नि को मड़काता है, वैसे यह कामाग्नि को। 'वायु' पुल्लिंग न कहकर 'वयारो' स्त्रीलिंग कहा गया है, क्योंकि जैसे स्त्री का स्पर्श कामोदीपक है, वैसे इस वयारि का भी। यथा—“शीतल सुगंध सुमद मादत मदनमनल-सखा सही ॥” (दो० ८९)।

(४) 'रंभादिक सुनारि'—रंभा अप्सरा को आदि में दिया, क्योंकि यह हीर-सागर से प्रकट होनेवाले १४ रत्नों में है, एष 'भारि' से मैनका, सर्वशी प्रभृति अप्सराओं की स्थिति भी जनाई। 'नवीना'—ये सदा नवयौवना ही बनी रहती हैं।

(५) 'करहि गान बहू'—स्त्री कामदेव के लिये परम बल है। यथा—“येहि के एक परम बलनारी। तेहि ते उबर सुभट सोइ मारी ॥” (आ० दो० १०), इनमें भी देवागताएँ और फिर वे हाव-भाव के साथ गान आदि करती हों वो कहना हो क्या है? यथा—“सुसुदरी करहि कलगाना। सुतव श्रवण छूटहि मुनि ध्याना ॥” (दो० १०)। गान-सहित अप्सराओं को अंत में कहा, क्योंकि ये उसके बल की पराकाष्ठा हैं। 'तान-चरंगा'—यथा—“बहु भौति तान-चरंग मुनि गंधर्व किन्नर लाजही ॥” (गो० ४० १६)। काम को सेना का विरोध वर्णन—“सहित विपिन मधुकर रंग”.. से—“सुभट सोइ मारी ॥” (आ० दो० १०) तक है।

काम-कला कहु मुनिहि न व्यापी। निज भय डरेव मनोभव पापी ॥ ७ ॥

सोम कि चाँपि सकइ कोव तासु। बड़ रखवार रमापति जासु ॥ ८ ॥

रोह—सहित सहाय सभीन श्रुति, मानि हाणि मन मैन।

गहेसि जाड मुनिचरन तव, कहि मुनि आगत येन ॥१२६॥

अर्थ—कामदेव की कोई भी कला मुनि पर कुछ असर न कर सकी, (तब) वह पापी मनोज (काम) अपने ही भय से डर गया ॥१॥ कृष्ण के पति भगवान् हो जिसके धड़े रङ्ग हों उसकी सीमा (मर्यादा=हद) कौन दबा सकता है ॥१८॥ सहायकों के सहित कामदेव मन में डार मानकर बहुत भयभीत हुआ, तब जाकर अत्यन्त आतं वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया ॥१२६॥

विशेष—(१) 'कामकला कछु'—पहले काम ने सहायकों-द्वारा उपाय किया, फिर बहुत तरह की माया की, तब क्रोध में आकर धनुष चढ़ाकर बाण भी चलाया। यथा—“सकल कला करि कोटि विधि, हारेव सेन समेत ।” “कोपेव हृदयनिकेत” “आदेव विषम विसिप सर लागे ।” (दो० ८१)।

(२) 'निज भय डरेउ'—श्रीनारदजी ने प्रतिकारात्मक दृष्टि नहीं की, तब भी स्वयं डरा, क्योंकि—“पर-द्रोही को होइ निसंका ।” (उ० शो० १११)। ‘पापी’—शिवजी की समाधि छुड़ाने में पापी नहीं कहा गया, क्योंकि वहाँ इसका कार्य सर्व-सम्मत से था, श्रीरामजी से भी शिवजी ने व्याह की आज्ञा पाई थी, फिर भी समाधि लगा बैठे। शत्रुजी एवं सर्व देवताओं ने दोनों लोकों के हित के लिये काम को भेजा था। इसने भी कहा था कि—“परहित लागि तजइ जो देही। संतव संत प्रसंसहि तेही ॥” (दो० ८१)। इस शुद्ध विचार से गया था, मतः पापी नहीं कहा गया। यहाँ तो स्वार्थी इन्द्र के मत में आकर ऐसा अन्याय किया, इसीसे इन्द्र काक-रवान कहा गया और यह पापी।

(३) 'सीम की बौं पि'—काम की प्रवृत्ति मन से होती है। मन को बरा में करना ही भूमि को दखल करना है, उस मन के किंचित् अंश को दबाना सीव (हद, मेद) दबाना है। यथा—“तात तीनि अति प्रयल खल, काम क्रोध अहं लोभ। मुनि विज्ञानधाम मन, करहि निमिष महुँ छोभ ॥” (भा० दो० १८)। 'रमापति'—क्योंकि पूर्व कहा गया कि—“भयेव रमापति-पद-अनुरागा ।” (शो० १२४)। भाव यह कि वे जैसे रमा की रत्ना करते हैं, वैसे भक्त को भी करते हैं। यथा—“तिनकी न काम सके चापि छाँह। तुलसी जे बसे रघुबीर-बौँह ॥” (गी० ग० ४६)।

(४) 'सहित सहाय समीत अति'—इसने प्रथम सहायकों द्वारा अन्याय किया, फिर स्वयं भी किया, इसलिये सबके सहित डरा और शरणागत हो रहा है। मन, वचन और कर्म से शरण में आया। 'मानि हारि मन' में मन, 'कहि आत वैन'—में वचन और 'गहेसि' 'बरन' में कर्म की शरणागति है।

भयेव न नारद - मन कछु रोषा । कहि प्रिय वचन काम परितोषा ॥१॥

नाइ चरन सिर आपसु पाई । गयेव मदन तब सहित सहाई ॥२॥

मुनि - सुसीलता आपनि करनी । सुरपति - सभा जाइ सय बरनी ॥३॥

सुनि सबके मन अचरज आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिर नावा ॥४॥

अर्थ—श्रीनारदजी के मन में कुछ भी क्रोध न हुआ, (प्रत्युत) उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को समनुष्ट किया ॥१॥ तब मुनि के चरणों में माथा नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव सहायकों के सहित चला गया ॥२॥ देवराज इन्द्र की सभा में उसने मुनि की सुसीलता और अपनी 'करनी' (करतूत) का वर्णन किया ॥३॥ सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ, (इसपर सबने) मुनि की बड़ाई करके भगवान् को शिर नवाया ॥४॥

विशेष—(१) 'भयेव न नारद मन'—रंभा आदि की कलाएँ न व्यापने में काम पर जय हुई थी और यहाँ क्रोध पर हुई। 'प्रिय वचन'—यह कि तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने तो इन्द्र की प्रेरणा से ऐसा

किया है, इत्यादि तथा 'प्रिय' जो कामदेव को प्रिय लगे। ऊपर कहा गया कि कामदेव ने मुनि की मन, वचन कर्म से शरणागति की। यहाँ श्रीनारदजी ने भी उसे मन, वचन, कर्म से संतुष्ट किया। यथा—'नारद मन', 'कहि प्रिय वचन' 'परितोषा' (इसमें पीठ पर हाथ फेरना आदि कर्म होंगे ही)।

शंका—मुनि की समाधि का उपराम नहीं कहा गया, फिर ये परितोष आदि कार्य कैसे हुए ?

समाधान—समाधि दो प्रकार की होती है—(१) संप्रज्ञात, जिसमें निर्लिप्त भाव से व्यवहार-दृष्टि रहते हुए भी ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता है। यथा—“मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही। बिनु मन तनु-सुधि-सुधि कहु वैही ॥” (च० दो० २०४)। (२) असंप्रज्ञात, यथा—“अति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं ॥” (कि० दो० १०); इसे अइ समाधि भी कहते हैं। यहाँ मुनि की समाधि संप्रज्ञात थी। अतः, ऐसा होना युक्त है।

(२) 'माइ चरन सिर'—प्रथम अभिमान सहित जीतने के लिये आया था, तब प्रणाम नहीं किया था। फिर हारने पर शरणागति होने में प्रणाम किया। अब बिदाई का प्रणाम है, यह शिष्टाचार है। 'गयेस मदन तब सहित सहाई' यह उपसंहार है, इसका उपक्रम 'सहित सहाइ जाहु मम हेतू' है।

(३) 'मुनि-सुशीलता आपनि'—यद्यपि पहले इसने 'करनी' ही की थी, तथापि मुनि का सौशील्य इसके हृदय में ऐसा बिध गया है कि प्रथम यही कहा। अवराध पर क्रोध न करना शील है, उसपर प्रिय वचन कहकर परितोष करना सुशील है, उसका भाव सुशीलता है।

'सम चरनी'—यद्यपि 'करनी' का परिणाम इसकी न्यूनता है, तथापि उसे भी न क्षिपाया, क्योंकि देवता सत्य-भाषी होते हैं। पुनः मुनि के शील से उनमें श्रुति हो गई, इससे अपनी न्यूनता में उनकी प्रभाव होना विचारकर वितार से कहा। 'समा' में कहा घात और भी प्रामाणिक होती है।

(४) 'मुनि "अचरज आवा" यथा—“नारि-नयन-सर जाहि न लागी। घोर-क्रोध-तम-भितिसि ओ जाग्रा ॥ लोम-पास जेहि गर न बँधाय। सो नर तुम्ह समान रघुराय ॥” (कि० दो० २०)। 'हरिहिं सिर नावा'—काम क्रोध से यचना असंभव-सा है, ये भगवान् की ही कृपा से बचे, ऐसे भक्तपक्षत भगवान् को प्रणाम है, इत्यादि से भक्त और उनके प्रभु को धन्य माना।

तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन मार्तो ॥५॥

मारचरित संकरहिं सुनाये। अतिप्रिय जानि भइस सिखाये ॥६॥

बार बार बिनवहँ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायेहु मोही ॥७॥

तिमि अनि हरिहिं सुनायेहु कबहँ। चलेहु प्रसंग दुरायेहु तबहँ ॥८॥

शब्दार्थ—अहमिति (अहं + इति) = अहंकार। मार = काम। दुरायेहु = क्षिपा लेना, टाक देना।

अर्थ—तब नारदजी शिवजी के पास गये, 'मैंने काम को जीता है'—ऐसा अहंकार मन में है ॥५॥ शिवजी को काम का चरित सुनाया, (इतनी) अपना अतिप्रिय जानकर महादेवजी ने सिखाया ॥६॥ कि दे मुनि ! मैं बार-बार आपसे विनती करता हूँ कि जैसे यह कथा आपने मुझे सुनाई ॥७॥ ऐसे भगवान् को कभी न सुनाना। प्रत्युत प्रसंग (वर्च) चलने पर भी, क्षिपाना (फट न करना, किन्तु तरह से माना) ॥८॥

विशेष—(१) 'तब नारद गवने सिव...'—स्वर्ग में तो कामदेव ने कहा ही है। कैलारा में भी जना हैं, इस अभिप्राय से चले। शिवजी कामारि हैं तो मैंने भी काम जीता है, अब मैं भी कामारि हो गया, उनके तुल्य हुआ तो चलकर उनसे मिलूँ। इस अभिमान से गये। 'अहमिति'—(मैं ऐसा !) अर्थात् शिवजी धो तो काम के जीतने पर क्रोध हो हो गया, तब काम को भस्म किया। मेरी समाधि भी निर्विघ्न निषही, क्रोध भी न हुआ। विष्णु ने भी क्रोध को ही जीता है—भृगु-परीक्षा में, पर काम-जित् नहीं कहे जा सकते। पर मैंने दोनों को जीता तो मेरे बराबर तीनों लोकों में अब कोई नहीं है, ऐसा मन में है। इन्होंने काम-क्रोध को जीता तो उन्हींका भाई अहंकार दोनों का बदला ले रहा है।

(२) 'मारचरित संकरहिं...'—यहाँ शिवजी को प्रणाम भी न किया, तुरंत मार-चरित सुनाने लगे कि जिससे शिवजी ही मुझे बड़ा खानकर अधिक मानें, क्योंकि इसमें मेरी काम-क्रोध दोनों पर विजय है। जीव भगवान् का शरीर-रूप नियाम्य एवं परतंत्र है, अहंकार होने से उल्टी धृति हो जाती है, यह जानने के लिये महाकवि ने काम के 'मार' नाम को ही चुना। श्रीनारदजी सदा रामचरित गाते थे, यथा—'गावत रामचरित मृदुबानी। प्रेम सहित बहु भौति बरानी ॥' (दश० दो० ४०); 'बार बार नारद मुनि आवाहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं ॥' (दश० दो० ४१); इत्यादि। अब धृति उल्टी होने से मार-चरित ही बचता है। राम का उल्टा 'मार' है। कहा भी है—'जहाँ काम वहँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम। तुलसी कहैं कि होत है, रवि रजनी यक ठाम ॥' (तुलसीसतसई)।

शंका—काम को शिवजी ने जला डाला, फिर नारदजी के साथ का उसका बर्बाव कैसे हुआ ?

समाधान—यथा—'कलप-भेद हरि-चरित सुहाये। भौति अनेक मुनीसन्द गाये ॥' (दो० ३२)।

(३) 'अति प्रिय जानि महेस...'—श्रीनारदजी परम भागवत एवं श्रीरामनाम के जापक हैं और निष्काम एवं परम विरक्त हैं। शिवजी में भी ये सब गुण हैं, इस सजातिवत्त्व से प्रियत्व है। यथा—'नारद जानेव नाम-प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥' (दो० २५)। शिवजी जानते हैं कि श्रीरामजी को अभिमान नहीं भाता। यथा—'होइहिं कीन्ह कष्टुं अभिमाना। सो खोवइ चइ कृपा-निधाना ॥' (दश० दो० ११); वही (गहड़ की-सी) दशा इनकी न हो। अतः, सिखाया।

(४) 'बिनयहँ मुनि तोही।'—बिनय-युक्त वचन श्रोता को धारणा में आता है, इसलिये बिनती-पूर्वक कहते हैं। यथा—'श्रीरह एक गुप्त मत, सबहिं कहवँ कर जोरि ॥' (दश० दो० ४५); 'बिनती करवँ जोरि कर रावन। सुनहु मान वजि मोर सिखावन ॥' (सुं० दो० २१)। अति प्रियत्व से उनके कल्याण के लिये शिवजी बिनय भी करते हैं—यद्यपि स्वयं बड़े हैं।

(५) 'चलेहु प्रसंग...' यहाँ तो आपने ही चर्चा छेदी, पर वहाँ दूसरा भी छेदे, तब भी न कहना, छिपा लेना।

दोहा—संभु दीन्ह उपदेस हित, नहिं नारदहिं सोहान।

भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरिइच्छा बलवान ॥१२७॥

राम कीन्ह चाहहि सोह होई। करइ अन्यथा अस नहिं कोई ॥१॥
संभुवचन मुनि मन नहिं भाये। तब बिरंचि के लोक सिधाये ॥२॥

अर्थ—(श्रीग्राहवल्क्यजी कहते हैं कि) शिवजी ने तो हित की शिक्षा दी, पर वह नारदजी को अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरि की इच्छा बलवती है, उसका तमाशा मुनो ॥१२७॥ श्रीरामजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, उसे और ढंग से कर दे, ऐसा कोई नहीं है ॥१॥ शिवजी के वचन नारद मुनि के मन में अच्छे न लँचे, तब वे ब्रह्मलोक को चला दिये ॥२॥

विशेष—(१) 'नहि नारदहि सोहान'—मति बढी होने के कारण नारदजी ने एल्टा ही समझा कि शिवजी ईर्ष्या से मना करते हैं, जिससे हम हो काम-विजयो प्रसिद्ध रहें, दूसरा न प्रसिद्ध हो पावे । 'हरि-इच्छा बलवान'—अन्यत्र हरि-इच्छा से भावी का भी अर्थ होता है, यथा—“हरि-इच्छा भावी बलवाना ।” (दो० ५५) जो पूर्व कर्मानुसार होती है, पर यहाँ लीला के लिये ही हरि-इच्छा है, हरि अपने लीला का विधान रचना चाहते हैं । अतः, वैसी ही मति कर दी है । यथा—“त्वदाश्रितानां जग-दुद्धविरयितप्रणाराशंसारविमोचनादयः । भवन्ति लीलाविषयश्च वैदिकास्वदीय गंभीरमनोनुसारिणः ॥” (आलंकार स्तोत्र), इसी 'हरि-इच्छा' को भागे—‘राम कीन्ह चाहि सोइ होई ।’ से और ‘बलवान’ को—‘करइ अन्यथा अस नहि कोई ।’ से स्पष्ट किया ।

इस हरि-इच्छा का बीज प्रथम ही शिवजी ने बो दिया है—“जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होइ ॥” (दो० १२४) । यहाँ नारदजी प्रथम ज्ञानियों के सिरमौर बनाये गये, अब मूर्खों के सिर-मौर बनेंगे ।

(२) 'संभु-वचन मुनि'—शिवजी के कल्याणकारक वचन अच्छे न लगे, तब उठकर अपने घर चला दिये । ये ब्रह्माजी के पुत्र हैं और ब्रह्मलोक में रहते हैं । ब्रह्माजी से न कहेंगे, क्योंकि काम का चरित पिता से कहना अयोग्य है । वहाँ रहने से औरों से कहेंगे तो कानोंकान ब्रह्माजी भी सुन ही लेंगे । तब क्षीरसिंधु भी आयेंगे ।

एक घार करतल पर बीना । गावत हरिगुन-गान प्रवीना ॥३॥

क्षीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जदँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥४॥

हरपि मिलेउ उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिपिहि समेता ॥५॥

शब्दार्थ—बीना (बीणा) = एक प्रसिद्ध वाद्य । श्रीनिवास = जिसमें श्री का निवास है, जगदीश्वर । श्रुति-माथा = वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य । रमानिकेता = रमापति, श्रीमन्नारायण ।

अर्थ—एक बार हाथ में श्रेष्ठ बीणा लिये हुए, गान (विद्या) में निपुण, हरिगुण गाते हुए ॥३॥ मुनिनाथ नारदजी क्षीरसागर को गये, जहाँ वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य जगदीश्वर (श्रीमन्नारायण) रहते हैं ॥४॥ रमापति भगवान् हर्षपूर्णक उठकर उनसे मिले और श्रुति (नारद) सहित आसन पर बैठे ॥५॥

विशेष—(१) 'क्षीरसिंधु गवने'—इस कल्प में क्षीर-सागररायी के राम होने का प्रसंग है । 'श्रुतिमाथा', यथा—“वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यः” (गाता १५।१५) ।

(२) 'हरपि मिलेउ उठि'—जैसे भक्त को भगवान् के दर्शनों से आनन्द होता है वैसे ही भगवान् भी भक्त को देखकर सुखी होते हैं । हर्ष-सहित एव उठकर मित्रता सिद्धाचार भी है । 'उठि'—क्योंकि यहाँ आप 'क्षीरसागर सयन' ही रहते हैं ।

हर्ष का यह भी हेतु कहा जाता है कि हर्ष से एवं छठकर मिलने से उनका और भी बढ़ेगा, तब शिवजी के वचन बिलकुल भूल जायेंगे। इससे लीला का अंग बनेगा और हमें कौतुक एवं करने को मिलेगा।

(३) 'बैठे आसन'—भगवान् ने अपने आसन पर बराबर बैठाया, यह अति सत्कार। इससे नारदजी का अहंकार और भी बढ़ा कि हम त्रिदेवों से भी अधिक हैं, क्योंकि काम-क्रोध दोष जीता है। इसीसे भगवान् ऐसा मानते हैं, अहंकार में सेवक-धर्म मूल गये, इसीसे स्वामी के और बराबर बैठे। प्रणाम भी न किया, क्योंकि अपनेको उनसे श्रेष्ठ मानते हैं।

बोले बिहँसि चराचरराया । बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दायी ॥६॥

कामचरित नारद सब भांखे । जयपि प्रथम बरजि सिव राखे ॥७॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥८॥

अर्थ—चराचर के स्वामी भगवान् हँसकर बोले कि हे मुनि ! (इस बार) बहुत दिनों पर की ॥६॥ यद्यपि श्रीशिवजी ने प्रथम ही बरज (मनाकर) रक्खा था, तथापि नारदजी ने कामदेव का चरित कह सुनाया ॥७॥ श्रीरघुनाथजी की माया अत्यंत प्रचंड है, ऐसा कौन जगत् में पैदा हुआ जिसे वह नहीं मोह सकती हो ? ॥८॥

विशेष—(१-) 'बोले बिहँसि ...'—हँसकर क्यों बोले ?—(क) आपका स्वभाव है कि प्रसन्नमुख रहते एवं हँसकर बोलते हैं। (ख) हास आपकी माया है, यथा—“माया हास बाहु पाला ।” (सं० दो० १४) ; हँसे कि माया डाली । विरवामित्र पेश्वर्य कहने लगे तो आप मुसकुरा । तुरत मोहित होकर माधुर्य कहने लगे, देखिये दो० २१५-१६ एवं कौशल्याजी ने पेश्वर्य कहना किया कि मुसकुरा दिये, वस, माधुर्य माँग लिया, दो० १९१-१२ देखिये । वैसे यहाँ हँसकर बोले मोहित होकर नारदजी भीतर की बातें सब कह दें। (ग) अपनी माया की प्रबलता पर हँसे; यथा “निज माया-बल हृदय बसानो । बोले बिहँसि राम मृदु बानी ॥” (दो० ५२) ; कि इसने सब ज्ञानोपदेष्टा नारदजी को भी ऐसा मोहित किया !

(२) 'बहुते दिनन्ह ...'—अर्थात् पहले शीघ्र-शीघ्र आते थे, पर अब की बहुत देर लगा । शिवजी ने कहा या—“चलेहु प्रसंग ...”, वह प्रसंग चलाना यही है। अब नारद अवश्य ही अब कि ऐसे-ऐसे कारणों से देर हुई।

(३) 'अति प्रचंड रघुपति ...' यथा—“हरि-माया कर अवित प्रभावा । विपुल बार जेहि न नचावा ॥” (४० दो० ५६) । यह ब्रह्माजी का वचन है।

(४) 'जेहि न मोह अस को ...' यथा—“सुर-नाग लोक महिगंडलहु, को जो मोह कीन्हो सय न कह तुलसिदास सो ऊबै, जेहि राख राम राजिवनयन ॥” (क० उ० ३३०) ।

(५) देव-माया चंड, त्रिदेव-माया प्रचंड और रघुपति-माया अति प्रचंड है।

दोहा—रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्रीभगवान ।

तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान ॥१२८॥

अर्थ—(श्रीगणेशाय नमः) कहते हैं कि) शिवजी ने तो हित की शिक्षा दी, पर वह नारदजी को अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरि की इच्छा बलवती है, उसका वमशा मुनो ॥१२७॥ श्रीरामजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, उसे और दंग से कर दे, ऐसा कोई नहीं है ॥१॥ शिवजी के वचन नारद मुनि के मन में अच्छे न जँचे, तब वे ब्रह्मलोक को चला दिये ॥२॥

विशेष—(१) 'नहि नारदहि सोहान'—मति छूटी होने के कारण नारदजी ने छूटा ही समझा कि शिवजी ईर्ष्या से मना करते हैं, जिससे हम हो काम-विजयो प्रसिद्ध रहें, दूसरा न प्रसिद्ध हो पावे । 'हरि-इच्छा बलवान् ।'—अन्यत्र हरि-इच्छा से भावी का भी अर्थ होता है, यथा—“हरि-इच्छा भावी बलवान् ।” (दो० ५५) जो पूर्ण कर्मानुसार होती है, पर यहाँ लीला के लिये ही हरि-इच्छा है, हरि अपनी लीला का विधान रचना चाहते हैं । अतः, वैसी ही मति कर दी है । यथा—“त्वदाश्रितानां जगद्ब्रह्मस्थितिप्रणारासंसारविमोचनादयः । भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्तत्त्वदीय गंभीरमनोनुसारिणः ॥” (आकषार स्तोत्र) ; इसी 'हरि-इच्छा' को आगे—‘राम कीन्ह चाहहि सोइ होई ।’ से और ‘बलवान्’ को—‘करइ अन्यथा अस नहि कोई ।’ से स्पष्ट किया ।

इस हरि-इच्छा का बीज प्रथम ही शिवजी ने बो दिया है—“जेहि अस रघुपति करहि अब, सो तस तेहि छन होइ ॥” (दो० १२४) । यहाँ नारदजी प्रथम छानियों के सिरभोर धनाये गये, अब मूर्खों के सिर-भोर धनैंगे ।

(२) 'संमुखचन मुनि'—शिवजी के कल्याणकारक वचन अच्छे न लगे, तब उठकर अपने घर चल दिये । ये ब्रह्माजी के पुत्र हैं और ब्रह्मलोक में रहते हैं । ब्रह्माजी से न कहेंगे, क्योंकि काम का चरित पिता से कहना अयोग्य है । वहाँ रहने से औरों से कहेंगे तो कानोंकान ब्रह्माजी भी सुन ही लेंगे । तब क्षीरसिंधु भी जायेंगे ।

एक बार करतल घर धीना । गावत हरिगुन-गान प्रधीना ॥३॥

क्षीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जई यस श्रीनिवास अतिमाथा ॥४॥

हरपि मिलेउ उठि रमानिकेता । धैठे आसन रिपिहि समेता ॥५॥

शब्दार्थ—बीना (बीणा) = एक प्रसिद्ध वाजा । श्रीनिवास = जिनमें श्री का विश्वास है, लक्ष्मीपति । अति-माथा = वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य । रमानिकेता = रमापति, भोमसारावध ।

अर्थ—एक बार हाथ में श्रेष्ठ धीणा लिये हुए, गान (विद्या) में निपुण, हरि-गुण गाते हुए ॥३॥ मुनिनाथ नारदजी क्षीरसागर की गये, जहाँ वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य लक्ष्मीपति (श्रीमन्नारायण) रहते हैं ॥४॥ रमापति भगवान् हर्षपूर्वक उठकर उनसे मिले और श्रुति (नारद) सहित आसन पर धैठे ॥५॥

विशेष—(१) 'क्षीरसिंधु गवने'—इस कल्प में क्षीर-सागररायी के राम होने का प्रसंग है । 'अतिमाथा', यथा—“जेदेअ सर्वरहमेव वेद्यः” (गोला १५।१५) ।

(२) 'हरपि मिलेउ उठि'—जैसे भक्त को भगवान् के दर्शनों से आनन्द होता है वैसे ही भगवान् भी भक्त को देखकर सुखी होते हैं । हर्ष-सहित पर्व उठकर मित्रता सिद्धाचार भी है । 'उठि'—क्योंकि यहाँ आप 'क्षीरसागर सधन' ही रहते हैं ।

हर्ष का यह भी हेतु कहा जाता है कि हर्ष से एवं बूठकर मिलने से उनका और भी अभिमान बढ़ेगा, तब शिवजी के चचन विलकुल भूल जायेंगे। इससे लीला का अंग बनेगा और हमें कौतुक देखने एवं करने को मिलेगा।

(३) 'बैठे आसन'—भगवान् ने अपने आसन पर बराबर बैठाया, यह अति सत्कार किया। इससे नारदजी का अहंकार और भी बढ़ा कि हम त्रिदेवों से भी अधिक हैं, क्योंकि काम-क्रोध दोनों को जीता है। इसीसे भगवान् ऐसा मानते हैं, अहंकार में सेवक-धर्म भूल गये, इसीसे स्वामी के आसन पर और बराबर बैठे। प्रणाम भी न किया, क्योंकि अपनेको उनसे श्रेष्ठ मानते हैं।

बोले विहँसि चराचरराया। बहुते दिनन्ह कीन्हि सुनि दाया ॥६॥

कामचरित नारद सब भाखे। जद्यपि प्रथम चरजि सिव राखे ॥७॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया ॥८॥

अर्थ—चराचर के स्वामी भगवान् हँसकर बोले कि हे सुनि ! (इस बार) बहुत दिनों पर कृपा की ॥६॥ यद्यपि श्रीशिवजी ने प्रथम ही चरज (मनाकर) रक्खा था, तथापि नारदजी ने कामदेव का सारा चरित कह सुनाया ॥७॥ और रघुनाथजी की माया अत्यंत प्रचंड है, ऐसा कौन जगत् में पैदा हुआ है, जिसे वह नहीं मोह सकती हो ? ॥८॥

विशेष—(१) 'बोले विहँसि'—हँसकर क्यों बोले ?—(क) आपका स्वभाव है कि सदा प्रसन्नमुख रहते एवं हँसकर बोलते हैं। (ख) हास आपकी माया है, यथा—“माया हास बाहु दिग-पाला” (सं० दो० १४) ; हँसे कि माया डाली। विश्वामित्र पेरवर्य कहने लगे तो आप मुसकुरा दिये, तुरंत मोहित होकर माधुर्य कहने लगे, देखिये दो० २१५-१६ एवं कौशल्याजी ने पेरवर्य कहना प्रारम्भ किया कि मुसकुरा दिये, वस, माधुर्य भोग लिया, दो० १११-१२ देखिये। वैसे यहाँ हँसकर बोले कि मोहित होकर नारदजी भीतर की बातें सब कह दें। (ग) अपनी माया की प्रबलता पर हँसे; यथा—“निज माया-बल हृदय बखानी। बोले विहँसि राम मृदु बानी ॥” (दो० ५२) ; कि इसने सब के हानोपदेष्टा नारदजी को भी ऐसा मोहित किया !

(२) 'बहुते दिनन्ह'—अर्थात् पहले शीघ्र-शीघ्र आते थे, पर अब की बहुत बेर लगा दी। शिवजी ने कहा था—‘चलेहु प्रसंग’; वह प्रसंग चलाना यही है। अब नारद अवश्य ही अब कहेंगे कि ऐसे-वैसे कारणों से देर हुई।

(३) 'अति प्रचंड रघुपति'—यथा—“हवि-माया कर अमित प्रभावा। विपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥” (उ० दो० ५६)। यह प्रह्लादजी का वचन है।

(४) 'जेहि न मोह अस को'—यथा—“सुर-नाग लोक महिभंडलहु, को जो मोह कीन्हो जय न ? कह तुलसिदास सो ऊबरे, जेहि राख राम राजिवनयन ॥” (क० उ० ११०)।

(५) देव-माया चंड, त्रिदेव-माया प्रचंड और रघुपति-माया अति प्रचंड है।

दोहा—रुख बढ़न करि वचन मृदु, बोले श्रीभगवान्।

तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिं, मोह मार मद मान ॥१२८॥

अर्थ—(शीयाहावन्त्यजी कहते हैं कि) शिवजी ने तो हित की शिक्षा दी, पर वह नारदजी को अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरि की इच्छा बलवती है, उसका समाशा सुनो ॥१२७॥ श्रीरामजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, उसे और ढंग से कर दे, ऐसा कोई नहीं है ॥१॥ शिवजी के वचन नारद मुनि के मन में अच्छे न जँचे, तब वे ब्रह्मलोक को चल दिये ॥२॥

विशेष—(१) 'नहि नारदहि सोहान'—मति लट्टी होने के कारण नारदजी ने लट्टा ही समझा कि शिवजी ईर्ष्या से मना करते हैं, जिससे हम हो काम-विजयो प्रसिद्ध रहें, दूसरा न प्रसिद्ध हो पावे । 'हरि-इच्छा बलवान् ।'—अन्यत्र हरि-इच्छा से भावी का भी अर्थ होता है, यथा—“हरि-इच्छा भावी बलवान् ।” (दो० ५५) जो पूर्व कर्मानुसार होती है, पर यहाँ लीला के लिये ही हरि-इच्छा है, हरि अपनी लीला का विधान रचना चाहते हैं । अतः, वैसी ही मति कर दी है । यथा—“त्वदाश्रितानां जग-दुःखवस्थितिप्रणाशसंसारविमोचनादयः । भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीरमनोनुसारिणः ॥” (आलम्बहार स्तोत्र) ; इसी 'हरि-इच्छा' को आगे—“राम कीन्ह चाहिं सोइ होई ।” से और 'बलवान्' को—“करइ अन्यथा अस नहि कोई ।” से स्पष्ट किया ।

इस हरि-इच्छा का बीज प्रथम ही शिवजी ने बो दिया है—“जेहि जस रघुपति करहिं जम, सो तस तेहि छन होइ ॥” (दो० १२९) । यहाँ नारदजी प्रथम ज्ञानियों के सिरमौर बनाये गये, अब भूखों के सिर-मौर बनने ।

(२) 'संसु-वचन मुनि'—शिवजी के कल्याणकारक वचन अच्छे न लगे, तब लठकर अपने घर चल दिये । ये ब्रह्माजी के पुत्र हैं और ब्रह्मलोक में रहते हैं । ब्रह्माजी से न कहेंगे, क्योंकि काम का चरित पिता से कहना अयोग्य है । वहाँ रहने से औरों से कहेंगे तो कानोंकान ब्रह्माजी भी सुन ही लेंगे । तब क्षीरसिंधु भी जायेंगे ।

एक बार करतल पर थीना । गावत हरिगुण-गान प्रबीना ॥३॥

क्षीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जहँ वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥४॥

हरपि मिलेउ उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिपिहिं समेता ॥५॥

शब्दार्थ—शीना (थीना) = एक प्रसिद्ध बाजा । श्रीनिवास = जिनमें श्री का निवास है, क्षत्रीपति । श्रुति-माथा = वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य । रमानिकेता = रमापति, श्रीमन्नारायण ।

अर्थ—एक बार हाथ में श्रेष्ठ थीना लिये हुए, गान (विद्या) में निपुण, हरि-गुण गाते हुए ॥३॥ मुनिनाथ नारदजी क्षीरसागर को गये, जहाँ वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य क्षत्रीपति (श्रीमन्नारायण) रहते हैं ॥४॥ रमापति भगवान् दर्पपूर्वक लठकर उनसे मिले और ऋषि (नारद) सहित आसन पर बैठे ॥५॥

विशेष—(१) 'क्षीरसिंधु गवने'—इस रूप में क्षीर-सागरसायी के राम होने का प्रसंग है । 'श्रुतिमाथा', यथा—“वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” (गोता १५।१५) ।

(२) 'हरपि मिलेउ उठि'—जैसे भक्त को भगवान् के दर्शनों से आनन्द होता है वैसे ही भग-वान् भी भक्त को देखकर सुखी होते हैं । दर्प-सहित एवं लठकर निकला शिष्टाचार भी है । 'उठि'—क्योंकि यहाँ आप 'क्षीरसागर सपन' ही रहते हैं ।

सकल सोकदायक अभिमाना ॥ चाते करहि कृपानिधि दूरी ।”...से—“तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागि ।” (४० दो० ७४) तक । यह अहंकार भारी घृत्त है, पर अभी-अभी अंकुरित हुआ है । अतः, उखाड़ डालना सुगम है, इसीसे कहते हैं—

(२) ‘बेगि सो मैं ...’—शीघ्र ही उखाड़ डालने में थोड़े ही कष्ट में भयंकर वाधा से मुनि बच जायेंगे । यदि यह संदेह हो कि ये भी पराई वृद्धि नहीं देख सकते, इसलिये आगे कहते हैं,—‘प्रन हमार सेवक हितकारी’ है । अतः, करुणावश ऐसा करते हैं, ईर्ष्या से नहीं ।

(३) ‘मुनि कर हित मम कौतुक’...—मुनि का हित होगा, संसृति से बचेंगे, साथ ही हमारा कौतुक होगा, क्योंकि मुनि शाप देंगे, उसी को निमित्त बनाकर हम कौतुक करेंगे । यथा—“लगे करन सिमु-कौतुक तेई ।” (४० दो० ८०) । पूर्व कहा गया था—“भरद्वाज कौतुक सुनहु” (दो० १२०) ; उसका भाव यहाँ खुला कि कौतुक भगवान् का है—नारद का नहीं । इस कौतुक का आरंभ यहाँ से हो रहा है । इसीलिये अपनी माया को प्रेरित करेंगे—

तब नारद हरिपद सिर नाई । चले हृदय अहमिति अधिकारै ॥७॥

श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥८॥

दोहा—विरचेउ मग महुँ नगर तेहि, सत जोजन विस्तार ।

श्री-निवास-पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१२६॥

शब्दार्थ—प्रेरी=निपुक्त किया । जोजन (योजन) = ४ कोस । श्री-निवास-पुर=वैकुण्ठ वा श्रीसिंधु ।

अर्थ—तब नारदजी भगवान् के चरणों में शिर नवाकर चले, उनके हृदय में अहंकार और अधिक हो रहा है ॥७॥ लक्ष्मीपति भगवान् ने तब अपनी माया को प्रेरित किया, उसकी कठिन करतूत सुनो ॥८॥ उसने रास्ते में चार सौ कोसों के लंबे-चौड़े नगर की विशेष रचना की, जिसकी अनेक प्रकार की रचनाएँ (बनावटें) वैकुण्ठलोक से भी अधिक थी ॥१२६॥

विशेष—(१) ‘हरि-पद सिरनाई’—शिवजी ने इनका सत्कार विशेष नहीं किया, प्रत्युत शिखा देने लगे थे । यहाँ भगवान् घटकर मिले और बराबर बैठे, यह विशेष आदर हुआ, यथा—“आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरध सिंहासन आसन देई ॥” (४० दो० ८०) । इसी से चलते समय यहाँ प्रणाम किया, यह भी अहंकार से है । अथवा यही प्रणाम आगे के कल्याण का कारण भी है, यथा—“मंगलमूल प्रनाम जासु जग मूल अर्पणल के खनै ।” (गो० सु० १०) यथा—“त्वदंघ्रिमुख्य कदापि केनचिद्यथा तथा वापि सज्जन कृतोऽञ्जलिः । तथैवमुष्णात्यशुमान्यशेषतः शुभानि पुष्पाति न जातु हीयते ॥” (आञ्जलिस्तोत्र) ।

(२) ‘चले हृदय अहमिति’...—प्रथम चले थे, तब कहा था—“जिवा काम अहमिति मनमाही ।” और अब यहाँ—‘चले ’ से अधिकता कहते हैं, क्योंकि प्रथम अहंकार का योजमात्र पड़ा था, शिवजी के मना करने से दया पड़ा था । यहाँ भगवान् ने उन्हीं बातों की प्रशंसा की, और आदर किया । इससे अंकुर प्रकट होकर बढ़ चला । मन में सोचते हैं कि ठीक शिवजी ने स्पर्द्धा से ही रोका था, भगवान् तो सुनकर प्रसन्न ही हुए ।

सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके । १॥

ब्रह्मचर्य - व्रत - रत मतिधीरा । तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥२॥

अर्थ—श्रीभगवान् रूपा (चदासीन) मुख करके कोमल वचन बोलते कि आपका स्मरण करने से (औरों के) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, (तो ये कामादि आपकी कैसे व्याप सकते हैं ?) ॥१२८॥ हे मुनि ! सुनिये, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान-विराग नहीं रहते ॥१॥ आप तो ब्रह्मचर्य-व्रत में उत्पर रहते हैं और धीरुद्धि हैं, (तो भन्ना) आपको कामदेव कैसे पीड़ित कर सकता है ? ॥२॥

विशेष—(१) 'रूप वदन करि'—प्रथम भगवान् ने स्नेह का वर्ताव किया था, जिससे मुनि का अहंकार बढ़ता गया। स्नेह वैलव्यत् स्निग्ध (चिकनी) वस्तु है। चिकनी वस्तु राक्ष-वेदन आदि रूखी वस्तुओं से मिटती है। वैसे नारद के हित करने की किञ्चित् काल के लिये भगवान् स्नेह इटाकर रूखे बन रहे हैं। यथा—“जिमि सिमुननु मन होइ गोसाईं । माहु चिराय कठिन की नाई ॥” (३० दो० ७१)। रूखे वदन से सूचित कर दिया कि यह बात हमें प्रिय नहीं लगी। ‘वचन मृदु’—भाप सदा मृदु वचन ही बोलते हैं, पर आज तो यह भी ध्यान है कि नारद को इस व्यंग्य वचन से दुःख न हो। ‘श्रीभगवान्’—नारदजी का मन इस प्रकार मोहित होने योग्य न था, पर आप श्रीभगवान् हैं। जैसा चाहें—करें। इन्हें कौतुक का साज सजाना है।

(२) ‘ज्ञान विराग हृदय’—ज्ञान राजा और वैराग्य उसका मंत्री है। यथा—“सचिव विराग विवेक नरेसू।” (४० दो० २१४) ; इसका विरोधी मोह राजा है, अहंकार भाई और कामादि मुमट हैं। यथा—“मोह दसमौलि वड्ढाय अहंकार” (वि० ५८)। दो विरोधी राजा साथ नहीं रह सकते। व्यंग्य का आशय यह है कि आपके हृदय में अब मोह आया है। अतः, विवेक गया।

नारद कहेउ संहिन अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥३॥

करुनानिधि मन दीख विचारी । उर अंकुरेउ गर्व - तरु भारी ॥४॥

पेगि सो मैं डारिहउँ बखारी । मन दमार सेवक - हिनकारी ॥५॥

मुनि कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करयि मैं सोई ॥६॥

अर्थ—नारदजी ने अभिमान के साथ कहा कि हे भगवान् ! यह सब आपकी कृपा है ॥३॥ करुणानिधान भगवान् ने मन में विचार कर देखा कि इनके हृदय में गर्व-रूपी भारी वृक्ष का अंकुर जन्मा है ॥४॥ उसे मैं शीघ्र ही ब्याध डालूँगा क्योंकि मेरा प्रण सेवक के हित करने का है ॥५॥ भवरय मैं यही उपाय करूँगा, जिससे मुनि का हित और मेरा खेल होगा ॥६॥

विशेष—(१) ‘करुनानिधि मन’—सेवक का दुःख देखकर स्वामी का विकल हो जाना एवं उसके दुःख का नाश करके सुख सज्जना, यह करुणा गुण है। यथा—“करुनामय रघुबीर गोसाईं । पेगि पाखिहि पीर पराई ॥” (४० दो० ८४)। इसी कदवा में आविष्ट होकर आप नारदजी का हित विचार रहे हैं। श्रीनारदजी को इस समय अहंकार हो गया है, यह मय का मूल है। यथा—“सुनहु राम कर सहज मुखाऊ । जन-अभिमान न राखहि काऊ ॥ संसृष्टिमूल सूनप्रद नाना ।

‘शीलनिधि’—शील गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक मोहक है, यह उसका राजाना ही है ।

(२) ‘सत सुरेस सम .....’—प्रथम इन्हें एक इन्द्र का वैभव नहीं मोह सका, इसलिये यहाँ सैकड़ों गुणा अधिक रचा गया । ‘सत’ शब्द यहाँ अनंतवाची है, क्योंकि पूर्व वैकुण्ठ से अधिक रचना कही जा चुकी है । भोग-विलास में इन्द्र प्रधान है । यथा—“भोगेन मधवानिव ।” (ब० मृजरामायण) एवं—“सुता-भोर सत सरिस सो, संतत करइ विलास ।” (सं० शो० १२) ; इसलिये इन्द्र की उपमा दो गई ।

(३) ‘विरमोहिनी तामु....’—इतना रचने पर भी सदेह है कि मोहित हों वा नहीं, इसलिये माया स्वयं मोहिनी-रूप धरकर राजकुमारी बनी । पूर्व रंभा आदि के गुणों से मोहित नहीं हुए थे; अतः, यह विलक्षण गुणों की रत्न भी बनी । रूप में श्रीजी को नीचा दिखानेवाला है और इसमें गुण ऐसे हैं कि जो इसे चरे, वह अमर, शत्रुजित् एवं चराचर-सेव्य हो, यह आगे कहा जायगा ।

(४) ‘सोइ हरि-माया.....’—हरि की माया है, इसीसे अंत में इसने हरि ही को व्याहा ।

(५) ‘सोमा तामु कि जाइ.....’—यह विद्यामाया है । यथा—“हरिसेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु-प्रेरित तेहि व्यापइ विद्या ॥” (ब० शो० ७६) ; पुनः ‘गुनरानी’ एवं ‘प्रेरी’ से भी स्पष्ट है । यथा—“एक रचइ जग गुन वस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज यल ताके ॥” (आ० शो० १३) ; अतः, निःसीम गुणों एवं अतुलित शोभा के कारण अकथ्य है ।

करइ स्वयंवर सो नृपबाला । आये तहँ अगनित महिपाला ॥६॥

मुनि कौतुकी नगर तेहि गयेऊ । पुरवासिन्ह सब पूछत भयेऊ ॥७॥

मुनि सय चरित भूपगृह आये । फरि पूजा नृप मुनि बैठाये ॥८॥

दोहा—आनि देखाई नारदहिं, भूपति राजकुमारि ।

कहहु नाथ गुन दोष सब, येहि के हृदय विचारि ॥१३०॥

अर्थ—वही नृप-बाला (राजकुमारी) अपना स्वयंवर कर रही है, (इसीसे) असंख्य राजा वहाँ आये हैं ॥६॥ कौतुक-प्रिय मुनि उस कौतुकी नगर में गये और पुरवासियों से सब हाल पूछे ॥७॥ (नारदजी) सब समाचार सुनकर राजमहल में आये । राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया ॥८॥ राजा ने राजकुमारी को लाकर नारदजी को दिखाया (और कहा) कि हे नाथ ! इसके सम्पूर्ण गुण-दोषों को हृदय में विचारकर कहिये ॥१३०॥

विशेष—(१) ‘मुनि कौतुकी ..’—भौति-भौति के खेलों एवं विनोद में दिल बहलाने का इनका स्वभाव है । स्वयंवर के लिये आये हुए राजा लोग पुर के बाहर जहाँ-तहाँ छावनियाँ डाले पड़े हैं । यथा—“पुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जहँ-वहँ विपुल गहीपा ॥” (दो० २१३) ; ये ही सब देखकर पुरजनों से पूछा कि यह कैसी भीड़ है ? इत्यादि ।

(२) ‘करइ स्वयंवर.....’—यह धर्म-नीति का विवाह है, इससे रचा । माया ने सोचा कि मुनि और प्रकार से अधर्म मानकर मुझे ग्रहण न करेंगे । यदि दूसरे की विवाहिता जानेंगे, तब भी इधर न सकेंगे । स्वयंवर के लिये रूप की आवश्यकता होगी, हरि से भोगेंगे, इत्यादि ।

(३) 'श्रीपति निजमाया'—यहाँ 'श्रीपति' विशेषण के साथ निज माया कहने से श्री से भिन्न 'निज माया' को प्रकट किया । यथा—“नहिं तहँ रमा न रांजकुमारी ।” (दो० १३७) ।

श्रीनारदजी पर इन्द्र की माया नहीं लगी थी, क्योंकि हरि-भक्तों पर श्रीों की माया नहीं लगती । यथा—“विधि-हरि-हर-माया बहि भारी । सोव न भरत-मति सकइ निहारी ॥” (अ० दो० २६४) ; किसी वैदिक विधि की स्थापना एवं छपनी लीला-विधि के लिये श्रीरामजी अपने भक्तों पर अपनी ही माया को प्रेरित करते हैं । यथा—“बहुरि राममायहिं सिर नावा । प्रेरि सतिहिं जेहि मूड कहावा ॥” (दो० ५५) । इसका प्रमाण भी पूर्व दो० १२७ के वि० १ में दिया गया है ।

'कठिन करनी'—क्योंकि इससे उस काल में नारदजी बड़ा दुःख समझेंगे । यथा—“देइहँ त्राप कि मरिहँ जाई । जगत मोरि चपहास फराई ॥” (दो० १३५) और “संभावित कहँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥” (अ० दो० ६४) अर्थात् मरने से भी अधिक दुःख मानेंगे ।

(४) 'विरचेइ मग महुँ.....' बार सौ कोसों का विस्तार इसलिये रचा कि प्रायः विरक्त संत प्रसाद पाने (भोजन करने) पर चेस्ती से भ्रमण होकर जाते हैं, इसलिये इतना बड़ा रचा कि कहाँ तक दूर से होकर जायेंगे ? 'श्रीनिवास.....' जहाँ साक्षात् श्रीजी ही निवास करती हैं, वहाँ की शोभा का क्या कहना ? क्योंकि श्रीजी की कृपा-दृष्टि मात्र से लोकपालों का ऐश्वर्य होता है । यैकुंठ से अधिक रचा, क्योंकि यैकुंठ में श्रीनारदजी बराबर जाया ही करते हैं, कभी मोहित नहीं होते हैं, अतः, उससे अधिक चाहिये ।

श्रीनारदजी वन, काम, कोकिल आदि की शोभा पर मोहित नहीं हुए थे, इसलिये अब की इतना ऐश्वर्य भर दिया कि नगर देखकर मोहेंगे । यथा—“नारदादि.....देखि नगर विराग बिसरावहिं ।” (अ० दो० ११) । किसी-किसी का अनुमान है कि यह नगर जम्बूद्वीप ही में रचा गया, जम मुनि शीरसागर से जम्बूद्वीप को आये । कोई-कोई कहते हैं, कि यह स्थान आञ्जना काशमोर में है । शीलनिधि की राजधानी 'श्रीनगर' में थी ।

यसहिं नगर सुंदर नर - नारी । जसु बहु मनसिज-रति तनुधारी ॥१॥

तेहि पुर यसह सोलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥२॥

सत सुरेस सम बिभव-बिलासा । रूप तेज बल नीति - निवासा ॥३॥

बिम्बमोहिनी तासु कुमारी । श्री बिमोह जिसु रूप निहारी ॥४॥

सोह हरि-माया सब-गुन-खानी । सोभा तासु कि जाह बखानी ॥५॥

अर्थ—उस रमणीक नगर में सुन्दर स्त्री-पुरुष बसते हैं, मानों बहुत-से काम और रति ही शरीर धारण किये हुए हों ॥१॥ उस पुर में शीलनिधि नामक राजा रहता है । उसके अनगिनत घोड़े, हाथी, सेना और सत्ता है ॥२॥ उसका वैभव-विलास सौ इन्द्रों के बराबर था, यह (रय) रूप, तेज, बल और नीति का स्थान ही था ॥३॥ उसकी कुमारी (लड़की) बिम्बमोहिनी (नाम की) थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जायें ॥४॥ वही सब गुणों की स्थान हरि-माया थी, उसकी शोभा क्या कही जा सकती थी ? ॥५॥

विशेष—(१) 'यसहिं नगर.....'—इसमें 'सुंदर' शब्द दीपदेहली है । पूर्व नारद को एक काम नहीं मोह सका था, अब माया-नगर में काम हो-काम सराफि बसाये गये, पर नारदजी इनपर न मोहेंगे, यह उनके वैराग्य की महिमा है । प्रश्न से अधिक रूप-गुण राजा में हैं । अतः, भागे कहते हैं—

(४) 'हर राखे'—अमरत्व, अशित्व और मृदांश-सेव्यत्व इन तीनों बातों को हृदय में ही रक्खा कि दूसरा कोई न जानने पावे ।

(५) 'सोच मन माहीं'—शोच कन्या के प्राप्त करने के लिये है । यथा—“एकठ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरवहि रैन बिहानी ॥” (अ० दो० १५२) ।

करवँ जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि घरइ कुमारी ॥७॥

जप तप कछु न होइ येहि काखा । हे बिधि मिलइ कवन बिधिवाला ॥८॥

दोहा—येहि श्रवसर चाहिय परम, सोभा रूप विसाल ।

जो विलोकि रीझइ कुँअरि, तब मेलइ जयमाल ॥१३१॥

हरि सन माँगवँ सुंदरताई । होइहि जात गहर अति भाई ॥१॥

मोरे हित हरि सभ नहिं कोऊ । येहि अवसर सहाप सोइ होऊ ॥२॥

अर्थ—आकर वही उपाय विचार कर कलूँ, जिसे वह कन्या मुझे ब्याहे ॥७॥ जप, तप—कुछ उस (स्वयंवर के) समय नहीं हो सकता (समय नहीं है और चिच भी चंचल है) । हे विधाता ! किस प्रकार (वह) कन्या मिले ॥८॥ इस समय परम शोभा और विशाल रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी रीझ जाय, तब वह जपमाल पहनावेगी ॥१३१॥ (हाँ, एक बात हो सकती है, कि) हरि (भगवान्) से सुन्दरता माँगूँ, परन्तु अरे भाई ! मुझे वहाँ जाने में भी तो देर लगेगी ॥१॥ हरि के समान मेरा कोई भी हित नहीं है । वे ही इस अवसर पर सहायक हों ॥२॥

विशेष—(१) 'करवँ जाइ सोइ'—पूर्व में कह आये—'जो येहि घरइ' अर्थात् पक्षपूर्वक ब्याहे । अथवा 'घरइ कन्या जाही' अर्थात् रूपवान् हो । बल और रूप—दो तरह से कन्या मिल सकती है, पर ये दोनों ही मुझमें नहीं हैं, अतएव विचारकर यत्न कलूँ ।

(२) 'जप तप कछु न'—अब स्वयंवर उपस्थित है, वृत्त दो उपायों के लिये यदि जप-तप कलूँ तो समय नहीं है, स्वयंवर में उस समय सब के बीच में यह कैसे होगा ! अतः, हे विधि ! आप ही कोई विधान बताइये, क्योंकि आप सब के विधाता हैं ।

(३) 'येहि अवसर चाहिय'—विधि ने सुन लिया, उपाय सुझा दिया कि विशाल रूप हो और उसमें परम शोभा हो । वस, इसी पर रीझेगी । रूप=शरीर का चढ़ाव-उत्तार, यथायोग्य गढ़न । शोभा=सुन्दरता । स्वयंवर में जो राजा आये हैं, उनमें रूप और शोभा है और मुझमें परम शोभा एवं विशाल रूप होना चाहिये । तभी तो वह सब को छोड़ मुझे ब्याहेगी । 'मेलइ जयमाल' अर्थात् जयमाल-स्वयंवर है ।

(४) 'हरि सन माँगवँ'—नारदजी साधु हैं, इन्हें सब की कामना न की, क्योंकि लड़कर लेना इन्हें अभीष्ट नहीं है । रूप देखने से मोहित होकर मिल जाय, यही उपाय चिच में आया ।

(५) 'होइहि जात गहर'—'भाई' ! मन के प्रति संबोधन है । 'जाने में देर होगी'—इसपर शंका हो सकती है कि ये तो अव्याहत गति हैं । यथा—“गति सर्वत्र तुम्हारि” (३० ११) । तुरंत सर्वत्र जा सकते हैं । पुनः योगबल से तुरंत जा सकते थे । इसका समाधान यह है कि मुनि मायावश हैं । यथा—

(३) 'आनि देखाई नारदहिः.....'—माया ने प्रथम नगर, पुरवासी, तब राजा को रचा और फिर स्वयं राजकुमारी बनी, उसी क्रम से नारदजी का देखना भी है ।

(४) राजा ने हिमालय की भौंति कन्या से प्रणाम नहीं कराया और न कन्या ने ही किया, क्योंकि इस कन्या के द्वारा मुनि की दुर्दशा होनी है । जिसे प्रणाम करे, फिर चक्रों की दुर्दशा करना योग्य नहीं ।

(५) पार्वतीजी के हाथ देखने के प्रसंग में—“कहहु सुता के दोष-गुन” (सो० ११) कहा गया है और यहाँ 'गुन-दोष' कहा गया है । इसका भाव यह कि वहाँ जो प्रथम दोष कहे गये, वे गुण ही हुए । यथा—“दोषट गुन सब कह सब कोई ।” (सो० १८) ; और इस माया में सभी जो नारदजी गुण समझेंगे, वे दोष ही होंगे । इसलिये प्रथम गुण कहकर फिर दोष कहे गये । यथा—“सुनहु ताव माया कृत, गुन अरु दोष अनेक । गुन यह वषय न देखियहि, देखिय सो अविवेक ॥” (४० सो० ४१) ।

देखि रूप मुनि चिरति पिचारी । चढ़ी चार लागि रहे निहारी ॥१॥

लच्छन तासु पिलोकि मुलाने । हृदय हरप नहिं प्रगट बखाने ॥२॥

जो येहि घरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥३॥

सेवहिं सकल चराचर ताही । घरइ सीछनिधि कन्या जाही ॥४॥

लच्छन सब पिचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाखे ॥५॥

सुता सुलच्छन कहि नृप पार्हीं । नारद बसे सोच मन मार्हीं ॥६॥

अर्थ—(राजकुमारी के) रूप को देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गये । उसे बड़ी देर तक देखते ही रह गये ॥१॥ उसके लक्षण देखकर भ्रम में पड़ गये । हृदय में हर्ष हुआ, प्रकट में नहीं कहा ॥२॥ (हृदय में विचारते हैं कि) जो इसे व्याहेगा, वह अमर हो जायगा, उसे रणभूमि में कोई जीत न सकेगा ॥३॥ जिसे शीलनिधि की लड़की व्याहेगी, सब घर-भरकर जीव उसकी सेवा करेंगे । ॥४॥ सब लक्षण विचार कर हृदय में रख लिये, और कुछ और ही बनाकर राजा से कहा ॥५॥ “लड़की सुलक्षणा है”—राजा से ऐसा कहकर नारदजी चला दिये, उनके मन में शोच है ॥६॥

विशेष—(१) 'देखि रूप मुनि चिरति'—मुनि कन्या का हाथ पकड़कर लक्षण देखने लगे, दृष्टि उसके रूप पर लग गई । राजा ने समझा कि मुनि विचार रहे हैं, पर मुनि का मन रूप में आसक्त हो गया । अतः, विराग चला गया ।

(२) 'लच्छन तासु पिलोकि'—यहाँ बुद्धि से लक्षणों का विपरीत अर्थ समझा । इसमें ज्ञान भी चला गया । मोह हृदय में छा गया । भगवान् ने कहा था—“सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥” (सो० १२८) । वह चरितार्थ हुआ, प्रथम वैराग्य गया, तब ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का कारण वैराग्य है । यथा—“ज्ञान कि होइ विराग बिनु ।” (४० सो० ८१) । अतः, प्रथम कारण गया, तब कार्य का जाना योग्य ही है ।

(३) 'जो येहि घरइ'—इसका पर्याय अर्थ तो यह था कि जो इसे व्याहेगा, वह अमर है, अक्षित है और परापरसेन्य है । पर मुनि खल्ला हो समझ गये कि जो इससे व्याहा जायगा—जिसे शीलनिधि की कन्या व्याहेगी, उसमें उक्त तीनों गुण आ जायेंगे । यही मुलाना है ।

(५) 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा ।'—यह अर्द्धाली भगवान् की इच्छा के अनुकूल उनकी ही प्रेरणा से बही गई। यथा—“प्रन हमार सेवक हितकारी ।” (दो० ११८), नहीं तो नारदजी का काम इसके बिना भी चल गया था। अब तो दास का हित जिसमें होगा, वही प्रभु करेंगे। 'वेगि' नारदजी अति आतुर हैं, इसलिये 'वेगि' चाहते हैं, आगे इस प्रकरण में सर्वत्र शीघ्रता ही रहेगी।

निज मायाबल देखि बिसाला । हिय हँसि थोले दीनदयाला ॥८॥

बोहा—जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार ।

सोइ हम करव न आन कहु, वचन न मृषा हमार ॥१३२॥

कुपथ माँग रुजव्याकुल रोगी । पैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥१॥

येहि विधि हित तुम्हार मै ठयेऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयेऊ ॥२॥

शब्दार्थ—कुपथ = कुपथ्य । रुज = रोग । ठपऊ (ठानेऊ) = ठाना है । अंतरहित = अंतर्धान ।

अर्थ—अपनी माया का बहुत बड़ा बल देख मन में हँसकर दीनदयालु भगवान् थोले ॥८॥ हे नारद ! सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा अत्यंत भला होगा, वही मैं कहूँगा और कुछ नहीं, यह मेरा वचन झूठा नहीं होगा ॥१३२॥ हे योगी मुनि ! सुनो, जैसे रोग से व्याकुल रोगी कुपथ माँगे वो वैद्य उसे नहीं देता ॥१॥ इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है, ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गये ॥२॥

बिशेष—(१) 'निज मायाबल...'—माया जब कोई भारी कौतुक दिखाती है तब उसकी बड़ाई करते हैं। यथा—“निज माया बल हृदय बखानी ।” (दो० ५२) । इसने कामजित् नारद को निलेश बना दिया। पूर्ण कहा था—“सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ।” (दो० १२८), उसी को यहाँ 'बल बिसाला' से कहा। 'हिय हँसि'—क्योंकि प्रकट हँसने से नारदजी को दुःख होगा और लीला में बाधा होगी।

(२) 'जेहि विधि होइहि ..'—नारद ने कहा—'हित मोरा होइ', उसपर भगवान् कहते हैं कि हित ही नहीं, किन्तु मैं तुम्हारा परम हित कहूँगा। इस विवाह से नारद का भहित है, इसलिये न होने देंगे, इसे आ० दो० ४२—४४ में भगवान् ने विस्तार से कहा है। वहाँ की दृष्टि से इस चरित्र में क्षणिक निष्ठुरता तो भगवान् में आती है, पर परिणाम की दृष्टि से इसमें परम दया है। इसलिये यहाँ 'कृपाला', 'दीनदयाला' आदि विरोपण बार-बार कहे गये हैं।

(३) 'कुपथ माँग रुज...'—मुनि एवं योगी के लिये स्त्री कुपथ्य है। काम-वासना की प्रवृत्ति रोग की व्याकुलता है। हम वैद्य रूप हैं, कुपथ्य न देंगे। यह भी सूचित करते हैं कि प्रथम आपने ही योग की समाधि में इसे कुपथ्य मानकर त्यागा था और क्रोध जीतकर मुनिपना निबाहा था।

(४) 'अंतरहित प्रभु भयेऊ'—मुनि शीघ्र शीघ्र सब काम चाहते हैं, इसलिये तुरत अंतर्धान हो गये वा यह इसलिये भी कि लीला के लिये इतना ही ठीक है, मुनि और न कुछ कहने पावें।

मायाबिसस भये मुनि मूढ़ा । समुक्ती नहि हरिगिरा निगूढ़ा ॥३॥

गवने तुरत तहाँ रिपिराई । जहाँ स्वयंवरभूमि बनाई ॥४॥

“मायाविवस भये मुनि मूढा ।” (दो० १३२) । इससे मन की अव्यावृत्त गति भूले हुए हैं और चित्त चंचल होने से योग में भी विलंब ही होगा ।

(६) ‘भोरे हित हरि सम नहिं’—श्रीनारदजी हरि के अनन्य हैं और हरि के समान उनका अपना हित दूसरा नहीं है । रूप भी हरि के तुल्य सुंदर और किसी का नहीं है । समय पड़ने पर सदा हितैषी ही सहायक होता है । हरि ही सबके सब हितु हैं । यथा—“सुलसी प्रभु सौं वो हितू तू हिये कि अस्तिन हेर ।” (वि० १३०) ।

भक्त कारणवश अर्थार्थी भी होते हैं तो अपने प्रभु ही से माँगते हैं, यह शिक्षा भी है ।

बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेव प्रभु कौतुकी कृपाला ॥३॥

प्रभु बिलोकि मुनिनयन जुझाने । होइहि काज हिये हरपाने ॥४॥

अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहआई ॥५॥

आपन रूप देहु प्रभु मोही । जान भौति नहि पावउँ ओही ॥६॥

जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास मैं तोरा ॥७॥

अर्थ—जब समय नारदजी ने बहुत प्रकार से वितर्की की, तब कौतुकी कृपालु प्रभु प्रकट हुए ॥३॥ प्रभु को देखकर मुनि के नेत्र ठंडे हुए और वे हृदय में हर्षित हुए कि कार्य होगा ॥४॥ बहुत आर्च (कातर) होकर उन्होंने सारी कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिये, कृपा करके सहायक बनिये ॥५॥ हे प्रभो ! मुझे अपना रूप दीजिये, क्योंकि अन्त्य प्रकार से उसे न पाऊँगा ॥६॥ हे नाम ! जिस प्रकार मेरा हित हो, वह (बिधि) शीघ्र कीजिये, मैं आपका दास हूँ ॥७॥

विशेष—(१) ‘बहु बिधि बिनय’—‘तेहि काला’ दीप देहली है । ‘प्रभु’ अर्थान् समर्थ हैं, वही तो सर्वत्र पहुँच जाते हैं एवं प्रकट हो सकते हैं । पूर्व कहा था कि—“मुनिकर हित भग कौतुक होई ।” इससे ‘कौतुकी’ और मुनि का हित चाहते हैं, इससे ‘कृपाला’ कहा ।

(२) ‘प्रभु बिलोकि मुनि’—प्रभु का रूप देखकर मुनि के नेत्र ठंडे हुए । अतः, समझा कि यही रूप यदि मुझे मिलेगा, तो इसे देखकर राजकुमारी के नेत्र भी ठंडे हो जायेंगे और वह मुझे ही सयमाला पहनावेगी, इसी से हर्ष हुआ । ‘काज’ बुंदेलखंड एवं रीवाँ आदि प्रदेशों में विवाह के अर्थ में कहा जाता है । अतः, निवाह होगा, ऐसा समझकर हर्ष हुआ ।

(३) ‘अति आरति कहि’—प्रथम मुनि ने भगवान् से काम-श्लोच का जीतना कहा था, उन्हीं से अब श्री के लिये पूर्ण कामों की तरह प्रार्थना कर रहे हैं, लज्जा नहीं लगती, क्योंकि इस समय अत्यन्त आर्च है । यथा—“अति आरत अति स्वारथी” बोलहि न बिचारी ।” (वि० १४) ; तथा—“रहव न आरत के पित चेनू ।” (अ० दो० २१८) ।

(४) ‘पावउँ ओही’—प्रथम विरहमोहिनी को वाला, कुमारी, कन्या आदि संज्ञा से कहते थे, भगवान् के प्रकट होने से पूर्ण विश्वास हो गया कि वह मेरी दुलहिन हो चुकी, संदेह नहीं । अपनी दुलहिन का नाम नहीं लिया जाता । यह ‘ओही’ संज्ञा से बरी जाती है, वैसे कहते हैं । यहाँ श्री के लिये आरत देने में काम से और ‘पावउँ ओही’ में लोभ से पराजय हुई, आगे श्लोच से भी होगी ।

(२) 'रहे तहाँ दुइ'—कूट-गण को भी लीला में सम्मिलित करना है, ये इसलिये वे भेद समझ सके । 'परम कौतुकी'—नारदजी कौतुकी हैं । यथा—“मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ ।” (दो० १२६) ; ये उनका भी कौतुक देखते हैं । अतः, परम कौतुकी हैं ।

जान पड़ता है कि जय नारदजी कैलारा से चले, इनका रुख देखकर ये दोनों कौतुकार्थ, अलक्ष्य रूप से साथ हो लिये कि देखें, ये क्या क्या करते हैं ? शिवजी से आशा नहीं ली थी ।

जेहि समाज बैठे मुनि जाई । हृदय रूप-अहमिति अधिकारि ॥१॥

तहँ बैठे महेसगन दोऊ । विप्रचेप गति लखइ न कोऊ ॥२॥

करहि कूट नारदहिं सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥३॥

रीभिहि राजकुअरि छवि देखी । इनहिं बरिहि हरि जानि बिसेपी ॥४॥

अर्थ—जिस समाज में जाकर मुनि बैठे थे और उनके हृदय में अपने रूप का वड़ा अभिमान था ॥१॥ वहीं पर शिवजी के दोनों गण आक्षण-चेप में बैठे थे, उनकी गति (चाख-साया) कोई जान नहीं सकता था ॥२॥ वे नारदजी को सुना-सुनाकर कूट (न्यंग) घबन कहते थे—“हरि ने अच्छी सुन्दरता दी है ॥३॥ इनकी छवि देखकर राजकुमारी रीक हो जायगी, इन्हें विशेषकर 'हरि' जानकर 'बरेगी' ।” ॥४॥

विशेष—(१) 'जेहि समाज बैठे'—तहँ बैठे—यहाँ 'जेहि समाज' के साथ 'तहँ' का अर्थ 'तेहि समाज' है अर्थात् ये दोनों नारदजी के समाज में मिल गये कि जिससे लोग उन्हें नारद के शिष्य एवं साथी जान रंगभूमि में बैठने दें, तब कौतुक देखने को मिले । और, इसीलिये विप्र-चेप भी बना रक्खा है । साथ बैठे रहने से कूट करने का भी अच्छा अवसर मिला ।

(२) 'करहि कूट नारदहिं'—नारदजी के समझनेवाले अर्थ ऊपर हैं । उनमें 'हरि' का अर्थ 'नारायण' और 'बरिहि' का व्याहेगी—है । पर वे कूट कर रहे हैं—एक कहता है कि हरि ने इन्हें अच्छे प्रकार से वंदर का रूप दिया है । तब दूसरा कहता है कि जी हाँ इनकी ऐसी छवि है कि राजकुमारी रीक हो चढेगी—भाव लीक चढेगी—कुढ़ेगी । इन्हें वन्दर जानकर विशेष जल चढेगी । हरि का अर्थ 'नारायण' और 'वंदर' एवं 'बरिहि' का 'व्याहेगी' और 'जलेगी' है ।

मुनिहि मोह मन हाथ पराये । हँसहि संभुगन अति सखु पाये ॥५॥

जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी । समुझि न परइ बुद्धि भ्रम-सानी ॥६॥

काहु न लखा सो चरित बिसेखा । सो सरूप नृपकन्या देखा ॥७॥

मर्कटवदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥८॥

शब्दार्थ—सखु = भावन्द, यथा—“जिनोइ सुनि सखु पावहाँ ।” (दो० १३६) । अटपटि = ठुठके-सीधे । देही = शरीरवाला वा देह = शरीर, यथा—“चौवन मारि बिदरेसि देही ।” (भा० दो० २८) ।

अर्थ—मुनि को मोह है, उनका मन दूसरे (विश्वमोहिनी) के हाथ में है, शिवजी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हँस रहे हैं ॥५॥ (हँसना गुप्त रूप से है कि नारद के अतिरिक्त और कोई न जाने) यद्यपि मुनि

निज-निज आसन बैठे राजा । बहु-बनाव करि सहित समाजा ॥५॥

मुनिमन हरष रूप, अति मोरे । मोहि तजि ध्यानहिं बरिहिन मोरे ॥६॥

अर्थ—माया के विशेष बश होने से मुनि मूढ़ हो गये, इससे वे भगवान् की 'निगूढ़' (जो गूढ़ नहीं=स्पष्ट) बाणी को (भी) नहीं समझ सके ॥३॥ ऋषिराज नारदजी तुरन्त ही वहाँ गये, जहाँ स्वयंवर की (रंग) भूमि बनाई गई थी ॥४॥ राजा लोग बहुत बनाव (शृंगार) किये हुए समाज के सहित अपने-अपने आसन पर बैठे हुए हैं ॥५॥ मुनि के मन में हर्ष है कि रूप तो मेरा ही अत्यन्त अधिक है । अतः, मुझे छोड़कर (यह कन्या) दूसरे को भूल से भी न वरण करेगी ॥६॥

विशेष—(१) 'माया-विषय'—माया के बश तो संसार ही है, पर मुनि विशेष बश हुए हैं, क्योंकि माया ने देखा कि भगवान् भक्त से यथार्थ ही कहेंगे । यदि नारद विशेष मूढ़ न हो जायेंगे तो उनके समझ लेने पर मेरा सारा उपाय ही व्यर्थ जायगा, अतः, नारद को यही समझ पड़ता है कि मेरा परम हित विश्वमोहनी के व्याह में ही है, यही भगवान् कह रहे हैं ।

(२) 'गवने तुरत वहाँ'—प्रभु के अंतर्धान होते ही नारद का विष्णु-रूप हो गया, ऐसा देख-कर वे तुरन्त रंगभूमि ही को गये, ऐसा जान पड़ता है । 'रिपिराई'—नारदजी व्यास-वाल्मीकि आदि के गुरु हैं । माया ने इनकी भी यह वशा की, फिर और किस गिनती में है ? नारदजी भरद्वाजजी के दादा गुरु और गरुडजी के उपदेष्टा हैं । अतः, इनके वक्ता लोग भी इन्हें लक्ष्य कराते हैं कि देखो ।

(३) 'मुनिमन हरष रूप'—श्रीनारदजी ने औरों की अपेक्षा अपना अति (अधिक) रूप देखा, इससे मन में हर्ष है कि रूप तो सब को है, पर मुझको 'अति' है ।

मुनिहित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥७॥

सो चरित्र लखि काहु न पावा । नारद जानि सचहिं सिर नावा ॥८॥

दोहा—रहे तहाँ दुइ रुद्रगन, ते जानहिं सब भेउ ।

विप्रवेप देखत फिरहिं, परम कौतुकी तेउ ॥९३३॥

अर्थ—कृपानिधान भगवान् ने मुनि के हित के लिये ऐसा बुरा रूप उन्हें दिया कि जो कहा नहीं जा सकता ॥७॥ इस चरित्र को और कोई नहीं खस पाया, नारद जानकर सभी ने इनको प्रणाम किया ॥८॥ वहाँ पर दो रुद्र गण भी थे, जो सब भेउ (भेद) जानते थे । आश्चर्य-वेप से ये दोनों देखते-फिरते थे तथा परम कौतुकी भी थे ।

विशेष—(१) 'दीन्ह कुरूप' 'सो चरित्र'—समाज के लोगों की दृष्टि में नारदजी अपने ही रूप में हैं । अपने जानने में ये विष्णु-रूप हैं, इसीसे उन्हें हर्ष है—'रूप अति मोरे ।' हर गण और विश्व-मोदिनी की दृष्टि में हरिरूप अर्थात् यानर-रूप हैं । अतः, इसे 'चरित्र' कहा । सब के प्रणाम करने पर नारदजी ने यही माना कि मुझे विष्णु मानकर लोग प्रणाम कर रहे हैं । 'कृपानिधाना'—क्योंकि नारद की लोक-मयादा भी बचाई और ऋषित्व की मयादा भी रखी । 'बखाना'—कहा भी नहीं जावा, सब देखने की योग्य कहे ?

विशेष—(१) 'सखी संग लै'—बंदी जन के समान एक स्वयंवर सखी होती है, जो सब राजाओं के वृत्तान्त जानती है। प्रत्येक राजा के सामने जाने पर उसका परिचय कहती हुई वह स्वयंवर कन्या के साथ रहती है। महाकवि कालिदास कृत रघुवंश में कथित इन्दुमती-स्वयंवर में सुनन्दा भी ऐसी ही सखी थी।

प्रथम रूप देखकर मुनि का वैराग्य भूला था, लक्षण देखकर ज्ञान गया था, यहाँ उसने चाल से इनके हृदय को भी आकर्षित कर लिया कि उसी की ओर को उचकते हैं। 'सरोज' दीप-देहली है, क्योंकि लक्ष्मीजी क्षीरसागर से निकली तब सनके हाथों में भी कमल ही की जयमाला कही गई है। 'देखत फिरइ' क्योंकि विश्वमोहिनी के मन का कोई नहीं है। अतः, रंगभूमि में सब राजाओं को देखती-फिरती है।

(२) 'पुनि पुनि मुनि'—मुनि ने समझा कि उसने अभी मुझे देखा ही नहीं, इससे बचकते एवं अकुल्लते हैं कि किस प्रकार वह मुझे देख ले। 'हरगन मुसुंकाही'—अब कूट एवं हँसना रुक गया, क्योंकि पड़े राजा की कन्या है, स्वयंवर में उसके आने पर मर्यादा से सारा काम होने लगा।

घरि नृपतनु तहँ गयेव कृपाला । कुँअरि हरपि मेलेव जयमाला ॥३॥

दुलहिन लै मे लच्छिनिवासा । नृपसमाज सब भयेव निरासा ॥४॥

मुनि अति बिकल मोहमति नाँठी । ननि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥५॥

अर्थ—कृपालु हरि राजा का शरीर घरकर वहाँ गये। राजकुमारी ने हर्ष-पूर्वक जयमाला पहना दी ॥३॥ लक्ष्मीनाथ भगवान् दुलहिन को ले गये। यह देखकर सब राज-महली निराश हो गई ॥४॥ मोह से मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, इससे वे अवि व्याकुल हो गये। मातों अपनी गाँठ से छूटकर कहीं मणि गिर गई हो ॥५॥

विशेष—(१) 'घरि नृप-तनु वहँ'—भगवान् राजा का शरीर धारण कर क्यों गये ? इसके कारण ये हैं—(क) समाज के अनुकूल वेप चाहिये, यहाँ राजाओं का स्वयंवर था, इसलिये वैसा ही बने। यथा—'देव दनुज घरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आये रनधीरा ॥' (दो० २५०)। (ख) यदि भगवान् चतुर्भुज रूप से आते और कन्या को लेकर चलते, तो नारदजी वहाँ पर लड़ने लगते। (ग) नृप-तनु होने का शाप लेना है। 'कृपाला'—क्योंकि नारदजी का दुःख शीघ्र मिटाना चाहते हैं।

(२) 'दुलहिन लै मे'—अभी तक उसे बाला, कुँअरि आदि कहते थे, न्याह हो जाने से 'दुलहिन' कहा। इसी से वे अपनी दुलहिन ले गये। कवि के शब्द रखने की सावधानी प्रशंसनीय है। 'लच्छि-निवासा'—यह विश्वमोहिनी भी एक तरह की लक्ष्मी ही है और भगवान् ही में उसका भी निवास है, तब दूसरे की दुलहिन वह कैसे हो सकती है ?

(३) 'मुनि अति बिकल'—सब राजा निराश हुए और मुनि अति बिकल हुए, क्योंकि औरों को आशा थी, वे निराश हुए। मुनि तो उसको अपनी स्त्री मान चुके थे। यथा—'आन भौंति नहिं पावउँ ओही ।' पर कहा गया। स्वयंवर में इन्हें निश्चय था कि वह मुझे ही बरेगी। यथा—'मुनि मन हरप रूप अति मोरे । मोहिं तजि आनहिं बरिहि न भोरे ॥' (दो० १३२)। अतएव वह इनकी गाँठ की मणि थी। मणि बहुमूल्य होती है, वैसी वह अमूल्य लक्ष्मी वाली थी। यथा—'जो येहि बरइ अमर' । अपनी गाँठ की मणि गिर जाने से अत्यन्त बिकलता होती है, वैसी दशा मुनि की हुई। मुनि को अपने

चलते-सी घे वचन सुन रहे हैं, तब भी वे वचन उन्हें समझ नहीं पड़ते, क्योंकि बुद्धि भ्रम में सनी हुई है ॥६॥
 वम विशेष चरित को और किसी ने नहीं देखा, उस स्वरूप को राजकुन्या ने देखा ॥७॥ बन्दर का-सा मुख
 और भयंकर शरीरवाला रूप देखते ही उसके हृदय में क्रोध हुआ ॥८॥

विशेष—(१) 'पुनिहि मोह मन'—पुनि ने जब से विश्वमोहिनी को देखा है, मन उसी में लग
 गया, तत्सम्बन्धी ही संकल्प-विकल्प हो रहे हैं। इसी से इनकी बुद्धि में भ्रम हो गया, यथा—“इन्द्रियाणां हि
 चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां चायुर्नाविमिवात्मसि ॥” (गीता २।९०) इसीसे हर गयीं की
 कूट की अटपट वाणी इन्हें समझ नहीं पड़ती। “हंसहि”—इनकी कामातुर दशा देखकर और प्रथम काम
 जीतने के अभिमान पर हँसते हैं।

(२) 'काहु न लखा सो'—पूर्व कहा था—“सो चरित्र लखि काहु न पाया।” (दो० १३२) ;
 उसी में यहाँ इतनी विरोधवा दिखाई कि नृपकुन्या ने देखा और जो—‘दीन्ह कुरुष’ कहा था, उसे आगे—
 ‘मर्कट बदल’ से जोलते हैं।

(३) ‘मर्कट बदने भयंकर’—भयंकर देह देखकर भय न हुआ, प्रत्युत क्रोध क्यों हुआ ?

समाधान—(क) साथ में सखियाँ हैं और समाज है, इससे भय न हुआ। क्रोध होने का कारण
 यह कि नारदजी रंगभूमि के द्वार के पास ही बैठे हैं, जिससे वह प्रथम मुझे देखा ले, नहीं तो प्रथम ही किसी
 को जयमाला न डाल दे। इसीसे उसकी दृष्टि प्रथम इन्हीं पर पड़ी, प्रवेश में प्रथम ही बन्दर का देखना
 अशुभ है, यह जानकर क्रोध हुआ। (ख) प्रथम की भाँति अगली भी कुमारी को घूर-घूरकर देखने लगे, समा
 में ऐसी निर्लज्जता पर उसे क्रोध हो गया। (ग) भगवान् के इस चरित को सहसा माया ने भी न जाना
 कि ये नारद हैं। अतः, क्रोध हुआ कि मैंने तो नारद को मोहने के लिये सारा ढाढ़ रखा। यह अमंगल रूप
 बन्दर कहाँ से आ गया है ? (घ) वह वेप ही ऐसा था जिससे क्रोध हो, इसी से नारदजी को स्वयं भी
 देखकर क्रोध ही हुआ। यथा—“वेप विलोकि क्रोध अति बाढ़ा।” (दो० १३७)।

भगवान् अपनी लीला का प्रबंध कर रहे हैं, वेप देखकर तदनुसार ही शाप होगा। चान्चों से सह-
 यता लेनी है, उन्हें भयंकर होना ही चाहिये, जिससे राक्षसों को भय हो। आगे नरकाकार दिमुज भूप-वेप से
 स्वयं भी आँवेंगे कि जिससे वैसा ही रूप धरने का शाप मिले।

दोहा—सखी संग लै कुँआरि तव, चलि जुनु राजमराल ।

देखत फिरइ महीप सब, करसरोज जयमाल ॥१३४॥

जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न विलोकी भूली ॥१॥

पुनि पुनि पुनि वकसहि अकुलाहीं। देखि दसा हरगन सुसुकाहीं ॥२॥

राजार्थ—वकसहि=वचकते अर्थात् ऊपर को उठते हैं एवं जगह से उठकर आगे बढ़ते हैं।

अर्थ—तब राजकुमारी सखियों को साथ लिये हुए, राजहंसिनी की तरह चली, वह कमलवत् हाथों
 में कमल की जयमाला लिये हुए सब राजाओं को देखती-फिरती है ॥१३४॥ जिस और नारदजी (हृष से)
 पूजे हुए बैठे हैं, उस और सने भूल कर भी न देखा ॥१॥ पुनि फिर-फिर वचकते हैं और अकुलाते हैं,
 उनकी दशा देखकर हर-गण मुसकुराते हैं ॥२॥

की हँसी करना बढ़ा पाप है। 'बहुरि हँसेहु मुनि कोर'—किसी भी साधु-ब्राह्मण की हँसी करना खेल नहीं है—ऐसा ही फल मिलेगा।

पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा ॥१॥

फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाहीं ॥२॥

देइहवँ स्नाप कि मरिहवँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई ॥३॥

बीचहिं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥४॥

बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहँ चले विकल की नाई ॥५॥

अर्थ—फिर जल में देखा तो अपना (नारद) रूप मिला, तब भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ ॥१॥ होठ फड़कते हैं, मन में क्रोध है, तुरत ही कमलापति भगवान् के पास चले ॥२॥ (मन में सोचते जाते हैं कि) शाप दूँगा या मर जाऊँगा, (क्योंकि) जगत्भर में मेरी हँसी कराई है ॥३॥ दैत्यों के शत्रु भगवान् बीच राह में ही मिल गये, साथ में लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं ॥४॥ वैवताओं के स्वामी भगवान् मधुर वचन बोले—“हे मुनि! विकल-से बने आप कहाँ जा रहे हैं?” ॥५॥

विशेष—(१) ‘पुनि जल दीख’—पहले हर गणों को भागते देख जल्दी में ठीक से नहीं देखा था, अब उन्हें शाप देकर स्थिर हुए, तब अच्छी तरह देखना चाहा। ‘संतोष न’—क्योंकि जब काम बनाना था, तब तो बन्दर का-सा मुख दिया था, अब पूर्ववत् हुआ तो क्या? अथवा अपना स्वरूप पाकर शांत हो जाना चाहिये, पर अभी तो लीला के कई अंग शेष हैं। अतः, हरि-दृष्टा से शान्त न हुए।

(२) ‘फरकत अधर कोप’—“क्रोध के परुष वचन बल” (आ० श्लो० १०)। अतः, फटवचन एवं शाप के वचन कहने के लिये ओष्ठ फड़क रहे हैं। यथा—“भापे लरण कुटिल भइ भौहँ। रवपट फरकत नयन रिसौहँ ॥” (श्लो० २५१)।

(३) ‘देइहवँ स्नाप कि मरिहवँ’—अच्छे मनुष्य का मान-भंग होने पर या तो वह मर ही जाता है, अथवा लज्जा से दूर देश चला जाता है; क्योंकि—“संभावित कहँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दाहन दाहू ॥” (आ० श्लो० १४) यथा—“संभावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते।” (गीता २।१४) दो सद्विध वचन कहने का प्रयोजन यह है कि भगवान् यदि शाप न लें तो उनपर कोई वश नहीं, क्योंकि वे स्वमर्त्य हैं, इसलिये कहते हैं कि अब तो अपकीर्त्ति से बचने का उपाय मर मिटना ही है।

(४) ‘बीचहिं पंथ मिले’—मुनि तो क्षीरसागर को जा ही रहे थे, पर भगवान् बीच ही में मिल गये कि वहाँ जाते-जाते कहीं क्रोध कम हो जाय अथवा वह सात्त्विक स्थल है, इससे भी क्रोध कम हो जायगा तो लीला के लिये उपयुक्त शाप न होगा, इसलिये बीच ही में मिल गये। ‘दनुजारी’—क्योंकि हर-गणों को निशाचर (दनुज) होने का शाप मिल चुका है, उनके उद्धार के लिये उनके ‘अरि’ होने का शाप लेना है। पुनः नारद का क्रोधरूपी आसुरी विकार भी नष्ट करना है।

(५) ‘संग रमा सोइ राजकुमारी।’—मुनि ‘कमलापति’ के पास चले, इसलिये कमला (लक्ष्मी) को भी साथ लिये हुए हैं, और उस राजकुमारी को भी; मुनि जिससे जान जाय कि ये ही राजा बनकर गये थे और छल करके राजकुमारी को ब्याह लाये हैं, अभी लिये चले जा रहे हैं। इन्हीं यद्वाने को

अति रूप का अविर्दृष्ट था एवं उसकी प्राप्ति का अवि निरवय था, इसीसे अति विकृत हुए। पुनः प्रथम अथ यह सामने होकर निकल गई थी, तब विकृत हुए थे—‘वक्तुहि’ ‘वक्तुलाही’ से स्पष्ट है, पर आशा थी कि फिर इधर आवेगी। अथ तो एकदम गई। इससे ‘अति विकृत’ हुए। यहाँ नृप-समाज का जाना नहीं कहा गया, क्योंकि सारा खेल मायामय था और प्रयोजन नारदजी ही से था। यहाँ पर कई कौतुकी एकत्र हुए—जैसे, प्रभु कौतुकी—“प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला।” मुनि और नगर कौतुकी—“मुनि कौतुकी नगर तेहि गयेऊ।” इसमें ‘कौतुकी’ वीर-देहसौ है। रुद्रगण कौतुकी—“परम कौतुकी तेर।” और, माया तो कौतुक के लिये है ही, इससे खर कौतुक बना !

तब हरगन बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर बिछोकहु जाई ॥६॥

अस कहि दोष भागे भय भारी। यदन दीख मुनि वारि निहारी ॥७॥

बेष बिछोकि क्रोध अति यादा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥८॥

रोश—होहु निसाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी . दोउ ।

हँसेहु हमहिं सो लेहु फल, बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१३५॥

अर्थ—तब हरगण मुसकुराकर बोले कि अपना मुँह तो जाकर दर्पण में देखिये ॥६॥ ऐसा कहकर दोनो भारी खर से भारे। मुनि ने जल में मँककर अपना मुँह देखा ॥७॥ बेप देखकर अत्यन्त क्रोध बढ़ा, तब उन्हें बहुत ही घोर शाप दिया ॥८॥ कि तुम (दोनों) कपटी पापी हो, अतः, जाकर दोनो (कपटी-पापी) निराचर हो, हमारा हँसी उड़ाई दे तो उसका फल तो, (इतने में रुति न हो वो) फिर किसी मुनि को हँसना ॥१३५॥

विशेष—(१) ‘तब हरगन बोले.....’—इस अर्द्धालो के बिना लीला का कोई अंग ही नहीं बनता, क्योंकि बिना बेप देखे क्रोध नहीं होता और न शाप ही देते तथा नारदजी को पटाव्य क्रोध से कैसे होती ? सारा कौतुक यहीं समाप्त हो जाता। अतः, भगवान् की प्रेरणा से हरगण-द्वारा यह उक्ति कही गई।

‘निज मुख ....’—अवोभयता-सूचक महावरा है कि अपना मुँह तो देखो, उसे व्याहने के योग्य था ? ‘काई’—जहाँ दर्पण मिले, वहाँ जाकर देखो। यह भी भाव है कि जब तक मुनि दर्पण खोजेंगे, हमलोग भाग जायेंगे।

(२) ‘दोष भागे...यदन दीख...’—इसलिये भागे कि हबने कूट किया है, मुख देखने पर क्रोध कर शाप देंगे। इनको भागते देख मुनि को और सदेह हुआ। पास ही कमंडल में जल था, शीघ्रता से उसी में मुख देखा कि हरगण भाग न जायें। मुनि शास्त्रज्ञ होते हुए भी मोहवरा होने से मूढ़ हो रहे हैं ! जल में मुख देखना निषिद्ध है।

(३) ‘होहु निसाचर जाइ तुम्ह.....’—‘जाइ’ तुरंत राख होने का शाप नहीं था, यथा—“सपदि होहि पच्छी चंडाला।” (अ० दो० १११) किन्तु भायु बीतने पर दूसरे जन्म में होंगे।

‘कपटी’—क्योंकि ये जानते थे कि हरि ने कुरुप दिया है वो भी नहीं बदलाया, यही कपट है। पापी—“हँसत देखि नखसिख रिखि ब्यापी। राम तोर भावा बड़ पापी ॥” (अ० २७१) अर्थात् किसी

(४) 'असुर मुरा विप...'—असुर शत्रु हैं, उन्हें मदिरा पिलाई। शिवजी मित्र एवं भक्त हैं, उन्हें विष पिलाया। हम भक्त हैं, तब भी न छोड़ा अर्थात् तुम किसी को नहीं छोड़ते। 'आप रमा मनि चार' से स्वार्थ-साधकता, 'विप संकरहि' से ईर्ष्या और 'असुर मुरा' से कपट-व्यवहार और मुक्तसे तेही बन कर कहा कुछ, किया कुछ, यह कुटिलता है।

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावह मनहि करहु तुम्ह सोई ॥१॥

भलेहि मंद मंदहि भल करहु। बिसमय हरप न हिय कुछ घरहु ॥२॥

डहँकि डहँकि परिचेहु सय काहु। अति असंक मन सदा उछाहु ॥३॥

करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा। अब लागि तुम्हहि न काहु साधा ॥४॥

शब्दार्थ—डहँकि = टगकर। साधा = ठीक किया। परिचेहु = परच गये, परचना = चसका पड़ना।

अर्थ—तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे शिर पर कोई नहीं है, इससे जो मन में आता है, वही करते हो ॥१॥ भले को घुरा और घुरे को भला करते हो, विस्मय (आश्चर्य वा भय) और हर्ष कुछ भी मन में नहीं लाते ॥२॥ सब किसी को टग-टग कर परच गये हो, अत्यन्त निडर हो, मन में सदा उत्साह रहता है ॥३॥ शुभ-अशुभ कर्मों की बाधा तुम्हें नहीं होती, अभी तक किसी ने तुम्हें ठीक नहीं किया ॥४॥

विशेष—(१) 'भलेहि मंद मंदहि भल...'—हम भक्त भले थे, उसको जगत् में मंद कर दिखाया। अजामिल आदि मंद थे, उनका भला किया, यही 'परम स्वतंत्रता' अर्थात् उच्छृंखलपत्नी है।

(२) अति असंक मन...'—सब को टगते-टगते चसका पड़ गया है, इन्हीं बातों के लिये मन में सदा उत्साह रहता है अर्थात् नारदजी के बक्ते हुए भी भगवान् मुसकुरा रहे हैं।

(३) 'करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा।'—ब्रह्मा सबके कर्मों के फल देते हैं—यथा—"कठिन करम-गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फलदाता ॥" (अ० दो० २८१)। वे भी तुम्हें फल नहीं दे सकते। यथा—"न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले श्रुहा ॥" (गीता १८)। 'न काहु साधा'—निर्लिप्तता से कर्म-फल नहीं होता, पर भिनकी हानि करते हो, उनसे वो दंड मिलना चाहिये था, परन्तु अभी तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया। जैसे शिवजी रहे, उन्हें बहका ही डाला, ब्रह्मा के हाथ कर्म की रस्सी है उससे अलग ही हो, देवता-दैत्यों को लड़ाया ही करते हो, तब फिर बचा कौन जो तुम्हें साधे ?

इसी प्रकार ब्रह्माजी को वनवासी-स्त्रियों ने भी कहा है, यथा—"निपट निरंकुस निडुर निसंकू ।" (अ० दो० ११८)—ये तीनो दोष क्रमशः यहाँ की चौ० १, २, ३ में कहे गये हैं। वहाँ की स्त्रियों ने विषाद में और नारदजी ने क्रोधवश होने पर ऐसा कहा है, क्योंकि क्रोध अज्ञानमूलक है। यथा—"घोर क्रोध तम निशि..." (कि० दो० २०)।

भले भवन अब वायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥५॥

पंचेहु मोहि जवनि घरि देहा। सोह तनु घरहु साप मम येहा ॥६॥

कपि-आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥७॥

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि-पिरह तुम्ह होय दुखारी ॥८॥

भी लक्ष्मीजी को साथ लिया है, इससे मुनि का क्रोध और भी बढ़ेगा कि इनके तो एक रत्न भी ही, तब भी हमसे कपट किया ।

(६) 'बोले मधुर वचन सुरसाईं ।'—देवता सत्त्वगुणी होते हैं, ये उनके स्वामी हैं । अतः, मधुर वचन बोले वाः शाप-द्वारा आगे निशाचर-वचन पर देवताओं का हित करेगा, इसलिये भी 'सुरसाईं' कहे गये । जो वचन कहे हैं, उन्हें मधुर रूप में कहना भी 'जले पर लोत' लगाना है, ये वचन ईर्ष्यावर्द्धक हैं ।

सुनत वचन उपजा अति क्रोधा । मायावस न रहा मन बोधा ॥६॥

परसंपदा सकहु नहि देखी । तुम्हरे हरिया कपट भिसेली ॥७॥

मथत सिधु रुद्रहि चौराघडु । सुरन्ह मेरि विपपान कराघडु ॥८॥

बोधा—असुर सुरा विप संकरहिं, आप रमा मनि चार ।

स्वार्थसाधक कुटिल तुम्ह, सदा कपटव्यवहार ॥१३६॥

शब्दार्थ—बोधा = ज्ञान, समझ । बोधायेहु = बाधका बनाया, वेवकृष्ट बनाया ।

अर्थ—वचन सुनते ही अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ, माया के वश होने से मन में ज्ञान न रहा ॥६॥ (बोले कि) तुम पराई सम्पत्ति (पेरवर्ष) नहीं देख सकते, तुम्हारे (हृदय में) ईर्ष्या और कपट बहुत है ॥७॥ तुमने समुद्र मथते समय शिवजी को बौरा (पागल) बना दिया और देवताओं को मेरित करके (तुम्ही ने) उनको विप पिलाया ॥८॥ दैत्यों को मदिरा, शंकर को विप (दिया) और अपने आप सुन्दरी लक्ष्मी और कौस्तुभमणि (लीं), तुम स्वार्थ के साधनेवाले एवं कुटिल हो, तुम्हारा सदा से कपट-व्यवहार है ॥१३६॥

विशेष—(१) 'सुनत वचन उपजा'—यहाँ मार्ग ही में मिलना, रमा और राजकुमारी को लेना, ईर्ष्याजनक मधुर वचन बोलना—ये सब अति क्रोध के कारण हुए । सर्वस्व-हरण करने पर और जगत् में उपहास कराने पर मधुर वचन ही व्यंग्य-रूप से दाहक होते हैं । यथा—“सीतल सिर दाइक भइ कैसे । चकइहि सरद-चंद निसि जैसे ॥” (ब० श्लो० १३) । 'उपजा अति क्रोधा' क्रोध तो प्रथम ही बढ़ा था । यथा—“वेप बिलोकि क्रोध अति वाढा ।” पर उसमें से हर गल्लों को शाप देने में रच्य हो गया था । अतः, भगवान् ने मधुर वचन आदि से यद गया, तब फिर 'अति' हुआ । 'मायावस'—बोध न रहने से क्रोध हुआ और क्रोध से कटु वचन निकल रहे हैं ।

(२) 'पर-संपदा सकहु नहि'—विश्वमोहिनी को मुनि ने अपना ही स्त्रीरत्न मान लिया था । उसी को यहाँ 'पर-संपदा' कहा है । 'तुम्हरे हरिया'—ये दो विशेष हैं । और तो असंख्य अवगुण हैं ही । पराई संपत्ति न देख सकना ईर्ष्या है और उसे छिपकर ले लेना 'कपट' है । 'भनि से 'खल' जनाया, यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप भिसेली । जरहि सदा पर-संपत्ति देखी ॥” (ब० श्लो० १८) ।

(३) 'मथत सिधु रुद्रहिं'—शिवजी तो मोलेमाले हैं, देवताओं से कहलाकर और उन्हें अपनी बातों से चकमा देकर (आप देवों में झूठे हैं । अतः, प्रथम निकली हुई धातु—विप लो, ऐसा कहकर) विप पिलाया । ये भाग्य से जीते रह गये । इसमें अपनी स्वार्थ-सुद्धि से काम करना कपट है और विप पिलाना ईर्ष्या है कि जिससे वे पागल हो जायें, तो हम रमा और मणि ले सकें ।

“निज मायाबल देखि विमाला” (दो० १३१) उपक्रम है और यहाँ “निज माया के प्रबलता” स्पष्टीकरण है।

जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥१॥
तब मुनि अति सभित हरिचरना। गहे पाहि प्रनतारतिहरना ॥२॥
मृषा होव मम साप कृपाळा। मम इच्छा कह दीनदयाला ॥३॥

शब्दार्थ—निवारी=हटा दी। पाहि=रक्षा करो। मृषा=मूढ़ा, व्यर्थ।

अर्थ—जब भगवान् ने माया को दूर हटा दिया, तब वहाँ न तो रमा रह गई और न वह राजकुमारी ही रही ॥१॥ तब अत्यन्त भयभीत होकर मुनि ने भगवान् के चरण पकड़ लिये और बोले—हे शरणागतों के आर्त्तिहरण ! मेरी रक्षा कीजिये ॥२॥ हे कृपालो ! मेरा शाप व्यर्थ हो जाय। दीनदयालु भगवान् बोले कि मेरो ऐसी ही इच्छा है ॥३॥

विशेष—(१) ‘जब हरि माया ...’ ऊपर माया खोचने से ‘कृपानिधि’ कहा था, यहाँ ‘हरि’ भी कहा, क्योंकि भगवान् कृपा से ही माया एवं उससे उत्पन्न दुःख हरण करते हैं। यथा—“अतिसय प्रबल देव तब माया। छूटे राम करब जो दायो ॥” (कि० दो० २०) ; “छूट न राम-कृपा बिलु” (उ० दो० ७१) । नारदजी के दुःख हरने से ‘हरि’ कहे गये।

(२) ‘नहिं तहँ रमा न ...’ जब भगवान् कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं, जीव रमाजी को भगवान् से अभिन्न तत्त्व-रूप में और विद्यामाया को उनकी कृपात्मक इच्छा रूप में पाता है। अतः, ये दोनों वनसे भिन्न नहीं रह जातीं।

(३) ‘तब मुनि अति सभित ...’ ‘अति सभित’ से मन, ‘बरना गहे’ से कर्मे और ‘पाहि प्रनतारति-हरना’ से बचन की शरणागति हुई।

(४) ‘मृषा होव मम साप कृपाळा।’—शाप को मूढ़ा करने की शक्ति मुझमें नहीं है। अतः, कृपा करके आप उसे मिथ्या (व्यर्थ) कर दें, जैसे भृगु के शाप को प्रथम अस्वीकार कर दिया था जो पड़ले लिखा गया है। पुनः शाप के प्रति भी प्रभु विनती ही करते हैं, इसपर भी ‘कृपाळा’ कहा है।

(५) ‘मम इच्छा कह दीनदयाला।’—शाप व्यर्थ होने से नारदजी का ऋणित्व न रहेगा। इस-लिये भक्त-हितकारी प्रभु उसे मिथ्या न करेंगे। यद्यपि नारदजी इष्ट के अपराध से दीन हैं, तथापि भगवान् की वरपर पूर्ण दया है। साथ ही हर-गणों की दीनता पर भी दृष्टि है। बिना इस शाप की स्वीकृति के वनका उद्धार भी न होगा। और—“नारद-वचन अन्वया नाहीं ॥” (दो० १०) इसपर दृष्टि तो है ही।

मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥४॥
जपहु जाह संकर-सत-नामा। होइहि हृदय तुरत विश्रामा ॥५॥
कोव नहिं सिव समान प्रिय मोरे। असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥६॥
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥७॥
अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अप न तुम्हहिं माया नियराई ॥८॥

दोहा—स्वाप सीस धरि हराप हिय, प्रभु बहु विनती कीन्हि ।

निज माया कै प्रबलता, करपि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥

शब्दार्थ—अवनि = जो । आकृति = रूप, मुख । अपकार = अहित । करपि लोभ = लोभ लिया । धायन = विषादवि में पड़ोसी को मंद में दी गई पस्तु, फिर उसमें भी उसका वैसा ही बदला मिलता है ।

अर्थ—अब अच्छे घर तुमने धायन दिया है । अतः, अपने किये का फल पाओगे ॥१॥ जो देह धरकर (तुमने) मुझे ठगा है, यही देह धरो, यह मेरा शाप है ॥६॥ तुमने मेरा मुख एवं रूप बन्दर का सा बना दिया था । अतः, तुम्हारी सहायता बन्दर ही करेंगे ॥७॥ तुमने हमारा भारी अनहित किया है । अतः, तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होगे ॥८॥ प्रभु ने हृदय से हर्षित होकर शाप को शिरोधार्य किया और नारद से बहुत विनती की, फिर कृपानिधान प्रभु ने अपनी माया की प्रबलता को लींच लिया ॥१३७॥

विशेष—(१) 'भले भवन अब...'—तुमने अभी तक गरीबों के ही घर धायन दिये थे, इससे वे लोग न लौटा सके । हम अमीर हैं । अतः, यथायोग्य बदला देंगे । विवाह के सम्बन्ध में हमें कुरूपता आदि धायन दिये हैं, उनके फल भी लो । हम भी तुम्हारे विवाह ही के उपलक्ष्य में देते हैं जैसे-जैसे तुमने दिये, वैसे-वैसे हम लौटाते हैं ।

(२) 'बंछेहु मोहि जवनि...'—'नृप-वनु' से भगवान् ने इनकी स्त्री को ब्याहा है—बड़ी वनु धरने का शाप देते हैं । नर-वनु कर्म के अधीन होते हैं, दुःख-सुख के भागी होते हैं, वैसा ही हो । यथा—“राम भगत-हित नर-वनु धारी । सहि संकट किय साधु सुखारी ॥” (दो० ११) अर्थात् भगवान् लीला-रूप में दुःख-सुख भोगते से प्रतीत होते हैं । भाव यह कि तुम्हें कर्म-बाधा नहीं थी, सो हम देते हैं । ईश्वर से मनुष्य बनाते हैं ।

(३) 'करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ।'—ईश्वर की कोई सहायता करे और वह भी बन्दर ! यह बड़ी हीनता है । यथा—“सुनत बचन बिहँसा दससीसा । लो असि मति सहाय कृत कीसा ॥” (सं० दो० ५५) ; “सठ साज्जास्य जोरि सहाई । बाँधा सिंधु इहह प्रभुवाई ॥” (सं० दो० १०) ।

(४) 'मम अपकार...'—भारी ।—स्त्री-हरण करना भारी अपकार है । जः प्रकार के वास्तविक-कर्मों में यह एक भारी कर्म है, इसीसे मुनि उसका नाम भी नहीं लेते । उत्तरार्द्ध के धायन से ही जानाते हैं । भाव, जैसे स्त्री-विरह में हम दुखी हैं, वैसे ही दुखी होगे ।

भगवान् ने प्रथम इन्हें बन्दर बनाया है, पीछे नृप वनु धरा है, पर मुनि ने पीछे बन्दरों के सहायक होने और प्रथम नृप वनु धारण करने को कहा । स्त्री-विरह प्रथम से होगा । तब वातर सहायक होंगे, इसमें भी क्रम-अंग है, क्योंकि नारदजी क्रोध-वश हैं । अतः, सँभाल नहीं है । इन दोनों (६-७-८) अर्द्धालियों के पूर्वार्द्ध में धायन देना और उत्तरार्द्ध में बदला कहा गया है ।

(५) 'स्वाप सीस धरि...'—आप अत्तों को बड़ा मानते हैं । अतः, उनके शाप-वचनों को भी शिरोधार्य किया । यथा—“आज्ञा सिद्ध पर नाथ तुम्हारी ॥” (दो० ११) । मुनि को बहुत क्रोध है, उसे शान्त करने के लिये बहुत विनती की । प्रथम तो क्रोध बढ़ाते थे, पर अब लीला के सब अंग बन गये । अतः, शान्त करते हैं । 'हरपि'—क्योंकि लीला का साज बन गया । प्रसन्न रहना ही आपका स्वभाव सी है । 'कृपानिधि'—क्योंकि कृपाकर नारदजी की दुःख माया खींची ।

अर्थ—तब बहुत तरह से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर्द्वान् हो गये । श्रीनारदजी श्रीराम-गुण गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले ।

विशेष—‘बहु विधि’—जैसा ऊपर कहा गया, शाप होने पर यदि तुरंत ही भगवान् चल देते, तो नारदजी को दुर्घचन आदि का पश्चात्ताप बना ही रहता, इसलिये समझाकर गये ।

भगवान् ने पृथिवी पर विचरने की आज्ञा दी । ये प्रथम सत्त्वप्रधान ब्रह्मलोक को गये, फिर रज्जो-गुणी मृत्युलोक में और तब तमोगुणी पाताल में भी जायेंगे, पृथ्वी भिन्न-भिन्न प्रकार से सब लोकों में है ।

‘करत राम-गुण-गान’—प्रथम जैसे किया करते थे, यथा — “एक बार करतज्ज, घर बीना । गावत हरि-गुण-गान प्रबोना ॥” (दो० १२७) । फिर माया के घरा होने से छूट गया था, अब मायामुक्त होने पर फिर ‘राम-गुण-गान’ होने लगा । कहा है—“राम दूरि माया बढ़ति, घटति जानि मन माँह । भूरि होति रवि दूरि लखि, सिर पर पगतर छाँह ॥” (दोहावली १६) । अतएव माया से बचने के लिये निरंतर भजन में निरत रहना चाहिये ।

हरगन मुनिहिं जात पथ देखी । विगत मोह मन हरप बिसेखी ॥१॥

अति सभित नारद पहिं आये । गहि पद आरत बचन सुनाये ॥२॥

हरगन हम न विप्र मुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥३॥

लाप अनुग्रह करहु कृपाला । धोले नारद दीनदयाला ॥४॥

शब्दार्थ—अनुग्रह = अनिष्ट-निवारण । लाप-अनुग्रह = शाप से उत्पन्न अनिष्ट निवारण ।

अर्थ—शिवजी के गायों ने मुनि को मोह-रहित और विशेष प्रसन्न मन राह में जाते देखकर ॥१॥ अत्यन्त डरे हुए नारदजी के पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले ॥२॥ हे मुनिराज ! हम शिवजी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं; हमने बड़ा भारी अपराध किया और उसका फल पाया ॥३॥ हे कृपाकी ! शाप के अनिष्ट-निवारण की कृपा कीजिये, तब दीनदयालु नारदजी बोले ॥४॥

विशेष—(१) ‘हरगन मुनिहिं जात’—हर-गण अनुग्रह के लिये मुनि की राह देखते थे, अतः देखा, प्रथम मुनि को मोह-विषाद-सहित देखा था, अब—‘विगत मोह मन हरप’ देखा । विशेष हर्ष राम-गुण-गान से है ।

(२) ‘अति सभित’—हँसी करने पर भय था । यथा—“अस कहि दोठ भागे भय भारी ।” (दो० १३४) । फिर शाप हुआ, तब से ‘अति सभित’ हैं । ‘अति सभित’ से मन, ‘गहि पद’ से कर्म, ‘आरत बचन सुनाये’ से वचन, तीनों से शरणापन्न हुए । ‘आरत बचन’, यथा—“प्रनतपाल रघुवंश-मनि, त्राहि त्राहि अम मोहि । आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करैगो तोहि ॥” (सं० दो० २०) ।

(३) ‘हरगन हम’—संत निरलस वचन से प्रसन्न होते हैं, इसलिये अपना परिचय दिया । भगवान् ने शिवजी में नारदजी की निष्ठा कराई है, इसलिये उनके सम्बन्ध से अनुग्रह चाहते हैं । नारदजी को जैसे भगवान् को शाप देने का शौच था, वैसे विप्रों के शाप देने का भी होगा, उसके निवारण के लिये भी कहा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं ।

(४) ‘लाप-अनुग्रह करहु कृपाला’—प्रथम क्रोध से शाप दिया गया है, अब कृपादृष्टि के अनुसार अनुग्रह कीजिये, तब वह दुःस्वरूप से सुस्वरूप हो जायगा । ‘दीनदयाला’—श्रीनारदजी सदा से ही दीनों

अर्थ—मुनि ने (फिर) कहा कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? ॥४॥ भगवान् ने कहा कि जाकर 'शंकर-शतनाम' जपों, उससे हृदय शीघ्र शांत हो जायगा ॥५॥ शिवजी के समान कोई मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना ॥६॥ जिसपर त्रिपुरारि शिवजी क्रुपा नहीं करते, हे मुनि ! वह मेरी भक्ति नहीं पाता ॥७॥ ऐसा हृदय में धारण करके पृथिवी पर जाकर विचरो, अब माया तुम्हारे निकट न आवेगी ॥८॥

विशेष—(१) 'कह मुनि पाप मिटिहि'—पाप के प्रायश्चित्त के लिये शंकर-शत-नाम जप रूप उपाय कहते हैं। इसमें 'मम इच्छा' नहीं कहा, क्योंकि पाप कर्म जीव अपनी प्रवृत्ति से ही करता है, उसमें हरि-इच्छा नहीं रहती। यथा—“तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज करतूति ।” (बोहावकी ८८) । 'दुर्वचन' का प्रसंग—“सुनत बचन उपजा अवि क्रोधा ।”.... से—“पावहुने फल आपन कौन्हा ।” (दो० १३५-१३६) तक है ।

(२) 'जपहु जाइ संकर'—जैसे विष्णु सहस्रनाम एवं गोपाल सहस्रनाम हैं, वैसे ही शंकर-शतक भी है। शिवजी ने पार्वतीजी से कहा है। यथा—“इति ते कथितं देवि मम नाम शतोत्तमम् ।” (लिंगार्चन तंत्र) । इसे अपना कहा, क्योंकि भाग्यतापराध भागवत भजन से ही छूटता है, जैसे दुर्वासा मुनि को अंत में अंबरीष की ही शरण में जाना पड़ा। इन्होंने शिवजी की उत्तम शिक्षा में ईर्ष्या एवं स्वर्षा की भावना की थी, यही इनसे भाग्यतापराध हुआ है। भगवान् ने अपने प्रति कहे हुए पाप को तो पाप गिना ही नहीं, क्योंकि—“निज अपराध रिवाहि न काऊ ॥ जो अपराध भगत कर करई। राम-रोप-पावक सो जरई ॥” (४० दो० ११०) । यह श्रीरामजी का स्वभाव है। 'तुरत विश्रामा' अर्थात् भागवत भजन का फल बहुत शीघ्र ही मिलता है ।

(३) 'कोउ नहि सिव-समान प्रिय'—भाव यह कि शिवजी हमारे प्रिय हैं, तुमने उनका उपदेश न मानकर भूल की है, वह हमें अप्रिय लगा ।

(४) 'जहि पर क्रुपा न'—शिवजी क्रुपा करते हैं, तब भक्ति मिलती है और तब वससे हमारी अनुकूलता रहती है, उससे माया खरती रहती है। यथा—“भगतिहि सानुकूल रहुराया ।” से—“तेहि बिलोकि माया सकुचाई ।” (४० दो० ११५) तक ।

(५) 'अस हर धरि महि'—संत परोपकार के लिये जगत् में विचरते हैं। यथा—“जइ जीवन्ह को करइ सचेता । जग माहीं विचरत यहि हेता ॥” (वैराग्य सं० १) । स्वयं भी इसी में सुखी रहते हैं। यथा—“सब संत सुखी विचरति मही ।” (४० दो० १३) ; अर्थात् इस संवादात्मक बात का भी उपदेश करो। 'विचरहु जाई' से यह भी सूचित किया कि विप्र (दृष्ट) का शाप भी अन्यथा करने की युद्धि न करो, क्योंकि दृष्ट का ऐसा ही शाप है ।

(६) 'अब न तुम्हहि माया'—भाष, शंकर की अनुकूलता से मेरी भक्ति रहेगी, उसके भय से माया निकट न आवेगी ।

श्रीनारदजी को मोह तीन कारणों से हुआ—१ विप्र-शाप मिथ्या करना । २ शिव-अपमान । ३ शेषशय्या पर बैठना । प्रथम दो के प्रतिकूल पा लिये, तीसरे के लिये भगवान् ने क्षमा की, धिन्ती भी की और सदा के लिये माया से निर्भय कर दिया ।

दोहा—बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु, तव भये अंतरधान ।

सत्यलोक नारद चले, करत राम-गुन-गान ॥१३८॥

शब्दार्थ—विचित्र = रंग-विरंग के, आश्चर्यजनक । घनेरे = बहुत ।

अर्थ—इस प्रकार हरि के जन्म और कर्म सुन्दर, सुप्रदायक, विचित्र और बहुत हैं ॥१॥ कल्प-कल्प (हर एक कल्प) में (जय-जय) प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुन्दर चरित करते हैं ॥२॥ तब-तब परम पवित्र काव्य-रचना करके मुनीश्वरों ने कथा गाई है ॥३॥ तरह-तरह के प्रसंग अनुभव कहे गये हैं, उन्हें सुनकर बुद्धिमान् लोग आश्चर्य नहीं करते ॥४॥

विशेष—(१) 'येहि विधि ...'—ऊपर दोहे में कहा है—'लीन्ह मनुज-अवतार'—यह जन्म है और—'सुरजन्त सुविभार'—बढ़ कर्म है । चरित स्वयं 'सुन्दर' हैं, और दूसरों के लिये 'सुप्रद' भी । 'विचित्र'—तरह-तरह के आश्चर्यजनक हैं, एवं वात्सल्य, सख्य, शृंगार आदि रसों के चरित्र किये हैं । 'घनेरे', यथा—'जल-सीकर सहि-रज गनि जाही । रघुपति-चरित न बरनि सिराही ॥' (४० दो० ५१) ।

(२) 'कल्प कल्प प्रति ...' इसमें उपर्युक्त जन्म-कर्म का ही विवरण है ।

(३) तब-तब कथा मुनीसन्ह ...—पूर्व कथा था—'रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि घरनी कविन्ह घनेरी ॥' (३० १११) । यहाँ 'कविन्ह' को स्पष्ट किया कि मुनीश्वर ही कवि हुए ।

(४) 'विधि प्रसंग अनुर...'—यहाँ 'विधि प्रसंग' में और पूर्व 'कथा अज्ञौकिह' में आश्चर्य करने से रोका है, यथा—'कथा अज्ञौकिह सुनिहि जे ज्ञानी । नहि आचरज करहि अस ज्ञानी ॥' (३० १११) । इसमें के 'ज्ञानी' और यहाँ के 'सयाने' एक ही हैं ।

हरि अनंत हरिकथा अनन्ता । कहहिं सुनिहिं यह विधि सब संता ॥५॥

रामचंद्र के चरित सुहाये । कल्प कोटि लागि जाहिं न गाये ॥६॥

यह प्रसंग मैं कहा भवानी । हरिमाया मोहिहि मुनि ज्ञानी ॥७॥

प्रभु कौतुकी प्रवत-हित-कारी । सेवत सुखम सकल दुखहारी ॥८॥

सोरठा—सुर नर मुनि कोउ नाहिं, जेहि न मोह माया प्रबल ।

अस विचारि मन माहिं, भजिय महा-माया-पतिहिं ॥१४०॥

अर्थ—भगवान् अनन्त हैं और उनकी कथा भी अन्तर्हित है, जिसे सब संत बहुत तरह से कहते सुनते हैं ॥५॥ श्रीरामचन्द्रजी के सुहावने चरित करोड़ों कल्पों तक भी नहीं गाये जा सकते ॥६॥ हे भवानी ! मैंने यह प्रसंग कहा कि ज्ञानी मुनि भी हरि-माया में मोहित होते हैं ॥७॥ भगवान् कौतुकी एवं शरणागत का हित करनेवाले हैं, सेवा करने में सुख और सब दुःख हरनेवाले हैं ॥८॥ देवता, मनुष्य और मुनि—इनमें कोई भी ऐसा नहीं है, जिसे बलवती माया मोह न ले, मन में ऐसा समझकर महामाया के स्वामी (श्रीरामजी) का भजन करो ॥१४०॥

विशेष—(१) 'यह प्रसंग...प्रभु कौतुकी...'—यहाँ प्रसंग का सारांश कहा गया है कि ज्ञानी मुनि भी हरिमाया में मोहित होते हैं । भगवान् लीला की इच्छा से कौतुक करते और शरणागतों के दुःख दूर करते हैं । 'सेवत सुखम' यथा—'सकल प्रनाम किये अपनाये ।' (४० दो० २१८) । 'सकल दुःख हारी'—यथा—'सीवल सुखद छौं जेहि कर को भेटवि पाप ताप माया ।' (वि० १२८) ।

पर दया करते जाये हूँ । यथा—“नारद देखा निकृञ्ज जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥” (भा० दो० १) । ऐसा ही संत स्वभाव होता है । यथा—“कोमल चित दीनन पर दाया ॥” (भा० दो० ३०) ।

निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । वैभव विपुल तेज बल होऊ ॥५॥

सुजबल विश्व जितव तुम्ह जहिया । घरिहहिं विष्णु मनुज-ननु तहिया ॥६॥

समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥७॥

चले जुगल मुनिपद सिर जाई । भये निसाचर कालहिं पाई ॥८॥

दोहा—एक कल्प येहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज-प्रवतार ।

सुरंजन सज्जनसुखद, हरि भंजन-भुवि-भार ॥१३६॥

शब्दार्थ—वैभव = ऐश्वर्य । अहिपा = अथ । तहिया = तब । बाबहि पाई = मरने पर ।

अर्थ—तुम दोनों बाहर निशाचर बनो । तुम्हारे ऐश्वर्य, तेज और बल बहुत बढ़े होंगे ॥५॥ जब तुम अपनी भुजाओं के बल से संसार भर को जीत लोगे, तब विष्णु भगवान् मनुष्य-शरीर धारण करेंगे ॥६॥ तुम्हारा मरण रूपाम में भगवान् के हाथों होगा, इससे मुक्त हो जाओगे, फिर तुम्हें संसार (का जन्म-मरण) न होगा ॥७॥ दोनों (हर-एक) मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गये और काल पाकर निशाचर हुए ॥८॥ देवताओं को आनन्द और सज्जनों को सुख देनेवाले एवं पृथिवी का भार हरनेवाले प्रभु ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य अवतार लिया ॥१३६॥

विशेष—(१) ‘निसिचर जाइ’—‘जाइ’ अर्थात् शरीर छूटने पर जो आगे—‘कालहिं पाई’ से स्पष्ट है । ‘वैभव विपुल’—यहाँ तीन ही बातें हैं । राजाओं के पाँच अंग होते हैं, यथा—“सब सुरेख सम विभव-बिलासा । रूप तेज बल नीति-निवासा ॥” (शी० १२१) । इनमें रूप और नीति दो पदार्थ नहीं विये, क्योंकि राजाओं में ये दो नहीं होते । शाप तो रहा ही, पर उसे सुख-रूप कर दिया कि ऐश्वर्य, बल और तेज से पूर्ण हों और जिससे भगवान् ही के हाथों मारे जाने से मुक्त हो जायें ।

(२) ‘सुजबल विश्व’—यथा—“सुजबल विश्व वश्य करि, राखेसि कोउ न सुतन ।” (शी० १०२) । श्रीनारदजी की दीनदयालुता ऐसी है कि एक प्रणाम में संसार-भर का राजा एवं विश्व विजयी बना दिया । यह लोक बनाया और ‘होइहो मुकुत’—से परलोक भी बनाया । ‘चले जुगल’—इनका चलना कहा, नारदजी का नहीं, क्योंकि उनकी चलना पूर्व ही कह चुके हैं, वे गोड़ा रुके, फिर चल दिये ।

नारद-मोह एवं क्षीरसायी अवतार-प्रकरण समाप्त

येहि विधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥१॥

कलप - कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि फरहीं ॥२॥

तप तप कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥३॥

पिबिध प्रसंग अनूप बताने । करहिं न सुनि आचरज सयाने ॥४॥

(३) 'जो प्रभु विपिन'—'फिरत' से छीताजी का खोजना और 'मुनि-चेप' से राज्य त्याग जनाया ।

(४) 'अवलोकित'—'रहिहू बीरानो'—मोह-रूपी पिराच लगने से पागल-सो हो गई थी ।

अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम-रुज हारी ॥५॥

छीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सव कहिहुँ मति-अनुसारा ॥६॥

भरद्वाज सुनि संकर-बाणी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥७॥

लगे बहुरि चरनइ घृषकेतू । सो अवतार भयेज जेहि हेतू ॥८॥

दोहा—सो मैं तुम्ह सन कहउँ सब, सुनु मुनीस मन लाइ ।

रामकथा कलि-मल-हरनि, मंगल-करनि सुहाइ ॥१४१॥

अर्थ—अब भी उसकी छाया नहीं मिटती । इन्हीं रामजी के भ्रम-रूपी रोग के हरनेवाले चरितों को सुनो ॥५॥ उस अवतार में जो लीलाएँ की गई हैं, उन सबको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा ॥६॥ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि हे भरद्वाज ! शंकरजी के वचन सुनकर उमाजी सकुचकर प्रेम से मुसकुराने लगीं ॥७॥ फिर वह अवतार जिस लिये हुआ, उस कारण का वर्णन धर्मेश्वरजी करने लगे ॥८॥ वन सबको मैं तुमसे कहता हूँ, हे मुनीश्वर ! मन लगाकर सुनो । राम-कथा कलि के पापों को हरनेवाली, मंगल करनेवाली और सुहावनी है ॥१४१॥

विशेष—(१) 'अजहुँ न छाया मिटति'—अब भ्रम की छाया-सात्र (सामान्य) रह गई है । यथा—“तब कर भस विमोह अब नाही ।” (दो० १०८) ; जो—“राम ब्रह्म चिन्मय” धरयो नरवतु केहि हेतू ।” (दो० ११०) पर कहा गया कि वे चिन्मय, अविनाशी आदि हैं । उन्होंने किन कारणों से इन गुणों के विरुद्ध मानव-शरीर धारण किया ? यही यहाँ के—“अज अगुन अरूपा” से जनाया है ।

(२) 'तासु चरित सुनु'—पूर्व—“तासु चरित अवलोकित” से भ्रम होना और यहाँ के “तासु चरित सुनु” से भ्रम का छूटना कहा; अर्थात् चरित देखकर सती, गरुड आदि को भी भ्रम हुआ और वह भ्रम उसी चरित के सांगोपांग सुनने से दूर भी हुआ । पूर्व पार्वतीजी ने कहा था,—“देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥” (दो० १०८) ; उसी के लक्ष्य से यहाँ ‘भ्रम रुज हारी’ कहा गया है ।

(३) 'सकुचि सप्रेम उमा'—“रहिहू बीरानो” ‘अजहुँ न छाया मिटति’ के प्रति सकुच एवं मुसुकाकर उसका अंगीकार करना व्यक्त किया तथा—“तासु चरित सुनु” से प्रेम हुआ ।

(४) 'लगे बहुरि चरनइ'—“घृषकेतू” अर्थात् धर्म पर दृष्टि किये हुए सत्य हो कहेंगे । 'सो अवतार' यहाँ का 'सो' पूर्वोक्त—“जो प्रभु विपिन फिरत” के 'जो' के प्रति है । पूर्वोक्त—“नाथ धरेव नर-वतु केहि हेतू ।” (दो० १११) का उत्तर यहाँ के—“लगे बहुरि” से चला ।

(५) 'सो मैं तुम्ह सन'—“मन लाय” यह प्रसंग परम गुह्य है । अतः, मन लगाकर सुनने से ही धारण होगा । लाभ भी कहते हैं कि ‘राम-कथा’ स्वयं वपासना-रूपा है, साथ ही ‘मंगलकरनि’—

(२) 'सुर नर मुनि...'—सुर नर मुनि—ये ज्ञानवान् होते हैं, जब ये ही मोहित हो जाते हैं, तब श्रीर कौन है जो न मोहा जा सके ? जो माया के पवि का सेवक होगा, तबपर माया का वश न चलेगा ।

यहाँ शिवजी, याज्ञवल्क्यजी और गोस्वामीजी ने भी प्रसंग की इति लगाई है—

शिवजी — { उपक्रम—"यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । मुनि-मन मोह आचरज भारी ॥" (दो० १२१) ।
उपसंहार—"यह प्रसंग मैं कहू भवानी । हरि-माया मोहहि मुनि ज्ञानी ॥" (उपसृ०क) ।

याज्ञवल्क्य — { उपक्रम—"कहवैं राम-गुन-गाय" (दो० १२४) ; "भद्राज्ञ कीतुक सुनहु" (दो० ११०) ।
उपसंहार—"रामचंद्र के चरित सुहाये ।" "प्रभु कीतुकी..." (उपसृ०क) ।

गोस्वामीजी — { उपक्रम—"भजु तुमसी वजि मान-मय" (दो० ११४) ।
उपसंहार—"भक्षिय महामायापतिहि ।" (उपसृ०क)

श्रीरामायतारों के त्रिविध भेद समाप्त

मनु-शतरूपा-प्रकरण

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी । कहवैं विचित्र कथा विस्तारी ॥१॥

जेहि कारण अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयेह कोसलपुर-भूपा ॥२॥

जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु - समेत घरे मुनियेखा ॥३॥

प्राप्तु चरित अवलोकि भवानी । सती-शरीर रहिहु बौरानी ॥४॥

अर्थ—हे सैलकुमारी (पार्वतीजी), अब और कारण सुनो, यह विचित्र कथा मैं विस्तारपूर्वक कहता हूँ ॥१॥ जिस कारण से अजन्मा, गुणातीत, अरूप, ब्रह्म, अवधपुरी के राजा हुए ॥२॥ जिन प्रभु श्रीरामजी को भाई-सहित मुनि-वेष धारण किये हुए और घन में फिरते हुए तुमने देखा था ॥३॥ हे भवानी ! सती-शरीर में जिनके चरित्र देखकर तुम बावली (सी) हो रही थी ॥४॥

विशेष—(१) 'अपर हेतु सुनु...'—'सैलकुमारी'—क्योंकि परोपकार के लिये प्ररन किया । 'विचित्र'—पूर्वक तीन कल्पों की भी कथाएँ विचित्र थीं । यथा—"राम-जनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक ते एका ॥" (दो० १२१) ;—उपक्रम और—"येहि विधि जनम करम हरिकेरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥" (दो० १२४) ;—उपसंहार है । अतः, इस कथा को भी विचित्र कहा, पर इसे विस्तार पूर्वक कहने की प्रतिज्ञा करते हैं ।

(२) 'जेहि कारण अज अगुन...'—अवतार के विषय में पार्वतीजी के दो पक्ष थे—एक तो विष्णु भगवान् का अवतार लेना वे मानती थीं, पर उनकी लीला में संदेह था कि वे अज्ञ की तरह स्त्री कैसे खोजेंगे ? और दूसरा—"की अज अगुन अलख गति कोई ।" के विषय में प्रथम अवतार मानती ही न थीं, फिर कैलाश-प्रकरण सुनकर मान गईं, तब उनके अवतार के हेतु के लिये प्ररन किये । उनमें विष्णु एवं श्रीरामजी भगवान् के चतुर्भुज से द्विभुज रामरूप होने के तीन जन्मों के हेतु कह आये कि वे अमुक अमुक के शापवश हुए । शाप-निर्वाह के लिये अज्ञ की तरह विरही होकर स्त्री खोजने आदि की उनकी लीलाएँ हैं और जा अज, अगुन, अरूप, परात्पर ब्रह्म नित्य द्विभुज श्रीधोतापति श्रीमनु-शतरूपा के प्रेमवश प्रभट होकर 'कोसलपुरभूप' हुए उनका जन्म-मृत्यु कहने का यहाँ संक्षेप किया ।

प्रशंसा भुव ऐसे पुत्र के द्वारा की। यथा—“सो कृत धन्य उमा सुनु, जगतपूज्य सुपुनीव । श्री रघुवीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥” (४० श्लो० १२०)। भुवजी की कथा पूर्व श्लो० २५ में लिखी गई है।

(२) ‘लघु सुत नाम प्रियव्रत’—प्रियव्रत के ही वंश में ऋषभ भगवान् ने अवतार लिया। ये स्वयं बड़े वैराग्यवान्, विद्वानों और भगवद्भक्त हुए। शोनारदजी की सेवा और उनकी कृपा से इन्हें सहज ही परमार्थतत्त्व का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा, मनु आदि बड़ों की आज्ञा मानकर एवं भगवान् की इच्छा से इन्हें निवृत्ति-मार्ग से फिर प्रवृत्ति में आना पड़ा। ये चक्रवर्ची राजा हुए। सातों द्वीपों और सातों समुद्रों के विभाग इन्होंने ही किये हैं। इनकी विस्तृत कथा श्रीमद्भागवत स्कंध ५, अ० १ में है। ‘वेद पुरान प्रसंसत ताही’ से इनके आचरणों को पिता के आचरणों के तुल्य जनाया।

(३) ‘देवहूति पुनि’—प्रियव्रत के पीछे देवहूति का नाम देकर इसे उनसे छोटी जताया, कन्याएँ छीन हुईं, परन्तु यहाँ एक का नाम दिया गया, जिसके पुत्र भगवान् हुए। ‘प्रिय नारी’ से पतिव्रता जनाया। यथा—“पारवती सम पतिप्रिय होहू।” (४० श्लो० ११०)।

(४) ‘आदिदेव प्रभु’—‘आदिदेव’ से सृष्टि के कर्त्ता, ‘प्रभु’ से समर्थ रक्षक और ‘दीनदयाला’ से पालक जनाया। कपिल भगवान् ने कृपा करके इनके गर्भ में रहना स्वीकार किया।

सांख्यशास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्वविचार - निपुन भगवाना ॥७॥

तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला । प्रभुआपसु बहु विधि प्रतिपाला ॥८॥

दोहा—होइ न विषय-विराग, भवन बसत भा चौथपन ।

हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयेउ हरिभगति विनु ॥१४२॥

शब्दार्थ—प्रतिपाला = पाला, पालन किया। चौथपन = वृद्धावस्था।

अर्थ—जिन्होंने (कपिल ने) सांख्य शास्त्र का प्रकट बखान किया, वे भगवान् तत्त्वविचार में बड़े निपुण थे ॥७॥ उन (स्वार्थभूष) मनु ने बहुत काल तक राज्य किया और बहुत प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया ॥८॥ घर में रहते हुए चौथापन हो आया, पर विषयों से वैराग्य न हुआ, (अतएव) हृदय में बहुत दुःख हुआ कि हरिभक्ति के बिना व्यर्थ ही जन्म बीत गया ॥१४२॥

विशेष—(१) ‘सांख्य शास्त्र जिन्ह’—‘प्रगट’ अर्थात् वेद भी भगवान् के ही श्वास से हुए हैं, उनमें सब कुछ है, पर भगवान् स्वयं प्रकट होकर आचार्य-रूप से सांख्य का वर्णन कर गये हैं; अपने मुख से माता के प्रति प्रत्यक्ष कहा, जो उत्तराखर् में कहते हैं—

‘तत्त्वविचार-निपुन’—प्रथम सांख्य शास्त्र ग्रंथ कहा, अब उसका वर्णन विषय कहते हैं कि उसमें तत्त्व-विचार का वर्णन है। सांख्य शास्त्र में दो ही तत्त्व प्रधान माने गये हैं—प्रकृति और पुरुष। यह छः शास्त्रों में एक है।

(२) ‘तेहि मनु राज कीन्ह’—मनु ने जो बहुत काल तक राज्य किया, वह राज्य के लोभ से नहीं, किंतु प्रभु की आज्ञा के पालन को दृष्टि से किया। प्रभु की आज्ञा वेद है, उसके अनुसार राज्य किया। ‘बहुविधि’ अर्थात् वेद की एक-एक विधि को कई-कई प्रकार से किया और संसार को सिखाया।

मंगलमय मोक्ष करनेवाली अर्थात् ज्ञान-फलरूपा है, यथा—“ज्ञान मोच्छद वेदं वराता ।” (भा० शो० १५) । ‘कलमलहरति’—पाप नाश करने से कर्म-फलरूपा है । ‘मुनीस’—याज्ञवल्क्यजी ने प्रथम ही कहा था कि मैं—‘वमा-संमु-संवाद’ सम्पूर्ण कहूँगा । अतः, दोनों संवाद एक ही हैं ।

स्वायंभू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह ते भइ नरसृष्टि अनूपा ॥१॥

दंपति-धरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्हकै लीका ॥२॥

अर्थ—(आदि मन्वन्तर में) स्वायंभुव मनु और शतरूपाजी (हुए थे) जिनसे मनुष्य-सृष्टि हुई (मनुष्य उत्पन्न हुए) ॥ १ ॥ (वे) दोनों स्त्री-पुरुष उत्तम धर्माचरणवाले थे, जिनकी मर्यादा अब भी वेद गाते हैं ॥ २ ॥

विशेष—(१) ‘स्वायंभुव मनु अरु’—स्वायंभू ब्रह्मा का नाम है, उनसे उत्पन्न होने से इनका नाम स्वायंभुव हुआ । भाग० (स्क० ३, अ० १२, श्लोक० ५१-५३) में कहा गया है कि ब्रह्मा प्रथम मानसी सृष्टि करते थे । सृष्टि वृद्धि न होने से चिन्तित हुए और देव की शरण गये, यों ही उनका शरीर दो खंडों में विभक्त हो गया । उनमें से एक से पुरुष हुआ और दूसरे से स्त्री उत्पन्न हुई । इनसे सृष्टि की वृद्धि हुई । पुरुष को स्वायंभुव मनु और स्त्री को शतरूपा कहते हैं । ब्रह्मा वे एक दिन (कल्प) में १४ मनु भोग करते हैं । एक-एक मनु ७२ चतुर्युगियों के लगभग रहते हैं । यहाँ आदि के स्वायंभुव मनु का प्रसंग है । आगे इन्हें ‘मनु’ नाम से ही कहेंगे ।

‘नर-सृष्टि अनूपा’ यथा—“नर-तनु सम नहि कबनिहुँ देखी । जोध चराचर जाचत जेही ॥” (उ० शो० १२०) ।

(२) ‘दंपति धरम आचरन’—ये मनु उत्तम धर्माचरण में प्रथम हैं । ब्रह्माजी से वेद प्रकट हुए और मनु भी । वेदों के धर्म मनु करते हैं । ये जो आचरण करते हैं, वेदों में मिलते हैं; इसीसे वेदों का गाना कहा गया । इनकी स्मृति धर्माचरण में मुख्य मानी जाती है ।

नृप उत्तानपाद सुत ताम्र । ध्रुव हरिभगत भयेउ सुत जाम्र ॥३॥

छद्युसुत नाम प्रियव्रत ताही । वेद पुरान प्रसंसहिं जाही ॥४॥

देवहूति पुनि ताम्र कुमारी । जो मुनि कंदम कै प्रिय नारी ॥५॥

आदिदेव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥६॥

अर्थ—उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिनके पुत्र हरिमत्त ध्रुवजी हुए थे ॥३॥ उन (मनु) के छोदे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद-पुराण करते हैं ॥४॥ पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो कर्दम मुनि की प्रिय स्त्री हुई । ॥५॥ जिसने अपने जठर (गर्भ) में आदिदेव, प्रभु, दीनदयालु और कृपालु कपिल भगवान का धारण किया ॥६॥

विशेष—(१) ‘नृप उत्तानपाद’—मनु का धर्माचरण कहकर अब दिखाते हैं कि उत्तम धर्माचरण से ऐसी-ऐसी सन्तानें होती हैं जिनके लोक परलोक दोनों बने हैं उत्तानपाद का प्रथम नाम देकर ज्येष्ठ पुत्र अनाया, ज्येष्ठ राज्याधिकारी होता है । अतः, ‘नृप’ कहकर छत्तकी बढ़ाई की । पुनः उनकी

(२) 'तीरथ घर नैमिष ...'-यह स्थान नैमिषारण्य (नीमसार) नाम से अवध-प्रान्त के सीतापुर जिले में है। इसकी दो प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं। (१)—बाराह पुराण में लिखा है कि इस स्थान पर गौरमुख नामक मुनि ने निमिष भर में ही असुरों की बड़ी भारी सेना भस्म कर दी थी। इसीसे यह स्थल नैमिषारण्य कहाया। (२)—देवीभागवत में इसकी कथा इस प्रकार है कि ऋषि लोग कलिकाल के भय से बहुत घबराये। तब ब्रह्माजी ने उन्हें एक मनोमय चक्र दिया और कहा कि इस चक्र के पीछे-पीछे चले जाओ। जहाँ इसकी नेमि (चक्र-चक्रपरिधि) टूट-फूट जाय, उसे अत्यन्त पवित्र स्थल समझना। वहाँ कलि का भय न रहेगा। यहीं पर सौवि मुनि ने शौनकादि ऋषियों से महाभारत और पुराणों की कथाएँ कही हैं। 'साधक सिधिदाता'—साधक लोग सिद्धि पाते हैं, इसलिये वहाँ जाते हैं और सिद्धि पाकर भी रहते हैं।

(३) 'बसहिं तहाँ मुनि .....'-जगत् के जीव तीन प्रकार के होते हैं, यथा—“विपई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीय जग वेद यज्ञाने ॥” (ब० दो० २०६)। इनमें यहाँ साधक और सिद्ध दो का बसना कहा गया, विपयी का नहीं। 'ह्रिष हरपि'—ज्ञान-सिद्धि का शकुन है।

(४) 'ज्ञान भगति जनु.....'-मनु जी के साथ सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य छोड़कर नंगे पैरों जा रहे हैं, वैराग्य एवं साधन में मतिधोर हैं। अतएव सोहते हैं। भक्ति और ज्ञान भगवान् की प्राप्ति के साधन हैं, ये दोनों भी भगवान् ही की प्राप्ति के लिये जा रहे हैं; अतः, वषमा योग्य है।

पहुँचे जाइ धेनु-मति-नीरा। हरपि नहाने निरमल नीरा ॥ ५ ॥

आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धरमधुरंधर वृपरिपि जानी ॥ ६ ॥

जहँ-जहँ तीरथ रहे सुहाये। मुनिन्ह सकल सादर करवाये ॥ ७ ॥

कृतसतीर मुनिपट्ट परिधाना। संतसमाज नित सुनिहिं पुराना ॥ ८ ॥

दोहा—द्वादस अच्छर मंत्र पुनि, जपहिं सहित अनुराग।

वासुदेव - पद - पंकज, दंपति - मन अति लाग ॥१४३॥

अर्थ—धेनुमती (गोमती) नदी के किनारे जा पहुँचे और निर्मल जल में हर्षपूर्वक स्नान किया ॥५॥ धर्मधुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये ॥६॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, वे सब मुनियों ने आदर के साथ करा दिये ॥७॥ दुर्बल शरीर मनु मुनियों के बध (चक्रल कीपीन आदि) पहने संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते ॥८॥ पुनः अनुराग-सहित द्वादशाक्षर मंत्र जपते हैं। वासुदेव भगवान् के चरण-कमलों में राजा-रानी का मन बहुत ही लग गया ॥१४३॥

विशेष—(१) 'हरपि नहाने निरमल नीरा।'—माहात्म्य सुनने से हर्ष हुआ, तब स्नान किया, यही विधि है। यथा—“पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी, हरपित गज्जन कीन्ह।” (जं० दो० ११३) ; 'निरमल नीरा'—अर्थात् निर्मल शब्द ऋनु आ गई थी।

(२) 'आये मिलन सिद्ध .....'-क्योंकि मनु बड़े धर्मात्मा, वैराग्यवान् और हरि-अनुरागी हैं, राज्य छोड़कर वानप्रस्थ भी ले लिया है, गुणों का आदर करना ही चाहिये।

(३) 'होइ न विषय विराग'—इन्का वैराग्य समय के अनुसार ही ज्ञात हुआ, यथा—“संत कहहि असि नीति व्रतानन । चीयेपन जाइहि नृप कानन ॥” (खं० दो० १) । इनमें विषयों से और घर से वैराग्य-उदय होना संसार की शिक्षा के लिये है, क्योंकि इनका विषयों में आसक्त होना नहीं कहा जा सकता । इनके कुल में प्रियव्रत, ध्रुव आदि हुए, उन्होंने भी अपने आचरण से यही दिखाया है कि घर में रहते हुए विषयों से वैराग्य होना कठिन है । श्रीमद्भागवत स्कंध ५, अ० १ में प्रियव्रत का कथन है—“अहो ! राज्यभोग में पड़कर मैं परमार्थ-मार्ग से भ्रष्ट हो गया । इन्द्रियों ने मुझे अविद्या-रचित विषम विषयों के गढ़ में गिरा दिया । मेरा जन्म ही वृथा बीता जाता है । वस, अब विषयभोगों का त्याग करना चाहिये । ऐसा ही विचार यहाँ मनु का भी जानना चाहिये ।

मनु का प्रथम धर्म-पालन करना कहा गया, सब विषयों से वैराग्य होना बताया और फिर भक्ति की कालिका बही । यथा—“प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती । निम्र-निम्र धर्म निरत अति-रीती ॥ येहि कर कल मन विषय विरागा । सब सम धर्म उपज अनुरागा ॥” (बा० दो० १५) । मनु के धर्म निष्कान हुए थे, तभी परिणाम में वैराग्य हुआ, वैराग्य के लिये पञ्चापाप होना त्याग की पहली अवस्था है ।

बरबस राज सुतहिं तथ दीन्हा । नारि-समेत गवन बन कीन्हा ॥१॥

तीरथवर नैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक-सिद्धि-दाता ॥२॥

बसहिं तहाँ मुनि-सिद्ध-समाजा । तहँ हिंय हरपि बलेउ मनु राजा ॥३॥

पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ज्ञान भगति जुन धरे सरीरा ॥४॥

अर्थ—तब (मनु ने) बरबस (दृढपूर्वक) पुत्र को राज्य दिया और स्त्री-सहित वन को चले ॥१॥ अत्यन्त पवित्र, साधकों को सिद्धि का देनेवाला, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है ॥२॥ वहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज निवास करता है, वहाँ को प्रसन्न मन होकर राजा मनु चले ॥३॥ धीरबुद्धि राजा-रानी मार्ग में जाते हुए यों सोहते हैं, मानों ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किये हुए जा रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'बरबस राज सुतहिं'—श्रीमद्भागवत से ज्ञान पड़ता है कि उत्तानपाद और उनकी सन्तान राज्य करते थे और यह भी विस्तार से कहा गया है कि मनु ने प्रियव्रत को बरबस राज्य देना चाहा । वे नहीं लेते थे, फिर प्रजाजी के बहुत समझाने पर राज्य ग्रहण किया । तब मनु तप के लिये गये । इसका तात्पर्य यह ज्ञान पड़ता है कि मनु को मन्वंतर भोग करना होता है, पर उनकी संतानों को नहीं । उन्होंने अपने रहते हुए पृथिवी का राज्य उत्तानपाद को दे दिया था, फिर ध्रुव आदि भोगते थे । प्रियव्रत नारदजी से ज्ञान पाकर निवृत्ति मार्ग पर आरुढ़ थे । मन्वंतर-समाप्ति के पूर्व ही जब उत्तानपाद के वंश में कोई न रहा, तब मनु ने प्रियव्रत को बरबस राज्य दिया और स्वयं वन गये अथवा कल्प-भेद को दृष्टि से बरबस राज्य देना ज्येष्ठ पुत्र के विषय में भी ले सकते हैं । बरबस देने से राज्य लेने में पुत्र की पितृ-भक्ति दिखाई और 'नारि-समेत' से रानी का पातिव्रत्य कहा । पतिव्रता स्त्री के साथ वन जाने का विधान है । यथा—“पुत्रेपु भार्या निश्चिप्य वनं गच्छेत्सदैव वा ॥” (मनु०) ।

ऊपर कहा था कि 'होइ न विषय विराग'—अतः, 'बरबस राज सुतहिं नृप दीन्हा' 'मवन बसत' अतः, 'गवन वन कीन्हा' और—“हृदय बहुत दुख लाग" 'जन्म गयो हरि भगति विनु' अतएव—“मामुपेय-पद पंकरह, दंपति मन अति लाग ।" लागे हैं ।

(१) 'तीरथ पर नैमिष ...'—यह स्थान नैमिषारण्य नीमसार) नाम से अवध-प्रान्त के सीतापुर जिले में है। इसकी दो प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं। (१)—चाराह पुराण में लिखा है कि इस स्थान पर गौरमुख नामक मुनि ने निमिष भर में ही असुरों की बड़ी भारी सेना भ्रम कर दी थी। इसीसे यह स्थल नैमिषारण्य कहाया। (२)—देवीभागवत में इसकी कथा इस प्रकार है कि ऋषि लोग कलिकाल के भय से बहुत घबराये। तब ब्रह्माजी ने उन्हें एक मनोमय चक्र दिया और कहा कि इस चक्र के पीछे-पीछे चले जाओ। जहाँ इसकी नेमि (चक्र-चक्रपरिधि) टूट-फूट जाय, उसे अत्यन्त पवित्र स्थल समझना। यहाँ कलि का भय न रहेगा। यहीं पर सौति मुनि ने शौनकादि ऋषियों से महाभारत और पुराणों की कथाएँ कही हैं। 'साधक सिद्धिदाता'—साधक लोग सिद्धि पाते हैं, इसलिये यहाँ जाते हैं और सिद्धि पाकर भी रहते हैं।

(३) 'बसहिं वहाँ मुनि .....'-जगत् के जीव तीन प्रकार के होते हैं, यथा—“विपई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग जेद पछाने ॥” (जं० दो० २७९)। इनमें यहाँ साधक और सिद्ध दो का बसना कहा गया, विपयी का नहीं। 'हरि हरपि'—छाये-सिद्धि का शकुन है।

(४) 'ज्ञान भगति जनु.....'-मनु की के साथ सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य छोड़कर नंगे पैरों जा रहे हैं, वैराग्य एवं साधन में मतिधोर हैं। अतएव सोहते हैं। भक्ति और ज्ञान भगवान् की प्राप्ति के साधन हैं, ये दोनों भी भगवान् ही की प्राप्ति के लिये जा रहे हैं; अतः, उपमा योग्य है।

पहुँचे जाइ धेनु-मति-तीरा। हरपि नहाने निरमल नीरा ॥ ५ ॥

आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धरमधुरंधर नृपरिधि जानी ॥ ६ ॥

जहँ-जहँ तीरथ रहे सुहाये। मुनिन्ह सकल सादर करवाये ॥ ७ ॥

कृससतीर मुनिपट परिधाना। संतसमाज नित सुनिहिं पुराना ॥ ८ ॥

दोहा—द्वादस अक्षर मंत्र पुनि, जपाहिं सहित अनुराग।

वासुदेव - पद - पंकज, दंपति - मन अति लाग ॥१४३॥

अर्थ—धेनुमती (गोमती) नदी के किनारे जा पहुँचे और निर्मल जल में हर्षपूर्वक स्नान किया ॥५॥ धर्मधुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये ॥६॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, वे सब मुनियों ने आदर के साथ करा दिये ॥७॥ दुर्बल शरीर मनु मुनियों के बल (वक्कल कौपीन आदि) पहने संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते ॥८॥ पुनः अनुराग-सहित द्वादशाक्षर मंत्र जपते हैं। वासुदेव भगवान् के चरण-कमलों में राजा-रानी का मन बहुत ही लग गया ॥१४३॥

विशेष—(१) 'हरपि नहाने निरमल नीरा।'—साहाय्य सुनने से हर्ष हुआ, तब स्नान किया, यही विधि है। यथा—“पुनि प्रभु आई त्रिवेनी, हरपित मज्जन कीन्ह।” (जं० दो० ११६) ; 'निरमल नीरा'—अर्थात् निर्मल शब्द स्त्रु आ गई थी।

(२) 'आये मिलन सिद्ध .....'-क्योंकि मनु बड़े धर्मात्मा, वैराग्यवान् और हरि-अनुरागी हैं, राज्य छोड़कर वानप्रस्थ भी ले लिया है, गुणों का आदर करना ही चाहिये।

(३) 'जहँ-जहँ तीरथ'.....—इस चैत्र के तीर्थ मिश्रित, पंचप्रयाग आदि हैं ।

(४) 'कृत सरीर'.....—तीर्थ-वास, नौरस (पक्षाहार आदि) भोजन, चरकल घस आदि से शरीर दुबला हो गया । प्रथम तीर्थ दर्शन किये, फिर संतों से पुराण आदि की कथाएँ सुनीं ।

(५) 'द्वादस अचक्षर मंत्र पुनि ....'—'सहित मनुराग' क्योंकि—'मिलहिं न रघुपति विनु अनुरागा । किये जोग सष हान विरागा ॥' (४० श्लो ६१) । मंत्र-जप के साथ उसके देवता का ध्यान भी करना चाहिये । यथा—'तजपतदर्थभाषनम्' (योगसूत्र); तथा—'मंत्रोऽयं वाचको रामो वाच्यः स्वाद्योग पतयोः । पलदश्चैव सर्वेषां साधकानां न संशयः ॥' (श्रीरामतत्त्वानीय ४०) । यहाँ द्वादशाक्षर मंत्र जपा गया है और उसके इष्ट देवता को वासुदेव संज्ञा दी गई है । अंत में श्रीसीतारामजी प्रकट हुए । यह नियम है कि जिस देवता का मंत्र-द्वारा आराधन होता है, वही प्रकट होता है । अतः, वासुदेव श्रीरामजी को ही कहा है, और इसका अर्थ भी अंत में खोल दिया है कि—'विश्वगत प्रगटे भगवाना ।' (श्लो १४५) । ये विश्व में पलदेवाते सीता-राम-रूप में ही प्रत्यक्ष हुए हैं । यथा—'सष के हर अंतर पसहु'..... (श्लो १५०); 'अन्तरजामी रामसिय' (श्लो १५१) तथा—'नमोज्जु वासुदेवाय षोडशोपपत्तये नमः । नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ॥' (सनकुमार सं०); अर्थात् वासुदेव श्रीरामजी का ही विशेषण है । पुनः—'सर्वे यसन्ति वे यस्मिन् सर्वेऽस्मिन्वसते च य' । तमाहुर्वासुदेवश्च योगिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥' (महाराषाण्य); अर्थात् जिसमें सब बसते हैं और जो सब में बसता है, वही वासुदेव है । अतः, श्रीरामजी ही वासुदेव हैं ।

द्वादशाक्षर मंत्र में दो मत हैं—(क) 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यही द्वादशाक्षर मंत्र श्रीनारदजी ने ध्रुव को दिया था । ध्रुव राज्य-कामना से निकले थे । श्रीनारदजी ने उन्हें यहाँ चतुर्भुज रूप का ध्यान बताया था । वही स्वरूप प्रकट हुआ और उन्हें घर दिया ।

वासुदेव मंत्र चतुर्व्यूह गत वासुदेव और परवासुदेव दोनों का वाचक है । श्रीनारदपंचराम ने परवासुदेव की मूर्ति का ध्यान यह लिखा है, यथा—'मरीचिसंडले संस्थं वाष्पाद्यायुषलांक्षितम् । द्विहस्तमेकचक्रं च रूपमाद्यमिदं हरेः ॥' अर्थात् तैजोमंडल में स्थित बाण आदि आयुधों से चिह्नित, द्विभुज, एक मुख—यही हरि का आदि रूप है । मनु-रातरूपा ने पर-वासुदेव रूप का ध्यान-सहित निष्काम आराधन किया, दर्शन-मात्र चाहते थे । अतः, पर-स्वरूप ही युगल बिग्रह से सामने आये ।

(ख) द्वादशाक्षर युगल मंत्र है, इसमें छः अक्षरों का श्रीराम मंत्र और छः अक्षरों का श्रीसीता-मंत्र है । इन दोनों मंत्रों का जप एकसाथ किया जाता है । इसी मंत्र से साथ ही सीतारामजी प्रकट हुए, यथा—'राम वाम दिसि सीता सोई ।' (श्लो १४७) । इसपर दो० १८ का विशेष भी देखिये ।

करहिं अहार साक फल कंदा । सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥ १ ॥

पुनि हरि-हेतु करन तप लागे । बारि-अधार मूल फल त्यागे ॥ २ ॥

हर अभिलाष निरंतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ ३ ॥

अर्थ—(मनु) शाक (साग), फल, कंद (मूल) खाते और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते हैं ॥१॥ हरि के लिये फिर तप करने लगे । मूल फल भी छोड़कर जल मात्र के आधार पर रहने लगे ॥२॥ हृदय में निरंतर यही लालसा हुआ करती थी कि हृदय वहाँ परम प्रभु को आँखों से देखें ॥३॥

विशेष—(१) 'कहि अहार साक...'—जब से तीर्थ में वसे, तब से फलाहार पर रहते थे । प्रथम कंद-मूल-फल, तब साग चाहिये, क्योंकि जैसे अन्न की अपेक्षा मूल-फल नीरस है, वैसे मूल-फल की अपेक्षा साग, परन्तु यहाँ कोई निषेध नहीं है । जब जो कुछ मिल गया, खा लिया । श्रीपार्वतीजी अत्यन्त सुकुमारी एवं बालिका थीं, यथा—“अति सुकुमारि न तनु तप जोगू ।” (दो० ७३) । अतः, उनका आहार क्रम से है और उनका आहार सहित तप भी कठिन तप है । इसी से उनके आहार सहित तप की संख्या दी गई है और मनु ने निराहार रहकर तपस्या की, क्योंकि इनका निराहार तप ही भारी तप है । इसीसे श्रीपार्वतीजी के निराहार तप की और मनु के आहार-सहित तप की संख्या नहीं दी ।

(२) 'पुनि हरि-हेतु करन तप...' यहाँ 'पुनि' शब्द तप एवं आहार मद्भने के साथ है । 'हरि' शब्द का तात्पर्य—“रामाख्यमोशं हरिम्” (सं० पत्रोक्त ६) से है, वे ही सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं, यथा—“राम सच्चिदानन्द दिनेसा ।” (दो० ११५) ।

(३) 'हर अभिलाष...'—उन परम प्रभु का अनुभव प्रायः मुनि लोग ध्यान-द्वारा ही करते थे, मनु को नेत्रों से देखने की अभिलाष होने लगी । इसका इन्हें दृढ़ विश्वास है । वही आगे कहते हैं—

अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहिं परमारथवादी ॥४॥

नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानंद निरूपाधि अनूपा ॥५॥

संसु विरंचि विष्णु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥६॥

ऐसेउ प्रभु सेवकवस अहई । भगत-हेतु लीला तनु गहई ॥७॥

जौ यह वचन मत्प श्रुति भापा । तौ हमार पूजिहि अभिलापा ॥८॥

अर्थ—जो निर्गुण, अखंड (अविच्छिन्न), अंत और आदि (मरण और जन्म) रहित हैं, जिनका चिन्तन परमार्थवेत्ता (सत्त्ववेत्ता) किया करते हैं ॥४॥ जिनका निरूपण वेद 'नेति नेति' कहकर करते हैं, जो स्वयं आनन्दरूप, उपाधि (माया) और उपमा-रहित हैं ॥५॥ जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान् उत्पन्न होते हैं ॥६॥ ऐसे प्रभु (समर्थ) भी सेवक के वश हैं और भक्तों के लिये अपने शरीर में लीला को ग्रहण करते हैं ॥७॥ जो वेद यह वचन सत्य ही कहते हैं तो हमारी अभिलाषा (अवश्य) पूरी होगी ॥८॥

विशेष—(१) 'अगुन अखंड अनंत...' यथा—“गुनातीत सत्त्वात्पर स्वामी । राम ...” (आ० दो० ३८); “उमा एक अखंड रघुवाई ।” (सं० दो० ६०); “राम अनंत अनंत गुन ...” (दो० ३३); “आदि अंत कोउ जासु न पावा ।” (दो० ११०); “प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहि राम कहै ब्रह्म अनादी ॥” (दो० १०८) ।

(२) 'नेति नेति जेहि वेद...' यथा—“निगम नेति सिव अंत न पावा ।” (दो० १०१); दो० १२ भी देखिये । “जो आनंदसिधु सुखरासी ।” (दो० १३६); “नरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ।” (४० दो० ३१) ।

(३) 'संसु विरंचि विष्णु...'—“नाना” शब्द अनेक ब्रह्मांडों के अनेक त्रिदेवों के लिये आया है । यथा—“लोक लोक प्रति भिन्न विधावा । भिन्न विष्णु सिव मनु दिसिनावा ॥” (४० दो० ८०) ।

(४) 'ऐसेच प्रभु सेवक यस अहई ।'—जिनके अंश से त्रिवेध उपजते हैं वे भक्तों के लिये अपने शरीर में बाल, पोंगंड आदि लीलाओं का ग्रहण करते हैं अर्थात् स्वयं उपजते-से दीखते हैं। यह भक्तों पर समता है, यथा—“इच्छामय नर-चेप सँघारे। होइइ प्रगट निचेत तुम्हारे ॥” (दो० १५१) ।

(५) 'जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा ।'—वेद के प्रमाण, यथा—“भद्रो भद्रया सचमान अगात् स्वसारस्वारोऽभ्येति पश्चात् । सुप्रनेतैर्वाभिरग्निर्विषिष्टः सुशक्तिर्वर्णैरभिराममत्प्रात् ॥” (सामवेद सं० ६० १५२/१५३) । इस मंत्र में श्रीरामजी की लीला कही गई है जो भाष्य में विस्तार से दिखाई गई है ।

अपने नित्य शरीर में लीला-ग्रहण के प्रमाण श्रीरामचरणवीर्य उपनिषत्पूर्वार्द्ध ५-१० मंत्रों में विस्तार से दिये गये हैं, वहाँ परात्पर ब्रह्म साकेताधीश श्रीरामजी के प्रति पंचधा कल्पनाएँ कही गई हैं—रूप, वरुण, वाहन, शक्ति, सेना । ये पाँच कल्पनाएँ भाष्य में विस्तार से हैं, वहाँ देयता चाहिये ।

(६) 'जौ हमारि पूजिहि अभिलाषा ।'—वेद भगवान् के बचन हैं । अतः, सत्य हैं, ऐसे विश्वास से अवश्य फल होता है । 'अगुन अखंड' से—'लीला तनु गहई' एक की बातें हृदय की ही हैं—किसी से संवाद-रूप में नहीं हैं ।

न्याय के अनुसार प्रमाण के चार भेद हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । यहाँ चारो आये हैं । यथा—'अगुन अखंड' में 'चित्ति' से अनुमान, 'निरूपा' से उपमान, वेद शब्द रूप है, वह नेति नेति कहुवा है । अतः, उसमें नहीं आता । 'लीलातनु गहई' यह प्रत्यक्ष है ।

दोहा—येहि बिधि चीते वरप पट, सहस बारि-आहार ।

संबत सस सहस पुनि, रहे समीर-अघार ॥१४४॥

परस सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पग दोऊ ॥१॥

अर्थ—इस प्रकार जल का आहार करते हुए छः हजार वर्ष बीत गये, फिर सात हजार वर्ष बाधु के आधार पर (हवा पीकर) रहे ॥१४४॥ इस हजार वर्ष इसको भी छोड़े रहे, दोनों (मनु और शतरूपा) एक पैर से खड़े रहे ॥१॥

विशेष—यहाँ तक इनके तप की चार कोटियाँ क्रमशः अधिक कठिन होती गई, जैसे (१) प्रथम तीर्थ में नाने पर फल मूल-शाक आदि के आधार पर अन्न त्यागकर रहते थे । उसकी वर्ष-संख्या नहीं दी गई थी, क्योंकि यह उनके लिये कोई कठिन बात न थी । (२) फिर फलाहार त्यागकर केवल जलाहार पर ही छः सहस्र वर्षों तक रहे । (३) तब जल भी त्यागकर केवल बाधु के ही आधार पर सात सहस्र वर्षों तक रहे । (४) इतने पर भी मनोरथ-सिद्धि न देखकर निराहार एक पैर पर खड़े रहकर तप करने लगे । इसमें कुछ आहार तो था ही नहीं कि जिसे छोड़कर दूसरा ग्रहण करते; इससे लगातार दस सहस्र वर्षों तक इसी नियम में रह गये । निष्ठा यही थी कि प्रभु के दर्शनों पर नियम समाप्त होगा । भगवान् की प्राप्ति में कोई नियमित साधन एवं समय नहीं है, वे जब चाहें, कृपा करके ही प्राप्त होते हैं । अतः, चौथी कोटि नियमहीन थी ।

विधि-हरि-हर तप देखि अपारा । मनु-समीप आये बहु वारा ॥२॥
मोंगहु घर बहु भौंति लोभाये । परम धीर नहिं चलहिं चलाये ॥३॥
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाक मनहिं नहिं पीरा ॥४॥

शब्दार्थ—अपारा=जिसका पार नहीं, बहुत बड़ा । हरि=हनु । मनाक (मनाक्)=किंचित्, थोड़ा ।

अर्थ—उनका बहुत बड़ा तप देख कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश मनु के पास बहुत बार आये ॥२॥ बहुत प्रकार से लातच दिया कि वर माँगो, पर ये परम धीर हैं । अतः, डिगाने से न डिगे ॥३॥ शरीर में हड्डी मात्र रह गई, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई ॥४॥

विशेष—(१) 'मनु समीप आये बहु वारा ।'—आकाशवाणी ही से संतुष्ट नहीं किया; किन्तु समीप आये, क्योंकि इनका मनोरथ परम प्रभु के दर्शनार्थ है, यथा—“वर अभिलाष निरंतर होई । देखिय” इसीलिये तीनों बार-बार आये कि हम परम प्रभु के अंश हैं । तीनों के दर्शनों से यदि इन्हें अंश-अंशी में अभेद दृष्टि से संतोष हो जाय तो परम प्रभु को क्यों आना पड़े ? ‘बहु वारा’—एक बार छः सहस्र वर्षों के अनुष्ठान पर, फिर सप्त सहस्र वर्षों पर और फिर दश सहस्र पर भी आये । ‘बहु भौंति लोभाये’—अपने-अपने लोकों की प्राप्ति का लोभ दिखाया । पर ये अपनी अनन्यता में परम धीर (दृढ़) थे, इससे न डिगे । ‘चलहिं चलाये’—और देवता अपने साधक की स्वयं परीक्षा लेते हैं, परम प्रभु की साधना में त्रिवेध ही आये और सब प्रकार से हार गये ।

(२) ‘अस्थि मात्र होइ’—पूर्व ही से शरीर कुश होने लगा था, यथा—“हस सरीर मुनि-पट” कहा गया । अब हड्डी मात्र रह गई । फिर कुछ भी पीड़ा क्यों न हुई ? इसका कारण पूर्व ही कहा गया है कि—“मासुदेय-पद-पंकदह, दंपति मन अति लाग ।” (दो० १४३) अर्थात् इनका मन भगवान् में प्रीतिपूर्वक लगा है, फिर दुःख का अनुभव कौन करे ? यथा—“मन तहँ जहँ रघुवर धैरेही । विनु मन वनु दुख सुख सुधि वैही ॥” (अ० दो० १०४) ; “वचन काय मन सम गति जाही । सपनेहुँ बूझिय विपति कि साही ॥” (सु० दो० ३१) ।

प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥५॥
मोंगु मोंगु वर भइ नभवानी । परम गँभीर कृपासृत - सानी ॥६॥
मृतक - जिवावनि गिरा सुहाई । अवनरंघ्र होइ वर जय आई ॥७॥
हृष्टपुष्ट तन भये सुहाये । मानहुँ अचहिं भवन ते आये ॥८॥

दोहा—श्रवन-सुधा-सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात ।

बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥

अर्थ—सब जाननेवाले प्रभु ने तपस्वी राजा रानी की अनन्य गति देखकर उनकी अपना (अनन्य) दास जाना ॥५॥ परम गम्भीर कृपा-रूपी अमृत में सनी हुई आकाशवाणी हुई कि ‘वर माँगो, वर माँगो’ ॥६॥ मरे हुए को जितानेवाली सुहावनी बाणी जब कानों के छेदों में होकर हृदय में आई ॥७॥

दंपति - वचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेम-रस-पागे ॥५॥

भगतबद्धल प्रभु कृगनिधान । विद्वत्वास प्रगटे भगवान् ॥६॥

दोहा—नीलसरोरुह नीलमनि, नील - नीरधर - श्याम ।

लाजहिं तनुसोभा निरखि, कोटि-कोटि सत काम ॥१४६॥

शब्दार्थ—दंपति=छो-पुरुष । पागे=सने हुए, मोतमोत । भगत बद्धल=भक्तवासक । माहित के दोषों का मोक्षा होना वास्तव्य गुण है । राम जीने नवजात बच्चों को प्यार करती है और इसके पुणित विकारों को भीम से साफ करती है, ऐसे प्यार करना और दोष हरना वास्तव्य है ।

अर्थ—दंपती (मनु शतरूपा) के वचन परम प्रिय लगे, (क्योंकि) वे कोमल, नम्र और प्रेम-रस में सने हुए थे ॥५॥ भक्तवत्सल, कृगनिधान, संसार-भर में वसनेवाले एवं जगत् में व्यापक, भगवान् प्रभु प्रकट हुए ॥६॥ नील कमल, नील मणि और नीले मेघों के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों-अनों कामदेव लजित होते हैं ॥१४६॥

विशेष—(१) 'दंपति-वचन'—यहाँ केवल मनु का बोलना कहा गया है । यथा—“मोते मनु करि दंडवत” और यहाँ उसे दंपती (मनु-शतरूपा)—दोनों—का वचन कहते हैं, यह विरोध क्यों ?

समाधान—मनु शब्द पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों है, यह “मनोरीवा” इस सूत्र से स्त्रीलिङ्ग भी सिद्ध होता है । अतः, राजा-रानी दोनों का बोध हुआ । बोलने में मनु ही थे, अर्थात् भगवान् से रानी भी उसमें सहमत थीं ।

(२) 'मृदुल विनीत'—कोमल वचन प्रिय होते हैं, विनीत भी होने से अवि प्रिय और प्रेम-रस-पागे होने से परम प्रिय लगे । ऊपर दोहे में कहा गया—“प्रेम न हृदय समात” । ऐसे प्रेममय हृदय से वचन निकले हैं, इसीसे वक्त गुण का आना योग्य ही है । श्रीरामजी को केवल प्रेम प्यारा है । यथा—“रामहिं केवल प्रेम पियाया” (अ० दो ११९) ; इसीसे वे प्रकट हो गये । यथा—“प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना ।” (दो० १८४) ।

(३) 'भगतबद्धल प्रभु'—प्रभु भक्तवत्सल हैं, समर्थ भी हैं, अर्थात् भक्त के लिये सब कुछ करने में समर्थ हैं । 'कृगनिधान' हैं, इसीसे प्रकट होते हैं । यथा—“अये प्रगट कृगनात् ।” (दो० १२१) । 'विद्वत्वास' यथा—“देस काल दिसि विदिसहु माहीं । कहहु सो कहाँ खहाँ प्रभु नाही ॥” (दो० १८४) । अतः, आपकी कहीं से आना नहीं पड़ा, यहीं प्रकट हो गये, भक्त-हित सम्बन्ध से 'भगवान्' कहे गये हैं । यथा—“भगत हेतु भगवान् प्रभु, राम धरेव वनु भूप ॥” (अ० दो० ०९) ।

(४) 'नीलसरोरुह नीलमनि'—यहाँ शरीर की श्यामता के लिये तीन उपमाएँ दी गई हैं । जीव तीन रंगों के होते हैं, यथा—“जलचर थलचर नभचर नाना । जे अइ चेतन खोब जहाना ॥” (दो० १) । यहाँ कमल जल में, मणि स्थल में और मेघ आकाश में रहते हैं, अतएव श्यामता में तीन विशेषण दिये गये ।

शरीर के भिन्न-भिन्न धर्मों के लिये तीन उपमाएँ दीं । तीनों में १६ धर्म हैं । इनसे परम प्रभु के पौढ़श शोभाय गुण दिखाये हैं । कमल के छ' धर्म हैं—सुंदरता, कोमलता, सुकुमारता, सुगन्धता, मनोहरता

और मकरन्द । वैसे प्रभु का शरीर सर्वांग सुंदर, कोमल, सुलभ, सुगंधयुक्त, मनोहर और माधुर्य रस युक्त है । मणि के आठ धर्म हैं—वज्रत्व, स्वच्छ, आवरण-रहित, शुद्ध, अपवित्र न होनेवाला, सुप्रभा, एक रस दीप्ति, आय । प्रभु का शरीर—तमोगुणादि रहित, निरंजन, निर्मल पकरस, तन मन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज और लावण्ययुक्त है । मेघ में दो गुण हैं—गंभीर श्याम, विजली-युक्त । वैसे प्रभु—गंभीर श्याम शरीर और पीतपद-युक्त है ।

(५) 'लाजहि तनु सोमा निररि...' अर्थात् जैसा शरीर में रंग और शोभा है, वैसे प्राकृत उपमाओं में यथार्थ नहीं आते, उपमाओं को अप्रत्यक्ष अंश में ही जानना चाहिये । यथा—“नील कमल मनि जलद की उपमा कहे लघु मति होति ॥” (गो० पा० ११) । यथा—“श्याम सरीर सुभाय सुदावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥” (दो० १२९) । कई उपमाएँ देते हुए समता न पाकर अंत में—'लाजहि...' से शरीर को अनुपम जनाया, यहाँ समष्टि में शरीर-शोभा कही, अब पृथक्-पृथक् अंग की शोभा कहते हैं—

सरद-मयंक-वदन छविसौवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥१॥

अधर अरुन रद सुंदर नासा । विधु-कर-निकर-चिनिंदक हासा ॥२॥

नव-अंबुज अंपक-छवि नीकी । चितधनि ललित भावती जी की ॥३॥

भृकुटि मनोज-चाप-छवि-हारी । तिलक ललाटपटल वृत्तिकारी ॥४॥

शब्दार्थ—सरद=चन्द्रमा । कपोल=गात्र । चिबुक=ठोड़ी । ग्रीवा=कंठ, गण्डन । अधर=छोटा । रद=हँस । विधु=चन्द्रमा । कर=किरण । निकर=समूह । अंबुज=कमल । अंपक=छाँस । छलित=सुन्दर=स्नेह-मयी । भावती=सुहावनेवाली । पटल=तल या समूह ।

अर्थ—उतका मुख शरदपूनी के चन्द्रमा के समान छवि की सीमा है, गाल और ठोड़ी सुन्दर हैं और गला शरद के समान है ॥१॥ ओष्ठ लाल, दाँत और नासिका सुन्दर हैं, हँसी चन्द्रमा की किरण-समूह को विशेष करके नीचा दिखानेवाली है ॥२॥ नेत्रों की छवि नये रिले हुए कमल के समान सुन्दर है और स्नेह-भरी चितयनि हृदय को भावनेवाली है ॥३॥ सँहि कामदेव के धनुष की छवि की इरनेवाली है, ललाट-पटल पर तिलक प्रदीप्त हो रहा है ॥४॥

विशेष—(१) 'सरद-मयंक...' यहाँ शरद मात्र में शरदपूनी से तात्पर्य है । यथा—“सरद सर्वरी-नाथ-मुख...” (अ० दो० १३४) । 'सौवा' समुद्र को भी कहा जाता है, इस चर्याँन का उपसंहार भी समुद्र ही पर हुआ है । यथा—“छविसमुद्र हरिरूप विलोकी ।” इससे सर्वांग में अगाध सौन्दर्य जनाया । जिस अंग को अप्रतिभा में भी उपमा पाते हैं, तो कहते हैं, अन्यथा निरुपम जनाते हुए उनकी उपमा नहीं देते, जैसे यहाँ कपोल, चिबुक छोड़ दिये हैं । 'दर ग्रीवा' शब्द के समान विरेखायुक्त चढ़ा-उतरा गला ।

(२) 'अधर अरुन रद...' हासा । 'हँसी के साथ ही अधर की ललाई और दाँतों की चमक भी सोहती है । अतः, साथ कथित है । यथा—“मनहुँ सोन सरसिज महुँ कुलिसन्द तजित सहित किय वासा (गो० ८० १२) । चन्द्रमा की किरणें आह्लादमयी होती हैं, वैसे आपकी हँसी हार्दिक आनंद का प्रकाश करनेवाली है । यथा—“हृदय अनुग्रह-इंद्र प्रकाश । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (दो० १३०) अर्थात् आपका आनंद-पूर्ण हास भक्तों के अनुग्रह के लिये होता है । इससे जनों का ताप दूर होता है । यथा—“जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥” (अ० दो० १३८) ।

(ग) आगे इसे 'दंपतिवचन' कहेंगे । अतः, मनु को तरफ से 'सुरतरु' और शतरूपा को ओर से 'सुरधेनु' कहे गये हैं ।

(२) 'विधि-हरि-हर-वन्दित'—पूर्व त्रिदेवों का अंश से सपत्नता कहा था, अब यहाँ दिखाते हैं कि वे आप ही के चरण-रेणु की वंदना से अधिकार एवं उसमें सफलता पाते हैं । यथा—“देखे सिव विधि विष्णु अनेका ।...वन्दत चरन करत प्रभु-सेवा ॥” (दो० ५१) ; “हरिहि हरिता विधिहि निधिता सिवहि सिवता जो दर्दे । सोई जानकोपति” (वि० ११५) ।

(३) 'सेवत सुलभ सकल'—यथा—“सकल प्रनाम किये अपनाये ।” (अ० दो० २६८) ; “सुलसिदास सप भोति सकल सुरा जो चाहसि मन मेरो । ती भजु राम काम सब पूरन करहि ” (वि० ११२) ।

(४) 'अनाथदित' यथा—“नाथ तू अनाथ को” (वि० ७६) ; “अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम”—(४० दो० १३०) ।

जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारण मुनि जतन कराहीं ॥४॥

जो भुमुंडि-मन-मानस-हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥५॥

देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारनि-मोचन ॥६॥

अर्थ—जो स्वरूप शिवजी के मन में पसता है, जिसके लिये मुनि लोग यत्न करते हैं ॥४॥ जो काकभुमुंडीजी के मन रूप मानस-सर का हंस है, जो सगुण और निर्गुण दोनों हैं और जिसकी वेद प्रशंसा करते हैं ॥५॥ हे शरणागतों की निपत्ति छुड़ानेवाले ! कृपा कीजिये कि हम उस रूप को क्यों भ्रम कर दें ॥६॥

विशेष—(१) 'जो सरूप बस सिव'—निगम प्रसंसा—शिवजी भगवान् हैं, राम-भक्ति के आचार्य हैं, योग-ज्ञान-वैराग्य के त्रिधि हैं । मुनि बाल्मीकि, व्यास आदि भी सर्वज्ञ हैं और भुमुंडीजी के आश्रम के आस-पास योजन तक माया नहीं व्यापती । ये लोग परात्पर रूप ही के नैष्ठिक होंगे और वेद भगवान् की वाणी एवं परम सत्य है, वह भी परात्पर को ही सगुण-निर्गुण कहेगा और प्रशंसा करेगा । हम वही रूप देखें ।

(२) वेद कांडत्रय रूप में प्रशंसा करता है । उसीके अनुसार शिवजी ज्ञानो, मुनि याज्ञवल्क्य आदि कर्मकांडी और भुमुंडीजी उपासक होकर उसका साक्षात्कार भी कर चुके हैं । वही निरिचत तत्त्व रूप परम प्रभु है, वह मनु का अभिप्राय है ।

'मुनि जतन' यथा—“करि ज्ञान ध्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ।” (अ० दो० ३१) ।

(३) मनु ने केवल परम प्रभु को उपासना की है और उसके लिये उपर्युक्त प्रमाण दिये हैं, अब जो स्वरूप इनके समक्ष में आवेगा, वही परात्पर तत्त्व निर्विवाद रूप से सिद्ध है ।

(४) 'देखहि हम सो रूप'—शिव आदि समर्थ हैं, पर हम तो आपकी कृपा से ही दर्शन चाहते हैं । कृपा प्रणत पर होती है, हम प्रणत हैं, और दर्शनों के लिये आर्त हैं, दर्शन देकर यह दुःख दूर कीजिये । शिवादि मन में ध्यान से देखते हैं और हम प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हैं । अतः, यह कृपा ही से होगी ।

तब उनके शरीर दृष्टे-वृष्टे (मोटे-ताने) हो गये, मानों अभी-अभी घर से चले आ रहे हैं ॥८॥ कानों से अमृत के समान यवन सुनते ही शरीर पुलकावली से तिल गया, प्रेम हृदय में नहीं समाता, मनु दंढवत् प्रणाम करके बोले ॥१५॥

विशेष—(१) 'प्रभु सर्वज्ञ दास.....' त्रिदेव तब देखते थे, परम प्रभु ने अपनी सर्वज्ञता से इनके अंतःकरण का अनन्यता-सहित प्रेम देखा और अपना दास जाना। यथा—“एक भागि करना-निधान की। सो प्रिय जाके गति न जान की ॥” (भा० दो० ३) ; “विन्दते पुनि मोहि प्रिय निज दास। जेहि गति मोरि न दूसरि आस। ॥” (उ० दो० ८५) । प्रभु ने जान लिया कि अब ये बिना दर्शन दिये प्राण हो त्याग देंगे, तब आकाशवाणी की।

(२) 'मोंगु मोंगु घर.....'—यहाँ शंका की जाती है कि भगवान् सर्वज्ञ हैं। अतः, जानते ही हैं कि मनु दर्शन चाहते हैं। फिर मोंगने को क्यों कहा ? इसका समाधान है—प्रभु का यह नियम है कि भक्त के मन से कहलाकर आशा पूर्ण करते हैं। जैसे पट्ट शरणागति में 'गोपूतलवरण' नामक एक शरणागति है जिसका अर्थ यह है कि रक्षा के लिये प्रभु का वरण करे (प्रायःता-पूर्वक कहे) ; यह भी कहा जाता है कि एकदम सम्मुख आने से अत्यन्त हर्ष से प्राण-त्याग की संभावना थी। अतः, प्रथम आकाशवाणी द्वारा थोड़ा सुख दिया, जिससे शरीर दृष्ट-पुष्ट हो गया। इससे परमत्व होने का विश्वास भी हुआ और अब दर्शनों का लाभ भी पूर्ण रीति से प्राप्त कर सकेंगे। इनके घर मोंगने से यह भी निश्चय होगा कि ये किस रूप के दर्शन चाहते हैं ? 'मोंगु मोंगु' में आदरार्थ 'वीक्षा' अलंकार है। 'परम गँभीर' यथा—“भाई सो करत बात कौसिकहि सकुचात बोल घनघोर से बोलत थोर-थोर हैं ॥” (गी० वा० ७१) ।

(३) 'अवन सुधा ..'—इसमें 'बोले' यवन, 'करि दंढवत्' कर्म और 'प्रेम न ..' में मन का भाव दिखाया। परम प्रभु ने इनका शरीर पूर्ववत् कर दिया, जो इनके लिये वप से सुझाया गया था। फिर भोग-त्याग के बदले स्वर्ग का भोग भी दे देंगे। स्वर्ग तो केवल कृपा से प्राप्त होंगे। क्योंकि आप साधन-साध्य नहीं हैं। परिमित परार्थ ही परिमित साधन से प्राप्त होता है, परम प्रभु नहीं। यथा—“नास्त्यकृतः कृतेन ॥” (सुंदर १/३/१५) ।

सुनु सेवक-सुरतक सुरधेनु । बिचि-हरि-हर-बंदि-पद-रेनु ॥ १ ॥

सेवत सुलभ सकल-सुख-दायक । प्रनतपाल सचराचर-नायक ॥ २ ॥

जौ अनाथहित हमपर नेह । तौ प्रसन्न होह यह घर देह ॥ ३ ॥

अर्थ—हे सेवकों के कल्पवृक्ष और कामधेनु ! सुनिये, आपके चरख-रज की बंदना भग्ना, विष्णु और महेश करते हैं ॥१॥ सेवा करते ही सुलभ होनेवाले, सब सुखों के देनेवाले, शरणागत के रक्षक, घर और अचर सहित (जगत) के स्वामी ॥२॥ और हे अनाथों के हित करनेवाले ! जो आपका हमपर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह घर दीजिये ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनु सेवक सुरतक सुरधेनु ।'—ये दो वरमाप्ये दी गई हैं, इनके भाव—(क) प्रथम कल्पवृक्ष कहा, फिर विचारा कि वृक्ष तो जड़ होता है, वहाँ तक पहुँचने की योग्यता चाहिये, यह हम दोनों में नहीं है। अतः, कामधेनु भी कहा। भाव यह कि आप दोनों प्रकार से इच्छापूर्क हैं।

(ख) आकाशवाणी में 'मोंगु-मोंगु' के दो बार कहे जाने से परम प्रभु का शक्ति-सहित दो रूपों में दोना समस्त पड़ा, इसलिये प्रभु को कल्पवृक्ष और शक्ति को कामधेनु कहा।

(१) आगे इसे 'दंपतिवचन' कहेंगे। अतः, मनु की तरफ से 'सुरतक' और शशरूपा की ओर से 'सुरधेनु' कहे गये हैं।

(२) 'विधि-हरि-हर-वन्दित'—पूर्व त्रिदेवों का अंश से वपजना कहा था, अब यहाँ दिखाते हैं कि वे आप ही के चरण-रेणु की वन्दना से अधिकार एवं उसमें सफलता पाते हैं। यथा—“देखे सिव विधि विष्णु अनेका।” “वन्दत परम करत प्रभु-सेवा ॥” (दो० ५३) ; “हरिहिं हरिता विधिहिं विधिता सिवहिं सिवता जो दर्ई। सोई जानकीपति” (वि० ११५)।

(३) 'सेवत सुलभ सकल'—यथा—“सकृत प्रनाम किये अपनाये।” (अ० दो० २६८) ; “तुलसिदास सप भोति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो। सी भजु राम काम सय पूरन करहिं ” (वि० १६२)।

(४) 'अनाथहित' यथा—“नाथ तू अनाथ को” (वि० ७६) ; “अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम”—(अ० दो० १३०)।

जो सरूप वस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन करहीं ॥४॥

जो भुमुंडि-मन-मानस-हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥५॥

देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति-भोचन ॥६॥

अर्थ—जो स्वरूप शिवजी के मन में वसता है, जिसके लिये मुनि लोग यत्न करते हैं ॥४॥ जो काकभुमुंडीजी के मन रूप मानस-सर का हंस है, जो सगुण और निर्गुण दोनों है और जिसकी वेद प्रशंसा करते हैं ॥५॥ हे शरणागतों की विपत्ति छुड़ानेवाले। कृपा कीजिये कि हम उस रूप को ओंछें भरकर देखें ॥६॥

विशेष—(१) 'जो सरूप वस सिव'—निगम प्रसंसा—शिवजी भगवान् हैं, राम-भक्ति के आचार्य हैं, योग-ज्ञान-वैराग्य के निधि हैं। मुनि वाल्मीकि, व्यास आदि भी सर्वज्ञ हैं और भुमुंडीजी के आश्रम के आस-पास योजन तक भावा नहीं व्यापती। ये लोग परात्पर रूप ही के नैष्ठिक होंगे और वेद भगवान् की वाणी एवं परम सत्य है, वह भी परात्पर को ही सगुण-निर्गुण कहेगा और प्रशंसा करेगा। हम वही रूप देखें।

(२) वेद कांडग्रन्थ रूप में प्रशंसा करता है। उसीके अनुसार शिवजी ज्ञानी, मुनि याज्ञवल्क्य आदि कर्मकांडी और भुमुंडीजी उपासक होकर उसका साक्षात्कार भी कर चुके हैं। वही निरिवत सत्य रूप परम प्रभु है, यह मनु का अभिप्राय है।

'मुनि जतन' यथा—“करि ज्ञान ध्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं।” (अ० दो० ३१)।

(३) मनु ने केवल परम प्रभु की उपासना की है और उसके लिये उपर्युक्त प्रमाण दिये हैं, अब जो स्वरूप इनके समक्ष में आवेगा, वही परात्पर तत्त्व निर्विवाद रूप से सिद्ध है।

(४) 'देखहिं हम सो रूप'—शिव आदि समर्थ हैं, पर हम वो आपकी कृपा से ही दर्शन चाहते हैं। कृपा प्रणत पर होती है, हम प्रणत हैं, और दर्शनों के लिये आर्त हैं, दर्शन देकर यह दुःख दूर कीजिये। शिवादि मन में ध्यान से देखते हैं और हम प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हैं। अतः, यह कृपा ही से होगा।

दंपति - वचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेम-रस-पागे ॥७॥

भगतबद्धल प्रभु कृपानिधान । बिह्वचास प्रगटे भगवान् ॥८॥

दोहा—नीलसरोरुह नीलमनि, नील - नीरधर - श्याम ।

लाजहि तनुसोभा निरखि, कोटि-कोटि सत काम ॥१४६॥

शब्दार्थ—दंपति=जी-पुदव । पागे=सने हुए, मोतमोल । भगत-बद्धल=भक्तवत्सल । बाधित के दोषों का मोक्ष होना वास्तव्य गुण है । राग जैसे भक्तवत्सल बड़ों को प्यार करती है और उसके पुणित बिचारों को भीम से साफ करती है, जैसे प्यास करना और दोष हरना वास्तव्य है ।

अर्थ—दंपती (मनु शतरूपा) के वचन परम प्रिय लगे, (क्योंकि) वे कोमल, नम्र और प्रेम-रस में सने हुए थे ॥७॥ भक्तवत्सल, कृपानिधान, संसार-भर में वसनेवाले एवं जगत् में व्यापक, भगवान् प्रभु प्रकट हुए ॥८॥ नील कमल, नील मणि और नीले मेघों के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों-अनों कामदेव लज्जित होते हैं ॥१४६॥

विशेष—(१) 'दंपति-वचन ...'—पूर्व केवल मनु का बोलना कहा गया है । यथा—“बोलते मनु करि दंडवत” और यहाँ वसे दंपती (मनु-शतरूपा)—दोनों—का वचन कहते हैं, यह विशेष क्यों ?

समाधान—मनु रावद पुँल्लज्ज और खोलिग दोनो है, यह “मनोरौपा” इस सूत्र से खोलिग भी सिद्ध होता है । अतः, राजा-रानी दोनो का बोध हुआ । बोलने में मनु हो ये, अर्द्धांगिभाव से रानी भी उसमें सहमत थी ।

(२) 'मृदुल विनीत ...'—कोमल वचन प्रिय होते हैं, विनीत भी होने से अति प्रिय और प्रेम-रस-पागे होने से परम प्रिय लगे । ऊपर दोहे में कहा गया—‘प्रेम न हृदय समार’ । ऐसे प्रेममय हृदय से वचन निकलते हैं, इसीसे एक गुण का आना योग्य ही है । श्रीरामजी को केवल प्रेम प्यारा है । यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा” (अ० दो० १३९) ; इसीसे वे प्रकट हो गये । यथा—“प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ।” (दो० १८४) ।

(३) 'भगतबद्धल प्रभु ...'—प्रभु भक्तवत्सल हैं, समर्थ भी हैं, अर्थात् भक्त के लिये सब कुछ करने में समर्थ हैं । 'कृपानिधान' है, इसीसे प्रकट होते हैं । यथा—“मये प्रगट कृपाला ” (दो० १३१) । 'बिह्वचास' यथा—“देस फाल दिसि बिदिसहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥” (दो० १८४) । अतः, आपको कहीं से आना नहीं पड़ा, यहाँ प्रकट हो गये, भक्त-हित सम्बन्ध से 'भगवान्' कहे गये हैं । यथा—“भगत हेतु भगवान् प्रभु, राम घरेव तनु भूष ॥” (उ० दो० ७१) ।

(४) 'नीलसरोरुह नीलमनि ...'—यहाँ शरीर की श्यामता के लिये तीन उपमाएँ दी गई हैं । जीव तीन स्थानों के होते हैं, यथा—“जलचर वलचर नमवर नाना । जे ब्रह्म चेतन जोय जहाना ॥” (दो० १) । यहाँ कमल जल में, मणि स्थल में और मेघ आकाश में रहते हैं, अवयव श्यामता में तीन विशेषण दिये गये ।

शरीर के भिन्न-भिन्न घटों के लिये तीन उपमाएँ दीं । तोनो में १६ धर्म हैं । इनसे परम प्रभु के पौड़ग शोभासय गुण दिखते हैं । कमल के छः धर्म हैं—सुंदरता, कोमलता, मुकुमारता, सुगन्धता, मनोहरता

और मकरन्द । वैसे प्रभु का शरीर सर्वांग सुन्दर, कोमल, सुकुमार, सुगन्धयुक्त, मनोहर और माधुर्य रस युक्त है । मणि के आठ धर्म हैं—दञ्जल, स्वच्छ, आवरण-रहित, शुद्ध, अपवित्र न होनेवाला, उपमा, एक रस दीप्ति, आव । प्रभु का शरीर—तमोगुणादि रहित, निरंजन, निर्मल पुरुष, तन मन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज और लावण्ययुक्त है । मेघ में दो गुण हैं—गंभीर श्याम, पिजली-युक्त । वैसे प्रभु—गंभीर श्याम शरीर और पीतपट-युक्त हैं ।

(५) 'लाजहि तनु सोमा निरखि...' अर्थात् जैसा शरीर में रंग और शोभा है, वैसे प्राकृत उपमाओं में यथार्थ नहीं आते, उपमाओं को अल्प अंश में ही जानना चाहिये । यथा—“नील कमल मनि जलद की उपमा कहे लघु मति होति ॥” (गो० बा० १६) । तथा—“श्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा फोटि मनोज लजावन ॥” (दो० ३२९) । कई उपमाएँ देते हुए समता न पाकर अंत में—'लाजहि...' से शरीर को अनुपम जनाया, यहाँ समष्टि में शरीर-शोभा कही, अब पृथक्-पृथक् अंग की शोभा कहते हैं—

सरद-भयंक-वदन छविसींवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥१॥

अधर अरुन रद सुंदर नासा । विधु-कर-निकर-विनिंदक हासा ॥२॥

नव-अंबुज अंबक-छवि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥३॥

भृकुटि मनोज-चाप-छवि-हारी । तिलक खलाटपटल दुतिकारी ॥४॥

शब्दार्थ—भयंक=चन्द्रमा । कपोल=गात्र । चिबुक=ठोड़ी । ग्रीवा=कंठ, गरदन । अधर=झोठ । रद=हँस । विधु=चन्द्रमा । कर=किरण । निकर=समूह । अंबुज=कमल । अंबक=अंस । ललित=सुन्दर = स्नेह-भरी । भावती=सुहावनाली । पटल=सह वा समूह ।

अर्थ—उनका मुख शरदपूर्व के चन्द्रमा के समान छवि की सीमा है, गाल और ठोड़ी सुन्दर हैं और गला शंख के समान है ॥१॥ ओष्ठ लाल, दाँत और नासिका सुन्दर हैं, हँसी चन्द्रमा की किरण-समूह को विशेष करके नीचा दिखानेवाली है ॥२॥ नेत्रों की छवि नये खिले हुए कमल के समान सुन्दर हैं और स्नेह-भरी चितवनि हृदय को आनेवाली है ॥३॥ मीढ़ कामदेव के धनुष की छवि को इरनेवाली हैं, ललाट-पटल पर तिलक प्रदीप्त हो रहा है ॥४॥

विशेष—(१) 'सरद-भयंक...' यहाँ शरद मात्र में शरदपूर्व से तात्पर्य है । यथा—“सरद सर्वरी-नाथ-मुख...” (बा० दो० ११९) । 'सींवा' समुद्र को भी कहा जाता है, इस वर्णन का उपसंहार भी समुद्र ही पर हुआ है । यथा—“छविसमुद्र हरिरूप विलोकी ।” इससे सर्वांग में अगाध सौन्दर्य जनाया । जिस अंग की अवपाश में भी उपमा पाते हैं, तो कहते हैं, अन्यथा निरुपम जनाते हुए उनकी उपमा नहीं देते, जैसे यहाँ कपोल, चिबुक छोड़ दिये हैं । 'दर ग्रीवा' शरद के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ा-उतार गला ।

(२) 'अधर अरुन रद...' हासा । हँसी के साथ ही अधर की ललाई और दाँतों की चमक भी सोहती है । अतः साथ कथित हैं । यथा—“मनहुँ सोन सरसिज महुँ कुलिसन्ह उड़ित सहित किय वासा (गी० बा० १२) । चन्द्रमा की किरणें आह्लादमयी होती हैं, वैसे आपकी हँसी हार्दिक आनन्द का प्रकाश करनेवाली है । यथा—“हृदय अनुग्रह-इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (दो० ३२०) अर्थात् आपका आनन्द-पूर्ण हास भूषों के अनुग्रह के लिये होता है । इससे जनों का ताप दूर होता है । यथा—“जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥” (बा० दो० २३८) ।

(३) 'नय-अंशुज अक्षक...चितवनि ' नवीन पूरे खिले हुए कमल के समान नेत्र दीर्घ और लाल होरे पड़े हुए कृपा रस से पूर्ण हैं। यथा—“रुचिर पलक लोचन जुग तारक, श्याम, अरुन सित फोये ।” (गी० ३० १२) ; “चितवनि यथा—“चितवनि चाठ मारमनहरनी । भावति हृदय जात नहिं बरनी ॥” (दो० २४२) । ‘ललित’ यथा—“चितवनि भगत कृपाल ” (गी० ४० २१) ।

(४) ‘भृकुटि मनोज पाप ...’ सामान्य धनुष में वैसे सुंदरता नहीं होती, इसलिये काम के पाप की उपमा दी। भीहें धनुष के समान देदी होती हैं।

(५) ‘विलस ललाटपटल ...’ यहाँ ‘पटल’ का अर्थ तह = पर्त (मस्तक का तल) और साथ ही (श्लेषार्थ से) पटला = बिजली भी ले सकते हैं। यथा — “अलप तक्षित जुग रेख इंदु महँ रहि तजि पंचलतार्ह ।” (बि० १२) ; “भृकुटि भाल विसाल राजत रुचिर कुकम रेख । भ्रमर द्वै रवि किरन लाये करन जनु घनमेख ॥” (गो० ४० १) ; “भाल विसाल विष्ट भृकुटो विच तिलक-रेख रुचि राजै । मनहुँ मदन तम तकि मरकत धनु जुगल कनक सर साजै ॥” (गी० ४० १२) ।

यहाँ कवि ने मनु के यास्तव्य-भावानुसार छवि का वर्णन मुख से उठाया है, क्योंकि माता-पिता की दृष्टि पुत्र के मुख पर विशेष रहती है। यथा—“जननिन्द सादर वदन निहारै ।” (दो० १५७) ; “निरति वदन कहि भूप-रजाई ॥” (अ० दो० १६) ।

कुंडल मकर मुकुट सिर आजा । कुटिल केस जनु मधुपसमाजा ॥५॥

वर श्रीवत्स रुचिर बनमाळा । पदिकहार भूपन मनिजाळा ॥६॥

केहरिकंधर चारु जनेऊ । बाहुविभूषन सुंदर तेऊ ॥७॥

करि-कर-सरिस सुभग भुजदंड । कटि निपंग कर सर कोदंड ॥८॥

शब्दार्थ—मकर = मक्खी, मगर । आजा = सोमित है । मकर = समूह । केहरि = सिंह । कंधर = कंधा । करिकर = हाथी की सूँड़ । निपंग = तरका । कोदंड = धनुष । कटि = कमर ।

अर्थ—मकराकृत कुंडल (कानों में) और मुकुट सिर पर सोमित है, टेढ़े (घुँघराळे) बाल मानों भ्रमरों के समाज हैं ॥५॥ हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह एवं सुन्दर बनमाळा और पदिक (होरे) का हार तथा मणि-समूह के भूषण पहने हुए हैं ॥६॥ सिंह के समान (ऊँचे) कंधे हैं, जनेऊ सुन्दर एवं भुजाओं के भूषण भी सुन्दर हैं ॥७॥ हाथी की सूँड़ के समान सुन्दर भुजदंड हैं, कमर में तरकरा और हाथों में धनुष-बाण हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘कुंडल मकर मुकुट ...’—झोटी मछली या मगर का मुँह और पूँछ मिलाने से जैसा आकार होता है, वैसा गोलाकार कुंडल मकराकृत कहाता है। ‘मुकुट’—सतरांज है। केश फाँले, टेढ़े, चिकने और समूह (सघन) हैं, यथा—“चिकन कच कुंचित गभुआरे ।” (दो० १६८) । इसलिये भौरों के समाज की उपमा दी गई है।

(२) ‘वर श्रीवत्स रुचिर ...’—श्रीवत्स = छाती पर पीताम्ब रोमावली का गुच्छा जो दक्षिणावर्त (भौरी के रूप में) है। यह श्रीजानकीजी का प्रतिरूप कहा जाता है, श्रीरामजी सदा भक्ति आदि का दान दिया करते हैं, इसलिये श्रीजानकीजी श्रीवत्सरूप से सदैव दक्षिणावर्त में रहती हैं। यथा—“श्रीवत्स-कोस्तुभोरकम्” (सनत्कु० स० रामस्तवना १५) अर्थात्—“महापुरुषत्वद्योतको वक्षोवर्त्ति पीतरोमात्मकचिन्ह

विशेषः श्रीवत्सशब्देनोच्यते ॥” (हरिदासकृत भाष्य) । ‘वनमाला’=तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल—इन पाँच पुष्पों की माला; यह माले से चरखों तक लंबी होती है, यथा—“सुंदर पट-पोत बिसद, भ्राजत वनमाल चरसि, तुलसिका-प्रसून-रचित विविध विधि बनाई ॥” (गी० ४० १); इसमें तुलसिका और प्रसून ऐसा अर्थ करना चाहिये, तब तक चारों फूल और तुलसी की नई मंजरी भी आ जाती है ।

(३) ‘पदिकहार भूपन...’—‘पदिक हार’=नवरत्न चौकी, धुकधुकी, जो हार के बीच में वचःस्थल पर रहती है । ‘भूपन मनिजाला’—मणियों और छोटे मोतियों का पंचलरी हार जो पदिक के नीचे शोभित है, फिर भूषणों एवं मणियों का चार अंगुल चौड़ा जाल सर पर विराजमान है ।

(४) “...चार जनेऊ । बाहु विभूषन...”—पीत रंग का चमकता हुआ यशोपवीत है, यथा—“पीत जनेष महाछवि देई ।” (दो० ३२६) । विभूषणों के प्रति ‘तेऊ’ बहुवचन कहकर बहुत भूषण जनाये, यथा—“मुज बिसाल भूपन जुत भूरी ।” (दो० १२८) ।

(५) ‘करि-कर-सरिस...’—हाथी की सूँढ़ चढ़ाव-उतार, सुडौल और बलिष्ठ होती है, बैसी ही भुजाएँ हैं, किन्तु सुभग अधिक हैं । यथा—“काम-कलम कर मुज बलसीवा ।” (दो० २३२) । यहाँ पुरुष की भुजा का प्रसंग है । अतः, कड़ी होने से ‘भुजदंड’ कहा है, स्त्री की भुजाएँ कोमल (नाजुक) होती हैं, इसीसे यहाँ ‘भुजबल्ली’ कहते हैं । यथा—“बालति न भुजबल्ली” (दो० १२०) । ‘कर सर को-दंडा’—क्रम से लिखकर दाहिने हाथ में बाएँ और बायें में धनुष अनाया है ।

दोहा—तड़ितबिनिंदक पीतपट, उदर रेख बर तीनि ।

नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन-भँवर-छवि छीनि ॥१४७॥

पदराजीव दरनि नहिं जाहीं । मुनिमन-मधुप बसहिं जिन्ह माहीं ॥१॥

अर्थ—विजय की विशेष रूप से नीचा दिखानेवाला पीताम्बर है, पेट पर अष्ट तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं । मन को हरनेवाली नाभी मानों यमुनाजी की भँवरों की छवि को छीन लेती है ॥१४७॥ जिनमें मुनिधों के मन रूपी भीरे बसते हैं—ऐसे शरण-कमलों का वर्णन नहीं हो सकता ॥१॥

विशेष—(१) ‘तड़ितबिनिंदक पीतपट...’ यहाँ सर्वांग में पीत ही बख है, क्योंकि पट के साथ कोई अंग-विशेष नहीं कहा । अतः, घोटी, कमर में फँटा और उपरना खम आ गये । पेट पर त्रिवली रेखाओं का होना सौंदर्य एवं सुलक्षण है, यथा—“नाभी सर त्रिवली निसेनिका रोमराजि सँवार छवि छावति । सर मुकुता मनि माल मनोहर मनहुँ हंस अवली छड़ि आवति ॥” (गी० ४० १७) । श्यामता के लिये यमुना की भँवर की उपमा दी है, यथा—“उतरि नहाये अमुन-अल, जो सरीर सम श्याम ।” (प्र० दो० १०२)

(२) ‘पदराजीव दरनि नहिं...’—वर्णन न हो सकने का कारण यह है कि इन चरणों में जो २४-२४ चिन्ह हैं, उनसे अवतार सूचित होते हैं, अतएव उनका महत्त्व अप्रमेय है । हाँ, कुछ सरसता गुण कहते हैं कि लाल कमल के समान कोमलता मात्र तो कुछ मिलती है, पर गुण में बहुत भेद है । कमल में भ्रमर रहते हैं, वे श्याम रंग के और बिषय रस के लोभी हैं और इनके भ्रमर मुनियों के मन हैं, जो सात्त्विक होने से रवेत, विषय-रस-रहित और परमार्थरस हैं और सदा प्रेम-रस का पान करते हैं । यथा—“तवाभूतत्यदिनि

पादपंक्तो निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरविन्दे गकरंदनिर्भरे मधुप्रवो नेक्षुरसं समीहते ॥”
(भाव्यंदारश्लोक) ।

यामभाग सोमति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥२॥
जासु अंस उपजहि गुनग्वानी । अगनित लब्धि उमा ब्रह्मानी ॥३॥
भृकुटिपिलास जासु जग होई । राम यामदिसि सीता सोई ॥४॥

अर्थ—बायें भाग में आदिराशि, छवि की राशि और जगत् की मूल कारण-रूपा (पति के) अनुकूल सोह्वी है ॥२॥ जिनके अंस से गुणों की रान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती उत्पन्न होती हैं ॥३॥ जिनके भोंद फैलने ही मात्र से जगत् उत्पन्न होता है, वही श्रीसीताजी श्रीरामजी की बाईं ओर स्थित हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘यामभाग’—यहाँ ‘भाग’ शब्द का भाव यह है कि ये भर्द्वांगिनी (आधा अंगरूपा) हैं, दोनों मिलकर अष्टांड पूर्ण प्रद हैं, देखने मात्र में दो हैं, पर वस्तुतः एक ही हैं, देखिये दोहा १८ । श्रीजानकीजी का ऐश्वर्य मात्र कहते हैं—नख शिर नही, क्योंकि वे जगत्-जननी हैं, अतः अधिकार नहीं । कहना भी चाहें तो कह नहीं सकते, यथा—“जगत्जननि अतुलित छवि भारी ।” (दो० २४०) ; तो भी अधिकारियों के लिये ‘छविनिधि’ और ‘अनुकूला’ से दिखता दिया है कि श्रीरामजी के अनुसार ही शोभा-सौंदर्य इनका भी है, वे छविसमुद्र हैं तो ये भी छविनिधि हैं, उनसे त्रिदेव भगवान् होते हैं वो इनसे उनकी गुणदान शक्तियों । ‘अनुकूला’ का अर्थ पति की आह्वानुकूला भी है, यथा—“पति-अनुकूल सदा रह सीता ।”...से “सोई कर श्री सेयाधि जानइ ॥” (व० दो० २१०) ।

‘आदिसक्ति’—सब शक्तियों श्रीजानकीजी की कला-अंश विभूति हैं, मूल प्रकृति महामाया है, वह श्रीजानकीजी का महत् अंश है । अंश-अंशी भाव से श्रीसीताजी को ‘जगमूला’ भी कहा है, यथा—“जानक्यं-शादिसमूलाऽनेकब्रह्माडकारणम् । सा मूलप्रकृतिर्ह्येता महामायास्वरूपिणी ॥” (महारामायण) ।

(२) ‘जासु अंस उपजहि गुन’—प्रथम जिन्हें आदिराशि कहा था, वन्हीं को यहाँ प्रकट किया और ‘जगमूला’ को भागे—‘भृकुटि पिलास’—से जनाया है ।

(३) दक्षिण भाग में श्रीरामजी के प्रत्येक अंग के शोभा-वर्णन से साधुर्य कहा और याम भाग में श्रीसीताजी का ऐश्वर्य मतलबाया । फिर ‘अनुकूला’ शब्द से दोनों की बायें दोनों में जनाई । इस तरह दोनों के साधुर्य-ऐश्वर्य आ गये ।

श्रीरामजी का ऐश्वर्य पूर्व ही दो० १४३ की ४-६ पौ० में—कहा था । ठीक वैसा ही ऐश्वर्य यहाँ श्रीसीताजी का भी जनाया और वह भी ध्वनित किया कि ‘राम’ और ‘सीता’—यही इनके सनातन नाम हैं ।

छविसमुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥५॥
चितवहि सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानहि मनु - सतरूपा ॥६॥
हरपचिस तनुदसा सुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥७॥

शब्दार्थ—एकटक = टक्करी खगले । पानी (पाणि) = हाथ । तृप्ति = संतोष ।

अर्थ—शोभा के समुद्र भगवान् का रूप देखकर मनु-शतरूपा औरों की पलकें रोके हुए टकटकी लगाये रह गये ॥१॥ उस अनुपम रूप को भावर-पूर्वक देख रहे हैं, वे दर्शनों से वृत्ति नहीं मानते ॥६॥ विशेष दर्पवश होने से शरीर की सुधि भूल गई और दंड की तरह हाथों से चरण पकड़कर पड़ गये ॥१॥

विशेष—(१) 'सरद मयंक वदन छविर्षीवा ।' उपक्रम है और यहाँ—'छविसमुद्र हरिरूप ...' पर उपसंहार है । दोनों सरकार का ध्यान कहकर सब छवि-वर्णन की इति लगाई, इससे सूचित किया कि दोनों एक ही हैं । 'एकटक रहे' अर्थात् पलक मात्र का भी विच्छेप नहीं सह सकते थे । 'हरिरूप'—हरि ही के लिये बन आये—'जनम गयो हरि-भगति धितु ।' (दो० १४२) और हरि ही के लिये तप किया—'पुनि हरि-हेतु करन तप लागे ।' (दो० १४३), अतः वे ही 'हरि' यहाँ प्राप्त हैं ।

(२) 'धितवहिं सादर रूप...'—यथा—'पियत नयनपुट रूप पियूषा । मुदित सुअसन पाइ जिति भूला ॥' (भा० दो० ११०) । 'अनूपा', यथा—'निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै ।' (ष० दो० १२) । 'वृत्ति न मानहि'—यह प्रभु का माधुर्य गुण है । यथा—'देखे वृत्ति न मानिये, सो माधुरी बरानि ।' ये तो हजारों वर्षों के प्यासे हैं, छवि-समुद्र पा गये, सब भी वृत्ति नहीं मानते ।

(३) 'हरप बिबस तनु...'—रूप देखकर अत्यंत हर्ष हुआ, देह-दशा की स्मृति भी न रही और दंडाकार चरणों पर पड़ गये । यहाँ 'दंड इव' कहा है । सुवीक्षण मुनि और श्रीभरतजी के प्रति 'लकुट इव' (भा० दो० १), 'लकुट की नाई' (भा० दो० १२४) कहा गया है, क्योंकि वे लोग तितित्ता पथ विरह से दुर्बल शरीर के थे । अतः, लकुट के समान कहे गये । लकुट पतली छड़ी को कहते हैं । मनु-शतरूपा हृष्ट-मुष्ट हो गये हैं, इससे दंड की तरह कहे गये । दंड मोटा होता है । यह शब्द-प्रयोग को सावधानी है ।

सिर परसे प्रभु निज-कर कंजा । तुरत उठाये करुनापुंजा ॥८॥

दोहा—बाले कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि ।

मोंगहु वर जोइ भाव मन, महादानी अनुमानि ॥१४८॥

सुनि प्रभुवचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोले सृष्ट बानी ॥१॥

नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥२॥

शब्दार्थ—परसे = स्पर्श किया । कंजा (कल्याण) = मन का वह विकार जो आश्रित एवं पराया कुल दूर करने के लिये प्रयत्न प्रेरणा करे । पुत्र = राशि, समूह । पूरे = पूर्ण हुए ।

अर्थ—कल्याण की राशि प्रभु ने अपने कर-कमल से उनका सिर स्पर्श किया और तुरत उन्हें उठा लिया ॥८॥ वे कृपानिधान फिर बोले कि मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और महान् दानों विचार कर जो मन में भावे, वही वर मोंग लो ॥१४८॥ प्रभु के वचन सुनकर (वे) दोनों हाथ जोड़कर और धैर्य धारण कर कोमल वाणी बोले ॥ १ ॥ हे नाथ ! आपके चरण-कमलों को देखकर अब हमारी सब कामनाएँ पूरी हो गई ॥२॥

विरोप—(१) 'सिर परसे प्रभु...'—इस प्रय में श्रीभरतजी, श्रीहनुमान्जी और श्रीविभीषणजी आदि के दंडवत् करने पर प्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय में लगाया है । यहाँ वैसा पतौव नहीं हुआ,

क्योंकि अभी दंपती का प्रसु में कोई निश्चित भाव नहीं है । राजा रानी दोनों ने बराबर तप एवं आराधन किया है । इससे दोनों के सिरों पर हाथ फेरे और उठाया—हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि यदि अकेले राजा को छाती से लगाते और रानी को नहीं तो रानी का अपमान होता । रानी को हृदय में नहीं लगा सकते, क्योंकि पराई स्त्री के प्रति यह अयोग्य है, अतएव केवल उठाना ही कहा । यह ग्रंथकार की सावधानी है । यह भी भाव है कि यहाँ प्रसु का वात्सल्य दंपती में है, अवध में दंपती का उनमें होगा ; क्योंकि प्रसु पुत्र-रूप में रहेंगे । 'तुरत उठाये कठनापुंजा'—यदि सेवक स्वयं उठ पड़े तो उसके प्रेम की न्यूनता और घेरे में उठाने से स्वामी में निष्ठुरता आती है । फिर यहाँ तो स्वामी कठनापुंज हैं । अतः, तुरत उठाया । यथा—“कठनामय रघुबीर गोसाई । बेगि पाइपहि पीर पराई ॥” (स० दो० ८४) ।

(२) 'बोले कृपानिधान पुनि...'—मनुजी ने जो वर माँगा, उसे देकर अब अपनी ओर से और देने को कहते हैं; इसलिये 'कृपानिधान' कहा । पूर्व—“तो प्रसन्न होइ..." कहा था, वह तो प्रसन्न होकर दे दिया, प्रसु संतुष्टोसी है । अतः, जानते हैं कि इनके हृदय में—“एक लालसा बड़ि घर माहीं ।” है, उसके लिये 'अति प्रसन्न' और 'महादानी' कह रहे हैं कि जिससे उन्हें यह लालसा कहने में संकोच न हो । प्रसु मनु की उस लालसा पर भी अति प्रसन्न हुए । इतने पर भी मनु को संशय रहेगा ही । आगे कहेंगे—“वया हृदय मम संसय होई ।” क्योंकि यह लालसा ही ऐसी है—अगत् पिता को पुत्र-रूप में माँगना ।

'महादानी'—ब्रह्मा आदि दानी हैं । अतः, वे कुछ छुड़ाकर वर देते हैं, जैसे रावण के विषय में—“वानर मनुज अति दुइ वारे ।” (दो० १०१) कहा किया, तब वर दिया ; पर आप तो 'महादानी' हैं । अतः, अपने आप तक को दे डालेंगे ।

(३) 'सुनि प्रसु-वचन जोरि...'—अब की मनु ने हाथ जोड़े, क्योंकि ये हृदय में समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा वर माँगेंगे तो ऐसा करें जिससे मिल जाय, यथा—“माँगें दूसर वर कर जोरी । पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी ॥” (स० दो० ९८) । पूर्व कहा था—“हरप-विषस तनु-दसा भुक्तानी ।” अतः, यहाँ धीरज धरना कहा । यह पूर्वापर सँभाल ग्रंथ-भर में है ।

(४) 'अन पूरे सब काम...'—क्योंकि मनुजी चारो कल एवं सब कुछ श्रीरामजी ही को जानते हैं, यथा—“मोरे सबइ एक तुन्ह स्वामी ।” (स० दो० ९१) ।

एक लालसा बड़ि घर माहीं । सुगम अगम कहि जाति सो माहीं ॥३॥

तुम्हहिं देत अति सुगम गोसाई । अगम लाभ मोहिं निज कृपमाई ॥४॥

जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई । बहु संपति माँगत सकुचार्ह ॥५॥

तासु प्रभाव जान नहिं सोई । तथा हृदय मम संसय होई ॥६॥

सो तुन्ह जानहु अंतरजामी । पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥

अर्थ—मेरे मन में एक बहुत बड़ी लालसा है, वह सुगम और अगम दोनों है—इसी से कही नहीं जाती ॥३॥ हे गोसाई । आपको देने में बहुत ही सुगम है, पर मुझे अपनी ही कृपणता से अगम (अति कठिन) जान पड़ती है ॥४॥ जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति माँगने से संकोच (हिचक) करता है ॥५॥ (क्योंकि) वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संदेह होता है ॥६॥ आप संतुष्टोसी हैं । अतः, उसे जानते हैं । हे स्वामिन् ! मेरे मनोरथ को पूरा कीजिये ॥७॥

विशेष—(१) 'एक लालसा बड़ि...'—प्रथम लालसा दर्शन-मात्र की थी—“वर अभिलाष निरंतर होई। देखिय नयन” “देखहि हम सो रूप...”। पर इतने ही से रुचि न हुई। अब चाहते हैं कि जिससे सदा ही दर्शन होते रहें। यह काम इस प्रकार होगा कि आप हमारे पुत्र होंगे तो उस भाव में मेरी प्रीति अत्यंत होगी, यथा—“सुत की प्रीति...” (वि० २६६); और पुत्र कभी पिता से उच्छ्रय नहीं हो सकता। अतः, ये सदैव हमें सुलभ रहेंगे, इसलिये इस लालसा को बढ़ी बतलाया।

(२) 'तुम्हहि देव अति'—प्रथम सुगम-अगम कहा था, उसी को स्पष्ट किया कि अपनी ही कृपणता से अगम लगता है, यथा—“अपडर डरेछैं न ओष समूले” (अ० दो० ११६)। दानी को सुगम है और आप महादानी हैं। अतः, अति सुगम है।

(३) 'जथा दरिद्र विवृणक्त'—वपयुक्त कृपणता को दृष्टान्त से दिखाते हैं कि दरिद्र को कल्पवृक्ष का मिलना ही कठिन है। दैव-योग से मिल भी जाय, तो बहुत धन माँगने में उसका साहस नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनेको खतने घन का पात्र नहीं समझता। इसी से संदेह करता है—मिले या न मिले—यद्यपि कल्पवृक्ष देने में पूर्ण समर्थ है।

यहाँ 'निज कृपणाई' में मनु की कार्पण्य शरणागति भी है। जीव कितने भी जप-तप करे, पर परिमित शक्ति से किया हुआ साधन अपरिमित ब्रह्म के समक्ष वास्तव में कुछ भी नहीं है। अतः, यथारक्ति साधन करते हुए भी दीनता परम आवश्यक है, इसी से प्रभु रीझते हैं।

(४) 'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी'—प्रथम 'गोसाई' कहा, फिर यहाँ अंतर्यामी भी कह रहे हैं। भाव यह कि आप ही इन्द्रियों के स्वामी और पर-प्रेरक हैं और 'सुरतव' जब है, वह दरिद्र के हृदय की नहीं जानता। अतः, उससे माँगना पड़ता है। आप मेरे हृदय को जानकर वर देने की कृपा करें। आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, इस नाते मेरा मनोरथ पूर्ण करना आपका धर्म है। गोसाई—अर्थात् आप इन्द्रियों के स्वामी हैं; अतः वाक् इन्द्रिय से आप ही कहलावें, तो भले ही कहा जा सके। 'गो' इन्द्रियों का एक नाम है, यथा—“गो इन्द्रिय दिक् वाक् जल, स्वर्ग सुदृष्ट अनद। गो भू गो सुर गो किरण, और वज्र गोविंद ॥” (नवदासकृत नाममाला)।

सकुच बिहाइ माँगु दप मोही। मोरे नहि अदेय कछु तोही ॥८॥

दोहा—दानिसिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहउँ सतिभाउ।

चाहउँ तुम्हहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४६॥

अर्थ—(श्रीरामजी ने कहा) हे राजन! सकुच छोड़कर मुझसे माँगो, मेरे पास तुम्हारे लिये न देने योग्य (जो मैं तुम्हें न दे सकूँ) कोई भी पदार्थ नहीं है ॥८॥ (मनु ने कहा) हे दानियों में शिरोमणि! हे कृपानिधि! हे नाथ! मैं अपना (हार्दिक) सच्चा भाव कहता हूँ, प्रभु से क्या छिपाना? मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ ॥१४६॥

विशेष—(१) 'सकुच बिहाइ'—मनु ने कहा था कि 'बहु सपति माँगत सकुचाई'। उसी के प्रति प्रभु ने 'सकुच बिहाइ' और 'मोरे नहि अदेय' कहा है। यथा—“जन कहँ नहि अदेय कछु मोरे।” (अ० दो० ४१)। मनु ने प्रभु को 'सुरतव सुरपेय' कहा था, इसी से फिर भी प्रभु 'माँगु' कहते हैं, क्योंकि

कल्पवृक्ष से मांगा जाता है। अब देने को मैं स्वयं प्रातुव हूँ तो क्या संकोच ? 'मोही' अर्थात् मुझसे और मुझको ही—मनु ने कहा था—“ओ तुम्ह जानहु अतरजामी। पुरषहु मोर मनोरथ स्वामी॥” इसका उत्तर 'मोही' शब्द से ध्वनित किया कि तुम मुझको ही चाहते हो, यही हम देते हैं। अब, मुझसे मुझ ही को माँग लो। यह श्लेषार्थ हुआ।

(१) प्रभु ने कहा भी—‘सङ्घि विहाइ माँगु’, पर मनु को संकोच रहा हो। अतः, आप ही पुत्र हों, यह न कह सके, क्योंकि अस्त्रिषु मद्राह के पिता-माता को पुत्र होने के लिये कहने में बड़ी ही घृष्टता है, यथा—“प्रभु परतु सुति होति ठिठाई” “तुम्ह मद्रादि जनक जगत्वामी।” (दो० १४६)। अब, उनके समान पुत्र माँगा। ‘समान’ शब्द में एक ओर भी रहस्यात्मक बात है—सभ्यता युक्त परीक्षा, क्योंकि परात्परत्व के विषय में यह श्रुति है—“न त्वत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।” (श्वेता० ११८) अर्थात् उसके समान और उससे अधिक कोई नहीं है। यथा—“न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्य,” (गीता ११:११) और “जेहि समान अविस्सय नहि कोई।” (आ० दो० ५)। अब, यदि प्रभु कहेंगे कि हमारे समान अमुक है, तो समझ जायेंगे कि ये परतम प्रभु नहीं हैं, कोई और परतम है।

देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥१॥

आप सरिस खोजउँ कहँ जाई। नृप तव तनय होष मैं आई ॥२॥

सतरूपहिं बिलोकि कर जोरे। देवि माँगु बर जो रुचि तोरे ॥३॥

अर्थ—राजा की प्रीति देखाकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान प्रभु बोले कि ऐसा ही हो ॥१॥ हे राजन् ! मैं अपने समान और कहाँ जाकर रोजूँ, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र हूँगा ॥२॥ शतरूपाजी को हाथ जोड़े हुए देखकर कहा कि हे देवि ! तुम्हारी जो रुचि हो, वह बर माँग लो ॥३॥

विशेष—(१) ‘देखि प्रीति सुनि’—अतः करुण की प्रीति देखी और ऊपर के अमूल्य वचन सुने, तब ‘एवमस्तु’ बोले, क्योंकि प्रीति ही से श्रीरामजी मिलते हैं, यथा—“मिलहिं न रघुपति विनु अदुरागा।” (४० दो० ६१)। वचनों में अमूल्यता यह है कि इसका दाम चुकता हो ही नहीं सकता। पुत्र के वात्सल्य से निहँतु सेवा अत्यन्त परिश्रम से प्रेम-पूर्वक होगी, जिसका प्रत्युपकार पुत्र कर ही नहीं सकता, यथा—“निज कर खास खैंचि या तनु ते जौ पितु पग पानहीं करावौ। होबै न बखनु पिता दसरथ ते कैसे ताके बचन मैदि पति पावौ ॥” (गो० अ० ७२)।

(२) ‘आप सरिस खोजउँ कहँ’—मेरे समान दूसरा नहीं है, ऐसा कहने में आत्मरक्षाया (आत्म-प्रशंसा) रूप दोष होता, क्योंकि श्रेष्ठ लोग अपने गुरु से अपनी प्रशंसा नहीं करते। इसलिये ऐसा कहा कि कहाँ जाकर रोजूँ ? अच्छा, मैं ही पुत्र हूँगा, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी। भाव यह कि सर्वत्र मेरी ही विभूति है, उसमें मेरे समान दूसरा है ही नहीं, फिर उससे भिन्न और कुछ नहीं है, जहाँ जाकर खोजा जाय। ‘आई’ अर्थात् अन्य जीवों की तरह गर्भ से एव कर्म-चक्र होकर नहीं, किंतु स्वेच्छा से पथ ‘निज इच्छा निर्मित तनु’ से आकर प्रकट हूँगा।

(३) ‘सतरूपहिं बिलोकि’—पूर्व दर्शनों की अभिलाषा में दपती एकमत ये, यथा—“दपति-बचन परम भिय लागे।” इससे वहाँ रानी से प्रथक माँगने को नहीं कहा और यहाँ प्रथम ही श्रीरामजी का वचन राजा के प्रति है—‘माँगु नृप मोही’, फिर इसमें रानी की अत्यन्त ठिठाई के कारण कुछ कहने

की रुचि भी है, इसलिये हृदय की जानकर प्रभु ने इनसे पृथक् माँगने को कहा । हाथ जोड़े खड़ी रहने में कुछ रुचि प्रकट होती है ।

शंका—इस प्रसंग में श्रीसीताजी प्रकट हुई हैं, पर इनका कुछ धोलना क्यों नहीं है ?

समाधान—(क) दोनो तत्त्वतः अभिन्न हैं, यथा—“गिरा अरथ जल बीचि सम, ...” (दो० १८), पर कहा गया । पुनः लोक-व्यवहार में पुरुष ही का प्राधान्य देखा भी जाता है, इस दृष्टि से श्रीरामजी के कथन में इनका भी आ गया । (ख) जब राजा ने पुत्र होने का वर माँग लिया तब श्रीसीताजी पुत्रवधू के नाते सकुच से न बोलीं । (ग) यहाँ पुत्र की चाह है । अतः, पुत्र होनेवाले ही बोने, क्योंकि—“दसरथ-सुकुन राम धरे देही ।” (दो० १०१); सीताजी के बोलने का प्रयोजन ही नहीं था । ये तो श्रीजनक महाराज की सुकृति-भूति हैं; यथा—“जनक सुकृत मूर्ति वेदेही ।” (दो० १०१) । अतः, इनके द्वारा धरण किये जाने पर वहाँ बोलेंगी और वर देंगी । यह सुवनेधर-संहिता में क्या है । श्रीदशरथजी को श्रीरामजी के द्वारा श्रीजानकीजी प्राप्त हुई और श्रीजनकजी को श्रीजानकीजी के द्वारा श्रीरामजी मिले, इससे दोनो ही दोनो सरकार के वात्सल्य रस के पूर्ण भोक्ता हुए ।

शंका—तो फिर श्रीजानकीजी यहाँ प्रकट क्यों हुईं ?

समाधान—इनका परम प्रभु से नित्य संयोग है, जैसे सतीजी ने परीक्षा में सीताजी को लीलाार्थ हरी जाने पर भी साथ ही पाया है—“सोइ रघुवर सोइ लज्जिमन सीता ।” (दो० ५३); यथा—“कबहुँ जोग धियोग न जाके ।” (दो० १८), इससे साथ ही प्रकट हुईं; क्योंकि दोनो मिलकर अखंड ब्रह्म हैं और मनु ने अखंड ब्रह्म की ही आराधना की है ।

जो धर नाथ चतुर नृप माँगा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागे ॥४॥

प्रभु परंतु सुठि होति ठिठाई । जहपि भगतहित तुम्हहि सुहाई ॥५॥

तुम्ह ब्रह्मादिजनक जगत्सामी । ब्रह्म सकल - उर - अंतरजामी ॥६॥

अस समुक्त मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रमान पुनि सोई ॥७॥

अर्थ—हे नाथ ! जो धर चतुर राजा ने माँगा है, हे कृपालु ! वही मुझे अत्यंत प्रिय लगा ॥४॥ परन्तु हे प्रभो ! (इसमें) अत्यन्त ठिठाई हो रही है—यद्यपि भक्तों के हित के लिये आपको (यह भी) सुहाता है ॥५॥ आप ब्रह्मा आदि के पिता, जगत्-भर के स्वामी और सबके हृदय की जाननेवाले ब्रह्म हैं ॥६॥ ऐसा समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी जो प्रभु ने कहा, वही प्रमाण (सत्य) है ॥७॥

विशेष—(१) ‘जो धर नाथ चतुर नृप.....’—‘चतुर’ के भाव ये हैं कि जिन्हें शिव आदि ध्यान में पाते हैं, उन्हें हमारी आँखों के सामने प्रकट कर दिया । फिर दूसरा भी भाव है कि आगे के लिये भी माँग लिया कि पुत्र होने पर जन्म-भर देखते ही रहेंगे । पुनः इस वात्सल्य रस के भीतर सब रस आ जायेंगे, जैसे बाल-लीला में हास्य, विषाद में शृंगार आदि ।

(२) ‘सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागे ।’—‘सोइ’ अर्थात् जो राजा ने माँगा है, वही मेरे लिये भी हो कि आप मेरा ही मातृत्व ग्रहण करें । ऐसा न माँगने से सम्भव था कि राजाओं के और भी रानियों होती हैं, किसी दूसरी के पुत्र हों । ‘मोहि अति प्रिय’ का भाव यह कि इसमें प्रथम राजा से

अर्थ—चरणों में प्रणाम करके मनु ने फिर कहा कि हे प्रभो ! मेरी एक और प्रार्थना है ॥१॥ कि मेरी पुनः-सम्पन्नी ही प्रीति आपके चरणों में हो—वाहे कोई मुझे बड़ा मूढ़ ही क्यों न कहे ? ॥१॥ जैसे बिना मणि के सर्प और बिना जल के मछली होती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे ॥२॥ ऐसा वर माँगकर राजा चरण पकड़े रह गये, कृष्णसागर प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो ॥३॥

विशेष—(१) ‘भोहि यह मूढ़ कहइ किन कोऊ ।’—जो ईश्वर को न जाने, वह मूढ़ है । यथा—
“ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ़ परे तमनूप ।” (४० श्लो० ७१), और जो ईश्वर को पाकर भी उनमें ईश्वर का भाव न रखे, वह बड़ा मूढ़ है ।

रानो ने पुन तो पाया ही और अनन्य भक्ति भी माँग ली । राजा ने सोचा कि मैं भी वैसा वर माँग लूँ कि जिससे मेरी प्रीति सदा बनी रहे, अतः फिर वर माँगा । यह भी कहा जाता है कि राजा ने समझा कि रानी ने व्यंग्य से ‘धतुर नृप’ कहा है, उन्हें मेरा वैचल्य माधुर्य भाव का वर अच्छा नहीं लगा, इसीसे उन्होंने दूसरा भी वर माँगा कि मैं अपनी ही धारणा में दृढ़ क्यों न रहूँ ? अतः, राजा ने इसी को दृढ़ किया कि हम पुन ही समझे हुए रहे । इसपर पूर्णक—“यद्वं अवधमुभाल ” (श्लो० ११) भी देखिये ।

‘यद-रति’ यथा—“अस कहि ने श्रामगृह, रामचरन चित साह ॥” (श्लो० १५५) ।

यहाँ यह उपदेश है कि कोई निन्दा भी क्यों न करे, पर वतपर कान न देकर अपनी भावना में दृढ़ और निष्ठा में अचल रहना चाहिये ।

(२) ‘नि विभु कति जिमि ’ राजा ने ‘सुत विषयक’ प्रीति माँगी, अब इसका प्रकार माँगते हैं कि जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुलता के साथ जीता है, वैसे हम आपके बिना व्याकुल होकर जियें । पुन’ जैसे जल के बिना मछली मर ही जाती है, वैसे मैं आपके बिना न जी सकूँ । यह वर श्रीरामजी की इच्छा से लीला के लिये माँगा गया, क्योंकि प्रथम बार मिथिला जाने में वियोग होगा, तब कण्ठ-मणि की दशा रहेगी । यथा—“सुत हिय लाइ दुमह दुग भेटे । मृतक सरीर प्राण जनु भेटे ॥” (श्लो० १००), दूसरी बार वियोग चौदह वर्षों की वन-यात्रा में होगा, उसमें ‘जल बिनु मीन’ की दशा होगी कि प्राण छोड़ देंगे । मछली स्वतः जल से अलग होना नहीं चाहती, वैसे राजा स्वेच्छा से वन जाने की आज्ञा न देंगे, केनेयी रूपी मल्लाहिन पृथक् करेगी ।

मछली मरने पर भी जल की प्रीति निबाहती है । यथा—“मीन फाटि जल छोड़ये, साये अधिक वियास । बहिमन प्रीति सराहिये, मुयेहु मीत की आस ॥” राजा दशरथ ने ठीक ऐसा ही किया कि वियोग ने प्राण छोड़कर स्वर्ग में बैठे हुए श्रीरामजी में वैसा ही स्नेह रखे रहे । जब लंका विजय पर आये, तब स्वयं कहा है—“न मे स्वर्गो बहुमत समानश्च सुरपते । त्वया राम बिहीनस्य सत्य प्रतिश्रुणोमि ते ॥” यह वाल्मीकीय (५० स० ११४, ११५) में स्पष्ट है । फिर श्रीरामजी के द्वारा दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर नित्य धाम गये ।

राजा ने तीन बार वर माँगे हैं और तीनों बार श्रीरामजी ने कृपा-पूर्वक ही दिये हैं—१—“भगतबल्लभ प्रभु कृपानिधान । विश्वास प्रगटे ” २—“एवमस्तु कवनानिधि बोले ।” ३—“एवमस्तु कवनानिधि कहेऊ ।” अर्थात् इनपर बाद से अतः तक एकरस कृपा रही ।

अब तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति - रजधानी ॥८॥

सोरठा—तहँ करि भोग विसाल, तात गये कछु काल पुनि ।

होइहहु अवध-मुभाल, तव में होन तुम्हार सुत ॥१५१॥

अर्थ—प्रथ तुम मेरी आहा मानकर इन्द्र की राजधानी (स्वर्ग) में जाकर बसो ॥८॥ वहाँ पृथ्वी भोग करके हे तात ! कुछ काल बीतने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥१५१॥

विशेष—(१) ‘अब तुम मम’—राजा को अब विषय-सुख भोग की इच्छा नहीं है, इसीलिये प्रभु कहते हैं कि हमारी आहा से ग्रहण करो । प्रभु इनसे तप का फल भोग कराना चाहते हैं । तप का फल देकर अपनी प्राप्ति तो कृपा से ही करेंगे । राजा को नियोग असह्य समझकर प्रभु ने कहा कि ‘कुछ काल’ में ही तुम बहुत भोग-विलास कर लोगे । इन्द्रपुरी के भोग के पीछे अवध का राज्य दिया, क्योंकि यहाँ का पेशवर्ष स्वर्ग से अधिक है । यथा—“अवधराज सुरराज सिद्धाई ।” (अ० दो० ३२३) । अर्थात् प्रभु जिसपर कृपा करते हैं, उसे उत्तरोत्तर अधिक सुख देते हैं ।

(२) ‘ताव’—जैसे रानी को ‘मातु’ कहकर माता माना, वैसे यहाँ भी राजा को ‘ताव’ कहकर अभी से ‘पिता’ मान लिया ।

शंका—इन्द्रलोक ही क्यों भेजा ?

समाधान—तप का फल स्वर्ग-भोग ही है । अतः, वहाँ भेजे गये । भोग की अवधि भी इन्द्रपुरी ही है । यथा—“भोगेन मघवानिव” (आश्वमेध सू०) ।

इच्छामय नरवेप सँवारे । होइहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥१॥

अंसन्द सहित देह धरि ताता । करिहूँ चरित भगत-सुख-दाता ॥२॥

जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहूँ ममता मय त्यागी ॥३॥

आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोव अवतरिहि मोरि यह माया ॥४॥

अर्थ—अपनी इच्छा से नर-रूप बनाये हुए तुम्हारे घर में प्रकट होऊँगा ॥१॥ हे तात ! अंशों के सहित देह-धारण कर भक्तों के सुख देनेवाले चरित करूँगा ॥२॥ जिसे आदर से सुनकर बड़भागी मनुष्य ममता-मय छोड़ संसार से दूर जायँगे ॥३॥ जिसने जगत् को पैदा किया है, वह आदिसक्ति मेरी यह माया भी अवतार लेगी ॥४॥

विशेष—(१) ‘इच्छामय नर-वेप’—अर्थात् वह शरीर पांचभौतिक पद्यों कर्मपरिणाम न होगा, किंतु इच्छामय होगा, यथा—“निज-इच्छा-निर्मित-वतु, माया गुन गोपार ॥” (दो० १३२) अर्थात् देही-देह विभाग-रहित शुद्ध सच्चिदानंद विग्रह रहेगा ।

प्रश्न—नर-वेप तो अभी भी है, फिर ‘सँवारे’ क्यों कहा ?

उत्तर—नर-देह में बाल, पौगंड, कौमार आदि अवस्थाएँ होती हैं, वैसे मैं अपने दिव्य विग्रह में ये सब लीलाएँ दिखाऊँगा, अवस्थाओं के अनुरूप ही कर्म, वचन आदि बर्ताव होंगे । ये सब बातें इच्छानुसार होंगी, यही इच्छामय नर-देह सँवारना है । यही प्रथम—“भगत हेतु लीलावतु गहई ।” में भी कहा गया था, वह यहाँ स्पष्ट हुआ ।

(२) ‘अंसन्द सहित देह धरि’—अंश दो प्रकार के होते हैं—एक महत् अंश और दूसरा विभूति अंश । जैसे गंगा आदि नदियों की धारा से स्रोत पृथक् निकल चले, पर धारा से मिला रहे—वह महत् अंश है । जो गंगाजल घट आदि में भरकर अलग किया गया हो, वह विभूति-अंश है । भरत आदि

अधिक सुख प्राप्त करने एवं सेवा का भवसर मुझे ही रहेगा। हमारी तो नित्य गोद ही में होने और पिता से अधिक गौरव माता का रहता है, यथा—“पितुर्दर्शगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते।” (मनु.), तथा—“तो जनि जाहु जानि वढ़ि माता।” (अ० दो० ५५)।

(३) ‘प्रसु परंतु सुठि होति ठिठाई।.....’—हम लोगों की तरफ से तो ऐसा माँगना अत्यंत ठिठाई है ही, परन्तु आप भक्त-हितैषी हैं। अतः, गुण मानकर प्रसन्न होते हैं। यथा—“सो मैं सन विधि कोन्हि ठिठाई। प्रसु मानी सनेह सेवकाई॥” (अ० दो० २१०)।

(४) ‘तुम्ह प्रह्लादिजनक.....’—उपर्युक्त ठिठाई को यहाँ प्रकट करती हैं कि जो जगत् के पिता ब्रह्मादि के भी पिता हैं, वनको पुत्र बनाना एवं पुत्र रूप से सेना करना, ‘ब्रह्म’ अर्थात् पराचर में व्यापक को परिमित रूप में छोटा बनाना और ‘अंतरजामी’ को अज्ञानो नरवत् होने को कहना अत्यंत ठिठाई है, यही इन्होंने कौशल्या रूप में भी कहा है—“अस्तुति करि न जाइ भय माना। जगतपिता मैं सुत करि जाना॥” (दो० १०१)।

जे निज भगत नाथ तव अहर्हीं। जो सुख पावहिं जो गति सहर्हीं ॥८॥

दोहा—सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज-चरन-सनेहु।

सोइ विवेक सोइ रहनि प्रसु, हमहिं कृपा करि देहु ॥१५०॥

अर्थ—हे नाथ ! जो आपके निज (अनन्य) भक्त हूँ, वे जो सुख पाते और जो गति प्राप्त करते हैं ॥८॥ हे प्रसु ! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों का अनुराग, वही विवेक और वही रहनि (आचरण) हमें भी कृपा करके दीजिये ॥१५०॥

विशेष—(१) ‘जे निज भगत नाथ तव.....’—‘निज भगत’ के लक्षण पूर्व दो० १४४ बी० ५ में भी कहे गये हैं। अपने भक्त (निज जन) सुवीक्षणजी भी कहे गये हैं, यथा—“देखि दसा निजजन मन भाये।” (अ० दो० ६); यहाँ पर और वहाँ में यहाँ के माने हुए सब लक्षण भी हैं—सुख, यथा—“जाग न ध्यान अनित सुख पाया।” गति—“...करत मनोरथ आतुर घावा।” भगति—“अविरल प्रेम भगति मुनि पाई।” चरन सनेहु—“परैड लकुट इय चरनन्हि लागी। प्रेममगन मुनिपर बड़ भागी॥” विवेक—“देखि कृपानिधि मुनि-चतुराई।” रहनि—“मन कम वचन राम-पद-सेवक। सपनेहु जान भरोस न देखक॥”

घर निरुने पर कौशल्या शरीर में ये ब्रह्मो वात्ते प्राप्त हुई—

सुग—“येहि सुख ते मतकोटि गुन, पायहिं मातु अनंद।” (दो० ३५०); गति, (गति=गमन)—“देखि मातु आतुर बडि घाई।” (अ० दो० ८०) “ताहि धरे जननी उठि घावा।” (दो० २०१); भगति—“सो अत्र प्रेम भगति यस, कौशल्या के गोद॥” (दो० ११८); “चरन-सनेहु”—“तनु पुलकिन सुग वचन न आया। मयन मूँडि चरनन्हि छिर नाया॥” (दो० २०१); विवेक—“प्रह्लाडनिकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद कही।” (दो० १११); “रहनि”—“प्रेम-मगन कौशल्या, निशि दिन आव न जान। सुत-सनेह-यस माता, मात-परित कर गान॥” (दो० २००)।

यहाँ ‘सोइ’ शब्द बार-बार दोहरा दिया गई है कि संत-मत के अनिरिक्त एक भी बात नहीं चाहिये और यह भी कि अन्य प्रकार के सामान्य भक्तों एवं ब्रह्मज्ञानियों की नहीं। ‘कृपा करि देहु’ अर्थात् हमने की पात्री नहीं है, अपनी कृपा से ही दीजिये।

सुनि मृदु गूढ रुचिर वचनरचना । कृपासिधु बोले मृदु वचना ॥१॥

जो कछु रुचि तुम्हारे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥२॥

मातु विवेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥३॥

अर्थ—कोमल, गूढ और सुन्दर वचनों की रचना सुनकर कृपासिधु भगवान् कोमल वचन बोले ॥१॥ तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है, उन सबको मैंने दिया, इसमें संदेह नहीं ॥२॥ हे माता ! मेरे अनुग्रह (दया) से तुम्हारा अलौकिक विवेक कभी नहीं मिटेगा ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनि मृदु गूढ ...'—“जो वर नाथ चतुर नृप माँगा । ...”—मृदु, “प्रभु परंतु सुठि ” से—“प्रमान पुनि सोई ॥” तक गूढ और—“जे निज भगत ” से—“कृपा करि देहु ।” तक रुचिर है । ‘कृपासिधु’—शतरूपाजी ने कहा था—“हमहि कृपा करि देहु” ; अतएव देने पर प्रभु को कृपासिधु कहा । मनु के प्रति भी—“एवमातु करुनानिधि बोले” कहा गया है । अतः, दोनो पर बराबर कृपा दिखाई है ।

(२) ‘मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ।’—राजा को वर मिलने में संशय था—“तथा हृदय मम संसय होई ।” अब, उन्हें समझाना पड़ा था । रानी ने बहुत वर माँगे हैं, ये भी संशय न करें, इसलिये प्रथम ही संशय मिटा दिया ।

(३) ‘मातु विवेक अलौकिक ...’—रानी ने छः वस्तुएँ माँगी हैं, उनमें विवेक भी एक है । उसमें अलौकिकता आप अपनी ओर से देते हैं । लौकिक विवेक वह है जो शम-दम आदि साधनों से प्राप्त होता है, उसमें विघ्न भी होते हैं । यथा—“मुनि विज्ञानधाम मन, करहि निमिष महँ छोभ ॥” (आ० दो० १८) ; अल्पह जीव के किंचित् चूकने से कामादि धर द्याते हैं अर्थात् लौकिक ज्ञान एकरस नहीं रहता । श्रीरामजी का हान निश्चय एकरस है, यथा—“ज्ञान अरुढ एक सीतावर” (ड० दो० ७७) । अतः, यह अलौकिक है, यही अपने अनुग्रह से देंगे । ‘अनुग्रह मोरे’ में यह भी ध्वनि है कि मैं अपनी लीला के लिये चाहूँगा, तो कुछ काल के लिये मिट भी जायगा, यथा—“माता पुनि योजी सो मति डोलौ ।” ... से—“अथ जनि कबहुँ व्यापह, प्रभु मोहि माया तोरि ॥” (दो० १६१-२०२) तक । किसी दूसरे विघ्न से नहीं मिटेगा ।

विवेक को पुष्ट करने का कारण यह है कि लीला के लिये इसका प्रयोजन होगा । वन-यात्रा के वियोग में जीवित रखना है । पुनः यह भी कहा जाता है कि इन्होंने एक साथ ही सब वर विवेक से माँगे हैं । अब, विवेक पर प्रभु प्रसन्न हुए हैं, इसीसे इसे अवल किया । यह विवेक इनका औरों से विलक्षण है, इसीसे अलौकिक कहा है ।

‘मातु’—रानी ने संदेह किया था कि जगत-भर के पिता हमारे पुत्र कैसे होंगे ? वह यहीं पर मिटा दिया कि अवतार तो समर्थ पर होगा, पर मैंने अभी से माता मान लिया ।

यदि चरन मनु कहेउ बहोरी । और एक बिनती प्रभु मोरी ॥४॥

सुत-विषयक तब पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहइ किन कोऊ ॥५॥

मनि बिनु फनि जिमि जख बिनु मीना । मम जीवन तिमि तुम्हहि दधीना ॥६॥

अस वर माँगि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥७॥

पार्षद महत् अंश है और राम-रूप ही हैं। यहाँ तीन विशेष महत् अंशों के लिये कहते हैं कि धारक, पालक और संहारक अंशों से तानो भाई अवतीर्ण होंगे। यह भी सूचित किया कि अंशों के भी 'ताव' (पिता) तुम्ही होंगे।

(३) 'जेहि सुनि सादर नर .....' अर्थात् भाग्यवान् हो सुनते हैं, अभाग्य नहीं, यथा—“येहि सर निकट न जाहि अभाग।” (दो० १०); समता और मद भव (ग्रन्थमरण) के कारण हैं। अतः, इनका त्याग कहकर भव तरना कहा है।

(४) 'आदिसक्ति जेहि ... सोउ अवतरिहि ...'—प्रणव रूप होने से गुरु को भी वेदान्त-सूत्र में 'प्रकृति' शब्द कहा गया है, उसी तरह यहाँ श्रीसीताजी के लिये भी 'माया' कहा गया है, यथा—“श्रीराम सान्निध्यवशाज्जागदानन्ददायिनी।” “प्रणुस्तवत्प्रकृतिरिति वदति ब्रह्मादिन॥” (श्रीरामतानोप ३०)।

श्रीसीताजी त्रिगुणामिक माया नहीं हैं, क्योंकि वह जब है और ये चिद्रूपा हैं यथा—“हेमाभया द्विभुजया सार्धार्थारयाधिता। सितष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोशज्जात्मजः॥” (श्रीरामपूर्वतापनोप), पुनः कृपागुण प्राधान्य से भी माया कहा है—यथा—“माया दंभे कृपायाश्च, तदनुसार कहा है—“कृपा-रूपिणि कृत्याणि रामप्रेयसि जानकि। कारुण्यपूर्णनयने कृपादृष्ट्यावलोक्य।” श्रीगोक्षामीजी ने इन्हें श्रीरामजी से अभिन्न तत्त्व कहा है—“गिरा अरथ जल बीचि सम ...” (दो० १४) की उदाहृता भी देखिये। इस प्रसंग में भी ऊपर कहा गया है कि श्रीराम सीता दोनों मिलकर पूर्ण ब्रह्म हैं। 'सोउ अवतरिहि'—प्रपने लिये तो 'होइहुँ प्रगट निकेत तुम्हारे।' कहा है, पर इन्हें 'अवतरिहि' मान हो कहा, क्योंकि ये जगत् में अन्यत्र अवतीर्ण होंगी, उनके यहाँ (भव मे) नहीं।

पुरउद में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा ॥५॥

पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भये भगवाना ॥६॥

अर्थ—मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा, हमारा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है ॥५॥ कृपानिधान भगवान् फिर-फिर ऐसा कहकर अतर्धान हो गये ॥६॥

विरोध—(१) 'पुरउद में अभिलाष...' राजा ने कहा था—'पुरउद और मनोरथ द्वासो', उसका उत्तर यहाँ है। सत्य तीन बार कहा, क्योंकि प्रतिज्ञा की राति है कि वह गिरावा (तीन बार) कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि अपने, अपने अंशों के और शक्ति के अवतार के लिये तीन बार कहा।

(२) 'पुनि पुनि अस कहि ...' फिर-फिर ऐसा कहने का कारण 'कृपानिधाना' से जनाया कि इनपर यही कृपा है, इसलिये बार-बार प्रतिज्ञा की। भक्त के हेतु कृपा होने से इस प्रसंग को 'कृपानिधाना' और 'भगवाना' से समुचित किया। यथा—“भगतबल प्रभु कृपानिधाना। विश्ववास प्रगट भगवाना ॥” (दो० १५५); उपक्रम है और यहाँ—“पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भये भगवाना ॥” पर उपसंहार है। अर्थात् कृपा से ही प्रकट हुए और कृपा ही से गुरु को समुष्ट करके अतर्धान हुए—कृपा परस रही।

दंपति घर घरि भगति कृपाणा। तेहि आश्रम नियसे कह्यु काणा ॥७॥

समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाह कीन्ह अमरानति - पासा ॥८॥

दोहा—यह इतिहास पुनीत अति, उमहिं कहा वृषकेतु ।

भरद्वाज सुनु अपर पुनि, रामजनम कर हेतु ॥१५२॥

अर्थ—रघो-पुरुष (मनु-शतरूपा) दोनों ने कृपालु प्रभु की भक्ति हृदय में धारणकर उसी आश्रम में कुछ काल निवास किया ॥१॥ फिर समय पाकर बिना परिश्रम शरीर-त्याग कर इन्द्र-लोक में जा बसे ॥८॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाज ! धर्मध्वज शिवजी ने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास उमाजी से कहा । अब और भी श्रीराम-जन्म के कारण सुनो !

विशेष—(१) 'वंपति डर घरि...'—भक्ति की प्राप्ति से अन्य साधनों का शोष छूट जाता है, यथा—“जिमि हरि-भगति पाइ अम, तजहिं आश्रमी चारि ॥” (कि० दो० ११) ; इसीसे मनु-शतरूपा ने अब अरुण, अमुण आदि का ज्ञान एवं तप आदि कर्म छोड़ दिये, क्योंकि फलरूपा भक्ति प्राप्त हो गई । यथा—“तीर्यादन साधन समुदाई ॥”...से—“सब कर फल हरि-भगति भवानी ॥” (उ० दो० ११५) तक । ये मनोरथ सिद्ध होने पर भी घर नहीं आये । अतः, वैराग्य अत तक एकरस रहा ।

(२) 'समय पाइ तनु ...'—मृत्यु का नियत काल पाकर देह छोड़ी । 'अनयासा'—और लोगों को जन्मते-मरते दुःसह दुःख होता है । यथा—“जनमत मरव दुसह दुस होई ॥” (उ० दो० १०८) वैसा दुःख जीवन्मुक्त भक्तों को नहीं होता । यथा—“जोइ तनु धरव तजव पुनि, अनयास हरिजान । जिमि नूतन पद पहिरै, नर परिहरै पुरान ॥” (उ० दो० १०९) ।

यह श्रीरामायतार-प्रसंग यहीं रखकर बीच में रावणायतार-प्रसंग कहेंगे, फिर आगे इसे ही—“अब सो सुनहु जो बीचहि राम ॥” (दो० १८०) पर मिलावेंगे ।

(३) 'यह इतिहास...'—‘पुनीत अति’ से माहात्म्य कहा, यथा—“मन-क्रम-वचन जनिअ अध-जाई । सुनिं जे कथा श्रयन मन लाई ॥” (उ० दो० १२५) । पुनः इसमें शाप-बंध आदि की व्यवस्था नहीं है अनन्य भक्ति से अवतार-प्रसंग है । अतः, अति पुनीत है । “लगे बहुरि घरनइ वृषकेतू ॥”—(दो० १३०) पर उपक्रम है और यहाँ—“उमहिं कहा वृषकेतु, पर उपसहार है ।

(४) 'अपर पुनि'—अर्थात् दूसरा फिर, भाव साकेतविहारी परम प्रभु के अवतार में एक हेतु मनु-शतरूपाजी हुए । दूसरा हेतु भी है, उसे अब कहवा हूँ ।

— मनु-शतरूपा-प्रकरण समाप्त .

भालु-प्रताप-प्रकरण

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संसु बखानी ॥१॥

विश्वविदित एक कैकय देख । सत्यकेतु, तहँ बसइ नरेख ॥२॥

धरमधुरंधर नीतिनिधाना । तेज - प्रताप - सील बलवाना ॥३॥

अर्थ—हे मुनि ! यह पवित्र और पुरानी कथा सुनो, जिसे शिवजी ने पार्वतीजी से कहा था ॥१॥ जंगल में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था ॥२॥ वह धर्मधुरंधर, नीति का खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था ॥३॥

विशेष—(१) 'कथा पुनीव पुरानी'—'पुनीव'—इसके पढ़ने-सुनने से पाप नष्ट होते हैं। 'पुरानी' यह इतनी प्राचीन है कि पुराणों में भी प्रायः नहीं सुनी जाती, यह आदिकल्प को है। इसे शिवजी ही जानते हैं। यथा—“हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥” (दो० १८४); ऐसे यह कथा भी वे ही जानते हैं। आजकल बहुत-से प्राचीन ग्रंथ नष्ट भी हो गये हैं। वन्हीं में कहीं यह कथा रही होगी।

'गिरिजा प्रति संभु'—इस कथा को महादेव-पार्वतीजी कहते-सुनते हैं। अतः, शिष्टपरिग्रहीत है, तो सबके योग्य है। इस कथा को कल्याणमूलक और संसार का उपकार करनेवाली सूचित करते हुए, शंभु और गिरिजा के नाम दिये हैं।

(२) 'धिरवविदित एक'—'धिरवविदित' कहकर देश की श्रेष्ठता कही, यथा—“जग-विख्यात नाम तेहि लंका।” (दो० १००) और 'सत्यकेतु' नाम से देश के स्वामी का महत्त्व बढ़ाया अर्थात् जिसकी सत्य की पताका फहराती है। अतः, धर्म की पूर्णता है, यथा—“धर्म न दूसर सत्य समाना।” (ब० दो० १४); “सत्यमूल सब सुष्ठव सुहाये।” (ब० दो० १०)।

'कैकय देसू'—बहुतों के मत से यह भव्य कारमीर राज्य में है जो 'कका' कहलाता है।

(३) 'धरमधुरधर नीति'—उपर्युक्त सत्यकेतु नाम के अनुसार धर्मधुरन्धर होना योग्य ही है। ऊपर 'नरेसू' कहकर यहाँ 'नीतिनिधान' भी कहा, क्योंकि—“राज कि रहइ नीति विनु जाने।” (४० दो० १११)। पुनः धर्मधुरन्धर शब्द से चारों प्ररण युक्त धर्म से पूर्ण कहे, यथा—“बारिष धरन धरम जग माही। पुरि रहा” (४० दो० १०)। सत्य, शौच, दया और दान ये चारो प्ररण धर्म के हैं।

(४) 'तेज-प्रताप सील बल-वाना।'—ये चारो गुण चार लोकपालों के हैं। वे राजा में एक ही स्थान पर होते हैं, जैसे अग्नि के समान तेजस्वी, सूर्य की भाँति प्रतापी, चन्द्रमा के समान शीलवान् और पवन के समान बलवान् है। यथा—“...प्रताप दिनेश से सोम से सील...” (४० ब० १३); “पवनवनय बल पवन-समाना।” (कि० दो० २६)। “तेज कृत्तानु...” (दो० १)।

तेहि के भये जुगल सुत वीरा। सय-गुन-धाम महा-रनधीरा ॥४॥
राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापमानु अस ताही ॥५॥
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। सुजयल अतुल अचल संग्रामा ॥६॥
भाइहि भाइहि परम समीती। सकल-दोष-दल-घरजित प्रीती ॥७॥

शब्दार्थ—शुगल (शुगल) = दो। राजधनी = राज्य का अधिकारी। अचल = न हटनेवाला, पर्वत-सुख्य। समीती = सुन्दर मित्रता, बड़ा मेज। अतुल = नि सीम। घरजित (वर्जित) = रहित।

अर्थ—बड़े-बड़े दो वीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब गुणों के धाम और महा-रथधीर थे ॥४॥ राज्य का अधिकारी जो बड़ा पुत्र था, उसका प्रताप मानु (भातुप्रताप) ऐसा नाम था ॥५॥ दूसरे पुत्र का अरिमर्दन नाम था, उसकी मुखाब्धि में नि सीम बल था और वह लड़ाई में तो पर्वत के समान अचल था ॥६॥ भाई-भाई में बड़ा ही मेज एवं समस्त दोषों और दलों से रहित प्रीति थी ॥७॥

विशेष—(१) 'तेहि के भये जुगल'—प्रथम पिता के गुण कहकर भ्रम संतान के कहते हैं कि पिता की तरह इसमें भी राजा के सब गुण हैं। यह अधिकता है—भानुप्रताप महारणधीर है, क्योंकि अपने बाहुबल से चक्रवर्त्ता भी हो जायगा।

(२) 'नाम प्रतापभानु अस'—'भुज-बल अतुल अवल'—भानुप्रताप में प्रताप सूर्य के समान है, अर्थात् सूर्यवत् प्रतापी है और अस्मिर्भवनं भुजबल में अतुल है। ये ही दोनों जब रावण-कुम्भकर्ण होंगे, तब दोनों के गुण प्रकट होंगे। रावण में प्रताप, यथा—“कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभिता ॥ देखि प्रताप” (सुं० दो० ११) और कुम्भकरण में बल—जैसे श्रीहनुमान्जी को रावण ने घुँसा मारा, पर वे भूमि में नहीं गिरे थे—“जानु टेकि कधि भूमि न गिरा।” (सं० दो० ८१); और कुम्भकर्ण के मारने पर—“धुर्मित भूवल पखो तुरंता।” (सं० दो० १४) कहा गया है।

(३) 'भाइहि भाइहि परम'—मित्रता के दोष, यथा—“जे न मित्र दुख होहि दुखारी।” से—“जाकर चित अहि-नाति सम भाई ॥” (सं० दो० १) तक; धन अर्थात् कपट, हृदय में स्वार्थसाधकता और ऊपर से सद्भाव दिखाना कपट है, इससे प्रीति नहीं रहती, यथा—“जल पय-सरिस बिकाय, देखहु प्रीति कि रीति भलि। बिलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत पुनि।” (दो० ५७)।

जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि-हत आप गवन यन कीन्हा ॥८॥

दोहा—जब प्रतापरवि भयेठ नृप, फिरी दोहाई देस।

प्रजा पाल अति वेद-विधि, कतहुँ नहीं अघलेस ॥१५३॥

शब्दार्थ—प्रतापरवि=प्रतापभानु। दोहाई (दि + आह्व) = दोहरी पुकार, संके के साथ राजा के अधिकार की घोषणा, यथा—“नगर जितो शुबो-दोहाई।” (सुं० दो० १०)।

अर्थ—राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और आप हरि (भजन) के लिये वन को चले गये ॥८॥ जब भानुप्रताप राजा हुआ और उसकी दुहाई देश में फिरी, तब वह सम्यक् प्रकार वेद की रीति से प्रजा का पालन अच्छी तरह करने लगा, लेश-मात्र भी पाप कहीं नहीं रहा ॥१३५॥

विशेष—(१) 'जेठे सुतहि'—ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देना और चौथेपन में वन जाना धार्मिक नीति है; यथा—“मैं बड़ छोट बिचारि जिय, करत रहेउँ नृप-नीति।” (सं० दो० ११)। “संत कहहि असि नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥” (सं० दो० ६)।

(२) 'अति वेद-विधि'—इसमें 'अति' दोषदेहली है, वेद-विधि के साथ 'अति' का भाव यह कि वेद-विधि से तो सत्यकेतु भी प्रजा पालते थे, यह उनसे भी अधिक हुआ।

'नहीं अघलेस'—अर्थात् हिंसा, जुआ, चोरी, व्यभिचार आदि पाप-कर्म नहीं रह गये। यथा—“न मे स्तेनो जनपदे न कर्द्वो न भयपः। नानाहिताप्रनोविद्वल स्वैरो स्वैरिणो कुतः ॥” (उद्गोप्य ४० ५।१।५) यह कैकय देश के राजा अश्वपति ने दहालक आदि ऋषियों से कहा है।

नृप-हितकारक सचिव सयाना। नाम घरमरुचि सुक समाना ॥१॥

सचिव सयान यंधु बलवीरा। आप प्रतापयुंज रनधीरा ॥२॥

सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुझारा ॥३॥

शब्दार्थ—सुक (शुक्र) = शुक्राचार्य । सेन चतुरंग = रथ, हाथी, घुसवार और पैदल—ये चारो मित्रर चतुरंगिणी सेना कहते हैं । जुझारा = झुझनेवाले बाँके वीर । चलवीरा = चलवान् वीर वीर एवं शूर-वीर वा चलवीर = चल में श्रेष्ठ; जैसे—वानवीर, कर्मवीर आदि ।

अर्थ—धर्मरुचि नाम का मंत्री था, जो शुक्राचार्य के समान चतुर और राजा का हित करनेवाला था ॥१॥ मंत्री चतुर, भाई शूरवीर और आप (स्वयं राजा) वदा ही वलापी वीर रणवीर था ॥२॥ साथ में अगणित चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें अगणित योद्धा थे, जो सब-से-सब युद्ध में बाँके लड़ाके थे ॥३॥

विशेष—(१) 'नृप हितकारक सचिव ...'—मंत्री राजा का हितैषी हो और राजनीति एवं धर्म-नीति आदि का ज्ञाता हो तो उत्तम है, ये ही गुण इसमें थे ।

'सुक समाना'—जैसे शुक्राचार्य ने अपना निरादर सहकर भी अपने राजा बलि का हित किया, वैसे यह था । शुक्रप्रणीत 'शुक्रनीति' राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है ।

श्रीशुक्राचार्य देवता एवं सर्वज्ञ हैं, पर दैत्यों के आचार्य हैं और उनके पक्ष में रहते हैं । राजा बलि जब यह करते थे, वामन भगवान् ने देवताओं के हित के लिये आकर उन (बलि) से अपने पैरों की नाप से तीन पग पृथिवी माँगी । राजा बलि ने देना स्वीकार कर लिया । सर्वज्ञ दैत्य-गुरु शुक्र ने भगवान् का चहेतु जानकर बलि को दान करने से रोका और बहुत नीति समझाई । उसमें यह भी कहा कि अपनी जीविका-रक्षा के लिये तुम अथ भी 'नहीं' कर सकते हो । बलि ने न सुना, तब शुक्र ने डाँटा और शाप का भी भय दिखाया । बलि को न मानते देखकर शुक्र जलपात्र में प्रवेश कर गये कि संकल्प के लिये जल ही न गिरे । परिणाम यह हुआ कि उनकी एक जोख फोड़ दी गई । इस तरह अपमान सहकर भी राजा का हित चाहा ।

(२) 'सेन संग चतुरंग...'—चतुरंगिणी सेना—अतौहिणी में चतुरंगिणी सेना के चार अंगों से पृथक् पंचवें में सुभट गिने जाते हैं । इसी से यहाँ 'अमित सुभट...' अलग कहे गये । अतौहिणी में २१८७० हाथी, इतने ही रथ, इनके तिगुने घोड़े और पंचगुने पैदल—कुल २१८७०० होते हैं । बड़ी अतौहिणी की संख्या यों है—यथा—“अयुतञ्जनागाहिगुणी रथानि तच्च प योद्धाः दशलक्ष याजिनः । पदातेष्व संख्या पट्त्रिंशकोट्य् अतौहिणी ता मुनवो यदन्वि ॥”

यहाँ 'अपार' शब्द से बहुत अतौहिणी और 'अमित' से असंख्य सुभट कहे ।

सेन पिलोकि राव हरपाना । अरु बाजे गहगहे निसाना ॥४॥

मिजप - हेतु फटकई धनाई । सुदिन साधि नृप चलेव यजाई ॥५॥

जहूँ तहूँ परी अनेक सराई । जीते सकल भूप परिघाई ॥६॥

सस दीप मुजदल बस कीन्हे । लैं लैं दंड छाड़ि नृप दीन्हे ॥७॥

शब्दार्थ—गहगहे = धमाधम । निसाना = रंका । फटकई = सेना । साधि = शोधकर । यजाई = रंका बनाकर । दंड = दूर, वह धन जो अपराधी से अपराध के कारण छिपा जाय । ससदीप (सस द्वीप) = चंदा, मुक्त सामग्री, इष्ट, बीच, शत्रु और पुष्टकर—ये सारो क्रयतः एक से दूसरे दूने हैं । ये राजा विजय के द्वारा विमल हुए हैं ।

अर्थ—सेना को देखकर राजा हर्षित हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे ॥४॥ राजा दिग्विजय के लिये सेना सजाकर, शुभ दिन (मुहूर्त) साधकर और ढंका बजाकर चला ॥५॥ जहाँ-तहाँ अनेक लड़ाइयाँ हुई । सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया ॥६॥ सातो द्रोपों को अपनी भुजाओं के बल से बराबर कर लिया और ढंका ले-लेकर राजाओं को छोड़ दिया ॥७॥

विशेष—(१) 'सेन बिलोकि'—सेना को अनुकूल देखकर हर्ष हुआ । हर्ष यात्रा के उपलक्ष्य में होना कार्य-सिद्धि का सूचक है । दिग्विजय के लिये ढंका बजाने की प्रथा थी । यथा—“मानहुँ मदन हुंदुभी दीन्ही । मनसा विश्वविजय कहँ कीन्ही ॥” (दो० २२६) ।

(२) 'कटकई बनाई'—पूर्व—'सेन संग चतुरंग'—कहा गया था, वह नगर की सेना थी । यहाँ 'कटकई बनाई' का अर्थ युद्ध के लिये व्यूह रचकर चलने का है ।

(३) 'जहँ तहँ परी'—सर्वत्र लड़ना नहीं पड़ा, कोई-कोई राजा लड़े, कितने यों ही आकर अधीन हो गये, कुछ भाग गये । 'बरियाई'—सम्मुख लड़कर जीता, कपट-युद्ध से नहीं ।

(४) 'सप्त दीप भुजबल'—शंका—इन सातो द्रोपों के बीच-बीच में बड़े-बड़े समुद्र पड़ते हैं, यह राजा कैसे पार गया ? क्योंकि श्रीरामजी ने तो एक समुद्र पार करने के लिये सेतु बाँधा था ।

समाधान—(क) प्रतापी को सभी राह दे देते हैं, इसीसे श्रीरामजी ने प्रथम राह साँगी थी, फिर सागर ने कहा भी है, यथा—“प्रभु-प्रताप मैं जान सुपाई । उबरहि कटक ” (सुं० दो० ५६) । (ख) उस समय भारत वनवि पर था । अतः, पुष्पक विमान की तरह और विमान रहे होंगे । उस एक ही विमान (पुष्पक) पर श्रीरामजी सेना-समेत लंका से लौट आये थे ।

सकल-अवनि - भंडल तैहि काला । एक प्रतापमानु महिपाला ॥८॥

दोहा—स्वयं विश्व करि बाहुवल, निज पुर कीन्ह प्रवेस ।

अर्थ - धरम-कामादि-मुख, सेवई समय नरेस ॥१५४॥

अर्थ—उस समय समस्त पृथिवी-मंडल में एक भानु-प्रताप ही राजा था ॥८॥ जगत्-भर को अपनी भुजाओं के बल से अपने बराबर करके उसने अपने नगर में प्रवेश किया । वह राजा अर्थ, धर्म और काम आदि सुखों को (युक्त) समय-समय पर सेवन करता था ॥ १५४ ॥

विशेष—(१) 'तैहि काला'—इसके पूर्वज मांडलिक राजा न थे । इसने ही अपने प्रताप से यह पद प्राप्त किया था । श्रीरामजी के कुल में प्रथम से ही चक्रवर्ती होते आये हैं, इसलिये उनके वर्णन में 'तैहि काला' नहीं कहा गया है । यथा—“भूमि सप्त सागरमेखला । एक भूप रघुपति कोखला ॥” (उ० दो० ११) ।

(२) 'अर्थ धरम कामादि'—प्रातःकाल से पूजा पाठ आदि धर्म के सेवन का समय, फिर राज्य कार्य के द्वारा धन लाभ में अर्थ-सेवन और शयन का समय काम-मुख सेवन का है । वह राजा सत्-संग के द्वारा मोक्ष-मुख का सेवन भी करता था । यथा—“ताव स्वर्ग अपवर्ग मुख, धरिय तुला यक अंग । तूल न तादि सकल मिलि, जो मुख सबसंग ॥” (सुं० दो० १) ।

भूप । प्रतापमानु - बल पाई । कामधेनु भइ भूमि सुहाई ॥१॥
 सब - दुख - वरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर - नारी ॥२॥
 सचिव धरमरुचि हरि-पद-प्रीती । नृप-हित-हेतु सिखव नित नीती ॥३॥
 गुरु सुर संत पितर महिदेवा । करइ सदा नृप सबकै सेवा ॥४॥

अर्थ—राजा मानुप्रताप का बल पाकर पृथिवी सुन्दर कामधेनु (सर्व मनोरथदात्री) हो गई ॥ १ ॥
 प्रजा सब दुःखों से रहित और सुखी रहती थी । श्री-गुरुप सुन्दर और धर्मात्मा थे ॥ २ ॥ धर्मरुचि (नामक)
 मंत्री का हरि-चरणों में प्रेम था, राजा के हित के लिये वह सदा नीति सिखाया करता था ॥ ३ ॥ गुरु,
 देवता, सन्त, पित्रदेव और ब्राह्मण—वह राजा इन सब की सदैव सेवा करता था ॥ ४ ॥

विशेष—(१) 'कामधेनु भइ भूमि'—धर्मात्मा राजा के प्रभाव और प्रयत्न से पृथिवी इच्छा-
 नुसार भन्न उपजाती थी, उसीसे धर्म और काम की सिद्धि भी होती थी । यथा—“धरनि-धेनु चारिनु भरत,
 प्रजा सुखच्छ पेन्हाइ । हाथ कछु नहि लागि हे, किये गोइ को गाइ ॥” (दोहावली ५१२) अर्थात् राजा का
 उत्तम धर्माचरण चारा और प्रजा बल्लवा है । पृथिवीरूप धेनु चरकर पन्हाती है तो अर्थ आदि दूध देती है ।

(२) 'सब दुख परजित'—‘दुर’ यथा—“करहि पाप पावहि दुख, भय दन सोक वियोग ।”
 (४० दो० १००) ; अर्थात् भय, रोग, शोक और वियोग आदि दुःख हैं तथा—“नहि दरिद्र सम दुख जग
 माहीं ।” (४० दो० १२०) । सब धर्मशील होने से सुखी हैं । यथा—“सुख चाहहि मूढ़ न धर्मरता ।”
 (४० दो० १०१) ।

यहाँ 'कामधेनु भइ भूमि' से अर्थ, 'धर्मशील' से धर्म और 'सुंदर नर-नारी' से काम का सेवन
 राजा की तरह प्रजा का भी जनाया । प्रसिद्ध ही है—“यथा राजा तथा प्रजाः” ।

(३) 'सचिव धरमरुचि हरि'—मंत्री में इसी जन्म से भक्ति का बीज पड़ा है, वही आगे
 विभीषण शरीर में बढ़ेगा, क्योंकि भक्ति बीज का नारा नहीं होता । यथा—“न मे भक्तः प्रणश्यति ।” (भी०
 १।११) तथा—“ताते नास न होइ दास कर ।” (४० दो० ७८) । पूर्व कहा था—‘नृप-हितकारक सचिव
 सयाना ।’ उसीका यहाँ चरितार्थ किया कि वह मंत्री राजा के हित के लिये नित्य ही नीति सिखाता था,
 क्योंकि “राज कि रहइ नीति बिनु जाने ।” (४० दो० १११) ।

(४) 'गुरु सुर संत पितर'—ये पाँचो पंचदेवता की तरह प्रायः एक साथ कहे जाते हैं, यथा—
 “द्विज, देव, गुरु, हरि, संत बिन संसार पार न पावई ।” (वि० १२१) । यहाँ 'पितर' की जगह 'हरि'
 है, क्योंकि 'पितरूपी जनार्दनः' कहा ही जाता है । इन पाँचो का एक साथ ही पृथक्-पृथक् महत्त्वसहित
 वर्णन भी कि० दो० १६ के “जिमि सुर लहइ न संकरदोही ।” से “सद्गुरु मिले...” तक है । यहाँ
 'सुर' की जगह 'संकर' कहे गये हैं, क्योंकि ये देव ही नहीं, महादेव हैं ।

भूप - धरम जे वेद बखाने । सकल करइ साइर सुख माने ॥५॥
 दिन प्रति वेद विविध विधि दाना । सुनइ सास्त्रवर वेद पुराना ॥६॥
 नाना थापी कृप तड़ागा । सुमनसाटिका सुंदर बागा ॥७॥
 विप्रभवन सुरभवन सुहाये । सब तीरपन्ह विविध बनाये ॥८॥

शब्दार्थ—बारी=बावली, वह कुँआ जिसमें नीचे जल तक बाजे को सीढ़ियाँ बनी होती हैं ।

अर्थ—राजाओं के धर्म जो वेद में कहे हुए हैं, उन सबको आदरपूर्वक और सुख मानकर करता था ॥ ५ ॥ प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र एवं वेद-पुराण का श्रवण करता था ॥ ६ ॥ सब तीर्थों में अनेक वास्तवियों, कुँए, तालाब, सुन्दर फुलवारियों और बाग, ब्राह्मणों के घर और देवताओं के सुहावने मंदिर विचित्र-विचित्र बनवाये ॥ ७-८ ॥

विशेष—(१) 'भूप-धरम'—प्रजा-पालन और देश-रक्षा आदि राजाओं के धर्म हैं जो वेद एवं उसके उपद्रुहण (विस्तार) रूप महाभारत के शांतिपर्व में कहे गये हैं । पुनः यथा—“सुखिया मुख सौ चाहिये, खान-पान को एक । पालइ पोसइ सकल अंग, तुलसी सहित बिवेक ॥ राजधरम सर्वस इतनोई । जिमि मन मोह मनोरथ गोई ॥” (अ० दो० ३१५) ।

(२) 'दिन प्रति देइ'—अन्यत्र प्रायः पर्व एवं उत्सव आदि अवसरों पर ही दान दिये जाते हैं, पर वह नित्य ही देता था । 'विविध विधि' यथा—“गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्हे नृप नाना विधि चीरा ॥ (दो० ११५) ।

(३) 'सुनइ साख धर'—'धर' अर्थात् राजस और सात्त्विक शास्त्र-पुराण ही सुनता था, तामस नहीं । प्रातःकाल वेद, मध्याह्न में पुराण और संध्या-समय धर्मशास्त्र सुनने का समय है अथवा यथावकाश ही सुनता था ।

(४) 'विप्रमवन मुरभवन'—अर्थात् देव-मंदिर के साथ ही नित्य पूजा होने के लिये ब्राह्मण का भी घर बनवा देते थे । इसलिये दोनों को एक साथ लिखा है ।

दोहा—जहँ लागि कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग ।

बार सहस्र सहस्र नृप, किये सहित अनुराग ॥१५५॥

हृदय न कह्यु फल - अनुसंधाना । भूप बिवेकी परम सुजाना ॥१॥

करइ जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अरपित नृप ज्ञानी ॥२॥

शब्दार्थ—अनुसंधान=चेष्टा, इच्छा । अर्पित=आदरपूर्वक दिया हुआ । ज्ञानी=शास्त्रज्ञानी ।

अर्थ—जहाँ तक वेद-पुराणों में यज्ञ कहे गये हैं, उन सबमें प्रत्येक को हजार-हजार बार राजा ने अनुसंधानपूर्वक किया ॥ १५५ ॥ राजा बड़ा विवेकी (विचारवान्) और चतुर था, (अतः) वह हृदय में कुछ भी फल की चेष्टा नहीं करता ॥ १ ॥ जो-जो धर्म मन, वचन और कर्म से करता था, उसे वह ज्ञानी राजा मन-वचन-कर्म से वासुदेव भगवान् को अर्पित कर देता था ।

विशेष—यहाँ—“करम मन बानी” दीपदेहली है । राजा शास्त्रज्ञानी था । अतः, कर्म, मन और वचन से सुकृत को भगवान् में अर्पित करता था । यथा—“हरिहि समर्पे बिनु सतकरमा ।” “अम फल किये...” (अ० दो० २०) ; अन्यथा सकाम कर्म बंधन-रूप होता है । “न कह्यु फल अनुसंधाना” अर्थात् निष्काम करता था । यथा—“एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानि वि...” (गीता १८।१) ।

चढ़ि घर बाजि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥३॥

पिध्याचल गँभीर घन गयेऊ । मृग पुनीत बहु मारत भयेऊ ॥४॥

फिरत विपिन नृप दीख पराहू । जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥५॥

४। बड़ बिधु नहि समात मुख माहीं । मनहुँ क्रोधवस उगिलत नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—मृगया = शिकार, भरे । बराह = शूकर । दुरेउ = छिपा है । समात = सामान ।

अर्थ—एक बार राजा शिकार के सब सामान सजाकर और अच्छे घोड़े पर चढ़कर ॥३॥ बिन्ध्या-चल के सघन वन में गया, और बहुत से पवित्र मृग मारे ॥४॥ राजा ने वन में फिरते हुए एक शूकर को देखा (वह ऐसा था) कि सानों चन्द्रमा को मसकर राहु वन में आ छिपा है ॥५॥ चन्द्रमा मदा है, मुँह में नहीं समाता, मानों क्रोधवशा वह उसे उगलता भी नहीं ॥६॥

विशेष—(१) 'परमाजि'—तेज चालवाला एवं शिकार के अनुकूल रंगवाला हरा अथवा नीला घोड़ा जो घुड़ों के मुरमुट में छिप सके । 'पुनीत मृग'—वे मृग जो शास्त्र से मृगया के लिये प्रदण करने योग्य माने गये हैं । मृग (मृ = घन, ग = गमन) = जंगली जानवर ।

(२) 'फिरत विपिन - '—यह कालकेतु है । कपट से शूकर होकर फिर रहा है, जिससे राजा उसे देखे और पीछा करे । जैसे, भारीच मृग वनकर श्रीसीताजी के आसपास फिरने लगा था ।

(३) 'बड़ बिधु नहि - '—यहाँ शूकर उपमेय और राहु उपमान हैं जो दोनों काले हैं । वसन (वॉव) उपमेय और चन्द्रमा उपमान—दोनों श्वेत रंग और गोलाकार हैं । काले रंग के मुख से गोलाकार बाहर तक निकले और चमकते हुए दिखाई पड़ना उपमेय का विषय है । 'क्रोधवस'—हीरसागर से अमृत निकला, भगवान् देवताओं को बाँट रहे थे, वनमें राहु भी आ बैठा था । चन्द्रमा और सूर्य ने इशारे से छल बतला दिया, जिससे उसका सिर भगवान् ने काट डाला, वह उस घेर से क्रोध करता है ।

जैसे राहु भीर केतु दोनों सहवर्गी थे, वैसे इस शूकर (कालकेतु) का सहवर्गी कपटी मुनि है । वह केतुरूप है । केतु के वध से राजा का नारा होता है, वैसे उसके देखने से भानुप्रताप का होगा ।

कोल-कराल-वसन-छवि गाई । तनु विमाल पीवर अधिकार्ह ॥७॥

घुरघुरात हय - चारव पाये । चकित बिलोक्त कान उठाये ॥८॥

दोहा—नील महीधर - सिखर सम, देखि बिसाल बराह ।

चपरि चलेउ हय सुदुकि-नृप, हाँकि न होइ निवाह ॥१५६॥

शब्दार्थ—वसन = रंग । पीवर = मोटा, स्थूल । कोल = शूकर । घुरघुराता = शूकर का गरद काना । हय = घोड़ा । चारव = आहट । महीधर = पहाड़ । सिखर = चोटा । चपरि = चपलता से । सुदुकि = चामुक धराका । निवाह = बचाप ।

अर्थ—यह छवि शूकर के मयकर दोनों की वही गई है, उसका शरीर बहुत ऊँचा एवं चौड़ा था और मोटाई अधिक थी ॥७॥ घाड़े की आहट पाकर शूकर घुरघुराता हुआ कान उठाये चौकन्ता हो (इधर-उधर) देख रहा था ॥८॥ नीलगिरि के शिखर के समान भारी शूकर को देखकर राजा घोड़े को चामुक लगाकर बचाव से शौक चला (सरपट छोड़ा) कि जिससे शूकर का बचाव न हो सके ॥१५६॥

आवत देखि अधिक रव बाजी । खेड बराह मरुतगति भाजी ॥१॥
 तुरत कीन्ह नृप सरसंधाना । महि मिलि गयेउ बिखोक्त वाना ॥२॥
 तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥३॥
 प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिसवस भूप चलेउ सँग लागा ॥४॥

शब्दार्थ—बाजी=घोड़ा । रव=शब्द । संधाना=चढ़ाया । भाजी=भागकर ।

अर्थ—वही आवाज के साथ (तेजी से) घोड़े को आवा देखकर शूकर वायु की चाल से भाग चला ॥१॥ राजा ने तुरत बाण को धनुष पर चढ़ाया, उस बाण को देखकर वह पृथिवी में दुबक गया ॥२॥ राजा ने ताक-ताककर तीर चलाये, शूकर छल करके शरीर बचावा गया ॥३॥ कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता, इस प्रकार वह मृग (वन-पशु) भागता फिरता था और राजा क्रोध के मारे उसके पीछे लगा चला जाता था ॥४॥

विशेष—(१) 'तुरत कीन्ह...'—घोड़े पर से तलवार-भाले आदि के द्वारा शिकार किया जाता है, उसका घात न पाकर तुरत ही बाण चढ़ाया । बाण चलाने में दोनों हाथों से काम पड़ता है, इस प्रकार सवारी में राजा की निपुणता दिखाई ।

(२) 'तकि तकि तीर...'—यहाँ राजा ने सीधे चलनेवाले बाणों से ही काम लिया । पशु समझकर बाण-विद्या के अभिमंत्रित बाणों का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा नहीं बच सकता; पशु आदि अनभिज्ञों पर अभिमंत्रित बाण न चलाना युद्धनीति है ।

(३) 'करि छल...'—प्रकट होना, छिप जाना, विरछा हो जाना छल है । छल करके इसे कपटी-मुनि के समीप तक ले जाना है ।

(४) 'रिसवस'—शिकार की कामना-इानि होते देख राजा को क्रोध हुआ, उससे फिर मोह होता है वह भी कपटी मुनि के यहाँ होगा । यथा—“कामात्क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाद्भवति सम्मोहः...” (गीता २।६२-६३) ।

गयेउ दूरि वन गहन बराह । जहँ नाहिं न गज-बाजि-निवाह ॥५॥
 अति अकेल वन विपुल कलेसू । तदपि न मृगमग तजइ नरेसू ॥६॥
 कोल बिखोकि भूप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरिगुहा गँभीरा ॥७॥
 अगम देखि नृप अति पछिताई । फिरेउ महाबन परेउ मुसाई ॥८॥

दोहा—खेद-खिन्न छुद्धित तृपित, राजा बाजिसमेत ।

खोजत व्याकुल सरित सर, जल विनु भयेउ अचेत ॥१५७॥

शब्दार्थ—गहन=वन का गुप्त स्थान । पैठ=धुस गया । खेद=ग्लानि । बिष=दोन ।

अर्थ—शूकर दूर वड़े सघन वन के गुप्त स्थान में चला गया, जहाँ हाथी-घोड़े का निर्वाह नहीं हो सकता ॥५॥ यद्यपि राजा एकदम अकेला है और वन में बहुत क्लेश भी है, तो भी वह शिकार

का पीछा नहीं छोड़ता ॥५॥ शूकर ने देखा कि राजा बड़ा धीर है, तब वह भागकर पर्वत की एक बड़ी गंभीर (गहरी) गुफा में जा घुसा ॥७॥ उसमें अपना जाना दुर्गम देख राजा बहुत पड़ताकर फिरा, तो उस घोर वन में मार्ग भूल गया ॥८॥ ग्लानि से हीन चित्त और भूखा-प्यासा राजा घोड़े के साथ व्याकुल होकर नदी-तालाब खोजते हुए जल के बिना बेसुध हो गया ॥१५॥

विशेष—‘नरेशू’—राजा प्रायः इठी होते हैं, इससे पीछा नहीं छोड़ता ।

‘बढ़ धीरा’—इतनी दूर तक पीछा न छोड़ा । अतः, मार ही न डाले !

‘अति पक्षिवाह’—नाहक यहाँ आये, इतना परिश्रम हुआ । शिकार भी न मिला, अब जल के बिना प्राणों पर आ बोली, इत्यादि ।

‘खेद-विघ्न.....’—ऊपर-‘परैत सुलाई’ कहा, उस भूलने का कारण यहाँ कहते हैं कि राजा का चित्त वदास है और घोड़ा भी शिकार निकल जाने से वदास हुआ तथा भूख-प्यास एवं थकावट तो दोनों को थी ही, फिर संभ्या का समय भी हो आया था । इन कारणों से राजा बेसुध होकर दिशा-भ्रम से मार्ग भूल गया, वहाँ आस-पास में घूम-फिरकर रह गया, यथा—“लामि एषा अविसय अकुलाने । मिलाइ न जल वन गहन सुलाने ॥” (कि० दो० २४) ।

फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट-मुनि-बेखा ॥१॥

जासु देस नृप लीन्ह छुड़ाई । समर सेन तजि गयेउ पराई ॥२॥

समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥३॥

गयेउ न गृह मन बहुत गहानी । मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥४॥

रिस वर मारि रंक जिमि राजा । विपिन बसइ तापस के साजा ॥५॥

शब्दार्थ—कपट=बनावटी । आश्रम=साधु का स्थान । समय=बढ़ती के दिन, भाग्य ।

अर्थ—वन में फिरते हुए (राजा को) एक आश्रम देख पड़ा । जहाँ एक राजा कपट से मुनि-वेष बनाये रहता था ॥१॥ जिसका देश राजा भानु-प्रताप ने छीन लिया था, (क्योंकि) वह लड़ाई में सेना छोड़कर भाग गया था ॥२॥ भानु-प्रताप का सुसमय और अपना अत्यंत असमय (दुर्दिन) समझकर ॥३॥ उसके मन में बहुत ग्लानि हुई, इससे घर लौटकर नहीं गया । वह अभिमानी राजा था, अतः, इस भानु-प्रताप से मिलाप (संधि) भी नहीं किया ॥४॥ वह राजा दुरिद को तरह हृदय में क्रोध भावकर तपस्वी के साज (वेष) से वन में बसता था ॥५॥

विशेष—(१) यहाँ क्रम से कारण कहे गये । कपट से मुनि-वेष का कारण—उसका देश छिन जाना, देश छीनने का कारण उसका भाग जाना और अभिमान से न मिलना है । राजा का प्रताप ऐसा है कि वह साधुवेषधारी राजा ७० योजन पर, घोर वन में फिर भी वेष बदलकर भयभीत रहता है कि कहीं भानु-प्रताप जान पावेगा, धो मार ही डालेगा, क्योंकि ऐसी ही नीति है । यथा—“रिपु रिन रंच न राख्य काऊ ॥” (अ० दो० २२८), “रिपु रुज पावक पाप, प्रसु अहि गनिय न छोड करि ।” (अ० दो० २१) ।

(२) ‘मिला न राजहि.....’—साम, दाम, दंड, भेद—ये चार नीति के भेद हैं । जब राजा अपने को कमजोर देखे, तब ‘दाम’ नीति से शुद्ध देकर, रात आदि मानकर, प्रतिपक्षी से भेज कर ले, पर इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभिमानी था ।

(३) 'रिस ठर मारि.....'—जैसे कोई कंगाल एवं भिक्षुक अपमान सहते हुए प्रतिकार में असमर्थ होने से क्रोध को मन में ही दबा लेता है, वैसे इस कपटी राजा की दशा थी ।

तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरवि तेहि तब कीन्हा ॥६॥

राव तृपित नहिं सो पहिचाना । देखि सुबेप महामुनि जाना ॥७॥

उतरि तुरंग ते कीन्हु प्रनामा । परम चतुर न कहैउ निज नामा ॥८॥

दोहा—भूपति तृपित विलोकि तेहि, सरवर दीन्हु देखाइ ।

मज्जन पान समेत - हय, कीन्हु नृपति हरपाइ ॥१५८॥

अर्थ—जब राजा उसके समीप गया, तब उसने पहचान लिया कि यह भानु-व्रताप है ॥६॥ राजा प्यासा था, (इसी विकलता से) उसे नहीं पहचाना । प्रत्युत सुन्दर वेष देखकर महामुनि मान लिया ॥७॥ और चोड़े से उतरकर प्रणाम किया (परंतु) बड़ा चतुर था, इससे अपना नाम नहीं बतलाया ॥८॥ राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा ला दिया । राजा ने हर्षित होकर चोड़े के साथ स्नान और जलपान किया ॥१५८॥

विशेष—(१) 'उतरि तुरंग ते.....'—धर्म-शास्त्र की विधि है कि देवमंदिर, धीर्य एवं संत आदि बड़ों को देख सवारी से उतरकर और हथियार धरकर प्रणाम करना चाहिये । कपटी-मुनि को महामुनि समझकर राजा ने वही किया, परन्तु प्रणाम करते समय अपना नाम भी कहना चाहिये । यह रीति है; यथा—“भारतसुत मैं कृषि हनुमाना । नाम मोर सुनु....” (व० दो० १) ; “पित्तु समेत कहि-कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥” (दो० २१८) ; इसने नाम न कहा, यह परम चतुरता है, यही भागे दो० १६३ में कपटी-मुनि कहेगा ।

(२) 'भूपति तृपित विलोकि तेहि.....'—चेष्टा से ही जान लिया कि राजा प्यासा है । स्नान-पान से थकावट दूर होती है और प्रसन्नता भी होती है, यथा—“मज्जन कीन्हु पंथ-अम गयेऊ । सुचि जल पियत सुदित मन भयेऊ ॥” (अ० दो० ८१) ; “मज्जन कीन्हु परम सुख पावा ।” (भा० दो० ३०) । वे ही गुण यहाँ भी हुए जिन्हें 'हरपाइ' और भागे-'गे अम ....' में कहा है ।

गै अम सकल सुखी नृप भयेऊ । निज आश्रम तापस लै गयेऊ ॥१॥

आसन दीन्हु अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेउ सृष्टु धानी ॥२॥

को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले । सुंदर जुवा जीव परहेले ॥३॥

अप्रवर्ति के लच्छन तोरे । देखत दया लागि अति मोरे ॥४॥

शब्दार्थ—आसन दीन्हु = आसन के लिये कुछ वस्तु बैठने को दो । परहेलना (सं० प्रहेलन) = निरादर करना ।

अर्थ—सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ, तब वह तपस्वी उसे अपने आश्रम पर ले गया ॥१॥ सूर्यास्त का समय जानकर बैठने को आसन दिया, फिर वह तपस्वी कोमल वचन बोला ॥२॥ तुम कौन हो ? बन में अकेले कैसे फिर रहे हो ? तुम्हारी सुन्दर युवा अवस्था है, फिर भी तुम अपने जीवन

(प्राणों) की परवा नहीं करते अर्थात् प्राणों का निरादर करते हो ? ॥३॥ तुममें चक्रवर्त्ति राजाओं के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया लगती है ॥३॥

विशेष—(१) 'निज आश्रम तापस लै गयेऊ ।' अर्थात् सरोवर दिखाने के लिये साथ ही गया, फिर अपने आश्रम पर लौटा लाया ।

(२) 'आसन दीन्ह .....—'आसन देने पर भी राजा नहीं बैठा, क्योंकि उसकी इच्छा तुरत चले जाने की थी । अतः, धातें छेड़ दीं । कपटी मुनि ने सोचा कि मीठी-मीठी बातों में फँसाकर कुछ देर रोकने पर अँधेरा हो जायगा तो राजा अवश्य ही रुक जायगा, इस प्रकार कपट से द्वाँवें लेना है ।

(३) 'को तुम्ह.....'—प्रश्न का प्रयोजन यह है कि यदि राजा स्वयं इधर आ निकला हो, तब तो रोकना ठीक नहीं और यदि फाल-फेसु मटकाकर लाया हो तो इसे रोकना और अपनी सिद्धई आदि की बातें करनी ठीक होंगी, तदनुसार वह कर सकेगा ।

(४) 'चक्रवर्त्ति के .....—'उपर्युक्त 'सुन्दर युवा ...' का कारण कहता है कि तुम्हारे लक्षण चक्रवर्त्ती के हैं, ऐसे राजा को अकेले ऐसे घोर वन में फिरना योग्य नहीं है । न जाने, कब क्या विघ्न आ पड़े ? राजा की भलाई में प्रजा की भलाई है । अतः, मुझे बलि द्या लगी ।

नाम प्रतापभानु अवनीसा । तासु सचिव मैं सुनहु सुनीसा ॥५॥
फिरत अहरे परेछं सुखाई । बड़े भाग देखेछं पद आई ॥६॥
हम कहँ दुरलभ वरस तुम्हारा । जानत हौं कहु भल होनिहारा ॥७॥
कह मुनि तात भवेउ अँधिपारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥८॥

दोहा—निसा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान ।

वसहु श्राज श्रस जानि तुम्ह, जायेहु होत विहान ॥

तुलसी जसि भवितव्यता, तैसी मिलइ सहाइ ।

आपुन आवइ ताहि पहिं, ताहि तहाँ लै जाइ ॥१५६॥

अर्थ—(राजा ने कहा) हे सुनीस ! सुनिये । एक मानु-श्रवाप नाम का राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ ॥३॥ शिकार में फिरते हुए भूल पड़ा हूँ । बड़े भाग्य से आश्रम परखों के दर्शन किये ॥६॥ मेरे लिये आपके दर्शन दुर्लभ हैं, समझता हूँ कि कुछ भला होनेवाला है ॥७॥ मुनि ने कहा कि हे वाव ! अँधेरा हो गया और तुम्हारा नगर यहाँ से सत्तर योजन (५६० मील) पर है ॥८॥ हे सुजान ! सुनो, रात भयंकर अँधेरी है, वन सपन है, रास्ता नहीं है, ऐसा जानकर आज यहीं रहो, सवेरा होते ही पला देना ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता (हरि-इच्छा-रूपी प्रारब्ध) होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है । या तो यह (भवितव्यता) आप ही (स्वयं) उसके पास आती है या उसीको वहाँ ले जाती है ॥१५६॥

विशेष—(१) 'नाम प्रतापभातु'—यह 'को तुम्ह' का उत्तर है। राजा ने समझा कि ये कोई भारी दैवज्ञ मुनि हैं, इसी से मुझे चक्रवर्त्ती जान लिया। अतः, युक्ति से उत्तर देना चाहिये कि राजाओं के जहाँ-तहाँ अनेक शत्रु होते हैं, इसलिये नाम क्षिपाने की जीति भी रहे और उत्तर भी हो जाय। फिर 'मंत्री' कहा। इससे जान पड़ता है कि मंत्री में भी राज-लक्षण होते हैं।

(२) 'किरत अद्वेरे परेवँ भुलाई'—यह 'कस धन फिरहु अकेले' का उत्तर है। इससे कपटो-मुनि ने जान लिया कि इसे कालकेतु ही यहाँ लाया है। अतः, अब ठहराने का उपाय रचेंगा। 'बड़े भाग'—बहुत प्रयास से खोजने पर साधु मिलें तो भाग्य है और अनायास मिल जायें तो बड़ा भाग्य है। यथा—'बड़े भाग पाइय सतसंगा।' (३० दो० ३२)। मुनि के—'देखत दया लागि'—इस कथन के जोड़ में—'बड़े भाग देखेवँ'—कहा है।

(३) 'इन कहँ दुरलभ दूरस'—हमलोग विषयों में लित हैं और आप विमुक्त संत हैं, ऐसे संत दैवयोग से ही मिलते हैं, यथा—'संत विमुक्त मिलहिं परि तेहो। चितवहिं राम कृपा करि जेही॥' (३० दो० १८)।

(४) 'जिसा घोर'—इससे कृष्णपक्ष की घोर अँधेरी रात अर्थात् अमावस्या जनाई। इसमें रात्रिक छल के प्रयोग भी किये जाते हैं। इसे यह योग भी मिल गया।

(५) 'तुलसी जसि भवितव्यता'—यहाँ 'भवितव्यता' को हरि-इच्छा ही जानना चाहिये। शिव-संहिता के अनुसार श्रीरामजी के प्रतापी और बलवीर्य नामक दो सखा ही श्रीरामजी की आज्ञा से भानु-प्रताप और अरिमर्दन हुए हैं। अतः, वे भगवान् युद्धरूप कौतुक के लिये ऐसे संयोग स्वयं रचते हैं। ये दोनों सखा अगले जन्म में राक्षस होने पर पूरे वैर से युद्ध करेंगे।

बुद्धिमान् होकर राजा क्यों ठगा गया ? इसका समाधान याज्ञवल्क्य ने किया, क्योंकि यह प्रसंग कर्मपाट का है। उसीको गोस्वामीजी कहते हैं कि जैसी भावी होती है वैसे उसके सहायक (साधन) मिलते हैं, अर्थात् संयोग बनते जाते हैं। 'आपुन' अवधी मुहावरा है, इसका अर्थ 'स्वयं' होता है। यथा—'आपुन चलेइ गदा कर लीन्हो।' (दो० १८१), 'ऊपर आपुन हेठ भट'—(ल० दो० ३१)। 'आपुन आवइ' अर्थात् भावी स्वयं 'वाहि पहिं' अर्थात् जिसपर भावी होनेवाली है, आती है। जैसे भानुप्रताप के पास कालकेतु भावी-प्रेरित शूकर बनकर पहुँच गया। अथवा 'वाहि' जिसपर भावी होनेवाली है, उसको, 'तहाँ' भावी-प्रेरित वाधा के स्थान पर, ले जाती है, जैसे वह भानुप्रताप को ही कपटो मुनि के पास ले गई।

भलेहि नाथ आयसु वरि सीसा। बाँधि तुरग तरु पैठ महीसा ॥१॥

रूप बहु भाँति प्रसंसेव ताही। चरन वंदि निज भाग्य सराही ॥२॥

पुनि बोलैव मृगिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करवँ ठिठाई ॥३॥

मोहि सुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु यखानी ॥४॥

अर्थ—'बहुत अच्छा, नाथ !' राजा ऐसा कह आशा शिर पर रख (मान) कर और घोड़े को पैदल में बाँधकर आ बैठा ॥१॥ राजा ने उसकी बहुत तरह से प्रशंसा की तथा उसके चरणों की यदना कर उसके संवंध से अपना भाग्य सराहा ॥२॥ फिर मुहावरे कोमल वचन बोला कि हे प्रभो ! आपको पिता जानकर

में ठिठाई करता हूँ ॥३॥ हे सुनीरवर ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर दे नाथ ! अपना नाम बखान कर कहिये ॥४॥

विशेष—(१) 'बाँधि मुरग'—अभी तक राजा घोड़े को बागडोर थामे खड़ा था कि अभी चल देंगे, पर कपटी-मुनि ने बातों-बातों में लगाकर अँधेरा कर दिया और ठहरा लिया ।

(२) 'बहु भाँति प्रसंसेव'—राजा ने कपटी मुनि को श्रेष्ठ साधु मानकर—शास्त्रोक्त साधु-लक्षणों को कहकर—उनके अनुसार इसकी सराहना की । यथा—“विधि हरिहर कवि कोविद बानी । कहत साधु-महिमा सकुचानी ॥” (दो० २) ; आप ऐसे महान् हैं कि आपकी चरख-बंदना देवता भी करते हैं, मेरे भाग्य का क्या कहना है कि इन चरणों के दर्शन हुए ?

(३) 'शुद्धिगिरा मुहाई', 'जानि पिता'—कोमल बाणी तो आपस ने भी कही थी, पर उसके वचन छलसंयुक्त होने से 'मुहावने' न थे, राजा के वचन निरक्षल हैं । अतः, 'मुहावने' हैं । मुनि ने राजा को 'तात भयो अँधियारा' में 'तात' कहा था । मुनि के संघर्ष में तात का अर्थ पुत्र ही लिया जायगा । अतः, राजा ने उसे 'पिता' कहा । महात्मा एवं स्वामी से ठिठाई अयोग्य है और बालक पिता से ठिठाई कर सकता है, इसलिये भी 'पिता' कहा ।

(४) 'मोहि सुनीस सुत सेवक जानी ।'—पुत्र पर प्रीति स्वतः होती है, यदि पुत्र सेवक भी हो तो और अत्यन्त प्रीति होती है, इसलिये दोनों कहे । नाम का बखान कर कहना यह कि जाति, गुण, क्रिया एवं वदच्छा आदि के जो नाम हों, उन्हें विस्तार से कहिये ।

तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । मूप सुहृद सो कपटसयाना ॥५॥

पैरी पुनि जघ्नी पुनि राजा । कल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥६॥

समुक्ति राजसुख दुखित अराती । अहाँ बनक हय सुखगइ जाती ॥७॥

सरल वचन नृप के सुनि काना । पैर सँभारि हृदय हरपाना ॥८॥

दोहा—कपट वोरि बानी मृदुल, बोलेउ जुगुति - समेत ।

नाम हमार भिखारि अव, निर्धन रहित - निकेत ॥१६०॥

शब्दार्थ—सुहृद = हृदयवाला । अराति = शत्रु । सुखगइ = जसती है, यमकती है ।

अर्थ—राजा ने उसे नहीं पहचाना, पर उसने राजा को पहचान लिया था । राजा का हृदय शुद्ध है, पर वह कपट में निपुण है ॥५॥ एक तो वह शत्रु, फिर जाति का उग्रिय, उसपर भी राजा है । अतः, छल-बल से अपना कार्य करना चाहता है ॥६॥ वह शत्रु अपने (पूर्व के) राज्य-सुख को समझकर दुखी है, उसकी छाती कुम्हार की भट्टी की भाग की तरह (भीतर-भी-भीतर) भमक रही है ॥७॥ राजा के सीधे वचन कानों से सुनकर और अपने पैर का स्पर्श करके वह हृदय में हर्षित हुआ ॥८॥ कपट रूपी बल में दुबाकर युक्ति-युक्त कोमल बाणी बोला कि अब तो हमारा नाम मिलाती है, हम घन-घाम-रहित हैं ॥१६०॥

विशेष—(१) 'तेहि न जान'—प्रथम कहा गया था—“राज वृत्ति नहि सो पहिचाना । देखि सुषेप महामुनि जाना ॥” (दो० १५०) ; पर अब राजा सुनिवर एवं सुखी है और उसके सामने ही पैदा है, फिर पहचान क्यों नहीं लिया ? इसका सचर यहाँ है कि राजा सुहृद = सरल स्वभाव होने से उसके कपट को

नहीं भौंप सका, यथा—“सरल सुसील धरमरत राज । सो किमि जानइ तीय-सुमाज ॥” (अ० दो० १११); यथा—“नाथ सुहृद सुठि सरल चित्, ...” (अ० दो० २१०)। अर्थात् सुहृद अपने समान सबको शुद्ध हो जानता है।

(२) ‘वैरी पुनि छत्री पुनि राजा । ...’—वैरी सदा अपने शत्रु पर आघात करना चाहता है, यथा—“रिपु रिन रंच न राखव काऊ ।” (अ० दो० २२८); “रिपु पर कृपा परम कदराई ।” (अ० दो० १८)। क्षत्रिय जाति क्रोधो एवं बलवान् भी होती है और बदला लेती है। यथा—“तदपि कठिन दसकठ सुनु, छत्रि-जाति कर रोप ।” (अ० दो० २३)। राजा स्वार्थी होते हैं, जैसे घने, काम निकालते हैं, अभिमानी होने से एक देश में दो नहीं रह सकते। यहाँ यह तीन गुणों से तीनों बातें चाहता है—वैरी—छल, क्षत्रिय—बल और राजा—निज काज।

(३) ‘समुक्ति राज-सुख’—अर्थात् राज्य-सुख का छीनना वैर का कारण है। ‘अवाँ इव’ यथा—“तपइ अवाँ इव वर अघिकाई ।” (दो० ५०)। प्रथम बल से राज्य नहीं बचा सका, अब छल से लेगा।

‘वैर सँभारि’—यथा—“शत्रु सवानो सलिल ज्यों, राख सोस रिपु नाथ । बूझत लखि पग डगत लखि, चपरि चहुँदिसि धाव ॥” (दोहावलो ५१०)। यहाँ ‘वैर सँभारि’ में क्षत्रिय का स्वरूप दिखाया।

(४) ‘कपट बोरि पानी’—यहाँ कपटमय वचनों से अपना कार्य साधने में राजा का स्वरूप दिखाया। इस तरह की बातों से वह राजा का भेद लेना चाहता है कि वसने मुझे—‘मुनीस सुत सेवक जानी’ हृदय से कहा है या नहीं। राजा समझता है कि ये प्रथम बहुत ऐश्वर्यवान् थे, अब सब त्याग बैठे हैं, अतएव बड़े महात्मा हैं। इसीसे नाम आदि नहीं बतलाये, क्योंकि—‘सदा रहहि अपनपौ दुराये ।’ ‘अव’ शब्द में इसकी युक्ति है कि यदि कहीं राजा जान ले, सब तो कह देंगा, मैंने तो सत्य ही कहा है कि आपने राज्य ले लिया तो यहाँ भिखारी बनकर निर्वाह करता हूँ और यदि न जान पाया, तो आगे मुझे अपने को ब्रह्मा का पुत्र होना और तपोधन इत्यादि कहना है, अब तो मैं सब त्याग बैठ हूँ। अतः, धिक्कि सिद्ध होगी।

कह नृप जे विज्ञाननिधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥१॥

सदा रहहि अपनपौ दुराये । सब बिधि कुसल कुबेप बनाये ॥२॥

तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥३॥

तुम्ह सम अघन भिखारि अगेहा । होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥४॥

जोसि सोसि तव चरन नमाभी । मो पर कृपा करिय अब स्वामी ॥५॥

शब्दार्थ—गलित अभिमान=निरभिमान। अपनपौ=आत्मयौव एवं अपने रूप को। अकिंचन=किन्हीं भगवान् के अतिरिक्त और कुछ भी चाह नहीं। अघन=निधन। अगेह=गृहस्थित।

अर्थ—राजा ने कहा कि जो आपके समान विज्ञान के स्थान और निरभिमान होते हैं ॥१॥ वे सदा अपनी प्रतिष्ठा को छिपाये रहते हैं, (क्योंकि) वे दुरा वेप बनाये रहने में सब प्रकार कुशल मानते हैं ॥२॥ इसीसे संत और वेद पुकार कर कहते हैं, कि परम अकिंचन ही भगवान् के प्यारे हैं ॥३॥ आपके समान निधन भिखारियों और गृहहीनों से ब्रह्मा-शिव को भी संदेह होता है ॥४॥ आप जो हैं सो हैं मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ, स्वामिन्! आप मुझपर कृपा कीजिये ॥५॥

(जोसि सोसि=यः अस्मि, सः अस्मि=जो हैं, सो हैं अर्थात् जो भी हों, वही सही)

विशेष—(१) 'जे विद्वाननिधाना ।'—विद्वानी शरीर के द्वारा होनेवाले गुणों को प्रकृति के गुण समझते हैं, इससे उनका अभिमानी न होना सहज है ।

(२) 'सब विधि कुसल कुषेप '—कुषेप देखने से उन्हें गँवार समझकर कोई पास नहीं आयेगा । नहीं तो कोई घेठा, कोई धन, कोई विजय आदि की इच्छा से घेरे रहेंगे, इससे भजन में बाधा होगी ।

(३) 'होत विरधि सिवहि संदेहा ।'—कुषेप-अकिंचन आदि भगवान् को प्रिय हैं, इनसे ब्रह्मा शिव को संदेह होता है कि इनको देने के योग्य हमारे पास कुछ नहीं है, क्या दें ? क्योंकि ये दोनों तप आदि कर्मों के फल देनेवाले हैं । यथा—'मैं ब्रह्मा मिलि तेहि घर दीन्हा ।' (दो० १०६) । पुन यह भी भाव है कि कहीं वे हमारे ही लोक लेने की इच्छा न करें ।

(४) 'सो पर कृपा करिय '—राजा ने सुत-सेवक बनकर नाम पूछा । उसने नहीं बताया । किन्तु, सदासीनता की बातों में डाल दिया । इसपर राजा ने समझा कि मुनि को अपना परिचय देना अभीष्ट नहीं है, अतएव प्रार्थना करता है कि आप कोई भी हों, पर मुझपर कृपा करें, मुझे सुत-सेवक मानें ।

सहज प्रीति भूपति कै देखी । आप विषय बिस्वास बिसेन्धी ॥६॥

सब प्रकार राजहि अपनाई । पोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥७॥

सुनु सतिभाव कहउँ महिपाला । यहाँ बसत भीते बहु काला ॥८॥

दोहा—अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ, मैं न जनावउँ काहु ।

लोकमान्यता अनल - सम, कर तप-कानन दाहु ॥

सो०—तुलसी देखि सुबेखु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर ।

सुंदर केकिहि पेखु, वचन सुधासम असन अहि ॥१६१॥

शब्दार्थ—सहज = स्वाभाविक । आप विषय = अपने ऊपर । अपनाई = समझकर । केकिहि = मोर को । पेखु = देखो । असन = सोनन ।

अर्थ—अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अधिक विश्वास देखकर ॥६॥ और सब तरह से राजा को अपने अनुकूल करके अधिक स्नेह प्रकट करता हुआ धोला ॥७॥ हे राजन् ! सुनो, मैं सत्यमाध से कहता हूँ, यहाँ बसते हुए मुझे बहुत समय बीत गया ॥८॥ अब तक कोई मुझे न मिला और मैं अपनेको किसी के प्रति जानता भी नहीं, क्योंकि लोक-वड़ाई तप रूपी धन को अग्नि के समान ग्राम कर देती है ॥ श्रीगुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेप देखकर मूर्ख ही नहीं, प्रत्युत चतुर मनुष्य भी धोरा खा जाते हैं । देखिये, मोर बैराने में सुन्दर होता है और उसके वचन अमृत के समान होते हैं, परन्तु भोजन घसका सर्प है ॥१६१॥

विशेष—(१) 'सहज प्रीति '—सब प्रकार—'कपटी मुनि ने राजा की प्रीति-प्रीति देखने के लिये युक्ति के वचन कहे थे, वह देख लिया । जब विशेष विश्वास पाया, तब सब भौंति अधीन करके अथ पूर्ण की अपेक्षा अधिक स्नेह बताते हुए बोला ।

(२) 'सुनु सतिभाउ...' भाव अब नहीं छिपायेंगे । अतः, आगे जो कुछ कहेंगे, सत्य हो कहेंगे । 'महिपाला'—राजा ने अपनेको मंत्री कहा था, पर इसने महिपाल कहा, इससे अपनी सर्वज्ञता जनाई । इसीपर आगे कहेंगे—'गुरु-प्रसाद सब जानिय'... । जब राजा को अपने अधीन जान लिया कि जो कहूँगा, वही मान लेगा; तब 'सतिभाउ' कहकर सिद्धई दिखाने लगा । 'बहु काला'—यह भी युक्ति का वचन है, राजा तो बहुकालीन महात्मा समझेगा और यह थोड़े ही समय से राज्य छिन जाने पर यहाँ आया है । 'बहुकाल' में दस-बीस दिन और बहुत कल्प—सभी का समावेश हो जाता है ।

(३) 'अब लगि मोहि न...'—संतों के पास कोई आकर सिद्धई देखता है तो वह दूसरे से कहता है । ऐसे ही कानोंकान ख्याति हो जाती है, अथवा स्वयं भिच्छाटन के बहाने चेताने निकले, तो अपने वचन-कर्म से अपनी सिद्धई प्रकट करते हैं । कपटी मुनि अपने में इन दोनों रीतियों का निपेछ करता है, इसका कारण उत्तरार्द्ध में कहा । 'लोकमान्यता अनल...'—दावानल सम्पूर्ण वन में फैलकर उसे भस्म कर देता है, ऐसे ही लोक-पड़ाई संसार में फैलकर तप का नाश कर देती है । जैसे विश्वामित्र की बहुत तपस्या को त्रिशंकु ने, कुछ अप्सराओं ने और कुछ विप्र-पुत्र ने सूटा ।

(४) 'तुलसी देखि सुवेपु...'—राजा को प्रथम तापस वेप देखकर धोखा हुआ और यहाँ उसके स्नेहमय (सुधासम) वचनों पर भूला, इसी का समाधान ग्रंथकार करते हैं कि जैसे मोर देखने में सुन्दर होता है, उसकी बोली (वर्षा में दूर से) सुहावनी होती है, इससे आपाततः लोग मोहित हो जाते हैं । वैसे ही साधु-वेप और उसके स्नेहमय वचनों से चतुर भी धोखे में पड़ जाते हैं, यथा—'वचन वेप क्यों जानिये, मन मलीन नर नारि । सूनखा मृग पूतना, दसमुख प्रमुख विचारि ॥' (दोहावली ३०८) अर्थात् वचन-वेप से हृदय को परलना अति कठिन है ।

हाँ, जैसे मोर की संगति करने से उसके रंगभाव का पता लग जाता है कि वह हिंसक एवं घोर सर्पों को पचानेवाला है, वैसे ही वेपधारी कपटी साधु का संग कुछ काल करने से उसकी हार्दिक वृत्ति छिप नहीं सकेगी । यथा—'कपट सार-सूची सहस्र, बाँधि बचन पर बाध । किय दुराव वह चातुरी, सो सठ तुलसी दास ॥' (दोहावली ३१०) अर्थात् इसने अब राजा को 'महिपाला' कहा, तभी शंका करनी थी कि यह कोई भेदी न हो । मैंने तो इसे मंत्री ही कहा था । पुनः कुछ काल सहवास करके हार्दिक स्थिति भी जान सकता था, पर यहाँ राजा भावी-वशा एकाएक प्रीति-प्रतीति करके अधीन हो गया, जिससे परीक्षा-वृत्ति ही न उठ सकी । अतः, चतुर होते हुए भी भूल गया । (जो समदृष्टि से वेपमात्र के वपासक हैं उन्हें परीक्षा की अपेक्षा ही नहीं है । अतः, उन्हें भूल कहना अयोग्य है ।)

यहाँ कपटी मुनि मोर है जो मानुषताप के वंशरूप अधिष्ठान का नाशक होगा, यह भी ध्वनित है ।

ताते गुपुत रहवैं जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥१॥

प्रभु जानत सब विनहि जनाये । कहहु कवन सिधि लोक रिभाये ॥२॥

तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥३॥

अब जौ तात कुराववैं तोही । दारुन दोष घटइ अति मोही ॥४॥

शब्दार्थ—किमपि=कुछ भी । घटइ=कमोया । रिभाये=प्रसन्न करने से ।

अर्थ—इसीसे मैं जगत् में गुप्त रहता हूँ और भगवान् को छोड़कर अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता ॥१॥ प्रभु तो बिना जनाये ही जानते हैं, कहो तो मला, लोक को रिखाने से क्या सिद्धि होगी ॥२॥

(१) 'तप ते अगम न कर्तुः'—साथ यह कि त्रिदेव ही नहीं, कोई भी संसार का ही व्यक्ति क्यों न हो, तप से त्रिदेवों का काम अकेला ही कर सकता है। जैसे, स्कन्दपुराण के अनुसार राजा दिवोदास ने तप करके अकेले ही त्रिदेवों के पद लेने की चेष्टा की थी। पर पीछे उसके नास्तिक हो जाने पर सिद्धि नहीं मिली। इस प्रकार कपटी हुनि ने युक्ति से अपने को त्रिदेवों के तुल्य जनाया। तब राजा को निश्चय हो गया कि ये चिरकालीन महात्मा हैं।

भयेऊ नृपहिं सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहइ सो लागी ॥४॥

करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन चिरति विवेका ॥५॥

वदुभव - पालन - प्रलय कहानी । कहैसि अमित आचरज वखानी ॥६॥

अर्थ—यह सुनकर राजा को अत्यन्त अनुराग हुआ, तब यह पुरानी कथाएँ कहने लगा ॥४॥ कर्म, धर्म और तत्सम्बन्धी अनेक इतिहास कहे, वन्हीं के साथ ज्ञान-वैराग्य का भी निरूपण करता था ॥५॥ वृत्ति, पालन और संहार की अनेक प्रकार की बहुत आश्चर्ययुक्त आख्यायिकाएँ कह सुनाई ॥६॥

विशेष—(१) 'अति अनुरागा । कथा'—श्रोता का अनुराग देखकर कथा कहने लगा। यथा—“लागी सुनइ श्रवण मन लाई । आदिहुँ ते सब कथा सुनाई ॥” (सं० शो० १२) । 'पुरातन'—अपनी वृत्ति आदिकल्प में कही है। वही पुरानी कथाओं के वर्णन से सिद्ध करता है कि ये सब घटनाएँ हमारी आँखों के सामने हुई हैं; अतः, मैं जानता हूँ, यही कहता हूँ।

(२) 'करम धरम इतिहास'—कर्म की गति यही सूत्र है। यथा—“किं कर्म किमकुर्मिति करयोज्यत्र मोहिताः । १००” से—“गहना कर्मणो गतिः ॥” (गीता ३।१९-२०) तक । कर्म-गति ब्रह्मा ही जानते हैं। यथा—“कठिन परम-गति जान निधाता ॥” (अ० शो० १८१) । धर्म, यथा—“गोजव फवहुँ मिलाइ नहिं धूरी । करइ कोय निमि धर्महिं दूरी ॥” (कि० शो० १४) अर्थात् धर्म रजःकणों की तरह अतन्त एवं सूक्ष्म है। इन्हीं कर्म-धर्म के उदाहरण-रूप में अनेक इतिहास कहे कि अमुक कल्प में अमुक व्यक्ति ने अमुक कर्म किया और अमुक फल पाया। वैराग्य और ज्ञान का स्वरूप निरूपण किया। (श्लिष्ये आ० शो० १४) । इतिहासों में इनके भी साथको एवं सिद्धों के उदाहरण कहे।

(३) 'वदुभव-पालन-प्रलय कहानी ।'—सर्वश्रेष्ठ नर-वाच्य श्रीरामजी को वृद्धि की इच्छा हुई तब उन्होंने जल उत्पन्न करके उसमें चतुर्भुज-रूप से शयन किया। अतः, नारायण नाम पड़ा। उनकी नामी से कमल हुआ, उससे ब्रह्मा हुए, तब उन्होंने त्रिगुणात्मक संसार रचा। विष्णु नाना अवतार लेकर रचा करते हैं एवं श्रेष्ठ-रूप से चराचर जगत् का पालन अत्योन्य सम्बन्ध से करते हैं और शिवजी संहार (प्रलय) करते हैं। कभी-कभी शेषजी और सूर्य भगवान् से भी प्रलय-व्यापार होते हैं, इत्यादि।

'कहैसि अमित आचरज'—आचर्य यह कि कभी-कभी तीनों काम एक ही करते हैं। यथा—“वदुभव पालन प्रलय समोहा” (सं० शो० १४), यह विराट् के प्रसंग में कहा है। कभी ब्रह्मा ही तीनों काम करते हैं। यथा—“जो सृजि पालइ हरइ वहीरी ॥” (अ० शो० १८१) और भी जहाँ-तहाँ विराट्-प्रसंग में वही हुई आचर्य की बातें कही।

सुनि महीप तापसवस भयेऊ । आपन नाम कहन तव लयेऊ ॥७॥

कह तापस नृप जानउँ तोही । कीन्हेहु कपट खाग भल मोही ॥८॥

दोहा—मुनु महीस असि नीति, जहँ तहँ नाम न कहहि नृप ।

मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥

अर्थ—(ये सब) मुनकर राजा तपस्वी के वश में हो गया और अपना नाम कहने पर हुआ ॥१॥ तब वह (तापस) बोला कि हे राजन् ! मैं तुम्हें जानता हूँ । तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा ॥८॥ राजन् ! मुनो, ऐसी नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ-तहाँ न कहा करे । वही तुम्हारी चतुरता समझकर तुमपर मेरी अत्यन्त प्रीति है ॥१६३॥

विशेष—‘नाम कहन तब लयेऊ’—कहने को हुआ, पर कहने न पाया । बीच में ही तापस ने इसकी बात काटकर सर्वज्ञता दिखाने के लिये स्वयं कहने लगा ।

‘कीन्हेहु कपट लाग भल’—‘कपट किसी को भला नहीं लगता, क्योंकि यह प्रीति-प्रतीति का नाशक है । यथा—“जल पय सरिस बिकाय, देरहु प्रीति कि रीति भलि । विलग होइ रस जाइ, कपट खदाई परत पुनि ॥” (दो० ५०) । पर तापस को अच्छा लगा । इसका कारण आगे दोहे में कहा है कि यह तो कपट नहीं, नीति की निपुणता है ; यथा—“परम चतुर न कहेव निज नामा ॥” (दो० १५०) । इसी ‘परम चतुरता’ पर तो तुमपर मेरी ‘अति प्रीति’ है ।

नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥१॥

गुरुप्रसाद सब जानिय राजा । कहिय न आपन जानि अकाला ॥२॥

देखि तात तव सहज सुघाई । प्रीति प्रतीति नीतिनिपुनाई ॥३॥

वपजि परी ममता मन भोरे । कहवँ कथा निज पूछे तोरे ॥४॥

अब प्रसन्न मैं संसय नहीं । माँगु जो भूप भाव मन माहीं ॥५॥

अर्थ—तुम्हारा नाम भानुप्रताप है, राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे ॥१॥ हे राजन् ! गुरु की प्रसन्नता (कृपा) से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर नहीं कहता ॥२॥ हे तात ! तुम्हारी स्वाभाविक सिधाई, प्रीति, प्रतीति एवं नीति में निपुणता देखकर ॥३॥ मेरे मन में ममत्व उत्पन्न हो गया है ; अतः, तुम्हारे पूछने से अपनी कथा कहता हूँ ॥४॥ अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं । राजन् ! जो मन में भावे, माँग लो ॥५॥

विशेष—(१) ‘नाम तुम्हार’—प्रथम राजा का नाम कहा, तब पिता का भी अर्थात् तुम्हीं को नहीं, तुम्हारे कुल भर को जानता हूँ, इस तरह अपनी सर्वज्ञता प्रकट की । यह भी भाव है कि बँडवत करते समय राजा को अपने पिता-समेत नाम लेना था, उसकी पूर्ति कर दी ।

(२) ‘गुरुप्रसाद सब जानिय’—प्रथम इसने अपने में तपोबल होना युक्ति से कहा था, अब गुरु-प्रसाद भी कहा, तात्पर्य यह कि साधन के साथ-साथ गुरु-कृपा भी चाहिये । क्योंकि—“बिनु गुरु होइ कि ज्ञान (४० दो० ८६) । यह भाव भी ध्वनित करता है कि हमें गुरु करोगे तो हमारी कृपा से तुम भी ऐसा ही सिद्ध हो जाओगे ।

तुम पवित्र और सुन्दर सुखियाले हो, (अतएव मुझे परम-प्रिय हो) मुझपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है ॥३॥
(इससे) हे साव ! यदि अब मैं तुमसे छिपाऊँ तो मुझे क्या कठिन दोष लगेगा ॥४॥

विशेष—(१) 'साते गुप्त'—'साते' जो प्रथम कहा कि—'लोकमान्यता अतल' । राजा ने कहा था—'परम अधिक प्रिय' उसीको तापस ने कहा—'हरि तबि किमपि' ।

(२) 'प्रभु जानव सय'—प्रभु अर्थात् समर्थ हैं, बिना अनाये हो जानते हैं । अतः, सर्वज्ञ हैं; अर्थात् वे स्वयं मन को जानकर मनोरथ-पूर्ति करने में समर्थ हैं । फिर अल्पशः एवं त्वार्थी जगत् को रिक्ताने में क्या रक्खा है ?

(३) 'तुम्ह सुचि सुमति'—उपर्युक्त दो अर्द्धांशों से राजा कुछ उदास हो गया कि तब हमसे भी क्यों बराबरे । इसपर तापस कहता है कि 'तुम्ह सुचि'—अब जो बात—'अर्थात् तुमसे छिपा नहीं सफता, इसीसे कहूँगा । पूर्वार्द्ध में 'सुचि-सुमति' और उत्तरार्द्ध में—'प्रीति प्रीति' क्रमशः साधन-साध्य हैं; अर्थात् हृदय शुचि होने से प्रीति और सुंदर मति के द्वारा हमें यथार्थ जानने से प्रतीति है ।

(४) 'दाहन दोष पटह'—अपने में प्रीति करनेवाले से छिपाव रखना बड़ा पाप है और मैं तो साधु हूँ । मैं यदि ऐसे से छिपाव करूँ तो मुझे अत्यन्त भारी पाप लगेगा ।

जिमि-जिमि तापस कथह उदासा । तिमि-तिमि नृपहि उपज बिद्वासा ॥५॥

देखा स्वयस करम-मन-धानी । तप योला तापस यकध्यानी ॥६॥

नाम हमार एकतनु भाई । सुनि नृप योलेउ पुनि सिर नाई ॥७॥

कहहु नाम कर अरथ मखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥८॥

दोहा—आदि सृष्टि उपजी जगहि, तव उत्पति भइ मोरि ।

नाम एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१६२॥

अर्थ—जैसे-जैसे तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, वैसे-वैसे राजा को उसपर विश्वास (अधिक) उत्पन्न होता था ॥५॥ कर्म, मन और वचन से (राजा को) अपने वश में देख लिया, तब वह यकध्यानी (दंभी) तपस्वी बोला ॥६॥ हे भाई ! हमारा नाम 'एकतनु' है । यह सुनकर राजा फिर प्रणाम करके बोला ॥७॥ कि मुझे अपना अत्यन्त (अनुगत) सेवक जानकर (एकतनु) नाम का अर्थ मखान कर कहिये ॥८॥ (वह बोला कि) सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई, एकतनु नाम उसी कारण से पड़ा कि फिर (दूसरा) देह-धारण नहीं किया ॥१६२॥

विशेष—(१) 'कथह उदासा'—इसकी उदासीनता कथनमात्र है, फिर भी आंखी-वश राजा को अंध-विश्वास होता जाता है ।

(२) 'देखा स्वयस करम मन बानी'—कर्म से, यथा—'जोसि सोसि तब चरन नमामी ।' मन से, यथा—'सहज प्रीति भूपति के देखी ।' प्रीति-भजन का धर्म है । वचन से, यथा—'कह नृप जे विज्ञाननिधान ।'—से—'होव विरंचि सिवहि संवेहा ॥' (श्लो १५०) तक ।

‘वक्त्राणी’—जैसे वक् ऊपर से सीधा बनकर ध्यान लगाये हुए रहता है, पर भीतर से उसे मल्लजी खाने की ताक रहती है, वैसे ही यह ऊपर के वेष-मात्र से साधु बना है, पर भीतर से राजा के नाश का प्रयत्न कर रहा है, यथा—“जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ ।” (दो० १६१) ।

(३) ‘नाम हमार एकतनु’—इस नाम-कथन में ‘भाई’ संबोधन से ध्वनित होता है कि हम तुम भाई अर्थात् एक वर्ग के हैं अर्थात् तुम राजा हो, हम भी राजा ही हैं । इसने बहुत प्रार्थना करवा कर तो नाम मात्र कहा । राजा ने बखानकर कहने की प्रार्थना की थी कि जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा (जो मन में आवे)—चार प्रकार के नाम होते हैं, सब कहिये, जिससे पूरा परिचय हो जाय । ‘एकतनु’ नाम से राजा को सदेह होगा ही कि एकतनु तो सभी के होते हैं, यह कैसा नाम ? अतः, फिर प्रार्थना करेगा तो इसका अर्थ कहूँगा, वही हुआ ।

(४) ‘भादि सृष्टि वपजी’—इस नाम के अर्थ में भी तापस की युक्ति है । राजा तो समझेगा कि प्रथम कल्प में जब प्रथम सृष्टि हुई, तभी मैं पैदा हुआ । तब से अभी तक कितनी ही बार वृत्ति-प्रलय हो गये, पर मेरी वही देह घनी हुई है । पर यथार्थ यह है कि मेरे माता-पिता से जो आदि सृष्टि हुई; अर्थात् प्रथम संतान हुई, वही मैं हूँ, अर्थात् मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ । ‘एकतनु भाई’ का यह भी भाव है कि मैं अकेला भाई हूँ, जब से पैदा हुआ, अभी तक जीता ही हूँ । अतः, दूसरी बार देह धारण नहीं करना पड़ा । ‘भादिसृष्टि’ ब्रह्म-पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पहले-पहल सृष्टि की रचना की; यथा—“चैत्रे मासे जगद्ब्रह्मा सस्रजं प्रमोऽहनि । शुक्लपक्षे सप्तमन्तु तथा सूर्योदये सति ॥ प्रवर्त्तयामास तदा कालस्य गणनामपि ॥”

जनि आचरज करहु मन माहीं । सुत तप ते दुरलभ कहु नाहीं ॥१॥

तपबल ते जग सृजह विधाता । तपबल विष्णु भये परिधाता ॥२॥

तपबल संसु करहि संहारा । तप ते अगम न कहु संसारा ॥३॥

शब्दार्थ—सृजह=रचता है । परिधाता=रचक एवं पालन-कर्ता । संहारा=प्रलय । अगम=अप्राप्य ।

अर्थ—हे पुत्र ! मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥१॥ तप के बल से ही ब्रह्मा जगत् को उत्पन्न करते हैं; तप-बल से विष्णु भगवान् पालनकर्ता हुए ॥२॥ और तपस्या के ही बल से शिवजी संहार करते हैं—तप से संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है ॥३॥

विशेष—(१) ‘जनि आचरज’—वर्ण्युक्त बात पर राजा के मन में संदेह हुआ कि यह तो असंभव बात है, वसीको चेष्टा से जानकर समाधान करवा है, कि—“जनि आचरज” । प्रमाण—यदुत्तरं यदुद्वारं यदुदुर्गं यद्यदुष्करम् । सर्वं तु तपसा साध्यं वपोहि दुरतिक्रमः ॥” (मनु सं०); तथा—“तपबल रचइ प्रपंच विधाता ।”—से—“तप आधार सब सृष्टि भवानी ॥” (दो० ७२) तक ।

‘सुत’—राजा ने कई बार उससे ‘सुत-सेवक’ मानने को कहा और पिता कहा है । अतः, इसने भी ‘सुत’ कहा । भाव यह कि मैंने तुम्हें ‘सुत’ मान लिया । दूसरा यह भी भाव है कि इस नाते से ही गुप्त बातें भी कहता हूँ । आगे अपनी श्रेष्ठता की पुष्टि में परम श्रेष्ठ त्रिदेवों का प्रमाण भी देता है—

(२) तप करके त्रिदेवों के सृष्टि आदि करने का प्रमाण दिया गया है । ये ईश्वर हैं, संकल्प-मात्र से उत्पत्ति-पालन और प्रलय करते हैं, इन्हें तप नहीं करना पड़ता । अतः, इनके विषय में तप का अर्थ विचार है, क्योंकि—‘तप-आलोचने’ धातु से ‘तपस्’ शब्द ही बनता है ।

‘कहिय न आपन जानि...’—सर्वज्ञता की ख्याति से व्यवहार में फँस जाऊँगा, इससे भगवद्भजन छूट जायगा और तप नष्ट हो जायगा। यथा—‘लोकमान्यता अनल सम...’।

(३) ‘सहज सुधाई’—यथा—“सरल बचन नृप के सुनि काना।” (दो० १५६)। शेष प्रीति-प्रतीति आदि अभी ऊपर कही गई हैं।

(४) ‘व्यजि परो ममता मन मोरे।’—‘संत निर्मम होते हैं, जैसे मैं भी निर्मम था, पर तुम्हारे व्ययुक्त गुणों के कारण मुझसे न रहा गया, ममता व्यज ही पड़ी। ममता अर्थात् मदीयत्व रूप स्नेह, यह माता-पिता में पुत्र के प्रति होता है अर्थात् तुममें मेरा पुत्रभाव हार्दिक वृत्ति से है। वापस ने अपनी कथा कहने में दो हेतु कहे—‘ममता’ और ‘पूछे तोरे’ अर्थात् दो में एक भी न होता तो न कहता।

(५) ‘भौंखु जो भूप भाव मन माहीं।’—‘संशय नाही’ प्रथम अवतक तुमने कष्ट किया था, तबतक पूर्ण प्रसन्नता में संशय था, पर अब तुम निष्कण्ट हो गये, अब संशय नहीं। ‘भूप’—भूमन्तल के सातों द्वीपों के राजा तो तुम हई हो। और लोकों का जो पेरबर्ष चाहो, माँग लो। अच्छी तरह खबर में करके अब नारा का उपाय करता है।

सुनि सुबचन भूपति हरपाना। गहि पद बिनय कीन्हि बिधि नाना ॥६॥

कृपासिंधु सुनि दरसन तोरे। चारि पदारथ करतल मोरे ॥७॥

प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। माँगि अगम बर होउँ असोकी ॥८॥

दोहा—जरा-मरन-दुखरहित तनु, समर जितइ जनि कोउ।

एकव्रत रिपुहीन महि, राज कल्प सत होउ ॥१६४॥

अर्थ—राजा सुंदर बचन सुनकर प्रसन्न हुआ और तपस्वी के चरखों को पकड़कर बहुत प्रकार से बिनती की ॥६॥ हे कृपासागर सुनि ! आपके दर्शनों से चार पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) मेरी हथेली पर हैं ॥७॥ तो भी प्रभु को प्रसन्न देख दुर्लभ बर माँगकर (क्यों न) शोकरहित हो जाऊँ ॥८॥ सुधाई और मृत्यु के दुखों से रहित शरीर हो, संग्राम में कोई जोत न सके, पृथ्वी पर कोई शत्रु न रहे और सौ कर्षों तक एकच्छत्र राज्य हो ॥१६४॥

विशेष—(१) ‘सुनि सुबचन भूपति...’—राजा मन, बचन, कर्म से शरणागत हुआ। ‘हरपाना’ मन, ‘गहि पद’ कर्म, ‘बिनय कीन्हि’ बचन है।

(२) ‘चारि पदारथ करतल...’—चारों पदार्थ मुझे प्रथम ही प्राप्त थे, यथा—“अर्थ धर्म कामादि सुख...” (दो० १५४)। यहाँ इतनी विशेषता हुई कि अब हथेली पर हो गये, चाहे जिसको भी दें। यह आपके दर्शनों का महत्त्व है।

(३) ‘प्रभुहि अगम बर...’—भाव यह कि आप अगम (अप्राप्य) बर भी देने में समर्थ हैं।

(४) ‘जरा-मरन-दुखरहित...’—राजा को विश्वास है कि तपस्वीजी आदि कल्प से अभी तक ‘एकव्रत’ से हो बने हैं तो हमें भी कर सकेंगे, शेष बातें तो इनके लिये सुगम हैं ही।

(५) ‘कल्प...’—कल्प व्रत का एक दिन कहा जाता है जिसमें चौदह मन्वन्तर होते हैं। कल्प बीस हैं—(१) खेव वाराह, (२) नीललोहित, (३) वामदेव, (४) गायन्तर, (५) रौरव, (६)

प्राण, (७) वृद्धकल्प, (८) कन्दर्प, (९) सत्य, (१०) ईशान, (११) ध्यान्, (१२) सारस्वत्, (१३) सदान, (१४) गारुड, (१५) कौर्म (ब्रह्मा की पूर्णिमा), (१६) नारसिंह, (१७) समाधि, (१८) आग्नेय, (१९) विष्णुज, (२०) सौर, (२१) सौम, (२२) पावन, (२३) भावन, (२४) सप्तमाली, (२५) वैकुण्ठ, (२६) आर्चिप, (२७) धन्वी, (२८) वैताज, (२९) गौरी और (३०) पितृकल्प (ब्रह्मा की अमावस्या) । इन तीस कल्पों का ब्रह्मा का एक महीना होता है और बारह महीनों का एक वर्ष । ऐसे सौ वर्षों को ब्राह्म ब्रह्मा भोगते हैं । अभी ब्रह्मा के पचास वर्ष बीत चुके हैं । ५१ वें वर्ष में श्वेत वाराह कल्प चल रहा है । (विशेष)

कह तापस नृप ऐसेह होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥१॥

कालव तुअ पद नाहि सीसा । एक विप्रकुल छाड़ि महीसा ॥२॥

तपबल विप्र सदा दरियारा । तिन्ह के कोप न कोब रखवारा ॥३॥

जौ विप्रन्ह बस करइ नरेसा । तौ तुअ बस बिधि विष्णु महेसा ॥४॥

अर्थ—तपस्वी ने कहा कि हे राजन् ! ऐसा ही हो, किन्तु इसमें एक कठिन कारण है, वह भी सुन लो ॥१॥ हे राजन् ! एक ब्राह्मण-कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर मस्तक झुकावेगा ॥२॥ (क्योंकि) तपस्या के बल से ब्राह्मण सदा प्रबल रहते हैं । (अतः,) उनके कोप से कोई रक्षक नहीं है ॥३॥ हे राजन् ! जो ब्राह्मणों को वश कर लो, तो तुम्हारे वश विधि, हरि और हर भी हो जायें ॥४॥

विशेष—‘कालव तुअ पद’—जब काल ही अभीन रहेगा तब मरण आदि के दुःख हो ही नहीं सकेंगे । इसमें जो एक कारण कहा, उसमें पूर्वोक्त अपने कथनानुसार तपोबल ही दिखाया था । विप्रों के वश होने से सहज ही मैं देवता और त्रिदेव भी वश हो जावेंगे, यथा—“मन क्रम-वचन फट तजि, जो कर भूसुर-सेव । मोहि समेत विद्वि सिव, बस ताके सब देव ॥” (भा० श्लो० ३३) । फिर यहाँ तापस ने विप्र-वश करने का महत्त्व तो कहा, पर उपाय नहीं कहा, क्योंकि आगे इसे कहना है कि इस युक्ति को गुप्त रखना । यदि अभी स्वयं बतला दे, तो आगे राजा कह सकेगा कि आपने तो मुझे यों ही कह दिया, तो मैं क्यों न कहूँ ? अतः, राजा के आग्रह पर कहेगा ।

बल न ब्रह्मकुल सन दरियाई । सत्य कहलँ दोव सुजा उठाई ॥५॥

विप्रसाप यिनु सुनु महिपाळा । तोर नास नहि कवनेहुँ काला ॥६॥

हरपेव राउ बचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अब नासू ॥७॥

तव प्रसाद प्रसु कृपानिधाना । मो कहँ सर्वकाल कल्याणा ॥८॥

अर्थ—दोनों सुजाएँ उठाकर सत्य कहता हूँ कि विप्रकुल से प्रबलता नहीं चलती ॥५॥ हे राजन् ! सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी समय में नहीं है ॥६॥ उसके वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ (और कहा कि) हे नाथ ! अब मेरा नाश न होगा ॥७॥ हे कृपानिधान ! आपकी प्रसन्नता से मेरा कल्याण सब समय में है ॥८॥

विशेष—(१) ‘बल न ब्रह्मकुल’—अर्थात् तुम्हारी दरियाई (बल-प्रयोग) राजकुल पर चली है, यथा—“जीते सकल भूप दरियाई ।” (श्लो० १५१), वैसी विप्रकुल पर नहीं चलेगी । ‘दोव सुजा उठाई’

यह शपथ की रीति है, यथा—“पन विदेह कर कहहि हम, मुजा छठाइ बिसाल ॥” (१० २४१) । यथा—“भुज छठाइ पन कीन्ह ॥” (३० १० १) । पर इसने दोनों मुजारे छठाकर अपनी प्रतिष्ठा को अधिक सत्य दिखाया कि मैं भगम वर भी अवश्य सत्य कर सकता हूँ । इसकी यह प्रतिष्ठा भवदेव से सत्य ही निकलेगी । राजा के कुल-भर का नाश विप्रशाप ही से होगा । इसे अपने मित्र कालकेतु के कर्मों का विश्वास है । यह बार-बार नाश की ध्वनि से स्पष्ट है ।

(२) ‘हरपेश राव’—‘सर्वकाल कल्याण’—राजा को इच्छित घर मिलने से हर्ष हुआ । कि विप्र-धरा-द्वारा सर्वकाल के कल्याण का भी उपाय है, वह भी तापस की प्रसन्नता एवं क्षमा-द्वारा ही जायगा । यह अधिक मिला । अन्यथा काल ही को अपने वश में कर लेने से राजा शरीर से तो अमर रहता, पर उसका राज्य-सुख ही कल्पों ही तक रहता ।

॥ दोहा—एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल वहोरि ।

मिलव हमार सुलाव निज, कहहु त हमहि न खोरि ॥१६५॥

‘साते मैं तोहि परजहँ राजा । कहे कथा तव परम अकाजा ॥ १ ॥
 छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम धानी ॥ २ ॥
 यह प्रगटे अथवा द्विजस्तापा । नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ ३ ॥
 जान उपाय निघन तव नाहीं । जौ हरि हर कोपहि मन माहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—‘एवमस्तु’=ऐसा ही हो । कहहु त=कहो तो । परजहँ=मना करता हूँ ।

अर्थ—‘ऐसा ही हो’, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला कि हमारा भिक्षुना और वन में अंपन्ता भटकना यदि कहीं कहोगे तो हमारा दोष नहीं ॥१६५॥ इसीसे हम तुम्हें मना करते हैं कि हे राजन् ! इस प्रसंग के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी ॥१॥ छठे कान में इस कहानी (प्रसंग) के पड़ते ही तुम्हारा नाश होगा, यह हमारी वाणी सत्य है ॥२॥ हे भानुप्रताप ! सुनो, इस बात के प्रकट होने या विप्रशाप से तुम्हारा नाश होगा ॥३॥ यदि विष्णु और शिव भी मन में कोप करें तो और उपायों से तुम्हारा नाश न होगा ॥४॥

विशेष—(१) ‘मिलव हमार’—‘हमहि न खोरि’ । ऊपर से तो कहता है कि हमने गुप्त बात बतला दी, द्विषाव नहीं किया; यथा—‘दाहन दोष घटइ अति मोही’ । तुम किसी से कहोगे तो तुम्हारा नाश होगा, तब हमें दोष न देना । वास्तव में वह भीतर से शंकिव, है कि कहीं इसके सुजान मंत्री लोग जान पावेंगे तो हमारा मंडा फूटेगा; फिर हमारा ही नाश होगा । इसलिये युक्ति से मना करता है ।

(२) ‘परम अकाजा’—अभी-अभी जो बड़ा वर माँगा है, वह व्यर्थ हो जायगा ।

(३) ‘छठे श्रवन’—इस समय यह कहानी हमारे-तुम्हारे (२+२) चार कानों में हो है, जहाँ तीसरे मनुष्य के कानों में अर्थात् छठे कान में पड़ेगी, वही नाश होगा । अतः, किसी से भी न कहना । ‘सत्य मम धानी’ अर्थात् यह मेरा शाप समझो । अतः, प्रव सत्य है । यह इसके मन का हर है । ‘छठे श्रवन’ के श्लेषार्थ-द्वारा यह वाणी यथार्थ ही सत्य होगी, क्योंकि तीसरा कालकेतु है । उसके सुनते ही नाश का कार्य पारंग हो जायगा ।

(४) 'यह प्रगटे'—मन के डर से इसे विप्रशाप से भी अधिक शिराते हुए प्रथम कहा ।

(५) 'भान उपाय'.....—यहाँ विप्रशाप को हरि-हर कोप से भी अधिक कहा । यथा—“इन्द्र-कुलिस मम मूल विसाला । कातदंढ हरिचक्र कराता ॥ जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । विप्रद्रोह-पावक सो जरई ॥” (४० दो० १०८) । यहाँ हरि और हर दोही कहे गये, पर प्रज्ञा नहीं, क्योंकि इनका अपने सपजाये हुए जीवों पर कोप करके नारा करना नहीं देखा गया ।

सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा । द्विज-गुरु-कोप कहहु को राखा ॥५॥

राखइ गुरु जौ कोप विधाता । गुरुविरोध नहिं कोउ जग त्राता ॥६॥

जौ न चलव हम कहे तुम्हारे । होउ नास नहिं सोच हमारे ॥७॥

एकहि डर डरपत मन मोना । प्रभु महिदेव-साप अति घोरा ॥८॥

शेषा—होहिं विप्र बस कवन विधि, कहहु कृपा करि सोउ ।

तुम्ह तजि दीनदयाल निज, हितू न देखउँ कोउ ॥१६६॥

अर्थ—मुनि के चरणों को पकड़कर राजा ने कहा कि हे नाथ ! (आपका कथन) सत्य है, कहिये तो भला, ब्राह्मण और गुरु के कोप से किसने रक्षा की है ? ॥५॥ जो विधाता कोप करें तो गुरु रक्षा कर सकते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत् में कोई रक्षक नहीं है ॥६॥ जो मैं आपके कहने पर न चलाँगा तो नाश हो जाय, मेरे हृदय में इसकी चिन्ता नहीं ॥७॥ (परन्तु) प्रभो ! एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का शाप बढ़ा कठिन होता है ॥८॥ ब्राह्मण किस प्रकार वश में हों, वह भी कृपा करके कहिये । हे दीनदयाल ! आपको छोड़कर मैं किसी को भी अपना हितैषी नहीं देखता ॥१६६॥

विशेष—(१) 'सत्य नाथ पद गहि'.....—तपस्वी ने 'सत्य मम बानी' कहा था, उसीको प्रमाणित करते हुए, राजा ने भी 'सत्य नाथ' कहा । पुनः, उसने कहा था—“आन उपाय निघन तव नाहीं ।” अतः, 'पद गहि' से कृतज्ञता दिखाई । उपर्युक्त दो० १६३ चौ० ६ भी देखिये ।

(२) 'राखइ गुरु जौ कोप'..... जैसे काकमुहुंजीजी को शिवजी के कोप से इनके गुरु ने बचाया है, ४० दो० १०६-१०८ देखिये । गुरु-विरोध से जगत् भर में कोई रक्षक नहीं हो सकता । जैसे राजा त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से विरुद्ध होकर रक्षा चाही—उसे कोई बचा न सका । विद्याभित्र प्रस्तुत भी हुए तो परिणाम यह हुआ कि त्रिशंकु चलाटा टँग गये !

(३) 'नहिं सोच हमारे'—तब तो अपने नाशक हम स्वयं होंगे, फिर सोच कैसा ?

(४) 'एकहि डर'.....—डर के कारण दो कहे गये—'यह प्रगटे अथवा द्विजसापा'—उनमें एक तो अपने अधीन है । मैं प्रकट न करूँगा और कुछ अनिष्ट न होगा । पर विप्र-शाप तो अपने वश की बात नहीं है, प्रत्युत हरिहर के कोप से भी भीषणतर है ।

(५) 'होहिं विप्र बस कवन'.....—'कृपा करि सोउ'—कृपा करके अगम वर दिया तो वसी का अंग-भूत यह (विप्र-वश का उपाय) भी कहिये । आप दीनों पर दयालु हैं और मैं दोन हूँ । 'हितू न देखउँ कोउ'—राजा तापस के वश हो गया है, इससे इसे वही हितैषी दिखता है, यथा—“तोहि सम हितन मोर संसारा । बड़े जात कहँ भइसि अधारा ॥” (४० दो० २२)—यह संसारा के वश होने पर कैकयी ने कहा है ।

सुनु नृप विविध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥१॥
अहइ एक अति सुगम उपाई । तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥२॥
मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाय तव नगर न होई ॥३॥
आजु खगे अइ जय ते भयेऊँ । काहु के गृह ग्राम न गपेऊँ ॥४॥
जौ न जावँ तय होइ अकाजू । बना आई असमंजस आजू ॥५॥

अर्थ—हे राजन् ! सुनो, संसार में बहुत प्रकार के उपाय हैं, पर उनका करना कठिन है, फिर भी वे सिद्ध हों या न हों ॥१॥ हाँ, एक उपाय अत्यन्त सुगम है, परन्तु उसमें भी एक कठिनाई है ॥२॥ हे राजा ! वह युक्ति मेरे अघोर है, परन्तु मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता ॥३॥ (क्योंकि) मैं जब से पैदा हुआ तब से आज तक किसी के घर या गाँव में नहीं गया ॥४॥ और, जो नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, भाल यह पड़ा असमंजस (दुविधा, आगामीछा) आ पड़ा है ॥५॥

विशेष—(१) प्रथम तो अन्य उपायों को कष्ट-साध्य कहा और उनकी सिद्धि में भी दुविधा दिखाकर उनसे राजा की रुचि हटाई । फिर अपने इच्छित उपाय को अति सुगम कहकर उस ओर राजा की अज्ञा बढ़ाई । “परंतु एक कठिनाई” अर्थात् वह ऐसी कठिनाई है कि दूसरा कोई इसे न तो जानता है और न कर ही सकता है ।

(२) ‘मम आधीन’ ‘आजु लगे’—मेरे बिना वह युक्ति हो ही नहीं सकती । किसी के घर की कौन कहे, मैं किसी गाँव होकर भी नहीं निकला । प्रथम ‘मम आधीन’ कहा, वर राजा चलने को प्रार्थना करता, पर साथ ही इसने अपनी बिराद्री एवं दुर्लभता दिखाने के लिये—‘आजु लगे’ भी कहा, तब राजा उदास हो गया कि ऐसा ऊँचा नियम मेरे लिये क्योंकर छोड़ेंगे ? अतः, फिर कहा कि—‘जौ न जावँ’ अर्थात् दोनों ओर चित्त खिंचता है । ‘बना आई’ अर्थात् मैं तुम्हें बुलाने तो गया नहीं था । अतः, वैधान् आ पड़ा । भीतरी आशय यह कि चलूँगा अवश्य, किंचित् प्रार्थना भी तो करो ।

सुनि महीस घोलेउ मृदु बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥६॥
पड़े समेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरन्हि सदातन धरहीं ॥७॥
जखधि अगाध मौलि बह फेनू । संतत घरनि घरत सिर रेनू ॥८॥

दोहा—अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होहु कृपाल ।

मोहि लागि दुख सहिय प्रसु, सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥

अर्थ—यह सुनकर राजा ने कोमल वाणी से कहा—हे नाथ ! वेदों ने ऐसी नीति कही है ॥६॥ (कि) बड़े लोग छोटों पर स्नेह किया करते हैं, पर्वत अपने शिरों (शिखरों) पर सदा रुखों को धारण किये रहते हैं ॥७॥ अथाह समुद्र के मस्तक (उपरी भाग) पर सदा फेन पड़ा करता है और पृथिवी धूलि-कणों को सदा सिर पर धारण किये रहती है ॥८॥ ऐसा कहकर राजा ने पाँच पङ्क्ति लिये और कहा कि हे स्वामी ! कृपा कीजिये, हे प्रभो ! हे सज्जन ! हे दीनदयाल ! मेरे लिये दुःख छठाइये ॥१६७॥

विशेष—(१) 'निगम असि नीति'—वैदिक नीति का प्रमाण दिया, क्योंकि इसे संत भी मानते हैं। अतः, मेरी प्रार्थना स्वीकृत होगी। राजनीति नहीं कही, क्योंकि उसे संत सर्वात्मना—पूरा-पूरा नहीं भी मानते हैं, फिर उससे इसकी अभीष्ट हानि भी होती, यथा—“श्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि।” (खं० दो० २३)। इस नीति से मुनि नहीं जा सकते थे।

(२) 'बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं।'—इसपर तीन दृष्टान्त दिये गये—पर्वत, समुद्र और पृथ्वी। संसार मे ये तीन ही बड़े हैं। पहाड़ ऊँचे एवं ऊपर के हैं, सागर अगाध और नीचे का है, पृथिवी चौड़ी और मध्य की है। पर्वत और पृथिवी के साथ सदा और संतत पद दिया गया, समुद्र के साथ नहीं, क्योंकि उसमें फेन सदा नहीं रहता।

(३) 'बस कहि गहे नरेस पद'—उपर्युक्त दृष्टान्तों से यह न पाया जाय कि यह भी हमारे सिर चढ़ना चाहता है; इसलिये राजा ने पैर पकड़े कि मैं चर्यों का ही अधिकारी हूँ और आप स्वामी हैं। 'दुख' नियम छूटने का; 'प्रभु' अर्थात् हमारे कार्य में आप समर्थ हैं; 'सज्जन' अर्थात् सद्भाव से मेरी ओर देखें, 'दीनदयाल' हैं, अतः, मुझ दीन पर दया करें।

जानि नृपहि आपन आधीना। चोला तापस कपटप्रवीना ॥५॥

सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही। जग नाहिंन दुःखलभ कछु मोही ॥६॥

अवसि काज मैं करिहुँ तोरा। मन कम वचन भगत तैं मोरा ॥७॥

जोग-जुगुति-तप-मंत्र प्रभाज। फलइ तबहिं जय करिय दुराज ॥८॥

अर्थ—राजा को अपने अधीन में जानकर वह कपट में निपुण तापस चोला ॥१॥ हे राजन् ! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे जगत् में कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥२॥ मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, (क्योंकि) तुम मन, कर्म और वचन सीनों से मेरे भक्त हो ॥३॥ योग, युक्ति, तप और मंत्र के प्रभाव सभी फलते हैं, जब वे छिपाकर किये जाते हैं ॥४॥

विशेष—'मन-कम-वचन भगत तैं'—देखिये दो० १६३ चौ० ६ वि० १।

'जोग-जुगुति-तप-मंत्र-प्रभाज।'—उपर्युक्त दो० १६५ में जो—'मिलब हमार'—से गुप्त रखने को कहा था, उसे यहाँ प्रकट किया कि ये चारो गुप्त रखने ही से फलते हैं, यथा—“विधियहाज्जपयलो विशिष्टो दशभिर्गुणैः। उपांशुश्याच्छतगुणः साहसो मानसः स्मृतः ॥” (मनुः)। यहाँ 'जुगुति' से तात्पर्य है, यथा—“मम आधीन जुगुति नृप सोई।” (दो० ११९)।

जौ नरेस मैं करउँ रसोई। तुम्ह परसहु मोहि जान न कोई ॥५॥

अन्न सो जोह जोह भोजन करई। सोह सोह तव आयसु अनुसरई ॥६॥

पुनि तिन्हके गृह जँवह जोऊ। तब बस होह भूप सुनु सोऊ ॥७॥

जाह वपाह रचहु नृप येह। संवत भरि संकलप करेह ॥८॥

शब्दार्थ—अनुसरई=अनुसरण करेगा, अनुद्ध रहेगा। संवत=एक वर्ष। भव=भोजन।

अर्थ—हे राजन् ! जो मैं रसोई कहूँ, तुम परसो और मुझे कोई न जान पावे ॥३॥ तो उस अन्न को जो-जो खायेंगे, वही-वही तुम्हारी आहा के अनुकूल चलेंगे ॥६॥ फिर उनके घर जो भोजन करेंगे, हे राजन् सुनो, वे भी तुम्हारे घर हो जायेंगे ॥७॥ हे राजन् ! जाकर यही वपाय करो । एक वर्ष (नित्य-भोज) का संकल्प (प्रतिष्ठा) करना ॥८॥

विशेष—‘संवत् भरि संकल्प’—क्योंकि ब्राह्मणों को वर्षारान दिया जाता है वा भावीवश ऐसा कहा गया, क्योंकि इसी के अनुसार संवत्-भर में नारा का शाप होगा ।

दोहा—नित नूतन द्विज सहस्र सत, घरेहु सहित परिवार ।

मैं तुम्हारे संकल्प लागि, दिनहिं करव जेवनार ॥९८॥

येहि बिधि भूप कष्ट अति धोरे । होइहहिं सकल बिम बस तोरे ॥१॥

करिहहिं बिम होम भल सेवा । तेहि प्रसंग सहजहिं बस देवा ॥२॥

शब्दार्थ—नितनूतन = नित्य नवीन । गेहु = जेवना देना । बस = पशु । जेवनार = भोजन ।

अर्थ—नित्य नवीन परिवार-सहित एक लाख ब्राह्मणों को जेवना देना । मैं तुम्हारे संकल्प (एक वर्ष) पर्यन्त बराबर दिन ही मैं भोजन (तैयार) कर दिया कहूँगा ॥ १६८ ॥ हे राजन् ! इस प्रकार बहुत-ही थोड़े कष्ट में सब ब्राह्मण तुम्हारे बराबर्ची हो जायेंगे ॥ १ ॥ ब्राह्मण होम, यह और सेवा-पूजा करेंगे, उसके संबंध से देवता सहज ही बरा हो जायेंगे ॥ २ ॥

विशेष—‘घरेहु सहित परिवार’—क्योंकि राजा का परिवार-सहित नारा कराना है । ‘संकल्प लागि’—अर्थात् इतनी रसोई नित्य कैसे तैयार हो जाया करेगी ? इसको चिन्ता नहीं, मैं तप के बल से शीघ्र तैयार कर दिया कहूँगा । ‘कष्ट अति धोरे’—अर्थात् तुम्हारे पास धन की तो कमी है ही नहीं, रसोई करनी मुझे ही है । तुम्हें परसना भर है ; वह शक्ति भी मैं दूँगा ।

और एक तोहि कहलैं लखाऊ । मैं येहि बेध न आलय काऊ ॥३॥

तुम्हारे उपरोहित कहैं राया । हरि जानब मैं करि निज भाया ॥४॥

तपबल तेहि करि आप समाना । रसिहलैं इहाँ बरष-परमाना ॥५॥

मैं घरि तासु बेध खुलु राजा । सब बिधि तोर सँवारब काजा ॥६॥

शब्दार्थ—लखाऊ = लक्ष्य, पहचान । परमाना = परिमाण, पर्यन्त ।

अर्थ—तुमको एक और पहचान कहता हूँ, मैं इस बेध से कभी न आऊँगा ॥ ३ ॥ हे राजन् ! मैं तुम्हारे उपरोहित को अपनी माया से हर लाऊँगा ॥ ४ ॥ और तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्ष पर्यन्त रहूँगा ॥ ५ ॥ हे राजन् ! सुनो, मैं उसका बेध घरकर सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध कहूँगा ॥ ६ ॥

विशेष—‘लपटाऊ’—जो तुम्ही रूप सकोगे । ‘तुम्हारे उपरोहित कहूँ’—भाव यह कि वह मेरी जगह पर मेरे रूप में रहेगा, जिससे मेरे पुरोहितों के लिये अंतरिक्ष से आनेवाले देवताओं और दिव्य ऋषियों को संदेह न हो कि मैं कहीं चला गया । इस प्रकार अपना प्रभाव बना रहा है । उसका आन्तरिक भाव यह भी है कि कहीं कपट खुल जाय और राजा यहाँ आये तो मुझे अपना पुरोहित जानकर मार न डाले । अथवा पुरोहित रहेगा, तो इसकी रक्षा करेगा, अतः उसके हरण का प्रबंध कर रहा है । ‘निवाह्य काजा’—विघ्नों से रक्षा करता हुआ कार्य पूरा करूँगा ।

गह निसि बहुत सयन अब कीजै । मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै ॥७॥

मैं तपबल तोहि तुरग समेता । पहुँचइहँ सोवतहि निकेता ॥८॥

दोहा—मैं आउब सोइ बेप धरि, पहिचानेउ तब मोहि ।

जब एकांत बुलाइ सब, कथा सुनावउँ तोहि ॥१६६॥

सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छब ज्ञानी ॥१॥

अमित भूप निम्ना अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकारी ॥२॥

अर्थ—हे राजन् ! बहुत रात बीत गई, अब सोओ, मुझसे तुमसे अब तीसरे दिन भेंट होगी ॥७॥ मैं तप के बल से तुम्हें थोड़े के साथ सोते-ही-सोते पर पहुँचा दूँगा ॥८॥ मैं वही (पुरोहित का) बेप घरकर आऊँगा । जब तुमको एकान्त में बुलाकर सब कथा सुनाऊँ, तब मुझे जान लेना ॥१६६॥ राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह छल में निपुण (वा छल से बना हुआ ज्ञानी) अपने आसन पर जा बैठा ॥१॥ राजा यका हुआ था इससे उसे यही नींद आई और वह (छल ज्ञानी) कैसे सोवे ? उसे तो बहुत शोच है ॥२॥

विशेष—(१) ‘सयन अब कीजै’—आधी रात बीत गई । फिर कालकेतु के आने का समय भी जाना और कपटो मुनि यह भी जानता है कि राजा के सामने कालकेतु नहीं आवेगा । पुनः इससे अलग होकर उससे बिना सम कहे मेरे समस्त वचन झूठे पड़ेंगे । इसलिये राजा को सोने की आज्ञा दी । राजा भी इसकी बातों में मुग्ध था, इसी से नींद भी न आई, कहने से सोया । ‘दिन तीजै’ अर्थात् दो दिनों के बाद तीसरे दिन । फिर ब्राह्मणों को नेवता दिया जायगा । समय पर मैं पहुँच जाऊँगा । अधिक समय के अंतर को राजा नहीं सह सकता, ये ही तीन दिन उसे युग के समान बीतेंगे, यथा—“जुग सम नृपहि गयो दिन सीनी ।” (दो० १०१) ।

(२) ‘पहिचानेउ तब’—इसने सोचा कि कहीं मेरे धोखे से पुरोहित से यह कुछ कह न दे, इसलिये पहचान बखलाता है, जिससे मुनि के पहचानने में भ्रम न हो ।

(३) ‘सयन कीन्ह नृप’—एक तो महात्मा; फिर अपने परम हितकारी; अतः, आज्ञा मानकर सोया, अन्यथा रुचि तो मुनि की बातों में ही थी । यह वही शाला मैं सो रहा । साधु का आसन अलग था, इसलिये वह अपनी एकान्त जगह में गया, क्योंकि वहाँ कालकेतु से समागम का अवसर मिलेगा । कपट के सम विधान बड़ी सावधानी से निवाह्य, इसलिये ‘छल-ज्ञानी’ कहा गया है ।

(४) ‘सो किमि सोव’—इसे शोच बढ़ता जाता है कि अभी तक कालकेतु नहीं आया, वरन्

विना मैं मूढा बनूँगा । फिर तो राजा जीवा न छोड़ेगा । पुन राजा के सर्वश्व नाश के लिये भी शोच है,
यथा—“परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । विनु औपध विधाधि विधि सोई ॥” (दो० १००)

कालकेतु^१ निसिचर तहँ आया । जेहि सूरुर होह नृपहिं मुलाया ॥३॥

परम मित्र तापस - नृप केरा । जानइ सो अति कपट घनेरा ॥४॥

तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव-दुखदाई ॥५॥

प्रथमहिं भूप समर सब मारे । बिम संत सुर देखि दुग्वारे ॥६॥

अर्थ—कालकेतु निशाचर वहाँ आया, जिसने शूरुर बनकर राजा को मुलाया था ॥३॥ यह तपस्वी राजा का परम मित्र (दिली दोस्त) था और अत्यन्त ‘घनेरे’ कपट जानता था ॥४॥ उसके सौ पुत्र और दस भाई बड़े खल, बड़े दुर्जय और देवताओं को दुःख देनेवाले थे ॥५॥ ब्राह्मणों, सन्तों और देवताओं को दुखी देखकर पहले ही राजा ने उन सब को युद्ध में मारा था ॥६॥

विशेष—(१) ‘कालकेतु निसिचर तहँ’—प्रथम यह शूरुर रूप में गुप्त था, इसी से प्रयत्नकार ने भी इसे प्रकट नहीं किया था । अब यह राक्षस रूप से आया, प्रकट हुआ तो प्रयत्नकार ने भी प्रकट कह दिया ।

(२) ‘तापस नृप केरा’—कालकेतु की दृष्टि में वो यह नृप है, तापस बना है, इसलिये ‘तापस नृप’ कहा । भानुप्रताप मुनि, तपस्वी समझते थे, इससे अभी तक मुनि आदि ही कहते थे । पुनः यहाँ पर इस समय दो राजा हैं, प्रयत्नकार के लिये भी तापस कहा है ।

(३) ‘सो अति कपट घनेरा’—‘घनेरा कपट’ तो तापस नृप भी जानता था, पर यह ‘अति घनेरा’ जानता है, क्योंकि राक्षस अति मायावी होते ही हैं । घनेरा = अनगिनत ।

(४) ‘खल अति अजय’—इन्द्रादि देवता अजय हैं इन्हें भी जीता था । इसी से ‘अति अजय’ थे, उनकी सम्पत्ति भी छीनी थी, इसी से खल भी कहे गये । यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप विसेरौ । अरहिं सदा परसंपति देखी ॥” (४० दो० १८) ।

तेहि खल पाछिल बैर सँभारा । तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥७॥

जेहि रिपुद्वय सोई रचेन्हि^१ बपाऊ । भावीचस न जान कह्यु राज ॥८॥

दोहा—रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिय न ताहु ।

अजहुँ देत दुख रवि-ससिहिं, सिर - अवसेपित राहु ॥१७०॥

अर्थ—इसी दुष्ट (कालकेतु) ने पिछले बैर का स्मरण किया और तपस्वी राजा से मिलकर सलाह की ॥७॥ जिससे शत्रु का नाश हो, वही उपाय रहा, राजा मावी-वश कुछ नहीं जान सका ॥८॥ तेजस्वी शत्रु अच्छेला भी हो, तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये^१ । (देखिये) जिसका शिर मात्र ही अवशिष्ट (बच) रहा है, वह शत्रु अब भी सूर्य-चन्द्रमा को दुःख देता है ॥१७०॥

विशेष—(१) 'तेहि खल'—यहाँ विश्वासघात एवं छद्म के कारण फिर खल कहा गया ।
'सोइ रचेन्हि उपाज'—उपाय वही जो पूर्व ठीक किया है—'आइ उपाय रचहु नृप येहू ।'

(२) 'रिपु तेजसी'—यह दोहा दोनों ओर लगता है, जैसे भानुप्रताप को चाहता था कि वह तेजस्वी शत्रु इस तापस नृप को तुच्छ जानकर नहीं छोड़ता । शिर-भात्र की तरह यह अपने सेना-रूप शरीर से अलग हो गया, तब भी राहु की तरह भानु-प्रताप और अरिमर्दन को सूर्य-चन्द्रमा की तरह प्रसेगा । पुन तापस नृप और कालकेतु का विचार है कि यह राजा सो रहा है, चाहें तो मार डालें, पर है तेजस्वी । यद्यपि अकेला भी है, तो भी इसे छोटा नहीं मानना चाहिये, कहीं जग पड़ा तो हम दोनों को जीता न छोड़ेगा । इस अर्थ में सेना-रूप शरीर से पृथक् राजा राहु और तापस नृप तथा कालकेतु सूर्य और चन्द्रमा हैं । नीति भी है—'रिपु रिन रंघ न राख्ये काऊ ।' (अ० दो० १२८)

तापस नृप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि अयेउ सुखारी ॥१॥
मित्रहि कहि सख कथा सुनाई । जातुधान योला सुख पाई ॥२॥
अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा । जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥३॥
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु औपध विआधि विधि खोई ॥४॥
कुलसमेत रिपुमूल बहाई । चौथे दिवस मिलब मैं आई ॥५॥

शब्दार्थ—सखहि=मित्र को । साधेउ=ठीक कर लिया, वश में कर लिया । विआधि=व्याधि ।

अर्थ—तपस्वी राजा अपने मित्र को देख हर्षित हो बैठकर मिला और सुखी हुआ ॥१॥ मित्र को सारी कथा कह सुनाई, तब वह राजस सुखी होकर योला ॥२॥ हे राजन् ! सुनो, जो तुमने मेरे उपदेश के अनु-कूल किया तो अब मैंने शत्रु को साध लिया ॥३॥ अब तुम शोच छोड़कर सो रहो, ब्रह्मा ने बिना दुर्वा के ही रोग का नाश कर दिया है ॥४॥ वंश सहित शत्रु की अङ्ग (उखाड़) बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा ॥५॥

विशेष—तापस राजा शोच में था, सखा को देखते ही सुखी हो गया, क्योंकि मनोरथ-सिद्धि की आशा हुई । कथा सुनकर सुखी होने में 'जातुधान' कहा गया, क्योंकि दूसरे के नाश से राजस ही को सुख होता है । 'जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा' अर्थात् इस राजस ने पहले ही सब कपट की बातें कपटी मुनि को सिखा रखी थी कि किसी दिन जो मैं राजा को मटकाकर लाऊँ तो तुम इस प्रकार करना ।

तापस नृपहि बहुत परितोषी । चला महाकपटी अति रोपी ॥६॥
भानुप्रतापहि बाजि समेता । पहुँचायेसि जून माँझ निकेता ॥७॥
नृपहि नारि पहि सयन करार्ह । ह्यगृह बाँधेसि बाजि चनार्ह ॥८॥

दोहा—राजा के उपरोहितहि, हरि लै गयेउ बहोरि ।

लै राखेसि गिरि-खोह महँ, माया करि मति भोरि ॥१७१॥

अर्थ—तपस्वी राजा को बहुत तरह से सन्तुष्ट करके वह महाकपटी अत्यंत क्रोध करके चला ॥६॥ छोटे

के साथ भानुप्रताप को छल-भर ही में घर पहुँचा दिया ॥५॥ राजा को उसकी रानी के पास लिटाकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़घार में बाँध दिया ॥६॥ फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया और अपनी माया से उसकी बुद्धि भोरी (भ्रमित) करके पर्वत की कन्दरा में ला रक्खा ॥१७॥

विशेष—(१) 'महाकपटी'—आगे वैसा कर्म करेगा । 'भवि रोषी'—पिछले वैर के स्मरण से अत्यन्त क्रोध है । 'बाजि बनाई'—'बनाई' अर्थात् घुड़घार में जीन उतारकर और भगाड़ी-पिछाड़ी बाँधकर ।

(२) 'राजा के उपरोहितहिं'—आप यह कि अन्य-तपस्वी प्राद्वर्णों पर इसकी माया नहीं लगती, यह राजधान्य (जो साधु के लिये निषिद्ध है) से पला है, इससे निरतेज हो रहा है । भवः, हरा गया । इसके प्रति दो उपाय किये—एक तो बुद्धि 'भोरी' कर दो, दूसरे कंदरा में रख आया । अभिप्राय यह कि यदि यों ही कंदरा में रखने से पीछे यह चित्ला घटे । यह जानकर कोई राजा को पता दे, तब तो पोत खुल जाय, इससे बुद्धि भी 'भोरी' कर दो कि चुप पड़ा रहेगा । पुनः बुद्धि ठीक रहने से संभव था कि आप, तब एवं मंत्र-द्वारा कही राजा के पास पहुँच जाता तो भी भंडा फूटता ।

आप चिरबि उपरोहित - रूपा । परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ॥१॥

जानेव नृप अनभये बिहाना । देखि भवन अति अचरज माना ॥२॥

मुनिमहिमा मन महँ अनुमानी । उठेव गवहिं जेहि जान न रानी ॥३॥

कानन गयेव पाजि चढ़ि तेही । पुर नरनारि न जानेव केही ॥४॥

गये जान जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव बाज बघावा ॥५॥

शब्दार्थ—सेज=इंफटी की कदम, पर्लंग । अनभये=बिना डुर । गवहिं=चुप के से । तेही=वही । जान जुग (याम जुग)=दोपहर । बघावा=मानेद-उत्सव के गान, बाजा ।

अर्थ—स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसकी अनुपम शय्या पर जा पड़ा (लेटा) ॥१॥ राजा सबेरा होने से प्रथम ही लगा और घर को देखकर बड़ा आश्चर्य माना ॥२॥ मुनि की महिमा मन में विचार कर चुप के से छटा जिससे रानी न जान पावे ॥३॥ और वही घोड़े पर चढ़कर उसी वन को गया । पुर के बी-पुरुष—किसीने नहीं जाना ॥४॥ दोपहर बीतने पर राजा आया, (यह जानकर) घर-घर उत्सव होने लगे और बघाव्यों बजने लगीं ॥५॥

विशेष—(१) 'परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ।'—अर्थात् पुरोहित की शय्या पर लेट रहा, पर परवालों ने नहीं जाना कि यह दूसरा है । 'सेज' शब्द शय्या का अपभ्रंश है । 'अनूपा' अर्थात् जान पड़ता है कि वह सेज राजा से दान में मिली थी, इसीसे अनुपम थी ।

(२) 'अति अचरज'—मुनि महिमा—प्रथम उसके वचनों पर आश्चर्य था । अब जो प्रत्यक्ष देखा कि मैं महल में हूँ तो अति आश्चर्य हुआ । फिर इसे मुनि की महिमा जानकर समाधान कर लिया । 'उठेव गवहिं'—किसी ने जाना नहीं । 'राजा कैसे जा गया ?' इस बात को छिपाने के लिये वह चुप के से छटा, अन्यथा जानोगी तो रानी मर्म जानने के लिये हठ करेगी । यह भी मालूम होता है कि रानी और पदरेदारों को भी निराश्रय ने मोहित कर दिया था । इसीसे किसी ने नहीं जाना ।

(३) 'गयेव जान जुग'—दोपहर के बाद आया । नहीं तो लोग अवश्य पूछते कि रात कहाँ ठहरे थे ? और, अब तो जानेंगे कि कहीं बहुत दूर निकल गये, तभी तो दोपहर में आये हैं ।

‘घर-घर उत्सव’—सोग राजा का पता पाये बिना दुखी थे। अब यथाथा मजने लगा।

उपरोहितहिं देख जब राजा। चकित बिबोकि सुमिरि सोइ काजा ॥६॥

जुगसम नृपहिं गये दिन तीनी। कपटी मुनिपद रहि मति लीनी ॥७॥

समय जानि उपरोहित आवा। नृपहिं मते सब कहि समुझावा ॥८॥

दोहा—नृप हरपेउ पहिचानि गुरु, भ्रमवस रहा न चेत।

बरे तुरत सतसहस घर, विप्र कुटुंबसमेत ॥१७२॥

शब्दार्थ—चकित = चौकन्ना, आश्चर्य-युक्त। बीबो = निमग्न, डगो हुई। मते = निश्चित बातें।

अर्थ—जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब अपने उसी कार्य का स्मरण कर चकित हो देखने लगा ॥६॥ राजा को तीन दिन युग के समान बीते, क्योंकि उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लीन थी ॥७॥ समय जानकर पुरोहित आया और राजा को (पूर्व की) निश्चित बातें कह समझाईं ॥८॥ गुरु को पहचानकर राजा हर्षित हुआ। भ्रम के घरा उसे चेत (ज्ञान) न रहा। उसने तुरत एक लाख उत्तम ब्राह्मणों को परिवार के साथ नेवता भेज दिया ॥१७२॥

विशेष—(१) ‘उपरोहितहिं देख’—राजा के घर उत्सव कराने को पुरोहित आया; तब देखकर चकित हुआ।

(२) ‘जुग सम नृपहिं’—(क) प्रथम राजा की मति परमेस्वर में लीन रही, उसकी कृपा से धर्म पूर्ण रहा और प्रताप बढ़ित रहा। जब से कपटी राजा के पद में मति लीन हुई, तब प्रथम दिन सत्ययुग के समान ही रहा। कुछ अंश कपट का आया, तब सत्य गया। धर्म का एक पाँव नाश होने से दूसरा दिन त्रेता के समान बीता, तब शौच भी गया। दो चरण जाने से तीसरा दिन द्वापर के तुल्य बीता, फिर क्रमशः दया भी गई। तब चौथा दिन कलियुग के समान आने से एक चरण दान-मात्र रह गया है। यह युग राक्षस-रूप है। अब, इसमें राक्षस कपट रूप से दान में विप्र उपस्थित कर नारा कर डालेगा। तब पूर्ण धर्म का नाश होगा। (ख) कपटी मुनि में अत्यंत ग्रीति के कारण दर्शनों के लिये व्याकुलता में तीन दिन युग के समान बीते कि कब मुनि मिलें ?

(३) ‘नृप हरपेउ पहिचानि गुरु’—राजा इस भ्रम में पड़ गया कि ये विरकालीन महात्मा हैं, तब तो मुझे सपोबल से सोते ही घर पहुँचा दिया और ओझ-ओझ पुरोहित बन गये। इसीसे कुछ विचार नहीं किया कि एक लख ब्राह्मणों को नित्य प्रति नेवता भेजना और भोजन कराना क्या इससे देवता-ब्राह्मणों को घरा करना संभव है या नहीं। ‘बरे तुरत’—कालकेतु ही माया के बल से निर्मत्रण भी तुरत वै आया। ‘बविप्र’—कुलीन वेदपाठी ब्राह्मण।

उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि विधिजसि श्रुति गाई ॥१॥

मायामय तेहि कीन्हि रसोई। बिंजन बहु गनि सकइ न कोई ॥२॥

यिविध मृगन्ह करि आमिष रोंघा। तेहि महँ बिप्रमांस खल सोंघा ॥३॥

भोजन कहँ सब बिप्र बोलाये। पद पखारि सादर बैठाये ॥४॥

शब्दार्थ—विजल (व्यंजन) = सरकारी, अचार आदि । रौंघा = पकाया । आमिष = मांस । सौंघा = मित्राया ।
 द रस (पद रस) = सटा, मोटा, घोंटा, कपाय, समकीन और कटुभा ।

अर्थ—पुरोहित ने पद रस और चारो प्रकार के भोजन बनाये, जैसा धुवि (सूपशाल) में कहा है ॥१॥ उसने मायासय रसोई की, व्यंजन बहुत थे, उन्हें कोई गिन नहीं सकता था ॥२॥ तरह-तरह के पशुओं के मांस पकाये, उनमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया ॥३॥ सब ब्राह्मणों को भोजन के लिये बुलाया और धरण घोकर उनको आदर के साथ बैठाया ॥४॥

विशेष—‘मायासय तेहि कीन्ह’—अच्छे इंसानों ब्राह्मणों की रसोई कैसे बनाई ? इसका उत्तर है कि इसने बाजीगर के रोल के समान रसोई बनाई । वे व्यंजन देखने-मात्र में बहुत थे, पर थे मूठे ही । ‘विविध मृगन्ध कर’—कहा जाता है कि आजकल कैथप देरा में मांसाहारी ब्राह्मण भी बहुत हैं । संभवतः उस समय भी रहे हों । वैष्णवों की रसोई अलग रही हो ; पर इसमें यह शंका है कि मांसाहारी ‘वर विप्र’ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ब्राह्मण धर्म सात्त्विक है और मांसाहार राजस । यहाँ प्रथम ही प्रयत्न करने ‘मायासय’ कहकर जना दिया है कि सब विचित्र ही हैं । पदार्थ ऐसे दिखते हैं कि उन्हें कोई जान नहीं सकता कि क्या है । छोड़े राजा देखने गया, सो कुछ रह ही नहीं गया था, क्योंकि मायावी के अदृश्य होते ही उसकी माया से दिखनेवाले पदार्थ भी कुछ नहीं रह गये । जब प्रथम बनाता था, तब भी परदे के भीतर ही, क्योंकि माया ओट में ही की जाती है । राजा के परसने के साथ ही आकाशवाणी से उसने कहा कि सब रसोई ब्राह्मण के मांस से हुई, जिससे शीघ्र ही ब्रह्मराप हो जाय । अतः, इसने विप्रों को कुपित कराने के लिये ही ऐसा किया । राजा भी नहीं लख सका कि ये पदार्थ क्या है और न विप्रों ने ही जाना, क्योंकि सब विचित्र ही थे, जब आकाशवाणी से कहा गया कि विप्र-मांस है, तब तुरंत सबने विश्वास मान लिया अर्थात् देखने से नहीं जान सके थे । इससे स्पष्ट है कि कोई भी ब्राह्मण मांसाहारी न थे, सब सात्त्विक एवं भेष्ट थे ; इसीसे उनका शाप भी लगा ; अन्यथा रावणादि भी ब्राह्मण ही थे, इनका शाप कहीं क्यों नहीं लगा था ?

प्रश्न—तब—“विविध मृगन्ध” में ‘रौंघा’ और ‘सौंघा’ कियाँ क्यों है ?

उत्तर—राजसी माया उसको प्रकृति के अनुसार है, उसने माया से विविध मृगों के मांस और विप्रमांस मिलाकर बनाये थे, पर ऐसे विचित्र थे कि कहने से मांस की प्रतीति हो भी सके ।

परसन जबहिं लाग महिपाला । भइ अकासबानी तेहि काला ॥५॥

विप्रबृंद उठि-उठि गृह जाहू । है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥६॥

भयेउ रसोई भूसुर-माँस । सब द्विज उठे मानि बिश्वासू ॥७॥

भूप चिकल मति मोह-मुलानी । भावी-वस न आव मुख बानी ॥८॥

अर्थ—जैसे ही राजा परसने लगा, वैसे ही उसी समय आकाशवाणी हुई ॥५॥ कि हे ब्राह्मणों ! उठकर घर लाओ, अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है ॥६॥ यह रसोई ब्राह्मणों के मांस से हुई है । सब ब्राह्मण विश्वास मानकर उठ गये ॥७॥ राजा व्याकुल है, उसकी बुद्धि मोह से भूलो हुई है, दोनहार-धरा, उसके मुख से बचन तक न निकला ॥८॥

विशेष—(१) ‘भइ अकासबानी तेहि काला’—यह आकाशवाणी देव-वाणी नहीं है, किंतु

वसी कालकेतु ही के भटवर होकर कहे हुए बचन हैं। 'तेहि कासा' से 'वस कालकेतु की' यह ध्वनि भी है। तुरत शाप दिकाने के लिये कहा है, क्योंकि भागे की शुद्ध आकाशवाणी को 'बर गिरा अकासा' कहा है।

(२) 'है यदि हानि'—अन्य जीवों के मांस-भक्षण में हानि और विप्र-मांस भक्षण में बड़ी हानि है, क्योंकि और मांसों का प्रायश्चित्त भी है और विप्र-मांस का नहीं। तुरत कोप व्यन्न करने के लिये केवल विप्र-मांस ही कहा गया।

(३) 'भावी-यस न भाव मुख पानी।'—राजा के शरीर, मन और वचन तीनों को भावी ने ही प्रेरित किया। यथा—“तुलसी जसि भवितन्यता, ... खादि तहाँ ले जाय।” (दो० १५४)। इसमें शरीर के ले जाने में, “भावी-यस न जान कछु राज।” (दो० १६६) ; इसमें मन में, क्योंकि जानना मन से होता है और ‘न आय मुख पानी’ में वचन में, भावी को प्रेरणा है, नहीं तो पैरों पर गिरकर हास कह देता, तो कुछ न होता।

दोहा—बोले विप्र सकोप तव, नहिं कछु कीन्ह विचार।

जाइ निसाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार ॥१७३॥

छत्रबंधु तैं विप्र बोलाई। घालै लिये सहित समुदाई ॥१॥
ईश्वर राखा धरम हमारा। जइहसि तैं समेत परिवारा ॥२॥
संवत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥३॥

अर्थ—तब ब्राह्मण कोप करके बोले, क्योंकि उन्होंने कुछ विचार नहीं किया—अरे मूर्ख राजन् ! तू परिवार के साथ जाकर राक्षस हो ॥१७३॥ अरे छत्र-बंधु (क्षत्रिणाधम) ! तूने सब ब्राह्मणों को समुदाय (परिवार एवं समाज) के साथ नष्ट करने के लिये बुझाया था ॥१॥ ईश्वर ने ही हमारा धर्म रक्खा; फलतः तू ही परिवार-सहित नष्ट होगा ॥२॥ एक वर्ष के भीतर तेरा नाश होगा, तेरे कुल में कोई जल देनेवाला भी न रहेगा ॥३॥

विशेष—(१) 'बोले विप्र सकोप तव'—जब राजा कुछ न बोला तब; क्योंकि—“मौनं सम्मति-लक्षणम्” कहा जाता है। विप्र-मांस राक्षस ही खाते हैं, इसलिये राक्षस होने का शाप दिया कि जो तू हमें खिलाना चाहता था, वही तू खायेगा ! इतनों का धर्म लेने चाहता था ; अतः भारी क्रोध किया और तुरत शाप दिया। 'सकोप' अर्थात् कोप से बोलने में विचार न रहा, इसलिये ये सब राक्षस होकर फिर इन्हीं ब्राह्मणों के पंश (पिश्रों) को तो खायेंगे !

(२) 'ईश्वर राखा धरम'—तूने तो नाश ही करना चाहता था, पर ईश्वर सब के धर्म के रक्षक हैं; अतः, हमारा धर्म भी बचाया।

(३) 'संवत मध्य नास'—क्योंकि संवत् भर नित्य ब्राह्मणों को खिलाने का संकल्प था, यथा—“संवत भरि संकल्प करेहू।” (दो० १६७)। ब्राह्मणों ने समझा कि इसने किसी राक्षसी तांत्रिक क्रिया से स्वयं अजर-अमर बनना चाहा था। अतः संवत् ही भर में नाश का शाप दिया। 'जलदाता न रहिहि'—

अर्थात् तुम्हारी सद्गति का क्याकरना भी कोई न रहे ; क्योंकि हम भी वंश समेत धर्म-भ्रष्ट होने से असद्गति को ही प्राप्त होते, वैसा ही फल तुम लो ।

नृप सुनि माप विकल अति त्रासा । भइ बहोरि बर गिरा अकासा ॥४॥

विप्रहु साप बिचारि न दीन्हा । नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥५॥

चकित विप्र सब सुनि नमवानी । भूप गयेउ जहँ भोजनखानी ॥६॥

तहँ न असन नहिं विप्र सुआरा । फिरेउ राज मन सोच अपारा ॥७॥

सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेउ अचनी अकुलाई ॥८॥

अर्थ—शाप सुनकर राजा अत्यंत डरा और अत्यंत व्याकुल हो गया, तब फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई ॥४॥ “हे ब्राह्मणो ! तुमने भी विचारकर शाप नहीं दिया । राजा ने कुछ अपराध नहीं किया था ॥५॥ सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर चकित हो गये और राजा वहाँ (रसोईघर में) गया, जहाँ भोजन के पदार्थ रक्खे थे ॥६॥ वहाँ न वो भोजन ही था और न रसोईया ब्राह्मण ही; तब राजा मन में अत्यन्त चिन्तित होकर लौटा ॥७॥ और सारा घृत्तान्त ब्राह्मणों को सुनाया, फिर बड़ा ही व्याकुल और सभित हो पृथिवी पर गिर पड़ा ॥८॥

विशेष—(१) ‘अति त्रासा’—क्योंकि विप्रशाप अति घोर है—एक तो सङ्कुटुम्ब नाश हो—वह भी अल्पकाल में ही; और राजस-योनि मिले, उसपर भी जलदाता न रहे । आकाशवाणी से दोषी भी बना । ‘अति’ शब्द दोष-देहली है ।

‘बहोरि बर गिरा अकासा’—अर्थात् पूर्व की आकाशवाणी श्रेष्ठ न थी, उसमें निरपराध राजा दोषी ठहराया गया था । अतः, जन्म-भर सवे ग्लानि रहती । यह श्रेष्ठ देववाणी है । अतः, राजा को परितुष्ट करेगी । ‘बहोरि’—शाप की व्याकुलता पर । ‘विप्रहु’—राजा ने तो भ्रम-वंश कुछ खपाई न दी, पर तुमको तो ध्यान से जान लेना था कि कैसा दोष है और किसका है ?

(२) ‘चकित विप्र सब...’—ब्राह्मण चकित हैं कि जब राजा दोषी नहीं तब अभी तक कहा क्यों नहीं था ! राजा की प्रतीति अभी भी कपटी सुनि मे है कि वे मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं । इससे वह कहानी कही, क्योंकि उसने कहने से मना किया था और गुरु के पास ही गया । जब वहाँ उसे न पाया तब अपार शोक हुआ अर्थात् शाप-जन्य दुःख-सागर से पार जाने में असमर्थ हो गया ।

(३) ‘सब प्रसंग महिसुरन्ह ...’—आदि से सब हाल कहते हुए जब विप्रशाप पर आया, तब इसकी भीषणता पर डरकर रक्षा पाने के लिये ब्राह्मणों के सामने गिर पड़ा ।

दोहा—भूपति भावी मिटइ नहिं, जदपि न दूपन तोर ।

किये अन्यथा होइ नहिं, विप्रसाप अति घोर ॥१७४॥

अस कहि सब महिदेव सिधाये । समाचार पुरखोगन्ह पाये ॥१॥

सोचहिं दूपन दैबहिं देहीं । बिरचत हंस काग किच जेहीं ॥२॥

राज्यार्थ—सिपाये=गये। किये=वर्षा करने से। अन्यथा=और प्रकार या मृदा।

अर्थ—(ब्राह्मण मोते) हे राजन् ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तथापि भावो नहीं मिटती। विप्रशाप अत्यन्त घोर है—वर्षा करने से और प्रकार नहीं हो सकता ॥१७४॥ ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये, पुरवासियों ने यह समाचार पाया ॥१॥ वो वे चिन्ता करते हुए ब्रह्मा को दोष देते हैं कि जिन्होंने हंस बनाते हुए कौआ कर डाला ॥२॥

विशेष—‘किये अन्यथा होइ नहि’—ब्राह्मणों ने राजा को निर्दोष जानकर शापानुमद के लिये ध्यान धरकर प्रयत्न किया, पर ये कुछ पता ही न पा सके, क्योंकि यह परात्पर का शुद्धतम चरित है, उनकी इच्छा से ही सब मातें हुई, उनकी गंभीर मनोगति का थाह कैसे मिल सकता है? फिर ब्राह्मण लोग अनुमद कैसे करें? अतः, निरुपाय होकर रह गये। पूर्व कहा गया कि राजा दोनों भाई पूर्व के श्रीरामजी के सरा हैं, उनकी रण-क्रोड़ा की इच्छा से प्रकट हुए हैं। इनपर अनुमद-निमद श्रीरामजी ही कर सकते हैं। यथा—“त्वदाश्रितानां जगदुद्धवस्थितिप्रणारासंसारविमोषनादयः। भवन्ति लीला-विधश्च वैदिकास्तवदीप गंभीर मनोनुसारिणः ॥” (आजवंशस्तोत्र)।

‘नहिदेव सिपाये’—अथम की ही आकाशवाणी पर उठे थे—“सब द्विज उठे मानि विश्वासू।” अथ चल दिये। इन्हीं से जहाँ-तहाँ घृत्तांत पहुँच गया।

‘दूपन दैवि देही’—पर्योकि दैवयोग से ही सब मातें हुई, राजा को दैववाणी ने ही निर्दोष किया। ब्राह्मणों ने पहले विचार नहीं लिया, इससे दोषी हुए। पर अनुमद के लिये प्रयत्न कर असफल होने पर वे भी निर्दोष ही हैं। ‘मिरचत हंस काग किय’—नाना प्रकार के शुभ कर्मों से राजा हंस के समान हो रहा था, उनसे देवता होता, किन्तु राजस-रूप कौआ किया गया, यथा—“लिपत सुवाकर गा लिपि राहू।” (अ० दो० ५४); “सुधा देखाइ दीन्ह विष जेही।” (अ० दो० १८)।

उपरोहितहिं भवन पहुँचाई। असुर तापसहिं खबरि जनाई ॥३॥

तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाये। सजि सजि सेन भूप खब धाये ॥४॥

घेरेन्हि नगर निसान बजाई। विविध भाँति नित होइ खराई ॥५॥

जूमे सकल सुभट करि करनी। बंधुसमेत परेड नृप धरनी ॥६॥

अर्थ—पुरोहित को घर पहुँचाकर वस असुर (कालकेतु) ने तापस (नृप) को खबर दी ॥३॥ वस दुष्ट ने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे। सब राजा सेना सजा-सजाकर दीड़ पड़े ॥४॥ और नगाड़े बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य नाना प्रकार से लड़ाई होने लगी ॥५॥ सब बौद्ध अपनी (वीर) ‘करनी’ करके जूमे गये और भाई के साथ राजा (वीर करनी करके) घृत्नी पर गिरा ॥६॥

विशेष—‘उपरोहितहिं भवन...’—कालकेतु विप्रों का शाप देखकर डरा हुआ था। अतः, पुरोहित को उसके घर पहुँचा दिया कि इसके भाई लोग मुझे भी न शाप दे डालें।

‘तेहि खल’—प्रसंगतः वापस ने; पुनः शब्दध्वनि से कालकेतु ने भी पत्र भेजने-भिड़वाने का काम किया। यथा—“तेहि खल पाव्हिल घेर...” (दो० १६६) अर्थात् वापस राजा ने पत्र लिखे और कालकेतु ने राजसी माया से शीघ्र ही सबैत्र पहुँचाये। ‘जहँ-तहँ’—जिन्हें राजा भानुप्रताप ने जीता था, यथा—“जीते सकल भूप परियाई” (दो० १५३)। ‘सब धाये’—वे राजा सब भी भानुप्रताप को जीतना

चाहते थे । 'विविध भौति'—तरह-तरह की व्यूह-रचनाओं और दिव्यास्त्रों द्वारा लड़ाई होती थी । 'करि करनो'—दीपदेहली है । इन सुभटों एवं भाई समेत राजा ने पहले करणो करके विश्व-विजय की थी, वही करणो करके सब जूम मरे अर्थात् पीछे पाँव न दिये, पर क्या करें ? शाप से नाश होना ही था ।

सत्य-केतु-कुल कोच नहीं बाँचा । विप्र-साप किमि होइ असौंवा ॥७॥

रिपु जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जस पाई ॥८॥

दोहा—भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम ।

धूरि मेरु सम, जनक जम, ताहि व्याल सम दाम ॥१७५॥

अर्थ—सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा । भक्ता, ब्राह्मणों का शाप मूढ़ा कैसे हो सकता है ? ॥७॥ शत्रु को जीत, सब राजा नगर बसा तथा जय और यश पाकर अपने-अपने नगर को गये ॥८॥ (ब्राह्मणवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाज ! सुनो, जब ब्रह्मा जिसके वाम (देहे) होते हैं ; तब उसके लिये धूमि सुमेरु पर्वत के समान, पिता यमराज के समान और भक्ता सर्प के तुल्य हो जाते हैं ॥१७५॥

विरोध—'विप्र-साप किमि होइ...'—ब्राह्मण के द्रोह से कुल का नाश होना है, यथा—“जिमि द्विज-द्रोह किये कुल नाश ।” (कि० दो० १५) ; तब शाप कैसे मूढ़ा हो !

'नृप नगर बसाई'—लड़ाई के कारण नगर उड़ गया था, अतः, सब राजाओं ने आपस में समझौता करके सब नगर को सुरक्षित करके बसाया । 'जय जस पाई'—क्योंकि पूर्व के छीने हुए राज्य मिलने से यश और शत्रु जीतने से जय मिली ।

'धूरि मेरु सम जनक...'—राजा पर बीती हुई चीज बातों को दृष्टान्त से समझाते हैं कि कालकेतु के दस भाई और सौ पुत्र मारे गये । वह अकेला भागकर बचा । अतः, धूल की तरह था, उसीने पर्वत के मछान होकर राजा को कुचला । कपटी मुनि को राजा ने पिता के समान माना था, वह यम के तुल्य हो गया और ब्राह्मण रत्नभक्ता के समान थे, राजा इनकी सार-सँभार करता और इस कार्य में शोभा मानता था । इन्होंने ही सर्प बनकर बँसा ।

उपक्रम—(क) “भरद्वाज सुनु अपर पुनि.....” (ख) “सत्यकेतु तहँ बसइ नरेसु ।” (दो० १५१) ।

उपसंहार—(क) “भरद्वाज सुनु जाहि जब...” (ख) “सत्यकेतु-कुल कोच नहीं बाँचा ॥”

शिवबादि भग्न-प्रकरण

काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयेउ निसाचर सहित समाजा ॥१॥

दस सिर ताहि बीस सुजदंडा । रावन नाम नीर बरिपंडा ॥२॥

भूपभनुज अरिमर्दन नामा । भयेउ सो कुंभकरन बलधामा ॥३॥

सचिव जो रहा धरमरुचि जासु । भयेउ विमात्र धंधु सधु ताम् ॥४॥

नाम बिभीषन जेहि जग जाना । बिष्णुभगत विज्ञाननिधाना ॥५॥

अर्थ—हे मुनि ! सुनो । समय पाकर वही राजा समाज के साथ राक्षस हुआ ॥१॥ उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं, उसका नाम रावण था । वह धरिण्ड (बलवंत एवं चढ़ंड) वीर था ॥२॥ राजा (प्रतापमानु) के अरिमर्दन नाम का भाई था जो बल का धाम था, वह कुंभकर्ण हुआ ॥३॥ धर्म में जिसकी रुचि थी, अतः धर्मरुचि नाम था, वह मंत्री उसका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥४॥ जिसका नाम विभीषण था और जिसे संसार जानता है कि वह हरिभक्त और विद्वान का कोप था ॥५॥

विशेष—(१) 'मुनि सुनु'—भरद्वाज मुनि के प्रति संबोधन यहाँ से आगे नहीं पाया जाता, क्योंकि इनका प्रश्न प्रधानतया श्रीराम-वृत्त्य के विषय में था, वह यहाँ तक हो गया । आगे के रामगुण गूढ़ में वे ऐसे निमग्न हुए कि उनकी शक्ति चेष्टा न पाकर वक्ता को संबोधन की आवश्यकता ही न पड़ी, क्योंकि—“ते श्रोता यक्ता सम सीता । सपदरसो जानहि हरि-सीता ।” (दो० १६) ।

(२) 'दस सिर ताहि बीस'—पुलस्त्य ऋषि महा के मानसिक पुत्र हैं । उनके पुत्र विश्वामुनि हैं । कुवेर ने विश्वामुनि की सेवा के लिये तीन चतुर सुंदरी निशाचर कन्याएँ (पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका) दीं । इन्होंने सेवा करके मुनि को रिक्ता लिया । मुनि का वरदान पाकर पुष्पोत्कटा से रावण-कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से रत्न-दूषण-त्रिशिरा और शूर्पणखा कन्या हुए—(महाभारत, वनपर्व, अ० २०४-०५) पैदा होते ही रावण के दश सिर थे । इसीसे इनका नाम 'दशमोच' था । पीछे जब कैलाश को छठा लिया और फिर शिवजी के दया देने से बहुत समय तक रोया, तब शिवजी ने 'रावण' नाम रक्खा और यह भी कहा कि तू जगत को कलानेवाला होगा । इससे भी रावण नाम से ख्यात है—(वाल्मी० अ०)

रावण के दस शिर होने के कारण—कहा जाता है कि (क) इसकी माँ को पुत्र का वरदान देकर मुनि दस मास तक किसी अनुष्ठान में लगे रह गये, तब तक वह खड़ी रही और उसके दस रजोवर्ष हो गये । इस कारण मुनि ने उसे दस शिरों का एक ही पुत्र दिया । (ख) यह मोह (शरीराभिमान) का स्वरूप है । उसमें दसो इन्द्रियों इसके दसो मुख हैं । यथा—“मोह दसमोलि...” (वि० ५८) ।

(३) 'सचिव जो रहा धर्मरुचि जासू'—मंत्री धर्मरुचि से नाम के अनुसार गुण भी था । यथा—“सचिव धरम रुचि हरिपद प्रीती ।” (दो० १५४) । भक्ति का संस्कार दूसरे जन्म में भी गया । यथा—“विष्णुभगत विद्वाननिधाना ।” कहा है । 'जगज्जाना'—विभीषणजी द्वादश महाभागवतों में हैं और भगवान् के पार्षद भी हैं तथा रामायण में तो प्रसिद्ध ही हैं । यहाँ प्रथम राजा, उसके भाई और मंत्री का राक्षस-योनि में जन्म कहकर तीनों के नाम रावण, कुंभकर्ण और विभीषण कहे और तीनों के गुण भी वही क्रम से 'वीर धरिण्डा', 'बलधामा' और 'विष्णुभगत विद्वाननिधाना ।' बतलाये ।

रहे जे सुत सेवक नृप केरे । भये निसाचर घोर घनेरे ॥६॥

कामरूप खलु जिनिस अनेका । कुटिल भयंकर बिगतविवेका ॥७॥

कृपारहित हिसक सब पापी । बरनि न जाहि बिद्व-परितापी ॥८॥

दोहा—उपजे जदपि पुलस्त्यकुल, पावन अमल अनूप ।

तदपि महीसुर-स्त्राप-वस, भये सकल अव-रूप ॥१७६॥

शब्दार्थ—जिनिस=प्रकार, जाति । विपल=रहित । परितापी=दुःख देनेवाले ।

अर्थ—राजा के जो पुत्र और सेवक थे, वे सब अत्यन्त घोर राक्षस हुए ॥६॥ वे सब इच्छारूपधारी दुष्ट, अनेक प्रकार एवं जातियों के, कुटिल, भयंकर, विवेकरहित, निर्दय, हिंसा करनेवाले, पापी और जगत् भर को दुःख देनेवाले हुए जो कहने में नहीं आ सकते ॥७-८॥ यद्यपि पुलस्त्य मुनि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में पैदा हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप-वश वे सब पाप-रूप हो गये ॥१०६॥

विशेष—(१) 'रहेजे सुत सेवक'—शाप तो था कि—“जइहि तैं समेत परिवारा ।” फिर सेवक क्यों राक्षस हुए ? उत्तर यह है कि यंत्रराज-पूजन में विभीषण, अंगद, इन्डुमान् आदि सेवक होते हुए भी रामजी के परिचार माने गये हैं, वैसे राजा के मंत्री और सेवक भी उसके परिवार ही हैं ।

(२) 'कृदारहित हिंसक'—कृपारहित हैं, इसीसे हिंसक हैं और हिंसक होने से पापी हैं तथा इसीसे वर्णन के योग्य नहीं हैं । यथा—“येहि लागि तुलसीदास इन्दी की कथा बहुत एक है कही । खुबीर-सर-सीरथ” (सुं० शो० २) । बहुत होने से भी अवर्णनीय हैं ।

(३) 'उपजे जदपि पुलस्त्य-कुल'—कुल का प्रभाव संतान पर पड़ता है, पर विप्रशाप ऐसा प्रबल है कि ये कुल के बिरुद्ध पाप-रूप हुए । अतः, कुल के प्रभाव से ब्राह्मणत्व का प्रभाव श्रेष्ठ है ।

कीन्ह बिबिध तप तीनिवै माई । परम व्रज नहिं बरनि सो जाई ॥१॥

गयेउ निकट तप देखि विधांता । मोंगहु घर प्रसन्न मैं ताता ॥२॥

करि विनती पद गहि दससीसा । बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा ॥३॥

हम काहु के मरहि न मारे । बानर मनुज जाति इह वारे ॥४॥

एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा । मैं ब्रह्मा मिलि तेहि घर दीन्हा ॥५॥

अर्थ—तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से अत्यन्त कठिन तप किये, जो कहे नहीं जा सकते ॥१॥ तप देखकर महाजी समीप गये और कहा कि हे तात ! मैं प्रसन्न हूँ, घर मोंगो ॥२॥ दशप्रोव ने चरण पकड़ धिनय करके ये बचन कहे—हे जगदीश्वर ! सुनिये ॥३॥ हम बानर और मनुष्य दो जातियों को मारे अर्थात् छोड़कर किसी के मारे न मरें ॥४॥ शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वसे घर दिया कि ऐसा ही हो, क्योंकि तुमने बड़ा तप किया है ।

विशेष—(१) 'कीन्ह बिबिध तप तीनिवै माई'—तीनों ने तीन तरह के तप किये—“रावण ने दस हजार वर्षों तक निराहार तपस्या की, प्रत्येक हजार वर्ष पर वह अपना एक-एक सिर अग्नि में दहन कर देता, दसवें सिर के दहन के समय ब्रह्माजी आये । कुम्भकर्ण वर्षों में पंचाग्नि-सेवन करता, वर्षों में मेघ-जल से भीगता और जाड़े में जल में रहता था । इस तरह दस हजार वर्ष बीते । विभीषणजी ने एक पैर पर खड़े रहकर पाँच हजार वर्ष बिताये, फिर पाँच हजार वर्ष तक सूर्य की आराधना की । मरुत्व और बाहु ऊपर उठाकर स्वाध्याय करते रहे ।” (वा० उ० स० १०) । यही 'परम व्रज' तप है । अन्य तपस्वियों का तप उग्र था, इनका परम 'व्रम' क्योंकि राक्षस-शरीर अधिक सहिष्णु होते हैं ।

(२) 'करि विनती पद गहि'—इस तरह प्रसन्न करके भारी घर चाहता है ।

(३) 'हम काहु के बानर मनुज'—ब्रह्मा और शिवजी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा, यथा—“रावन कुम्भकरन घर मोंगत सिध मिरिचि वाचा छले ।” (गी० सुं० ४१) । नहीं तो उसका काम अर्द्धाली के पूर्वार्द्ध

से ही चल जाता । वाल्मीकीय में लिखा है कि इसने पहले अमर होनाही माँगा । उसे न मिलता देखकर 'वानर-मनुज' दो को 'पराय' कर माँगा, यहाँ यह भी ठीक मिल जाता है । वानर, शब्द गोपुच्छ माल आदि का भी उपलक्षण है ।

शंका—यह वानर से तो मरा नहीं, कहा है—“नर के कर आपन बध बाँची ।” (लं० दो० २८), अर्थात् जानता भी था कि मनुष्य से मृत्यु है । फिर वानरों को क्यों बिलगाया ?

समाधान—वानर और मनुष्य—दो को वृणवत् तुच्छ मानकर छाँट दिया, यथा—“वृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादयः ।” (वाल्मी० उ० १०) । ये तो मेरे आहार हैं । इनसे अभयत्व माँगने में हँसी होगी । नर के हाथ मृत्यु को तो इसने झूठा ही माना था । हाँ, उसके शब्दों में वर की सार्थकता यों है कि 'इम' शब्द बहुवचन है । अतः, वह नर से और राजस लोग वानरों से मरे । पुनः शंका—यह भी तो लिखा है कि—“रायन सरन मनुज-कर जाँचा ।” (दो० ४८); इसमें मनुज के हाथ मृत्यु माँगनी कही है और ऊपर वृणवत् मानकर छाँटना कहा है, फिर दोनों का पक्ष कैसे हो ?

समाधान—प्राकृत मनुष्य को तो वृणवत् ही मानता था, इस 'मनुज' शब्द का अर्थ मनु के रूप से जायमान (उत्पन्न) होनेवाले अर्थात् परात्पर मनुष्याकार साकेतविहारो श्रीरामजी के हाथ से ही मरूँ, यह वक्तवा अभिप्राय है, क्योंकि यह वक्तव्य नाम का रामसत्ता है और साकेत से अवतीर्ण है । अतः, वैसा वर माँगा । इस ग्रंथ में समग्र चरित साकेतविहारो श्रीरामजी और प्रतापमानु—रावण के हैं ।

शंका—ब्रह्माजी का आना तो स्पष्ट है, वर देने में शिवजी कहाँ से आ कूदे ?

समाधान—शिवजी का भी आना 'विधाता' शब्द में हो जाता है, क्योंकि पुराणों में सृष्टि-विधान करना शिवजी का भी पाया जाता है । अथवा शिवजी मूर्तिरूप से वही ये, वन्हीं के समक्ष में तो वह शिर काटता था । यथा—“हुने अनल मई धार बहू, हरिपि साखि गौरिष ।” (लं० दो० २८) । ब्रह्माजी के आने पर शिवजी भी प्रकट हो गये ।

पुनि प्रभु कुंभकरन पहिं गयेऊ । तेहि बिलोकि मन बिसमय भयेऊ ॥६॥

जौ येहि खल नित करब अहारू । होइहि सब बजारि संसारू ॥७॥

सारद प्रेरि तासु मति फेरी । माँगेसि नींद मास पद फेरी ॥८॥

दोहा—गये विभीषन पास पुनि, कहेउ पुत्र वर माँग ।

तेहि माँगेउ भगवंत-पद-कमल अमल अनुराग ॥१७७॥

तिन्हहि देइ वर ब्रह्म सिचाये । हरषित ते अपने गृह आवे ॥१॥

अर्थ— फिर प्रभु ब्रह्माजी कुंभकर्ण के पास गये, उसे देखकर मन में आश्चर्य हुआ ॥६॥ कि जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार बजड़ जायगा ॥७॥ सरस्वती को प्रेरित करके उसकी बुद्धि फेर दी (तब) उसने छ' महीने की नींद माँग ली ॥८॥ फिर विभीषणजी के पास गये और कहा कि पुत्र ! वर माँगो । उन्होंने भगवान् के चरण-कमलों में शुद्ध अनुराग माँगा ॥१७७॥ वन सबको वर देकर ब्रह्माजी चले गये और वे सब प्रसन्न होकर अपने घर आये ॥१॥

विशेष (१)—‘पुनि प्रभु’—शिवजी कहते हैं, इसे ब्रह्माजी ने ही बर दिया ।

‘तेहि विलोकि मन ....’ जो येहि खल.....’—इसका पर्वताकार विशाल रूप देखकर आश्चर्य हुआ । यह खल है, किसी जीव को न छोड़ेगा; यथा—“कहुँ महिष मानुष घेनु तर अज खल निमोचन मच्छही ।” (सु० सो० १) ।

(२) ‘सारद प्रेरि वासु.....’—पैदा होते ही इसने हजार प्राणियों को खा डाला । इन्द्र ने वज्र चलाया, उसे भी सह लिया और वन्दी के पेरवत का दौत पछाड़कर ऐसा मारा कि वे मरे । (फिर यम ने दंड मारा । यह उसे निगल ही गया !) इसने सात अधराष्ट्रों, दस देव-दूतों और बहुत ऋषियों को खा डाला या । जब ब्रह्माजी बर देने आये, तब देवताओं ने ब्रह्मा से सब वृत्तान्त कहे । इससे वन्दीने सरस्वती-द्वारा इसकी वाणी फैर दी, सब ‘छः महीने जगें और एक दिन सोवें’ की जगह छत्ता माँग लिया वा इन्द्र (होने) की जगह निद्र (निद्रा) माँगा ।

रावण को ताल और विमोषण को पुत्र कहा और इसे कुछ नहीं, क्योंकि इसके पास जाने से ब्रह्मा स्वयं विस्मित हो गये थे !

(३) ‘पुत्र घर माँ’—पुत्र अर्थात् जो पितरों को ‘पुं’ नाम के नरक से ‘त्र’ अर्थात् तारे । यह भक्त है, भक्ति माँगेगा, जिससे पिच्छण भी बर जाते हैं । अतः, पुत्र कहा ।

मयतनुजा मंदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि खलामा ॥२॥

छोड़ मय दीन्हि रावणहिं अपनी । होइहि जातुधान - पति जानी ॥३॥

हरपित भयेउ, नारि भलि पाई । पुनि दौड गंधु विभाहेसि जाई ॥४॥

शब्दार्थ—तनुजा = कन्या । खलामा = खल, अष्ट । जातुधाव = निशाचर । जानी = (माया) स्त्री ।

अर्थ—मय (दानव) के मंदोदरी नाम की कन्या थी, वह परम सुन्दरी और शिष्टी में रत्न थी ॥२॥ उसे मय ने ले आकर रावण को यह खानकर दिया कि यह निशाचरपति की रानी बनेगी ॥३॥ (रावण) सुन्दर स्त्री पाकर हर्षित हुआ । फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया ॥४॥

विशेष—‘मय’—यह दैत्य दिति से कवचन (कश्यप) का पुत्र था । यह बड़ा मायावी और शिल्पी था । हेमा अप्सरा से इसके दो पुत्र—मायावी और दुंदुभी हुए और यह मंदोदरी कन्या हुई । यह पंचकन्याओं में है । यथा, पंचकन्या—‘अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, वारा और मन्दोदरी ।’

‘छोड़ मय दीन्हि ....’ होइहि जातुधानपति.... ’—चालसी० ८० सू० १२ में लिखा है, मय जान भी गया था कि यह पिता मिथवा से शापित एवं क्रूर स्वभाव है, पर इस डर और लोभ से भी कन्या दिया कि कन्या-रत्न पाकर क्रोध न करेगा । देने से इसका मान्य होऊँगा और यह निशाचरों का राजा होगा, क्योंकि मारी बर पा चुका है । ‘विभाहेसि जाई’—इसका व्याह तो बर बैठे हो गया । दोनों भाइयों का विवाह धारात सजकर उनकी ससुरालों में जाकर हुआ । बैरोचन की लड़की की लड़की (दोहित्री) वज्रमाला कुंभकर्ण की और शैलप गंधर्वराज की कन्या सरमा विमोषण की स्त्री हुई ।” (चालसी० ८० सू० १२) ।

गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँझारी । विधिनिमित्त दुर्गम अति भारी ॥५॥

छोड़ मयदानव बहुरि संधारा । कनकरचित मनिसवन अपारा ॥६॥

भोगावति जसि अहि-कुल-यासा । अमरावति जसि सक्निवासा ॥७॥
तिन्ह ते अधिक रम्य अति वंका । जगबिरूपात नाम तेहि लंका ॥८॥

दोहा—खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिसि फिरि आव ।

कनककोट मनिखचित दृढ़, वरनि न जाइ बनाव ॥

हरिप्रेरित जेहि कलप जोइ, जातुधानुपति होइ ।

सूर प्रतापी अतुल बल, दलसमेत बस सोइ ॥१७८॥

शब्दार्थ—त्रिकूट=तीन शिखरोंवाला पर्वत—इसका एक शिखर सुन्दर नाम का था, जिसपर अशोक-
वारिका थी, दूसरा सुबेल था । यह युद्ध का मैदान था । मण्य का शिखर मोखवर्ष था । इसका नाम निकुंमिका था,
जिसपर ३० योजन चौड़ी और १०० योजन लंबी लंका नगरी बसी थी । मैकारो=बीच में । निर्मित=रचा हुआ ।
दुर्गम=जिसमें दुःख से किसी की पहुँच हो । वंका=देरा, सुन्दर ।

अर्थ—समुद्र के बीच में मद्दा का रचा हुआ, अत्यंत भारी और दुर्गम त्रिकूट पर्वत था ॥५॥
वसीको मय दानव ने फिर से सजाया, इसमें मणि-अटित सोने के अनगिनत महल थे ॥६॥ जैसी नागकुल
के रहने की भोगावती पुरी और इन्द्र का निवासस्थल अमरावती है ॥७॥ उनसे भी यह अधिक सुंदर
और अत्यन्त बाँका (देड़ा) था । इसका संसार-प्रसिद्ध नाम लंका था ॥८॥ जिसके चारों ओर बड़े गहरे
समुद्र की खाई फिरि हुई थी । मणि-अटित सोने का दृढ़ किला था, जिसकी बनावट कहीं नहीं जा सकती ॥
भगवान् की प्रेरणा से जिस कल्प में जो शूर-वीर, प्रतापी, अतुलित बली निशाचरपति होता है, वही
सेना समेत उसमें बसता है ॥१७८॥

विशेष—“दुर्गम अति भारी”—यथा—“दिवदानवयक्षाणां गंधर्वोरगरक्षसाम् । अप्रमृष्ट्यां पुरीं
लंकां राक्षसेन सुररक्षिताम् ॥” (वाल्मी० यु० स० १४); “शकुनैरपि दुष्प्राप्ये ।” (वाल्मी० व० स० ५।१४) ।
भोगावती पाताल में और अमरावती स्वर्ग में है ।

‘बस सोइ’—कहा जाता है कि त्रिकूट पर्वत हड्डों पर है । अतः, देवता उसपर नहीं रहते । यह भी :
कहा जाता है कि एक बार बल-परीक्षा के लिये गरुड़ और पवनदेव में सुमेरु पर विवाद हुआ । वायु के
प्रचंड झोंके से सुमेरु का एक शिखर—जिसका नाम त्रिकूट था—टूटकर समुद्र में जा गिरा । वसीपर
असुरों के लिये लंका-नगरी का निर्माण हुआ था ।

रहे तहाँ निसिखर भट मारे । ते सब सुरन्ह समर संहारे ॥१॥

अब तहाँ रहहिं सक के प्रेरे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥२॥

दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥३॥

देखि विकट भट चढ़ि कटकाई । जच्छ जीव लै गये पराई ॥४॥

अर्थ—वहाँ भारी-भारी निशाचर योद्धा रहते थे, उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला ॥१॥

अब वहाँ इन्द्र की प्रेरणा से कुवेर के एक करोड़ रत्न रहते हैं ॥२॥ कहीं दशानन (रावण) ने यह खबर पाई तो सेना सजाकर उसने किन्ने (लंका) को जा घेरा ॥३॥ बड़े विकट योद्धा और भारी सेना देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये ॥४॥

विशेष—‘रहे तहाँ निशिचर भट’—पहले इसमें सुकेरा के पुत्र माल्यवान्, सुमाली और माली रहते थे। विष्णु भगवान् ने देवताओं की रक्षा करते हुए उन्हें परास्त किया था। (बा० ४०)। ‘अत्र तहँ रहहि’—फिर पिता की आज्ञा से कुवेर उसमें रहने लगे थे, जिनके मातृक इन्द्र हैं। ‘दसमुख कवहुँ खरि’—वाल्मीकीय २० स० ११ में क्या है कि रावण के वर पाने पर उसके नाना माल्यवान् और मामा प्रहस्त आदि ने एक समाचार कहा है।

फिरि सब नगर दसानन देखा। गयेउ सोच सुख भयेउ विसेखा ॥५॥

सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥६॥

जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हें। सुखी सकल रजनीचर कीन्हें ॥७॥

एक बार कुवेर पर धावा। पुष्पकजान जीति लै आवा ॥८॥

बोहा—कौतुक ही कैलास पुनि, लीन्हसि जाइ उठाइ।

मनहुँ तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाइ ॥१७६॥

अर्थ—रावण ने पून-फिरकर सारा नगर देखा, अब चिन्ता मिट गई और वह विशेष सुखी हुआ ॥५॥ स्वामाविक सुंदर और अगम विचार कर यहाँ रावण ने अपनी राजधानी बनाई ॥६॥ जिसके योग्य जो भूकान थे, वैसे उनमें बाँट दिये और सब निराश्रितों को सुखी किया ॥७॥ (रावण ने) एक समय कुवेर पर धावा किया और उनका पुष्पक विमान जीत लाया ॥८॥ फिर उसने रेत ही में जाकर कैलाश पर्यंत को उड़ा लिया, मनों अपनी सुखाधी के बल को बोलकर बहुत प्रसन्न होता हुआ चला ॥१७६॥

विशेष—‘अगम अनुमानी’—उपर्युक्त दुर्गमता आदि से अगम्य समझा। इसपर विरवास था, तभी तो आ रामाधी के द्वारा पुन मँधवा मुनते ही पबराकर दशो मुखों से एक साथ ही बोझ उठा। लं० दो० ५ देखिये।

‘जेहि जसजोग’—श्रीविभीषणजी ने अपने योग्य घर पाया था, यथा—“भयन एक पुनि दीक्ष” (सं० दो० १)।

‘एक बार कुवेर पर’—कुवेरजी विभवा मुनि के पुत्र हैं। तपोव्रत से ये जीये लोकपाल हुए। ये इन्द्र की नन्नी निधियों के स्वामी, यक्षों के राजा और उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देवता तथा धन-भात्र के स्वामी माने जाते हैं। इनकी राजधानी अलकापुरी है। ये बड़े तेजस्वी हैं। इनके एक अश्व, तीन पैर और आठ दाँत हैं। ‘पुष्पकजान’—यह विमान कुवेर का है। वाल्मी० उत्तर० सर्ग २।१९ के अनुसार प्रज्ञा ने इन्हें दिया है। वाल्मी० सं० ४० ७८-८२ में इसका विराट् वर्णन है। यह विमान सुंदर बहुमूल्य मणियों और तपे हुए सोने से बना था। यह मनोगामी और आकाश में उड़नेवाला था। हजारों आकाशवाणी राक्षस (ह्राष्ट्र) इस विमान को चलाते थे। इसमें अच्छे अच्छे बैठने और सोने के स्थान बने थे। आक्षीदार शिष्टकियाँ बनी थीं। इसमें गाने बजाने के भी साधन थे। इसपर चढ़ने के लिये सीने की सौदियों बनी थीं और उड़ने लगे

ये । चंदन की सुगंधि से यह विमान गमगमा रहा था । यह विमान अच्छे विशाल भवन में रक्खा रहता था । ब्रह्माजी ने कुवेर से कहा था कि इसी विमान से तुम्हें देवत्व प्राप्त होगा । इसका रंग हंस की भाँति उज्ज्वल था, पर रत्नों की प्रभा से यह उगते हुए सूर्य के समान लाल देख पड़ता था ।

‘कौतुक ही कैलास’—पुष्पक जीतने पर उसपर चढ़कर रावण कैलाश होकर जाना चाहता था, नंदीश्वर ने इसे वहाँ रोका । इसपर इसने क्रुद्ध होकर कैलाश पर्वत को ही चठा लिया । तब इसे विश्वास हो गया कि मेरी सुजाओं में अतुल्य बल है—मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, यथा—“निज मुजयल अति अतुल कहाँ क्यो कहुँ कौं कैलास पठायो ।” (गी० लं० ३)

सुख संपत्ति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई ॥१॥
नित नूतन सब बाढ़त जाई । जिमि प्रतिलाभ खोभ अधिकाई ॥२॥
अतिबल कुंभकरन अस आता । जेहि कहँ नहि प्रतिभट जगजाता ॥३॥
करइ पान सोवइ पट मासा । जागत होइ तिहँ पुर चासा ॥४॥
जौ दिन प्रति अहार कर सोई । बिश्व बेगि सब चौपट होई ॥५॥
समरधीर नहि जाइ पखाना । तेहि सम अमित धीर बलवाना ॥६॥
धारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥७॥
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥८॥

दोहा—कुसुख, अकंपन, कुलिसरद, धूमकेतु, अतिकाय ।

एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥

शब्दार्थ—प्रतिकाम=लाभ के साथ । प्रतिभट=लोक का योद्धा । जाता=जन्मा । तिहँ पुर=तीनों लोक । चौपट=नष्ट । धारिदनाद=मेघनाद । लीक=गबना, रक्षा । परावन=भगदड़ । कुसुख=दुर्मुख ।

अर्थ—सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, विजय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई ॥१॥ ये सब नित्य नये बढ़ते जाते हैं—जैसे लाभ के साथ-साथ अधिक लाभ बढ़ता है ॥२॥ उसका भाई अत्यन्त बली कुंभकर्ण ऐसा था कि जगत् में उसके जोड़ का योद्धा नहीं पैदा हुआ ॥३॥ वह मदिरा पीता और छ' महीने सोता था, उसके जागते ही तीनों लोक भयभीत हो जाते थे ॥४॥ जो वह प्रत्येक दिन भोजन करता वो संसार शीघ्र ही नष्ट हो जाता ॥५॥ संग्राम में ऐसा धीर था कि वर्णन नहीं हो सकता ; (लका में) उसके समान बलवान् धीर अनगिनत थे ॥६॥ मेघनाद उस (रावण) का व्येष्ट पुत्र था, योद्धाओं में जिसकी गणना प्रथम थी ॥७॥ जिसके सामने लड़ाई में कोई खड़ा नहीं होता था, देवलोक में तो सदा भगदड़ ही मची रहती थी ॥८॥ दुर्मुख, अकंपन, वज्रदन्त, धूमकेतु, अतिकाय—ऐसे ऐसे मुँह-के मुँह योद्धा थे जिनमें से एक-एक (प्रत्येक) अकेला ही संसार को जीत सकता था ॥१८०॥

विशेष—(१) ‘सुख संपत्ति...जिमि प्रतिलाभ’—सुख संपत्ति आदि जैसे-जैसे उसे प्राप्त होती जाती थी, वैसे-वैसे उसे अधिक की चाह होती थी । नित्य प्रति वन्ही के बढ़ाने में लगा रहता था ; जैसे लोभी

घन के बढ़ने में संतुष्ट नहीं होता। निन्यानवे का फेर प्रसिद्ध है। यथा—“काटत बढ़हिं सीस समुदाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकारि ॥” (सं० दो० १०१)। लोभ के बढ़ने से अधर्म बढ़ता है, जैसे रावण का वश बढ़ने से होगा।

(२) ‘अविपल कुंभकरन’—यह ऐसा बखी या कि बानरों की सेना में अकेला जा पैठा—माया-छल से युद्ध नहीं किया और न पीछे पीछे दिये। रावण को इसके बल का बढ़ा गर्व था। यथा—“कुंभकरन अस बंधु मम, सुव प्रसिद्ध सकारि ॥” (सं० दो० १०)। जब रावण सबसे हतारा हुआ, तब व्याकुल होकर इसे ही जगवाया। यथा—“व्याकुल कुंभकरन पहिं आवा। विविध बतन करि ताहि जगवा ॥” (सं० दो० ११)।

(३) ‘करइ पान’ यथा—“महिष खाइ करि मरिदा पाना ॥” (सं० दो० ११)।

‘विहूँ पुर तासा’—अर्थात् न जाने कितर मुक पड़े तो साफ ही कर दे।

‘समरघोर’ यथा—“कोटि कोटि गिरिखिपर प्रहारा। करहिं भालु कपि एक दक बारा ॥ मुरयो न मन तनु टरयो न डारयो। जिमि गज अर्क फलन्हि को मारयो ॥” (सं० दो० १४)

(४) ‘तैहि सम अमिव वीर’—पूर्व कहा—‘नहिं प्रतिभट जगजावा’ और यहाँ इसके समान अमिव वीर कहते हैं, यह विरोध क्यों ? उत्तर यह है कि जगत् में अन्यत्र इसके समान न थे, लंका में तो थे ही। लड़ाई बाहरवालों से होती है, घर में नहीं।

(५) ‘बारिदनाद जेठ’—यह जन्मते ही मेघ के समान गर्जता था, इसीसे मेघनाद नाम हुआ।

‘भट महँ भयम लोक’—बाल्मी ४० में भ्रमस्त्यजी ने श्रीरामजी से कहा है कि जब आपने मेघनाद की जीव शिषा तब राधण-बध बड़ी बात नहीं। मेघनाद प्रबल पराक्रमी और महामायावी था। इसे केवल धरदान-ही-धरदान मिले थे, शाप नहीं मिला था। यह न पहुँच जाता वो इन्द्र रावण को जीव लैते। इन्द्र को इसने जीवा और इन्द्रजित् नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह काम का रूप भी कहा जाता है। यथा—“पाकारिभित काम” (वि० ५८)। यह उस रूप में भी भटों में मुख्य है—“मारि के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम देस भटमाहीं ॥” (वि० ४)।

(६) ‘एक एक जग जीति सक’—शंका—जब एक-एक राजस जगत् को जीत सकता था, तब वे सब बानरों के हाथ कैसे मारे गये ?

समाधान—निशाचर लोग कमजोर को जीत सकते थे और बानर-भालु तो जगत् को वृष के समान गिनते पर्व लड़ने में बली थे—यथा—“द्विविद मर्यद नील नल, ... ये कपि सब सुमीष समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ रामकृपा अतुलित बल तिन्हहो। तुन समान प्रैलोकहिं गिनहीं ॥” (सं० दो० ५४)।

कारुण्य जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिनके धरम न दाया ॥१॥

दसमुख बैठ सभा एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा ॥२॥

सुतसमूह जन परिजन नाती। गनइ को पार निसाचर-जाती ॥३॥

सेन पिलोकि सहज अभिमानी। चोला पचन प्रोच मद-मानी ॥४॥

मर्य—सब इच्छारूपवादी थे (सब जो रूप चाहें, बना लें) और सब (राक्षसी) माया जानते थे।

स्वप्न में भी ब्रिनके (हृदय में) धर्म और दया न थी ॥१॥ रावण एक बार अपनी सभा में बैठा और अपने अनमिनत परिवारों को देखा ॥२॥ पुत्र, सेवक, कुटुंबी और नाती वृंद-के-वृंद थे, उन निशाचर जातियों को गिनकर कौन पार पा सकता ? ॥३॥ सेना को देखकर स्वाभाविक ही धर्मही रावण क्रोध और मद-भरे वचन कहने लगा ॥४॥

विशेष—‘गन्ध को पार निशाचर-जाती ।’—वाल्मीकीय ८० ८०४ में कहा है कि विश्वकेश की छो सालकटकूटा (संघ्या की कन्या) ने गर्भ प्रसव करके मार्ग के पाश छोड़ दिया था । वह रोता था, घर से शिव-पार्वतीजी जा रहे थे । शिशु को पड़ा और रोता देखकर पार्वतीजी के दया हो आई; तब महादेव ने उस शिशु की उस उसकी माता के बराबर कर दो और उसे अमर बना दिया । उसे एक आकाशगामी विमान भी दिया । उसका नाम सुकेश हुआ जो माल्यवान् आदि का पिता था । उसी समय महादेवजी ने राक्षस और राक्षसी मात्र के लिये वर दिया कि वह शीघ्र ही गर्भवतारण करे, शीघ्र ही प्रसव करे और नवजात बालक शीघ्र ही अपनी माता की अवस्था का हो जाय । इस प्रकार की वृद्धि में फिर इन्हें कौन गिन सकता है ?

सुनहु सकल रजनीचर जूया । हमरे बैरी विबुधवरूपा ॥५॥
ते सनमुख नहिं करहिं लराई । देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥६॥
तिन्हकर मरन एक विधि होई । कहउं बुझाइ सुनहु अब सोई ॥७॥
द्विजभोजन मख होम सराधा । सब कै जाइ करहु तुन्ह थाथा ॥८॥

दोहा—छुधाछोन बलहीन सुर, सहजहिं मिलिहहिं आइ ।

तब मारिहुँ कि छाड़िहुँ, भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥

अर्थ—हे राक्षसो ! सुनो, देव-समूह हमारे शत्रु हैं ॥५॥ वे सामने लड़ाई नहीं करते, शत्रु को प्रबल देखकर भाग जाते हैं ॥६॥ उनका मरण एक ही तरह से हो सकता है, मैं उसे अब समझाकर कहता हूँ, सुनो ॥७॥ ब्राह्मण-भोजन, यज्ञ, हवन, आदि—तुमकोय जाकर इन सबमें बाधा पहुँचाओ ॥८॥ भूख से दुबले, निर्बल होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको या तो मार डालूँगा अथवा भली भाँति अधीन करके छोड़ दूँगा ॥१८१॥

मेघनाद कहँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बल बैर बढ़ावा ॥ १ ॥
जे सुर समरधीर बलवाना । जिन्हके लरिबे कर अभिमाना ॥ २ ॥
तिन्हहिं जीति रन आनेसु याँधी । उठि सुत पितु-अनुसासन काँधी ॥ ३ ॥
येहि विधि सबहीं आज्ञा दीन्ही । आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ ४ ॥
चलत दसानन डोलत अवनी । गर्जत गर्भ सबहिं सुररवनी ॥ ५ ॥
रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेरु-गिरि-खोहा ॥ ६ ॥

दिगपालन्ह के लोक सुहाये । सूने सकल दसानन पाये ॥ ७ ॥

पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि प्रचारी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—हँकराया=बुलवाया । कौंधी=कंधे वा सिर पर रखना, स्वीकार किया । खवहिं=गिर जाते हैं । सुररवनी=देवताओं की स्त्रियाँ । सकोहा=मोघ युक्त । सके=हँदे, जा छिपे । नाद=गर्जन ।

अर्थ—फिर मेघनाद को बुलवाया, उसे शिवा देकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर को उत्तेजित किया ॥ १ ॥ जो देवता युद्ध में धीर और बलवान् हैं, जिन्हें लड़ने का अभिमान है ॥ २ ॥ उन्हें लड़ाई में जीतकर बंध लाना । पुन ने चटकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया ॥ ३ ॥ इसी तरह सभी को आज्ञा दी और स्वयं गदा लेकर चला ॥ ४ ॥ रावण के चलने से पृथिवी हिलती है और उसके गर्जने से देव-रिश्यों के गर्भ गिर जाते हैं ॥ ५ ॥ रावण को क्रोध-युक्त आत्मा हुआ सुनकर देवतागण सुमेरु पर्वत की कंदराएँ ढूँढ़ने लगे (उनमें जा छिपे) ॥ ६ ॥ लोकपालों के सब सुन्दर लोकों को रावण ने खाली पाया ॥ ७ ॥ बार-बार सिंह की तरह भारी गर्जन करके देवताओं को ललकार-ललकारकर गाली देता था ॥ ८ ॥

बिरोप—(१) 'दीन्ही सिख बल बैर बढ़ावा ।'—प्रथम युद्ध-नीति की शिक्षा दो । साम, दाम, भेद और दंड—ये नीति के चारो भेद समझाये । व्यूहरचना और उनके बोझने के उपाय बतलाये । पुनः यह भी कहा कि शत्रु को छोटा न जाने और न छोड़े; नहीं तो कभी यह शत्रु के द्वारा स्वयं नष्ट हो सकता है ।

'वैर बढ़ावा'—सुर और असुर का वैर सदा से है । देवता छली होतें हैं । छल से ही अमृत पीकर अमर हो गये । फिर लंका प्राचीन काल से हमीलों की थी; थाव पाकर देवताओं ने ही छीन लिया था, इत्यादि ।

(२) 'बलव दसानन डोलत अघनी'—इसने कैलाश पर्वत को गेंद की तरह ढठा लिया तो इसके चलने से पृथिवी का डोलना भी संभव है । यथा—“जासु बलव डोल इमि धरनी । बढ़त मत्त गज जिमि लघुतरनी ॥” (लं० दो० २४) ; पुनः यथा—“परम सभीत धरा अकुलानी ॥ गिरि सरि सिंधु मार नहिं मोही । जस मोहिं गहअ पक परदोही ॥” (दो० १८३) ।

'गर्जव'—'सुररवनी'—इसका प्रतिफल भी राक्षसों को इनुमानजी के द्वारा मिला है । यथा—“बलव महा धुनि गर्जैसि भारी । गर्भ खवहिं सुनि निधिवरनारी ॥” (सुं० दो० २०)

रन-मद-मत्त फिरह जग धावा । प्रतिमट खोजत कतहुँ न पावा ॥ ९ ॥

रवि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि कालजम सब अधिकारी ॥ १० ॥

किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पंथहि लागा ॥ ११ ॥

ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी । दस-मुख-चसवती नरनारी ॥ १२ ॥

आपसु करहिं सकल भयभीता । नवहिं आइ नित चरन विनीता ॥ १३ ॥

रोह—मुजबल विश्व वश्य करि, राखैसि कोउ न सुतल ।

मंडलीकमनि रावन, राज करइ निज मंल ॥

देव - जच्छ - गंधर्व - नर, किन्नर - नाग - कुमारि ।

जीति वरीं निज बाहु-बल, बहु सुंदर वर नारि ॥१८२॥

शब्दार्थ—वनधारी = कुबेर । अधिकारी = जिन्हें लोक-शासन का अधिकार है, लोकपाल । मंदबोझमनि = सार्वभौम सम्राट् ।

अर्थ—लड़ाई के मद में मतवाला वह संसार-भर में दौड़ा फिरता था, पर अपने जोड़ का योद्धा कहीं नहीं पाता था ॥६॥ सूर्य, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज—इन सब लोकाधिकारियों और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग—सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ गया ॥१०-११॥ ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक देहधारी स्त्री-पुरुष थे, वे सब रावण के आज्ञाकारी (वश) थे ॥१२॥ सब डर के मारे उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य विनीत भाव से आकर उसके चरणों में प्रणाम करते थे ॥१३॥ अपनी भुजाओं के मल से जगत्-भर को वश में करके किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया । सार्वभौम सम्राट् रावण अपनी मति (इच्छा—निश्चय) के अनुसार राज्य करता था ॥ देवता, वन, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नाग की कन्याओं को एवं और भी बहुत अनेक सुन्दरी स्त्रियों को अपने बाहु-बल से जीतकर ब्याह लिया ॥१८२॥

विशेष—(१) 'रवि ससि पवन...'—ये आठो लोकपाल हैं । अन्यत्र काल की जगह इन्द्र का नाम मिलता है ।

(२) 'पंथहि लागी'—अर्थात् कोई अपने अधिकार के अनुसार व्यापार नहीं कर पाता था ।

(३) 'ब्रह्मसृष्टि जहँ लागि...'—शंका—अश्वेश, मिथिलेश, वालि, सहस्राजुन और बलि तो रावण के वशवर्ती न थे, फिर यहाँ रावण को विश्वविजयी कैसे कहा गया ?

समाधान—(क) जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और संहारकर्त्ता शिवजी भी उसके वश में थे एवं सब लोकपाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे तब बीच के इने-गिने वशवर्त्तों न भी पाये जायें तो क्या ? इन लोगों ने उसे वश भी तो नहीं किया । यथा—“वेद पढ़ें विधि संनु सभीव पुजावन रावन सो नित आर्यें । दानव देव द्वापाने दीन दुखी दिन दूरिहि ते छिर नावें ॥” (क० ४०१) ; “कर जोरे सुर हिसिप विनीता । मुकुटि थिलोकत सकल समीता ॥” (सु० दो० ११) । देवताओं की अपेक्षा मनुष्य-वानर युद्ध में बहुत तुच्छ हैं, इसीसे तो रावण ने वर माँगे में इन्हें छोट दिया था, यथा—“अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः ।” (वाल्मी० बा० स० १६१) । (ख) साहित्य की रीति है कि जिस समय जिसका वक्तव्य कहा जाता है, उसके साथ ही अपकर्ष नहीं कहा जाता । इसका दो-बार जगहों का जो थोड़ा अपकर्ष है, वह भृंगद-रावण-संवाद में कह देंगे । वाल्मीकीय व० में भी श्रीरामजी के पूछने पर अगस्त्यजी ने अपकर्ष की रावण की बातें अलग कही हैं । सामान्य रीति से तो यह विश्व-विजयी या हो । 'मंदलीक'—१२ राजाओं के ऊपर कहाता है, 'मनि' से उनका भी स्वामी अर्थात् जगत्-सम्राट् ही अर्थ होगा ।

इंद्रजीत सन जो कह्यु कहेऊ । सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥१॥

प्रथमहि जिन कहँ आयसु दीन्हा । तिन्हकर चारित सुनहु जो कीन्हा ॥२॥

देवत भीमरूप सब पापी । निसिचर - निकर देव - परितापी ॥३॥

करहि उपद्रव असुर - निकाया । नानारूप घरहि करि माया ॥४॥

जेहि बिधि होइ धरम निर्मूला । सो सब करहि वेद-प्रतिकूला ॥५॥

जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाँव पुर आगि लगावहि ॥६॥

सुभ आचरन कतहुँ नहि होई । देव विप्र गुरु मान न कोई ॥७॥

नहि हरि भगति जज्ञ तप जाना । सपनेहुँ सुनिय न वेद पुराना ॥८॥

अर्थ—मेघनाद से जो कुछ कहा गया, उन सबको मानों उसने पहले ही से पर रक्खा था ॥१॥ जिन्हें सबसे पहले आज्ञा दी थी, उन्होंने जो चरित किये, उन्हें सुनो ॥२॥ देवताओं को दुःख देनेवाले निराश्रय पुत्र देखने में भयंकर और पापी थे ॥३॥ वे असुर-समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक रूप धारण करते थे ॥४॥ जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो जावे, वे ही सब वेद विरुद्ध स्थापन करते थे ॥५॥ जिस-जिस देश में गायों और श्राद्धियों को पाते थे, वस्त्र-वस्त्र नगर, गाँव और पुर में आग लगा देते थे ॥६॥ शुभ आचरण (विप्र-भोजन, यज्ञ, दान आदि) कहीं भी नहीं होते थे । देवताओं, श्राद्धियों और गुरुओं को कोई नहीं मानता था ॥७॥ स्वप्न में भी हरिभक्ति, यज्ञ, तप, ज्ञान नहीं होते और न वेद-पुराण ही सुनने में आते थे ॥८॥

विशेष—(१) 'इन्द्रजीत सन जो...'—मेघनाद को जैसे ही आज्ञा मिली, वह इतना शीघ्र इन्द्र को जीत लाया कि मानों उसने प्रथम ही से जीत रक्खा था । लाकर दिखा दिया, इसीसे यहीं पर उसका 'इन्द्रजीत' नाम दिया गया ।

(२) 'नगर गाँव पुर'—गाँव से बड़ा पुर होता है और उससे बड़ा नगर । एक भी श्राद्ध या गाय के छिपा होने का संदेह हो तो छोटे-बड़े नगर-गाँव आदि नहीं बचने देते, सबमें आग लगा देते थे ।

छंद—जप जोग विरागा तप मखभागा श्रवन सुनइ दससीसा ।

आपुन उठि धावइ रहइ न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥

अस अष्ट अचारा भा संमारा धरम सुनिय नहि काना ।

तेहि बहु बिधि लासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना ॥

खेला—वरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहि ।

हिंसा पर अति प्रीति, तिन्हके पापहि कवन मिति ॥१८३॥

पादे मल यहू चोर जुआरा । जे लंपट पर - धन पर - दारा ॥१॥

मानहि मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह सन करवावहि सेवा ॥२॥

जिन्हके यहू आचरन भवानी । ते जानहु निसिचर सम प्रानी ॥३॥

शब्दार्थ—पावै खोसा = बट कर डालता, यथा — “देहि के बल घारेहि बन खोसा ।” (सु० दो० २०) ।

अर्थ—जप, योग, वैराग्य, तप, यह मे देवताओं का भाग (जैसे ही) राखण कानों से सुन पाता । (वैसे ही वह) स्वयं ठठ दौड़ता, कुछ भी न रहने पाता, सबको नष्ट कर डालता था ॥ ऐसा भ्रष्ट आचरण संसार में हो गया कि धर्म तो कानों से सुनने में नहीं आता था । जो कोई वेद-पुराण कहता, उसे बहुत प्रकार से डरवाता और देश से निकाल देता था ॥ घोर निशाचरगण जो अन्याय करते थे उनका वर्णन नहीं हो सकता । हिंसा पर जिनकी अत्यन्त प्रीति है, उनके प्राणों की कौन सीमा ? ॥१८३॥ बहुत दुष्ट, चोर और जुधारी बटे, जो पराये धन और पराई स्त्रियों के कामुक रहते हैं ॥१॥ माता, पिता और देवता किसी को नहीं मानते और साधुओं से सेवा कराते हैं ॥१॥ हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को निशाचर ही के समान समझो ॥३॥

विशेष—‘छद्’—यह चौपड़ा छंद है, इसके प्रत्येक चरण में ३०-३० मात्राएँ होती हैं तथा १०, ८, १० बी मात्राओं पर विराम होता है । यथा—‘भये प्रगट कृपाला दीनदयाला ’ ” (दो० १६१) ।

‘हिंसा’, यथा—“पर-भीड़ा सम नहिं अधमाई ।” (उ० दो० ४०) ।

‘ते जानहु नितिपर सम प्राणी ।’—उपर्युक्त आचरण उन निशाचरों के रूपाभाविक थे, पर अन्य किसी भी जाति या देश के प्राणी ऐसे आचरण करें, वो वे भी निशाचरों के समान ही हैं ।

अतिसय देखि धरम कै ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी ॥४॥

गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥५॥

सकल धरम देखह विपरीता । कहि न सकइ रावन-भय-भीता ॥६॥

धेनु - रूप धरि हृदय बिचारी । गई तहाँ जहँ सुर - मुनि - भारी ॥७॥

निज - संताप सुनायेसि रोई । काहू ते कहू काज न होई ॥८॥

छंद—सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका ।

संग गो-तनु-धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका ॥

ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई ।

जाकरि तैं दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥

छोटा—धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिर ।

जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥१८४॥

शब्दार्थ—ग्लानी = वेद, खिलता । धरा = पृथिवी । भारी = सब । पीर = पीड़ा, दुःख ।

अर्थ—धर्म की अत्यन्त खिलता देखकर पृथिवी परम भयभीत और व्याकुल हो गई ॥४॥ (हृदय मे विचारने लगी कि) मुझे पर्यंत, नहीं और समुद्र का वैसा भारी बोझ नहीं लगता, जैसा एक परद्रोही

भारी लगता है ॥ ५ ॥ वह सब धर्म चलते देख रही है, पर रावण के दर से दरी हुई कुछ कह नहीं सकती ॥६॥ हृदय में विचार कर, गाय का रूप धरकर, वहाँ गई, जहाँ सन देवता और मुनि थे ॥७॥ अपना दुखड़ा रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ ॥८॥ सुर, मुनि और गंधर्व—सब मिलकर ब्रह्मलोक को गये । भय और शोक से परम व्याकुल बैचारी पृथिवी भी गाय का रूप धारण किये साथ थी ॥ ब्रह्माजी सब जान गये और मन में विचार कर कहा कि इसमें मेरा कुछ वश नहीं चलेगा । जिसकी तू दासी है, वह अविनाशी है, वही हमारा और तुम्हारा सहायक है । फिर ब्रह्माजी ने कहा कि हे पृथिवी ! मन में धैर्य धारण करो और भगवान् के चरणों का स्मरण करो, वे प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, अतः, इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे ॥१८४॥

विशेष—(१) 'घरा अकुलानी'—क्योंकि पापियों का बोक धारण करने में असमर्थ है । अतः, 'घरा' नाम दिया । 'चेतु रूप'—गाय हीनता-द्योतक और सभी की दया का पात्र है । 'गई वहाँ'—सुमेरु पर्वत पर गई, क्योंकि वहाँ सत्य छिपे थे, यथा—“देवन्द सके मेरु-गिरि-खोह ।” (दो० १८१)

'मे गिरिचि के लोका'—क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा ही की रची हुई है और रावण को घर भी इन्होंने दिये हैं, उसी से भय है और धर्म हानि का शोक है । वे कुछ प्रवर्ण करेंगे ही । 'मोर कछु न बसाई' घर तो देही चुके, अब मेरा भी कुछ वश नहीं, नित्य उसके यहाँ वेद सुनाने के लिये जाना पड़ता है । 'हमरेच तोर सहाई'—हमारी भी पराधीनता छुड़ावेंगे और मेरे घरदान की रक्षा करते हुए, तेरी भी रक्षा करेंगे ।

'सो अविनाशी'—भाव यह कि किसी भी नारायण व्यक्ति के द्वारा वह न मरेगा, प्रभु अविनाशी हैं, वे ही नर-शरीर धारण कर मारेंगे, तब हम सबके दुःख दूर होंगे ।

(२) 'घरनि घरहि मन'—पृथिवी परम व्याकुल थी, अतः घोर घरने को कहा और हरि-स्मरण भी करने के लिये उपदेश दिया, क्योंकि भय-शोक के हरनेवाले हरि ही हैं, यथा—“कह कपि हृदय घोर घर माता । सुमिर राम सेवक-सुखदाता ॥” (सु० दो० १४), अर्थात् घोर घरना और हरि-स्मरण ये ही दुःख नाश के उपाय हैं । दुःख हरने के संबंध से 'हरि' और विपत्ति-भञ्जन के सम्बन्ध से 'प्रभु' अर्थात् समर्थ विशेषण उपयुक्त हैं ।

बैठे सुर सब करहिं विचारा । कहँ पाइय प्रभु करिय-पुकारो ॥१॥
पुर बैकुण्ठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि यस प्रभु सोई ॥२॥
जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥३॥
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ । अवसर पाइ घचन एक कहेऊँ ॥४॥
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥५॥
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥६॥
अग-जग-मय सचरहित बिरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी ॥७॥
मोर घचन सबके मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म पगवाना ॥८॥

राज्यार्थ—शुभातु=दुःख मुखात् । द्विदि-विदिसिहु=बार दिशाएँ और बार विदिशाएँ तथा ऊपर और नीचा—

ये सब मिठाकर दस दिशाएँ होती हैं । भय = स्यावर । जग = जंगम । विरागो = समता-रहित । साधु साधु (धन्य)
= ठीक है-ठीक है, धन्य-धन्य ।

अर्थ—सय देवता बैठे हुए विचार करते हैं कि प्रभु को कहाँ पावें और कहाँ पुकार करें ? ॥१॥ कोई तो वैकुण्ठ जाने को कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीरसागर में बसते हैं ॥२॥ जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति है, प्रभु उसी प्रकार से उसके लिये सदा वहीं प्रकट हो जाते हैं ॥३॥ हे गिरिजे ! उस समाज में मैं भी था, अबसर पाकर मैंने भी एक बात कही ॥४॥ कि भगवान् सब जगह एक समान व्याप्त हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ ॥५॥ कहिये तो, वह कौन देश, काल, दिशा और विदिशा है, जहाँ प्रभु न हों ? ॥६॥ वे स्यावर-जंगम-भय हैं और सबसे पृथक् एवं रागरहित हैं, वे प्रभु प्रेम से ऐसे प्रकट हो जाते हैं, जैसे (लकड़ी से) अग्नि ॥७॥ मेरा वचन सबके मन में ठीक जैसा और प्रजाजी ने साधु-साधु कहकर प्रशंसा की ॥८॥

विशेष—“बैठे मुर सब करहिं...” —जय-विजय को शाप वैकुण्ठ में हुआ था और इन्दा ने भी वैकुण्ठ-धीरा को ही शाप दिया था, इन प्रमाणों से कितनों का मत था कि वैकुण्ठ से ही अवतार होगा । श्रीनारदजी का शाप क्षीरसायी भगवान् को हुआ है, इससे कुछ लोग कहने लगे कि वहीं से अवतार होगा । पर प्रजाजी मन-ही-मन विचार रहे हैं । ये जानते हैं कि अवतारी बार उक्त स्थलों से अवतार न होगा, क्योंकि इनकी आयु बहुत बड़ी है, एक कल्प ही इनका दिन है, यथा—“सहस्रयुगपर्यन्तमहर्ष्यत्नहणो विदुः । रात्रि शुगसहस्राताम्...” (गीता ४।१०) । और—“कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही” (दो० १३६) ; अतः, प्रजा ने बहुत अवतार देखे हैं, इनके एक दिन में ही देवताओं के कई जन्म हो जाते हैं । प्रजाजी के हार्दिक भाव को शिवजी जानते हैं, यथा—“कह विधि प्रभु तुम्ह अंतरजामी” (दो० ६०) ; अतः, शिवजी ने अबसर पाकर कहा, क्योंकि अबसर का वचन सार्थक होता है । यथा—“रानि राय सन अबसर पाई । ... कह्य समझाई ॥” (अ० दो० २६१) । “अबसर जानि सप्तरिपि आये ।” (दो० ६६) ; ऐसे यहाँ जय देवताओं का यथार्थ मत न हुआ, तब अबसर पर शिवजी ने कहा । “हरि व्यापक... जिमि आगो” अर्थात् वे चराचर के स्वामी प्रभु सर्वत्र प्राप्त होते हैं, यथा—“सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब सर अंतरजामी ॥” (दो० ११८) । “प्रेम ते प्रगट होहिं”—यथा—“जोई सुमिरे तेहि को तह ठाढ़े ।” (क० ४० १२०) “जहँ न होहु तहँ देहु कहि ।” (अ० दो० १२०) । “जिमि आगो”—लकड़ी में अग्नि सर्वत्र व्याप्त रहता है, पर जहाँ रगड़ की विरोधता होती है, वही वह प्रकट होता है । यहाँ लक्षण से परात्पर श्रीरामजी का परिचय दे दिया, केवल नाम नहीं कहा, यथा—“अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत-प्रेम-बस सगुन सो होई ॥” (दो० ११५) । इस बात को प्रजाजी ही यथार्थ जान गये, अतः, साधु-साधु कहा । “मोर वचन सबके मन माना ।”—अर्थात् उक्त दोनों मतवालों को भी स्वीकार हुआ ; क्योंकि विष्णु-नारायण भी तो व्यापक हैं ही, अतः, जिस रूप का आविर्भाव होना होगा, वही होगा । यही कारण है कि आगे स्तुति में और तदनुसार आकाशवाणी में एवं प्रगट होने पर सूत्राकार में भी उक्त दोनों मतों के लिये संतोषप्रद बातें हुई हैं और इस परम गुप्त अवतार के चरित में सबको अपने ही दृष्ट का बोध हुआ है ।

दोहा—सुनि-बिरंचि मन हरप तनु, पुलक नयन वह नीर ।

अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिधीर ॥१८५॥

छंद—जय जय सुरनायक' जन-मुख-दायक प्रनतपाल भगवंता ।

गो-द्विज-हितकारी जय असुरारी सिंधु-सुता-प्रिय-कंता ॥

पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई ।

जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥

अर्थ—मेरे वचन सुनकर ब्रह्माजी के मन में हर्ष हुआ, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आँसु बहने लगे । सावधानता-सहित वे धीरबुद्धि ब्रह्माजी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥१८५॥ हे देवताओं के स्वामी ! मछों को सुख देनेवाले ! शरणापात्र भगवान् ! आपकी जय हो, जय हो । हे गायों और ब्राह्मणों के हित करनेवाले ! असुरों के शत्रु ! शीलक्ष्मीजी के प्रिय स्वामी ! आपनी जय हो ॥ जो देवताओं और पृथिवी के पालन करने के लिये आरच्य कर्म करनेवाले हैं, जिनका भेद कोई नहीं जानता । जो स्वाभाविक कृपालु एवं दीनदयालु हैं, वे ही हम सगुण कृपा करें ॥

विशेष—‘सुनि विरचि...’—शिवजी ने कहा था—‘प्रेम ते प्रगट होहिं...’ इसलिये प्रथम ब्रह्माजी में प्रेम की दशा आई । परम भक्त शिवजी के वचन सुनकर प्रेम समझ आया । ब्रह्माजी ने ही रावण को वर दिये हैं और यहाँ सब में वीर्य एवं श्रेष्ठ होने से सब के मुखिया हैं । वरि ने दोहे के तीसरे चरण में एक मात्रा कम करके ब्रह्माजी की प्रेम-विह्वलता प्रकट कर दी है । ‘मन हरय’ से मन, ‘स्तुति करत’ से वचन और ‘जोरि कर’ से कर्म सूचित किया है, यथा—“भलो मानि है खुनाय जोरि जो हाम भायो नाइ है ।” (वि० १३५) । ‘जय जय सुरनायक...’—जय शब्द तीन बार कहकर इसे अनन्त बार जनाया, क्योंकि तीन बहुवचन है, आदिराय वीरता भी है और प्रेमातिशय्य एवं विह्वलता का सूचक भी । आप ‘सुरनायक’ हैं, अतः, देवताओं के संकट हर्ने । ‘जनमुखदायक’ हैं, अतः, साधु, एवं शक्ति-मुनियों को अवतार से सुख दें । ‘प्रनतपाल’—हम सब शरणागत हैं, रत्ना कीर्तिये । ‘भगवंता’—आप परैरवय-पूर्ण हैं, आपके परैरवय-रूप जगत् को राखण से हानि पहुँच रही है । आप ‘गोद्विज हितकारी’ हैं और गो—ब्राह्मणों को राखण से दुख है । ‘असुरारी’—असुरों का नाश करना आप कैसे भूल रहे हैं ? ‘सिंधु सुता ..’—लक्ष्मी के पिता तीर्थपति समुद्र भी नीच राखण के संसर्ग से दुखी हैं । पुनः लक्ष्मीजी के परैरवय स्वरूप द्रव्य आदि का भी राखण के द्वारा असद्व्यय (बुरे कार्यों में व्यय) हो रहा है, अतः, वे भी दुखी हैं । ‘अद्भुत करनी’—अतिल ब्रह्माहमचक्र काल भी आपका मुकुटि विलास है, आप देव-पृथिवी के पालन के लिये मोन, कमठ, शूकर आदि घने, यह आरच्य ही है । आप—‘सहज कृपाला’ हैं, तब कृपा में देर क्यों ? हमलोग दीन हैं, वो आपको दयालु होना ही चाहिये ।

जय जय अविनासी सब-वट-वासी व्यापक परमानंदा ।

अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥

जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा ।

निसिवासर ध्यावहिं गुनगन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥

शब्दार्थ—अविगत = जो जाना न जाय, अज्ञेय । मुकुट = विष्णु, मुक्तिदाता ।

अर्थ—हे अविनाशी, घट-घट में वास करनेवाले, सबके व्यापक, परम आनंदरूप, अज्ञेय, इन्द्रियों से परे, पवित्रचरित, माया रहित, मुक्तिदाता विष्णु ! आपकी जय हो, जय हो ॥ जिसके लिये वैराग्यवान् मुनि-समूह मोहरहित होकर अत्यन्त अनुराग-पूर्वक रात-दिन ध्यान करते और जिनके गुण समूह गाते हैं, उन सविदानंद भगवान् की जय !

जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ।

सो करउ अघारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा ॥

जो भव-भय-भंजन मुनि-मन-भंजन गंजन विपतिवरुथा ।

मन वच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल-सुर-जूथा ॥

शब्दार्थ—उपाई = पैदा की । त्रिविध = तीन प्रकार की । चित = चित्तवन, स्मरण ।

अर्थ—जिन्होंने सृष्टि उत्पन्न कर उसे तीन प्रकार से बनाया । इस काम में दूसरा संगी एवं सहायक नहीं है । वे पापनाशक हमारी सुधि लें, हम भजन पूजन कुछ नहीं जानते ॥ जो जन्म-मरण-रूप मय के नाशक, मुनियों के मन को आनंद देनेवाले और विपति-जाल के नाशक हैं, हम सब देव-समूह चातुरी की बानि (प्रकृति) छोड़कर मन, वचन और कर्म से उनकी शरण में हैं ॥

विशेष—(१) 'त्रिविध बनाई'—जगत् की रचना में तीन कारण हैं—उपादान, निमित्त और सहकारी । जैसे घट बनने में श्रुतिका उपादान, कुम्हार निमित्त और दंड, चक्र, सूत आदि सहकारी कारण हैं । वेदान्त मत से जगत् के ऐसे ही तीनों कारण ईश्वर ही हैं । सूक्ष्म-चित्-अचित्-विशिष्ट ब्रह्म 'उपादान' कारण है । यथा—“तदैक्षत बहुधां प्रजायेय ।” (छां० १।२।१) अर्थात् उस (ईश्वर) ने बहुभवन्—बहुत होने का संकल्प किया । इसमें संकल्पकर्तृत्व से 'निमित्त' कारण भी वही हुआ तथा उत्पत्ति आदि के साधक कारण ज्ञान शक्ति आदि ब्रह्मो ऐश्वर्य भी ब्रह्म ही में रहते हैं । इससे 'सहकारी' कारण भी वे ही हैं । 'संग सहाय न दूजा'—अर्थात् उपर्युक्त तीनों कारणस्वरूप ब्रह्म में ही हैं, यथा—“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।” (छां० १।२।१) । इस वेद-वाक्य में एक सत्-रूप की स्थिति कही है, एक और अद्वितीय शब्द से उपादान और निमित्त भी उसीको कहा है ।

सम्यक् प्रकार से आचार जानकर हमलोग आपकी ही शरण में प्राप्त हैं । 'बानी' का अर्थ आदत्त, स्वभाव या प्रकृति करना चाहिये, अन्यथा पुनरुक्ति होगी, यथा—“एक बानि कहनानिधान की ।” (आ० दो० १) । 'जानिय भगति न.....' अर्थात् हमलोग उपाय में असमर्थ हैं । शरणागति मात्र का भरोसा है ।

(२) 'मन वच क्रम बानी.....'—जब तक मन-वचन-कर्म की चातुरी रहती है, तब तक श्रीराम-कृपा नहीं होती । यथा—“मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहि रघुराई ॥” (रो० १६६) ; पुनः बालि के प्रसंग में भी—“परा बिकल भहि” में शरीर का, “द्वय प्रीति मुख .....” में मन का और “स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि ।” में वचन का अभिमान दूर हुआ, वो उसपर भी तुरंत कृपा हुई । यथा—“बालि-सीस परसा निज पानी । अचल करवें तनु” बालि कहा सुतु कृपानिधाना ॥” (कि० दो० १) ।

सारद श्रुति सेपा रिपय असेपा जा कहँ कोउ नहि जाना ।
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना ॥
भव-वारिधि-मंदर सब विधि सुंदर, गुनमंदिर सुखपुंजा ।
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥

दोहा—जानि सभय सुर भूमि मुनि, वचन समेत सनेह ।

गगनगिरा गंभीर भइ, हरनि सोक संदेह ॥१८६॥

अर्थ—सरस्वती, वेद, शेष और सम्पूर्ण ऋषि लोग—जिनको कोई नहीं जानते । जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे श्रीभगवान् कृपा करें ॥ हे भवसागर के (मयन के लिये) मन्दरा-चक्र (रूप) । हे सब प्रकार से सुन्दर, गुणों के धाम और सुखराशि ! हे नाथ ! मुनि, सिद्ध और सब देवता परम भयभीत होकर आपके चरणारविन्दों में प्रणाम करते हैं । देवताओं और द्रुथिषी को भयभीत जानकर और प्रेम-युक्त वचन सुनकर शोक और सन्देह हरनेवाली गंभीर आकाशवाणी हुई ॥१८६॥

विशेष—(१) 'सारद श्रुति सेपा' ... यथा—“त्व हि लोकगतिर्देव न त्वां कैचित्समानते ।” (वायमीकोप ४० ११०१०), “स्वयमेवात्मनाऽऽत्मान वेत्य त्व पुरुषोत्तम ।” (गीता १०११५) ।

(२) 'दीन पियारे'—दो० १८ भी देखिये ।

(३) 'भव-वारिधि-मंदर' अर्थात् मुमुक्षु के हृदय सिंधु के मयन में आप भइ हैं, ऐसी-आसुरी सम्पत्तियों मयनेवाली हैं, ११ इन्द्रियों और ३ अत करण शुद्ध होकर १४ रत्न रूप से मकड़ होते हैं । 'परम भयातुर' ... नमत—“जो समीत आवा सरनाई । रविहउँ ... ” (सु० दो० ११), इत्यादि रीति से आपनाइये ।

श्रुति के चार छन्दों में क्रमशः कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रपत्ति (शरणागत्य) गर्भित हैं । पुनः प्रथम में बीरशायी, दूसरे-तीसरे में वैकुण्ठनाथ और चौथे छंद में साकेतविहारी के गुण-माहात्म्य का प्रत्यक्षीकरण है । विष्णु भगवान् और श्रीमन्नारायण का परात्पर श्रीरामजी से अश्रु-अंशो भेद होते हुए भी तत्त्वतः गुणतः अभेद है, इसीसे श्रीराम-श्रुति में भी इन दो रूपों के गुण मिश्रित हैं ।

जनि हरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि घरिहउँ नरबेसा ॥१॥

अंसन्ह सहित मनुज - अवतारा । लैहउँ दिनकर - यस - उदारा ॥२॥

कश्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन कहँ मैं पूरय घर दीन्हा ॥३॥

ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥४॥

तिन्हके गृह अचितरिहउँ जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥५॥

नारद-वचन सत्य सब करिहउँ । परम सक्तिसमेत अवतरिहउँ ॥६॥

हरिहर्ष सकल भूमि - गरुआई । निर्भय होहु देव - समुदाई ॥७॥

शब्दार्थ—सुरेश = देवों के स्वामी, प्रजा आदि । अंसुह सहित = देखिये दो० १५१ ची० २ । उदात्त = श्रेष्ठ, भाव्यत दानशील । परम सक्ति = आदिक्रि (श्रीसीताजी) ।

अर्थ—हे मुनियो, सिद्धो और सुरेशो ! मत डरो, तुम्हारे लिये मैं मानव-शरीर धरूंगा ॥१॥ श्रेष्ठ सूर्यवंश में अंशों के साथ मैं मनुष्य का अवतार लूंगा ॥२॥ करुण और अदिति ने बड़ा भारी उप किया था, मैंने उन्हें प्रथम ही घर दिया है ॥३॥ वे दशरथ-कौशल्या-रूप से औषधोप्यापुरी में राजा होकर प्रकट हुए हैं ॥४॥ रघुकुल में शिरोमणि हम चारों भाई उनके घर आकर अवतार लेंगे ॥५॥ श्रीनारदजी के सय वचन सत्य कहूंगा, अपनी परम (आदि) शक्ति के साथ अवतार लूंगा ॥६॥ और पृथिवी के सन मार लूंगा, हे देव-समूह ! तुम सब निडर हो आओ ॥७॥

विरोध—‘मुनि सिद्धः’—आकाशवाणी में मुनि और सिद्ध को प्रथम कहा, क्योंकि वे भित्तिन्त्रिय होते हैं । ‘दिनकर-यंस उदारा’—प्रजाजी ने रावण-वध मनुष्य के हाथ कहा है, उसे मारने के लिये साकेत-विहारी शाक्य मनुष्य की तरह अवतीर्ण होंगे । सूर्य-वंशी तेजस्वी और श्रेष्ठ होते आये हैं । अतः, इसमें भगवान् द्विप सकेंगे और उदारता आदि गुणभी इसमें ही पटित होंगे—“मंगल लहहि न जिन्हके नाही ।” (दो० १३०) ।

इस प्रथ में अशेषकारणपर श्रीरामजी का चरित है । इसी चरित में पार्वीजी को मोह हुआ था । फिर वन्हीं के प्रनोत्तर-रूप में सम्पूर्ण कथा कहो गई है । परन्तु अवतार-हेतु में तीन कल्पों के हेतु और लिखे गये, उनकी पूर्ति करके इस चौथे कल्प की कथा को मनुष्यरूपा के प्रसंग से प्रारंभ किया । फिर इसी कल्प में आनु-प्रताप के रावण होने का प्रसंग भी कहा और उसी के उत्थात से प्रजादि ने स्तुति की, इसपर यह आकाशवाणी हुई ।

परन्तु, स्तुति करनेवालों में तीन मत रखनेवाले लोग थे । प्रजाजी सबकी ओर से स्तुति में नियुक्त थे । अवध, सयके भाव लेकर स्तुति की । तदनुसार सबको संतोष देने के लिये आकाशवाणी हुई । (क) प्रथम की दो अर्द्धालियों में प्रस्तुत कल्प का प्रसंग है, क्योंकि प्रतापमानु-रावण से डरे हुए लोगों को निर्भय करना है । मनु-प्रसंग में—‘इच्छामय नरवेष सँकारे’ कहा गया था वहीं यहाँ ‘नरवेषा’ कहा । पुनः—‘अंसुह सहित वैह धरि ताता’ भी यहाँ वैसे ही कहा है । ‘मनुज-अवतारा’ से मनु से जायमान होनेवाला सूचित किया है । (ख)—‘करुण अदिति...’ से—‘चारिच भाई ॥’ तक जलंधर और जय विजयवाले का प्रसंग है, क्योंकि इन दो के लिये अवतार वैकुण्ठ से कहा गया है और इनके संबंध में ही—‘करुण अदिति तहाँ पितु माता ।’ भी कहा गया था, वैसे ही यहाँ भी कहा गया है । (ग)—‘नारद-वचन सत्य...’ यह चौरशायी के अवतारवाले कल्प का सूचक है । इस प्रकार की आकाशवाणी से तीनों प्रकार के लोगों को संतोष हुआ । इसीसे तीन बार ‘अवतार’ लेने के पृथक्-पृथक् शब्द भी कहे गये हैं । चौरशायी के कल्प में दशरथ-कौशल्या का भेद नहीं है, करुण-अदिति ही होते हैं, यह वैकुण्ठासी के साथ कहकर जना दिया । आगे प्रकट होने के प्रसंग में भी यहाँ कासा रहस्य रहेगा । शेष चरित सब कल्पों के एक से ही होते हैं, जैसे वृन्दा का शाप केवल वैकुण्ठाघोश को पाषाण (शालग्राम) होने का हुआ, परन्तु स्वरूपाभेद होने के कारण सभी विग्रह शालग्राम हुए, उनके पृथक्-पृथक् लक्षण पद्मपुराण आदि में कहे गये हैं । वैसे नारदशाप भी सब कल्प के अवतारों में ग्रहण होता है, उसीको यहाँ कहा गया है, क्योंकि उसी के अनुसार प्रजा देवताओं को वानर-शरीर धरने को कहेंगे । अन्यथा नारद-वचन निकाल दें तो अन्य कल्पों में जीता ही नहीं रह जायगी । परम प्रभु ने मनु-शतरूपा से कहा था कि—“तात गये

सारद श्रुति सेपा रिषय असेपा जा कहँ कोउ नहिँ जाना ।

जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्रीमगवाना ॥

भव-वारिधि-मंदर सब विधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा ।

मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥

दोहा—जानि सभय सुर भूमि मुनि, वचन समेत सनेह ।

गगनगिरा गंभीर भइ, हरनि सोक संदेह ॥१८६॥

अर्थ—सरस्वती, वेद, ग्रेप और सम्पूर्ण ऋषि लोग—जिनको कोई नहीं जानते । जिन्हें दीन पिय है, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे श्रीमगवान् छुपा करें ॥ हे भवसागर के (सयन के लिये) मन्दरा-चक्ष (रूप) ! हे सब प्रकार से सुन्दर, गुणों के घाम और सुखराशि ! हे नाथ ! मुनि, सिद्ध और सब देवता परम भयभीत होकर आपके चरणारविन्दों में प्रणाम करते हैं ॥ देवताओं और पृथिवी को भयभीत जानकर और प्रेम-युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह हरनेवाली गंभीर आकाशवाणी हुई ॥१८६॥

विशेष—(१) 'सारद श्रुति सेपा .....' यथा—“त्वं हि लोकगतिर्देव न त्वां केचित्तज्जानते ।” (वातवीक्षीय उ० ११०।१०) ; “त्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम ।” (गीता १०।१५) ।

(२) 'दीन पियारे'—दो० १८ भी देखिये ।

(३) 'भव-वारिधि-मंदर' अर्थात् मुमुक्षु के हृदय-सिंधु के मंथन में आप मंदर हैं; देवी-आसुरी सम्पत्तियों भयनेवाली हैं, ११ इन्द्रियों और ३ अंतःकरण शुद्ध होकर १४ रत्न रूप से प्रकट होते हैं । 'परम भयातुर'—“जी समीत आवा सरनाई । रहिहउँ.....” (मुं० दो० १६) ; इत्यादि रीति से अपनाइये ।

श्रुति के चार इन्द्रों में क्रमशः कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रपत्ति (शरणागति) गर्भित हैं । पुनः प्रथम में श्रीरक्षापी, दूसरे-तीसरे में वैकुण्ठनाथ और चौथे छंद में साकेतविहारी के गुण-माहात्म्य का प्रत्यक्षीकरण है । निष्णु मगवान और श्रीमन्नारायण का परात्पर श्रीरामजी से अंश-अंशी भेद होते हुए भी वत्सवः गुणवः भवेद् है, इसीसे श्रीराम-श्रुति में भी इन दो रूपों के गुण मिश्रित हैं ।

जनि हरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहिँ लागि धरिहउँ नरयेसा ॥१॥

अंसन्ह सहित मनुज - अवतारा । लैहउँ दिनकर - यंस - उदारा ॥२॥

कदयप, अदिति महानप कीन्हा । तिन कहँ मैं पूरय यर दीन्हा ॥३॥

ते दसरथ कौसल्या - रूपा । कोमलपुरी प्रगट नरभूपा ॥४॥

तिन्हके गृह अविनरिहउँ जाई । रघुकुल-तिलक सो पारित भाई ॥५॥

नारद-वचन सत्य सब करिहउँ । परम सक्तिसमेत अवतरिहउँ ॥६॥

हरिहर्ज सकल भूमि-गुरुआर्ह । निर्मय होहु देव-समुदाई ॥७॥

शब्दार्थ—सुरेसा=देवों के स्वामी, ब्रह्मा आदि । अंतर्ह सहित=देखिये दो० १५१ चौ० २ । वदारा=बेध, धार्यत दानधीन । परम शक्ति=आदिशक्ति (श्रीसीताजी) ।

अर्थ—हे मुनियो, सिद्धो और सुरेशो ! मत डरो, तुम्हारे लिये मैं मानव-शरीर धरूँगा ॥१॥ श्रेष्ठ सूर्यवंश में अंशों के साथ मैं मनुष्य का अवतार लूँगा ॥२॥ कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैंने उन्हें प्रथम ही वर दिया है ॥३॥ वे दशरथ-कीशल्या-रूप से श्रीभयोध्यापुरी में राजा होकर प्रकट हुए हैं ॥४॥ रघुकुल में शिरोमणि दम चारो भाई उनके घर जाकर अवतार लेंगे ॥५॥ श्रीनारदजी के सय वचन सत्य करूँगा, अपनी परम (आदि) शक्ति के साथ अवतार लूँगा ॥६॥ और पृथिवी के सब भार धरूँगा, हे देव-समूह ! तुम सब निबर हो जाओ ॥७॥

विशेष—‘मुनि सिद्ध...’—आकाशवाणी में मुनि और सिद्ध को प्रथम कहा, क्योंकि वे जितेन्द्रिय होते हैं । ‘दिनकर-वंस वदारा ।’—ब्रह्माजी ने राखण-वचन मनुष्य के हाथ कहा है, उसे मारने के लिये साकेत-विहारी प्राकृत मनुष्य की तरह अवतीर्ण होंगे । सूर्य-वंशी तेजस्वी और श्रेष्ठ होते आये हैं । अतः, इसमें भगवान् द्विप सकेंगे और वदारा आदि गुणभी इसमें ही घटित होंगे—“मंगन लहहि न जिन्हके नाही ।” (दो० २१०) ।

इस मंत्र में अयोध्यापर श्रीरामजी का चरित है । इसी चरित में पार्ववीजी को मोह हुआ था । फिर वन्हीं के प्रनोत्तर-रूप में सम्पूर्ण कथा कहो गई है । परन्तु अवतार-हेतु में तीन कल्पों के हेतु और लिले गये, उनकी पूर्ति करके इस चौथे कल्प की कथा को मनुशतरूपा के प्रसंग से प्रारंभ किया । फिर इसी कल्प में भानु-भताप के राखण होने का प्रसंग भी कहा और उसी के उत्पत्ति से ब्रह्मादि ने स्तुति की, इसपर यह आकाशवाणी हुई ।

परन्तु, स्तुति करनेवालों में तीन मत रखनेवाले लोग थे । ब्रह्माजी सबको भोर से स्तुति में नियुक्त थे । अतएव, सबके भाव लेकर स्तुति की । तदनुसार सबको संतोष देने के लिये आकाशवाणी हुई । (क) प्रथम की दो अर्द्धालियों में प्रस्तुत कल्प का प्रसंग है, क्योंकि प्रतापभानु-राखण से घरे हुए लोगों को निर्भय करना है । मनु-प्रसंग में—‘इच्छामय नरयेप सँवारे’ कहा गया था वही यहाँ ‘नरवेपा’ कहा । पुनः—‘अंसन्ध सहित देह धरि ताता’ भी यहाँ वैसे ही कहा है । ‘मनुज-अवतारा’ से मनु से जायमान होनेवाला सूचित किया है । (ख) —‘कश्यप अदिति...’ से—‘चारिह भाई ॥’ तक जलंधर और जय विजयवाले का प्रसंग है, क्योंकि इन दो के लिये अवतार वैकुण्ठ से कहा गया है और इनके संबंध में ही—‘कश्यप अदिति तहाँ पितु माता ।’ भी कहा गया था, वैसे ही यहाँ भी कहा गया है । (ग) —‘नारद-वचन सत्य...’ यह श्रीरसायी के अवतारवाले कल्प का सूचक है । इस प्रकार की आकाशवाणी से तीनों प्रकार के लोगों को संतोष हुआ । इसीसे तीन बार ‘अवतार’ लेने के पृथक्-पृथक् शब्द भी कहे गये हैं । श्रीरसायी के कल्प में दशरथ-कीशल्या का भेद नहीं है, कश्यप-अदिति ही होते हैं, यह वैकुण्ठवासी के साथ कहकर जना दिया । आगे प्रकट होने के प्रसंग में भी यहाँ का-सा रहस्य रहेगा । शेष चरित सब कल्पों के एक से ही होते हैं, जैसे वृन्दा का शाप केवल वैकुण्ठाधीश को पापाण (शालग्राम) देने का हुआ, परन्तु स्वरूपाभेद होने के कारण सभी विग्रह शालग्राम हुए, उनके पृथक्-पृथक् लक्षण पञ्चपुराण आदि में कहे गये हैं । वैसे नारदशाप भी सब कल्प के अवतारों में ग्रहण होता है, उसीको यहाँ कहा गया है, क्योंकि वही के अनुसार ब्रह्मा देवताओं को मानव-शरीर धरने को कहेंगे । अन्यथा नारद-वचन निकाल दें तो अन्य कल्पों में सीता ही नहीं रह जायगी । परम प्रभु ने मनु-शतरूपा से कहा था, कि—‘वात गये

दोहा १८७]

कछु काल पुनि, होइहहु अनय सुआल, तब मैं होव तुम्हार सुत ॥” तो वे दूसरे रूप का वियोग कैसे सह सकेंगे ? अतएव यह अवतार भनु संनैव का ही है। यह वाणी ‘गंभीर’ अर्थात् गूढ़ आशय युक्त है। अतः, सबको संतोष हुआ।

शंका—यहाँ के—“नारदवचन” और—“मोर आप करि अंगीकारा” (भा० दो० १०) तथा—“पुनि नारद कर मोह अपारा।” (दो० दो० १३), को लेकर कोई सारी क्या ही नारद-शाप-रूप की कहते हैं।

समाधान—रूप के दो वचनों के उत्तर तो ऊपर आ ही गये। तीसरा मुहुंढीजी का कथन गरुड़जी के प्रश्न पर है। गरुड़ के प्रश्न वहाँ नहीं कहे गये, क्योंकि वे पार्वतीजी के प्रश्नों में ही आ गये हैं—“सुख सुम क्या भवति, कहा सुखहि बखानि, सुना बिहगनायक गरुड ॥” (दो० १९०) अर्थात् इन्हीं प्रश्नों के उत्तर वहाँ कहे गये हैं, वही मैं (वहाँ सुनकर) तुमसे कहता हूँ। अतः, जैसे यहाँ अवतारभेद के प्रसंग में नारदमोह के प्रति गिरिजा ने प्रश्न किया तो शिवजी ने विस्तार से कहा, वैसे वहाँ गरुड़जी ने भी प्रश्न किया है, तब मुहुंढीजी ने कहा है।

गगन ब्रह्मपानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुझाना ॥८॥

तब ब्रह्मा घरनिहि समुभावा। अमय भई भरोस जिय आवा ॥९॥

दोहा—निज लोकाहि विरंचि गे, देवन्ह इहइ सिखाइ।

वानरतनु धरि-धरि महि, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥

अर्थ—आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को कानों से सुनकर देवताओं के हृदय शोक्ल हुए और वे शीघ्र ही लौट ॥८॥ तब ब्रह्माजी ने पृथिवी को समझाया, वह निडर हुई और उसके जी को भरोसा हुआ ॥९॥ देवताओं को यही शिवा देकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये कि ‘वानर-शरीर धर-धर कर सुम पृथिवी पर जाओ और भगवान् के चरणों की सेवा करो’ ॥१८७॥

विशेष—‘तब ब्रह्मा घरनिहि समुभावा।’—क्योंकि यह भय-शोक से परम विकल थी। अतः ब्रह्मवाणी नहीं समझ सकी थी। इसे फिर से ब्रह्माजी ने कहकर समझाया। ‘निज लोकाहि विरंचि’—साक्षात् देवता पृथिवी पर पैर नहीं रखते, इसलिये वानर-शरीर धरकर पृथिवी पर रहना कहा। रावण ने वरदान में भी नर-वानरों को छोड़ दिया था और नारद वचन में—‘करिहहि कीस सहाय तुम्हारी।’ कहा है। अतः, वानर-शरीर धरना कहा।

प्रश्न—पूर्व लिया गया कि भूमि सुर, मुनि आदि के पास सुमेरु पर्वत पर गई, वहाँ से सन मिलकर प्रसा के लोक की गये। वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं कहा गया, फिर यहाँ ‘निज लोकाहि’ में ब्रह्मा का जाना कैसे कहा गया है ?

उत्तर—(क) श्रीबद्धमायवत के मत से प्रसा का एक स्थान सुमेरु पर्वत के शिरोभाग पर भी है, वहाँ समागमन है। देवता लोग वही पुकार किया करते हैं। यहाँ आप की भी गये थे। सभा-विसर्जन करके प्रसा अपने स्वर्गलोक की गये। (ख) रावण के वरदाता ब्रह्मा और शिवजी दोनों हैं, यथा—“मैं प्रसा मिलि तेहि वर दीन्हा।” (दो० १९६)। ब्रह्मलोक तक सबके आने का प्रमाण स्पष्ट है, ब्रह्माजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की, यथा—“मोर कछु न बसाई।” (दो० १९६)। तब शिवजी के परी खाना

चाहिये, यहाँ भी कार्य न हो तो वैकुण्ठ एवं चौरसागर जाने की रीति है। यहाँ ब्रह्माजी के यहाँ से जाना नहीं कहा गया, पर जहाँ सबकी बैठक होकर विचार होने लगा है वहाँ शिवजी कहते हैं—“तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ।” फिर विसर्जन पर भी शिवजी का कहीं जाना नहीं कहा गया और न पहले कहीं से एवं किसी के साथ उनका आना ही कहा गया था। शिवजी ब्रह्माजी के तुल्य, किन्तु कहीं विशेष भी, माने जाते हैं; फिर सनके ज्ञाने-ज्ञाने का उल्लेख न हो, यह भी असंभव है। इसका तात्पर्य यह है कि शिवजी स्वयं कथा कहते हैं। अतः, ब्रह्मादिक का अपने लोक में आना कहने में इष्ट-कथा के साथ अपने महत्ता-सूचक घटना है। अतः, आत्मश्लाघा विचार कर नहीं कहा, प्रसंग से घटनास्थल का परिचय दिया कि वह बैठक कैलाश पर हुई। यह काव्य का एक गुण भी है। शिवजी के यहाँ प्रथम देवताओं ने अपने विचार पकट किये, फिर शिवजी ने अत्यन्त नम्रतापूर्वक अपने विचार से निर्णय किया। उस रीति से कार्य हो गया, तब—‘निज लोकहि बिरंचि गो’ और—‘गये देव सब निज निजधामा।’ शिवजी वहीं रह गये।

गये देव सब निज निज धामा। भूमिसहित मन कहँ विश्रामा ॥१॥
जो कह्यु आयसु ब्रह्मा दीन्हा। हरये देव बिलंब न कीन्हा ॥२॥
वनचर-देह घरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥३॥
गिरि-तरु-नख-आयुध सब घेरा। हरिमारग चितवहिं मति घेरा ॥४॥
गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥५॥
यह सब रुचिर चरित मैं भाखा। अब सो सुनहु ‘जो बीचहिं राखा ॥६॥

अर्थ—सब देवता अपने-अपने स्थान को गये, पृथिवी के साथ सबके मन की विश्राम हुआ ॥१॥ जो कुछ आशा ब्रह्माजी ने दी थी, उसमें देवता हर्षित हुए और देर न की ॥२॥ उन्होंने पृथिवी पर वानर-देह-धारण किया। उनमें बल और प्रताप अपरिमित था ॥३॥ सब चोर हैं; पर्वत, वृक्ष, और नल हो उनके हथियार हैं। वे धीरबुद्धि भगवान् का मार्ग देख रहे हैं ॥४॥ अपनी-अपनी वस्त्र सेना बनाकर जहाँ-तहाँ पर्वतों और वनों में भरे पड़े हैं ॥५॥ मैंने ये सब सुन्दर चरित कहे, अब उसे सुनो जिसे बीच में रख छोड़ा था ॥६॥

विशेष—(१) ‘मन कहँ विश्रामा’—आकाशवाणी के उपक्रम में कहा था—‘हरनि सोक संदेह’। शोक और संदेह मन में होता है, यहाँ ‘मन कहँ विश्रामा’ कहकर शोक-संदेह की निवृत्ति दिखाई। ‘भूमि सहित’ क्योंकि इस उद्योग में भूमि मुख्य है। ‘हरये देव बिलंब न कीन्हा’—वानर-देह निषिद्ध है, वस्त्र में दुःख मानना और विलंब करना था, पर नहीं किया, क्योंकि—(क) ‘हरिपद सेबहु आइ’ कहा गया है, यथा—‘सोइ पावन सोइ सुभाग सरोरा। जोइ तनु पाइ भजिय रघुबीरा ॥’ (उ० दो० १५); ‘जहि सरोर रति राम सों, सोइ आदरहि सुजान ॥’ (दोहाजी १३१); ‘अबम सरोर राम जिन्ह पाये ॥’ (दो० १०)। (ख) शोक-निवृत्ति का साधन है और रावण से बढ़ता भी लिया जा सकेगा।

साराष्ट्र देवता अपने-अपने लोकों में रहे, उनके अंश वानर हुए, पर उनके बल प्रताप उनके अंश रूपों में पूर्ण हैं। यथा—‘पवनतनय-बल पवन-समाना ॥’ (कि० दो० २१)। ‘हरि-मारग चितवहिं’ बुद्ध के उद्देश्य में भरे हुए चाहते हैं कि कब प्रभु आवें और बुद्ध हो ? ‘निज निज अनीक’ देव-शरीर के मुखिया ने यहाँ भी मुखिया होकर अपने अनुयायियों की सेना सजाई है।

कछु काल पुनि, होइहहु अवध भुआल, तब मैं होष तुम्हार सुव ॥” तो वे दूसरे कल्प का वियोग कैसे सह सकेंगे ? अतएव यह अवतार मनु संबंध का ही है। यह वाणी ‘गंभीर’ अर्थात् गूढ़ आशय युक्त है। अतः, सबको संतोष हुआ।

शंका—यहाँ के—‘नारदवचन’ और—‘भोर स्नाप करि अंगीकारा’ (भा० दो० १०) तथा—‘पुनि नारद कर मोह अपारा।’ (व० दो० ३३); को लेकर कोई सारी कथा ही नारद-शाप-कल्प की कहते हैं।

समाधान—ऊपर के दो वचनों के उत्तर तो ऊपर आ ही गये। तीसरा मुहुंछीजी का कथन गरुड़जी के प्रश्न पर है। गरुड़ के प्रश्न यहाँ नहीं कहे गये, क्योंकि वे पार्वतीजी के प्रश्नों में ही आ गये हैं—‘सुनु सुभ कथा भवानि, कहा मुमुंछि पवानि, सुना बिहगनायक गरुड़ ॥’ (दो० १२०) अर्थात् इन्हीं प्रश्नों के उत्तर वहाँ कहे गये हैं, वही मैं (वहाँ सुनकर) तुमसे कहता हूँ। अतः, जैसे यहाँ अवतार-वैतु के प्रसंग में नारदमोह के प्रति गिरिजा ने प्रश्न किया तो शिवजी ने विस्तार से कहा, वैसे वहाँ गरुड़जी ने भी प्रश्न किया है, तब मुहुंछीजी ने कहा है।

गगन ब्रह्मबानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुझाना ॥८॥

तप ब्रह्मा धरनिहिं समुभावा। अभय भई भरोस जिय आवा ॥९॥

दोहा—निज लोकहिं विरंचि गे, देवन्ह इहइ सिखाइ।

वानरतनु धरि-धरि महि, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥

अर्थ—आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को कानों से सुनकर देवताओं के हृदय शीतल हुए और वे शीघ्र ही लौटे ॥८॥ तब ब्रह्माजी ने पृथिवी को समझाया, यह निडर हुई और उसके जी को भरोसा हुआ ॥९॥ देवताओं को यही शिक्षा देकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये कि ‘वानर-शरीर धर-धर कर तुम पृथिवी पर जाओ और भगवान् के चरणों की सेवा करो’ ॥१८७॥

विशेष—‘तप ब्रह्मा धरनिहिं समुभावा।’—क्योंकि यह भय-शोक से परम विकल थी। अतः, ब्रह्मवाणी नहीं समझ सकी थी। इसे फिर से ब्रह्माजी ने कहकर समझाया। ‘निज लोकहिं विरंचि’—साक्षात् देवता पृथिवी पर पैर नहीं रखते, इसलिये वानर-शरीर धरकर पृथिवी पर रहना कहा। रावण ने परदान में भी नर-यानरों को छोड़ दिया था और नारद वचन में—‘करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी।’ कहा है। अतः, वानर-शरीर धरना कहा।

परन—पूर्व लिखा गया कि भूमि सुर, मुनि आदि के पास सुमेरु पर्वत पर गई, वहाँ से सन मिलकर प्रजा के लोक को गये। वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं कहा गया, फिर यहाँ ‘निज लोकहिं’ में प्रजा का जाना कैसे कहा गया है ?

उत्तर—(क) धीमदुभागवत के मत से प्रजा का एक स्थान सुमेरु पर्वत के शिरोभाग पर भी है, वहाँ समास्थान है। देवता लोग वहाँ पुकार किया करते हैं। वहाँ जब की भी गये थे। समा-विसर्जन करके प्रजा अपने सत्यलोक को गये। (ख) रावण के धरदाया प्रजा और शिवजी दोनों हैं, यथा—‘मी प्रजा मिति तेहि धर दीन्हा।’ (दो० १०९)। ब्रह्मलोक तक सबके जाने का प्रमाण स्पष्ट है, प्रजाजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की, यथा—‘भोर कछु न बसाई।’ (दो० १८१)। तब शिवजी के यहाँ जाना

चाहिये, यहाँ भी कार्य न हो तो वैकुण्ठ एवं चौरसागर जाने की रीति है। यहाँ ब्रह्माजी के यहाँ से जाना नहीं कहा गया, पर जहाँ सबकी बैठक होकर विचार होने लगा है वहाँ शिवजी कहते हैं—“तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ।” फिर विसर्जन पर भी शिवजी का कहीं जाना नहीं कहा गया और न पहले कहीं से एवं किसी के साथ उनका आना ही कहा गया था। शिवजी ब्रह्माजी के तुल्य, किन्तु कहीं विशेष भी, माने जाते हैं; फिर उनके आने-जाने का उल्लेख न हो, यह भी असंभव है। इसका तात्पर्य यह है कि शिवजी स्वयं कथा कहते हैं। अतः, ब्रह्मादिक का अपने लोक में आना कहने में इष्ट-कथा के साथ अपनी महत्ता-सूचक घटना है। अतः, आत्मश्लाघा विचार कर नहीं कहा, प्रसंग से घटनास्थल का परिचय दिया कि वह बैठक कैलाश पर हुई। यह काव्य का एक गुण भी है। शिवजी के यहाँ प्रथम देवताओं ने अपने विचार प्रकट किये, फिर शिवजी ने अत्यन्त सभ्रवापूर्वक अपने विचार से निर्णय किया। उस रीति से कार्य हो गया, तब—‘निज लोकहिं निरंचि मे’ और—‘गये देव सब निज निजधामा।’ शिवजी वहीं रह गये।

गये देव सब निज निज धामा। भूमिसहित मन कहँ विश्रामा ॥१॥

जो कुछ भायसु ब्रह्मा दीन्हा। हरये देव विलंब न कीन्हा ॥२॥

वनचर-देह घरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥३॥

गिरि-तरु-नख-आयुष सब धीरा। हरिमारग चितवहिं मति धीरा ॥४॥

गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि खरी ॥५॥

यह सब रुचिर चरित मैं भाखा। अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ॥६॥

अर्थ—सब देवता अपने-अपने स्थान को गये, पृथिवी के साथ सबके मन को विश्राम हुआ ॥१॥ जो कुछ आशा ब्रह्माजी ने दी थी, उसमें देवता हर्षित हुए और देर न की ॥२॥ उन्होंने पृथिवी पर वानर-देह-धारण किया। उनमें बल और प्रताप अविरमित था ॥३॥ सब धीरे हैं; पर्वत, वृक्ष, और नदर ही उनके हृथियार हैं। वे धीरबुद्धि भगवान् का मार्ग देख रहे हैं ॥४॥ अपनी-अपनी वत्सल सेना बनाकर जहाँ-तहाँ पर्वतों और वनों में भरे पड़े हैं ॥५॥ मैंने ये सब सुन्दर चरित कहे, अब उसे सुनो जिसे बीच में रख छोड़ा था ॥६॥

विशेष—(१) ‘मन कहँ विश्रामा’—आकाशवाणी के उपक्रम में कहा था—‘हरनि सोक संदेह’। शोक और संदेह मन में होता है, यहाँ ‘मन कहँ विश्रामा’ कहकर शोक-संदेह की निवृत्ति दिखाई। ‘भूमि सहित’ क्योंकि इस उद्योग में भूमि मुख्य है। ‘हरये देव विलंब न कीन्हा’—वानर-देह निपट है, उसमें दुःख मानना और विलंब करना था, पर नहीं किया, क्योंकि—(२) ‘हरिपद सेवहु आइ’ कहा गया है, यथा—“सोइ पावन सोइ सुनग सरोर। जोइ तनु पाइ भक्षिय खुबोरा ॥” (३० दो० १५); “जोहि सरोर रति राम सों, सोइ आदरहिं सुजान ॥” (दोहावली १७१); “अवम सरोर राम जिन्ह पाये ॥” (दो० १०)। (३) शोक-निवृत्ति का साधन है और रावण से बदला भी लिया जा सकेगा।

साक्षात् देवता अपने-अपने लोकों में रहे, उनके अंश वानर हुए, पर उनके बल प्रताप उनके अंश रूपों में पूर्ण हैं। यथा—“पवनतनय-बल पवन-समाना ॥” (कि० दो० २६)। ‘हरि-मारग चितवहिं’ युद्ध के वत्साह में भरे हुए चाहते हैं कि कब प्रभु आवें और युद्ध हो। ‘निज निज अनीक’ देव-शरीर के मुखिया ने यहाँ भी मुखिया होकर अपने अनुयायियों की सेना सजाई है।

(२) 'यद् सद्यः कथितं चरितं मे भ्राता ।' यह 'अपसंहार' है, इसका उक्तम्—“सुनु गिरिजा हरि-चरितं सुहाये ।” (दो० ११०) में है । इनमें 'अवतार-हेतु प्रकरण' कहा गया और गिरिजा के—“प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निगुन प्रसन्न सगुन वपुधारी ॥” (दो० १०१) इस प्रश्न का उत्तर हुआ ।

'अब सो सुनहु जो बीचहि राधा'—पूर्व मनु-शतरूपा के प्रति परम प्रभु का अवतार लेने का वर देना और—“तहँ करि भोग विमल...” से आश्वासन करना कहकर, यह प्रसंग वहीं छोड़, बीच का राखण-अवतार-प्रसंग कहने लग गये थे । उसे कहकर फिर पूर्व के छोड़े हुए प्रसंग को सँभलते हैं ।

अवतार-हेतु-प्रकरण समाप्त हुआ ।

अवतार और बालचरित

अवधपुरी रघुकुल - मनि - राज । वेद - विदित तेहि दसरथ नाँऊ ॥७॥

धरम-धुरंधर गुननिधि जानी । हृदय भगति मति सारंगवानी ॥८॥

दोहा—कौसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत ।

पति अनुकूल प्रेम दड़, हरि-पद-कमल विनीत ॥१८८॥

अर्थ—श्रीअवधपुरी में रघुकुल में ओष्ठ दशरथ नाम के राजा हुए, जो वेद में प्रसिद्ध है ॥७॥ वे धर्म-धुरंधर, गुणों के राजा और जानी थे, उनके हृदय में शास्त्र-पाणि श्रीरामजी की भक्ति थी और उनकी बुद्धि उनकी ही लगी रहती थी ॥८॥ उनकी कौशल्या आदि सब प्यारी स्त्रियों के आचरण पवित्र थे । वे पति की आज्ञाकारी थीं और पति में दृढ़ प्रेम करती थीं । वे भगवान् के चरण कमलों में (भी) विनम्र भाव से दृढ़ प्रेम रखती थीं ॥१८८॥

विशेष—(१) 'वेद-विदित'—यथा—“यत्वारिशदशरथस्य शोणाः सहस्रयामे श्रेणी नयन्ति ।” (अ. २।१।११) । भूत, भविष्य और वर्तमान सब वेदों में बोजरूप से रहते हैं । पुनः अर्थात् वेद की श्रीरामतापनीय उपनिषद् में भी दशरथजी प्रसिद्ध हैं ।

'धरम धुरंधर' से कर्म, 'जानी' से ज्ञान और 'भक्ति' से उपासना कहकर तब बुद्धि का श्रीरामजी में लगना कहा, यथा—“सब साधन को एक फल, जेहि जान्यो सोइ जान । ज्यों-त्यों मन-मंदिर बसहि, राम धरे धनुवान ॥” (दोहावली १०) अर्थात् मनु शरीर का भक्ति-संस्कार बना रहा । 'सारंगवानी' यथा—“सुमिरत श्रीसारंग पानि छन में सब सोच गयो” (गी० वा० ४५) ।

'कौसल्यादि नारि...'—राजा दशरथ के ७०० रानियाँ हैं, यथा—“पौ-आगन दुलहिन्द सिसावति सरिस सासु सत-साना ।” (गी० वा० १०८) । इनमें कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मुख्य हैं । इनमें भी कौशल्याजी प्रथम विवाहिता होने से मुख्य हैं, इसीसे इन्हें आदि कहा है । 'हरिपद'—पूर्व रातरूपा-रूप में, जिनका आराधन किया था, यथा—“पुनि हरि-हेतु करन तब लागे ।” (दो० १३१) । 'आचरन पुनीत' यथा—“सुहृ गुरु-विश्वेनु-सुर-सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥” (दो० २६१) ।

एक चार भूपति मन माहीं । भइ गलानि मोरे सुत नाहीं ॥१॥

गुरुगृह गये तुरत महिषाबा । चरन लागि करि विरय विखाळा ॥२॥

निज दुख सुख सब गुरुहि सुनायेत । कहि बसिष्ठ बहु विधि समुझायेत ॥३॥

धरहु धीर होइहहिं सुत चारी । त्रिसुवन-विदित भगत - भयहारी ॥४॥

अर्थ—एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है ॥१॥ वे राजा तुरत गुरुजी के घर गये और चरणों में प्रणाम करके बहुत स्तुति की ॥२॥ पुनः अपना सारा दुःख और सुख गुरुजी को कह सुनाया, तब बसिष्ठजी ने बहुत तरह कहकर समझाया ॥३॥ कि धैर्य धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय हरनेवाले होंगे ॥४॥

विशेष—(१) 'एक बार भूपति'—राजा का चौथापन आ पहुँचा, इससे ग्लानि हुई कि पुत्र होने का समय बीत चला । पुत्र के बिना वंश-परंपरा जा रही है, नरकों से उद्धार कौन करेगा ? फिर भय मुझे घन जाकर भगवद्भजन करना चाहिये, राज्य किसे दें ? यदि यों ही चल दें तो प्रजा के दुखी होने से राजा को नरक होता है, इत्यादि ।

(२) 'गुरु-गृह गये तुरत'—एकाएक तीव्र ग्लानि हो पड़ी, क्योंकि परम प्रभु के आदुर्भाव का समय आ पहुँचा, इसी से शीघ्र ही 'गुरु-गृह' गये । 'बिनय बिसाला' यथा—“भानु बंस भये भूप घनेरे ।” से—“असि असीसि राखि जग जाना ॥” (अ० दो० २५४) तक अर्थात् जब कभी कुछ भी अशुभ रघुवंशियों पर आ पड़ा, आपही के आशीर्वाद से कल्याण हुआ है, मेरा भी मनोरथ पूर्ण कीजिये ।

(३) 'निज दुख सुख'—दुःख पुत्र के न होने का, सुख यह कि ज्योष्वा का यह परेयर्ज्यो आपकी कृपा से प्राप्त है, वसे पुत्र के बिना कौन ग्रहण करेगा ? व्यर्थ ही जायगा । 'बहुविधि' समझाना भाग्य की मर्दानी में कहते हैं ।

(४) 'धरहु धीर'—तुम्हें एक ही पुत्र के लाले पड़े हैं, चार होंगे, वे भी—'त्रिसुवनविदित'—नागों को सुखी करने से पाताल में, देवताओं को सुखी करने से स्वर्ग में और धनुर्भाग आदि से इस लोक में प्रसिद्ध होंगे । यथा—“दसमुख-विवस तिलोक लोकपति विकल बित्तये नाक बनाई । सुबस बसे गावत जिनके जस अमर नाग नर सुमुखि सजाई । (गी० ४० १३) । 'भगत-भयहारी'—भक्तों के भयहारी भगवान् हैं, वे ही प्रकट होंगे और शृंगी ऋषि के मुलाने एवं यह-विधि को भी कहकर समझाया । 'सुत चारी' से पूर्व जन्म का भी स्मरण कराया, यथा—“अंसन्द सहित देह परि ताता । करिहँ चरित भगत-सुखदाता ॥” (शो० १५१) ।

शृंगी रिपिहिं बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जज्ञ करावा ॥५॥

भगत्सहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अग्नि बरू कर लीन्हे ॥६॥

जो बसिष्ठ कछु हृदय विचारा । सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा ॥७॥

यह इवि पाँटि देहु नृप जाई । जथाजोग जेहि भाग बनाई ॥८॥

दोहा—तब अदृश्य भये पावक, सकल समहिं समुझाई ।

परमानंदमगन नृप, हरष न हृदय समाई ॥१८६॥

अर्थ— वसिष्ठजी ने शृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र की कामना से शुभ यज्ञ करवाया ॥१॥ मुनि ने भक्ति-सहित आहुतियाँ दीं, तब अग्निदेव हाथ में पायस लिये हुए प्रकट हुए ॥६॥ (और बोले) हे राजन् ! जो बुद्ध वसिष्ठजी ने हृदय में विचार है, वह तुम्हारा घरा कार्य सिद्ध हुआ ॥७॥ यह हविष्यान्न ले जाकर जो जिस योग्य हो, उसमें वैसा भाग बनाकर बाँट दो ॥८॥ तब अग्निदेव सभ सभा को समझाकर अहरय (अंतर्धान) हो गये । राजा परमानंद में मग्न हो गये, हृदय में हर्ष नहीं समाता ॥१८६॥

विशेष—(१) शृंगी ऋषि—इनके पिता का नाम विभांडक था और पितामह का नाम काश्यप । ये वन ही में पालित हुए और शरीर तथा मन से ब्रह्मचर्यनिष्ठ थे । 'श्री गंगा-तट पर रहते थे । एक समय अंग देश में अवर्षण हुआ । यहाँ के राजा रोमपाद ने ऋषियों से इसका उपाय पूछा; तब उन्होंने कहा कि शृंगी ऋषि यहाँ आयें, तो वर्षा होगी । बहुत सोच-विचार कर युक्ति से जाने के लिये यहाँ वेश्याएँ भेजी गईं । वे शृंगी ऋषि के आश्रम के समीप ही ठहरीं । संयोग से ऋषि वहाँ आये । इनका सुन्दर रूप देखकर उन्हें स्नेह हो आया । दातचीत कर उन्हें अपने आश्रम पर ले गये, मूल-फल देकर सरकार किया । फिर ऋषि को भी उन वेश्याओं ने बुलाया और मोदक आदि मिष्टान्न फल कहकर दिये और यह भी कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ही फल होते हैं । आप हमारे यहाँ बस लें । शृंगी ऋषि साथ ही नौका पर चढ़कर चल दिये । इनके आते ही वर्षा हुई, राजा रोमपाद ने इनका पूजन किया और वर माँगा कि वे छल से लाये जाने पर क्रोध न करें । पुनः अपनी कन्या शान्ता इनको दी । (वाल्मी० बा० स० १-१०) । हरिवंश के अनुसार रोमपाद ही का नाम दशरथ भी था । अयोध्या के महाराज दशरथ से नाम-साम्य के कारण इनकी वही मैत्री थी । शान्ता पर दोनों राजाओं का पितृतुल्य वात्सल्य था ।

(२) 'वसिष्ठ बोलावा'—श्री महात्मीकीय बा० स० ११ में राजा दशरथ का स्वयं बुलाने के लिये जाना लिखा है और कहीं अपने बंधु-वर्ग को भेजकर बुलवाना कहा गया है, कल्प-भेद से समी ठीक हैं । यहाँ गोस्वामीजी ने सब वै भर्तों की रक्षा करते हुए, वसिष्ठजी का बुलवाना कहा है । गुरुजी ने जिसे उचित समझा, भेजकर बुलवा लिया ।

शृंगी ऋषि इस यज्ञ के विधान में परम निपुण थे, अतः वन्हीं से यह यज्ञ कराया गया । वाल्मी० बा० स० ९-१०-११ में प्राचीन कथा भी सुमंत्र जी ने कही थी कि शृंगी ऋषि के द्वारा ही यज्ञ होगा और उससे आपके पुत्र होंगे । इसी के व्याज से राजा को अपनी मानी हुई कन्या और दामाद के दर्शन भी हुए । यह यज्ञ श्री सरयुजी के पार मनोरमा क्षेत्र में हुआ था । वसंतारंभ (चैत्र) से होने लगा, साल-भर होवा रहा ।

शंका—साल-भर यह हुआ, फिर रावण ने विप्र क्यों नहीं किया ?

समाधान—श्री रामजी की इच्छानुसार ही जगत् की वृत्ति हो जाती है । जैसे श्री कृष्ण-जन्म पर पहेरदार सो गये, द्वार खुल गये, यमुना सुलकर घट गई, इत्यादि, वैसे इस यज्ञ में महर्षि वसिष्ठ पर्व शृंगी ऋषि रक्षक थे । भारी-भारी ऋषियों से रावण डरता ही था । फिर इस यज्ञ में शिव-ब्रह्मा भी आये थे और रघुवंशी राजाओं का प्रभाव भी कई बार रावण देख चुका था । इत्यादि कारणों से रावण इधर नहीं आ सका था ।

(३) 'प्रगटे अग्नि पुरू कर लीन्हे ।'—श्रीगोस्वामीजी ने स्वयं अग्निदेव का प्रगट होना कहा है । वाल्मी० बा० स० १६।११-१५ में जो ब्रह्माजी के वहाँ से पुरुष आकर प्रकट हुआ, उसके लक्षण कहे गये हैं । उसने कहा है कि यह पायस देवताओं ने बनाया है, इससे पुत्र होगा ।

(३) 'जो वसिष्ठ बहुत हृदय'—यह विचार अग्निदेव ने गुप्त ही कहा, क्योंकि प्रथम ही वसिष्ठजी ने राजा से—'बहु पिथि समझावा' में कह रक्खा था कि यह मैं अग्निदेव पायस क्षेपण प्रकट होंगे। इसमें से आधा कौशल्याजी को, चौथाई कैकेयीजी को और चौथाई के दो भाग करके कौशल्या कैकेयी के हाथों से सुमित्राजी को दिलाता।

(४) 'सकल सभदि समझाइ'—राजा तो अग्नि का कहना वसिष्ठजी के द्वारा प्रथम से ही जानते थे, पर सभावाले सुनकर चकित हुए, तब वही बात अग्निदेव ने सभा को भी समझा दी कि इससे चार पुत्र होंगे, इत्यादि। 'परमानंदमगन नृप'—क्योंकि अग्निदेव और गुरुजी के वचन एक ही हुए और मनोरथ की सिद्धि हुई।

तबहिं राय प्रिय नारि घोलाई। कौसल्यादि तहाँ चलि आई॥१॥

अर्द्धभाग कौसल्याहिं दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥२॥

कैकेई कहूँ नृप सो दयेऊ। रहेउ सो उभय भाग पुनि भयेऊ ॥३॥

कौसल्या कैकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्राहि मन प्रसन्न करि ॥४॥

अर्थ—राजा ने वही समय अपनी प्यारी स्त्रियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियाँ वहाँ चली आई ॥१॥ (पायस का) आधा भाग कौशल्याजी को दिया, (शेष) आधे के दो भाग किये ॥२॥ राजा ने वह (इसमें का एक भाग) कैकेयीजी को दिया, जो बच रहा, उसके फिर दो भाग हुए ॥३॥ कौशल्याजी और कैकेयीजी के हाथों पर रखकर मन प्रसन्न करके दोनों भाग सुमित्राजी को दिये ॥४॥

विशेष—'तहाँ चलि आई'—अर्थात् समीप यज्ञशाला में ही तीनो रानियाँ थीं। अतः, चलकर आ गई। 'मन प्रसन्न करि'—सुमित्राजी का मन प्रसन्न करके।

पायस-भाग-रहस्य—वसिष्ठजी ने विज्ञान-दृष्टि से निश्चित करके राजा को समझा रक्खा था, वैसे ही राजा ने किया। कौशल्याजी सबसे बड़ी हैं, इनका पुत्र राज्याधिकारी होगा, इसलिये प्रथम आधा इन्हें दिया, क्योंकि इनसे साक्षात् परम प्रभु भवतार लेंगे। शेष में तीन भाग होंगे, क्योंकि तीनो भाई श्रीरामजी के शेष (सेवक) और श्रीरामजी शेषी (सेव्य) होंगे। फिर चतुर्थ भाग कैकेयीजी को दिया गया; उससे भरतजी होंगे। इसपर व्यावहारिक दृष्टि से सुमित्राजी ने अपना अपमान समझा, क्योंकि कैकेयीजी उनसे छोटी हैं, इनसे पहले उन्हें क्यों दिया गया? तब राजा ने शेष चतुर्थ अंश के दो भाग करके कौशल्याजी और कैकेयीजी के हाथों पर धर दिया। राजा का अभिप्राय जानकर इन दोनों ने सुमित्राजी का मन प्रसन्नकर (समझा हुआकर, कि लो, तुम्हारे दो पुत्र होंगे, इस तरह प्रसन्न कर) दिया। इस तरह राजा की ओर से लक्ष्मण-शत्रुघ्न का गर्माधान कौशल्या और कैकेयी में ही हुआ, इसी से लक्ष्मणजी रामानुज और शत्रुघ्न भरतानुज भी कहे गये हैं और—'मिलहि न जगत सहोदर भ्राता ॥' (लं० दो० ६०) की भी संगति होती है।

येहि बिधि गर्भसहित सब नारी। मई हृदय हरपित सुख नारी ॥५॥

जा दिन ते हरि गर्भहि आये। सकल लोक सुख संपति छाये ॥६॥

मंदिर मई सप राजहि रानी। सोभा सीख तेज की खानी ॥७॥

सुखजुत कछुक काल चलि गयेऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयेऊ ॥८॥

दोहा—जोग लगन ग्रह वार तिथि, मकल भये अनुकूल ।

चर अरु अचर हरपजुत, रामजनम सुखमूल ॥१६०॥

अर्थ—इस प्रकार सय जियों गर्भवती हुई और भारी सुख के (आगम) से हृदय में हर्षित हुई ॥३॥ जिस दिन से हरि गर्भ में आये, सय लोक सुख और सम्पत्ति से भर गये ॥६॥ महल में सय रातियाँ सुशोभित हो रही हैं (मानों) शोभा, शील और तेज की खान हैं ॥७॥ इस तरह सुखपूर्वक कुछ समय चला गया और वह अवसर आया, जिसमें प्रभु प्रकट होते हैं ॥८॥ योग, लगन, ग्रह, दिन और तिथि—सभी अनुकूल हुए; जड़ और चेतन प्रसन्न हैं, (पर्यंकि) श्रीरामजी का जन्म सुख का मूल (कारण) ही है ॥१६०॥

विशेष—(१) 'जेहि विधि'—अर्थात् पिछ-विधि से, रज-वीर्य से नहीं। 'भई' शब्द दीपदेहली है।

(२) 'हरि गर्भहि आये।'—भगवान् अजन्मा हैं, उनका गर्भ में आना कैसा ? पुनः जन्म-समय में भी भगवान् प्रथम किशोर अवस्था से प्रकट हुए; फिर माता की प्रार्थना से बालरूप हुए। इसलिये यहाँ 'हरि' शब्द का अर्थ वायु लिया जाता है। यथा—“वैश्वानरेष्यथ हरिर्दिवाकरसमीरयो इति हेम。” अर्थात् भगवान् की इच्छा पर पवनदेव उदर में गर्भाधान की प्रतीति माता आदि को कराते हैं। यथा—“तस्मादष्टमोगमो वायुपूर्णो बभूवह ॥” (मत्स्यवर्त; कृष्णजन्म खंड); अर्थात् देवकी का आठवाँ गर्भ वायु से पूर्ण हुआ।

(३) 'सोभा शील तेज की खानी।'—तीनों रातियों में तीनों गुण पूर्ण हैं, किन्तु एक-एक गुण का प्राधान्य भी भाषी पुरों के अनुसार कहा जाता है कि क्रमशः इन तीन गुण रूप रत्नों की खान कौराखा, कैकेयी और सुमित्रा हैं; क्योंकि उनके गर्भों में शोभाधाम श्रीरामजी, शीलमय भरत और तेजोनिधान लक्ष्मण शत्रुघ्न हैं।

(४) 'सुख-जुत कछुक काल'—गर्भ धारण मास रहा, पर उतने समय को 'कछुक काल' कहा है; क्योंकि 'सुख जुत'—सुख के दिन आते नहीं जान पड़ते।

(५) 'जोग लगन ग्रह'—यहाँ (योग) आदि पाँच ही नाम देकर पञ्चांग की सभी वृत्त विधियों का अनुकूल होना सूचित किया। 'जोग' योग फलित ज्योतिष के अनुसार विष्कम्भ आदि २७ माने जाते हैं, उनमें श्रीराम जन्म पर 'सुकर्मा' योग था। 'लगन' लगन भी भेष आदि धारण हैं। उनमें कर्क लगन था। 'ग्रह' नव हैं—सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु। इनमें प्रभु के जन्म पर—भेष का सूर्य, मकर का मंगल, तुला का शनि, कर्क का वृहस्पति और मीन का शुक—ये पाँच परम उच्च ग्रहों का योग हुआ, यह मंडलेश्वर योग है।

'वार'—मंगलवार था। यथा—“नौमी भीमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ जेहि दिन राम-जनम भूति गावहि ।” (दो० ३३)। इसके अर्थ में पूर्व लिखा गया, यहाँ भी देखिये। तथा—“नखल जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल मोदनिधान ।” (गीता० बा० २)। इसमें युक्ति से मंगल दिन भी कहा गया। जन्म-दिन कोई सोम और कोई बुध भी मानते हैं। सब सबों की रक्षा करते हुए ग्रंथकार ने इस प्रकार जनाया है। 'तिथि'—पक्षों के अनुसार तिथियाँ दो प्रकार की होती हैं—कृष्णा और शुक्ला। इनके भी पाँच भेद हैं—चंदा (१-६-११), मद्रा (२-७-१२), जया (३-८-१३), रिखा (४-९-१४) और पूर्णा

(५-१०-१५-३०) । नीमी रिफा है । यहाँ नवमी तिथि थी । चैत्र शुक्ला ९, पुनर्वसु नक्षत्र और मेष का सूर्य— ये तीनों कभी एकत्र नहीं होते । यहाँ इस योग ने पढ़कर प्रभु का अपठित घटन सामर्थ्य दिखाया है ।

पुनः, यथा—“मंगलमय प्रभु-जन्म समय में अति उत्तम दस योग परे । अपने अपने नाम सहस्र फल दसो जनावत खरे खरे । रितुपति-रितु, पुनि आदि मास-मधु, शुक्ल पक्ष नित धर्म भरे । अंक अवधि नीमी, सति-वासर, नगव-पुनर्वसु, प्रकृति-चरे ॥ योग-सुद्धर्म, समय मध्ये दिन, रवि प्रताप जहँ अति पसरे । जयदाता अभिजित सुहृत् वर, परम उच्च ग्रह पाँच ढरे ॥ नवमि-पुनर्वसु-परम उच्च रवि, कवहुँ न तीनिहँ संग खरे । यदि ते देवरूप फलु लखिये, गाइ गाइ गुन पवित तरे ॥” (रामसुधा), अर्थात् ऋतुराज और आदि मास के योग से रामजी ब्रह्मांडों के राजा और आदिपुरुष है । इनके उभय पक्ष (निर्गुण-सगुण एवं मातृ-पितृ) स्वच्छ हैं । अंकों की सीमा नव है, वैसे ये सयसे परे हैं । चन्द्र आह्लादकारक है, वैसे ये सबको सुखो करनेवाले हैं । (इन्होंने चंद्रवार में जन्म माना है) । रामजी सुमीवादि को फिर राख्य देंगे । चर (विचरणशील) प्रकृति से विरामित्र आदि को सुखी करेंगे । दुष्टों को दंड देकर सुकर्म का प्रचार करेंगे । मध्याह्न के सूर्ययत् रामजी का प्रथम प्रताप संसार में प्रसरित होगा । अभिजित् के अनुसार विजयी होंगे, शेष के भाव ऊपर आगये, यह काष्ठजिह्वा स्थामी (देव) का विचार है । वाल्मीकिजी ने भी लिखा है—“ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ । नक्षत्रेऽदिति देवत्ये श्वेषसंस्थेपु पञ्चसु ॥ ग्रहेषु कर्कटे लगने वाक्पतायिन्दुना सह ॥” (वाल्मी०, १८८-६) ।

‘अचर हरपजुत’—अर्थात् पाँचो तत्त्व विकसित हैं वही आगे कहते हैं—“मध्य दिवस अति सीत न घामा”—इसमें घाम से तेज (अग्नि) तत्त्व, “सीतल मंद सुरभि बहु बाजु ।”—वायु, “वन कुसुमित गिरि गन मनियारा ।”—पृथिवी, “सरिता मृत धारा”—जल, “गगन विमल संकुल सुर”—आकाश । इस प्रकार पाँचो तत्त्वों की सेवा भी सूचित की ।

नीमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥१॥

मध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काष्ठ लोकविश्रामा ॥२॥

सीतल मंद सुरभि यह बाजु । हरपित सुर संतन्ह मन बाजु ॥३॥

वन कुसुमित गिरिगन मनियारा । सवहिं सकल सरितामृतधारा ॥४॥

शब्दार्थ—मधु=चैत्र । अभिजित=विजयी, इस नक्षत्र में तीन तारे तिषादे के आकार में मिले होते हैं, यह सुहृत् दीर्घ मध्याह्न में छाया है । सुरभि=सुखित । बाजु=वायु । मनियारा=मनियों को खान से युक्त । यथा—“प्रगटी सुंदर सैक पर, मनि आरु बहु भाँति ॥” (दो० ६५) ।

अर्थ—नवमी तिथि, पवित्र चैत्र का महीना, शुक्लपक्ष, भगवान् का प्यारा अभिजित् नक्षत्र ॥१॥ दिन के मध्य (दोपहर) में, जब न बहुत जाड़ा था और न घाम ही, लोगों को विश्राम देनेवाला पवित्र समय था ॥२॥ ठंडो, धीमी और सुगंधित हवा चल रही थी । वृषवा आनंदित थे और सतों के मन में उत्साह था ॥३॥ वन फूले हुए थे, पहाड़ों की श्रेणियों मणियों की खानों से सुशोभित थीं और सब नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थीं ॥४॥

विशेष—‘मधु मास पुनीता’—मेष के सूर्य का संबंध लेकर पुनीत कहा है ।

‘अभिजित हरिप्रीता’—यह श्रीरामजी को प्रिय है, क्योंकि वे सदा इसी सुहृत् में प्रसूत होते हैं ।

‘सतनन्द मन पाऊ’—क्योंकि जो शिर आदि के ध्यान में ही आते हैं, उनके दर्शन होंगे ।

‘गिरिगन मनियाग’ से लोगों को घन का मुख और ‘सरितामृत पारा’ से अमृतोपम जल का मुख है ।

सो अवसर बिरंभि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥५॥

गगन विमल संकुल सुरजूषा । गावहिं गुन गंधर्व - धरूषा ॥६॥

बरपहिं सुमन सुमंजलि साजी । गहगह गगन हुंहुमी घाजी ॥७॥

भस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहु बिधि सावहिं निज-निज-सेवा ॥८॥

दोहा—सुर-समूह विनती करि, पहुँचे निज निज धाम ।

जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक-विभ्राम ॥१६१॥

शब्दार्थ—संकुल = भरा हुआ, परिपूर्ण । वरूप = वृंह, समाज । अखिल = निःशेष, समस्त ।

अर्थ—जन ब्रह्माजी ने यह अवसर जाना, तब वे और समस्त देवता विमान साजकर चले ॥५॥ निर्मल आकाश देव-युन्दों से भर गया, गंधर्वों के समूह गुण गाते और सुन्दर व्रंजनि में (फूलों को) सजकर फूल बरसाते थे । आकाश में घमाघम नगाड़े बज रहे थे ॥६॥ नाग, मुनि और देवता स्तुति करते और बहुत प्रकार से अपनी-अपनी सेवा लगाते थे ॥७॥ देव-युन्द स्तुति करके अपने-अपने लोक में जा पहुँचे, सब लोकों को विभ्राम देनेवाले, संसार भर में व्यापक प्रभु प्रकट हुए ॥१९१॥

विशेष—(१) ‘गगन विमल’—आकाश धूल और मेघ आदि से रहित होने के कारण निर्मल है । ‘सुमंजलि साजी’—फूलों को अंजुलियों में भर-भरकर बरसाते हैं और संगलसमय में हर्ष प्रकट करते हुए सेवा करते हैं ।

(२) ‘भस्तुति करहिं’—नाग (पातालवासी), मुनि (मर्त्यलोक-वासी) और देवता (स्वर्ग-वासी) गर्भ-स्तुति करते हैं । यह रीति है कि स्तुति होने पर प्रभु प्रकट होते हैं । इसीलिये अवसर जानकर ब्रह्मा आये हैं । ‘बहु बिधि’—फूल बरसाकर, नाच, गाकर और स्तुति भादि करके सेवा करते हैं ।

(३) ‘पहुँचे निज निज धाम’—देवता लोग स्तुति करके चले गये, क्योंकि शीघ्र ही बिम्ब स्थापन कर (विमान आदि छोड़कर) भिखारी बनकर अयोध्या में आवेंगे, निश्चय लेंगे । यथा—“राम निश्चायि लेन को हठि होव भिखारी ।” (गो० बा० ६) । वृक्ष में शामिल होंगे । देवता भूमि में पैर नहीं देते । पुनः देवताओं को अपने-अपने रूप में आने से श्रीरामजी का ऐश्वर्य प्रकट होगा, तब ब्रह्मा का वरदान मूटा होगा, यथा—“प्रभु बिधि-वचन कीन्इ चह सौचा ।” (दो० ४८) ।

शुका—आगे—“देखि भइतेख सुर मुनि नागा । चले भवन वरनव निज मागा ॥” (दो० १६५) ; कहा है । बीच में फिर देवताओं का आना नहीं कहा गया और यहाँ चले ही गये तो वे देवता कौन हैं ?

समाधान—विशेष ऐश्वर्यवान् देवता चले गये, भिखारी बनकर आवेंगे, सामान्य रह गये । वे ऊपर से ही गुप्त भाव में उस वदेंगे और पीछे जायेंगे ; क्योंकि प्रथम आने में ‘सकल सुर’ कहे गये हैं और यहाँ ‘सुर-समूह’ मात्र का जना कहा गया है ।

‘जगनिवास’—से भक्त-प्रसंग के—“विश्रवास प्रगटे भगवाना ॥” का स्मरण कराया है ।

ध्वं—भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या-हितकारी ।

हरपित महतारी मुनि-मन-हारी अद्भुतरूप विचारी ॥

लोचनअभिरामा तनुघनश्यामा निज आयुध भुज चारी ।

भूपन वनमाला नयन विसाला सोभासिंधु खरारी ॥

अर्थ—कृपा के स्थान, कौशल्याजी के हित करनेवाले, दीनदयालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरनेवाले आश्चर्य रूप की विचारकर माता हरित हैं ॥ ओंनों को आनंददाता, मेघ के समान श्याम शरीरवाले, अपने आयुध भुजाओं में धारण किये (या चारो भुजाओं में अपने आयुध लिये हुए) हैं। भूषण और वनमाला (पहने), बड़े-बड़े नेत्रों वाले, शोभा के समुद्र खरारि हैं ॥

विशेष—(१) 'भये प्रगट'—यहाँ रामजी प्रकट होने के सम्बन्ध से कृपालु कहे गये, यथा—“कृपासिंधुजन-हित तनु धरही ।” (दो० १११) । प्रज्ञा की स्तुति से अखिल लोक को दीन जानकर प्रभु ने दया करके अवतार लिया है। अतः, 'दीनदयाला' कहे गये। 'कौसल्याहितकारी'—क्योंकि स्तुति-कानूह में प्रकट होकर यह दर्शन देना केवल कौशल्याजी को है।

'विचारी'—पूर्व तन में कौशल्याजी को अलौकिक विवेक प्राप्त है, उसी से विचार का उद्भव हुआ है, जिससे अद्भुत रूप विचार करके परात्पर की स्तुति की है।

(२) 'लोचन अभिरामा' उसके नेत्रों की सुख देनेवाले श्रीरामजी ; यथा—“चले लोक-लोचन-सुखदाता ।” (दो० ११२) ; अन्यथा नेत्र-वर्णन मानने से 'नयन विसाला' में पुनरुक्ति होगी।

'तनुघन श्यामा' के साथ 'लोचन अभिरामा' कहकर सूचित किया कि इसी श्यामता का कारणमात्र श्याम पुतली नेत्रों में है, जिससे प्रकाश होता है। वे लोचन अपने निधि की पाकर सुखी होते हैं; यथा—“कोटि भातु ओ ऊर्गयें, तऊ उँजार न होइ। नेकु श्याम की श्यामता, जो हग परो न होइ ॥” (बिहारी) ; दर्शनानंद नेत्रों से होता है। मेघ चलकर प्राप्त होते हैं, वैसे प्रभु स्वयं प्राप्त हुए।

'निज आयुध भुजचारी'—पूर्व प्रवृत्ति और आकाशवाणी में कहा गया था कि वैकुण्ठाधीश और श्रीरामजी भगवान् के अवतारमूत श्रीरामरूप की निष्ठावाले भी सम्मिलित हैं। अतः, उनके संबंध की स्तुति भी की गई और उसी प्रकार आकाशवाणी से भी कहा गया ; वैसे ही यहाँ भी ग्रंथकार ने श्लेषा-लंकार से 'भुज चारी' शब्द ही में दोनों पक्षों का अर्थ बनाया है। पूर्वोक्त वीन कल्पों में कश्यप-अदिति दशरथ कौशल्या होते हैं, उनके यहाँ जब-जब वैकुण्ठाधीश एवं श्रीरामजी भगवान् प्रकट होते हैं, तब-तब प्रथम चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म - अपने इन आयुधों को लिये हुए दर्शन देते हैं। माता की स्तुति से और कहने से शिशु रूप होते हैं। पुनः, जब इस कल्प के मनु-शतरूपा दशरथ-कौशल्या होते हैं, तब आप अपने नित्य किशोर द्विभुज रूप से अपने आयुध धनुष-बाण धारण किये हुए प्रकट होते हैं। इस पक्ष में 'चारी' शब्द का अर्थ 'प्राप्त' = 'धारण किया है' होगा ; क्योंकि 'चारी' शब्द "चर-गति भक्षणयोः" धातु से निष्पन्न होता है। गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है। शतरूपा-शरीर में द्विभुज रूप में अनन्यता थी, वही देखा गया है। अब यदि चतुर्भुज रूप से आते, तो माता सुतीक्ष्ण की तरह व्याकुल हो उठती। अतः, इनके पक्ष में ऐसा ही अर्थ युक्त होगा।

(३) 'सोभासिंधु सरारी'—इसमें भी 'सरारी' शब्द रिलट है । "सर नाम का एक राजस पूर्व देवासुर-संप्राम में भगवान् विष्णु के हाथों मारा गया था, इससे विष्णु का नाम 'सरारि' पड़ा ।" (हरिवंश) अथवा यह भी कहा जाता है कि चतुर्भुज भगवान् के सम्बन्ध में 'सरारी' का अर्थ 'सहारी' अर्थात् खलों के शत्रु होगा । व्याकरण में 'र' और 'ल' का अभेद भी होता है, यथा—“विष्णु सर जारि करइ सोइ छारा ।” (प० दो० १९) “सरिता नस जारा ।” (चं० दो० १४) । इनमें 'जल' और 'जाला' के अर्थ हैं । दिशुज राम-रूप के सम्बन्ध में सर के शत्रु का अर्थ होता है । शोभाविशद्वय दिखाने के लिये भविष्य को बात को लेकर भी कवि लोग वर्णन करते हैं, इसे भाविक अलंकार कहते हैं । सर शत्रु होते हुए भी रामजी की शोभा से मोहित हो गया, यथा—“प्रभु विलोकि सर सहिं न डारी ।” से—“वध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥” (भा० दो० १८) वर था यों भी कहा जाता है कि कौशल्याजी को प्रभु-रूपा से अलौकिक विवेक प्राप्त है, वर दृष्टि से वे पूर्व के अवतारों के चरित जानती हैं । अतः, सर के मोहित होने को भी जानती हैं ।

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करउँ अनन्ता ।

मायागुन - ज्ञानातीत श्रमाना वेद पुरान भनंता ॥

करना-सुख-सागर सब-गुन-आगर जेहि गावहिं श्रुति संता ।

सो मम हित लागी जनअनुरागी भयेउ पूगट श्रीकंता ॥

ब्रह्मांडनिकाया निर्मितमाया रोम रोम पूति वेद कहै ।

मम डर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥

उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै ।

कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥

शब्दार्थ—श्रमाना=परिमाण-रहित । अनन्ता=कहते हैं । श्रीकंता=श्रीसीताकंत, लक्ष्मीकंत ।

अर्थ—(माता) दोनों हाथ जोड़कर बोलीं कि हे अनन्त ! मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ ? वेद-पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे एवं परिमाण-रहित कहते हैं ॥ वेद और संत जिनको करुणा और सुख के समुद्र एवं सब गुणों के घाम कहते हैं । वे ही (आप) भक्तों पर प्रेम करनेवाले 'श्रीकंत' मेरे हित के लिये प्रकट हुए हैं ॥ वेद कहते हैं कि माया के रचे हुए ब्रह्माण्डों के समूह आपके एक-एक रोम (कूप) में हैं; वही (आप) मेरे गर्भ में रहे, यह हँसी की बात है—इसे सुनकर धीरों की बुद्धि भी ठिकाने न रहेगी ॥ जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुसकुराये, (क्योंकि) वे बहुत प्रकार के चरित किया चाहते हैं । माता की सुहावनी कथा कहकर समझाया कि जिस प्रकार उसे पुत्र का प्रेम प्राप्त हो ॥

विशेष—(१) 'कह दुइ कर'—माया गुन—इन दो घरणों में निर्गुण रूप का पेश्वर्य कहा है और—'करना' को मम—इनमें समुण रूप-वर्णित है । 'श्री' लक्ष्मी और सीताजी का भी बोधक है । अगस्त्यसंहिता में 'श्री' की सीता-मंत्र का बीज ही कहा है । श्रीगोस्वामीजी ने तो बहुत जगह श्रीसीताजी को 'श्री' कहा है । अतः, उपयुक्त रीति से 'श्रीकंत' से चतुर्भुज और दिशुज दोनों रूपों का अर्थ है ।

‘सो मन परवासी’—अर्थात् जो सुनेगा, वही कहेगा कि ऐसा अपरिमित ब्रह्म कैसे कौशल्या के पेट में रहा होगा ? उनका पेट कितना बड़ा रहा होगा ? इत्यादि ज्ञानी लोग विश्वास न करेंगे, किंतु हँसी में चढ़ा देंगे। वह भी जन-अनुरागी आपने अपनी कृपा से कर दिखाया। ‘घोर मति धिर न रहे’ यथा—“ब्रह्म जो व्यापक विरज बल, अकल अनोह अमेद। सो कि वेह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद॥” (दो० ५०)।

(२) ‘उपजा अप ज्ञाना प्रभु सुसुकाना।’—पूर्व से प्राप्त अलौकिक ज्ञान उपजा पड़ा अर्थात् यद् यत्ना, तथ प्रभु अर्थात् समर्थ, जो ज्ञानी को अज्ञानी और अज्ञानी को ज्ञानी करने में समर्थ हैं, वे मुसकुराये; अर्थात् हास के द्वारा इन्हें माया-मोहित किया, यथा—“माया हास...” (सं० दो० १४)। इनका ज्ञान पलट दिया, उसका कारण कहते हैं कि बहुत तरह के चरित आप करना चाहते हैं, इससे माता को वात्सल्य का सुख देंगे, वह कथा-द्वारा समझाते हैं—

‘कहि कथा सुहाई’—अर्थात् तुमने पूर्व जन्म में तप करके बहुत-बहुत वर माँगे हैं, इसीसे मैं पुत्र होकर तुम्हें वात्सल्य सुख देने को प्रकट हुआ हूँ, वह सुख प्राप्त करो।

यहाँ प्रभु ने माता पर माया डाली है, आगे दो० २०० पर रंग-पूजा प्रसंग से उसे हरेंगे, वहाँ फिर विराट् रूप दिखाकर ज्ञान देंगे। यद्यपि इनका यह उपजा हुआ ज्ञान पूर्व के वर से था, तो भी सामान्य दृष्टि से स्वकीय ज्ञान ही था। जीव का ज्ञान परिमित होता है, उससे अपरिमित ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। या तो प्रभु स्वयं ज्ञान करावें, अथवा कृपा-द्वारा सबहुत प्राप्त कराकर करावें, तभी वह ज्ञान यथार्थ होता है। इस मर्मांश की रक्षा के लिये भी अभी इनका ज्ञान व्याप्त करते (छिपा देते) हैं। आगे स्वयं कृपा करके विराट् रूप से प्रबोध करके देंगे। दो० १५० चौ० ३ भी देखिये।

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा।

कीजै सिसुलीला अति-प्रिय-सीला यह सुख परम अनूपा ॥

सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा।

यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा ॥

दोहा—विप्र-धेनु-सुर-संत-हित, लीन्ह मनुज-अवतार।

निज-इच्छा-निर्मित-तनु, माया - गुन-गो-पार ॥१६२॥

शब्दार्थ—डोली = फिर गई, ढिग गई। सील (सील) = चरित, यथा—“शुचौ तु चरिते श्रीलमित्यमरः”

अर्थ—माता की वह बुद्धि फिर गई, तब वह फिर बोली कि हे तात ! यह रूप छोड़िये और अत्यंत प्रियचरित शिशु-लीला कीजिये, (क्योंकि) इसका सुख बहुत ही अनुपम है ॥ यह वचन सुनकर सुजान और देवताओं के स्वामी प्रभु बालकरूप होकर रोने लगे। इस चरित को जो गाते हैं, वे भगवत्-पद को प्राप्त होते हैं, फिर संसार-रूपी छुँप में नहीं पड़ते ॥ ब्राह्मणों, गायों, देवताओं और संतों के लिये (प्रभु ने) मनुष्य-अवतार लिया। भगवान् का तन (शरीर) माया के गुणों और इन्द्रियों से परे अपनी इच्छा से निर्माण किया हुआ है ॥१६२॥

विशेष—(१) 'विमु-लीला अवि-प्रिय-सीला' यथा—“बालचरित अति सरल सुहाये । सारद सेष सभु श्रुति गाये ॥ भिन्ह कर मन इन्हसन नहिं राता । ते जन वंचित किये विषाता ॥” (दो० २०३) । गोवाचलो वा० पद ७-८-९ भी देखिये । “परम बनूपा”—“तुलसिदास ऐसो सुख रघुपति पे काहू वो पायो न विये ।” (वा० बा० ७) ।

‘होइ बालक मुरभूपा’—योद्धा वर्ष के नित्य किशोर रूप से बालक बन गये । सामान्य देवता भी रूप बदल सकते हैं, आप तो सनके भूप हैं, देवताओं के शरीर दिव्य होते हैं, वेसे आपका शिशुरूप भी दिव्य ही है ।

(२) ‘सुजाना’—क्योंकि प्रभु ने माता के हृदय का पुत्र विषयक भाव जान लिया और रोने लगे । यथा—“अंतर-प्रेम मासु पहिचाना । मुनि-दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना ॥” (बा० दो० २१), तथा—“स्वामि सुजान जानि सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥” (बा० दो० २३) ।

(३) ‘विप्र घेतु सुर ...’—ब्राह्मण धर्म के संस्थापक हैं । गाय के दूध, पी, बही आदि से यज्ञ, पूजन आदि होते हैं, वह यज्ञदे से जगत् का हित करतो है । देवता पूजा लेकर जगत् की रक्षा करते हैं और संत परोपकारी होते हैं । ये सब रावण से दुखी हुए, अब, इनके हित के लिये अवतार लिया । ‘घेतु’ से यहाँ घेतु-रूपधारी भूमि का भी तात्पर्य है, क्योंकि वह तो अवतार-हेतु में मुख्य ही है । पूर्व मनु-शततन्त्र के प्रति वचन दिया था—“इच्छामय नर-दैद सँवारे । होइहैं प्रकट निकेत तुम्हारे ॥” (दो० १५) । वही की पूर्ति यहाँ—“निज इच्छा ...” से की ।

शर्का—सामान्य लोगों के घर में भी प्रसवकाल में और कियों रहती हैं, पर यहाँ यह संवाद किसी ने नहीं जाना । ‘विमुरुदन’ पर सब आई, यह क्यों ?

समाधान—भगवान् की लीला परम रहस्यात्मक है । जिसको भगवान् ही जाना, वही जाने । वे विलक्षण सयोग से कोई भी कार्य कर लेते हैं, जैसे श्रीकृष्ण-जन्म पर पहरेवाले सो गये, फाटक खुल गये, इत्यादि ।

सुनि सिमुरुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम बलि आई सब रानी ॥१॥
हरपित जहँ नहँ धाई दासी । आनँदमगन सकल पुरवासी ॥२॥
दसरथ पुत्र - जन्म सुनि जाना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥३॥
परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत छठन करत मति धीरा ॥४॥
जा कर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥५॥
परमानंद पूरि मन राजा । कहा बोलाई बजावहु याजा ॥६॥

शब्दार्थ—रुध्रम = आतुरता से, उत्कंठ-पूर्वक, यथा—“सहित समा संभ्रम ठठे, रविहुक कमल-दिनेस ।” (बा० दो० २०७) ।

अर्थ—बच्चे के रोने की परम प्यारी वाणी सुनकर सब रानियाँ आतुरता से वहाँ चली आई ॥१॥ दाधियाँ प्रसन्न होकर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़ीं, सभी पुरवासी आनंद में निमग्न हैं ॥२॥ श्रीदशरथ महाराज पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानों ब्रह्मानंद में समा गये ॥३॥ मन में परम प्रेम है, शरीर पुलक से पूर्ण है,

सुद्धि को धीर करके उठना चाहते हैं ॥१॥ जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वे ही मनु मेरे घर आये हैं ॥५॥ राजा ने मन में परामर्श से पूर्ण होकर (बाजे वालों को) बुलवाकर बाजा बजाने को कहा ॥६॥

विशेष—(१) 'सुनि' 'बलि आई'—रामजी के रुदन का शब्द परम गंभीर है। अतः, मधुर मेघ-गर्जन की तरह सबको निकट ही सुन पड़ा। यथा—“बोल-घनघोर से बोलत थोर थोर है।” (गी० बा० ७१)। पूर्वोक्त 'रोदन ठाना' का प्रसंग यहाँ मिलाया।

(२) 'जहँ वहाँ पाई दासी'—आवश्यक व्यवहारियों को बुलाने के लिये दासियों दीदीं। राजा आदि प्रमुख लोगों को यह समाचार प्रथम सुनाने से पुरस्कार पावेंगी। यथा—“प्रथम जाइ जिन्ह वचन सुनाये। भूपन बसन भूरि विन्ह पाये ॥” (ब० दो० ७)। 'आनंदमगन'—अभिदेव के वचनों से आशा थी, आज उसकी पूर्णता से आनन्द की पूर्णता हुई।

(३) 'मानहुँ ब्रह्मानंद'—श्रीरामजी ब्रह्म ही हैं। अतः, उनके जन्म का समाचार ब्रह्मानंद-रूप ही है; पर राजा का मनमें पुत्र-भाव है। अतः, उत्प्रेक्षा की दृष्टि से कहा है। ब्रह्मानंद में देह को सुख-दुख नहीं रह जाती, वैसे ही आनंद से राजा की दशा हो गई, सब अंग शिथिल पड़ गये। 'करत मति धोरा'—प्रथम मति आनंद से अधीर हो गई थी, अब दर्शनों के लिये धीरज देते हैं। 'जाकर नाम सुनत सुभ होई'—जिनके नाम सुनाकर कारी में शिवजी जंतु मात्र को भी मुक्ति देते हैं, वे ही मेरे घर साक्षात् आये हैं। यहाँ 'सुभ' से मुक्ति का तात्पर्य है।

गुरु वसिष्ठ कहँ गयेह हँकारा। आये द्विजन्ह सहित नृप-द्वारा ॥७॥

अनुपम बालक देखिन्ह जाई। रूपरासि गुन कहि न सिराई ॥८॥

दोहा—नंदीमुख सराध करि, जातकरम सब कीन्ह।

हाटक धेनु बसन मनि, नृप बिप्रन्ह कहँ दीन्ह ॥१६३॥

अर्थ—गुरु वसिष्ठजी को बुलावा गया, वे ब्राह्मणों के साथ राजा के द्वार पर आये ॥७॥ जाकर (ऐसे) बालक को देखा, जिसकी उपमा नहीं है, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से चुक नहीं सकते ॥८॥ (तब) राजा ने नान्दीमुख आदि करके जात-कर्म संस्कार के सब विधान किये और ब्राह्मणों को सोना, गायेँ, वस्त्र और मणियाँ दीं ॥१६३॥

विशेष—(१) 'आये द्विजन्ह सहित'—ब्राह्मण संगलरूप हैं और इन्हें ही आगे नान्दीमुख आदि आदि से दान देना होगा। 'देखिन्ह जाई'—याणभट्ट की कादम्बरी में भी लिखा गया है कि पुत्र-जन्म होने पर सूतिकाग्रह में राजा सारापौड़ गुरु और मंत्री के साथ शिशु को देखने गये थे। यहाँ यह देखना देख्य-दृष्टि से भी है।

'रूपरासि' यथा—“रूपरासि बिरचो बिरचि मनो, सिला लवनिरति-काम लही री ॥” (गी० बा० १०४)

'गुन कहि न सिराई'—गुण का तात्पर्य यहाँ लक्षण से है, यथा—“कहहु सुता के दोष गुन”; “सब लच्छन सम्पन्न कुमारी ॥” (दो० १६)। यहाँ गुण ही को लक्षण कहा है।

(२) 'नंदीमुख सराध करि'—जीवों की सदगति के लिये दस कर्म शास्त्रविहित हैं—गर्भाधान, सीमन्तक, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, विवाह और मृतककर्म।

इनमें विवाह पर्यन्त के आदि में आभ्युदयिक नौदी मुख आद का अधिकार है। यह आद मांगलिक है। जन्म पर जातकर्म होता है; अतः, उसके प्रथम यह आद करना चाहिये। इसमें पिता को पूर्व मुख बिठाकर, वेदिका पर दूध बिछाकर और चौरीठा (चावल का चूर्ण), घेर का फल, तिल, दधि, हल्दी मिलाकर इनके नौ पिंड दिलाये जाते हैं। इससे पितर रुद्र होते हैं। फिर दक्षिणा दी जाती है। 'नान्दीमुख' का अर्थ है वह आद जो वृद्धि के लिये किया जाय—'नान्यं बृद्ध्यर्थं मुखं यस्य'। इसके प्रदण करने को वितरण नौद की तरह मुख फैलाये रहते हैं, इससे भी नौदीमुख कहा जाता है। 'जातकर्म'—घृत और मधु मिलाकर पिता होने के पात्र से बालक को जीम में लगाता है। फिर कुश और जल से मंत्र-सहित बालक का प्रोक्षण (सेचन) करके उसके दाहिने कान में आपार्य तीन बार बाठो कंटिकाएँ (धनुर्वेद के मंत्र) सुनाते हैं। पंच विभ्र (बालक के चारों ओर चार ओर बीच में एक ब्राह्मण) आकर बालक के जन्मस्थल (दिश), बालक और माता को अभिमंत्रित करते हैं। फिर माता अपना दाहिना स्तन धोकर नाल और बालक पर डालती है। विधिवत् घट और अग्नि स्थापन कर और गणेश आदि को पूज कर पीपल, सरसों, घृत से सात आहुतियाँ दी जाती हैं। फिर शिव-मंत्र से सूत्र बाँधकर धुरे का पूजन करके नाल काटा जाता है। (इन दोनों कर्मों का विधिवत् चरणे वैजनाय-टीका में है)। 'हाटक वेनु'.....'दीन्ह'—नाल काटने के प्रथम ही दान दिया गया, क्योंकि पीछे सूतक होने पर दान का निषेध है। इसके प्रथम दान का बड़ा फल है।

ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाह जेहि भौति बनावा ॥१॥

सुमन - वृष्टि अकास ते होई । ब्रह्मानन्द - भगन सब लोई ॥२॥

बृंद बृंद मिलि चलीं लोंगाई । सहज सिंगार किये छठि घाई ॥३॥

कनक - कलस मंगल भरि पारा । गावत पैठहि भूप - दुआरा ॥४॥

करि आरती निछावरि करहीं । बार बार सिंसु - चरनन्हि परहीं ॥५॥

अर्थ—नगर में ध्वजाएँ, पताकाएँ और बंदनवार छा गये, जैसी सजावट है, कहा नहीं जा सकता ॥१॥ आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानन्द में मग्न हैं ॥२॥ जियोँ सुंद-नी-मुँक मिलकर चलीं, वे माधारण ही शृंगार किये हुए छठ दीड़ी ॥३॥ होने के कलशों और थालों में मंगल भर-भरकर गावी हुई राजा के द्वार में प्रवेश करती हैं ॥४॥ आरती करके न्योछावर करती हैं और बार-बार बच्चे के चरणों पर पड़ती हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'ध्वज पताक' यथा—“कदलि ताल वर ध्वजा पताका ।” (भा० दो० १०) अर्थात् ध्वजा चिन्ह-युक्त है और पाँच हाथ लम्बी होती है। पताका (मंडी) साव हाथ ऊँची होती है।

(२) 'बृंद बृंद मिलि चलीं'.....—अपनी-अपनी टोली साधकर चलीं।

'सहज सिंगार'.....—जो पिछड़ गईं, वे जैसे शृंगार किये वेठी थीं, वैसे ही छठ दीड़ी कि जिससे भीड़ होने के प्रथम भीतर पहुँच जायें, यथा—“जि जेसेहि वैसेहि छठि घावाई ।” (व० दो० २)।

(३) 'कनक कलस मंगल'.....—कलश में श्रीसरयू का जल भरा था। वह आम के पल्लव, एवं एवं दीपक से सज्जित था और थाल में दल-कल आदि सजे थे, यथा—“दधि दुर्घो रोचन फल फूला । नव गुलसी दल मंगल मूला ॥ भरि-भरि हेम बार मामिनी । गावत चलीं सिंधुरगामिनी ॥” (व० दो० २)।

(४) 'बार बार सिंसु-चरनन्हि परहीं'—अग्निदेव ने समा को ममकाया था। सभावालों ने अपने-अपने

घरों में कहा, उस ऐश्वर्य-दृष्टि से देव-भाव लेकर चरणों में पड़ती हैं। पुनः ये सब नित्य परिकर हैं, प्रभु की आज्ञा से लीला के लिये अवतरित हैं, यथा—“हम सब सेवक अति बड़ भागो।.....निज इच्छा प्रभु अवतरइ,....—सगुन उपासक संग तहँ, रहहि.....” (कि० दो० २६)। अतः, जैसे विप्र-वेष में भी श्रीहनुमानजी का शिर झुक गया, यथा—“माय नाह.....” (कि० दो० १) ; वैसे यहाँ इनमें भी प्रणाम की वृत्ति हो आई।

मागध सूत बंदिगन गायक। पावन शुन गावहिं रघुनाथक ॥६॥

सरबस दान दीन्ह सब काहू। जेहि पावा राखा नहि ताहू ॥७॥

मृग-मद - चंदन कुंकुम - कीचा। मची सकल बीधिन्ह बिच बीचा ॥८॥

दोहा—गृह गृह वाज बधाव सुभ, प्रगटे सुपमाकंद।

हरपवंत सत्र जहँ तहँ, नगर नारि-नर-वृंद ॥१६४॥

शब्दार्थ—मागध—ये राय-ताल में कीर्ति गाते हैं। सूत= पौराणिक, श्लोकों में पद्य वर्णन करनेवाले। वन्दी= माट जो कवियों में बिरद कहते हैं। गायक= कवयक, भई आदि। सुपमा= अत्यंत शोभा। कंद= मूल, मेघ।

अर्थ—मागध, सूत, माट और गवैये लोग रघुकुल के स्वामी दशरथ महाराज के पवित्र गुणों का गान करते हैं ॥६॥ सब किसी ने सर्वस्व दान दिया, जिसने पाया, उसने भी न रक्खा ॥७॥ कस्तूरी, चन्दन, कुंकुम (केसर) का कीचड़ सभी गलियों के बीच-बीच में फैल गया ॥८॥ घर-घर मंगल वधाइयाँ बज रही हैं, (क्योंकि) परम शोभा के कंद (श्रीरामजी) प्रकट हुए हैं, नगर के स्त्री-पुरुषों के समूह, जहाँ देखो वहाँ ही, आनंदित हैं ॥१९४॥

विशेष—(१) ‘सरबस दान दीन्ह सब काहू।.....’ (क) यहाँ तीन प्रकार के दान कहे गये हैं, (१) राजदान—“हाटक धेनु बसन मनि, नृप बिगन्ह कहँ दीन्ह ॥” (दो० १६१) ; (२) पुरवासियों का दान—“सरबस दान ....” इसमें ‘सब काहू’ से पुरवासी लिये गये। (३) याचक दान—“जो पावा राखा नहि ताहू ॥” इसमें ‘जो पावा’ से याचक लिये गये। (४) सबने अपना सर्वस्व दान में लुटा दिया। जिन्होंने पाया, उन्होंने भी लुटा दिया कि जो चाहे ले, सब रत्न नगर भर में बिखरे पड़े हैं, यथा—“बगरे नगर निछावरि भनि गन जनु जुवारि जब धान ॥” (गी० बा० २)। अंत में घन कहाँ गया ? यह प्रश्न ही व्यर्थ है अर्थात् दान की इति नहीं है। (ग) कोई-कोई बड़ी लंबी दौड़ लगाते हैं कि यहाँ सभी ने लुटाया और भिखारी बनकर देवता लेते गये, यथा—“राम निछावरि लेन को हठि होत भिखारी। बहुति देत तेहि देखिये मानहु घनघारी ॥” (गो० बा० ६), “भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ भरपहि सुख पारी ॥” इसमें देवों का प्रसंग है। उन देवता लोगों ने एक को कोटि गुने करके वर्षा की, यथा—“रिधि सिधि संपति नबी सुहाई। समंगि अवध अंबुधि कहँ आई ॥” (प० दो० १)।

(२) ‘सरबस दान’ यथा—“समंगि चलयो आनंद लोक भिहँ देत सबन्हि मंदिर रितये। तुलसिदास पुनि भरेइ देखियत, रामकृपा चितवनि चितये ॥” (गी० बा० ३), “पुरवासिन्ह मिय नाथ हेतु निज-निज संपदा लुटाई ॥” (गी० बा० १)।

(३) मृगमद चंदन—कस्तूरी, फेसूर, चन्दन आदि मिला भरगजा बनाकर महोत्सव में परस्पर छिड़कते हैं और गलियों में सींचते हैं, यथा—“बोयी सकल मुगंध सिचाई ।” (३० दो० ८); “कुंकुम अगार भरगजा छिरकहि भरहि गुलाल अबीर ।” (गो० बा० २) ।

‘सुपमाकंद’ क्योंकि ऊपर—“ध्वज पताक—” से—“विषयोषा ॥” तक सबको परम शोभा कही गई है । इसकी यथा कल्पेवाले (मेघ) श्रीरामजी ही हैं, और मूल (कंद) कारण भी इनका प्रकट होता ही है । ‘नारि वृंद’ को प्रथम कहा गया है, क्योंकि शिशु के पास इनका प्रवेश प्रथम है ।

कैकयसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनुमत भई ओऊ ॥१॥

वह सुख संपत्ति समय समाजा । कहि न सकइ सारद अहिराजा ॥२॥

अर्थ—कैकेयी और सुमित्रा—इन दोनों ने भी सुन्दर पुत्र उत्पन्न किये ॥१॥ उस सुख, संपत्ति, समय और समाज को सरावती और शेष भी नहीं कह सकते ॥२॥

विशेष—‘दोऊ’—यह शब्द दीपदेहली है अर्थात् सुमित्रा ने दो पुत्र उत्पन्न किये—लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी । शत्रुघ्नजी के लिये गोस्वामीजी ने अन्यत्र स्पष्ट सुमित्रा का पुत्र कहा है । यथा—“जयति जय सन्तु करिकेसरी शत्रुघ्न सर्वांग सुंदर सुमित्रासुवन—” लक्ष्मणासुवन ” (वि० ३०), “सुमिरि सुमित्रा-नाम जग, जे तिय लेहि सनेम । सुवन लखन रिपुदमन से, पावहि पतिपद्-प्रेम” (रामाष्टा) “सुंदर सुत जनमव भई ओऊ ।”—श्रीगोस्वामीजी का प्रधान मत तो यही जान पड़ता है कि चारों भाई एक ही दिन प्रकट हुए, यथा—“जनमें एक संग सब भाई ।” (भा० दो० १); तथा—“पूत सपूत कौसिका जायो—” बाव-कर्म करि पूजि पितर मुर दिये महिदेवन्ह दान । तेहि अवसर सुत तीन प्रगट भये मंगलमुद कल्याण ॥” (गो० बा० २); “आजु महा मंगल कौसलपुर सुनि नृप के सुत चारि भयो ।” (गो० बा० ३) । पुनः मतभेद एवं कल्पभेद की दृष्टि से दो प्रकार और भी कहे हैं, यथा—“दिन दूसरे भूपभामिनि दोह भई सुमंगलक्षानी ।” (गो० बा० ४); इसमें दशमी की तीन पुत्रों का होना कहा है । “ग्यो आजु कालिहूँ परहूँ जागन होहिगे नेवते दिये ।” (गो० बा० १); इसमें दशमी की भरत और एकादशी की लक्ष्मण-शत्रुघ्न का जन्म सिद्ध होता है, वसीके अनुसार तीन दिनों तक लगातार छठे हुई । वात्सीकिजी ने भी श्रीराम-जन्म के दूसरे दिन भोर को भरतजी का और सोसरे दिन दोषहर को लक्ष्मण-शत्रुघ्न का जन्म माना है । यथा—“भरतो नाम कैकेयां जहे सत्यपराक्रमः । अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नो सुमित्राजनयत्सुतो ॥” पुण्ये जातस्तु भरतो भीनलग्ने प्रसन्नयोः । सार्पे जातो तु सीमित्रो कुशोरेऽभ्युदिते रवौ ॥” (सर्प १० श्लोक १२-१३) । ‘वह सुख संपत्ति समय समाजा ।’—चौयेपन में एक भी पुत्र होता तो बहुत सुख होवा और यहाँ तो एक साथ ही चार हुए, फिर सुत आदि का क्या कहना है ? यथा—“बो सुख छिपु सटव सीकर ते सिव विरंचि प्रसुवाई । छोइ सुख अवघ वमंगि रह्यो दसदिशि कोन जतन कह्यो गवाई ॥” (गो० बा० १); “अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब भूपति भवन कसाहि । समय समाज राख दसरथ को लोभ सकल सिहाहि ॥” (गो० बा० २) ।

अवघपुरी सोइह येहि आँती । प्रसुहि मिलन आई जनु राती ॥३॥

देखि भानु जनु मन-सकृचानी । तदपि बनी संघ्या अनुमानी ॥४॥

अगरघूप बहु जनु आँचियारी । उइह अबीर मनहुँ अरुनारी ॥५॥

मंदिर-मनि-समूह जनु तारा । नृप-गृह-कलस सो ईंदु उदारा ॥६॥

भवन-वेद-धुनि अति मृदु बानी । जनु खग-मुखर-समय जनु सानी ॥७॥

शब्दार्थ—अगर = एक सुगंधित छकरी, जिसके साथ राज, चंदन, गुग्गुलु आदि मिलकर धूप बनता है ।

अर्थ—अवधपुरी उस तरह शोभती है मानों प्रभु से मिलने के लिये रात्रि आई है ॥३॥ सूर्य को देखकर मानों मन में सकुच गई, तो भी विचार करके संध्या बनकर यहाँ रह गई ॥४॥ अगर के बहुत-से धूप का धुआँ मानों संध्या का आँघेरा है, जो अभीर उड़ रहा है, वही उसकी ललाई है ॥५॥ राजमहल की मणियों के समूह मानों तारागण हैं, राजभवन का कलरा ही उदार चन्द्रमा है ॥६॥ राजभवन में अत्यन्त कोमलवाणी से जो वेदध्वनि हो रही है, वही मानों समय से मिली हुई (समयानुसार) चिट्ठियों की बहबहाट है ॥७॥

विशेष—“अवधपुरी” “जनु रात्री”—अवधपुरी की शोभा का वर्णन करते हुए, कवि बालरूप श्रीरामजी से अयोध्या के रात्रिरूप में मिलने का रूपक बौंधते हैं । दोपहर के समय में ही अगर धूप, अभीर, महल में लड़ी हुई मणियों, महल के शिखर का कलरा और वेदध्वनि आदि की शोभा अत्रेक्षा के विषय हैं । सुन्दर-नगा आदि को वस्तुवत् देखकर अवधपुरी भी रात्रिरूप होकर मिलने चली, पर वहाँ भानुकुल-भानु को देखकर सकुच गई कि ये वो नित्य हमारी ही गोद में रहनेवाले हैं, जैसे दोपहर के सूर्य के समस्त रात्रि सकुच जाय । फिर विचारकर पालसूर्य रूप श्रीरामजी के संयोग से संध्या बन गई । (यहाँ प्रातः संध्या समझना चाहिये) । रात्रि जीवों को विश्राम देनेवाली है, वैसे अयोध्यापुरी भी सब जीवों की विश्रामस्थली है, इसलिये तो रात्रि का रूपक बौंधा है । पर रात्रि में सुपुण्यवस्था होती है और अयोध्या नित्य आनंद अवस्था में रहती है, इसमें लोग श्रीरामजी का सम्यक प्रकार से ध्यान धरते हैं । अतः, संध्या का रूपक बौंधा । वेदध्वनि का सायं-संध्या में अनन्यथा रहना है और आगे ‘पतंग भुलाना’ का भी रूपक बौंधना है, इससे यहाँ प्रातः संध्या ही युक्त है, श्रीअयोध्या का अभ्युदय काल भी है ।

मरन—रात्रि क्यों मिलने आई, सकुचकर भी रही ही और संध्या-रूप से मिली; तो इसे क्या मिला ?

उत्तर—प्रभु ने जन्म-संघर्ष से दिन की कृतार्थ किया, तो रात्रि सोचनी है कि मुझे भी विवाह के समय प्रहणकर कृतार्थ करें, इसे यह अभीष्ट मिला भी, यथा—“पुरी विराजति राजति-रजनी ।” (दो० १५७) । ‘मंदिर मनि समूह’ यथा—“धूप धूम नभ मेघक भयेऊ ।” (दो० १५६) । ‘मंदिर मनि समूह’—अरुणोदय में छोटे तारे नहीं दिखते—बड़े ही दिखते हैं, वैसे यहाँ ‘मनि-समूह’ अर्थात् बड़ी-बड़ी मणियों कही गई हैं, छोटी मुकाएँ नहीं । राजमहल के कलरा को ‘उदार’ चन्द्रमा कहा । जो अपना सर्वस्व देने को दयित हो, वह उदार है, वैसे ही प्रातःकालिक चन्द्रमा सूर्य को सबस्व देता है । उदार श्रेष्ठ का भी वाचक है । अतः, पूर्णिमा के चन्द्रमा का अर्थ है—यद्यपि पूर्णिमा नहीं है । ‘जनु खग मुखर’—प्रातःकालीन पक्षियों की आनंद-पूर्ण ध्वनि सुहावनी लगती है, भले ही उसका कुछ अर्थ न हो । वैसे ही वेद की पढ़ाई अर्थ न जाननेवालों को भी प्रिय लगती है, यथा—“लगे पढ़न रच्छा रिखा ऋषिराज विराजे ।” (गी० पा० १) ।

कोतुफ देखि पतंग भुलाना । एक मास तेह जात न जाना ॥८॥

दोहा—मासदिवस कर दिवस भा, मरम न जानइ कोइ ।

रथसमेत रवि थाकेउ, निसा कवनि विधि होइ ॥१६५॥

शब्दार्थ—पतंग = सूर्य । थाकेड = ठहर गये, यह 'स्या = तिष्ठ' धातु से बना है और धंगडा भाषा का शब्द है ।

अर्थ—यह फौटुक देकर सूर्य भी भूल गया । एक महीने का बीत जाना उसे न जान पड़ा ॥८॥ महीने-दिन (३० दिनों) का एक दिन हो गया, इस भेद को कोई नहीं जानता, सूर्य अपने रथ समेत ठहर गया ; (तो फिर) रात किस प्रकार होती ? ॥१९५॥

विशेष—'रथसमेत'—अर्थात् रथी (सूर्य), सातों जोड़े और अरुण सारथी—सभी आनंद में डूब गये, किसी को भी चेत होता, तब तो रथ चलता ।

'मास दिवस कर दिवस भा' "(क) श्रीरामजन्म पर मेघ का सूर्य, पुनर्वसु और शुक्ल नवमी—ये तीनों योग पड़े थे, यह सर्वसम्मत है । सामान्य दृष्टि से यह असंभव है, क्योंकि आज्ञा अमावस्या को सूर्य-चन्द्रमा एक राशि पर रहते हैं । मेघ के सूर्य के सम्बन्ध से अमावस्या को अश्विनी चाहिये, अश्विनी से पुनर्वसु सातवों नक्षत्र है । यह शुक्ल नवमी को नहीं पड़ सकता, किन्तु उस दिन भवा नक्षत्र पड़ेगा, जब अमावस्या को पूर्वभाद्र पड़ हो, तब नवमी को पुनर्वसु पड़े, पर इसमें अमावस्या के पूर्वभाद्र पड़ से मेघ का सूर्य नहीं हो सकता था । हो सकता है कि श्रीरामजी के जन्म के समय में मही का संपात कुब्ज और भौंति का रहा हो और उस हिसाब से उस समय इसकी संगति लग जाती हो । कालक्रम से ग्रह-संपात में तो परिवर्तन होता ही रहता है ।

'मरम न जानइ कोइ'—एक असामान्य को सामान्य कर देने के मर्म को कोई न जान पाया । यही जान सकता है जिसे भगवान् स्वयं जना दें । श्रीगोस्वामीजी ने प्रथम 'सकत भये अनुकूल' ही कहकर छोड़ दिया था कि सर्वशक्तिमान् परमात्मा के लिये यह करना युक्त ही है । जन्म होते ही पहले सूक्तिकान्त से आनन्द हमड़ा । पहले उसने राजा को डुबाया, फिर नगर को और इस प्रकार सारे संसार को आप्लावित करता हुआ सौर मंडल पर्यन्त को डुबा दिया जिससे इस रहस्य को कोई नहीं जान सका । यह आनन्द भी उस आनन्दसिन्धु का 'सीकर' मात्र है । दो० १९६ की ४-६ चौ० देखिये ।

(ख) सूर्य के रुक जाने का हाल जानना असंभव है, इसीसे 'मरम न जानइ कोइ' कहा गया है । 'पतंग' अर्थात् 'पतन् सन् गच्छतीति पतंग' वह गिरने वा अवर होने के लिये चलता है । आनन्द में वह अपना अन्त होना ही भूल गया । साथ ही सारा ब्रह्मांड आनन्द में डूब रहा, किसी को कुछ मर्म नहीं जान पड़ा ।

यह रहस्य काहू नहि जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥१॥

देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन घरनत निज भागा ॥२॥

औरड एक कहँ निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दह मति तोरी ॥३॥

काकमुसुंडि संग हम दोऊ । अनुज रूप जानइ नहि कोऊ ॥४॥

परमानंद प्रेम - सुख - फूले । वीचिन्ह किरहि मगन मन भूले ॥५॥

यह सुम चरित जान पै सोई । कृपा राम कै जापर होई ॥६॥

शब्दार्थ—रहस्य = गुप्तचरित, गुप्त-भेद । दिनमनि = सूर्य । वीचिन्ह = गजियों में ।

अर्थ—यह गुप्त चरित किसी ने नहीं जाना, सूर्य गुणगान करते हुए चले ॥१॥ देवता, मुनि और

नाग लोग महोत्सव देखकर अपना मान्य सराहते हुए अपने-अपने लोकों को गये ॥१॥ हे गिरिजे ! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त दृढ़ है, इससे मैं एक और भी अपनी चोरी (गुप्त रहस्य) तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥३॥ काकभुशुंडीजी और मैं—दोनों साथ-साथ मनुष्य-रूप से, जिसमें कोई न जाने ॥४॥ परमानन्द प्रेम के सुख में फूले, गलियों में निमग्न मन से अपनपौ भूले हुए फिरते थे ॥५॥ यह माहात्म्य चरित वही जान सकता है, जिसपर श्रीरामजी की कृपा हो ॥६॥

विशेष—(१) 'और एक कहूँ'—पहले सूर्य की 'निज चोरी' कही। समय सूर्य का ही अंग है, इसकी चोरी उन्होंने की और वस्त्र में सम्मिलित हुए, वे श्रीरामजी के माधुर्य में पुरुषा है। जब उन्होंने चोरी का मार्ग खोल दिया, तब मैंने भी चोरी की। 'निज' अर्थात् अपने रूप की चोरी की कि छिप कर नर-वेष से गया। चोरी अर्थात् छिपाई हुई बात, जिसे अभी तक मैंने गुप्त रक्खा था। गिरिजा ने कहा था, कि—“जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई। सोच दयालु राखै जनि गोई ॥” (दो० ११०) ; इसका यह एक उत्तर है।

'सुन गिरिजा'—गिरि अचल होते हैं, वेसे ही तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता में अचल है, यह मुझे विश्वास है, क्योंकि तुमने श्रीरामचरित के जानने में पूर्वजन्म से महान् प्रयास किया है तो प्राप्त करके अनधिकारी से नहीं कहोगी, उसमें भी गुप्त रहस्य को तो और भी गुप्त रक्खोगी।

(२) 'काकभुशुंडि संग हम'—काकभुशुंडीजी ने शिवजी से ही चरित पाया है, इससे वे शिष्य हैं, शिष्य-भाव से साथ रहते भी हैं, यथा—'बूढ़ो बड़ो प्रसादिक ब्राह्मण संकर नाम सुषायो। संग धिसु सिष्य' (गो० बा० १४)। अर्थात् शिवजी वृद्ध ब्राह्मण और भुशुंडीजी शिष्य चेलारूप से अधोध्या में आते हैं। दोनों ही बालरूप के नैष्ठिक हैं। किन्तु यहाँ काकभुशुंडीजी का नाम प्रथम देकर उन्हें प्रधानता दी है, क्योंकि जब-जब श्रीरामावतार होता है, वे यहाँ आते हैं और शिशु-लीला तक बराबर रहते हैं, यथा—“जन्म-महोत्सव देखव जाई। बरष बोंच तहँ रहव लुभाई ॥” (४० दो० ७४)। अतः, चरित के और गलियों के भेदी हैं, उनके साथ रहने से वस्त्र का आनन्द अधिक मिलता था। पुनः शिवजी ने यह भी कहा है कि मैंने काकभुशुंडीजी से सुनकर यह कथा कही है, यथा—“वसा कहवँ सब कथा सुझाई। जो भुशुंडि खगपतिहि सुझाई ॥” (३० दो० ५१)। अतः, उन्हें सम्मान दिया, यह शिवजी की साधुता है, यथा—“सबहि मानप्रद आप अमानी ॥” (३० दो० ३७)।

'मनुज रूप जानइ नहीं कोऊ।'—मनुष्य-रूप धरे हुए है कि कोई जाने नहीं कि शिवजी हैं, नहीं तो श्रीरामजी का पेशवर्ण खुल जाने से प्रज्ञा का वचन भूटा होगा। यथा—“गुप्त रूप भवतरे प्रभु, गये जान सब कोइ ॥” रावन मरन मनुज कर जाँचा। प्रभु विधि-वचन कीन्ह चढ़ साँचा ॥” (दो० ४८) मनुष्यरूप से सूतिका-गृह तक पहुँचने की भी आशा है और समाज के अनुकूल रूप से ही उसका यथार्थ आनन्द मिलता है।

(३) 'बीधिन्ह फिरहि'—मन का त्वभाव चंचल है, यह प्रेम के कारण विसृत हो गया, इधर-उधर का ज्ञान भी नहीं रह गया। जिधर पाया, उधर ही घूम पड़े, गलियों में सर्वत्र पुरवासिनी स्त्रियों और राजमहल की भी वासिणों परस्पर शिशु के गुण का अनुकथन (बातचीत) करती हैं, उसके सुनने का आनन्द मिलता है।

तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥७॥

भज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्ह नृप नाना बिधि चोरा ॥८॥

दोहा—मन संतोष सबन्हि के, जहँ तहँ देहि असीस ।

सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस ॥१६६॥

अर्थ—उस समय जो जिस प्रकार आया, जो जिसके मन में रुचा, राजा ने उसे वही दिया ॥५॥ हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दिये ॥८॥ सबके मन में संतोष है, जो जहाँ हैं, वही आशीष देते हैं कि तुलसीदासजी के स्वामी सब (चारो) पुत्र चिरजीव हों अर्थात् बहुत काल जियें ॥१६६॥

विशेष—(१) 'जो जेहि विधि आया'—जैसे देवता याचक बनकर, वेद भाट बनकर, इत्यादि । 'गज रथ तुरा हेम गो हीरा'—इसमें 'रथ' को 'गज' और 'तुरा' के बीच में लिपकर सूचित किया कि गजरथ और अरजरथ—हाथी-घोड़े जुते हुए दिये । पृथक् भी हाथी-घोड़े दिये । इसी तरह 'हेम' और 'हीरा' के बीच में 'गो' शब्द देकर गायों को अलंकृत करके देना सूचित किया । यथा— "सब विधि सकल अलंकृत कीन्हों । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हों ॥" (दो० १३०) । और सोना, हीरा पृथक्-पृथक् भी दिये गये ।

(२) 'मन संतोष सबन्हि के'—सबको मनोवांछित मिला; इससे संतोष हुआ, अतः, आशीष बहुत प्रकार से देते हैं, यथा— "असही दुसही मरहु मनहि मन वैरिन्ह बढहु विपाद । नृप-सुत चारि चारु चिरजीवहु संकर-गौरि-प्रसाद ॥" (गी० बा० १) ।

'तुलसीदास के ईस'—(क) सबको सब कुछ मिला, कबि भी अपने लिये कुछ माँगते हैं । वह यह कि आपके चारो पुत्र मुझे अपना दास बना लें । सबके साथ स्वयं भी आशीर्वाद देते हैं ।

(ख) इस समय के याचकों एवं पुरवासियों के मुख से अभिष्यकाक्षीन वास्तव का निश्चय करा लेना साहित्य-रीति से 'भाविक' अलंकार है ।

कलुक दिवस बीते पेहि भाँती । जाल न जानिय दिन अरु राती ॥१॥

नामकरण कर अवसर जानी । भूप पोखि पठये मुनि ज्ञानी ॥२॥

करि पूजा भूपति अस भाखा । धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा ॥३॥

इन्हके नाम अनेक अनूपा । मैं नृप कह्य स्वमति अनुरूपा ॥४॥

अर्थ—कुछ दिन इस तरह बीत गये, दिन-रात जाते न जान पड़े ॥१॥ नामकरण का अवसर (दिन) जानकर राजा ने शानी मुनि (वसिष्ठजी) को बुला भेजा ॥२॥ उनकी पूजा करके राजा ने ऐसा कहा— हे मुनि ! जो नाम आपने विचार रखते हैं, उन्हें ही धरिये ॥३॥ (वसिष्ठजी ने कहा) हे राजन् ! इनके नाम बहुत और अनुपम हैं, मैं अपनी मुद्रि के अनुसार कहूँगा ॥४॥

विशेष—(१) 'कलुक दिवस बीते'—आनंदोत्सव में ११ दिन बीत गये, क्योंकि नामकरण बारहवें दिन होता है । नामकरण के विधान गी० बा० ६ में विस्तार से कहे गये हैं । यह पाँचवाँ सप्ताह है । मुख के दिन पल के समान बीत जाते हैं । अतः, जान न पड़े ।

(२) 'मुनि ज्ञानी'—और संस्कारों में इतने विचार की आवश्यकता नहीं, पर इसमें उद्योग का ज्ञान चाहिये और यहाँ वो भोरासजी का यथार्थ स्वरूप जानकर उपसृष्टि ही नाम रखना है, इसलिए 'ज्ञानी'

कहा है। 'गुनि राखा'—क्योंकि विचार का काम शीघ्रता में ठीक नहीं होता। अतः, गुनि ने प्रथम ही विचार रक्खा है, उन्हें तो जाना हुआ था ही कि अमुक दिन नामकरण होगा।

(३) 'इन्द्र के नाम अनेक'—अर्थात् ऐश्वर्य की दृष्टि से जगत ही श्रीरामजी का शरीर है, वो सब चराचर की संज्ञाएँ आपकी के नाम हैं, यथा—“सर्ववाच्यस्य वाचकः” (रा० पू० ता० १।१२) ; तथा—“विश्वरूपस्य ते राम विश्वे शब्दाहि वाचकाः।” यह स्मृति है। फिर भी श्रीरामनाम आपके साक्षात् सच्चिदानन्द-स्वरूप का वाचक है, उसे ही गुरुजी अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे।

जो आनन्दसिंधु सुखरासी। सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी ॥५॥

सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दापक विश्रामा ॥६॥

विश्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥७॥

जाके सुमिरन ते रिपु-नासा। नाम सद्युद्धन वेद प्रकासा ॥८॥

दोहा—लच्छनधाम रामप्रिय, सकल - जगत - आधार ।

गुरु बसिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मिन नाम उदार ॥१६७॥

शब्दार्थ—सीकर (सीकर) = बूँद का कणमात्र। सुपासी = सुखी। अखिल = निःशेष, सम्पूर्ण। भरन (भरण) = पालन। पोषन (पोषण) = बढ़ाना, पालन करके बढ़ाना एवं पुष्ट करना।

अर्थ—जो आनन्द के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके कण-मात्र से तीनों लोक सुखी होते हैं ॥५॥ वन सुखस्थान का 'राम' ऐसा नाम है वो सम्पूर्ण लोकों को विश्राम देनेवाले हैं ॥६॥ जो जगत्-भर का पालन-पोषण करते हैं, उनका 'भरत' ऐसा नाम होगा ॥७॥ जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम 'शत्रुघ्न (शत्रुघ्न)' वेदों में विदित है ॥८॥ जो सुलक्षणों के स्थान श्रीरामजी के प्यारे और सारे जगत् के आधार-भूत हैं, उनका गुरु बसिष्ठ ने 'लक्ष्मण'—यह श्रेष्ठ नाम रक्खा ॥१६७॥

विशेष—(१) 'आनन्दसिंधु'—जैसे जल का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही भगवान् आनन्द के अधिष्ठान हैं, यथा—“सुभ को सुभ मोद मोद की राम नाम सुनायो ॥ आलमाल कल कौसिला दल बरन सोहायो। कंद सकल आनंद को जनु अंकुरि आयो ॥” (गी० बा० ६) ; “आनंदसिंधु मध्य तय वासा।” (वि० ११६) ; “सत-चेतन-धन-आनंद रासी। (दो० २२) ।

'सीकर ते त्रैलोक्य'—“जो सुख सिंधु सज्जत सीकर ते सब विरंचि प्रमुताई ॥” (गी० बा० १) ।

यहाँ सुखवाचक शब्द तीन बार आये हैं। ये तीन प्रकार के अधिकारियों की दृष्टि से कहे जाते हैं, जैसे ज्ञानी आनंद के प्यासे रहते हैं उनके लिये रामजी आनंद के समुद्र हैं। राशि दाने की ढेरी को कहते हैं, वैसे कर्मकांडी के लिये विविध सुखों की राशि हैं। उपासक प्रभु के सुखमय धाम की प्राप्ति चाहते हैं, यथा—“मुख्य रुचि होति बसिषे को पुर राबरे।” (वि० २१०) । पुनः ये भगवान् के विमल (देह) की ही सुख का स्थान मानते हैं, उनके लिये 'सुखधाम' है।

चारों भाइयों के नाम जगत् के हितसूचक हैं, यथा—‘अखिल-लोकदायक विश्रामा’ ‘विश्वभरन पोषन कर’ ‘सुमिरन ते रिपु-नासा’ और ‘सकल जगत आधार’ इन चारों विशेषणों से स्पष्ट हैं।

नामों के क्रम—नामकरण ऐश्वर्य-दृष्टि से हुआ है, इसीलिये उपक्रम में ही वसिष्ठजी को 'मुनि शानी' कहा है और उपसंहार में 'वेदतत्त्व'। वेद की माद्वक्योपनिषद् में ॐकार की व्याख्या करते हुए, अ, उ, म् और अर्द्धमात्रा में चार अवस्थाएँ और उनके प्रकाशक आत्मा का नाम कहा है, वैसे श्रीरामतापनीय ४० में भी अ, उ, म् और अर्द्धमात्रा में क्रमशः लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और श्रीरामजी की व्याख्या की गई है, यथा—“अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः । उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुघ्नस्तै-जसात्मकः ॥ ग्राह्यात्माकस्तु भरतो मकराक्षरसम्भवः । अर्द्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविप्रहः ॥” (१० ४० ता० ३१-२)।

श्रीवसिष्ठजी ने उपनिषद् की रीति से नामकरण किया है। भेद केवल इतना ही है कि इन्होंने पूरा प्रसंग से प्रारंभ किया है, अंशों से नहीं। यहाँ ऐश्वर्य का प्रसंग है। अतः, माधुर्य की छोट्टाई-बढ़ाई के विचार का प्रयोजन नहीं है। लक्ष्मणजी से पहले शत्रुघ्नजी का नामकरण होना इसी दृष्टि से है।

धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेदतत्त्व नृप तव स्तुत चारी ॥१॥
मुनिघन जन-सरपस सिध-प्राना। बाल-केलि-रस तेहि सुख माना ॥२॥
वारेहि ते निज हित पति जानी। लक्ष्मिन राम-चरन-रति मानी ॥३॥
भरत सद्युह न दूनव भाई। प्रभुसेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥४॥
श्याम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखहि अवि जननी तून तोरी ॥५॥

शब्दार्थ—वेदतत्त्व=प्रत्यक्ष, ॐकार, वेद के सर्वस्व। वारे=वात्सल्य। मानी=माननेवाले। रति मानी=प्रीति माननेवाले। दून तोरी=दून छोड़ना—मुहावरा है, सुगहर वस्तु को देखकर दृष्टि-दोष बचाने के लिये गृह्य तोड़ा जाता है कि नगर हृदय ही पर पड़े, यथा—“सुंदर बन सिधु-नखन-विभूषण नखतिल निरखि निरैया। दखि दून, प्रान निछावरि करि-करि छेड़हि मातु बहैया।” (गो० बा० २)।

अर्थ—गुरुजी ने हृदय में विचार कर नामकरण किया (नाम रक्खा)। (और कहा)—राजन् ! तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्त्व हैं ॥१॥ जो मुनियों के घन, भक्तों के सर्वेश और शिवजी के प्राण हैं, इन्होंने बाल-म्रीदा के रस में सुख मान लिया है ॥२॥ बालपन ही से अपना द्वितीय और स्वामी जानकर लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के चरणों में प्रीति मानी है (या प्रीति के मानी अर्थात् दृढ़प्रतिष्ठा हुए हैं) ॥३॥ भरत-शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी-सेवक की सी प्रीति बढ़ाई अर्थात् भरत में स्वामित्व और शत्रुघ्न में दासत्व प्रीति, एक दूसरे के प्रति अतुल्य बढ़ने लगी ॥४॥ दोनों श्याम-गौर जोड़ियाँ सुन्दर हैं, माताएँ उनकी छवि को गृह्य तोड़-तोड़कर देखती हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘धरे नाम गुरु...’—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘धरिय नाम जो मुनि मुनि...’ में है। ‘वेदतत्त्व नृप...’—यह पावैतीजी के—“पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बतानो। जेहि विज्ञान मगन मुनि शानी ॥” (सो० ११०) इस प्रश्न का उत्तर है। वेदतत्त्व के प्रमाण ऊपर नामकरण में हैं। ‘मुनि घन जन सरपस...’—यहाँ छीन के लिये बहरोपर अधिक प्रेमबोधक विरोध दिये गये हैं—घन से सर्वस्व और उससे प्राण अधिक हैं, यथा—“भौगहु भूमि घेतु घन पोसा। सरपस देउ आहु सहरोसा ॥ वेद मान ते प्रिय बह्नु नाही। सोउ मुनि देखै निर्मिष एक माहीं ॥” (सो० १००); अर्थात् मुनि से जन (मनुष्य) और जन से शिवजी का प्रेम अधिक है, शिवजी से भी अधिक अथवा वारिषों का प्रेम है, जिनके लिये आप

बाल-मेलि कर रहे हैं, यथा—“प्रानहुँ ते प्रिय लागहि, सब कहँ राम कृपाल ॥” (दो० २०४); “जेहि सुख लागि पुरारि, असुभ वेप कृत सिव सुखद । अवधपुरी नरनारि, तेहि सुख महँ संतत मगन ॥” (दो० दो० ८८) ।

(२) ‘मुनि धन’, यथा—“लोमिहिं प्रिय जिमि दाम ॥” (दो० दो० १३१); “जिम् प्रतिलाभ लोभ अधिकई ॥” (लं० दो० १०१); अर्थात् मुनिलोग नित्य प्रेम धन बढ़ाते हैं, मृत्यु के समय भी श्रीराम रूपी धन में ही चित्त रहता है । ‘जन-सरबस’ यथा—“जहँ लागि जगत सनेह सगाई ।... मोरे सवइ एक तुम्ह स्वामी ॥” (च० दो० ०१); “स्वामिं सरा पितु मातु गुरु, जिन्ह के सव तुम्ह तात ॥” (प्र० दो० १३०); “त्यमेव सर्वं मम देवदेव” (पांडवगीता) । क० ८० ३६ और ११० भी देखिये ।

(३) ‘धारेहि ते निज हित... भरत सन्नुहन’—पूर्व कहा गया था—“कौसल्या कैरुं हाथ धरि । दीन्ह सुमिब्रहि...” (दो० १८१); उसका अभिप्राय यहाँ सुना कि कौशल्याजी के हाथ से दिये हुए पायस से लक्ष्मणजी हुए, अतः, वे कौशल्या-पुत्र के प्रीति-पूर्वक अनुगामी हुए और कैकयीजी के हाथ के पायस-सम्बन्ध से शत्रुपुत्री उनके पुत्र भरतजी के सप्रेम अनुगामी हुए । इन दोनों जोड़ियों की यह प्रीति जन्म-भर एकरस निबही, यह चरित में प्रसिद्ध है ।

(४) ‘श्याम गौर सुंदर’—श्रीराम-लक्ष्मण श्याम-गौर की एक जोड़ी, वैसे ही भरत-शत्रुघ्न की दूसरी जोड़ी । पुन, श्रीराम-भरत श्याम की एक जोड़ी और लक्ष्मण-शत्रुघ्न गौर की दूसरी जोड़ी हैं ।

चारिख सील - रूप - गुन - धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥६॥

हृदय अनुग्रह-इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥७॥

कथहुँ उद्योग कथहुँ वर पखना । मातु दुखारह कहि प्रिय लखना ॥८॥

दोहा—व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत-बिनोद ।

सो अज प्रेम-भगति-वस, कौसल्या के गोद ॥१६८॥

शब्दार्थ—सील (सील) = सद्बुद्धि और संकोच; सद्बुद्धि, यथा—“होमै तिमै लोमै च बीभत्सैः कृत्तितैरपि । महोऽभिद्रुह संश्लेषं सौशील्यं विदुरीषवराः ॥” (श्रीमगवद्गुणदर्पण); उदाहरण—“प्रभु सह तर कपि वार पर, ते किय आप समान ॥ बुझसी कहँ न राम से, साहिब सीलनिघाल ॥” (दो० २६); संकोच का स्वभाव, यथा—“सील सराहि समा सष सोची । कहँ न राम सम स्वामि संकोची ॥” (च० दो० ३१२) । रूप = चारों की उत्तम रचना और धर्म, सौन्दर्य, यथा—“रूपसंहननं जहमीं सौकुमार्यं सुवेकताम् । दृष्टुं हिंमिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥” (वासमी० पा० स० १।१३) । पखना = (स० पर्यंक) छटोले के आकार का मूत्रा, देखिये गी० बा० १६ । दुखारह = खाद-प्यार की वे चेष्टाएँ जो बच्चों को प्रसन्न करने के लिये प्रेम से की जाती हैं । लखना = बच्चों के प्यार का नाम । यथा—“लखन सोने छैवमा बलि मैया ॥” (गी० बा० १७) ।

अर्थ—चारों भाई सील, रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुप के समुद्र श्रीरामजी अधिक हैं ॥६॥ हृदय में कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है, मनोहर हँसी (चन्द्र) किरणों को सूचित करती है ॥७॥ कभी गोद में, कभी उत्तम पालने में माताएँ प्यारे-साधन (आदि नाम) कह-कहकर वनका दुखार करती हैं ॥८॥ जो ब्रह्म व्यापक, निर्दोष एवं भाषामुक्त, तीनों गुणों से परे, कीद्वारहित और अजन्मा है, वही प्रेम एवं भक्ति (वा प्रेमाभक्ति) के वर कौशल्याजी के गोद में है ॥१६८॥

विशेष—(१) 'चारिख सील रूप गुन' यथा—“यद्यपि बुधि, बय, रूप, सील, गुन समे चारु चारयो भाई । तदपि लोक-लोचन-चकोर-सखि राम-भगत-मुखदाई ॥” (गी० बा० १३) । इस पूरे पद में श्रीरामजी के गुणों का सुन्दर वर्णन है ।

(२) 'अनुग्रह इंदु' 'हासा' यथा—“कृपा सों हेरत हँसि तुलसी की ओर हैं ।” (गी० बा० ७१) । इस हास से भव-ताप हरते हैं, यथा—“बिय की जरनि हरत हँसि हेरत ।” (अ० दो० २३८) ।

(३) 'कपहुँ वर पलना'—इसमें सूक्ष्म रीति से दोहाराहण-वृत्तव्य जनाया है, इसका विस्तार गी० बा० १५, १९ और २० वें पदों में है । इस वृत्तव्य में पालने पर शृंगार करके बच्चे को लिटाकर गाते हैं ।

(४) 'व्यापक ब्रह्म निरंजन'—इस दोहे में 'सूर्यावलोकन (सूर्य-दर्शन कराने का) वृत्तव्य' सूचित किया गया है । कौशल्याजी बच्चे को शृंगार करके गोद में लेकर आज आँगन में निकलती हैं । अब सब के देखने में आये । इसी से आगे सर्वांग माधुरी कहते हुए गोद का ध्यान दिलाया है ।

'ब्रह्म' अर्थात् वृहत् से छोटे हुए । 'व्यापक' हैं, वे ही एक जगह कौशल्या की गोद में हैं । 'निरंजन' माया से निर्मल हैं, वे ही मायिक (माया से निर्मित) भूमि पर लीला करते हैं । 'निगुण' हैं, फिर भी गुण धारण किया है । 'बिगत बिनोद' हैं, फिर भी बालक्रीड़ा करते हैं । 'अज' हैं, फिर भी जन्म लिया । क्यों ?

दशरथ-कौशल्याजी ने पूरे मनु-रातरूपा-शरीर में प्रेम पथ अनन्य भक्ति से ब्रह्म को घरा में कर लिया है, उन्हींके कारण भगवान् ने लीलाएँ करते हैं । यथा—“देखि प्रीति सुनि यवन अमोले । एवमस्तु कछनानिधि बोले ॥ • नृप तव तनय होव मैं आई ।” (दो० १३९) ; “दंपति वर धरि भगति कृपाळा ।” (दो० १५१) । • यहाँ अति माधुर्य लीला जानकर मंधकार ने ऐश्वर्य भी कहा कि जिसमें किसीको मोह न हो ।

काम-कोटि-छवि श्याम सरीरा । नील-फंज बारिद-गंभीरा ॥१॥

अरुन - चरन - पंकज - नखजोती । कमलद्वन्द्वि बैठे जनु मोती ॥२॥

रेखं कुलिस-ध्वज अंकुस सोहै । नूपुर-धुनि सुनि सुनिमन मोहै ॥३॥

कटि-किंकिनी उदर भ्रम रेखा । नाभि गंभीर जान जिहि देखा ॥४॥

अर्थ—नीलकमल और गंभीर (घने) मेघों के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि (प्रभा-शोभा) है ॥१॥ लाल लाल चरणकमलों के नखों की उद्योति (द्युति) ऐसी है, मानों कमल के दलों पर मोती बैठे हैं ॥२॥ ध्वज, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सोहते हैं, नूपुर (पंजनी) के शब्द सुनकर सुनियों के मन मोहित हो जाते हैं ॥३॥ कमर में किंकिणी (फरघनी), पेट पर त्रिपली (रेखा) और नाभि गहरी है, जिन्होंने (इस छवि को) देखा है, वे ही जानते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'काम कोटि-छवि श्याम'—यहाँ 'श्यामता' के लिये कमल और मेघ—दो ही की उपमा दी । मनु के प्रसंग में उपमा के लिये 'मनि' शब्द भी कहा था, क्योंकि यहाँ किरीट अवस्था से प्रभु प्रकट हुए थे । यहाँ शिष्ट-रूप में अत्यन्त कोमल हैं । मणि को कठोर एवं पुष्ट जानकर वस्त्र से उपमा नहीं दी । ब्रह्मांड-भर को सौन्दर्य से मोहने के लिये एक काम ही बहुत है और यहाँ करोड़ों कामों को छवि पकट है, वो चीन नहीं मोहेगा ?

(२) 'नख जोती'—जनु मोती—नखों में लक्ष्मियों की ललाई अलंकृत रही है । इसे हत्तेचा से लक्ष्य

कराया कि मानों कमल के दलों पर मोती बैठे हों। कमल दल पर मोती रुक नहीं सकते; इसीसे बैठे हुए मोती कहे गये हैं। मोती अपने स्वच्छ वर्ण को छोड़कर कमल की लताई ग्रहण करते हैं, वैसे तलवों की लताई नलों में आ गई है। (तद्गुण अलंकार)

(३) 'रेख कुलिस ध्वज'—श्रीरामजी के चरणों में ४८ (प्रत्येक चरण में २४+२४) चिन्ह कहे गये हैं, उनमें विशेष प्रयोजनीय चार ही चिन्हों को ग्रंथकार ने जहाँ-तहाँ कहा है। इन चार में भी यहाँ 'कमल' चिन्ह नहीं कहा। इनका महत्त्व; यथा—“अंकुमं मन गज बस कारी।” (वि० ६१) ; तथा—“मन ही मतंग मतवारो हाथ आवै नाहि, ताके लिये अंकुरा लै धारयो हिये ध्याये। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के कोरिये को, मक्ति-निधि जोरिये को कंज मन लाइये।” “छिन में समीत होत फलि की कुचाल देखि ध्वजा सों विशेष जानो अभय को विरवास है।” (मत्स्यालंकार—भक्ति रस बोधनी) ।

'मुनि-मन मोहै'—मुनियों के मन प्राकृत विषयों में मुग्ध नहीं होते। अतः, ये शब्द अप्राकृत हैं।

(४) 'कटि किंकिनी बद्ध त्रय रेखा'—'त्रयरेखा' दो० १४७ देखिये। 'जान जिन्ह देखा'—यहाँ ब्रह्माजी पर लक्ष्य है। “भगवान् ने सृष्टि की इच्छा से जल पैदा किया, उसमें वे चतुर्भुज-रूप से शयन करने लगे। उनकी नाभों से कमल हुआ, उससे ब्रह्माजी हुए। ब्रह्माजी ने श्वर-श्वर कुछ न देखकर कमल के आधार का पता लगाने के लिये कमल-नाल में प्रवेश किया। सौ वर्षों तक प्रयास किया, पर पता न लगा; तब समाधिस्थ हो गये। सौ वर्षों के बाद भगवान् के दर्शन हुए” (भाव० स्क० १ अ० ८) अर्थात् उस गहराई का पता ब्रह्माजी भी नहीं पा सके तो और कौन पा सकता है ?

भुज विसाल भूपनज्जुत भूरी। हिय हरिनख सोभा अति रूरी ॥५॥

वर मनहार पदिक की सोभा। बिप्रचरन देखत मन लोभा ॥६॥

कंठु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित-मदन-छवि छाई ॥७॥

हुइ हुइ दसन अघर अरुनारे। नासा तिलक को चरनइ पारे ॥८॥

शब्दार्थ—हरिनख=बघनला; यथा—“कंठा कंठ बघनहा नीके।” (गी० बा० २८) ; यह वहाँ को पहनाया जाता है कि वे चर नहीं और नीर भी हों। भूरी=बहुत। रूरी=निशजी, सुन्दर। पारे=पार पा सके।

अर्थ—लंबी मुजाप (घुटनों तक लंबी = आज्ञानुवाहु) बहुत आभूषणों से युक्त हैं, हृदय पर बघनहे की शोभा अत्यन्त निराली है ॥५॥ छाती पर पदिक-सहित मणियों का हार सुशोभित है और भृगुपद देखते ही मन लुभा जाता है ॥६॥ कंठ शंख के समान (चढ़ा-उत्तार त्रिरेखायुक्त) और ठोड़ी बहुत ही सुहावनी है, मुख पर तो अस्मय कामदेवों की छवि छा रही है ॥७॥ दो (ऊपर-नीचे) दाँत, लाल ओष्ठ, नासिका और तिलक का वर्णन करने में कौन पार पा सकता है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'बिप्र-चरन देखत मन लोभा'—यह भगवान् की क्षमाशैलता और हृदय की कोमलता का सूचक है, यथा—“वर विसाल भृगु-चरन चार अति सूचत कोमलताई।” (वि० ६२) । श्रीमद्भागवत स्कंध १०, अ० ८६ में कहा है कि एक समय सरस्वती नदी के तट पर उपस्थित ऋषियों में विचार होने लगा कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन हैं ? सबने ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि भृगु को परीक्षा के लिये भेजा। वे प्रथम ब्रह्मलोक गये, परीक्षा के लिये पिता को प्रणाम-स्तुति कुछ न किया, इसपर ब्रह्मा को क्रोध आ गया। फिर मुनि कैलाश गये। शिवजी भाई से मिलने के लिये प्रेम से बैठे, तब इन्होंने कहा कि तुम कुमार्गागामी हो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। ऐसे तिरस्कार पर शिवजी को अत्यंत क्रोध हुआ, उनपर त्रिशूल उठाया। श्रीवमाजी

ने उनकी शान्त किया। तब मुनि वैकुण्ठ पहुँचे, भगवान् को लक्ष्मीजी की गोद में शिर रखे हुए शयन करते देखा उनकी छाती में एक लात मारी। भगवान् शीघ्र पठ मुनि को प्रणाम कर मृदु वाणी से अपराध क्षमा कराने लगे और मुनि के चरण सहजाने लगे। पुनः कहा कि आपके कमल चरणों में मेरी कठोर छाती से चोट लग गई होगी। इन तीर्थों को भी पवित्र करने गले चरणों का चरणामृत दीजिये, मैं इस चरण-चिन्ह को सदा मूषण के समान धारण करूँगा। मुनि का हृदय प्रेम से भर आया, आँसू चलने लगे; फँट गद्गद होने से कुछ कह न सके। मुनि ने लौटकर ऋषि-समाज में हाल कहा और निश्चित करके सब उन्हीं सत्त्व रूप का भजन करने लगे।

‘मन लोभा’—भगवान् को भक्तवत्सलता और क्षमाशीलता पर मन मुग्ध होता है।

शंका—मनु-रातरूपा प्रसंग में श्रीरामजी का मृगुपद चिन्ह नहीं कहा गया, फिर उन्हीं के लीला-विग्रह में यहाँ क्यों आया ?

समाधान—(क) पूर्व कहा गया कि भगवान् श्रीरामजी से विष्णु-नारायण का सत्त्वतः पदं गुणतः अभेद है। अथवा गुण प्रकट करने के लिये होते हैं। अतः, विष्णु भगवान् के संबंध के गुण भी श्रीरामजी ने अपने में दिखाये, जैसे घृन्हा का शाप विष्णु भगवान् को ही हुआ था, पर श्रीराम, लुसिंह आदि सभी रूपों ने शापमाम होना स्वीकार किया है। (ख) मिथिला प्रान्त के नगरी, के परमहंस १८८ श्रीरामी रामशरणजी महाराज कहते थे कि श्रीगोस्वामीजी का मानस उनके और ग्रंथों से निराशा है। उसमें तीन ही जगह विप्र-चरण की चर्चा है। १—यहाँ, २—‘उर धरासुर-पद लरये’ (सं० शी० ८१); ३—‘विप्रपादाब्ज-चिन्हम्’ (४० सं०)। तीनो जगह मृगु का नाम नहीं है। अतः, यह विप्रचरण श्रीवसिष्ठजी का चरण-चिन्ह है। गी० दा० १२ वें पद के अनुसार ऋषवाने के पीछे कौरव्याजी ने प्रार्थना की कि बच्चे के बल स्थल पर आप अपना चरण रख दें जिससे यह कभी डरे एवं चोंकि नहीं। गुरुजी ने वैसा ही किया, यही चिन्ह है। श्रीपरमहंसजी श्रीरामजी की रूपनिष्ठा की अनन्यता में प्रसिद्ध थे।

(२) ‘आतन अमित मदन-द्विषि’—ऊपर सर्वांग के लिये ‘कोटिकाम’ की उपमा दो थी, मुख की शोभा अन्य अंगों से अधिक देखकर ‘अमित’ विशेषण दिया। ‘विलक’ आदि दो० १४६ में देखिये।

सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे पोला ॥१॥

चिक्कन कच कुंभित गमुआरे। बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥१०॥

पीत मँगुलिपा तनु पहिराई। जालु-पानि बिचरन मोहि भाई ॥११॥

रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेखा। सो जानइ सपनेहुं जेहि देख्वा ॥१२॥

दोहा—मुखसंदोह मोहपर, ज्ञान - गिरा - गोतीत ।

दंपति परम प्रेयवस, कर सिसुचरित पुनीत ॥१६६॥

शब्दार्थ—गमुआरे=गर्भवाले (पाख) जो जन्म से हो १५५ ई। मँगुलिपा=रंग, दोला कुरता (पधों का)। जालुगनि=बड़े-पों, हाथ और घुटने के बल से। संदोह=समूह, गुच्छ।

अर्थ—सुन्दर कान और अत्यन्त सुन्दर गाल हैं, मोठी और चोचली बोझी मुँहने में अति प्रिय लगती है ॥१॥ चिक्कन और पुंउराले गमुआरे बालों को माया ने बहुत तरह रखकर सँवारा है ॥१०॥ पीली मँगुली

देह पर पहनाई हुई है, उनका घुटने के बल चलना मुझे बड़ा प्यारा लगता है ॥११॥ रूप का वर्णन तो वेद और शेष भी नहीं कर सकते । इसे वही जान सकता है जिसने स्वप्न में भी देखा हो ॥१२॥ सुख के समूह (आनन्दराशि), मोह से परे, ज्ञान-वाणी और इन्द्रियों से परे श्रीरामजी राजा-रानी के अत्यन्त श्रेष्ठ प्रेम के वश होकर पवित्र बाल-चरित कर रहे हैं ॥१६६॥

विशेष—(१) 'बहु प्रकार रचि'—छँकर—झाड़कर सँवारना, गूँथना और मढ़ना—आदि प्रकार से माता ने सँवारा है ।

(२) 'जातुपानि विचरनि'—इसमें सूक्ष्म रूप से 'भूमि-सपवेशन' (पृथ्वी पर बिठाने का) छत्सव कहते हैं कि सर्वांग शृंगार-सहित जरतार रेशमी पीत रंग की भँगुली श्याम शरीर में पहनाकर प्रथम-प्रथम भूमि पर आँगन में माता ने बिठाया । रामजी घुटनों के बल चलने लगे ।

(३) 'दंपति परम'—पूर्व 'कौसल्या की गोद' कहा था, अब आँगन में 'जातुपानि' कहा । तब पिता भी गोद में लेने लगे । अतः, यहाँ 'दंपति परम प्रेम-वस' कहा गया है ।

येहि विधि राम जगत-पितु-माता । कौसलपुर-वासिन्ह सुखदाता ॥१॥

जिन्ह रघुनाथ - चरन - रति भानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥२॥

रघुपति-विमुख जतन कर कोरी । कवन सकह भव-बंधन कोरी ॥३॥

जीव चराचर वस कै राखे । सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥४॥

भृकुटि - बिलास नचावह ताही । अस प्रभु छाड़ि भजिय कहू काही ॥५॥

मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहुहिं रघुराई ॥६॥

शब्दार्थ—कोरी=कोनों का न्यर्थ । भय भाखे=बोलते दरती है । विमुख=प्रतिकूल ।

अर्थ—इस प्रकार जगत के माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरवासियों के सुख देनेवाले हैं ॥१॥ हे भवानी ! जिन्होंने श्रीरामजी के चरणों की प्रेम-श्रद्धा मानी है, उनकी यह दशा प्रसिद्ध है ॥२॥ श्रीरघुनाथजी से प्रतिकूल होकर करोड़ों उपाय करें, उनका भव-बंधन कौन छुड़ा सकता है ? ॥३॥ जिस माया ने चराचर जीवों को वश में कर रक्खा है, वह भी प्रभु से बोलते दरती है ॥४॥ जो प्रभु वस (माया) को मोह के द्वारा से नचाते हैं, उन ऐसे प्रभु को छोड़कर कहे तो (भला), किसका भजन किया जाय ? ॥५॥ मन, कर्म और वचन से चतुराई (चालाकी) छोड़कर भजन करते ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे ॥६॥

विशेष—(१) 'तिन्ह की यह गति प्रगट'—पूर्व में मनु-शतरूपा ने अनन्य प्रेम की प्रशिक्षा का निर्वाह किया है । उसका फल प्रभु उन्हें दे रहे हैं, यह प्रत्यक्ष है । ऐसे ही अवधपुरवासियों ने भी प्रेम-प्रण निबाहा है । अतः, उन्हें भी प्रत्यक्ष सुख दे रहे हैं । 'रघुपति' 'रघुराई' आदि माधुर्य नामों से समुद्य रूप के ही प्रेम का उक्त फल जनाया है ।

(२) 'येहि विधि राम'—'कौसलपुर'—रामजी प्रथम गोद में थे, तब केवल माता के आँगन में आने और 'जातुपानि' चलने में दंपती के और अब विचरने लगे तो पुरवासियों के भी सुखदाता कहे गये । क्रम से होते से 'येहि विधि' कहा गया है ।

(३) 'रघुपति-विमुख जवन...'—अर्थात् बिना श्रीरामजी की भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती, यथा—
 "विना भक्तिन मुक्तिश्च भुजमुत्थाय चोच्यते । यूयं धन्या महाभाग येषां प्रीतिस्तु राघवे ॥" (सत्योपाख्यान);
 "रघुपति-भगति बिना मुख नहीं ॥..." से—“बिनु-हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥”
 (उ० दो० १२२) तक नौ असंभव दृष्टान्तों से 'अपेल' (अटल) सिद्धान्त किया गया है ।

(३) 'भृकुटि-विलास नचावई' यथा—“सोइ प्रभु भ्रूविनास खगराज । नाच नटो इव सहित
 समाजा ॥” (उ० दो० ७१) अर्थात् चराचर को नचानेवाली माया प्रभु से डरती है तो उनके
 भजन से यह बाधा न कर सकेगी । यथा—“माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । भगविहि सानुकूल
 रघुराया । ताते तेहि हरपति अवि माया ॥” “तेहि विलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कहु निज
 प्रसुताई ॥” (उ० दो० ११५) ।

(५) 'मन क्रम बचन छाड़ि...'—“चतुराई” अर्थात् उपाय-भिमान । जब जोव सब प्रकार से अभिमान
 छोड़कर श्रीरामजी को ही एकमात्र उपाय बनाता है, तब वे कृपा करते हैं, यथा—“जिन्ह के हीं हित
 सब प्रकार चित नाहि न और उपाव । तिनहि लागि धरि देह करों सब, डरौं न मुजस नसाव ॥”
 (गी० सु० ७५) ; पर मन अपनी आदत नहीं छोड़ता, यथा—“नाम गरीबनेवाज को, राज देत जन
 जानि । तुलसी मन परिहरत नहिं, घुरबिनियों की बानि ॥” (दोहावली १३) ; पूर्वोक्त—“मन बच
 क्रम बानी छाड़ि सयानी...” (दो० १८५) का विरोध भी देखिये ।

येहि विधि सिसुपिनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥७॥

लै उलंग कपहुँक हलरावै । कवहुँ पालने चाखि भुलावै ॥८॥

दोहा—प्रेममगन कौसल्या, निसि दिन जात न जान ।

सुत-सनेह वस माता, बालचरित कर गान ॥२००॥

अर्थ—इस तरह प्रभु ने बाल क्रीड़ा की और सब नगरवासियों को सुख दिया ॥७॥ (माता) कभी गोद
 में लेकर हिलावी डोलावी हैं और कभी पालने में लिटाकर मुत्तावी हैं ॥८॥ प्रेम में इधो हुई कौसल्याजी
 रात-दिन को भीतते नहीं जानती । पुत्र के स्नेह-वश माता उनके बालचरित का गान किया करती हैं ॥२००॥

विशेष—माता का बालचरित गाना गीतावली में देखने योग्य है, यथा—“होइही लाल
 कवहि धड़े बलि मिया ॥...” (बा० ८) ; “छोटी-छोटी गोदियाँ...चुटकी पञ्चावति नचावति कौसल्या
 माता, बालकेलि गावति...” (बा० ३०) ; “सुमग सेज सोमित...बाल-केलि गावति हलरावति...”
 (बा० ७) ; इत्यादि ।

एक बार जननी अन्हवापे । करि सिंगार पखना पौड़ापे ॥१॥

निज - कुल - इष्टदेव भगवाना । पूजा - हेतु कीन्ह अस्नाना ॥२॥

करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा । आप गई जहँ पाक बनावा ॥३॥

बहुरि मातु तहँवा चखि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥४॥

शब्दार्थ—नैवेद्य = वे भोजन आदि पदार्थ को देवता को निवेदित किये जाने के लिये हैं। पाक = पकाया, रसोई।

अर्थ—एक बार माता ने बच्चे को नहलाकर शृंगार करके पालने पर लिटा दिया ॥१॥ फिर अपने कुक्ष के इष्टदेव (भगवान् श्रीरंगजी) की पूजा के लिये स्नान किया ॥२॥ पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, तब जहाँ पकात्र बनाया गया था, वहाँ अर्थात् रसोईघर में गई ॥३॥ और फिर माता वहीं (रंगजी के मंदिर में) चली आई तो वहाँ जाकर पुत्र को भोजन करते देखा ॥४॥

विशेष—यहाँ ग्रंथकार सूक्ष्म रीति से अन्नप्राशन-उत्सव कहते हैं कि उस दिन बच्चे को प्रथम-प्रथम अन्न चटाने का शुभ दिन था। अतः, माता ने सबटकर नहलाया और बालोचित वस्त्र-भूषणादि पहना शृंगार करके लिटा दिया। शिशु रामजी सो गये।

(१) 'निजकुल इष्टदेव'—रघुकुल के कुलदेवता श्रीरङ्गजी हैं। 'भगवाना' अर्थात् इस कुल के श्रीर देवी-देवता इष्ट नहीं हैं, भगवान् विष्णु ही हैं। अतः, यह कुल वैष्णव है। यथा—“किंचान्यद्वत्कुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल। आराधय जगन्नाथमिदं देवकुलदैवतम् ॥ आराधनीयमनिर्वा देवैरपि सवासवैः। तथेति प्रतिजग्राह रामधार्क्यं विभीषणः ॥” (बाष्प. ३० सं. १०८।२०-२८) अर्थात् श्रीरामजी ने परधाम प्रस्थान के समय विभीषणजी से कहा कि तुम देवताओं के सहित इन्द्रादि से पूज्य इक्ष्वाकु कुल के कुलदेवता इन जगन्नाथ की सदा आराधना करो। रंगक्षेत्र-माहात्म्य में विस्तृत कथा है कि जब भगवान् ने ब्रह्माजी की सृष्टि रचने की आज्ञा दी, तब उन्होंने संसार से निर्लिप्त रहने के लिये आधार माँगा कि मुझे अपने कारणरूप भगवान् का ध्यान रहे, तब भगवान् ने आराधन की विधि कही। वही 'पञ्चरात्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर प्रणवाकार (ॐ के आकार का) विमान दिया, उसी में भगवान् का अर्चाविग्रह भी विराजमान था। रङ्ग नाम उस विमान का है। जब राजा इक्ष्वाकु ने मनु से पंचरात्र पढ़ा, तब उन्हें इसका पता लगा और आराधना करने की लालसा हुई, फिर वे तप करके ब्रह्माजी को प्रसन्न कर उसे माँग लाये। श्रीरामजी के समय तक उनकी पूजा होती आई। जब अयोध्या के प्राणिसात्र परमधाम जाने लगे, तब श्रीरामजी ने विभीषणजी को हाँव दिया और कहा कि इन्हें मार्ग में कहीं रखना नहीं, अन्यथा फिर न हटेंगे। विभीषणजी कावेरी-तट पर चन्द्र-गुफरणी क्षेत्र में पहुँचे तो दैवयोग से उन्हें लघुराका लगी, तब उन्होंने विमान भूमि पर रख दिया। फिर विमान वहाँ से न उठा। कहा जाता है कि आज तक भी गुरुरूप से विभीषणजी यहाँ पूजन करने आते हैं।

'पूजा-हेतु कीन्ह'—देव-पूजा के लिये पुनः स्नान किया। विचार कि अपने कुलदेवता को पूजन करके भोग लगाकर तब बच्चे को प्रसाद खिलावें। यहाँ माता को वात्सल्य में ऐश्वर्य की सर्वथा विस्मृति हो गई है। इसीसे बच्चे को छूकर पूजा के लिये स्नान करती है। इसी अज्ञान को दूर करने के लिये आगे भगवान् विराट् रूप दिखावेंगे।

(२) 'करि पूजा नैवेद्य'—पोद्दशोपचार विधि से पूजन करके पकात्र का यात्र श्रीरंगजी के आगे रखकर उन्हें निवेदित किया। नैवेद्य चढ़ाना अर्थात् भोग लगाना—यह मुहावरा है। 'गई जई पाक'—अर्थात् यह देखने के लिये वहाँ गई कि कोई वस्तु छूट तो नहीं गई है।

'भोजन करत देखि'—आव अन्नप्राशन है और यह पकात्र शिशु के खिलाने के उद्देश्य से बना है, इसीसे प्रभु स्वयं आकर खाने लगे।

गई जननी सिखु पढ़ि भयमीता। देखा पाछ तहाँ पुनि सुता ॥३॥

बहुरि छाई देखा सुत सोई । हृदय कंप मन धीर न होई ॥६॥
इहाँ वहाँ दुइ बालक देखा । मतिभ्रम मोर कि आन बिसेखा ॥७॥
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥८॥

दोहा—देखरावा मातहिं निज, अदभुत रूप अखंड ।

रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥२०१॥

अर्थ—फिर वही हुई माता बच्चे के पास गई तो बालक को यहाँ सोता हुआ देखा ॥६॥ फिर मंदिर में आकर देखा, तो वही पुत्र (यहाँ भी था) । हृदय कंपने लगा, मन में धैर्य नहीं होगा ॥६॥ (माता सोचती है कि) यहाँ और वहाँ दो बालक देखती हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित है या और कोई विशेष (कास) कारण है ? ॥७॥ प्रभु श्रीरामजी माता को व्याकुल देखकर मधुर मुसकान से हँसे ॥८॥ माता को अपना आश्चर्यमय अखंड रूप दिखाया जिसके रोम-रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे ॥२०१॥

विशेष—(१) 'भयभीता'—बालक को यहाँ किसने और कैसे लाकर बिठा दिया ?

'आन बिसेपा'—अन्य किसी देवता अथवा श्रीरंगजी ने ही तो यह प्रत्यक्ष भोजन के लिये बालक का रूप बना लिया हो या और कोई बात है !

(२) 'इहाँ-वहाँ'—जहाँ एक ही समय एक सम्बन्धी दो बातें दो जगहों में होती हैं, वहाँ देखा प्रयोग प्रायः होता है । यथा—“उहाँ राम रजनी अवसेपा । जागे” और—“इहाँ भरत सन सहित सहाये । मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥” (ब० दो० २२५-२२६) । 'इहाँ'—शब्द से भोजन करनेवाले रूप के पास कौशल्या का रहना और विचार करना है, क्योंकि बालक के सोते हुए में सदेह नहीं है, वे तो ज्यों-कान्यों सोते हैं । अब, उसे 'तहाँ' कहा है ।

(३) 'प्रभु हँसि दीन्ह'—कौशल्याजी के हृदय में भय स्थायी था । प्रभु ने हाथपरस से उसे शान्त कर दिया, जब विश्रममात्र स्थायी रह गया, तब अपना वयार्थ अद्भुत रूप दिखाया । यह मंद मुसकान माता के भय हरण के लिये है । यथा—“जिब की जरनि हरत हँसि हेरत ॥” (ब० दो० २२८) । यहाँ हँसने के साथ 'प्रभु' कहा, क्योंकि हँसकर माया द्वारा अपनी प्रभुता दिखावेंगे । यथा—“माया हास” (ल० दो० १४) । मंद मुसकान में ही हँसे, क्योंकि गुप्त के भीतर विराट् रूप दिखाना नहीं है । यहाँ रोमझूँ में ही अणु की भाँति कोटि-कोटि ब्रह्मांड दिखावेंगे, क्योंकि कौशल्याजी ने सन्म-समय की स्तुति में 'रोम रोम प्रति' ही अमित ब्रह्मांडों का होना कहा है । यहाँ प्रभु उसीको दृढ़ करेंगे ।

(४) 'देखरावा मातहिं निज'—“यहाँ 'दिखावा' न कहकर 'देखरावा' यह प्रेरणार्थक किया ही गई है, क्योंकि जिस रूप से आप सोये हुए हैं, वह-सीराय से क्रमशः नित्यप्रति बढ़ता है । उस रूप से पौगंड आदि होते हुए दुगार और किशोर होंगे । उसी रूप से ब्रह्माजी के वरदान के अनुसार मनुष्यत्व दिखावेंगे । अब, उसमें विराट् नहीं दिग्याया । किंतु अपने दूसरे बालरूप से दिखाया, इसीसे भोजन करते हैं, इसलिये प्रेरणार्थक किया है ।

यहाँ विराट् रूप दिखाने का प्रयोजन पूर्व 'कहि कथा सुहाई' (दो० १४१) के प्रसंग में कहा गया । यहाँ उसका व्यवहार है, क्योंकि माता आपके बालचरितमानस में अत्यन्त निमग्न रहकर देख्य सर्वपा भूल गई हैं । वहाँ दो पूर्व जन्म में त्रिदेवों की ओर वाका भी नहीं, वे वर देने को आ-आकर सोट

गये, इनकी वृत्ति परम प्रभु में ही लगी थी, जिनके अंश से कोटि-कोटि त्रिवेद कोटि ब्रह्माण्डों में होते हैं। जब वे ही आप पुत्र-रूप से घर में आये हैं, तब आपसे भिन्न इष्टदेव मानकर उनका प्रसाद आपको खिलाना चाहती हैं। अतः, पूर्ण का माँगा हुआ अलौकिक विवेक इन्हें देना चाहिये, जिसे जन्म-स्तुति के समय माया-द्वारा हरण किया था।

‘रोम रोम प्रति लागे’—यहाँ ब्रह्मांड रोमों में बाहर लटकके हुए हैं—ऐसा अर्थ नहीं है; क्योंकि भगवान् के शरीर से भिन्न कुछ है ही नहीं। यथा—“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्स्यां जगत्।” (यजु० ईश० १)। अतः, रोम-रोम प्रति का अर्थ रोम-रोम के द्विद्रों में होगा। रोमरूप कहते हैं जो त्वचा के भीतर होते हैं, कन्दी से पसोना निकलता है। मुशुंडोजी, यशोदाजी और अर्जुन को भी शरीर के भीतर ही ब्रह्मांड दिखाया है।

अगति रविससि सिवचतुरानन । बहु गिरिसरित सिंधु महि कानन ॥१॥

काल करम गुन ज्ञान सुभाऊ । सोड देखा जो सुना न काऊ ॥२॥

देखी माया सष विधि गाढ़ी । अति सभोत जोरे फर ठाढ़ी ॥३॥

देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो धोरइ ताही ॥४॥

तनुपुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूँदि चरनन्हि सिर नावा ॥५॥

शब्दार्थ—गाढ़ी = प्रबल, यथा—“मम माया दुरत्तया” (गीता ७।१४) ; अपात उल्लंघन करने के अयोग्य।

अर्थ—असंख्य सूर्य, चन्द्रमा, शिव, चतुर्मुख ब्रह्मा, बहुत-से पहाड़, नदी, समुद्र, पृथिवी, वन ॥१॥

काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव तथा और भी (पदार्थ) देखे, जिन्हें कभी सुना भी न था ॥२॥

सब प्रकार प्रबल माया को देखा जो अत्यंत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी है ॥३॥ जीव को देखा, जिसे (माया)

नचाती है और भक्ति देखी, जो उस (जीव) को छुड़ा देती है ॥४॥ शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से बचन न आया, नेत्रों का बंद करके चरणों में शिर नवाया ॥५॥

विशेष—(१) ‘बहु गिरि सरित ...’—पहाड़ से नदियाँ निकलकर समुद्र को जाती हैं। समुद्र पर पृथिवी है और उसपर वन—इसो क्रम से सब लिखे गये हैं।

(२) ‘काल करम ...’—अपर्युक्त ‘बहु’ विशेषण यहाँ के ‘सुभाऊ’ पर्यन्त का है। अतः, इन काल आदि के भी बहुत रूप देखे गये।

(३) ‘गाढ़ी’—अर्थात् वड़े कठिन बंधन वाली है और सेना-सहित है, यथा—“माया-कटक प्रचंड।” (उ० ख० ७१)। ‘अति सभोत ...’ का भाव यह कि पास ही इसका अपराध भक्ति प्रकट कर रही है कि इसने बहुत काल तक जीव को बंध रक्खा है और—“भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥” (उ० ख० ११५) कहा ही है। भाव यह कि मजन करने से माया को कलहवा जान पड़ती है सो जीव दोन होकर रक्षा चाहता है और भगवान् माया पर शासन कर इसे मुक्त करते हैं, यथा—“चित्रकूट गये हैं लाखी कलि की कुचालि सब, अब अपहरनि डखो हों। साथ नाइ नाथ सों कहाँ हाथ जोरि खसो हों ॥” (बि० २६६)।

(४) ‘देखी भगति ...’—भक्ति के देखते ही कौरव्याजी की आँखें खुल गईं। भुले हुए पेश्वर्य को जान गई। प्रभाव-स्मरण होने से पुलक हो आया। स्तुति करना चाहती थी, पर गद्गद कंठ होने से मुँह

से बात नहीं निकलती । साथ ही विराट् रूप पर दृष्टि होने से भवानक रस भी है । अतः, ओंसे मूँद कर चरणों में प्रणाम किया ।

बिसमयवंति देखि महतारी । भये बहुरि सिसुरूप खरारी ॥६॥

अस्तुति करि न जाइ भय भाना । जगतपिता मैं सुत करि जाना ॥७॥

हरि जननी बहुविधि समुझाई । यह जनि कतहु कहसि सुनु माई ॥८॥

दोहा—चार चार कौसल्या, विनय करइ कर जोरि ।

अब जनि कयहूँ व्यापइ, प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥

शब्दार्थ—विस्मयवंति = आश्चर्ययुक्त । व्यापइ = अलग करे, सतावे ।

अर्थ—माता को आश्चर्ययुक्त देखकर खर के शत्रु श्रीरामजी फिर बालक-रूप हो गये ॥६॥ स्तुति करते नहीं धनता, क्योंकि हर गई है कि मैंने जगन् के पिता को पुत्र करके मान लिया था ॥७॥ दुःख हरनेवाले भगवान् श्रीरामजी ने माता को बहुत तरह समझाया । (और कहा) हे माता ! सुनो यह (रहस्य) कहीं न कहना ॥८॥ कौसल्याजी हाथ जोड़कर बार-बार विनय करती हैं कि हे प्रभो ! मुझे आपकी माया अब कभी भी न सतावे ॥२०२॥

विशेष—(१) 'बिसमयवंति देखि...'—प्रभु का रूप विभाव, गद्गद बचन अनुभाव, रोमांच-स्तंभ संभारी, विस्मय स्थायी से पूर्ण अद्भुत रस आ गया । तब प्रभु फिर शिशु-रूप हो गये, अर्थात् प्रथम विराट् रूप हो गये थे । 'खरारी'—खर राक्षस के मारने के समय भी आपने अपने रूप से कौतुक किया था, यहाँ भी आश्चर्य-रूप दिखाया । अतः, 'खरारी' कहा । यहाँ श्रीरामजी ने देवता दिखाया है, देवता और उनके विशेषण अनादि होते हैं, यथा—“कोउ सुनि संख्य करइ जनि, सुर अनादि बिष जानि ॥” (दो० १००) ।

(२) 'हरि जननी बहु विधि...'—समझाकर विस्मय हरने से 'हरि' कहा है । समझाया यह कि तुमने पूर्वं ही हमसे घर माँगा था कि हमें आपका विवेक बना रहे । इस समय तुम हमारे स्वरूप को भूल गई थी और हमसे भिन्न रंगजी को इष्टदेव मानकर उन्हें भोग लगाना और हमें वह प्रसाद खिलाना चाहती थी । तुम्हारे इष्टदेव तो हम ही हैं, यथा—“देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥”...से—“पेसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत-हेतु जीलावनु गइई ॥” (दो० १४३) तक । वे ही हम हैं जो तुम्हारे प्रेम-वश वात्सल्य माधुर्य सुख देने के लिये बाल-क्रीड़ा कर रहे हैं । 'जननी' को ही दिखाया, पिता को नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल माधुर्य उपासना ही माँगी थी, यथा—“सुतविषयक सब पद-रति होऊ ।” (दो० १५०) ।

(३) 'अब जनि कयहूँ व्यापइ...'—प्रभु ने माता से कहा था कि इस दृश्य को चर्चा न करना, जैसे ही माता भी कहती हैं कि आपकी माया अब कभी मुझे न सतावे । यह माता ने घरदान माँगा और पाया है । इसपर व्यंग्योक्ति भी है । माता का कहना है कि आप मेरी न मानेंगे, तो मैं सर्वत्र कह दूँगी कि मेरा बेटा बड़ा मायावी है !

बालचरित हरि बहु बिधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहैं दोन्हा ॥१॥

कछुक काल घीते सब भाई । घड़े भये परिजन - सुखदाई ॥२॥
 चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई । बिग्रन्ह पुनि दक्षिणा बहु पाई ॥३॥
 परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिख सुकुमारा ॥४॥

अर्थ—भगवान् ने बहुत तरह के बाल-चरित किये और दासों को बहुत ही आनन्द दिया ॥१॥ कुछ समय घीतने पर चारो भाई घड़े होकर कुटुम्बियों को भी सुख देनेवाले हुए ॥२॥ गुरुजी ने जाकर चूड़ा-करन संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर भी बहुत दक्षिणा पाई ॥३॥ चारो सुकुमार राजकुमार अत्यंत मनोहर अनगिनत चरित करते फिरते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'बालचरित हरि बहु बिधि कोन्हा ।'—'बहु बिधि' यथा—'रोबनि, धोबनि, अनयानि अनरसनि, ठिठि मुठि निठुर नसाइ हौं । हँसनि, रोञ्जनि, क्लिकनि, आनन्दनि भूपति-भवन बसाइ हौं ॥' (गी० बा० १८) । ये सब चरित समय-समय पर किये गये ।

(२) 'कछुक काल घीते सब भाई'—अब आँगन में विचरने भी लगे, अतः, 'परिजन-सुखदाई' भी कहे गये हैं । इसके पूर्व रनिवास को ही सुख देते थे, अब परिजन आदि भी गोद में खेलाते हैं ।

(३) 'चूड़ाकरन कीन्ह'—(चूड़ा अर्थात् शिखा) चूड़ाकरण अर्थात् चोटी रखना । यह दस संस्कारों में एक है । यह जन्म से तीसरे या पाँचवें वर्ष में होता है । इसमें गर्भ के बाल प्रथम-प्रथम मुड़ाये जाते हैं और चोटी रक्खी जाती है । कोई-कोई कहते हैं कि चक्रवर्तीकुमार के सिर पर छुरा लगाने का नियम है, पर यह बात नहीं है । अभिषेक होने पर उक्त नियम की बात है । यह तो एक संस्कार है । 'जाई' अर्थात् घर से बाहर किसी देवस्थान एवं तीर्थ में जाकर वह संस्कार हुआ । 'पुनि'—नामकरण में दक्षिणा का वर्णन नहीं है, वहाँ का भी वर्णन यहाँ के 'पुनि' से जना दिया कि एक बार पाई थी, फिर भी अथवा, 'पुनि' शब्द 'तदनन्तर' के अर्थ में भी कहा जाता है, यह सुहेलदेवो मुदावरा है, यथा—'मैं पुनि पुनबधू प्रिय पाई ।' (अ० दो० ५८) । 'मैं पुनि गवेरै बंजु-हँग लागी ॥' (कि० दो० ५) इत्यादि ।

मन - क्रम - बचन-अगोचर जोई । दसरथ-अजिह विचर प्रभु सोई ॥५॥
 भोजन करत योछ जय राजा । नहि आवत तजि बाल-समाजा ॥६॥
 कौसल्या जय योछन जाई । हुमुकि हुमुकि प्रभु चलिहि पराई ॥७॥
 निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरइ जननी हठि घावा ॥८॥
 धूसरि धूरि भरे तनु आये । भूपति बिहँसि गोद बैठाये ॥९॥

दोहा—भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ ।

भाजि चले किलकत मुख, दधि-ओदन लपटाइ ॥२०३॥

शब्दार्थ—अगोचर = अविषय, जिसका अनुभव मन आदि इन्द्रियों से न हो सके । हुमुकि = थोड़ी-थोड़ी दूर पर धीरे-धीरे हुए चलना, फुरक फुरक कर सीप्राता से चलना । पराई = यागकर । धूसर = धूल छपेटे हुए, यथा—'बाल-

विभूषन दत्तन कर, पूरि धूमरित रंग ।" (दोहावली ११०) ; सपात्र भूमा-भूति का अर्थ- (कौतो में) धूल खपेते । विचर = चलने किरते हैं । ओदन = भात । बोझ = पुकाने, यथा—“बोझ विप्र मुष्ट श्रुति ।" (दो० ३५४) ।

अर्थ—जो प्रभु मन, कर्म और वचन के अविविध हैं, वे ही दशरथजी के आँगन में विचर रहे हैं ॥१॥ भोजन करते समय जब राजा मुलाते हैं, तब बाल-सगाधों का समाज छोड़कर नहीं आते ॥६॥ जब कौशल्याजी मुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक-ठुमुककर भाग चलते हैं ॥५॥ भिन्हें वेद नेति-नेति कहते हैं और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया वन्हीं को माता दृष्टपूर्वक पकड़ने के लिये दीढ़ती है ॥२॥ (रामजी) शरीर में धूल भरे हुए आये, राजा ने हँस कर गोद में बिठा लिया ॥६॥ भोजन करते हैं, पर चिच चंचल है, इधर-उधर से अवसर पाकर किलकारी (हर्षध्वनि) करते हुए मुख में दही-भात लपटाकर (फिर) भाग चले ॥२०३॥

विशेष—(१) ‘मन क्रम वचन...’ यथा—“वेद-यचन मुनि-मन अगम,...” (अ० दो० ११९) ; ‘यतो वाचो नियतन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥’ (वैश्वीय ११७) ; वे ही प्रत्यक्ष ‘दसरथ-अजिर-विहारी’ हो रहे हैं, क्योंकि ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं । अतः, अपठित घटना कर दिखाई । ‘विचर’ शब्द में सब झोड़ाएँ आ जाती हैं । ‘अजिर’ अर्थात् उपयुक्त ‘परम मनोहर चरित...’ भी अभी आँगन में ही होते हैं ।

(२) ‘कौसल्या जब बोलन...’—यात्सन्य में भी उपासना का निर्बाह रतः होता जाता है । राजा श्री-रामजी को रिहता लेने हैं तब रस्यं रयाते हैं, इसीसे वन तर त्रैठे रहते हैं । अतः, सतीशरोमणि कौशल्या-जी पनि का रूप जानकर मुलाने जाती हैं । ‘ठुमुकि ठुमुकि...’—जब तर माता दूर रहती है तब तक ठुमुक-ठुमुक चलते हैं, निफट देखते हैं तब भाग चलते हैं । तब माता भी दृष्ट करके दीढ़ती है कि देखें वहाँ तक आगोने !

(३) ‘शिव अंत न पाया’—शिवजी का अंत ब्रह्मा आदि ने नहीं पाया, यथा—“जोतिर्लिंग-कथा सुनि जाको अंत पाये त्रितु आये विधि हरि हारि सोई हाल भई है ॥” (बी० बा० ८४) ; वे शिवजी भी श्री-रामजी की महिमा का अंत नहीं पाते, यथा—“जया अनंत राम भगवाना ।” (दो० ११३) ; शिवजी का इष्ट यह बालरूप ही है, यथा—“श्रद्धा बाल-रूप मोद रामू ।... इवहु मो दसरथ-अजिर-विहारी ॥” (दो० १११) ; क्योंकि शिवजी ने महज उद्गार से वहाँ यह मंगल-चरण किया है ।

(४) ‘इत जन’—इधर-उधर चपलता से देखते रहते हैं, इधर पिता-माता पर दृष्टि है और उधर बाल-समाज की ओर भी चित है कि अवसर मिले तो भाग चलें । प्रायः राजा के जल पीने के समय ऐसा अवसर मिलता है । बाल-स्वभाव से दही-भात में रुचि अधिक है, वही खाया है, मुख में लपटा है, बिना मुख धोये ही अंतसर पाने से भाग चले । ‘किलकारी’ अवसर पाने की प्रसन्नता से है, पुनः बाल-समाज के सुनाने के लिये भी है कि हम आ गये । ‘दधि ओदन लपटाय’ यह मुमुंडीजी के लिये भी है, यथा—“जूठनि परइ अजिर भई, मोद पठाइ करि खावै ॥” (उ० दो० ७५) ।

पालचरित अति सरल सुहाये । सारद सेप संभु अति पाये ॥१॥

जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन वंचित किये पिघाता ॥२॥

भये कुमार जबहिं सब आता । दोन्ह जनेऊ गुरु-पितु-माता ॥३॥

गुरुगृह गये पढ़न रहुराई । अल्प काल विद्या सब आई ॥४॥

जाकी सहज श्वास अति चारी । सो हरि पढ़ पढ़ कौतुक भारी ॥५॥

शब्दार्थ—कुमार = ५ वर्ष तक शिशु, फिर १० वर्ष तक कुमार, तंत्र-मत से १९ वर्ष तक को कुमार कहते हैं ।

अर्थ—(रामजी के) बाल-चरित अत्यन्त सीधे और सुहावने हैं, इन्हें सरस्वती, शेष, शिव और वेदों ने गाया है ॥१॥ जिनका मन इनसे नहीं पगा, उन लोगों को ब्रह्मा ने मानों ठग लिया है ॥२॥ ज्यों ही सन भाई कुमार-अवस्था के हो चुके त्यों ही गुरु, पिता और माता ने जनेऊ दिया, अर्थात् यज्ञोपवीत संस्कार किया ॥३॥ रघुराज श्रीरामजी (भाइयों के साथ) गुरुजी के घर विद्या पढ़ने गये, थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गईं ॥४॥ चारो वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान् पढ़ते हैं—यह बड़ा भारी आश्चर्य है ! ॥५॥

विरोध—(१) 'अति सरल' अर्थात् कुटिलतादि दोषों से रहित, सीधे; यथा—“कयहूँ ससि मोंगत आरि करै...” (क० बा० ४)—इस पूरे छन्द में सरलता के चरित हैं । 'सुहाये' यथा—“पा नूपुर औ पहुँची कर कंजनि...” (क० बा० १) ; “राम-लखन इक ओर भरत रिपुदवन लाल...” (गो० बा० ४३) ।

(२) 'ते जन दंचित...' अर्थात् मनुष्य-शरीर का विधान परमार्थ-प्राप्ति के लिये है । विधाता ने नर-शरीर तो दिया, पर उसकी सफलता के योग्य बुद्धि न दी, भक्ति रूप पारसमणि (परममणि) के अधिकारी को विषय-रूपी काँच-किरच देकर ठग लिया, यथा—“जेहि देह सनेह न राखे सो असि देह धराय के जाय जियै (क० उ० ३८) ।

(३) 'भये कुमार...' 'दीन्ह जनेऊ...'—कुमार हो चुकने पर अर्थात् ११ वें वर्ष में, क्योंकि ८ वें में ब्राह्मण के लिये, ११ वें में क्षत्रिय के लिये १२ वें में वैश्य के लिये सामान्य रूप से यज्ञोपवीत का विधान है । स्मृतियों में उपनयन-काल के संबंध में मतभेद भी है । 'दीन्ह' क्योंकि जनेऊ हाथ में पकड़कर पहनाते हैं, इसमें विधानकर्त्ता गुरु मुख्य हैं । अतः, गुरु को प्रथम कहा है ।

(४) 'गुरु गृह गये...'—ब्रह्मचर्य आश्रम की रीति से गुरुजी के यहाँ उतने दिन रहे । 'अल्पकाल' बहुत थोड़े दिनों में ही, कोई कोई ८ दिन ही कहते हैं । 'विद्या सब'—चौदहो विद्याएँ—चारो वेद, छः वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष), मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण । — (विश्वकोष) । इनके अतिरिक्त पशु-पक्षी आदि की विद्याएँ भी 'सब' शब्द में आ गईं । 'जाकी सहज श्वास धृति...' उपर्युक्त अल्पकाल में विद्या आने का समाधान यहाँ किया कि इनका पढ़ना तो नर-नाट्यमात्र है, क्योंकि विद्या के मूलरूप वेद इनके श्वासरूप हैं, यथा—“अत्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वाग्निरसः...” (ऋ० १।१।१०) ; अर्थात् चारों वेद आदि उस महान् सत्य ब्रह्म के श्वासमात्र हैं ।

विद्या - विनय - निपुण गुनसीला । खेलहि खेल सकल नृपलीला ॥६॥

करतल धान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥७॥

जिन्ह बीधिन्ह विहरहि सब भाई । यकित होहि सब लोग लोगार्ह ॥८॥

दोहा—कोसल पुरवासी नर, नारि वृद्ध, अरु बाल ।

प्राणहुँ ते प्रिय लागत, सब कहँ राम कृपाल ॥२०४॥

शब्दार्थ—विनय = नम्रता । यकित = मोहित एवं शिथिल । लोगार्ह = क्षियों ।

अर्थ—विद्या, नम्रता, गुण और शील में निपुण हैं, सब राज्य-सम्बन्धी खेल ही खेलते हैं ॥६॥

हाथों में धनुष-बाण अत्यन्त शोभा दे रहे हैं, रूप देखकर त्यागर जंगम सभी जीव मोहित हो जाते हैं ॥१॥
जिन मार्गों से सब भाई विहरते हुए निकलते हैं, वहाँ ये सब स्त्री-पुरुष स्नेह से शिथिल एवं मोहित हो जाते हैं ॥२॥ अयधपुर-वासी पुरुष, स्त्री, बूढ़े और बालक—सभी को कृपानु श्रीरामजी प्राणों से अधिक प्रिय लगते हैं ॥२०४॥

विशेष—(१) 'विद्या-विनय निपुण'—विद्या पाकर नम्रता का होना वरम गुण है, यथा—“जया नवादि बुध विद्या पाये ।” (च० श्लो० ११) ; और, गुणों के साथ शील होने से उसी शोभा है। शील-निपुणता, यथा—“सीलसिधु सुनि गुरु-आगमनू ।” से—“पले सवेगि राम तेहि काला ।” (ब० श्लो० २४१) तक । “सील सराहि सभा सन सोची ।” (च० श्लो० ३१२) । “तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सीलनिधान ।” (श्लो० २४) । “विनय-सील करुना-भुन-सागर ।” (श्लो० २६४) । “नृपलीला”—यह आगे कहते हैं । “वरल दान ” यथा—“पद कजन मजु बनी पनही धनुही सर पंकज पानि लिये । तरिका सँग खेलत कोलत हैं सरजू तट चौहट हाट दिये ॥” (ब० का० १) । सरजू-तट आदि को ही आगे ‘प्रीतिन्द’ कहते हैं ।

(२) ‘यक्षित होहि सप’—यथा—“यके नयन रघुपति-द्वयि देखे । पलकनिहूँ परिहरी निमेषे ॥ अधिक सनेह देख भई मोरी । सरद-ससिहि जनु चितव चकोरी ॥” (श्लो० २११) ; देखि तुलसीदास प्रमु-ल्लसि रहे सब पल रोकि । यक्षित निकर चकोर मानहुँ सरद इहु बिलोकि ॥” (गो० का० ३८) । ‘बृद्ध अठ बाल’ कहकर नर-नारियों की मध्य की अवस्थाओं को भी जना दिया ।

यधु सखा सँग लेहि बोलाई । वन मृगया नित खेलहि जाई ॥१॥

पावन मृग भारहि जिय जानी । दिन प्रति नृपहि दखावहि भानी ॥२॥

जे मृग रामपान के मारे । ते तनु तजि सुरखोक सिचारे ॥३॥

अनुज सखा सँग भोजन करहीं । मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं ॥४॥

जेहि विधि सुखी होहि पुरखोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥५॥

शब्दार्थ—मृगया = शिकार, घालेट (गहरे) । संजोगा = सपन । मृग = जंगली जानवर ।

अर्थ—भाइयों और सखाओं को बुलाकर साथ लेते हैं और निरन्तर वन में शिकार खेलने जाते हैं ॥१॥ जो से जानकर पवित्र मृगों को मारते हैं और प्रत्येक दिन लाकर राजा को दिखाते हैं ॥२॥ जो मृग (जानवर) रामजी के वासों से मारे गये, वे शरीर छोड़कर देवलोक को गये ॥३॥ भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता-पिता की आज्ञा का पालन करते हैं ॥४॥ जिस तरह पुर के लोग सुखी हों, दयासागर श्रीरामजी वही संयोग कर देते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘लेहि बोलाई’—यहाँ श्रीरामजी ने स्वामित्व गुण दिखाया है, क्योंकि आप सबमें बड़े हैं । ऊपर—“नृप-लीला” वही गई, वही यहाँ भी है । आप इस कार्य में सबसे प्रथम वद्यत रहते हैं ।

‘वन मृगया’—यथा—“हम छत्री मृगया वन करहीं । तुम्हसे सब मृग खोजत फिरहीं (बा० श्लो० १८) , तथा—“कदाहं पुनरागम्य सरय्याः पुष्पिते वने । मृगार्थं पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥” (वाल्मी० च० ४३।१४) अर्थात् श्रीसरयूतट के वनों में शिकार खेलने जाते थे । तथा—“सरजूवर तीरहि तीर फिरैं रघुवीर सरखा अठ बीर सबै ।” (क० का० ७) ।

(२) 'पावन मृग मारहि'—जो पुण्यात्मा जीव किसी शाप एवं वर के कारण मृग-योनि को प्राप्त हैं और शापातुप्रह के अनुसार प्रभु के हाथों से मुक्त होने की बात जोहरहे हैं, उन्हें हृदय से जानकर मारते हैं और राजा दशरथ को साफ़ दिखाते हैं कि पिता प्रसन्न हों और उन्हें यह ज्ञान हो जाय कि कुमार के वाणों का लक्ष्य ठोक होने लगा है, क्योंकि आगे विश्वामित्र के साथ जाना है। 'प्रतिदिन'—कभी निशाना नहीं चूकता।

(३) 'जे मृग राम-यान'—'सुरलोक' शब्द से स्वर्ग और साकेत दोनों अर्थ संगत हैं। सुर के अर्थ देवता और दिव्य पार्षद दोनों हैं। यथा—“वदस्त्रं तस्य वीरस्य ररगमार्गप्रभावनम् । रामवाणासनक्षिप्त-मायहृत्परमांगतिम् ॥” (वाल्मी. कि० १० ८)। मृग, यथा—“प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा ॥” (दो० १५१) ; इसमें मृग शूकर को कहा है अर्थात् शूकर, गँडा, व्याघ्र, रीजा आदि मृग कहाते हैं, इसीसे इनका राजा सिंह मृगपति कहाता है। यहाँ औरामजी लाकर राजा को दिखाते थे, अतः बड़े-बड़े जानवरों का ही शिकार करते थे—“तुम्ह से रत्न मृग खोजत फिरहीं ॥” ऊपर कहा गया है। यथा—“वन येहइ गिरि कंदर-जोहा। सय हमार प्रभु पग-पग जोहा। जहँ तहँ तुम्हहि अहेर खेलावव ॥” (ब० दो० ११५) अर्थात् वन के शीहड़खलों और कंदर-जोहों में सिंह आदि हिसक ही मृग रहते हैं, वन्हींका शिकार करते थे। सिंह आदि हिसक जीवों को राजनीति में मारने की आशा है, यह गुण भी दिखाते हैं, अन्यथा रामजी को शिकार का व्यसन नहीं था—“नात्यर्थमभिकाङ्क्षन्मि मृगायां सरयूधने। रतिर्होपातुला लोके राजपिण्डमता ॥” (वाल्मी. अ० १११५) साथ ही वन पुण्यात्मा जीवों का वद्वार भी करते हैं, जो गंधर्व आदि सुगोनि में प्राप्त हैं, जैसे सत्योपाख्यान अ० ४१ में विष्व गंधर्व का अरना भँसा होना और फिर श्रीरामजी के वाणों से मुक्त होना कहा है। गंधर्व आदि स्वर्ग में जाते हैं और कोई साकेत जाते हैं। अतः, यहाँ छात्र-धर्म के साथ अहिंसा-धर्म भी है, क्योंकि जो सदाय हृदय से आत्मा का वद्वार करने के लिये निग्रह है, वही वारतव में अनुग्रह ही है। भारी-भारी मृगों का शिकार कर अपनी शूरता दिखाकर पिता को सुप्त देते हैं।

(४) 'अनुज सखा सँग भोजन करहीं'—यद्यपि षक्वर्त्सी-राज्य के उत्तराधिकारी हैं, फिर भी अपने में कुछ विशेषता न ग्रहण करके भोजन प्रसाद भी छोटे भाइयों और सखाओं को संग ही लेकर करते हैं, यहाँ आपके सौभ्रातृ और सौहार्थ गुण है। शिकार-प्रसंग के साथ यह अछोली होने से यह भी कहा जाता है कि घर से विविध पक्वान्न साथ जाया करते हैं और वन में भी अनुज-सखाओं की गोदों में भोजन होता है। सखाओं के साथ भोजन करना नीति भी है, ऐसे सखा एवं सेवकभी विरोधी नहीं होते।

(५) 'करहि कृपानिधि सोइ संजोगा'—सुख का संयोग रचने से कृपानिधि कहा।

पेद पुरान सुनहिं मन लाई। आप कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥६॥
 प्रातकाळ उठिकै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नाचहिं माथा ॥७॥
 आयसु माँगि करहिं पुरकाजा। देखि चरित हरषइ मन राजा ॥८॥

दोहा—व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न रूप।

भगत-हेतु नाना बिधि, करत चरित्र अनूप ॥२०५॥

शब्दार्थ—मकल=१ बयव-बहित, बरत, सर्वांगपूर्ण । मनीह=इच्छाशित ।

अर्थ—गन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और आप भाइयों को समझाकर कहते हैं ॥६॥ रघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता, पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं ॥७॥ और उनसे आज्ञा माँगकर नगर का काम करते हैं, (उनके) चरित देखकर राजा मन में प्रसन्न होते हैं ॥८॥ जो व्यापक, अकल, अनीह, अजन्मा, निर्गुण और नाम-रूप रहित है, वही भक्तों के लिये तरह-तरह के अनुपम चरित्र करता है ॥२०५॥

विशेष—(१) 'वेद पुराण'—वेद चार हैं । पुराण अठारह हैं ; यथा—“म द्वयं म द्वयं चैव म त्रयं च चतुष्टयम् । अ ना प लि ग कू स्कनि पुराणानि पृथक् पृथक् ॥” अर्थात् दो मकार—मत्स्य और मार्कण्डेय; दो भकार—भविष्य और भागवत ; तीन म—महा, महावैवर्त और महाह ; चार य—विष्णु, वायु, वामन और वाराह ; अ—अग्नि ; ना—नारद ; प—पद्म ; लि—लिंग, ग—गरुड ; कू—कूर्म और स्क—स्कन्द ।

(२) 'आपु कहहि अनुजन्ह'—छोटे भाइयों पर वात्सल्य है । अतः, प्रेम से सिखाने की श्रुति स्वतः रहती है । अनुज लोग भी ओमुख-वाणी सुनना चाहते हैं । अतः, प्रश्न भी करते हैं ।

(३) 'मातु पिता गुरु नाथहि साथा'—ममी माता के भजन में सोते हैं । अतः, प्रथम जागकर माता को, तब पिता को और बाहर जाने पर गुरु को प्रणाम करते हैं, वैसे ही क्रम से सिखा गया ।

(४) 'भगत-हेतु नाता मिधि'—अर्थात् वेद-पुराण सुनकर गुरु को, भोजन करने में माता को, मुरकाज (राजकाज) से राजा को और विविध संयोगों से प्रजा को सुख देते हैं, क्योंकि ये सब भक्त हैं । यहाँ भी माधुर्य के साथ पेश्वर्य कहा । व्यापक आदि विशेषणों के भाव पहले आ चुके हैं ।

यहाँ तक—“बालचरित पुनि कहहु उदारा ।” (दो १०६) का उत्तर पूरा हुआ ।

मधवार और बाल-चरित-अकरण समाप्त

विश्वामित्र-आगमन एवं यज्ञ-रक्षा

यह सब चरित कहा मैं गाई । आगिल कथा सुनहु मन लाई ॥१॥

विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी । यसहि विपिन सुभ आश्रम जानी ॥२॥

जहँ जप जज्ञ जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥३॥

देखत जज्ञ निसाचर धावहि । करहि वपद्रव मुनि बुख पावहि ॥४॥

अर्थ—ये सब चरित मैंने गाकर कहे, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो ॥१॥ महामुनि और ज्ञानी विश्वामित्रजी वन में शुभ आश्रम ज्ञानकर रहते थे ॥२॥ जहाँ मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, मारीच-सुबाहु से अत्यन्त डरा करते थे ॥३॥ यज्ञ देखते ही निराचर बौढ़ पड़ते और वपद्रव करते थे, जिससे मुनि दुःख पाते थे ॥४॥

विशेष—(१) 'आगिल कथा सुनहु मन लाई'—पूर्व बाल-चरित समाप्त किये, अब किशोर-मवस्था

के चरित कहेंगे। इस समय श्रीरामजी का १५ वीं वर्ष चल रहा है, यथा—“ऊनपोडशवर्षों मे रामो राजीवलोचनः।” (वाल्मी० बा० २०१२)। पार्वतीजी के चौथे प्रश्न—“कहहु जया जानकी विवाही।” (दो० १०६) का उत्तर यहीं से चला। यहाँ अपना गाना और श्रोता का मन लगाना सम्पूर्ण चरित में कहा गया है, अर्थात् मैंने यहाँ तक जैसे गाया, वैसे अगली कथा भी गाऊँगा और तुमने जैसे अभी तक मन लगाकर सुना, वैसे अगली कथा भी सुनो। इसी प्रकार—“सौपे भूपति रिपिदि” (दो० १०८)। इसमें प्रणाम और आशीर्वाद दोनों पक्षों में लिया जाता है।

(२) ‘विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी .....’—प्रजापति के पुत्र कुरा, कुरा के पुत्र कुराताभ, कुराताभ के पुत्र गाधि और गाधि के पुत्र महातेजस्वी विश्वामित्रजी हुए। गाधिराजा को कन्या सत्यवती ऋचोक ऋषि से व्याही गई थी। उसकी सेवा पर रीझकर ऋषि ने उसे घर माँगने को कहा। उसने माँगा कि मेरे भाई और पुत्र दोनों हों। ऋषि ने एक ब्रह्म मंत्र से और दूसरा क्षात्र मंत्र से मंत्रित करके पृथक् पृथक् चरु पकाकर दिया और कहा कि एक तुम खा लो और दूसरा अपनी माँ को दो। उसने माँ के सामने रखकर चरु का गुंण कह दिया। पीछे माता ने सोचा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के जिये अवश्य ही श्रेष्ठ चरु बनाया होगा। अतः, उसका भाग आप खा लिया और अपना भाग कन्या को दे दिया। रानी के पुत्र विश्वामित्र हुए जो चरु के प्रभाव एवं तप से क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। सत्यवती के जन्मदिन हुए जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षात्र-ऋषि के हुए। फिर सत्यवती की प्रार्थना पर ऋषि के अनुग्रह से जन्मदिन का क्षत्रियत्व उनके पुत्र परशुराम में उग्र रूप से आया। पीछे यही सत्यवती कौशिकी नदी के रूप में बहने लगी। (श्रीमद्भा० १।१५)। विश्वामित्रजी जिस प्रकार करणी करके ब्रह्मर्षि, महामुनि और ज्ञानी हुए, यह भागे—“मुनि-मन-अगम गाधिसुत करनी। मुदित बसिष्ठ विपुल विधि बरनी॥” (दो० १५८) पर कहा जायगा। यहाँ केवल उत्पत्ति-प्रसंग बोड़े में कहा गया। ‘महा मुनि’—क्योंकि क्षत्रिय-शरीर से तप करके ब्रह्मर्षि हो गये और वेदों के ऋषि हुए। ‘ज्ञानी’—क्योंकि अपने आश्रम ही से प्रभु का प्रादुर्भाव जान लिया।

‘पसहि विपिन सुभ आश्रम जानी।’—विश्वामित्रजी वन में बसते थे, क्योंकि महान् विरक्त थे। ‘सुभ-आश्रम जानी’—मुनि ने प्रथम ही से जान लिया था कि यह विद्याश्रम सिद्धपथ है। क्योंकि पहले धामन भगवान् भी यहाँ कार्य सिद्ध कर चुके थे। अतः, यहाँ साधन की सिद्धि शीघ्र होगी, वही हुआ भी। श्रीरामजी ने विघ्नों का नाश करके इनका यह सिद्ध किया। यथा—“सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः।” (वाल्मी० बा० स० १०)। आजकल यह सिद्धाश्रम बक्सर नाम से बिहार में प्रसिद्ध है जो गंगातट पर है।

(३) ‘जहँ जप जह जोग मुनि करहीं।’—जप से उपासना, यह से कर्म और योग से ज्ञान जनाया अर्थात्, मुनि यथावकाश कांडश्य (कर्म, ज्ञान, उपासना) में उत्तर रहते थे। ‘जहँ’ अर्थात् उस सिद्धाश्रम पर। ‘अति मारीच .....’—अर्थात् और राक्षसों से भी डरते थे, पर मारीच-सुबाहु से अत्यंत डरते थे। इनसे डरने का कारण आगे कहते हैं।

(४) ‘देखत यह निसाचर.....’—अर्थात् जप-योग के समय सामान्य डर रहता था, पर यह का घुर्छाँ दूर से देखकर राक्षस तुरंत दौड़ते थे। इससे यह में ‘अति डर’ होता था। ‘दुख पावहि’—अर्थात् दुःख सहते हैं, पर प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि शाप देने में क्रोध करना होता है। क्रोध से पाप होता है; यथा—“सापे पाप नये निद्रत रत्न.....” (श्री० बा० ४५)। वह यह ही ऐसा है कि इसमें शाप नहीं देना चाहिये। यथा—“न च मे क्रोधमुत्प्लवुं दुर्निर्भवति पार्थिव ॥ तथा भूनादि सा चर्या न शापस्तत्रमुच्यते।” (वाल्मी० १।११।०-८)। ‘वदव’—“राक्षस वेदो पर मांस फँकने और रुधिर को पृथि कर देते हैं।” (वाल्मी० १।११।१)।

गाधितनय-मन चिता व्यापी । हरि विनु मरिहिं न निसिबर पापी ॥५॥
 तव मुनिवर मन कीन्ह बिचारा । प्रभु अवतरेव हरन महिभारा ॥६॥
 येहू मिस देखउँ पद जाई । करि विनती आनउँ दोह भाई ॥७॥
 ज्ञान-विराग - सकल - गुन - अयना । सो प्रभु मैं देखव भरि नयना ॥८॥

दोहा—बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहिं वार ।

करि मज्जन सरजूजल, गये भूप दरवार ॥२०६॥

शब्दार्थ—मिस = बहाना । व्यापी = विशेष उत्पन्न हुई, फैल गई । मन = वर । वार = देर । दरवार = द्वार ।

अर्थ—गाधिपुत्र विरवामित्र के मन में विशेष चिन्ता हुई कि बिना भगवान् के पापी निराचर नहीं मरेंगे ॥५॥ तब मुनिप्रेम ने मन में विचार किया कि पृथिवी का भार हरनेवाले प्रभु ने अवतार लिया है ॥६॥ इस बहाने भी जाकर उनके चरणों के दर्शन करूँ और प्रार्थना करके दोनों भाइयों को ले आऊँ ॥७॥ जो प्रभु ज्ञान, विराग्य और सब गुणों के स्थान हैं, उनको मैं आँखें भरकर देखूँगा ॥८॥ बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी । सरयू-जल में स्नान करके राजा के द्वार पर गये ॥२०६॥

बিশेष—(१) 'गाधितनय मन'—चिन्ता राजाओं को होती है, मुनियों को नहीं; इसलिये पिता (राजा गाधि)-सम्पन्नी नाम दिया गया । यह भी भाव है कि मुनि राजा के पुत्र हैं और युद्ध-विद्या में कुशल भी हैं । फिर भी स्वयं मारने का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ज्ञानी है, जानते हैं—“हरि वतु मरिहिं न निसिबर पापी ।” अर्थ ही युद्ध के प्रयोग से कष्ट से पाये हुए प्रक्षर्पि पद की हानि होगी ।

(२) 'तव मुनिवर मन कीन्ह बिचारा'—यहाँ विचार करने में 'मुनिवर' कहा गया, क्योंकि मुनि विचारवान् होते ही हैं । जैसे प्रभु का अवतार जाना, वैसे उपयुक्त समय भी जान लिया कि जब श्रीरामजी की शालाखकुशलता का भी परिचय राजा को हो गया और साथ ही श्रीरामजी के सीता-कार्य प्रारंभ का समय भी जान लिया, क्योंकि मुनि त्रिकालज्ञ हैं । सत्प्रेमपक्षान (अ० ५१) में यह भी लिखा है कि विरवामित्रजी को स्वप्न में शिवजी ने कहा है; तब वे व्योम्धा आये ।

(३) 'येहू मिस देखउँ पद'—ये ज्ञानी हैं; अवश्य जानते हैं कि प्रभु सब साधनों के फल हैं । यथा—“विनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पाये (गी० अ० २) । उनको प्राप्त कर उनसे यत्नरूप साधन की रक्षा कराना अयोग्य है । अतः, अपनी दृष्टि से वे चरण-दर्शन ही को चाहते हैं । यज्ञ का तो केवल बहाना है । तो फिर प्रभु से यज्ञ-रक्षा क्यों करावेंगे ? इसका उत्तर यह है कि प्रभु का अवतार ही 'हरन महिभारा' और 'धर्म संस्थापनार्थ' है । अतः, यह उनकी सीता का कार्य है । पुनः यह भी कहा जाता है कि यज्ञ-रक्षा के बहाने उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा ।

'करि विनती आनउँ'—राजा दशरथ ने बड़े मुक़्त से प्रभु को प्राप्त किया है । देना कठिन है, पर उन्हें विनती से प्रसन्न करके माँग लाऊँगा । यथा—“राजन रामलपन जो दीजे । जस रावरो, लाभ होतनिहूँ मुनि सनाय सय कीजे ॥” (गी० अ० २८) ; “सादर समाचार नृप बुझिहैं हीं सब कथा सुनाहीं । तुलसी है कृतकृत्य आश्रमहिं रामलपन ले आई हीं ॥” (गी० अ० ३१) ।

(४) 'ज्ञान विराग-सकल-गुन अयना'—ज्ञान से हमारे हृदय की जड़ेंगे और विराग से माता-

पिता पर्व गृह-सुख का सम्बन्ध छोड़कर हमारे साथ होंगे। 'सकल गुण' में कृपा, दया, युद्ध-विद्या आदि भी हैं अर्थात् हमारे ऊपर कृपा करेंगे। रण-कुशलता से राजसों का भय न करेंगे।

(५) 'यद्दु विधि करत मनोरथ'—प्रभु सम्बन्धी मनोरथ होने से प्रेमोद्गार के साथ जाने में भाग नहीं जान पड़ा। अतः, 'जात कागि नहिं पार' कहा गया है। यथा—“करत मनोरथ जात पुलकि, प्रगटत आनंद नयो। तुलसी प्रभु-अनुराग धर्मणि मग मंगलमूल भयो ॥” (गी० वा० ४५); मनोरथ, यथा—“आजु सकल सुकृत फल पाइहीं। सुर की सीव, अवधि आनंद की, अवध बिलोकिहीं पाइहीं ॥ सुतन्हि सहित दूसरथहिं देखिहीं, प्रेम पुलकि सर लाइहीं। रामचंद-मुखचंद-सुवा-अवि नयन चकोरन्हि प्याइहीं ॥ सादर समाचार ॥” (गी० वा० ४६)।

'करि सज्जन सरजू-जल, गये भूप दरबार।'—प्रथम मित्य क्रिया से निवृत्त होकर ही कहीं जाने की नीति है वा तीर्थ के भाव से प्रथम स्नान करके तब श्रीविवेक में भीतर पते। 'दर-बार' का अर्थ यह द्वार जहाँ स्वतः जाने में वारण अर्थात् रुकावट हो। दर (का०)=द्वार, बारना (कि० अ०)=मना करना, अर्थात् जहाँ डेयदी लगती है, बिना आज्ञा लिये कोई नहीं जाने पाता। यथा—“यक प्रविसहिं यक निर्गमहि, भीर भूप दरबार ॥” (अ० दो० ११); यथा—“गयेत सभा दरबार तब, सुमिरि राम-पद-कंज” तुरत निसावर एक पठावा। समाचार रायनहिं जनावा। सुनव पिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहँ कर कीसा ॥” (अ० दो० १८)। यहाँ भी आज्ञा लेकर भीतर जाना दरबार पर कहा गया है।

इस दोहे के तीसरे चरण में एक मात्रा कम है; अवश्य अन्तिम 'जल' शब्द के 'ल' को विकल्प से दीर्घ पढ़ना चाहिये। ऐसा नियम है, यथा—“पादान्तस्थो गुरुः विकल्पेन” (धृतबोध)।

मुनि-आगमन सुना जब राजा। मिथन गयेड लै विप्रसमाज ॥१॥

करि दंडवत मुनिहिं सनमानी। निज आसन बैठा रेन्हि आनी ॥२॥

चरन पखारि कीन्हि भति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं हुआ ॥३॥

विधि भौंति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरप अति पावा ॥४॥

अर्थ—जब राजा दशरथ ने मुनि का आना सुना तब विप्र-समाज को साथ लेकर मिलने गये ॥१॥ दंडवत्-प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए अपने आसन पर उन्हें ला बैठाया ॥२॥ (उनके) चरण धोकर उनकी सम्यक् प्रकार से पूजा की और कहा कि मेरे समान भागवान् आज दूसरा नहीं है ॥३॥ उन्हें तरह-तरह के भोजन करवाये। मुनि-श्रेष्ठ हृदय में बड़े हर्षित हुए ॥४॥

विशेष—(१) 'लै विप्र समाज'—विश्वामित्रजी ब्रह्मर्षि हैं। अतः, उनकी अगवानी विप्र-समाज को साथ लेकर की, क्योंकि सजातीय वृन्द देखकर उन्हें हर्ष होगा।

(२) 'करि दंडवत मुनिहिं'—दंडवत् प्रणाम किया, अर्घ्य-पाँचड़े देते हुए लाये, फिर राज-सिंहासन पर बैठाया, यह सम्मान किया। 'निज आसन' देकर यह भी जनाया कि यह राज्य आप ही का है। 'अति पूजा'—योद्धा-शोषण की एक-एक विधि प्रेम एवं विस्तार से की; क्योंकि मुनि ने स्वयं कृपा करके दर्शन दिये हैं, इससे अपना बड़ा भाग्य समझा। 'मो सम आजु धन्य'—यह सम्मान करने की बड़े लोगों की रीति है। यह भी ध्वनित होता है कि मुनि अभी तक किसी दूसरे राजा के द्वार पर नहीं गये थे; यथा—“देसि मुनि ! रायरे पद आज। भयो प्रथम गनही मे अवते हैं जहँ लौं साधु-समाज ॥” (गी० वा० ४७)।

(३) 'हरप अति पावा'—विप्र-समाज को साथ लेकर उनकी अगवानी को, सम्मान और अति पूजा की, आगमन पर अपना भाग्य सराहा, घट्स भोजन करवाया । राजा के इन सब कृत्यों से मुनि को आशा हुई कि यहाँ मेरा मनोरथ भी सिद्ध होगा, अतएव अत्यंत हर्ष हुआ ।

पुनि चरनन्हि मेळे सुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी ॥५॥

भये मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरनससि लोभा ॥६॥

तब मन हरपि बचन कह राज । मुनिअस कृपा न कीन्हहु काज ॥७॥

केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउँ धारा ॥८॥

अर्थ—फिर चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाला (प्रणाम कराया) । श्रीरामजी को देखकर मुनि शरीर की सुधि भूल गये ॥५॥ (रामजी के) मुख की शोभा देखते ही वे ऐसे निमग्न हुए; मानों पूर्णचन्द्र को देखकर चकोर लुभा गया हो ॥६॥ तब राजा मन में प्रसन्न होकर बचन बोले कि हे मुनि ! ऐसी कृपा तो आपने कभी न की थी ॥७॥ किस कारण आपका आगमन हुआ ? कहिये, उसके (पूर्ण) करने में देर न करूँगा ॥८॥

विशेष—'भये मगन...'—स्नेह की मग्नता से देह-सुधि की भूलना—इससे प्रकट हो गया कि मुनि आशीर्वाद तक देना भूल गये—टकटकी लगाकर देखते ही रह गये । मुख पर दृष्टि रह जाना वास्तव्य भाव का सूचक है । यथा—'जननिन्ह सादर बदन निहारे ।' (शो० ३५०) । 'तब मन हरपि...'—अपने पुत्रों पर मुनि की कृपादृष्टि एवं प्रसन्नता और स्नेह देखकर राजा को हर्ष हुआ ।

असुरसमूह सतावहिं मोही । मैं जाचन आयेउँ नृप तोही ॥९॥

अनुज - समेत देहु रघुनाथा । निसिचर - बध मैं होव सनाथा ॥१०॥

दोहा—देहु भूप मन हरपित, तजहु मोह अज्ञान ।

धरम सुजस प्रभु तुम्ह कहँ, इन कहँ अति कल्याण ॥२०७॥

अर्थ—हे राजन् ! मुझे राक्षस वृन्द दुःख देते हैं, इसलिये मैं तुमसे माँगने आया हूँ ॥९॥ छोटे भाई (लक्ष्मण) के साथ रघुनाथ श्रीरामजी को दीजिये, निशिचरों का बध होने से मैं सनाथ हूँगा ॥१०॥ हे राजन् ! प्रसन्न मन से दीजिये, मोह और अज्ञान छोड़िये, हे प्रभो ! आपको धर्म और सुयश होगा और इनका अत्यन्त कल्याण होगा ॥२०७॥

विशेष—(१) 'मोही' और 'तोही'—अर्थात् मेरे समान या अधिक आपको दूसरा न मिला होगा और न आपके समान कोई दूसरा दानी है कि जिसके यहाँ मैं आपक बनता ।

(२) 'अनुज-समेत देहु...'—अनुज तो भरत भी यहाँ साथ ही हैं, पर पायस के भाग के अनुसार कौरव्याजी के हाथ से दिये हुए भाग से लक्ष्मणजी रामानुज-रूप में मुख्य कहे जाते हैं, यथा—'रामभनुग भग जान' (अ० शो० १२१) ; तथा शत्रुघ्नजी 'भरतानुज' कहाते हैं, यथा—'छानुज निदरि

निपातें...." (श० दो० २१६) । पुनः पृथ्वी का भार सतारने के लिये लक्ष्मणजी का अवतार ही है—“सेप सहस्रसोस जग-कारन । जो अवतरेव भूमि-भयटारन ॥” (दो० १६) । अतः, इन्हीं को साथ माँगा ।

‘होष सनाया’—अभी मुझे बनाया (रत्नकहीन) समझकर ये असुर बराबर सताया करते हैं । जम इनका वध होगा, तब रावण के शेष अनुचर समझ जायेंगे कि मुनि के कोई समर्थ नाथ हैं । अतः, फिर नहीं सतावेंगे ।

(३) ‘देव भूप मन’—श्रीराम-लक्ष्मण का माँगना सुनते ही राजा की चेष्टा दृढ-हीन हो गई, इसलिये मुनि ‘नाही’ करने के पूर्व ही सावधान करते हैं कि हे राजन् ! हर्ष-पूर्वक हो दान देना चाहिये, यथा—“देव...तुलसी जिन्हहि न तुलक सनु, ते जग जीवत जाय ॥” (दाहावली ४२) ।

‘वज्रहु मोह भ्रान्त’—मोह प्राकृत पुत्र भाव के प्रीति-रूप समस्त को कहते हैं और इन पुत्रों का ऐश्वर्य न जानना भ्रान्त है; यथा—“हरपव हौ साँचे सनेह बस सुत-प्रभाव धिनु जाने । भूमि वाम-देव अरु कुलगुरु, तुम्ह पुनि परम सयाने ॥ रिपु रन इति, मरु राखि, कुसल अति, अलप दिननिध पर ऐहें । तुलसिदास रघुयंसविलक को, कविकुल कीरति गेहें ॥” (गी० बा० १८) ।

(४) ‘धरम सुजस प्रभु तुम्ह कहँ’—मुनियों की रक्षा, यज्ञ-रक्षा आदि से धर्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि इससे धर्म का प्रचार और वैश्व का उपकार होगा । पुत्रों के बाहु-बल से राज्य वध होने और प्रजा के सुखी होने से तथा याचक की वृत्ति से आपका सुख बढ़ेगा । ‘इन्ह कहँ अति कल्याण’—पास ही उपस्थित चारों कुमारों की ओर इशारा करके कहते हैं कि दो जो साथ जायेंगे, उनका तो ब्याह होगा ही, शेष दो का भी विवाह हो जायगा, यथा—“कल्याण काज विवाह मंगल ...” (दो० १०३) ।

वाक्यी० वा० १८।१०-३६ से स्पष्ट है कि राजा पुराहित और मंत्रियों के साथ पुत्रों के विवाह के लिये चिंतित थे, उसी समय विश्वामित्रजी आये । इससे ‘अति कल्याण’ से विवाह का ही अर्थ है, यथा—“कौस्तिक मिस सीय-स्वयंवर गायो ।” (गी० बा० १४) । इसमें धनुर्भंग से तीनों लोकों में इनका परा फैलेगा, तुम्हें किसी के ब्याह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी ।

सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप मुखदुति कुम्हिलानी ॥१॥

चौथेपन पायेउँ सुत चारी । बिप्र वचन नहिं कहेहु बिचारी ॥२॥

माँगहु भूमि धेनु धन कोसा । सरबस देवें आजु सहरोसा ॥३॥

देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं । सोव सुनि देवें निमिष एक माहीं ॥४॥

सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाहीं । राम देत नहिं बनइ गुसाई ॥५॥

कहँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुंदर सुत परम कितोरा ॥६॥

अर्थ—मुनि की अत्यन्त अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और मुख की कान्ति फीकी पड़ गई ॥१॥ (वे बोले) हे विश्व ! आपने बिचारकर वचन नहीं कहे । मैंने चौथेपन में चार पुत्र पाये हैं ॥२॥ भूमि, गाय, धन, खजाना—जो माँगिये, मैं हर्ष एवं क्लेशके साथ आज सब कुछ दे दालूँगा ॥३॥ देह और प्राण से अधिक प्यारी कोई वस्तु नहीं होगी, वह भी मैं पलक-मात्र में दे दूँगा ॥४॥ (यों तो) सब पुत्र मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं, पर हे गोस्वामी ! राम को तो देते ही नहीं बनता ॥५॥ कहाँ वे धड़े भयंकर कठोर राज्य और कहाँ परम किरार अवस्था के ये सुन्दर बालक ! ॥६॥

विशेष—(१) 'अति अग्रिय यानी'—प्रथम का वचन—'अनुज समेत देहु'... अग्रिय लगा, क्योंकि प्राण-प्रिय पुत्रों का वियोग होता । फिर—'निसिचर वच'... तो 'अति अग्रिय' लगा ।

प्रथम राजा मन, वचन और कर्म से प्रसन्न थे, यथा—“तब मन हरपि वचन कह राऊ । केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावै बारा ॥” (दो० १०६) । अब तीनों से मिलन पड़ गये, यथा—“हृदय कंप”—मन, “सुख दुति कुम्हिलानी”—कर्म और—“राम देव नहि बनइ मोसाई ॥” वचन । राजा दान में वीर है, पर यह श्रीराम-प्रेम की महिमा है, यथा—“मोह भगन मति नहि विवेह को । महिमा श्रिय रघुवर छनेह की ॥” (अ० दो० १०८) । परम प्रिय एवं अति कोमल पुत्रों का वियोग और उनके घोर राक्षसों से सामना होना हृदय में छा गया, धर्म-सुयशस्वले वचनों के गूढ़ आशय पर वृत्ति जाने ही नहीं पाई ।

(२) 'चौथेपन पायेउँ सुत'...—सहजावस्था होती तो और पुत्रों की भी आशा रहती । अतः, चौथेपन में उत्पन्न संतान का अति प्रिय होना सहज ही है । उस समय राजा साठ हजार वर्षों के हो चले थे । यथा—“पट्टि वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक । कृच्छ्रे योत्पादिवश्यायं न रामं नेतुमर्हसि ।” (राक्षसी बा० २०/११)

'विप्र वचन नहि'...—विप्र वेदवेत्ता होते हैं । यथा—“वेदपाठी भवेद्विप्रः” (मनु०) ; आप तो वेद के श्रुति ही हैं । अतः, विचार कर बात कहनी चाहिये । आपने यह न सोचा कि चौथेपन में उत्पन्न संतान का वियोग पिता को कैसे सहन होगा और न यही विचारा कि बालक अत्यन्त सुकुमार हैं । तब देने की प्रतिज्ञा क्यों की ? उसपर आगे कहते हैं कि—“माँगहु भूमि”...—राजा के लिये भूमि मुख्य है, उसे प्रथम कहा ; अर्थात् ये सब चीजें माँगने की हैं, इन्हें माँगिये । मुनि ने कहा था—“मैं जाँचन आयेउँ”... उसपर आप कहते हैं कि ‘माँगहु’... ।

(३) 'सरवस देउं आजुं सहरोसा'—‘आजु’ अर्थात् सर्वत्र देने की सदा शक्ती नहीं रहती, इसलिये ‘आजु’ कहते हैं, क्योंकि बड़े भाग्य से आप ऐसे याचक मिलते हैं । ‘सहरोसा’ शब्द सहर्षा का विकृत रूप है; अर्थात् हर्ष या स्वमाह-पूर्वक, यथा—“सुनु मुनि तोहि कहवैं सहरोसा ॥” (प्रा० दो० ११) ; छंशानुरोध से ‘हरपा’ का हरोपा, हरोसा किया गया है । अर्थात् ‘रोष’ का अर्थ खोरा भी होता है, यथा—“बंदवैं रज जस सेव सरोपा ॥” (दो० ३) , तथा—“बिगत जलद नभ तोल खड्ग यह रोस बढ़ावत ॥” (हीरक) ; इससे ‘सहरोसा’ का अर्थ स्वमाह-पूर्वक ही होगा ।

(४) 'देह प्रान ते प्रिय'...—प्रथम भूमि आदि प्रिय पदार्थ कहे, अब देह-प्राण रूप परम प्रिय पदार्थ देने को कहा, यथा—“सय के देह परम प्रिय स्वामी ॥” (सु० दो० २१) । देह-प्राण देने में कष्ट एवं कठिनता होती है, पर मैं उन्हें पलक भर में ही दे सकता हूँ । देह-प्राण देने का आशय यह है कि बालक अति सुकुमार है, उनके बरते मैं चलकर बुद्ध में देह-प्राण दूँगा, क्योंकि बुद्ध में ये ही काम आते हैं । चारुमीचीय में राजा ने अब जाना कि उन राक्षसों का मालिक रावण है, तब कहा कि उससे तो देवता भी नहीं जीत सकते, हम मनुष्यों का क्या सामर्थ्य है (बा० स० २०) ? पर, यहाँ वह भाव उत्तम रूप में आया कि हम न भी जीतें, तो भी देह-प्राण देने को तैयार हैं ।

(५) 'सय सुत प्रिय मोहि'...—अर्थात् भरत आदि को भी नहीं माँगे, उत्तरार्द्ध में श्रीरामजी को श्रय करके कहा, क्योंकि मुनि ने प्रधान रूप से उन्हीं को माँगा है—“अनुज समेत देहु, रघुनाथा ।...” । ‘राम देव नहि बनइ’...—क्योंकि ये ज्येष्ठ पुत्र हैं जो पिता का अधिक प्यारा होता है । पुनः पुनः मनु के वरदान के अनुसार—“जीवन राम-दरस आपोना ॥” भी कारण है । यथा—“चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥ ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि ॥” (बस्मी बा० २०/१२) यहाँ श्रीरामजी को प्राणों से भी

अधिक प्रिय कहा, यथा—“प्राप्त ते अधिक राम प्रिय मोरे ।” (अ० दो० १३) । क्योंकि ये प्राणों के भी प्राण अर्थात् प्रकाशक हैं, यथा—“प्राप्त प्राप्त के जीव के, जिय सुख के सुख राम ।” (अ० दो० ११०) ।

(६) ‘कहँ निसिचर अति घोर’—अर्थात् वे राक्षस अति घोर, ये अति सुंदर; वे अति कठोर, ये ‘मृदु परम किशोर’—इस अयोग्यता को भी आपने नहीं विचारा ! यह तो पृथिवी और आकाश का-सा अंतर है !

सुनि नृपगिरा प्रेम-रस सानी । हृदय हरप माना मुनि ज्ञानी ॥७॥
तय वसिष्ठ बहु विधि समुझावा । नृपसंदेह नास कह पावा ॥८॥
अति आदर दोउ तनय बोलाये । हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये ॥९॥
मेरे प्राननाथ सुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता ध्यान नहिं कोऊ ॥१०॥

बोहा—साँपे भूप रिषिहिं सुत, बहु विधि देइ असीस ।

जननी-भवन गये प्रभु, चले नाइ पद सीस ॥

अर्थ—प्रेम-रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में हर्ष माना ॥७॥ तय वसिष्ठजी ने राजा को बहुत तरह से समझाया, (उससे) राजा का संदेह नारा हुआ ॥८॥ और अत्यंत आदर से दोनों पुत्रों को बुलाकर हृदय से लगाया और बहुत प्रकार से सिखाया ॥९॥ हे नाथ ! ये दोनों ही पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि ! आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं ॥१०॥ राजा ने बहुत तरह से आशीर्ष देकर श्रुति को पुत्र सौंप दिये । तब प्रभु माता के महल में गये और (उनके) चरणों में माथा नवाकर चल दिये ॥२०८॥

विशेष—(१) ‘हृदय हरप माना’—मुनि कोरे ज्ञानी ही नहीं हैं, प्रेमी भी हैं । अतः, प्रेम-रस में सनी हुई वाणी से हर्ष ही माना, क्योंकि प्रेम से ज्ञान को शोभा है यथा—“सोह न राम प्रेम धिनु ज्ञानू ।” (अ० दो० १०६) । हृदय में ही हर्ष माना; अर्थात् ऊपर से रुखाई भी दिखाई; अन्यथा उनके कार्य में बाधा होती । इसमें वाल्मी० बा० स० २०-२१ में कहा हुआ रोष भी जना दिया । पुनः मुनि ज्ञानी हैं, इसीसे राजा के सप्रेम वचनों पर हृदय से उमड़े हुए प्रेम को हृदय में ही छिपा रक्खरा; अन्यथा कार्य दिगड़ता ।

(२) ‘तय वसिष्ठ बहु विधि’—वसिष्ठजी ने अलग एकान्त में ले जाकर राजा को समझाया, क्योंकि आगे दोनों पुत्रों को विश्वामित्रजी के पास से बुलाना कहा गया है । ‘अति आदर दोउ’—श्रीरामजी विश्वामित्रजी के पास थे । अतः, वहाँ पर नहीं समझाया, क्योंकि समझाने में श्रीरामजी का ऐश्वर्य भी कहना है जिसे सवपर प्रकट करना अनुचित होता । पुत्र (शिष्य) और सेवक आदि छोड़ों को प्रशंसा उनके सामने करने की रीति नहीं है । यथा—“अत्यन्ते गुरुवः स्तुत्याः परितो सेवकाः सुताः ॥” (गणपुत्राय)

‘बहु विधि’—(क) आप इच्छाकुचरा में परम घर्मात्मा हैं । प्रतिज्ञा-भ्रष्ट होने से सब धर्म नष्ट हो जाते हैं । अतः, आप धर्म न छोड़ें ! श्रीरामजी रख के योग्य हों चाहे अयोग्य; जब महातेजस्वी विश्वामित्र रक्षक हैं तब भय न करें । साथ ही विश्वामित्र का महत्त्व भी सूख बतलाया और कहा कि ये आपके पुत्रों का विशेष कल्याण करेंगे, इत्यादि—(वाल्मी० बा० स० २१) । (ख) श्रीरामजी का ऐश्वर्य भी कहा, यथा—“गुरु वसिष्ठ समभाय बहो तव, हिय हरपाने जाने सेषसयन ।” (गो० बा० ४६) ।

समझाने के कारण—(क) विश्वामित्र बड़े क्रुद्ध हुए, पृथिवी हिलने लगी, तब अवसर देखकर

गुरुजी ने स्वयं समझाया । (४) विश्वामित्रजी ने ही कहा था—“हरपत हो सचि सनेह वस सुत-अभाव धिनु जाने । वृक्षिय वामदेव अरु कुन्तगुरु ह्मह पुनि परम सयाने ॥” (गी० बा० ४८), राजा ने पूछा तो गुरुजी ने श्रीरामजी का ऐश्वर्य कहकर समझाया । (५) राजा को प्रेम में विहल देखकर गुरुजी ने स्वयं समझाया, यथा—“ठगि से रहे नृप सुनि मुनिर के वचन । कहि न सकन कहु “गुरु वसिष्ठ समझाय कछो तप ”” (गी० बा० ४९) । “यहु निधि” में बहुत प्रकार के कारणों से एवं बहुत प्रकार से समझाने की मतभेद एवं कल्पभेद से जो विभिन्न रीतियाँ हैं, इसमें सन आ गईं । “अति आदर दोउ ”—आदर से तो सदा ही बुलाते थे । आज वियोग जानकर और तुरत ही ऐश्वर्य जानने पर ‘अति आदर’ से बुलाया । ‘हृदय लाइ’—यद्यपि ऐश्वर्य सुना था, तथापि रामजी के सम्मुख आने पर मुख देखते ही वात्सल्य ने ऐश्वर्य को भुला दिया । इससे हृदय लगाया और शिक्षा देने लगे कि इन्हें (विश्वामित्रजी को) ही गुरु पिता-माता जानकर इनकी सेवा करना और आज्ञा मानना । गुरु-सेवा का महत्त्व भी कहा, यथा—“जै गुरु चरन-रेनु सिर धरहीं । ते जुनु सखल निभय नस करहीं ॥” (गी० बा० ५०), इत्यादि बहुत तरह सिखाना है ।

(३) ‘मेरे प्राननाथ ’’—ये दोनों मेरे प्राण हैं, यथा—“सुत हिय लाइ दुसह दुख भेटे । मृतक सरीर प्रान जुनु भेटे ॥” (गी० १००) । अतः, इनकी रक्षा से मेरे प्राणों की रक्षा होगी । ‘सुन्द मुनि पिता’—यहाँ अपना पितृत्व मुनि में स्थापित किया । प्राण-रूप पुत्रों के वियोग में राजा कैसे जीते रहे ? यह दोहा १६ में लिखा गया है ।

(४) ‘सौं पै भूप रिपिहिं सुत ’’—मुनि को पिता बना चुके, तब अब श्रीरामजी उनके ही हैं । अतः, उनकी वस्तु उन्हें देने को सौंपना कहा । ‘जननी-भयन ’’—माता के यहाँ गये और माया नवाकर तुरंत चल दिये, क्योंकि मुनि के साथ जाने एवं पिता के वचन पालने में श्रद्धा है । ‘यहु निधि देइ असीस’ और ‘नाइ पद सीस’ दोनों को दोनों ही जगह लगाना चाहिये । यह काव्य-गुण एवं प्रयत्न की रीति है । पहले भी इसपर लिखा गया है ।

शंका—पिता तो वियोग सम्भरकर इतने विहल हुए, पर माता ने कुछ न कहा ?

समाधान—माता को आगमी (व्योतिषी) द्वारा जाना हुआ था कि कौरिक के द्वारा व्याह होगा । यह गी० बा० १४ में कहा है । इन्हें अलौकिक विवेक प्राप्त है और यह अन्न प्रारण के समय ऐश्वर्य देखने से दृढ़ भी हो गया है, किंतु फिर भी कुछ ही दिनों के पीछे वात्सल्य से चिंतित होंगी, यथा—“मेरे पालक कैसे घों मग निरहंगे । रिपि नृप सीस ठगौरी सी डारो ।” (गी० बा० १०-१८) इन पदों में विस्तार से कहा है ।

छोरठा—गुरुपसिंह दोउ धीर, हरपि चले मुनि-भय-हरन ।

कृपासिंधु मतिधीर, अखिल-विश्व कारन करन ॥२०८॥

अर्थ—गुरुपसिंह में सिंह-रूप, छपा के समुद्र, धीर बुद्धि और निरोप जगत् के कारण और करण दोनों धीर मुनि के भय हरने के लिये हर्ष के साथ चले ।

[पदोप—(१) ‘गुरुपसिंह दोउ धीर’—सिंह निर्भय अकेला ही हाथियों का नाश करता है, वैसे बिना सेना के ही ये दोनों धीर धीर निशाचरों का नाश करेंगे । सेना आदि के न होने के कई कारण रहे आते हैं । (२) इन शब्दों को किसी मुनि का शाय या कि मुपमोग रखरहित वात्सल्य के द्वारा निरादर-

पूर्वक मारे जाओगे । (२) यह भी संभव था कि भारी सेना आदि देखकर वे लड़ने न आते तो भी मुनि का भय बना ही रहता । (ग) श्रीरामजी का लोला-विधान ऐसा हो था—यह तो प्रधान ही है । ये 'वीर' हैं, अतः, हर्ष-पूर्वक युद्ध के लिये चले और सेना तथा सहायक भी न लिये । मुनि के भय-हरण के लिये जाते हैं । अतः, 'कृपासिंधु' कहे गये । माता-पिता एवं गृह के सुख के त्याग में उत्साह बना है । अतः, 'मविधोर' कहे गये ।

(२) 'अखिल विश्व कारन करन'—श्रीरामजी सम्पूर्ण जगत् के परम कारण हैं । यथा—“बन्धेऽहं तमशेषकारणपरम्” (सं० श्लोक) और लक्ष्मणजी जगत्मात्र के कारण हैं, क्योंकि जीवमात्र के नियामक एवं प्रतिनिधि हैं और संपूर्ण जीव जगत् के कारण हैं । 'करण' का अर्थ यह है कि जिसके द्वारा कर्त्ता क्रिया को सिद्ध करता है । व्याकरण में यह एक कारक है, वैसे जीव के द्वारा ही भगवान् जगत् का व्यापार धारण करते हैं । यथा—“प्रकृति विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो यदेदं धार्यते जगत् ॥” (गी० ७।५) ; तथा—“निमित्तमात्रं भव स्रव्यसाचिन्” (गीता १।१३) । अतः, पृथ्वी का भार उत्तारने में दोनों का प्रयोजन है ।

'वीर'—वीरता पाँच प्रकार की है । यहाँ श्रीरामजी में इसके पाँचो भेद कहे गये हैं । यथा—“त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रममहावीरो धर्मवीरश्च शाश्वतः ॥ पद्मवीराः समाख्याता राम एव स पंचधा । रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः ॥” (श्रीमद्भगवद्गुणवर्णन) । यहाँ 'पुरुषसिंह' में पराक्रम-वीरता, 'हरषि चले मुनि-भय-हरन' में धर्मवीरता, 'कृपासिंधु' में दयावीरता, 'मतिधीर' में त्याग-वीरता और 'अखिल विश्व कारन करन' में ऐश्वर्य दृष्टि से विद्यावीरता है । माधुर्य की युद्धविद्यावीरता आगे प्रकट होगी कि एक बाण से ताटका को, बिना फर के बाण से मारीच को और अग्निबाण से सुबाहु को मारेंगे । लक्ष्मणजी अकेले ही सारी सेना को मार डालेंगे ।

अरुन नयन उर बाहु बिसाखा । नीलजलद तनु श्याम तमाला ॥१॥
कटि पट पीत कसे घर भाषा । रुचिर-चाप - सायक दुहुँ हाथ ॥२॥
श्याम गौर सुंदर दोह भाई । विश्वामित्र महानिधि पाई ॥३॥
प्रभु ब्रह्मन्यदेव मैं जाना । मोहि निति पिता तजेब भगवाना ॥४॥

शब्दार्थ—अरुन्मदेव = आरुन्म ही जिनके देवता हैं, आरुन्मों पर अरुन्म रखनेवाले ।

अर्थ—(रागजी के) नेत्र लाल, छावी और भुजाएँ लंबी-चौड़ी और शरीर नील भेष और श्याम तमाल वृक्ष की तरह श्याम है ॥१॥ कमर में पीताम्बर है जिसमें तरकश कसे हुए हैं और दोनों हाथों में सुन्दर धनुष और बाण हैं ॥२॥ दोनों भाई सुन्दर हैं—एक सौवले और दूसरे गोरे, (मातों) विश्वामित्र ने पत्नी निधि पाई है ॥३॥ (मुनि सोचते हैं,) मैंने जान लिया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं, (क्योंकि) भगवान् ने मेरे लिये पिता का त्याग किया ॥४॥

विशेष—(१) 'अरुन नयन उर'—नेत्र की अरुणता से लेजर कमर तक ही का वर्णन है, अतः, यह ध्यान वीर रस का है । यथा—“लक्ष्मिन चले वृद्ध होइ, बान सरासन हाथ ॥ व्रज नयन उर बाहु बिसाखा । हिमगिरि निभ तनु कछु एक काला ॥” (सं० दो० ५२) । भेष और वृक्ष दोनों परोपकारी हैं; श्रीरामजी भी परोपकार के लिये चले हैं । अतः, उपमाएँ युक्त हैं । यह ध्यान प्रपन्नता (शरणागतता) को सुख और स्वर्ग को दुःख है । यथा—“सुख प्रलंब कंजारुन लोचन । श्यामल गाव प्रनव-भयमोचन ॥” (सं० दो० ४४) ।

श्रीरामजी भी मुनियों को मुख्य और गलों को दंड देने चले हैं। जलद की उपमा में दोनों युक्त हैं। यथा—“वरपि विश्व हरपित करत, हरत ताप अघ प्यास। तुलसी दोष न जलद को, जो जल जरइ जवास ॥” (दोहावली ३०८)। यहाँ पर यह वीर रस का ध्यान प्रथम दिग्विजय-यात्रा के लक्ष्य से है, क्योंकि इसमें निशाचर-वध, धनुर्भंग और परशुराम-पराजय से रामजी की दिग्विजय होगी।

(२) ‘कटि पट पोत’—पीताम्बर भी वीर रस का ही साज है। यथा—“पीताम्बरधरः सखी साक्षान्मन्मयमन्मथः।” (आग० दशम स्क०)। ‘वरमाया’—अर्थात् तूष्ण अक्षय्य है, इसमें से चाहे जितने ही वाण निकलें, किंतु यह भरा ही रहता है। ‘रुचिर’—सुंदर एवं सफल। यथा—“करतल चाप रुचिर सर सौधा।” (आ० दो० २९); “लो मृग राम-मान के मारे। ते तनु वज्र सुरलोक सिधारे ॥” (दो० ३०४)।

(३) ‘श्याम गौर’—उपर ‘दोष वीर’ से वर्णन प्रारंभ करके बीच में केवल श्रीरामजी का ध्यान कहा और साथ में लक्ष्मणजी भी है, यहाँ श्याम-गौर कहकर केवल-वर्णमान में भेद दियाया। दोष वे ही बातें श्रीलक्ष्मणजी में भी हैं।

‘महानिधि पाई’—निधि राजा के यहाँ से प्राप्त होती है, वैसे ये दोनों भाई भी राजा के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। निधियों दो प्रकार की होती हैं—एक नील और दूसरी शंख वर्ण की; वैसे ही श्याम-गौर दोनों भाई हैं। ‘महानिधि’ अर्थात् असंख्य धन। ‘पाई’ अर्थात् पाया हुआ धन थोड़े काल तक रहता है, वैसे ये दोनों भाई फिर अयोध्या ही में आ जायेंगे। निधि नष्ट हैं “महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकरकच्छरी। सुषुंदकुंदलीलश्च स्वर्णश्च निधयो नव ॥”।

(४) ‘प्रभु ब्रह्मन्पदेव’——प्राह्वणों पर अट्टा रखते हैं और राक्षस-वध में प्रभु अर्थात् समर्थ हैं और भगवान् हैं। अथ, मेरी हार्दिक गति जान लो और भक्त जानकर रक्षार्थ पैरल आ रहे हैं—यद्यपि पक्षेभ्यः पूर्ण हैं। अतः, मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान्, यथा—“एतद्भिः प्रलयं चैव जीवा-नामगतिं गतिम्। चेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥” ‘मैं जाना’—यह इनका स्वकीय ज्ञान है। अतः, इसे प्रभु माधुर्य लीला से आश्रित कर देंगे, फिर आगे वाटका-वध से स्वयं अपनेको जनावेंगे, वही परमार्थ ज्ञान होगा। पूर्वोक्त “कहि कथा सुहाई” (दो० १६१) का विशेष भी देखिये।

चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताड़का शीघ्र करि पाई ॥५॥

एकहि बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥६॥

तव रिपि निज नाथहि जिय चीन्ही। विद्यानिधि कहँ पिपा दीन्ही ॥७॥

जाते लागि न छुधा पिपासा। अतुलित बल तनु-तेज प्रकासा ॥८॥

दोहा—आयुध सर्व समर्पि कै, प्रभु निज आश्रम आनि।

कंद मूल फल भोजन, दीन्ह भगत-हित जानि ॥२०६॥

अर्थ—मार्ग में जाते हुए मुनि ने (वाटका को) दिया दिया, (मुनि के वचन) सुनकर वाटका कोष परके दीदी ॥५॥ श्रीरामजी ने एक ही वाण से उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर इसे ‘निज पद’ दिया ॥६॥ तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से जाना और विद्यासागर को विद्या दी ॥७॥

जिससे भूख-प्यास न लगे और शरीर में निःसीम बल और तेज का प्रकाश हो ॥८॥ सब ब्रह्म-शत्रु समर्पण करके प्रभु को अपने आश्रम में ला उन्हें भक्त-हितकारी जानकर कंद-भूल-फल भोजन के लिये दिये ॥२०६॥

विशेष—(१) 'बल्लो जात मुनि'.....—वाल्मी० वा० स० २४-२६ में कथा है कि मुनि ने जाते हुए उस वन और ताटका का इतिहास कहा, तब श्रीरामजी ने धनुष का टंकार किया। ताटका शब्द सुनकर इधर को दौड़ी, श्रीरामजी स्त्री जानकर कुछ दौल्ले पड़े थे, उसका वेग बढ़ता देखकर मुनि ने हुंकार करके उसे डाँटा। इसे सुनकर वह और क्रुद्ध होकर दौड़ी। मुनि ने यहाँ ताटका-वन को एवं टंकार सुनकर आई हुई ताटका को दिखाया है और यह मुनि का हुंकार शब्द सुनकर अधिक क्रुद्ध हुई, तथा घूल आदि की बर्षा की, यह 'मुनि' का अर्थ है।

'दीन्हि देखाई' के पीछे 'मुनि' का यह भी भाव है कि मुनि के दिखाने पर रामजी ने उसे स्त्री जानकर उसपर ब्रह्म प्रयोग करना अयोग्य समझा। इसपर मुनि ने समझाया कि इस तरह की दुष्टा स्त्री के बध में दोष नहीं। इन बातों को निकट होने से ताटका ने भी सुना। अतः, क्रोध करके दौड़ी।

स्त्री अवध्य है; फिर क्यों मारा ? इसका समाधान गुरु की आज्ञा का पालन है, यथा—“गुरु-पितु-मातु-स्वामि-हित-भानो । .....वचित कि अनुचित किये बिचारु। धरम जाई सिर पातक भारु ॥” (ब० दो० १०१)। मुनि ने ही ऐसी आज्ञा क्यों दी ? इसका समाधान वाल्मी० वा० स० २५, श्लो १७-२२ में है कि प्रजा की रक्षा के लिये ऐसी दुष्टा के मारने में दोष नहीं।

रामा—यहाँ प्रथम स्त्री-वध से ही असुरजारा का श्रोतव्योरा हुआ, वैसे श्रीकृष्णावतार में भी पूवना-वध से ही प्रारंभ है, यह क्यों ?

समाधान—नाम-वन्दना में ताटका को दुराश-रूप कहा है, यथा—“सहित होप दुख दोष दुरासा ।” (दो० १६) और दुराशा के प्रथम नाश होने से शेष आसुरी संपत्ति का नाश होवा है। अतः, दोनों अवतारों में प्रथम स्त्री ही से सामना हुआ। आसुरी सम्पत्ति के नाश के लिये ही अवतार होते हैं।

(२) 'एकहि वान प्राण .....—निशाचरों को अपना पराक्रम दिखाने और मुनि का भय शीघ्र मिटाने एवं उनकी आज्ञा पालने के लिये शीघ्र ही मार डाला।

'दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ।'—यह प्रथम यक्षिणी थी। अगस्त्यजी के शाप से राज्ञी हुई थी। शापित होने और अवलता एवं विषवा होने से दीन हो थी। 'निज पद'—परधाम चाकेत की गई। यथा—“खल मनुजाइ दिशामिप-भोगी। पावहि गति जो जाँबत जोगी ॥ ‘देहि परम गति’” (ब० दो० ४३)।

(२) 'तब रिपि निज ..—प्रथम मुनि ने अपने आश्रम ही से प्रभु को जान लिया था, फिर अभी ऊपर 'मैं जाना' कह आये, यहाँ फिर जी से 'वीन्हा' कहते हैं। इसका भाव यह कि जब दशरथजी ने अपना विल्व इन्हें दिया, यथा—“गुह मुनि पिता.....” तब वात्सल्य अधिक हुआ। इधर श्रीरामजी ने भी साथ में आते समय अति माधुर्यलीला से इन्हें मोहित करके इनका स्वकीय ज्ञान आवृत कर दिया था। यथा—“पैठत सरनि सिलन चडि चितवत रग गृग बन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि-पुनि लेत चुलाई ॥” (गो० बा० ५०); “पेखत चलत करत मग कौतुक बिलगत सरित सरोवर तीर । .....” (गो० बा० ५१); इत्यादि। फिर अब उन्हें अपने कर्त्तव्य से जनाया; तब जी से पहचाना (चीन्हा)। पूर्वोक्त—“कहि कथा सुहाई” (दो० १११) का विशेष भी देखिये।

‘विद्यानिधि कहँ विद्या दीन्ही ।’—‘निधि’ खजाना । रामजी सम्पूर्ण प्राणियों में प्राप्त-विद्याओं के निधान हैं; इन्हीं से सबको विद्याएँ प्राप्त होती हैं । जैसे समुद्र का ही जल अंजलि में लेकर समुद्र को दे, वैसे विश्वामित्रजी ने अपनेमें विद्यमान विद्याओं को उनकी निधि में समर्पित किया । यथा—“विद्या दई जानि विद्यानिधि विद्याहु लही षड्दई ।” (गो० बा० ५१) । इन विद्याओं के नाम दो हैं—ब्रह्मा और अतिब्रह्मा ।

(३) ‘जाते लागि न .....’ यथा—“क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । ब्रह्ममतिबलां चैव पठतस्तत्र राघव ॥” “न ब्रह्मोः सदृशो वीर्यं पृथिव्यामस्ति करबन ।” “विद्ये तेजःसमन्विते ॥” (वाल्मी० बा० स० २२) ।

(४) ‘आयुष्य सर्व समर्पि के .....’—इन आयुष्यों के नाम—“दण्डं चक्रं महद्दिव्यं.....” से—तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत् ॥” (वाल्मी० बा० २०१४-२३) तक हैं ।

आयुष्य का भाव यह है कि इनके पिता ने सौंपा है, कहीं कंद-मूलाहार एवं मूल-व्यास से दुबले न हो जायँ । अतः, विद्याएँ दीं । निराचरों से कई दिनों तक लड़ना होगा, अतएव अस्त्रों और अस्त्रों के मंत्र दिये ।

ऐश्वर्य के भाव—(क) जीव जिस समय सर्व-शरीरी ब्रह्म को यथार्थ जानता है, तब विद्या आदि प्रकारा एवम साधनादि अस्त्र वसीके निश्चित होते ह, क्योंकि जीव ब्रह्म का शरीर है, शरीर के गुण शरीरी के ही हैं । (ख) मुनि में ब्राह्मणत्व का अहंकार था—“प्रभु ब्रह्मन्यदेव मैं जाना । मोहि निधि ....” (वर्ण्युक्त) । उसे विद्या समर्पण द्वारा निवृत्त किया, क्योंकि विद्या ही ब्राह्मण का धन है और क्षत्रिय-व्यवस्था में तप द्वारा अस्त्रों को प्राप्त किया था, वस क्षत्रिय-वत्त्व को भी अर्पित करके वह अहंकार भी दूर किया । इस प्रकार सर्वस्व-सहिष्णु आत्म-समर्पण किया तब भगवान् इनके सर्वोपाय रूप हुए और इनकी रक्षा की ।

‘कंद मूल फल भोजन, दीन्ह भगत.....’—जब भुवा न लगाने की विद्या ही दी तब भोजन क्यों दिया ? फिर जब श्रद्धा-विद्धि इनके अधीन हैं तब कन्द आदि ही क्यों दिये ? इसका समाधान ‘भगत-हित जानि’ कहकर किया कि भर्त्स के यहाँ जो कुछ आहार होता है, वसीको भगवान् भी प्रेम-पूर्वक अंगीकार करते हैं । मुनि चेखते हैं कि हमारे हित के लिये नंगे पैर सवारी के बिना हमारी तरह सभी आचरण कर रहे हैं, वो भोजन भी यही करेंगे । अच्छ बिना भगवान् को भोजन कराये स्वयं कैसे करे ? इसलिये भोजन भी दिया ।

प्रातः कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय जज्ञ करहु तुम्ह जाई ॥१॥

होम करन लागे मुनि भारी । आप रहे मख की रखवारी ॥२॥

मुनि भारीच निसाचर कोही । लै सहाय धावा मुनिप्रोही ॥३॥

पिनु फर धान राम तेहि भारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥४॥

पायकसर सुबाह पुनि भारा । अनुज निसाचर-कटक सँहारा ॥५॥

शब्दार्थ—भारी=बुरा, समूह । पर (कज्ञ)=घनी, धावा का अग्र भाग धायाँ नोक ।

अर्थ—सपेरे और घुनाथको ने कहा कि आप जाकर वेश्टके यह करें ॥१॥ सब-के-सब मुनि होम करने

लगे और आप (रामजी) यह की रक्षा में रहे ॥२॥ (होम के स्वाहा शब्द एवं समाचार) सुनकर मुनियों के क्रोधी, क्रोधी निशाचर मारीच ने सेना लेकर धावा किया ॥३॥ श्रीरामजी ने बिना फल वाले बाण से उसे मारा, जिससे वह सौ योजनवाले समुद्र के पार जा गिरा ॥४॥ फिर अग्निबाण से सुबाहु को मारा और भाई लक्ष्मणजी ने कुल निशाचर-सेना का नाश किया ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रातः कदा मुनि सन्.....'—श्रीरामजी मुनि के सब कृत्य का समय जानते हैं, यथा—“समय जानि गुरु-आयसु पाई । लेन प्रसून पत्ते.....” (दो० २१६) ; वैसे यहाँ भी यह का समय जान गये और कहा । 'निर्भय'—क्योंकि मुनि को भय है—“अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ।” (दो० २०५) । 'जाई' अर्थात् जाकर यह करने के लिये कहा, क्योंकि आश्रम से यह राजा पृथक् है ।

(२) 'होम करन लागे.....'—यह करने को गये, वहाँ उसके अन्य सामान्य विधान करके होम करने लगे । मुख्य होने से होम ही कहा गया । 'लागे'—क्योंकि यह यह छः दिनों तक हुआ है, यथा—“पट्टेऽहनि तथा गते” (वाल्मी० बा० ३०७) । 'कारी'—अर्थात् प्रथम समर्थ मुनि ही यह करते थे । इस समय श्रीरामजी का बल पाकर सब-के-सब एक साथ ही करने लगे ।

'आप रहे मख.....'—छः दिन-रात एकदम बिना सोये हुए दोनों भाई यह-रक्षा करते रहे, यथा—“राजपुत्रौ यशस्विनौ । अनिद्रं पट्टहोरात्रं तपोधनमरक्षताम् ॥” (वाल्मी० बा० ३०१५) ।

(३) 'मुनि मारीच.....'—प्रथम कहा गया था—“देखत जह निशाचर धावहि ।” क्योंकि मुनि लोग छिपे-छिपे यह करते थे, तब राक्षस धुआँ देखकर दौढ़ते थे और अब एक साथ ही स्वाहा की गूँज हो गई, वही सुनकर दौढ़े । 'कोही' अर्थात् क्रुद्ध होकर दौढ़े । 'ले सहाय'—क्योंकि ताटका का वध एक ही बाण से हुआ । अतः, शत्रु को प्रवक्ष जानकर सेना के साथ पूर्ण उत्साह से दौढ़ पड़े । आकाश-मार्ग से आये, यथा—“आचार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि दृश्यते ।” (वाल्मी० बा० स० ३०) ; तथा—“बेधे वरगद से वनाय वान-वान हैं ।” (इन्द्र० बाहुक ३३) ।

(४) 'सत योजन गङ्गा.....'—अर्थात् लंका में ही एक भाग में जा गिरा । यथा—“जो नौपड़ सत योजन सागर ।” (कि० दो० २८) ; अतः, राक्ष-योजनवाले सागर के पार गया, इससे आगे बीजा का काम लेना है । अतः, जीवित रखने के लिये बिना फल के बाण से मारा । बिना फल के बाण से मारने में कारण के बिना कार्य हुआ । अतः, विभावना अलंकार है । यहाँ सर्वज्ञता दिखाई । शंका—जब लंका में ही जा गिरा तब उसने रावण से क्यों नहीं कहा ? समाधान—श्रीरामजी ने बिना फल के बाण में मानवाक्ष योजित कर दिया था, जिससे वह मोहित होकर अमित-चित्त से भयभीत हो सब और श्रीराम-लक्ष्मण ही को देखता था । इससे वन में वपस्वी बनकर पड़ा रहा । रावण के पास जाने की बुद्धि ही न हुई । यथा—“भइ मम कोट भृंग की जाई । जहँ तहँ मैं देखउँ, दोर भाई ॥” (भा० दो० १४) । मारीच की कथा वाल्मी० बा० स० ३० में भी देखिये । ताटका आदि की कथाएँ दो० २३ चौ० ४-५ में देखिये ।

मारि असुर द्विज-निर्मय-कारी । अस्तुति करहि देव-मुनि-भारी ॥६॥

तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया ॥७॥

भगत - हेतु यह कथा पुराना । कहे विप्र जयपि प्रभु जाना ॥८॥

अर्थ—राक्षसों को मारकर मादृश्यों को निर्मय किया, सब-के-सब देव-मुनि स्तुति कर रहे हैं ॥६॥

फिर वहाँ और कुछ दिन श्रीरघुनाथजी रहे और रहकर ज्ञानार्थों पर दया थी ॥७॥ भक्ति के लिये मुनि ने बहुत-सी प्राचीन कथाएँ कही—यद्यपि प्रभु उन्हें जानते थे ॥८॥

विशेष—(१) 'देव-मुनि'—मुनि लोग निर्भय हुए और देवताओं के यह-भाग को रक्षा हुई, इससे स्तुति करते हैं। यहाँ देव प्रथम लिखे गये, क्योंकि बहुत वर्षों पर इन्हें भाग मिला है। अतः, तब होते ही प्रभु की स्तुति करने लगे। मुनि लोग श्रीरामजी की मुखा पूजने लग गये थे। यथा—“जे पूनी कौसिक-मल रिपयन्हि” (गी० ४० १३)। इसके पीछे स्तुति की, क्योंकि पूजा के पीछे स्तुति होती है।

(२) 'वह पुनि कछुक दिवस'—यहाँ कोई ३, कोई ५ और कोई ७ दिन कहते हैं, सबके मतों की रक्षा है। 'विप्रन्ह पर दया'—दया यह कि आह्वण लोग कुछ दिन और भी दर्शनानन्द चाहते थे, इससे उनपर दया करके रहे, नहीं तो पिता की आज्ञा भर का कार्य हो चुका। चाहते तो श्रीरामचंद्र लौट आते। नीति से यह भी हेतु है कि कहीं मारीच के पत्र का कोई बदला लेने आ जाय तो फिर मुनि दुःख पावें।

(३) 'भगति हेतु यह कथा'—कथा-प्रसंग में प्रीति होना भक्ति है। यथा—“वृक्षरि रति मम कथा प्रसंगा।” (आ० १० ३४)। कथा-द्वारा अपनी भक्ति करते थे, कुछ प्रभु के उपदेश देने के लिये नहीं, क्योंकि वे तो सब जानते ही हैं और मुनि प्रभु के ऐश्वर्य से अमिष्ट हैं हो। 'बहु कथा'—क्योंकि त्रिकाल कथा होती थी—सवेरे से दोपहर तक—“वेद-पुरान बसिष्ट बजानहि। सुनिहि राम अद्यपि सब जानहि ॥” (४० १५) ; संध्याह्न से संध्या तक—“करि भोजन मुनिनर विद्वानो। लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥” (४० १६) ; संध्या से आधी रात तक—“कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिररजनि जुग जाम सिरानी ॥” (४० १७)।

वचन-प्रकरण समाप्त

अहोपादार-प्रकरण

तब मुनि, सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिप जाई ॥९॥
धनुष-जज सुनि रघुकुल-नाथा। हरपि चले मुनिघर के साथ ॥१०॥
आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहें नाहीं ॥११॥
पूछा मुनिहिं सिखा प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विसेखी ॥१२॥

कोश—गौतमनारी सापवस्त, उपल-देह धरि धीर।

चरन-कमल-रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥२१०॥

अर्थ—तब मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा कि प्रभो ! चलकर एक चरित देखिये ॥९॥ रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी धनुष-यज्ञ सुनकर मुनिग्रेष्ठ विद्यामित्र के साथ हर्ष से चले ॥१०॥ मार्ग में एक आश्रम देखा, वहाँ पक्षी, पशु, जीव-जन्तु कुछ भी न था ॥११॥ एक शिला (पथर) देखकर प्रभु श्रीरामजी ने मुनि से पूछा तो उन्होंने सारी कथा बिलार से कही ॥१२॥ गौतम की स्त्री शाप के कारण पत्थर की देह धरकर (शाप-अनुमद के अनुसार आपके भरोसे) धैर्य धारण नित्य हुए, आपके चरण-कमल की धूल चाहती है। हे रघुवीर ! इसपर कृपा कीजिये ॥२१०॥

विशेष—(१) 'तव मुनि सादर'—इस समय श्रीरामजी ने प्रातःकाल नित्य-नियम से निवृत्त होकर मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि अब मुझे क्या आज्ञा है, तब मुनि ने धनुष एवं धनुष-यज्ञ की प्रशंसा की जिससे वे यहाँ भी चलने के लिये उत्साह-पूर्वक उद्यत हों। फिर कहा कि यह चरित आपके देखने योग्य है। 'प्रमु'—अर्थात् वहाँ समर्थ ही का काम है। मुनि ने राजा दशरथजी से कहा था—
"इन्ह कहैं अति कल्याण।" अब उसी के लिये ले जा रहे हैं। सत्योपाख्यान अ० ४४ में लिखा है कि निशाचर-यध के पश्चात् ही राजा जनक का निमन्त्रण मुनि को आया था। अतः, मुनि ने वहाँ चलने की आज्ञा दी।

(२) 'धनुष-जज्ञ मुनि'—मुनि ने धनुष की महिमा कही; इससे रामजी हर्ष के साथ चले, क्योंकि वहाँ वीरों का काम है और ये वीर रघुवंशियों में शिरोमणि हैं, यथा—'रघुनसिंह महें जहँ कोउ होई। तेहि समाज अस कहइ न कोई।'—विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥" (दो० २५२)। हर्ष से चलना प्रयोजन-सिद्धि का शकुन भी है, यथा—'होइहि काज मोहि हर्ष विसेपो।' (सु० दो० १)। 'रघुकुलनाथा'—चक्रवर्ती-कुमार किसी राजा के यहाँ स्वयं नहीं जा सकते, पर यहाँ तो मुनिवर के साथ हैं, अतः, हर्ष से चले।

(३) 'आश्रम एक दीस सग माहीं'—यह आश्रम सिद्धाश्रम से पूर्व अहिरोली ग्राम में गंगातट पर है। गंगा उतरने पर जनकपुर मिलता है। वाल्मीकीय के अनुसार यह आश्रम तिरहुत में कमतौल (दरभंगा) स्टेशन के पास अहियारी गाँव में है। इसमें कल्पभेद समझना चाहिये। यह आश्रम मार्ग के पास वन में था, वन के वासी एग-मृग मुख्य हैं, जब वे न देख पड़े, तब सूक्ष्म 'जीव-जन्तु' को खोजा। जीव-जन्तु का अर्थ कीड़ा-मकोड़ा भी होता है। जब वे भी न दिखाई पड़े, तब मुनि से पूछा कि यह वन निर्जन क्यों है ? और, यह शिला कैसी है ?

(४) 'सफल कथा मुनि कही विसेपो।'—मुनि ने प्रथम वन के निर्जन होने का कारण कहा कि—एक समय ब्रह्माजी ने दूषण-रहित परम सुन्दरी कन्या उत्पन्न की। उसका नाम अहल्या रक्खा। यह गौतम मुनि से व्याही गई थी। एक समय स्नान के लिये मुनि के बाहर जाने पर इन्द्र मुनि का वेप बनाकर आया और अहल्या का पातिव्रत्य भंग किया। अहल्या ने चलते समय इन्द्र से प्रार्थना की कि मेरी और अपनी रक्षा मुनि से कीजियेगा। जल्दी में आश्रम से निकलते समय इन्द्र अपना वेप धारण करना भूल गया था। उधर मुनि आ गये। अपने (गौतम) रूप से दूसरे को देखकर उससे मुनि ने पूछा कि तू कौन है और मेरा रूप क्यों बनाया ? इन्द्र ने डरकर सब कुछ कह दिया। मुनि ने उसे शाप दिया और फिर आश्रम में आकर अहल्या को भी शाप दिया कि तूने जानकर अधर्म किया है। अतः, पापाण होकर रह। तेरे समीप कोई प्राणी न रहेगा, वायुमात्र ही तेरा आहार रहेगा। फिर अनुमद किया कि श्रीरामजी के परम-स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। ऐसा कहकर गौतम मुनि हिमवान् के शिखर पर जाकर रहने लगे।

(४) 'कृपा करहु रघुवीर'—यहाँ दयावीरता की ओर लक्ष्य कर मुनि उसके उद्धार के लिये कहते हैं।

हृदं—परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही।

देखत रघुनाथक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥

अति प्रेम-अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवइ वचन कही।

अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार वही ॥

अर्थ—पवित्र और शोक के नाश करनेवाले चरणों का स्पर्श होते ही ठीक तपःपुंज (तपोमूर्ति वा

तेजःपूर्ण) अहल्या प्रकट हुई। भक्तों को मुख देनेवाले रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी को (सामने) देखकर सामने हो हाथ जोड़े खड़ी रह गई। अत्यन्त प्रेम से विह्वल हो गई, शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलते। वह अत्यन्त भाव्यशालिनी है। अतः, श्रीरामजी के चरणों में लग गई, इसके दोनों नेत्रों में आँसुओं की घारा बह रही है।

विशेष—‘छंद’—यह त्रिमंजी (सात्रिक) छन्द है। इसका प्रत्येक चरण ३२ मात्राओं का होता है। १०, ८, ८, ६ मात्राओं पर विश्राम होते हैं और अंतिम वर्ण गुरु होता है।

(१) ‘परस्त पद पावन, सोकनसावन’—पावन गुण से उसके पाप नष्ट हुए और ‘सोकनसावन’ से पति-वियोग एवं शाप-से उत्पन्न शोक दूर हुआ। यथा—“प्रबल पाप पतिसाप दुसह दब दारन जरनि बरी। कृपा सुधा सीधी विधुषवेलि ज्यों फिरि सुख-धरनि धरी ॥” (गी० बा० ५५)। पाप कारण और शोक कार्य है, यथा—“करहि पाप पावहि दुख, भय दज सोक वियोग ॥” (व० दो० १००)। अतः, एक गुण से कारण और दूसरे से कार्य भी निवृत्त किया।

‘वपुंज सही’—अहल्या ने शाप से पूर्व गौतम के साथ तप किया था, यथा—“क्ष चात्र तप आतिष्ठहत्या सहितः पुरा। वर्षपूगान्यनेकानि...” (वाल्मी० ११८/११)। अतः, अहल्या तपोधन-पूर्ण तैत्थोमयी थी। शाप होने से नितेत्य पापाण हो गई थी। शाप-निवृत्त होने पर ठीक पूर्ववत् तेजःपुंज रूप से प्रकट हुई। ‘सही’ शब्द पूर्व की रूपतुल्यता के प्रति है। यथा—“स्वंपुर्वादिष्यसि” (वाल्मी० ११८/१२) अर्थात् शाप मुक्त होने से अपने पूर्व रूप को पावेगी। यथा—“खिला झोर छुयत अहल्या भई विज्य देह गुन पेले पारस के पंकरुह पाप के ॥” (गी० बा० १५) ; “राम-नन्द-नन्दुम पराय पटी। रिषितिय त्यागि तुरत पाइन-तन छविमय देह धरी ॥” (गी० बा० ५५) ; “परत पद पंकरु रिपिरबनो। भई है प्रगट मानो दिव्य देह परि जनु त्रिमुखन छवि छवनी ॥” (गी० बा० ५६)। अतः, वपुंज = प्रकाशमय, यथा—“बिनु तप तेज कि कर बित्तारा ॥” (व० दो० ८१)।

(२) ‘सनमुख होइ’—यथा—“निगम-अगम मूरति महेस-मति जुवति बराय बरी। सोइ मूरति भइ जानि नयन-पथ इकट्ठ ते न टरी ॥” (गी० बा० ५५)।

(३) ‘अति प्रेम अधीरा’—चरण-स्पर्श से शापमुक्त होने पर प्रेम और प्रत्यक्ष दर्शनों के कारण अति प्रेम से अधीर हो गई, इसी से दमने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि देह की सुधि ही न रही। ‘अति प्रेम’ से मन, ‘पुलक सरोरा’ से तन, ‘निहि आवइ वचन कही’ से वचन की अधीरता प्रकट है।

(४) ‘अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी’—जप-तप आदि सुष्ठुवाले भागी, श्रीराम-चरणों में अनुरागवाले बड़भागी और जिसपर स्वतः श्रीरामजी कृपा करें, वह ‘अतिसय बड़भागी’ है। यथा—“जे गुरुपद-अंजुज अनुरागी। ते लोकहु बेटहु बड़ भागी ॥ राखर जापर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत पर भागू ॥” (व० दो० १५८)। श्रीरामचरणों के अनुरागी को मातो कांठों में बड़-भागी कहा है—“ते पद परा-एव भागभाजन जनक जय जय सब कहैं ॥” (दो० ११४) ; “नाथ कुसल पद पंकरु पेले। भयउ भाग-भाजन जन लेले ॥” (व० दो० ४०) ; “भूरि भागभाजन भयो, जो तुम्हरे मन छादि छल, कीन्ह रामपद टांछे ॥” (व० दो० ७४) ; “करैउ लपुट इव चरनन्हि लागी। प्रेम-भगन मुनिवर बड़-भागी ॥” (व० दो० १) ; “सोइ गुनग सोइ बड़भागी। जो रघुवीर-चरन-अनुरागी ॥” (व० दो० ११) ; “अहोभाग मम अमिय अनि, रामकृपा सुरपुंज। देरोउ नयन विरंचि मिर, सत्य जुगल पद कंठ ॥” (मुं० दो० ४०) ; “बड़भागी अंगद हनुमान। चरन-कमल चापत निधि नाना ॥” (व० दो० १०) ; “अहठ धन्य लक्ष्मिन पदभागी। रामपदारविन्द-अनुरागी ॥” (व० दो० १)।

धीरज मन कीन्हा प्रभु कहँ चीन्हा रघुपतिकृपा भगति पाई ।
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥
मैं नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जन-मुखदाई ।
राजीवविलोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥

अर्थ—मन में धैर्य धारण कर प्रभु को पहचाना । रघुनाथजी की कृपा से भक्ति पाई । अत्यन्त निर्मल वाणी से स्तुति करने लगे—ज्ञान से गम्य (जानने योग्य) रघुनाथजी ! आपकी जय हो ॥ मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभो ! आप जगत् को पावन करनेवाले, रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देनेवाले हैं । हे लाल कमल के समान नेत्रोंवाले ! हे संसार के भय को छुड़ानेवाले ! मैं शरण में प्राप्त हूँ, मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥

विशेष—‘धीरज मन कीन्हा’—जब श्रीरामजी ने कृपा की और भक्ति दी, तब इसे धैर्य हुआ और प्रभु को पहचाना, तब चरण पकड़ लिये । अतः, चक्का लोग इसका भाग्य सराहने लगे । धैर्य होने से उपयुक्त मन, तब और वचन की अधीरता निवृत्त हुई, यथा—‘धीरज मन कीन्हा’—मन, ‘चरननिह सागी’—तन (कर्म), ‘अस्तुति ठानी’—वचन । ‘प्रभु कहँ चीन्हा’—पहले राजकुमार समझ रही थी । धैर्य होने से गौतम के वचन स्मरण हुए तब प्रभु समझा । विश्वासिनी की कृपा से चरण स्पर्श हुआ क्योंकि उन्होंने कथा कही थी । और श्री रामजी की कृपा से भक्ति मिली । कृपासाध्य भक्ति अष्ट है ।

(२) ‘अति निर्मल बानी’—चरण-स्पर्श से निर्मल और भक्ति पाने से अति निर्मल हृदय के अनुसार वाणी ‘अति निर्मल’ भी हो गई । यथा—‘भेम-भगति-जल बिनु रघुराई । अभिर्भर-मल कबहुँ कि जाई ॥’ (द० दो० ४८) । ‘ठानी’—देर तक की । यथा—‘रोदन ठाना’ (दो० १६१) । ‘ज्ञान गम्य’—आप ज्ञान से जाने जाते हैं और मैं अज्ञ हूँ । यथा—‘नारि सहज जड़ अज्ञ’ (दो० ५०) अर्थात् आपकी कृपा से ही मुझे आपका ज्ञान हुआ । यथा—‘तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनन्दन । जानहि भगत’—’ (द० दो० १२६) । प्रभु के ज्ञान के साथ ही इसे त्रिकाल का भी ज्ञान हुआ, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान होने पर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जीव और माया उनके ही शरीर हैं ।

(३) ‘मैं नारि अपावन’—आप जगत् सर को पावन करने में समर्थ हैं । अतः, मुझे भी पावन कर लिया । रावण को मारकर भक्तों को सुख देंगे । भविष्य की बात प्रथम कहने में यहाँ भाविक अलंकार है । इसे त्रिकाल का ज्ञान हो गया, इससे कहा ।

(४) ‘राजीवविलोचन भव’—राजीवलोचन विशेषण प्रायः रक्षा के प्रसंग में ही आता है । यथा—‘राजिघनयन घरे धनुसायक । भगत-विपति-भंजन मुखदायक ॥’ (दो० १०) ।

‘सरनहि आई’ अर्थात् शरण में प्राप्त हूँ, क्योंकि प्रपत्ति में विश्वास आना मुख्य है । अतः, ‘आई’ कहा ।

मुनि साप जो दीन्हा अति भल कोन्हा परम अनुग्रह मैं माना ।

देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥

बिनती प्रभु मोरी म मतिमोरी नाथ न मोंगउं वर आना ।

पद-कमल-परागा-रस अनुरागा मम मन मधुप करइ पाना ॥

अर्थ—मुनि ने जो शाप दिया, वह बहुत ही अच्छा किया । मैं उसे अत्यन्त दया मानती हूँ कि मैंने सप्पार के छुड़ानेवाले भगवान को अँगुलें भरकर देखा । इसीको शिवजी भी लाभ समझते हैं ॥ हे प्रभो ! मैं बुद्धि की मोरी (भोंड़ी) हूँ । हे नाथ ! मैं और कोई वर नहीं मोंगती, मेरी यही प्रार्थना है कि आपके चरण-कमल के रस के अनुराग-रूपी रस को मेरा मनरूपी मोंरा पिया करे ॥

विशेष—१) 'मुनि साप जो ..'—जिस किसी भी उपाय एवं सयोग से भगवान् के दर्शन हों, वही परम लाभ एवं परम अनुग्रह है । यथा—“लाभ अथपि सुख अथपि न दूनी । तुम्हरे वरस आस सन पूजो ॥” (अ० दो० १०९), “बालि परमहित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन विपादा ॥” (कि० दो० ६), “रामहि चित्त सुखे सुजाता । गौतम-साप परमहित माना ॥” (दो० ११९) । इसीसे मैंने शाप देने को अति मत्ता करना और वसन्धवी क्रोध को अनुग्रह मान लिया एवं वसन्धवी अनुग्रह करने को परम अनुग्रह मान लिया ।

(२) 'हरि भवमोचन'—पूर्व कृपा-दृष्टि से भक्ति देकर भगवन्पुत्र छुड़ाने में 'राक्षीव' कहा या और यहाँ आपने वरानों से भव छूटना कहा, इसे कन्याणुकर लाभ कहा । साथ ही शिवजी का नृदाहरण भी दिया । यथा—“निगम आगम मूरति ” (गो० बा० ५८) अर्थात् शिवजी बराबर ध्यान ही किया करते हैं, क्योंकि यही उनके परम लाभ है ।

(३) 'बिनती प्रभु मोरी ..' 'मोरी' अर्थात् अभी तक तो आप गौतम के अनुग्रह एवं गुण की आशा के अनुसार किया, अब मेरी प्रार्थना सुनिये । मैं मति की मोरी होने से शास्त्रों के मत मतान्तरों को नहीं जानती, इससे 'आना' अर्थात् दूसरा वर नहीं मोंग सकूँ, किन्तु जो स्वयं कृपा करके आपने दिया है—“रघुपति-कृपा भगति पाई ।” वस, यही दृढ़ कर दोबोले, वह इस तरह—

(४) 'पद कमल परागा ..'—जैसे अमर पराग में लोटता है और रस पीता है तथा वही को परम लाभ मानता है, वैसे मेरा मन आपके पद-कमल में अनुराग-पूर्वक लुभाया रहे, यथा—“राम-चरन पकड़ मन जासु । लुपुप मधुप इव तइ न पासु ॥” (दो० ११), यथा—“वसामृतस्यन्दिनि पादपकने निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरविन्दे मकरदन्तिरे मधुमवो नेक्षुरस समीक्षते ॥” (आश्वत्थार स्तोत्र) ।

जेहि पद सुरमरिता परमपुनोता प्रगट भई सिव सीस धरी ।

मोई पदपंकज जेहि पृजत अज मम मिर घरेउ कृपाल हरी ॥

येहि भौति निघारी गौतमनारी चार-चार हरि-चरन परी ।

जो अति मन भावा सो व पाया गढ़ पतिलोक अनन्त नरी ॥

दोहा—अथ प्रभु दीनबंधु हरि, कारनगति कृपाल ।

तुलमिदाम सठ तेहि भजु, टाड़ि कपट जंजाल ॥२११॥

अर्थ—जिस चरण से परम पवित्र गंगाजी प्रकट हुई और शिवजी ने उन्हें शिर पर धारण किया। जिसे ब्रह्माजी पूजते हैं वही चरण कमल कृपालु भगवान् ने मेरे शिर पर रक्खा। इस प्रकार बार-बार भगवान् के चरणों पर पड़कर और जो मन को बहुत भाया था वही चरण पाकर, गोतम की छो चली और आनन्द में भरी हुई अपने पति के लोक को गई। समर्थ श्रीरामजी ऐसे दीनों के सहायक, दुःख हरनेवाले और विना कारण ही कृपा करनेवाले हैं। हे शठ तुलसीदास ! कपट और जंजाल छोड़कर वहाँ का भजन कर ॥२१॥

विशेष—(१) 'जेहि पद सुरसरिता'—जब भगवान् ने वामन-रूप से अवतार लिया और बलि से तीन पैर भूमि दान में लेते हुए, उसके नापने के लिये विशाल रूप हुए तब अपना दूसरा चरण सत्यलोक की सीमा तक पहुँचा दिया। वहाँ ब्रह्माजी ने चरण धोकर उसे कमंडल में रख लिया और चरण की पूजा की। वही परम पुनीत जल आकारा गंगा हुआ। फिर आराधना से ब्रह्माजी द्वारा भगीरथ को प्राप्त हुआ। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगाजी को अपनी जटा में धारण किया। गंगाजल की पवित्रता शास्त्र से ही प्रसिद्ध ही है। यह प्रत्यक्ष भी है कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते और विज्ञान से सिद्ध है कि गंगाजल पढ़ने से अनेक भयंकर रोगों के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं।

ब्रह्माजी और शिवजी ने घोषन को हो पाया और मैं तो साक्षात् चरण हो पा गई, इस परम उपकार की कृतज्ञता प्रकट करते हुए, अहल्या बार-बार चरणों पर पड़ी।

'बर पावा'—गुरुजी पास खड़े हैं, इससे रामजी ने भारमरलावा बचाने के लिये 'एवमस्तु' नहीं कहा, पर मन से बर दे दिया। उसीको बच्चा लोगों ने औरों को जना दिया। 'अनन्ध-भरी'—शाप से मुक्त हुई, अविरल भक्ति पाई, पति की प्राप्ति हुई—आदि आनन्द की बातों को हृदय में भरे हुई है। 'गह पति-लोक'—'गोतम मुनि हिनवान् पर तप करते थे। यहीं से यहाँ का हाल जानकर आये और अहल्या के विधिवत् पूजन करने के साथ स्वयं भी श्रीरामजी की विधिवत् पूजा की। अहल्या को पाकर सुखी हुए। फिर वस्त्र के साथ विधिपूर्वक तप करने चले गये।' (वल्मी० १।४१।१८-२१), यथा—“गोतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाइ के।” (क० अ० १); “राम के प्रसाद गुरु गोतम खसम भये” (गो० बा० १५)। “तुलसी हैं बिसोक पति-सो कहि प्रभु गुन गनत गई।” (गो० बा० ५७)।

(२) 'अस प्रभु दीनबंधु'—अहल्या को पति और पुत्र सभी ने त्याग दिया था। रामजी ने पेसी दीन के शोक का हरण किया और सत्तम अचरण से रहित व्यभिचारिणी पर रख्य जाकर कृपा की। अतः, 'कारन रहित-कृपाल' कहा है। यथा—“और भूप परसि सुतासि तौलि ताइ लेव, लसम के खसम तुही पै दसरथ के।” (क० अ० २४)। “कारुनीक बिनु कारन ही हरि, हरहु सकल भव भीर।” (वि० १४४)।

(३) 'तुलसीदास सठ'—श्रीगोस्वामीजी अपने को धिक्कारते हुए औरों को शिक्षा देते हैं। इसी को पूर्व कहा था—“भारति बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुवारि न योरी॥” (दो० ४२)।

'कपट' भीतर का दुराव। 'जंजाल' बाहर का प्रपञ्च, यथा—“गृह-कारज नाना जंजाल। तेइ अति दुर्गम सैल विसाल॥” (दो० ३०)। 'सठ' अर्थात् जड़। भाव यह कि क्या तू पत्थर से भी अधिक जड़ है? देख, शिला दिव्यरूपा हो गई, क्या तेरा सुवार न होगा? तू भी क्यों नहीं शुद्ध हृदय से एवं सप्त वाहरी आदंबर छोड़-छाड़कर भजन करता है?

श्रीमिथिला-यात्रा-प्रकरण

चले राम लक्ष्मिन मुनि संग। गये जहाँ जगपावनि गंगा ॥१॥
 गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥२॥
 तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाये। बिबिध दान महिदेवन्ह पाये ॥३॥
 हरपि चले मुनि - वृंद - सहाया। बेगि बिदेहनगर नियराया ॥४॥

अर्थ—श्रीराम-लक्ष्मणजी मुनि के साथ चले और जहाँ जगत् को पवित्र करनेवाली गंगाजी है, वहाँ गये ॥१॥ राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्रजी ने वह सारी कथा कह सुनाई कि जिस तरह देवन्दी गंगाजी पृथिवी पर आई ॥२॥ तब प्रभु श्रीरामजी ने ऋषियों के साथ स्नान किया। ब्राह्मणों ने तरह-तरह के दान पाये ॥३॥ मुनि-समूह के सहायक श्रीरामजी हरित होकर चले और शीघ्र ही जनकनगर के पास पहुँचे ॥४॥

विशेष—(१) 'चले राम लक्ष्मिन'—सिद्धाश्रम से चलने पर अहल्या के छटार के लिये रुकना पड़ा था। अतः, फिर चलना कहा गया। कम भी यही है—आगे मुनि हैं, उनके पीछे श्रीरामजी तब लक्ष्मणजी।

शंका—जहाँ-जहाँ चलना कहा गया है, वहाँ-वहाँ हर्ष भी कहा गया है, यथा—“हरपि चले मुनि-भय-हरन।” (दो० २०८); “हरपि चले मुनिवर के साथ।” (दो० २०६); तथा यहीं पर आगे भी—“हरपि चले मुनिवृंद ...” कहा है। पर, यहाँ ही ‘हर्ष’ शब्द नहीं है, यह क्यों ?

समाधान—भगवान् का यह अवतार मर्यादा-पुरुषोत्तम का है और अहल्या ब्राह्मणी है, उसे पैर से छूना पड़ा, जो क्षत्रिय राजकुमार के लिये अनुचित है। अतः, माधुर्य्य दृष्टि से क्षान्ति है, इसीसे हर्ष नहीं लिखा गया। यथा—“सिखा साय संताप बिगत भइ परसत पावन पाव। दई सुगति सो न हेरि हरप हिय, चरन छुये पछितवाव ॥” (कि० १००)। गंगाजी जगत्पावनी हैं। अतः, इनको भी पावन (चिन्तारहित) करेंगी, इसलिये गंगा-स्नान के लिये ‘मुनि संग’ अर्थात् मुनि लिखा गये। माहात्म्य सुनकर स्नान-दान से शुद्ध, होंगे, तब सुरत ही हर्ष से चलेंगे। यथा—“हरपि चले मुनिवृंद सहाया” (उपयुक्त)। यह माधुर्य्य का भाव है।

(२) 'गाधिसूनु सब कथा'—मुनि नित्य ही भक्ति के लिये स्वयं कथा सुनाया करते थे, पर आज प्रभु के पूछने पर सुनाई। 'गाधिसूनु' कहने का भाव यह कि वाल्मीकि १।३२-३४ में लिया है—मुनि के साथ श्रीरामजी शोण (सोन) नदी के किनारे रात्रि में रहे तो श्रीरामजी के पूछने पर मुनि ने अपने कुल का पूरा पृथान्त कहा है। तब पीछे स० ३५ से गंगाजी की कथा प्रारंभ की है। वैसे यहाँ 'गाधिसूनु' शब्द से अन्तित है कि मुनि ने अपने वंश की कथा सुनाई, तब गंगाजी की कथा कही जो 'जेहि प्रकार' से स्पष्ट है। क्योंकि अन्यत्र कथा कहने में मुनि को मुनि, विप्र, ऋषि आदि कहते थे। यथा—“वृक्षत प्रभु सुरसरि-प्रसंग, कहि निज-कुल-कथा सुनाई। गाधिसूवन” (गी० बा० ५१)।

'जेहि प्रकार सुरसरि महि आई'—भाव यह कि गंगाजी धैर्य-नदी हैं, तब पृथ्वी पर क्यों कर आई ? कथा—“इक्ष्वाकु-वंश में राजा सगर हुए। इनके दो रानियाँ थीं—केशिनी और सुमति। केशिनी के पुत्र असमंजस हुए और उनके पुत्र अंगुलमाय। सुमति के साठ हजार पुत्र हुए। मजा की पीड़ा पहुँचाने के कारण असमंजस को राजा सगर ने निकाल दिया। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ के लिये घोड़ा ढाँड़ा।

इन्द्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया। सगर ने साठ हजार पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिये भेजा। उन्होंने खोजते-खोजते पाताल में कपिल मुनि के समीप घोड़े को बाँधा देखा। मुनि ध्यान में थे। इन लोगों ने 'चोर-चोर' कहकर हल्ला किया। मुनि की आँखें कोलाहल से खुल गईं। अपमान के कारण मुनि के क्रोध से वे सब भस्म हो गये। फिर सगर ने अंशुमान् को भेजा। इन्होंने वहाँ आकर गहड़ से हाल जाना। गहड़ ने ही कहा कि ये गंगाजी के द्वारा बन्दार पावेंगे। इसका उपाय करना। घोड़ा लेकर अंशुमान् आये और सगर से सारा हाल बतलाया। सगर के वाद अंशुमान् राजा हुए। अंशुमान् पुत्र दलीप को राज्य दे गंगा लाने के लिये ३२००० वर्ष तक तप कर स्वर्ग गये। राजा दलीप को पितरों के तारने की चिन्ता बनी ही रही। वे भी कृतकार्य न हो सके। फिर उनके पुत्र भगीरथ ने बिना पुत्र हुए ही मंत्रियों को राज्य सौंपकर तप करना प्रारंभ किया। १००० वर्ष बीतने पर ब्रह्मा आये और वर देना चाहा। इन्होंने गंगाजी को माँगा और पुत्र भी। ब्रह्मा ने वर देकर कहा कि गंगा का धारण करने के लिये शिवजी को प्रसन्न करो। एक वर्ष के कठिन तप से शिवजी प्रसन्न हुए और गंगाजी के आने पर उनका बेग धारण किया। फिर शिवजी ने धारा छोड़ी तो आगे-आगे रथ पर भगीरथ चले, पीछे-पीछे गंगाजी चलीं। सगर-पुत्रों की रात पर पहुँचीं। इनसे वन सब का बन्दार हुआ ॥” (वाल्मीकी १।३५-४२)। पृथ्वी पर यह नदी गंगोत्री से निकलती है। मंदाकिनी, अलकनंदा आदि से मिलती हुई, हरद्वार के पास पथरीले मैदान में बहती है। फिर प्रयाग, काशी, कलकत्ता होती हुई गंगा-सागर में समुद्र में मिलती है।

(३) 'तव प्रभु रिपिन्ह समेत'—'तव' अर्थात् साहाय्य सुनकर स्नान किया, क्योंकि इससे प्रीति और भद्धा होती है, तव मनोरथ सफल होता है और सुनने से विधि भी मालूम हो जाती है।

'रिपिन्ह समेत'—अर्थात् सब कृत्य ऋषियों के साथ ही करते हैं। यथा—“हरषि चले मुनिवर के साथ।” “उतरे तहँ मुनि-बृन्द समेत।” “रिषय संग रघुवंसमनि, करि भोजन विश्राम।” “पुनि मुनि-बृन्द समेत कृपाला। देखन चले...” इत्यादि। ऐसे यहाँ साथ ही स्नान किया और 'विशेष दान' भी स्वयं विये एवं ऋषियों से भी दिलाये। यथा—“पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी, हरषिव सज्जन कीन्ह। कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहँ, दान विविध विधि दीन्ह ॥” (लं० दो० १२०)। जब वानरों से दान दिलाये, तब मुनियों से क्यों नहीं दिलाते? हाँ, इतना भेद है कि वहाँ वानरों के साथ 'दीन्ह' कहा गया है, क्योंकि पुष्पक विमान रथों से भरा था और यहाँ 'पाये' शब्द है अर्थात् संकल्प कर दिया गया और वह दिया गया कि अयोध्याजी में जाकर हैं। प्रसिद्ध श्रीमानों एवं राजाओं की रीति भी यही है। यह भी कहा जाता है कि पिताजी की जगह विश्रामित्र हैं, सिद्धियों उनकी दासी हैं तो दान के लिये क्या कमी है? विविध = गाय, खरग, रत्न, वस्त्र आदि के दान।

(४) 'बेगि विदेहनगर'—मार्ग में दो जगह ठहरना पड़ा था—एक जगह अहल्या-बन्दार में और दूसरी जगह गंगा-सट पर। गंगा-साहाय्य आदि कथाओं के सुनने से रास्ता चलना नहीं जान पड़ा। शीघ्र ही मिथिला के निकट आ गये। अथवा उस समय की चाल से मिथिला निकट ही थी।

पुररन्धता राम जब देखी। हरपे अनुज - समेत बिसेखी ॥५॥

बापी कूप सरित सर नाना। सखिब सुधासम मनिसोपाना ॥६॥

गुंजत मंजु मत्त रस शृंगा। कूजत कल बहुवरन बिहंगा ॥७॥

वरन - वरन बिकसे वनजाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥८॥

दोहा—सुमन-वाटिका बाग बन, विपुल विहंगनिवास ।

फूलत फूलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥

अर्थ—श्रीरामजी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब भाई के साथ बड़े प्रसन्न हुए ॥१॥ अनेक बावलियों, ढुँप, नदियाँ और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सी नदियाँ हैं ॥२॥ पुष्प-रस पीकर भरी मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं । बहुत रंग विरंग के पत्ती सुंदर शब्द कर रहे हैं ॥३॥ रंग-विरंग के कमल सिले हुए हैं । शीतल, मद, सुगंध—तीन प्रकार का पवन बहकर सदा सुख देता है ॥४॥ फूलवादी, बाग और वन हैं जिनमें बहुत-से पक्षी रहते हैं । वे फूलते-फूलते और सुन्दर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'पुर-रम्यता राम'—श्रीरामजी के आनन्दित होने से रम्यता (शोभा) सराहनीय है । यथा—“परम रम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देत ॥” (शे. २२०) । यहाँ 'हरपे' में मुनि-धुंभ को साथ नहीं कहा, क्योंकि राजसी पदार्थ देखने का सम्बन्ध है और मुनि लोग सात्त्विक होते हैं । इन्हें श्रीराम-सम्बन्धी एव सात्त्विक वस्तुओं से ही प्रसन्नता होती है । जैसे लका में श्री हनुमान्जी को “रामायुष अंकित गृह” —आदि ही से हर्ष हुआ । राजकुमारों को राजसी पदार्थ से हर्ष होना योग्य है । प्रथम—“धनुष-जज्ञ मुनि” हरपि चले... ” (शे. २०४) । अर्थात् यहाँ मुनि से पुर का वर्णन सुनकर हर्ष हुआ था । यहाँ आकर उससे कहीं अधिक देखा । अतः, विशेष हर्ष हुआ । जब बाहर की यह शोभा है तो भीतर की तो अपूर्व ही होगी, इससे आगे भीतर नगर देखने की लालसा होगी और देखने जायेंगे भी ।

(२) 'बापी रूप'—सीढ़ियाँ सब में हैं—बावली में नीचे उतरने की, ढुँप की जगत् पर चढ़ने की और नदी-तालाबों में घाट की ।

'गुंजत मंजु मय'—यहाँ और और पक्षी जल-सम्बन्धी हैं ।

'त्रिविध समीर सदा'—क्योंकि यहाँ सदा अर्थात् श्रुत लुभाई हुई रहती है । इसीसे सदा सुख देना कहा है । पुनः यहाँ पाँचो विषय प्राप्त रहते हैं—'वृजत कल'—शब्द, जो कान का विषय है, 'त्रिविध समीर'—'शसमें' (त्वचा का स्पर्श और नासिका का गंध—दोनों विषय हैं) ।

'सलिल सुधासम'—रस, जो जिह्वा का विषय है । कमल आदि के रंग-विरंग की सुंदरता में नेत्र का रूप विषय है । इसीसे 'सदा सुखदाता' कहा गया है ।

(३) 'सुमन-वाटिका बाग वन,'—वृक्षों में दल, फल, फूल तीन सम्पत्तियाँ होती हैं । यहाँ छीनों की पूर्णता है—फूलवादी में फूल की, बाग में फल की और वन में पल्लव की शोभा है । यथासंख्य भलकार है । पुर के भीतर की ओर से प्रथम चारो तरफ एक आवृत्ति फूलवादी की, फिर बाग की और तब वन की है । वाटिका आदि से पुर की शोभा है और पुर से इनकी शोभा है अर्थात् शोभा अन्योन्य आपेक्ष्य है ।

'विपुल विहंग'—ये पक्षी स्थल पे हैं—पूर्व जल के कड़े गये थे । और यहाँ नहीं कड़े गये, क्योंकि जो जल के प्रसंग में कड़े गये हैं, वे ही स्थल के भी हैं—एक ही आवृत्ति के भ्रमर सर्वत्र होते हैं ।

यनह न वरनत नगर निक्काई । जहाँ जाइ मन तहँह खोभाई ॥१॥

चार भजार बिचित्र अंधारी । मनमथ बिधि जनु स्वकर सँवारी ॥२॥

धनिक बनिक बर धनद समाना । बैठे सकल वस्तु लै नाना ॥३॥

चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहहि सुगंध सिंचाई ॥४॥
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥५॥

शब्दार्थ—अंबारी=दोनों तरफ को दूकानों की थंकी या दुकान। चौहट—चौक। चित्रित=चित्र बदे हुए। चितेरे=चित्रकार, चित्र बनानेवाला। निकाई=सुहाता।

अर्थ—नगर की सुंदरता तो कहते नहीं बनती, (क्योंकि) मन जहाँ जाता है, वहीं लुभा जाता है ॥१॥ सुन्दर बाजार है, मण्डित (एवं मण्डित सज्जित) विचित्र अंबारी है, मानों प्रह्ला ने अपने हाथों से रचकर बनाई है ॥२॥ (श्रेष्ठ) कुवेर के समान अनेक श्रेष्ठ धनाढ्य बनिये सभी तरह की (धन की) वस्तुएँ लेकर (दूकानों में) बैठे हैं ॥३॥ सुन्दर चौकें और सुहावनी गलियाँ सदा सुगंध (अरगजा आदि) से सीधी हुई रहती हैं ॥४॥ सब के घर मंगलमय हैं, उनमें चित्र बदे हुए हैं—मानों कामदेव-रूपी चित्रकार के बनाये हुए हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'बनइ न बनत'—बाहर के मन आदि कहे हैं, किन्तु नगर की सुन्दरता कहते नहीं बनती, क्योंकि मन की अधीनता में वाक आदि इन्द्रियों के कार्य होते हैं। वही मन लुभा जाता है तो कैसे कहा जाय ? मन सावधान हो, तब न कहते बने ! यथा—“सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर ॥” (सुं० दो० १२)। आगे कहते जो हैं ? इसका समाधान यह है कि वह तो कुछ अंशों का दिग्दर्शन मात्र है।

यह वर्णन वक्ताओं का है, क्योंकि आगे जब नगर देखने के लिये राजकुमार प्रवेश करेंगे, तब वहाँ के संवाद कहे जायेंगे। नगर-वर्णन का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिये यहाँ ही वर्णन करते हैं। अभी राजकुमारों ने नगर की बाहरी ही शोभा देखी है। किनारे से जाकर बागीचे में ठहरेंगे। जब जनकजी स्वयं आकर आदर से लिवा जायेंगे, तब नगर में प्रवेश करना उचित होगा। यदि कहा जाय कि भीतर होकर ही गये हैं, तभी नगर-वर्णन हुआ है, तो संभव नहीं; क्योंकि आगे अपरिचित कुमारों के प्रवेश करने से तो कोलाहल मच जायगा और यहाँ विश्वामित्र के साथ जाते, तो क्या यों ही चुपचाप चले जाते ? अतः, यह वर्णन कवि एवं वक्ताओं का है।

(२) 'चारु बजार विचित्र'—'विचित्र'—रंग-विरंग की मणियों जड़ी हैं वा दूकानों में दोनों ओर रंग रंग के मणिमय पदार्थ रखे हुए हैं। इससे अंबारियाँ विचित्र हैं।

'विधि जनु'—प्रह्ला मन के संकल्प से सृष्टि करते हैं। जिस वस्तु को वे हाथ से सँवारकर बनावेंगे, उसमें अवश्य ही सत्तमता होगी।

(३) 'धनिक धनिक बर'—'बर' शब्द दीपदेहली है। धनिक वणिक् का ही विशेषण है, यहाँ हाट है, इसमें बनिये ही रहते हैं। वे नाना प्रकार की वस्तुएँ लेकर बैठे हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहाँ न मिले। यद्यपि वे श्रेष्ठ कुवेर के समान हैं, तथापि वर्णधर्म-निष्ठ होने से व्यवसाय करते हैं।

(४) 'सुगंध सिंचाई'—इसीका स्मारक अभी तक जनकपुर में 'अरगजा-कुंड' है।

(५) 'मंगलमय मंदिर सब केरे'—जीध से ऊँच तक सभी के मंदिर मंगलमय हैं, यथा—“बंदनवार पताका केतू। समन्धि बनाये मंगल हेतू ॥” (व० दो० ८)। घनुप-ब्रह्म के अवसर पर नगर सजाया गया है। पुनः घरों में मणिमय मंगल चित्र स्वतः बने हुए भी हैं, यथा—“सुरप्रतिमा रंमन्धि गढ़ि काढ़ी। मंगलद्रव्य लिये सब ठाढ़ी ॥” (दो० २८१)। 'रतिनाथ चितेरे'—कामदेव शृंगार,

रस का प्रमुख नायक है, यह रचैना तो अवश्य ही रचना में अत्यन्त सुन्दरता होगी । यहाँ तक मंदिर आदि वही, अथ वनमें रहनेवालों को कहते हैं—

पुर-नर-नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ज्ञानी गुनवंता ॥६॥

अति अनूप जहँ जनक-निवास । विथकहिं विबुध विलोकि चित्तासू ॥७॥

होत चकित चित कोट विलोकी । सकल-भुवन-सोभा जनु रोकी ॥८॥

दोहा—धवलधाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भौति ।

।सयनिवास सुंदर सदन, सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥

शब्दार्थ—विथकहिं=विशेष रंग रह जाते हैं । धवल=श्वेत (स्फटिक मणि आदि के) । पुरट=सोना । पट=किपाड़ । सुघटित=सुन्दर रीति से गढ़े हुए ।

अर्थ—नगर के श्री-पुरुष सुन्दर, पवित्र, संत स्वभाव, धर्मात्मा, विचारवान् और गुणवान् हैं ॥६॥ जहाँ जनक महाराज का अत्यन्त अनुपम रहने का स्थान है, वहाँ के पेश्वर्य को देखकर देवता भी विशेष दंग रह जाते हैं ॥७॥ किसे को देखकर पिता चकित हो जाता है, उसने मानों सब लोकों की शोभा को रोक रक्खा है ॥८॥ श्वेत महल में मणि-जटित स्थानों के किपाड़ लगे हैं, जो अनेक प्रकार की सुन्दर रीतियों से गढ़े हुए हैं । जहाँ भीसीबाजी का निवास है, उस सुंदर महल की शोभा कैसे कही जा सकती है ? ॥२१३॥

विशेष—(१) 'पुरनर-नारि...'—'सुभग'—शरीर से सुन्दर हैं । 'सुचि पवित्र आचरण है । 'संता'—साधु कष्टप्रिया है । 'ज्ञानी'— देश काल-वस्तु के जानकारी और परमार्थ के भी ज्ञाता हैं । 'धर्मसील' चर्याभ्रम धर्म में निष्ठा है । 'धर्मसील'—कर्म, 'संत'—उपासना, 'ज्ञानी'—ज्ञान; अर्थात् कष्टप्रतिनिष्ठ हैं ।

(२) 'अति अनूप जहँ जनक...'—पूर्व-चकित भवन अनूप थे । प्रजा के घर देखकर चकित होते थे । यह राज-भवन है । अतः, विशेष चकित होते हैं ।

(३) 'होत चकित चित कोट...'—यहाँ राजा का किला नगर से पृथक् है और किले के भीतर राज-भवन है । राज-भवन के चारों तरफ जो मणिमय कोट है, उसे देखकर चित चकित हो जाता है । मानों यहाँ सब भुवनों की शोभा को बंदीकर दुर्गरूपी सीमा से रोक रक्खा है । माय—किसे के भीतर की रचना विलक्षण शोभाय है, इस विलक्षणता का कारण अगले दोहे में कहते हैं ।

(४) 'धवल धाम मनि'—श्रीज्ञानकीजी अभी पालिका हैं । अब, रनिवास से पृथक् इनका महल नहीं हो सकता; अन्यथा माता पिता के वात्सल्य में झुटि आवेगी । यहाँ समष्टि में राज-महल की शोभा कही जा रही है । श्रीसीताजी के साक्षात् निवास से इस राज-सदन में विशेष महत्ता है, यथा—“सोभा वसुध-भवन के, को कवि धरनइ पार । जहाँ सकल मुर सीसमनि, राम लीन्द अवतार ॥” (दो० २१०), “वसइ नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि भर वेप । तेहि पुर के सोभा कहव, सकुचहिं सारद सेप ॥” (दो० २८१) । प्रथम पुर के चारों ओर के वन आदि की, फिर पुर की, वन जनक-सदन की शोभा उत्तरोत्तर अधिक कही गई है ।

सुभग मार सप कुबिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा ॥१॥

वनी विसाल वाजि - गज-साला । हय-गय-रथ-संकुल सब काला ॥२॥

सूर सचिव सेनप बहुतेरे । नृपगृहसरिस सदन सब केरे ॥३॥

शब्दार्थ—कुलिस=कज्र (दीहा) । कपाट=किवाड़ । सेनप=सेनापति । संकुल=परिपूर्ण । नट=कारक आदि । मागय=कीर्ति गावैवाजो एक व्राति । भाट=प्रताप कहनेवाले वंदो ।

अर्थ—सय द्वार सुंदर हैं, सय में हीरे के किवाड़ लगे हैं । (द्वारों पर) राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है ॥१॥ घोड़ों और हाथियों के रहने के स्थान बड़े विस्तृत (लंबे, चौड़े एवं ऊँचे) बने हैं, जो सय समय में घोड़ों, हाथियों और रथों से परिपूर्ण रहते हैं ॥२॥ शूर, धीर, मंत्री और सेनापति बहुत-से हैं, उन सय के महल भी राज-भवन के तुल्य हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'सुभग द्वार सय'—यह राज-द्वार का वर्णन है । देश-देश के राजा लोग श्रीविदेह-राज के दर्शनों के लिये आते हैं और भेंट देते हैं, वही 'भूप-भीर' है । ये राजा लोग द्वार पर पकत्र हैं, यथा—“पितृ-वैभवं विलास में दीठा । नृप-मनि-मुकुट-मिलित पदीठा ॥” (च० दो० ६७) ।

(२) 'वनी विसाल वाजि'—हाथिसार विशाल इसलिये हैं कि बड़े-बड़े पर्वताकार हाथी भी उनमें बँधे रहें । वे घर भी ठसाठस भरे रहते हैं । अथ, हाथियों की अधिकता जनाई । उत्तरार्द्ध में 'रथ' भी कहे हैं अर्थात् अश्वरथ, गज-रथ आदि हैं, जो घोड़ों और हाथियों के समीप रहते हैं । यहाँ हाथी, घोड़े और रथ तीन कहे गये । आगे—'सूर सचिव सेनप'—भी कहकर चतुरंगिणी सेना सूचित की । 'सेनप' बहुत हैं तो उनकी सेनाएँ भी असंख्य होंगी । इससे पैदल भी आ गये । 'सूर' से थोड़ा कहे गये हैं । जो इन चारों के अतिरिक्त हैं । 'सचिव' शूरों और सेनापतियों के बीच में रहते हैं, इसीसे कवि ने उन्हें दोनों के बीच में लिखा है । यह राजा की नीतिनिपुणता है, क्योंकि राजा के साथ अंगों में मंत्री मुख्य है । उसके सुरक्षित एवं साथ रहने से गया हुआ राज्य भी आ जाता है, जैसे सुभीष और विभीषण के मन्त्रों साथ थे तो उनकी गया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया ।

(३) 'नृप-गृह सरिस सदन'—इससे श्रुत्यों पर राजा की शक्ति जानी गई कि मंत्री आदि को इतना ऐश्वर्य दे रखता है जिससे उनके महल भी राजा के महल के तुल्य हैं । अतः, धानी के कार्य को अपनेपन के साथ करते हैं । यहाँ तक राज-कोट का वर्णन हुआ ।

पुर बाहेर - सर - सरित समीपा । उतरे जहँ - तहँ विपुल महीपा ॥४॥

देखि अनूप एक अँवराई । सब सुपास सब भौंति सुहाई ॥५॥

कौसिरु कहेउ मोर मन माना । इहाँ रहिय रघुबीर सुजाना ॥६॥

भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ मुनि वृंद - समेता ॥७॥

अर्थ—नगर के बाहर नदी और तालाबों के समीप जहाँ-तहाँ बहुत-से राजा उतरे हुए हैं ॥४॥ एक अनुपम आस का भाग देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधा थी और जो सब तरह से सुंदर था ॥५॥ श्री विश्वामित्रजी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर ! मेरे मन में तो मान लिया है कि यहाँ रहा जाय ॥६॥ कृपा के स्थान श्रीरामजी ने कहा—“हे नाथ ! बहुत अच्छा” और वहीं मुनि-समूह के साथ उतरे (ठहर गये) ॥७॥

विशेष—(१) प्रथम बाहर से रचना कहते हुए भीतर तक पहुँच गये, अब फिर पुर से बाहर की

वात करते हैं। बाहर के वर्णन में ही पूर्व कहा था कि—“वापी वृष सरित सर नाना” (दो० २११)। यहाँ ‘सर सरित समीपा’ में दो ही नाम दिये, क्योंकि द्वीप-द्वीप के राजगण आये हैं, उनका निर्वाह वापी-रूप से न होगा। अतः, सर-सरित ही के समीप उहरे हैं, यथा—“छोनी में के छोनोपति द्वाजे जिन्हें द्वज द्वाया, छोनो छोनो द्वाये द्विवि आये निमिराज के ॥” (क० बा० ८)।

(२) ‘देवि धनू एक’—आम की द्वाया सब ऋतुओं में अनुकूल रहती है। यह साधु-समाज के और राजकुमारों के लिये भी अनुकूल है अर्थात् फल-फल, स्नान, ध्यान, जल और एकान्त—सभी सुभाते हैं।

(३) ‘कौसिक कहेउ मोर’—मुनि का राज-सम्बन्धों नाम दिया गया, क्योंकि इनका ध्यान विशेष कर राजकुमारों की प्रविष्टा पर है कि जब तक राजा जनक स्वयं आकर न लिया जाय, तब तक पुर के भीतर इनका जाना योग्य नहीं है। यही लक्ष्य जताने के लिये श्रीरामजी को भी ‘रघुवीर सुहान’ कहा है कि आप चक्रवर्तिकुमार हैं, सुजानता से विचारें कि ठीक है न ?

(४) ‘भलेहि नाथ कहि कृपानिकेत’—मुनि को नाथ कहा और उनकी वात को प्रामाणिक माना। इससे इनपर भी कृपा है। मुनि-वृन्द पके-प्यासे हैं, यहाँ शीघ्र विश्राम पावेंगे, इससे उदरे। अतः, उन सब पर कृपा है, इससे ‘कृपानिकेत’ कहा है, यथा—“येहि विधि आइ कृपानिधि, उदरे साम्भवीर। जहँ-वहँ लागे खान फल, मानु विपुल कपि मोर ॥” (मुं० दो० २५)।

‘उदरे तहँ मुनि वृन्द समेत’—उदरने में श्रीरामजी की प्रयानता दी गई है, क्योंकि उनकी ही मर्यादा से यहाँ उदरा गया है, नहीं तो मुनि मात्र-होते तो सीधे राज-दरबार में चले जाते, जैसे राजा दशरथ के यहाँ गये थे।

चिद्द्वामित्र महामुनि आये। समाचार मिथिलापति पाये ॥८॥

दोहा—संग सचिव सुचि भूरिभट्ट, भूसुर वर गुरु ज्ञाति।

चले मिलन मुनिनाथकहि, मुदित राउ येहि भौति ॥२१॥

कौन्ह प्रनाम चरन धरि माथा। दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा ॥१॥

विप्रबृन्द सब सादर बंदे। जानि भाग्य यह राउ अनंदे ॥२॥

कुसल प्रश्न कहि वारहि वारा। चिद्द्वामित्र नृपहि बँठारा ॥३॥

अर्थ—‘महामुनि विश्वामित्रजी आये हैं’—यह समाचार मिथिला-नरेश (जनकजी) को मिला ॥८॥ (तब) राजा जनक ने मंत्रियों, वद्वत् से निरुद्ध योद्धाओं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों और क्षत्रियों (आदि) के गुरु (वृद्ध) लोगों एवं गुरु शतामन्दजी को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्न मन से वे मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से मिलने चले ॥२१॥ (मुनि के) चरणों पर शिर रखकर प्रणाम किया, मुनिनाथ विश्वामित्रजी ने मधनवा-पूजक असीस दी ॥१॥ फिर सब ब्राह्मण समाज को आनन्द के साथ प्रणाम किया और अपना वड़ा भाग्य ज्ञानकर राजा आनन्दित हुए ॥२॥ बारम्बार कुसल-प्रश्न करके विश्वामित्रजी ने राजा को घँटाया ॥३॥

विशेष—(१) ‘महामुनि’ और ‘मिथिलापति’—बड़े से मिलने के लिये बड़े का समाचार लेने हुए साधुमान रहना और ज्ञान योग्य हो है। जनकजी मिथिला भर के पति हैं, सबके समाचार लेने रहते

हैं। यहाँ तो मुनि समोप हो आ गये हैं; फिर क्यों न जानें। दूर्वा ने राजकुमारों का भी साथ में होना कहा है। अतः, तदनुसार मिलने चलेंगे। वसिष्ठजी के शाप से निमि का शरीर छूट गया। ऋषियों ने उनका शरीर सधकर 'मिथि' नामक पुत्र उत्पन्न किया जिन्होंने मिथिला नगरी बसाई। तब से इस वंश की तीन उपाधियाँ हुई—१—'मिथिलेश'; क्योंकि इस गद्दी के पूर्वज राजा मयने से हुए। २—'जनक'; क्योंकि मिथि पिता (जनक) मात्र से उत्पन्न हुए। प्रजा का पितृवत् पालन करने से भी 'जनक' नाम से प्रसिद्ध हुए। ३—'विदेह'; क्योंकि मिथि स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न नहीं है। अथवा योगक्रिया में देह-सुधि से रहित रहते हैं। इस गद्दी के सभी राजा क्षान्ति, योगी एवं भक्त होते आये हैं।

'मिथिला'—बृहद्विष्णुपुराण में मिथिला की सीमा यों निर्धारित की गई है। यथा—“कौशिकीन्तु समारभ्य गण्डकीमधिगम्य चै। योजनानि चतुर्विंशद्वयायामः परिकीर्तितः ॥ गङ्गाप्रवाहमारभ्य यावद्वैमवर्तं यन्म्। विस्तारः षोडशः प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥ मिथिलानाम नगरी तत्रास्ते लोक-विश्रता ॥” अर्थात् कौशिकी से लेकर गण्डकी तक पूर्वो-पश्चिमी लम्बाई २४ योजन (९६ कोस) और गंगा की धारा से हिमालय के यन् तक उत्तर-दक्षिण में चौड़ाई १६ योजन (६४ कोस) है। मिथिला की रामायणकालीन राजधानी जनकपुर धाम है। यह इस समय नेपाल राज्य में है। यह सीतामढ़ी से लगभग दस-बारह कोम पूरव है। उस समय के राजा जनक का नाम सीरध्वज और उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। महाराज जनक ने सांक्रयनगरी के राजा सुधन्या को खींचकर यहाँ का राज्य कुशध्वज को दे दिया था।

(१) 'संग सचिव सुचि'—साथ का समाज सम्प्रिया है। प्रतिज्ञा के कारण बहुत-से राजा विरोधी हो गये थे, उनसे साल-भर युद्ध हुआ था। (काली० १।१९।२१-२३)। वे बाहर पाकर छिपे हुए कहीं आक्रमण न कर दें। अतः, सलाह के लिये मंत्री और रक्षा के लिये 'भूरि भट' साथ हैं। चर पर गुरु विश्वामित्र और विप्र-संहति हैं, तो इधर से भी गुरु शतानन्दजी और 'भूसुर वर' हैं। चर पर राजकुमार हैं तो इधर जाति-वर्ग भी हैं। 'मुदित' शब्द पृथक् कहा, क्योंकि यह होना अत्यावश्यक है, कहा है—“चारि मिले चौसठि मिले, बीस रहे कर जोरि। सज्जन सों सज्जन मिले, पुलके सात करोरि ॥” अर्थात् मिलने में दोनों तरफ की चार औरों सम्मुख हों, ३२+३२=६४ दाँत प्रसन्नता की हँसी से खिल जायें, हाथ जोड़ने में १०+१०=२० अंगुलियाँ रहें और ३३+३३=६६ कोटि रोयें पुलक से खड़े हो जायें।

(३) 'कीन्ह प्रनाम चरन'—राजा ने चरण पर माथ धरकर प्रणाम किया तो मुनि ने मुदित होकर असीस दी। उपर्युक्त 'मुदित' के अनुरूप इधर भी मुदित शब्द है। विप्र-वृन्द के प्रणाम में 'सादर' शब्द से वैसे ही चरण पर माथा धरकर प्रणाम करना जनाया, जिससे फिर वही शब्द नहीं दिया जाय। विप्र वृन्द को समष्टि में ही प्रणाम किया और अपने को बड़भागी माना। यथा—“भूसुर भीर देखि सय रानो। सादर लठी भाग बड़ जानी ॥” (को० ३५१)। ब्राह्मणों का आशीर्वाद देना नहीं कहा गया, पर राजा के आनंदित होने से पाया गया कि सब ने पृथक् पृथक् आशीर्वाद दिया। असीस मुनि के अनुरूप होने से पृथक् नहीं लिखी गई। बड़े शब्दों से बहुत आशय दिखाना कविता का चमत्कार है।

(४) 'कुशल प्रश्न कहि'—कुशल के प्रश्न बार-बार हुए, तदनुसार उत्तर भी बार-बार कहे गये। बार-बार धर्म, राज्य, सन्तान आदि के विषय में कुशल पूछी वा इनकी और इनके गुरु, मुनि आदि की कुशल पूछी, यथा—“पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। स वाञ्छाय मुनीन्पूज्य सोपाध्याय

पुरोधस ॥” (बल्मी० १५०१६) । ‘बारहिं बारा’ दीपदेहकी न्याय से बैठाने में भी है। बारवार मुनि के बैठाने से राजा बैठे। आसन न दिया, क्योंकि राजा विवेकी एवं ब्रह्मण्यदेव हैं। अतः, महामुनि के समस्त आसन पर नहीं बैठेंगे। ब्राह्मणों से प्रणाम हो जाने पर कुराज पूछने लगे, अन्यथा उनका अनादर होता।

तेहि अवसर आये दोउ भाई। गये रहे देखन फुलवाई ॥४॥

श्याम गौर मृदु वयस किसोरा। लोचन-सुखद चिह्न-चित - चोरा ॥५॥

उठे सकल जय रघुपति आये। विश्वामित्र निकट बैठाये ॥६॥

भये सब सुखी देखि दोउ आता। बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥७॥

मूरति मधुर मनोहर देखी। भयेउ बिदेह बिदेह बिसेखी ॥८॥

शब्दार्थ—वयस = अवस्था। किसोर = १६ वर्ष के नीतर की अवस्था। मधुर = मनोरंजक, लाक्षणिक-युक्त।

अर्थ—वस अवसर पर दोनों भाई आये, वे फुलवाड़ी देखने गये थे ॥४॥ उनमें एक श्याम—दूसरे गौर थे, वे कोमल शरीर और किशोर अवस्था वाले, आँखों के सुखदायक और शिर के चित्त को चुराने वाले थे ॥५॥ जब श्रीरघुनाथजी आये, सब सभी उठकर खड़े हो गये। श्रीविश्वामित्रजी ने उन्हें अपने पास में बैठा लिया ॥६॥ दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए, सब के नेत्रों में प्रेम के भाँसू भर आये और शरीर पुलकित हो गये ॥७॥ मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर बिदेह राजा विशेष रूप से बिदेह (बिह-सुखि से रहित) हो गये ॥८॥

विशेष—(१) ‘तेहि अवसर आये दोउ भाई’—जब दोनों सम्राज बैठ गये, तब अवसर जानकर रामजी और लक्ष्मणजी आये। देर होती तो कोई प्रसंग छिड़ जाने से आने पर उसमें शिष्ट होता। प्रायः वे अपनी मर्यादा के अनुसार अवसर पर ही आया करते हैं। यथा—“कहि मृदुबचन • बैठारे नरनारि।” “राजकुंवर तेहि अवसर आये।” (दो० २४०)। वैसे यहाँ भी फुलवाड़ी देखना सामान्य कारण है। राजा के आने पर अवस्था में छोटे होने के कारण इन्हें उठना चाहिये और उठने से चक्रवर्ती के कुल की अप्रतिष्ठा का भय है। अब, मुनि ने फुलवाड़ी देखने के व्याज से प्रथम ही इन्हें वहाँ से हटा दिया था कि सब के बैठने पर इनके आने से सब खड़े होंगे। इनके कुश की मर्यादा रहेगी। फुलवाड़ी देखने का भी प्रयोजन था, क्योंकि ये गुरुजी के लिये दल-मूल खाने की सेवा का नियम किये हुए हैं।

(२) ‘लोचन सुखद चिह्न’—लोचन को सुखदायक है। अब, दृष्टि पड़ते ही चित्त लुभा जाया है। पूर्वोक्त “लोचन अभिरामा” (दो० १६१) भी देखिये। यहाँ सब के चित्त चुराये, आगे भी ऐसा हो करेंगे। यथा—“राजल राज-समाध मई, कोछल राजकिसोर। सुंदर श्यामल गौर वदु, निरखिलोचन चोर ॥” (दो० २४१)। नेत्रों के देखते हुए मुख देकर चित्त को चुरा लेते हैं, यथा—“घनकान्तानन राममतीवप्रियदर्शनम् ॥ रूपोदार्यगुणैः युंसा दृष्टिचिन्तावहारियम् ॥” (बल्मी० ११३ २८ १६)। ये विशिष्ट चोर हैं कि परम सुखस्थल हृदय है, वसे ही हर लेते हैं। फिर भी वियर्शन होने के कारण इन्हें दृढ़ न देकर लोग सधरस्य ही अप्रति करते हैं।

(३) ‘उठे सकल जय’—इनका किञ्चित् ही प्रताप दूत अगद को प्राप्त था, तो उनके सामने शत्रु की सभा उठ गई, यथा—“प्रभु प्रताप उर सहस्र असका।” (अ० दो० १०), “उठे सभासद कपि कहे

देखी ।" (लं० श्लो० १८) ; फिर स्वयं इन्हें धैर्यकर सब क्यों न उठें ? यहाँ इनका तेज एवं प्रताप गुण प्रकट हुआ । सधने उठकर इनका सम्मान किया और गुरुजी ने वात्सल्य से निरुद्ध बैठकर प्यार प्रकट किया ।

(४) 'मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेव विदेह'—पूर्वोक्त—'लोचन सुपद' का चरितार्थ यहाँ है—'मधुर' से नेत्रों को सरस और लावण्ययुक्त बनाया; यही 'लोचनसुपद' का भाव है और 'मनोहर' से मन एवं चित्त हरनेवाले हैं । इसी से विदेह विशेष विदेह हो गये अर्थात् प्रथम देह से चित्तवृत्ति सर्वथा हटाये हुए ब्रह्मानन्द में लीन रहने से विदेह थे । अब इनके दर्शनों से परमानन्द की प्राप्ति हुई जिससे उस ब्रह्मानन्द-वृत्ति को भी चित्त ने त्याग दिया और इनमें अनुराग-सहित लग गया । यथा—“इन्हहिं बिलोकव अति ” आगे कहते हैं । इससे विशेष 'विदेह' कहे गये । यथा—“भये विदेह विदेह नेह-वस देह-दसा विहराये । पुलक गाव न समाव हरप हिय, सलिल सुलोचन छाये ॥” (गी० बा० ६१) । “देखे रामलखन निमेषं विधिकत भई” प्राप्तहुं ते प्यारे लागे विनु पहिचाने हैं । ब्रह्मानन्द दृश्य-दरस-सुख जोयनन्हि अनुभये उभय सरस राम जाने हैं ॥” (गी० बा० ५२) । “अवलोकित रामहि अनुभवत मनु ब्रह्म-सुख सौगुन दिये ।” (जायकी-मंगल ४५) ।

यह भी भाव है कि इनके साथ के लोग सामान्य विदेह हुए और ये विशेष विदेह हो गये, यथा—“तुलसिदास प्रभु देखि लोग सब जनक-समान भये ।” (गी० बा० ६१) ; तथा—“सुख के निधान पाये, हिय के पिधान लाये, ठग के से लाहू खाये, प्रेम मधु छाके हैं । स्वारथ-रहित परमारथी कहावत है, भे सनेह-विषस विदेहवा विभाके हैं ॥” (गी० बा० ६२) ।

दोहा—प्रेममगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर ।

बोलेउ मुनिपद नाइ सिर, गदगद गिरा गँभीर ॥२१५॥

कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनि-कुल-तिलक कि नृपकुल-पालक ॥१॥

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेप धरि की सोइ आवा ॥२॥

सहज विरागरूप मन मोरा । धकित होत जिमि चंदचकोरा ॥३॥

ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ । कहहु नाथ जानि करहु दुराऊ ॥४॥

इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्मसुखहिं मन त्यागा ॥५॥

शब्दार्थ—गदगद=प्रेम-विह्वल दशा के घचन । गँभीर=गूढ़ आशययुक्त, गहरी । तिलक=सिरमौर । उभय=दो । धकित=मोहित । बरवस=बलाव, बरजोरी ।

अर्थ—मन को प्रेम में डूबा हुआ जानकर रामा विवेक से धैर्य धारण किये रहे और मुनि के चरणों में शिर नवाकर गंभीर (गूढ़ आशययुक्त) और गदगद वाणी बोले ॥२१५॥ हे नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुल के सिरमौर हैं वा राजाओं के कुल के पालनेवाले हैं ? ॥१॥ क्या जिस ब्रह्म को वेद नेति कहकर गाते हैं, वही दो बेप (रूप) धरकर आवा है ? ॥२॥ (क्योंकि) मेरा मन, जो स्वाभाविक वैराग्य रूप है, इस तरह मोहित हो रहा है, जैसे चन्द्रमा को देखकर चकोर ॥३॥ इसीलिये हे प्रभो ! मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ ! कहिये, द्विपाव न कीजिये ॥४॥ इन्हें देखते हो मेरा मन इनमें अत्यन्त अनुरागपूर्वक लगा गया और वसने बरजोरी ब्रह्म-सुख को छोड़ दिया है ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रेम-मगन मन .....—राजा के मन, वचन, कर्म तीनों अनुरक्त हैं । 'प्रेम मगन मन'—मन, 'नाइ सिर'—कर्म, 'गदगद गिरा'—वचन । विवेक-द्वारा बुद्धि से तीनों को सावधान करके जिज्ञासा-द्वारा विशेष निश्चय करना चाहते हैं ।

(२) 'कहहु नाथ सुंदर दोह'.....—सुन्दरता-द्वारा ही राजा का मन हरा गया है । अतः, इसे प्रथम कहा । मुनि के साथ हैं और (संभवतः) कुलवाड़ी देरने गये थे, इससे धनुष-बाण साथ में नहीं हैं । इससे प्रथम 'मुनि-कुल-तिलक' कहा । फिर राजलक्ष्ण ही नहीं, किंतु चक्रवर्ती के लक्षण इनके अंगों में जानकर 'नृप-कुल-पालक' का अनुमान किया । इनका अप्रमेय तेज देखकर दोनों कुलों की श्रेष्ठता कही कि मुनि-कुल के होंगे, तो तप से तेज होना संभव है, यथा—“विनु तप तेज कि कर विस्तारा ।” (४० दो० ८६) । राजा में लोभपालों का तेज रहता है, इससे तेजस्वी होंगे । राजकुमार हैं, तो मुनि के पूर्व के राजकुल के कोई संबंधी होंगे । इससे राज-कुल का प्रश्न किया । यही प्रश्न—“ये कौन कहाँ से आये ।” (४० बा० ११) पद में विस्तार से है । कोई-कोई यहाँ 'मुनि-कुल-तिलक' से 'नर-नारायण' और 'नृप-कुल-पालक' से ब्रह्मांडपालक नृप विष्णु का अर्थ लेकर और आगे के ब्रह्म को मिलाकर तीन प्रश्न क्रमशः हनुमान्जी की तरह लगाते हैं जैसा कि० दो० १ में है ।

(३) 'ब्रह्म जो निगम नेति .....—परम हान्ती श्रीजनकजी का भी मत है कि निर्गुण ब्रह्म शरीर धरता है । यथा—“जहि कारण अज अगुन सरूपा । ब्रह्म भयो कोसलपुर भूपा ।” (दो० १३०) ; “निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ।” (कि० दो० १६) । 'उभय वेप'—यहाँ ब्रह्म हो का दो वेप धारण करना कहते हैं । आगे पारस्परिक लेह देलकर ब्रह्म और जीव निश्चय करेंगे । यदि मुनि कहें कि अभी तो मुनि एवं राजा की दृष्टि थी । अब ब्रह्म कैसे कहते हो ? तो उसपर कहते हैं—

(४) 'सहज त्रिराग रूप मन .....—अर्थात् मेरा मन जन्म ही से प्राकृत विषयों से निर्लिप्त है । यथा—“मुनि गत गुरु पुर धीर जनक से । ज्ञान-अनन्य मन कसे कनक-से । जे बिरंछि निरलेप उपाये । पदुम पत्र जिमि जग जल लाये ।” (४० दो० ११९) । यदि साधन से प्राप्त वैराग्य होता तो उसका च्युत होना भी संभव था । ऐसा त्रिराग-रूप मन भी इनमें थकित हो रहा है । जैसे चकोर चन्द्रमा के झुल नाम आदि से परिचित नहीं रहता, क्योंकि वह अढ़ पत्नी है, फिर भी चन्द्रमा पर देह की सुधि भूलो हुए टकटकी लगाये रहता है । मेरे मन की यही दशा हो रही है ।

(५) 'वाते प्रभु पृष्ठ'.....—'वाते'—इस साध्वर्ष पटना तथा अपने आप न निश्चय कर सकने पर हार्दिक सत्य भाव से (याद दृष्टि से नहीं) अपने जानने के लिये पूछ रहा हूँ । झिगड़ये नहीं । झिगड़ना संभव है, क्योंकि श्रीरामजी को अपना ऐश्वर्य प्रकट करना अच्छा नहीं लगता, इसी से मुनि लोग भी उनके निकट उनका ऐश्वर्य गुप्त ही रखते हैं । यथा—“सहज सरूप कथा मुनि वरनव रहत सजुधि सिर नाई ।” (वि० १६४) “गुपुन रूप अवतरेत प्रभु ।” (दो० १८) ।

(६) 'इन्हि रिजोकव अवि'..... । मन प्रथम ब्रह्म में, अनुरागी या और ब्रह्मानन्द भोगता था, उसीने ब्रह्मात्मा से छोड़ दिया, अर्थात् मेरे बहुत यत्न करने पर भी उसमें नहीं उठर सका । इनको देखते ही इनमें अवि-अनुरागपूर्वक लग गया और उस ब्रह्मानन्द की अपेक्षा अवि सुख प्राप्त कर रहा है । यह रक्ष्य शीलधर कहिये ।

कह मुनि यिहँसि कहैहु नृप नीका । पचन तुम्हार न होइ अलीका ॥६॥

ये प्रिय सचहि जहाँ लगि प्रानी । मन भुसुकाहि राम सुनि यानी ॥७॥

रघुकुल-मनि दसरथ के जाये । मम हित लागि नरेस पठाये ॥८॥

दोहा—राम लखन दोउ बंधु वर, रूप-सील-बल-धाम ।

मख राखेउ सब साखि जग, जिते असुर संग्राम ॥२१६॥

शब्दार्थ—प्रलोक = मिथ्या, मर्यादा रहित । प्रानी (प्राणी) = देहधारी जीव । साखि = साही ।

अर्थ—मुनि ने हँसकर कहा कि राजन् ! आपने अच्छा कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥६॥ जगत् में जहाँ तक देहधारी जीव हैं, उन सभी को ये प्रिय हैं—मुनि के वचनों को सुनकर श्रीरामजी मन में मुसुकाने हैं—॥७॥ ये रघुकुलमणि दसरथ महाराज के पुत्र हैं, इन्हें राजा ने मेरे हित के लिये भेजा है ॥८॥ राम लक्ष्मण नाम हैं, दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के स्थान हैं । सारा संसार साक्षी है कि इन्होंने राक्षसों को लड़ाई में जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है ॥२१६॥

विशेष—(१) 'कह मुनि विहँसि'—हँसकर मुनि ने प्रसन्नता जनाई, क्योंकि जिसे मुनि प्रथम जानकर भी माधुर्य में भूल गये थे, फिर इनके जनाने से जाना, उसे राजा ने जान लिया । अतः, राजा बड़े चतुर हैं । मुनि ने अच्छा ही कहा है—'तुम्हारा (महा ज्ञानी का) वचन यथार्थ ही होता है' । इस तरह प्रथम राजा के वचन को प्रामाणिक किया । फिर स्वयं भी जनाते हैं ।

(२) 'ये प्रिय सबहि जहाँ'—ये अर्थात् रामजी प्राणिमात्र को प्रिय हैं, क्योंकि ये प्राणों के भी प्राण हैं, यथा—'यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा' (बृह० ३।१।१), 'येन प्राणः प्रणीयते'—श्रुतिः । ब्रह्म सच्चिदानन्द-स्वरूप है । वह सत्, चित्, आनन्द रूप क्रमशः स्थिर, कान्ति और प्रिय—इन तीन गुणों से जाना जाता है । यहाँ 'प्रिय' से जनाया, इसीको आगे जनकजी स्पष्ट करेंगे—'आनन्द-वृत्ता ।' श्रुति भी है—'एषोऽयं परमानन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपशीलानि ॥' तथा—'आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात्' (तै० ३।१।१), 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' (तै० २।१); 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परंब्रह्माभिधीयते ॥' (रा० पू० भा० १।६) अर्थात् इन दोनों ज्ञानियों का संवाद श्रुतियों के अनुकूल ही है । पुनः, यथा—'सुख सच्चिदानन्दमय, कंद भानु-कुल-केतु ।' (अ० ६०० ८०); इत्यादि, श्रीगोस्वामीजी ने सर्वत्र कहा है । 'मन मुसुकाहि राम'—मन की मुसकान मुखचन्द्र की मलक से जानी । मुसकाने के हेतु—(क) जिसमें लोग लड़का ही जानें । (८) आपकी हँसी माया है, अतः मुसकाकर मुनि पर माया ढाली और मति फेरी कि वे ऐश्वर्य न प्रकट करें, अन्यथा—'रावन मरन मनुज कर' (दो० ३८), इत्यादि में वाधा होगी, वही हुआ । मुनि तुरंत ही व्यवहार-दृष्टि से कहने लगे । (ग) मुसकाये कि हम कितना भी छिपाते हैं, तब भी प्रेमी भक्त लोग जान ही लेते हैं । यथा—'सुनि मुनि-बचन प्रेम-रस साने । सकुचि राम मन मई मुसुकाने ॥' (अ० दो० ११०) । मन ही मैं मुसकाये, क्योंकि प्रकट मुसकाने से आत्मरूपा रूप दोष होता—'निज गुन श्रवण सुनत सकुचाही ।' (आ० दो० ३५) ।

(३) 'रघुकुलमनि दसरथ'—राजा ने मुनि-कुल अथवा नृपकुल का संदेह किया था, उसमें नृपकुल की जगह 'रघुकुलमनि' कहा । और जो मुनि के साथ होने से मुनि-कुल का संदेह था । उसके विषय में 'मम हित लागि' कहकर समझाया । 'लागि'—अर्थात् वहीं तक के लिये इनके विता ने भेजा था, यहाँ तो हम अपनी ओर से बिता लाये हैं । इस तरह सारी कृपणता का भार राजा पर धर दिया जिससे राजा ने चरखों के दर्शनों से भाग्य सराहकर कृतज्ञता प्रकट की है । यथा—'मुनि तब चरन देखि कह राज ।'

इस माधुर्य कथन से चरित-द्वारा भी प्रहस का हो परिचय दिया, क्योंकि इस तरह राजा ज्ञान लेंगे, यथा—
 “येह सय जागयलिक कहि राखा ।” (च० दो० २८४) । ‘रघुकुजमनि दूसरथ के जाये ।’ से अवतार कहा, यथा—
 “ते दूसरथ कौसल्या रूपा । कोसल पुरो प्रगट नरभूषा ॥ विन्ह के गृह अवतरिहउँ जाई ।
 रघुकुल-विलक मुचारिब भाई ॥” (दो० १८१) । ‘राम लखन दोह धंधु’ से नाम और रूप, ‘ममहित लागि’ से लीला और ‘रघुकुजमनि’ से नाम श्रीलवच भी जनाया । ‘धंधुवर’ अर्थात् दोनों अयेष्ट ज्येष्ठ भाई हैं भरत-शत्रुघ्न (क्रमिक दोनों से) एक एक से छोटे भी हैं ।

(३) ‘रूप-सील-बल-धाम’—साखि जग—रूप प्रथम कहा, क्योंकि उसका पूर्ण प्रभाव अभी ही राजा पर पड़ा है । प्रथम देराने पर मुनि स्वयं भी ऐसे ही हो गये थे । ‘सील’ हमारा शील रखने के लिये सावा-पिता, सुखमय गृह आदि छोड़े हुए साथ पैदल फिर रहे हैं । ‘बलधाम’ ऐसे हैं कि असुरों को संभ्रम करके जीत चुके हैं । ये अत्यन्त सुकुमार हैं और राक्षस महान क्रूर-क्रूर हैं । उन्हें जीतने में संदेह हो सकता है, इसलिये जगत्-भर का साक्ष्य (गवाही) दिया; अर्थात् मैंने इनके उत्कर्ष के लिये नहीं कहा ।

मुनि तव चरन देखि कह राज । कहि न सकउँ निज पुन्यप्रभाज ॥१॥

सुंदर श्याम गौर दोह भ्राता । आनंदहु के आनंददाता ॥२॥

इन्ह कै प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाइ मनभाव सुहावनि ॥३॥

सुनहु नाथ कह सुदित विदेहु । प्रहस जीव इध सहज सनेहु ॥४॥

अर्थ—राजा ने कहा कि हे मुनि ! आपके चरणों को देखकर मैं अपने पुण्यों के प्रभाव को नहीं कह सकता ॥१॥ ये श्याम-गौर दोनों भाई सुन्दर हैं, आनन्द को भी आनन्द देनेवाले हैं ॥२॥ इनकी आपस की प्रीति पवित्र और सुहावनी है, कही नहीं जा सकती, मन को भाती है ॥३॥ राजा जनक ने प्रसन्न मन होकर कहा—हे नाथ ! सुनिये, इनका त्वामागिक स्नेह प्रहस-जीव की तरह है ॥४॥

विशेष—(१) ‘मुनि तव चरन देखि’—एक दो पुण्यपुंज से संत मिलते हैं, फिर आप ऐसे संत हैं कि जो साक्षात् ईश्वर को लेकर ही आये । अतः, हमारे पुण्य अक्षय्य हैं । इस प्रकार मुनि की प्रशंसा की । ‘कहि न सकउँ’—से प्रतिज्ञा पूरी होने की भी आशा गर्भित है, जो अभी करने की नहीं है ।

(२) ‘सुंदर श्याम गौर’—पुण्य के प्रभाव से आनन्द मिलता है । अतः, प्रथम उसे कहकर तब आनन्द की प्राप्ति जताई । इनकी सुन्दरता से आनन्द को भी आनन्द मिला । भाव, ब्रह्म आनन्द-रूप है, यथा—
 “आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात् ॥” (वे० ३।६।१) ; “आनन्दं हि ध्रु मध्य तव चासा ।” (वि० १३६) । उसमें तन्मय होकर मैं ब्रह्मानन्द का भोक्ता था । अतः, आनन्द-रूप था, मुझे भी इन्होंने उससे विशेष आनन्द दिया । यथा—
 “सुंदरता कहँ सुंदर करई ।” (दो० २२६) । राजा राजकुमारों की सुंदरता पर मुग्ध हैं । अतः, वही सराहते हैं ।

(३) ‘इन्ह कै प्रीति परस्पर’—ऊपर की सुन्दरता कहकर अब भीतर की प्रीति कहते हैं । ‘पावनि’ यथा—
 “प्रीति पुनीत भरत कै देखी ।” (दो० २६०) ; “वपजी प्रीति पुनीत ।” (दो० २२६) ; ब्रह्म-रहित प्रीति पुनीत है और भाई-भाई में स्वभावतः होती है, यथा—
 “भाइहि भाइहि परम समीची । सकल दोष ब्रह्मवरजित प्रीती ॥” (दो० १५३) , “नाथ बालि अरु मैं दोह भाई । प्रीति रही कटु वरनि न जाई ॥” (कि० दो० ५) तथा—
 “वपसा राम लखन की प्रीति की क्यों दीलै खोरैनीरे ।” (गी० सं० १५) ।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि राजा ने देखने मात्र से अंतरंग प्रीति को कैसे जाना ? भाई-भाई में तो कहीं-कहीं कपट-प्रीति भी होती है। इसका उत्तर 'कहि न जाइ मन भाव' में गर्भित है; अर्थात् जैसे अनुभव-द्वारा ब्रह्म का निश्चय किया है वैसे ही अनुभव से प्रीति एवं ब्रह्म-प्रीति का नाता भी जाना, अनुभव मन में होता है, इसी को 'मनभाव' से कहते हैं। अनुभव की बात अकथ्य भी होती है, यथा—“हर अनुभवति न कहि सक सोऊ ॥” (दो० २४१)। वही 'कहि न जाइ' से सूचित किया है।

(४) 'सुनहु नाथ कह सुदित ...'—सुदित के साथ विदेह पद से जनाया कि आनन्द में देह सुधि भूल गई है। 'ब्रह्म-जीव इव' यथा—“राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥” “ब्रह्म जीव इव सहज सँघातो ॥” (दो० १४) में भी राम के क्रमशः अर्थ में ब्रह्म-जीव का प्रसंग है।

पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात घर अधिक उछाहू ॥५॥

मुनिहिं प्रसंसि नाइ पद सीसू । चलेउ लिवाइ नगर अघनीसू ॥६॥

सुंदर सदन सुखद सब काला । तहाँ पास छै दीन्ह सुआला ॥७॥

करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गयेउ राउ गृह बिदा कराई ॥८॥

दोहा—रिपय संग रघुवंस-मनि, करि भोजन विश्राम ।

बैठे प्रसु - भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम ॥२१७॥

अर्थ—राजा बार-बार प्रभु को देखते हैं, शरीर में पुलकावली होती है और हृदय में बहुत उत्साह हो रहा है ॥५॥ मुनि की प्रशंसा कर और उनके परखों में शिर नवाकर राजा उन्हें नगर को लिवा ले चले ॥६॥ एक सुंदर घर जो सब काल में सुखदायक था, वहाँ ले जाकर राजा ने इनको ठहराया ॥७॥ सब तरह से मुनि की पूजा और सेवा करके राजा बिदा माँगकर घर गये ॥८॥ रघुकुल में शिरोमणि श्रीरामजी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई के साथ बैठे, तब पहर भर दिन रह गया था ॥२१७॥

विशेष—(१) 'पुनि-पुनि प्रभुहि ...'—बार-बार देखकर राजा इनमें प्रभुता (सामर्थ्य) का भी अनुभव करते हैं, यथा—“सुधि सुज्ञान नृप कहिहि हमहि अस सूकइ । तेज प्रताप रूप जहँ वहँ बल बूझइ ॥” (जानकीमंगल ११) ; इसी से यह निश्चय करते हैं कि ये धनुष भी तोड़ेंगे तब सीता इन्हीं और उर्मिला लक्ष्मण को ब्याह देंगे—इसीका अति उत्साह और पुलक हो रहा है।

(२) 'मुनिहिं प्रसंसि नाइ...'—श्रम का यथार्थ उत्तर मिला। अतः, कृतज्ञता के लिये प्रशंसा और प्रणाम किया। पुनः मुनि विरक्त वनवासी हैं, घर में रहने के लिये भी प्रार्थना एवं प्रणाम आदि हैं। स्वोच्छति होने पर लिवा ले चले। नगर को क्यों लिवा ले गये ?—(क) वहाँ सब प्रकार की सेवा का सुपास रहेगा, क्योंकि और राजा लोग तैयारी से आये हैं और ये चक्रवर्ति कुमार हैं, पर मुनि की सेवा में हैं, यहाँ विरक्तों के बीच में वहाँ से कितने भी प्रबंध करेंगे, तो भी कुछ भुटि ही रहेगा। (ख) राजकुमार इक्ष्वाकुवंश की गद्दी के हैं और निमि-वंश भी वही की शाखा है, इस अपनपों से भी किले के भीतर रहेंगे। (ग) राजा को नित्य प्रति बाहर आने में विशेष प्रबंध करना पड़ता, इसलिये भी भीतर लिवा ले गये।

(३) 'सुंदर सदन सुखद...'—देखने में सुंदर है और उसमें सब ऋतुओं का सुपास भी है, क्योंकि कार्तिक में मुनि यहाँ आये हैं, इस शरत् ऋतु में गर्मी, वर्षा और जाड़ा—तीनों रहते हैं। एक ऋतु

के अनुज गृह देने से बचने ही काल रखने की रुचि समझी जावी। 'ले दीन्ह'—साथ में ले जाकर, दिखाकर और उनकी रुचि जानकर बैसा भवन दिया। 'सुंदर सदन'—इस घर का नाम भी कहा जाता है।

(४) 'करि पूजा सय विधि'—'सय विधि' दोषदेहली है। पूजा पोडशोपचार से की और 'सेवकाई' से सेवक, वस्तु, वस्त्र और भोजन आदि का प्रबंध सूचित है। 'बिदा कराई'—यह शिष्टाचार है। यह भी गर्भित है कि राजा मुनि के अधीन हैं।

(५) 'रिपय संग रघुवंशमणि'—ऋषियों को साथ लेकर भोजन करने से रघुवंशमणि कहा, क्योंकि बड़े लोग समाज के साथ ही भोजन करते हैं। भोजन करके विश्राम करना आयुर्वेद की आज्ञा है। भोजन के पीछे भी क्या होती थी, पर आज्ञा नहीं हुई, क्योंकि रामजी को नगर देखने जाना है। अथवा भोजन में श्रीरामजी की प्रधानता है। अतः, आज्ञा श्रीजनकजी के राजमहल में ही भोजन हुआ है, सत्योपाख्यान में ऐसा लिखा भी है। इससे पकान्न आदि के भोजन से विश्राम करना आवश्यक था, इससे भी क्या नहीं हुई। 'भरि जाम'—राजा की सेवा में सावधानी भी देखी गई कि आज ही मुनि आये, राजा उनसे मिले, संवाद हुआ, नयोन धासा दिया, भोजन कराया, फिर विश्राम करने पर भी एक पहर दिन रह गया जो घूमने फिरने एवं नगर देखने का उपयुक्त समय है।

यहाँ चार शास्त्रों के मत दिखाये—'रिपय' बहुवचन है (व्याकरण); 'करि भोजन विश्राम'—(वैद्यक), 'बैठे प्रसु भ्राता सहित'—(बीति) और 'दिवस रहा भरि जाम' (व्योतिष शास्त्र)।

लखन - हृदय लालसा बिसेली। जाह जनकपुर आई देखी ॥१॥

प्रभुभय बहुरि मुनिहिं सकुचार्ही। भगट न कहहिं मनहिं मुसुकाही ॥२॥

राम अनुज-मन की गति जानी। भगतबल्लता हिय हुबसानी ॥३॥

परम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुरु - अनुसासन पाई ॥४॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी के हृदय में बड़ी लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें ॥१॥ प्रभु का डर है और मुनि से सकोच करते हैं, इससे प्रकट नहीं कहते, किंतु मन ही में मुसुका रहे हैं ॥२॥ श्रीरामजी ने भाई के मन की दशा जान ली, उनके हृदय में भक्तवत्सलता समझ आई ॥३॥ गुरुजी की आज्ञा पाकर बहुत नम्रता और संकोच के साथ मुसकुराकर बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'लखन-हृदय लालसा बिसेली'—लालसा आपको भी है, पर लक्ष्मण के हृदय में विशेष है, क्योंकि बाहर की रचना देखकर दोनों भाई विशेष हर्षित थे। यथा—“पुरन्मया राम जप देखी। हरये अनुज समेत बिसेली ॥” (दो० २११), इससे भीतर नगर की भी रचना देखने की लालसा हुई। 'बिसेली' अर्थात् उत्कृष्ट इच्छा हो पडो जिसको चेष्टा नेत्र आदि में मगक आई, क्योंकि आगे—राम अनुज-मन की गति जानी कहा है। मन अणु-स्वरूप है, उसकी गति वायु चेष्टाओं (आकार, सकेत, गति, चेष्टा, भाषण) से ही जानी जाती है। यथा—“आकारैरिगतिवर्णित्या चेष्टया भाषणेन च। नेत्रवक्त्रविकारम्या लक्ष्यतेऽन्तरांत मन ॥”—नीलमाल (गरुडपुराण)। नगर-दर्शन संकोच की बात है, लक्ष्मण बालक हैं, उनमें लालसा होना योग्य है।

(२) 'प्रभुभय बहुरि'—प्रभु श्रीरामजी का भय छोटे भाई में होना योग्य ही है, यथा—“बहिन सख्त रुपोर-डर” (दो० २११), “लखन राम-डर बोझि न सकही” (दो० २११)। मुनि बड़े हैं।

अतः, उनका संकोच होना भी युक्त है कि चपलता से रुष्ट होंगे। यह संकोच नगर-दर्शन के अन्त तक रहा है। यथा—“सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ।” (दो० २२५)। लक्ष्मणजी की दृष्टि में प्रभु मुख्य है, यथा—“गुरु धितु मातु न जानउं काऊ ।” “मोरे सवइ एक तुम्ह स्वामी।” (च० दो० ३१)। अतः, ‘प्रभु-भय’ प्रथम कहा है। श्रीलक्ष्मणजी जीवमात्र के आदर्श आचार्य हैं, उनको तरह सपथको प्रभु का भय सदा रहना चाहिये। यथा—“सुत की श्रीति प्रतीति मोत की नृप क्यों डर करि है।” (वि० २१८)।

(३) ‘राम अनुज-मन को’—‘मन की गति जानने के सम्बन्ध से ‘राम’ कहा गया है, क्योंकि जीवों के मन की गति ईश्वर ही जानेगा। यथा—“स्वामि सुजान जान सबही की। त्वचि लालसा रहनि जन जी की।” (च० दो० ३१३)। मुनि ने नहीं जाना, क्योंकि वे जीव हैं। जीव ध्यान-द्वारा ही आंशिक सर्वज्ञ होता है, वह सर्वज्ञता भी ईश्वर-सापेक्ष है। ‘भगवद्वल्लता’—‘तुरन्त जन्मे हुए मछड़े में गाय का जो प्रेम होता है, उसको वात्सल्य गुण कहते हैं। श्रीरामजी का भक्त लक्ष्मणजी के प्रति इस समय यही गुण उमड़ पड़ा। अतः, उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं। पुनः ‘राम’ शब्द के अनुरोध से प्रेमी भक्त जनकपुरवासियों पर भी वात्सल्यता गर्भित है। वे कर्म-रूप ररसी में बँधे हैं, प्रभु के दर्शन रूप दूष के अभिलाषी हैं, उन्हें भी एत करना है, क्योंकि आगे मुनि ने कहा है,—“करहु सफल सन के नयन” और श्रीरामजी के चलते समय भी यही कहा गया है; यथा—“चले लोक-लोचन-सुख-दाता।” (दो० २१८)।

(४) ‘परम विनीत सकुचि’—‘परम’ शब्द ‘विनीत’ और ‘सकुचि’ दोनों के साथ है। श्रीरामजी के तीन प्रकार के संकेतों से भी मुनि उनके हृदय की गति नहीं जान सके, तब श्रीरामजी ने आह्ला पाकर वचन-द्वारा प्रकट किया था तीनों संकेत इललिये ही हैं कि मुनि समझ जायँ कि ये कुछ कहना चाहते हैं। इसीके अनुसार मुनि ने कहा है कि क्या कुछ कहोगे? तब आपने कहा है। ‘परम’ का भाव यह भी है कि सामान्यतया तो ये तीनों गुण आपमें सदा ही रहते हैं, पर आज ऐसी आह्ला मँगनी है, जिसमें कुछ चपलता एवं स्वतंत्रता मानी जा सकती है। अतः, ‘परम विशेषण से यह दोष दूर किया।

नाथ लखन पुर देखन चहहीं। प्रभु-संकोच-डर प्रगट न कहहीं ॥५॥

जौ राउर आपसु मैं पावउँ। नगर देखाइ तुरत लै आवउँ ॥६॥

सुनि सुनीस कह वचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥७॥

धरम - सेतु - पालक तुम्ह ताता। प्रेमविषस सेवक - सुख-दाता ॥८॥

दोहा—जाइ देखि आवहु नगर, सुखनिधान दोउ भाइ।

करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन देखाइ ॥२१८॥

अर्थ—हे नाथ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैं, प्रभु (आप) के संकोच और डर से प्रकट नहीं कहते ॥५॥ जो मैं आपकी आह्ला पाऊँ, तो इनको नगर दिखाकर शीघ्र ले आऊँ ॥६॥ यह सुनकर सुनीश्वर विश्वामित्रजी ने प्रेम-पूर्वक वचन कहा कि हे राम! तुम क्यों न नीति की रक्षा करोगे? ॥७॥ हे तात! तुम धर्म की मर्यादा (सेतु) के पालन करनेवाले हो और सेवकों के प्रेम के विरोध वश होकर

उनको सुख देते हो ॥८॥ सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुन्दर मुख-कमल दिखाकर सब के नेत्र सफल करो ॥२१८॥

विशेष—(१) 'प्रसु-संकोच हर'...—प्रथम लक्ष्मणजी में श्रीरामजी का हर और मुनि का संकोच कहा गया, पर यहाँ श्रीरामजी ने वे दोनों बातें मुनि ही में कहीं, अन्यथा वेला कहने में मुनि की पराधरी का दोष आता। प्रथम प्रसु-भय प्रधान और मुनि का संकोच गौण कहा गया था, पर यहाँ श्रीरामजी की अनुकूलता से लक्ष्मण का हर गौण हो गया। मुनि का संकोच प्रधान रह गया।

(२) 'जो राहर आयसु मैं'.....—यदि लक्ष्मण अकेले के लिये कहते तो संभव था कि मुनि बालक जानकर रोऊ देते। अतः, अपने लिये भी आह्ला मँगी। दिन थोड़ा है और नगर बड़ा, कहीं थकव विलंब न हो जाय, इसलिये 'तुरत' कहा है जिससे मुनि को आह्ला देते ही बनेगा।

(३) 'मुनि मुनीस कह बचन'.....—हुड़ काल का वियोग स्मरण कर मुनि प्रीति से भर गये, तथा वात्सल्य गुण से इनकी इच्छा-पूर्ति के लिये प्रीति है। प्रीति के संबंध से 'मुनीस' कहे गये, यथा—“स्रोह न राम-प्रेम बिनु जानू।” (को० दो० २०९)। 'नीति'—नम्रता, संकोच और सुसज्जन—यह नीति है। गुरु-जन के समक्ष में यही चाहिये।

(४) 'धरम-सेतु-पालक तुम्ह'...—बड़ों की आह्ला के अनुसार कार्य करना धर्म है। यथा—“धिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा ॥” (को० ७९)। यह श्रीरामजी का आचरण लोक-शिक्षा के लिये है। प्रथम वेद-शास्त्र द्वारा धर्म-मर्यादा-स्थापन रूप पुनर्बोधित किया था, यह अधर्मियों ने अनाचार से क्षिन्न-भिन्न कर दिया। आप उक्त धर्माचरण को चरित-द्वारा दृढ़ कर रहे हैं, यही सेतु-रक्षा है। यथा—“मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्यशिक्षणे।” (श्रीमद्भागवत) ; “चारित्र्येण च को युक्तः।” (शां० ८०)।

'प्रेम-विषय सेवक'.....—प्रेम के विशेष वश होकर सेवक श्रीलक्ष्मण एवं नगर-वासी लोगों को आप सुख देनेवाले हैं।

(४) 'जाइ देखि आयहु नगर'.....—श्रीरामजी ने केशव साथ जाने को कहा था। मुनि दोनों भाइयों को देखने के लिये कहते हैं, क्योंकि मुनि की ऐसी आह्ला न होने से संभव था कि श्रीरामजी इधर-उधर कुछ नहीं देखते। 'सुख-निधान' दीपदेहली है। मुनि ने प्रथम ही कहा था—“इन्ह कहँ अबि कल्यान।” (को० २०७)। अतः, भाव है कि तुम दोनों का ब्याह इस नगर में होगा तो तुम्हारे लिये यह नगर सुख का निधान होगा और तुम दोनों भी नगर के लिये सुख के निधान होगे। 'करहु सुफल'...—यथा—“दोइहँ सुफल आयहु सम लोचन। निरखि यदन-यंकज भवलोचन ॥” (भा० दो० २) ; “निज प्रसु-बदन निहारि-निहारी। लोचन मुरुज करखँ बरगारी ॥” (व० दो० ७९) ; “निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहँ।” (भा० दो० २६)। 'देखि और दिखाइ' अर्थात् स्वयं दृष्टि से देखना और दर्शकों की दृष्टि के अनुसार भी देखना। भाव—जो पुन-मृष्टि आदि संकेत से आपके मुख-कमल को मँकी चाहें उनकी ओर भी अवश्य देखना, वही उनके भी नेत्र सफल होंगे।

मुनि के 'संप्रति' वचन यहाँ चरितार्थ है। यथा—“जाइ देखि आयहु नगर”; इसमें कहा था कि—‘जाइ नगर देखि आयहु’ पर ऐसा न कहकर ‘नगर’ शब्द अंत में और ‘आयहु’ प्रथम ही कह दिया, अर्थात् हम भी वर तक वियोग न सह सकेंगे, शीघ्र जाना। इसीसे ‘जाइ’ इस विशेष-सूचक शब्द के साथ ही ‘आयहु’ संयोग का शब्द कहा गया है। ‘सुख-निधान’ अर्थात् हमारे जो सुख के निधान तुम्ही दोनों भाई हो। अतः, विशेष विलंब में दुःख होगा।

प्रथम 'देखि आवहु' माधुर्य में कहा, फिर ऐश्वर्य-दृष्टि से देखा कि इनकी माया से ब्रह्माण्ड रचना हुआ करती है तो यह क्या अपूर्व वस्तु है, जो देखेंगे ? अतः,—'करहु सुफल .....' भी कहा ।

सुनि-पद-कमल घंदि दोउ आता । चले लोक-लोचन-सुख - दाता ॥१॥

बालक-वृन्द देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥

पीतमसन परिकर कटि भाया । चारु पाप सर सोहत हाथा ॥३॥

तनु अनुहरत सुचंदन खोरी । श्यामल गौर मनोहर जोरी ॥४॥

शब्दार्थ—लोच=लोम ; यथा—"लोकतु सुपने जने ।" अनुहरत=अनुकूल । खोरी (खौर)=मस्तक आदि पर चन्दन का छेपन काके वस्त्र पर अंगुली या कंधी से खोंचकर बिद्ध बनाना । परिकर=(परि=चारों ओर, कर=किये) लपेटे हुए ।

अर्थ—लोगों के नेत्रों को सुख देनेवाले दोनो भाई सुनि के चरण-श्रमलों को प्रणाम करके चले ॥१॥ इनकी अत्यन्त शोभा देखकर बालकगण के नेत्र और मन लुभा गये, इससे वे साथ लग पड़े ॥२॥ (दोनों भाई) पीतांबर पहने और कमर में भी लपेटे हैं, जिसमें तरकरा बंधा है । सुन्दर धनुष-बाण हाथों में शोभित हैं ॥३॥ शरीर के (रंग के) अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर (सुशोभित) है, ऐसी सौवर्णी-गोरी जोड़ी मन को हरनेवाली है ॥४॥

विशेष—(१) 'चले लोकलोचन.....'—पूर्व कहा गया कि यहाँ का नगर किले से बाहर है । राजकुमार किले के भीतर ही राजमहल में ठहरे हुए हैं । यहाँ बिना आज्ञा के साधारण लोग नहीं जाने पाते । उन्हें दरान देकर सुर देने को चले । जब बाहर निकले, तब बालकगण साथ लगे ।

(२) 'देखि अति सोभा'—इस नगर के लोग स्वयं रूप-निधान थे । यथा—"नगर नारि नर रूप निधाना ।" बिन्दहि देखि सब सुर सुरनारी । भये नरत जनु विधु वैजयारी ॥" (शो० ११३) । पर ये दोनों भाई अत्यन्त सुन्दर थे, इससे वे भी इन्हें देखते ही लुभा गये । यथा—"रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि सँग लागे ॥" (भ० दो० ११३) । प्रथम नेत्र लुभाये, तदनुसार मन भी लुभाया । कहा है— "मन सौं अपर महीप नहि, दग सो नहीं दिवान । दग दिवान जेहि आदखो, मन तेहि हाथ विकान ॥"

(३) 'पीतमसन परिकर.....'—पीत वस्त्र धारण करी बना है । यथा—"पीतांबरधर, सखी-साक्षान्मन्मथमन्मथः ।" (श्रीमद्भाग०) । अर्थात् पीत फँटा बाँधकर काम को जीता है, जैसे यहाँ भी शृंगारवीरता का काम है, सबके हृदय रूप किले में प्रवेश करके मन को हरण करना है । इसीलिये कटि से वर्णन प्रारंभ किया है । वीर-रस का वर्णन कटि से; शृंगार का शिर से और शांत, दास, करुणा का वर्णन चरण से प्रारंभ होता है ।

'चारु पाप सर.....'—धनुष-बाण भी आपके परम सुन्दर शृंगार के अंग हैं ।

(४) 'तनु अनुहरत सुचंदन.....'—सु-चन्दन अर्थात् अच्छा चन्दन, केशर, कस्तूरी, कपूर आदि मिलाया हुआ । श्रीरामजी के श्याम शरीर पर पीत रंग और लक्ष्मणजी के गौर शरीर पर लाल रंग के शृंगार का की खौर अनुकूल होती है अथवा पीत और श्याम रंग की कही जाती है । प्रयत्न ने 'अनुहरत' से सब मतों की रक्षा कर दी है ।

केहरिकंधर बाहु विसाखा । वर अति रुचिर नाग मनि-माखा ॥५॥

उनको सुख देते हो ॥८॥ सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुन्दर सुख-कमल दिखाकर सब के नेत्र सफल करो ॥२१८॥

विशेष—(१) 'प्रभु-संकोच डर'... '—प्रथम लक्ष्मणजी में श्रीरामजी का डर और मुनि का संकोच कहा गया, पर यहाँ श्रीरामजी ने वे दोनों बातें मुनि ही में कहीं, अन्यथा ऐसा कहने में मुनि की बराबरी का दोष आता। प्रथम प्रभु-भय प्रधान और मुनि का संकोच गौण कहा गया था, पर यहाँ श्रीरामजी की अनुकूलता से लक्ष्मण का डर गौण हो गया। मुनि का संकोच प्रधान रह गया।

(२) 'जो राख आयसु मैं'.....—यदि लक्ष्मण अकेले के लिये कहते तो संभव था कि मुनि बालक जानकर रोके देते। अतः, अपने लिये भी आह्वान मँगी। दिन थोड़ा है और नगर बड़ा, कहीं बहुत विलंब न हो जाय, इसलिये 'सुख' कहा है जिससे मुनि को आह्वान देते ही बनेगा।

(३) 'मुनि मुनीस कह बचन'.....—कुछ काल का वियोग स्मरण कर मुनि प्रीति से भर गये, तथा यात्स्न्य गुण से इनकी इच्छा-पूर्ति के लिये प्रीति है। प्रीति के संन्य से 'मुनीस' कहे गये, यथा—“सोह न राम-प्रेम बिनु जानू।” अ० श० २०१)। 'नीती'—नम्रता, संकोच और मुत्तकान—यह नीति है। गुरु-जन के समक्ष मैं यही चाहिये।

(४) 'धरम-सेतु-पासक तुम्ह'...—यहाँ की आह्वान के अनुसार कार्य करना धर्म है। यथा—“विर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा ॥” (श० ७९)। यह श्रीरामजी का आचरण सौ-शिक्षा के लिये है। प्रथम वेद-शास्त्र द्वारा धर्म मर्यादा-स्थापन रूप पुनर्बोधित किया था, यह अर्धमर्यादा से अनाचार से क्षिप्त-भ्रिन्न कर दिया। आप वक्त धर्मावरण को चरित-द्वारा हट कर रहे हैं, यही सेतु-रक्षा है। यथा—“मर्यादवारसिंह मर्यादशिखरे।” (श्रीमद्भागवत) ; “वारिजेण च को युक्त।” (बावली० सू०)।

'प्रेम-विषय सेवक'.....—प्रेम के विशेष वश होकर सेवक श्रीलक्ष्मण एवं नगर-वासी लोगों को आप सुख देनेवाले हैं।

(४) 'जाइ देखि आवहु नगर'.....—श्रीरामजी ने केवल साथ जाने को कहा था। मुनि दोनों भाइयों को देखने के लिये कहते हैं, क्योंकि मुनि की ऐसी आह्वान होने से संभव था कि श्रीरामजी इधर-उधर कुछ नहीं देखते। 'सुख-निधान' दीपदेहली है। मुनि ने प्रथम ही कहा था—“तुम्ह कहँ अति कल्याण ॥” (श० २०७)। अतः, भाव है कि तुम दोनों का व्याह इस नगर में होगा सो तुम्हारे लिये यह नगर सुख का निधान होगा और तुम दोनों भी नगर के लिये सुख के निधान होगे। 'करहु सुफल'...—यथा—“होइहि सुफल आजु सम लोचन। निरखि यदन-पंकज भवलोचन ॥” (आ० श० १), “निज प्रभु बदन निहारि-निहारी। लोचन सुकल करउँ वरगारी ॥” (उ० श० ७७); “निज परम प्रीतम देखि लोचन सुकल करि सुख पाइहौ ॥” (आ० श० २६)। 'देखि' और 'देखइ' अर्थात् स्वयं रुचि से देखना और दर्शकों की रुचि के अनुसार भी देखना। भाव—जो पुष्प-वृष्टि आदि संकेत से आपके सुख कमल की माँकी चाहें उनकी ओर भी अवश्य देराना, तभी इनके भी नेत्र सफल होंगे।

मुनि के 'समीति' वचन यहाँ चरितार्थ हैं। यथा—“जाइ देखि आवहु नगर”, इसमें कहना था कि—‘जाइ नगर देखि आवहु’ पर ऐसा न कहकर ‘नगर’ शब्द अंत में और ‘आवहु’ प्रथम ही कह दिया, अर्थात् हम भी वर तक वियोग न सह सकेंगे, शीघ्र आना। इसीसे ‘जाइ’ इस वियोग-सूचक शब्द के साथ ही ‘आवहु’ संयोग का शब्द कहा गया है। ‘सुख-निधान’ अर्थात् हमारे भी सुख के निधान तुम्ही दोनों भाई हो। अतः, विशेष विलंब में दुःख होगा।

प्रथम 'देखि आबहु' माधुर्य में कहा, फिर देख्य-दृष्टि से देखा कि इनकी माया से प्रह्लाद-रचना हुआ करती है तो यह क्या अपूर्व वस्तु है, जो देखेंगे ? अतः,—'करहु सुफल'..... भी कहा ।

मुनि-पद-क्रमल धंदि दोउ आता । चले लोक-लोचन-सुख - दाता ॥१॥

पालक-बृन्द देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥

पीतमसन परिकर कटि भाषा । चारु चाप सर सोहत हाथा ॥३॥

तनु अनुहरत सुचंदन खोरी । श्यामल गौर मनोहर जोरी ॥४॥

शब्दार्थ—लोक=लोग, यथा—“लोकस्तु भुषणे तने ।” अनुहरत=अनुहृत । खोरी (खौर)=मस्तक आदि पर चन्दन का लेपन करके उसपर कोंगुली या कंधी से खोंचकर चिह्न बनाना । परिकर=(परि=चारों ओर, कर=किये) लपेटे हुए ।

अर्थ—लोगों के नेत्रों को सुख देनेवाले दोनो भाई मुनि के चरण-रमलों को प्रणाम करके चले ॥१॥ इनकी अत्यन्त शोभा देखकर पालकगण के नेत्र और मन लुभा गये, इससे वे साथ लग पड़े ॥२॥ (दोनो भाई) पीतांबर पहने और कमर में भी लपेटे हैं, जिसमें तरकश बँधा है । सुन्दर धनुष-बाण हाथों में शोभित हैं ॥३॥ शरीर के (रंग के) अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर (सुशोभित) है, ऐसी सौवली-गोरी जोड़ी मन को हरनेवाली है ॥४॥

विशेष—(१) 'चले लोकलोचन'.....—पूर्व कहा गया कि यहाँ का नगर किले से बाहर है । राजकुमार किले के भीतर ही राजमहल में ठहरे हुए हैं । वहाँ बिना आज्ञा के साधारण लोग नहीं जाने पाते । उन्हें दर्शन देकर सुख देने को चले । जब बाहर निकले, तब पालकगण साथ लगे ।

(२) 'देखि अति सोभा'—इस नगर के लोग स्वयं रूप-निधान थे । यथा—“नगर नारि नर रूप निधाना ।” तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु मिधु चँजियारी ॥” (शो० ३१३) । पर ये दोनों भाई अत्यन्त सुन्दर थे, इससे वे भी इन्हें देखते ही लुभा गये । यथा—“रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि सँग लागे ॥” (अ० दो० ११३) । प्रथम नेत्र लुभाये, तदनुसार मन भी लुभाया । कहा है—“मन सौं अवर महीष नहि, हग सो नहीं दिवान । हग दिवान जेहि आदखो, मन तेहि हाथ विकान ॥”

(३) 'पीतमसन परिकर'.....—पीत वस्त्र धारण और बाना है । यथा—“पीतांबरधरः स्रग्वी-साक्षान्मन्मथमन्मथः ।” (श्रीमद्भाग०) । अर्थात् पीत पैंटा बाँधकर काम को जीता है, जैसे यहाँ भी शृंगारवीरता का काम है, समस्त हृदय रूप किले में प्रवेश करके मन को हरण करना है । इसीलिये कटि से वर्णन प्रारंभ किया है । वीर-रस का वर्णन कटि से; शृंगार का शिर से और शान्त, दास, कवणा का वर्णन चरण से प्रारंभ होता है ।

'चारु चाप सर'.....—धनुष-बाण भी आपके परम सुन्दर शृंगार के अंग हैं ।

(४) 'तनु अनुहरत सुचंदन'.....—सु-चन्दन अर्थात् अच्छा चन्दन, केशर, कस्तूरी, कपूर आदि मिलाया हुआ । श्रीरामजी के श्याम शरीर पर पीत रंग और लक्ष्मणजी के गौर शरीर पर लाल रंग के अंगरंग की खौर अनुकूल होती है अथवा पीत और श्याम रंग की कही जाती है । ग्रंथकार ने 'अनुहरत' से सब मतों की रक्षा कर दी है ।

केहरिकंधर बाहु बिसाखा । सर अति रुचिर नाग-मनि-माखा ॥५॥

सुभग सोन सरसीरुह-खोचन । पदन मयंक ताप-त्रय-मोचन ॥६॥
कानन्ह कनकफूल छवि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥७॥
चितवनि चारु भृकुटि घर चाँकी । तिलक-रेख-सोभा जनु चाँकी ॥८॥

दोहा—रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस ।

नख-सिख-सुंदर बंधु दोउ, सोभा सकल सुदेस ॥२१६॥

शब्दार्थ—कंधर=रारदन । सोन (सोण)=साल । कनकफूल=फूल के आकार के कुंडल जो लौह के समान होते हैं । चाँकी=टेढ़ी । चाँकी (यक्र=चाकी=निजकी का पर्यायी है)=विजली वा चमकित की हुई, भन्न की राशि पर चाकना, चमकित करना कि इसमें से निकलने पर जान पड़े । यथा—“तुलसी तिलोक्त की समृद्धि सौंज सम्पदा सहेजि चाकि राखी रासि जौंर जहान भो ।” (क०) । चौतनी=घरचाँ की दोषी जिसमें चार बंद छगे रहते हैं, चौगासी । मेचक=बयान ।

अर्थ—सिंह के समान उन्नत कंधा, सुनार लंबी और छाती पर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ता की माला है ॥५॥ सुन्दर लाल कमल के समान नेत्र हैं, मुरचन्द्र तीनों वापों को छुड़ानेवाला है ॥६॥ कानों में कनकफूल ऐसी शोभा दे रहे हैं कि देखते ही मानों चित को चुरा लेते हैं ॥७॥ उनकी चितवनि सुंदर (सौम्य, तिरछी कटाचादि रहित, जो शैव्य गुण की मुद्रा है), भीहि श्रेष्ठ (बड़ी) टेढ़ी हैं, तिलक की रेखाएँ ऐसी हैं कि मानों शोभा (रूपराशि) पर छाप लगा दी गई है ॥८॥ सुन्दर सिर पर चौतनी दोषी वे रक्खो है, काले घुंघुराले बाल हैं । दोनों भाई नख से शिखा पर्यन्त (सर्वांग) सुन्दर हैं, सब शोभा, जहाँ जैसी चाहिये, वैसी है ॥२१५॥

विशेष—(१) ‘देहरिकंधर बाहु...’—इसमें जनु आदि बाचक शब्द न देकर सिंह-रूप ही जनाया (रूपकालंकार), सिंह के हाथ (आगे के पाँव) विशाल होते हैं, वैसे यहाँ भी बाहु विशाल हैं ।

‘नागमनिमाला’—नाग के अर्थ हाथी, सर्प और पर्वत तीनों होते हैं । अतः, तीनों प्रकार की मणियों की मालाएँ पहने हुए हैं । यथा—“मनि-मानिक-मुकुटा-छवि जैसी । अहि बिरि गज सिर सोइ न तैसी ॥”

(२) ‘सुभग सोन सरसीरुह...’—नेत्र लाल कमल (रतनार) कहे गये, क्योंकि इनसे दर्शकों को मोहेंगे । कहा भी है—“अमी हलाहल मद अरे, खेत श्याम रतनार । जियत मरत मुक्ति-मुक्ति परत, जेहि चितवत यक वार ॥” (रसकोत) । इसमें यथासंलालकार से लाल नेत्र से मोहना कहा गया है । ‘तापत्रय’—धनुष-प्रतिष्ठा रूपी दैहिक ताप, राख-नृपों द्वारा (जो धनुर्भग पर लड़ने को थे) भौतिक ताप और परशुराम (अचानक आये एवं देवरूप—एक अवतार हैं) द्वारा दैहिक ताप दूर करेंगे ।

(३) ‘कानन्ह कनकफूल...’—कानन वन का और कनक धतूरे का भी नाम है । अतः, वन में धतूरे का नशा यात्री को देकर उसका घन हटा जाता है, वैसे यहाँ श्रवण वन, कनकफूल धतूरे का फूल, छवि उसका बिप, ‘देही’ अर्थात् देते हैं वो बिप रूपी चित (घन) को हर लेते हैं, यथा—“एक नयन-भग छवि घर भानी । होहि सिधिल जनु मन घर भानी ॥” (व० दो० १११) । ‘चोरि जनु लेहीं’ यथा—“हेरत हृदय हरत, नहि पैरत चारु विलोचन कोने । तुलसी प्रभु कियो प्रभु को प्रेम पटे प्रगट कपट भिनु टोने ॥” (गो० भा० २३) ।

(४) ‘तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ।’—(क) तिलक की दो रेखाएँ पीत रंग की हैं, बीच की भी

लाल रंग की है। श्री का अर्थ शोभा भी होता है, शोभा का भी रंग लाल है। अतः, पीच की श्री शोभा हुई, यह बगल की दोनों रेखाओं से घिरी है। यही चाकना है, राशि के चारों ओर गोबर आदि से निशान रूप में घेरा करना भी चाकना है कि उसमें से कोई कुछ ले न सके; अर्थात् समस्त शोभा यहीं चाक पठी (घेरी गई) है, भय कहीं जा नहीं सकती। (ख) शोभा की सीलमुहर है, पेटेन्ट है, भय दूसरे की ऐसी शोभा हो ही नहीं सकती। यदि कोई नकल करे, तो वह नाजायज है। (ग) तिलक की दोनों रेखाओं की शोभा विजली की काँचि की तरह है, यथा—“...तिलक कहँ समुझाई। अलख तड़ित जुगरेख इंदु महँ रहि तजि पंचसताई ॥” (वि० १२)।

(५) ‘रुचिर पौवनी सुभग’—कटि से शिर तक का वर्णन किया, शेष अंग ‘नख-सिख सुंदर’ से जना दिये। वीर-रस की मर्यादा से कटि के नीचे का वर्णन नहीं किया; फिर भी ‘शोभा सकल सुदेस’ से जना दिया। अन्यत्र तो कहा ही है।

यह भी कहा जाता है कि अन्यत्र प्राकृत शरीरों की शोभा एकरस नहीं रहती, वसमें कभी भकाल पड़ता है और श्रीरामजी दोनों भाई दिव्य-विषद हैं, यहाँ सदा एकरस शोभा रहती है, यही शोभा का ‘सुदेस’ है।

देखन नगर भूपसुत आये। समाचार पुरवासिन्ह पाये ॥१॥

धाये धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥२॥

निरखि सहज सुंदर दोउ भाई। होहिं सुखी लोचन-फल पाई ॥३॥

अर्थ—(जब) पुरवासियों को यह समाचार मिला कि राजकुमार नगर देखने आये हैं ॥१॥ (तब) सब घर और घर के कार्य (सब) छोड़कर (ऐसे) दौड़े, मानों दरिद्र खजाना लूटने के लिये दौड़े हैं ॥२॥ वे स्वाभाविक ही सुंदर दोनों भाइयों को देख नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘समाचार पुरवासिन्ह पाये’—प्रथम जब भोजनकजी मिलने आये थे, वनसे मुनि से संवाद हुआ था, यह संपूर्ण वृत्तान्त उनके मंत्री, ब्राह्मण आदि से घर-घर पहुँच गया था। सभी राज-कुमारों के दर्शनों के इच्छुक थे, पर यहाँ किले पर पहरा था कि एकान्तवर्सी महात्मा आये हैं, बिना उनकी आज्ञा के वहाँ कोई न जाय। जैसे राजकुमार बाहर निकले, भालक गण साथ हो लिये, कुछ ने दौड़-दौड़कर अपने-अपने घरों में जनाया; कानोंकान सर्वत्र समाचार फैल गया।

(२) ‘धाये धाम काम सब’—घर का छोड़ना यह कि उसकी फिक्र न रही। खुला फाटक था, तो जैसे ही छोड़कर चल दिया। ‘काम सब’—जिस तरह ओमहागवत स्कंध १० अ० २९ में कहा गया है कि जो गोपी दूध दुह रही थी, वह दुहना छोड़कर बल पड़ी, जिसने दूध आग पर चढ़ाया था, वैसे ही छोड़कर चल दी। जो आँख मेकाजल लगा रही थी, एक में अंजन लगा और एक वैसी ही छोड़कर चल खड़ी हुई, इत्यादि; वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। भेद इतना ही है कि वहाँ भगवान् ने बौंसुरी-द्वारा गोपी-मात्र को आकर्षित किया था; इससे उनके पति आदि रोकनेवाले थे, पर यहाँ वो सभी दर्शनों के लिये शुकु हैं, सभी दौड़े जा रहे हैं, कौन किससे रोके? दृष्टान्त-द्वारा कवि लक्ष्य कराते हैं कि जैसे भारी खजाने की लूट सुनकर फंगले दौड़ते हैं और एक दूसरे को पीछे ढकेलते हुए पीछे की ओर नहीं देखते; वैसे इन सब की दृष्टि घर की ओर नहीं है। यथा—“परिहरि राम लखन वैदेही। जेहि घर भाव

माम निधि तेही ॥” (च० दो० २०३) । यथा—“जरठ सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु-पितु भाइ । मनसुर होत जो रामपद, करइ न सहस सहाइ ॥” (च० दो० १८५) । ‘निधि’—यह निधि यह है, जिसके लिये मनु शतरूपा ने २३ हजार वर्ष कठिन तप किया, तब उन्हें मिली । विश्वामित्रजी भी महाम् तपःप्रभाव से दूसरे ब्रह्मा हो गये । वे भी इस निधि के लिये याचक बने, तब मिली । यथा—“विश्वामित्र महानिधि नाई ।” (दो० २०८) । वही निधि ये पुरवासी छूट में पा रहे हैं । ‘मनहुँ’—लोला-अनुरोध से प्रत्यक्त सम्बंध अभी न होने से ये लोग बँगलों की तरह दौड़ रहे हैं । वास्तव में यह ‘निधि’ श्रीज्ञानकीजी की है । यथा—“हरये जनु निज निधि पहिचाने ।” (दो० २११) और ये लोग श्रीज्ञानकीजी के परिकर हैं, तब इनकी भी ये ‘निज निधि’ ही हैं ।

(३) ‘निरखि सहज सुंदर दोष भाई ।’.....—दोनों भाइयों की सुन्दरता भूषण-वस्त्र आदि से नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है ; जैसे भूषण-वस्त्र रहित वनवासी-वस्त्र की शोभा कही गई है, यथा—“रूपसंहनन लक्ष्मी सौकुमार्य सुवेपताम् । दृष्टुर्बिस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥” (कान्ठ० ३११/१४) ।

‘होहि सुखी लोचन फल पाई ।—गुरुजी ने कहा था—‘सुख-विधान’ वही यहाँ ‘होहि सुखी’ में चरितार्थ हुआ और ‘करहु सुफल’ के अनुसार ही यहाँ ‘लोचन फल पाई’ भी कहा गया है ।

जुवती भवन झरोखन्ह लागी । निरखहि रामरूप अनुरागी ॥४॥

कहहि परस्पर वचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि-काम-छवि जीती ॥५॥

सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कहैं मुनियति नाहीं ॥६॥

अर्थ—जुवती स्त्रियों पर के झरोखों से लगी हुई श्रीरामजी के रूप की देख रही हैं ॥४॥ आपस में एक दूसरी से प्रीतिपूर्वक बातें कर रही हैं कि हे सखी ! इन्हीं झरोखों कामदेवों की छवि को जीव लिया है ॥५॥ देवताओं, मनुष्यों, दैत्यों, नागों, और मुनियों में कहीं भी ऐसी शोभा मुनने में नहीं आती ॥६॥

विशेष—(१) ‘जुवती भवन.....’—पूर्व कहा गया था—“घाये घाम काम सय त्यागी ।” इनमें ये युवतियाँ नहीं हैं । ये लज्जा के कारण बाहर नहीं जा सकी, किंतु परों के जँगलों में जा लगी और अनुरागपूर्वक राम-रूप देखने लगी । स्त्रियों को गृहगार प्रिय होता है, गृहगार का रंग श्याम है, श्रीरामजी भी श्याम हैं । अतः, ये इन्हें ही देखती हैं । अनुराग की स्थिति ही ऐसी है कि जिसमें यह होता है, यही सर्वत्र दीखता है । यथा—“व्यापकता जो प्रीति की, ज्यों सुठि बसन सुरंग । दगन द्वार दरसे चटक, सो अनुराग अभंग ॥” यथा—“सरग तरक अपवरग समाना । सहै-सहै दोख घरे अनुमाना ॥” (च० दो० १३०) ।

(२) ‘कहहि परस्पर वचन.....’—प्रथम अनुराग-पूर्वक देखना कहा गया, अब तदनुसार वचन कहना भी प्रीतिपूर्वक ही है, अर्थात् देखाते हुए प्रशंसा करती हैं । कहना मात्र फटा है । सब प्रेम में भरी हैं । उन्हें यह शान नहीं है कि कौन मुनता है और मैं किससे कह्यो हूँ ? यहाँ तक समष्टि में ‘कहना’ कहा गया ।

‘सखि इन्ह कोटि.....’—यहाँ सीताजी की पुरवाहिनी अष्ट सखियों का संवाद प्रारंभ होता है—करोड़ों कामों की छवियों को इन्होंने जीव लिया है । भाव, छवि रूप घन के गर्व से करोड़ों कामदेवों ने रामजी का सामना दिया, तो भी ये इनके समक्ष में लज्जित हो गये, यथा—“श्याम सरीर मुभाय मुद्गहन ।

शोभा कोटि मनोज्ञ-लज्जायन ।” (दो० ३१६) वा यह भी कहा जाता है, करोड़ों कामों को छत्रि को जीत कर ले लिया है। काम का सब छवि-रूप धन यहाँ ही आ गया है।

(३) ‘सुर नर असुर नाग .....’—‘सुर’ से स्वर्ग, ‘नर-सुनि’ से मर्त्य लोक और ‘असुर-नाग’ से पाताल लोक जनाया। इन तीनों लोकों में ऐसी शोभा नहीं सुनी जाती। शोभा नेत्र का विषय है, पर यहाँ उसका सुना जाना कहा गया है, क्योंकि ये सब कुत्साङ्गनाएँ हैं, बाहर नहीं निकलती। फिर तीनों लोक घूमकर कैसे देख सकती हैं ? इन्होंने पुराणों की सुनी हुई बात कही है। यह प्रत्यक्ष की संभावना है।

राक्षसी शूर्पणखा ने कहा—“मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेँ खोजि लोक तिहुँ नाहीं ।” (भा० दो० १६)। इससे श्रीरामजी ने तुरंत ही ज्ञान लिया कि यह कुनटा एव राक्षसी है, क्योंकि कुनटा ही पुरुषों को देखती फिरती है और राक्षसी ही तीनों लोक भ्रमण कर सकती है। पात्र के अनुकूल शब्द-योजना इन्हीं महाकवि के बाँटे पड़े है !

विष्णु चारिभुज बिधि मुखचारी । विकट वेप मुखपंच पुरारी ॥७॥

अपर देव अस कोउ न आही । यह छवि सखी पटतरिय जाही ॥८॥

दोहा—व्यक्तिसोर सुपमासदन, श्यामगौर मुखधाम ।

अंग-अंग पर वारियहि, कोटि-कोटि सत काम ॥२२०॥

शब्दार्थ—विकट = अर्थकर । पटतर = तुल्यता, समता । वारना = दिखाकर देना ।

अर्थ—विष्णु भगवान् चार भुजाओं वाले, ब्रह्माजी चार मुखों वाले और त्रिपुर दैत्य के शत्रु शिवजी पाँच मुखों तथा विकट वेप वाले हैं ॥७॥ हे सखी ! और देवताओं में ऐसा कोई नहीं है, जिससे इस छवि की समता (वपमा) दी जाय ॥८॥ किशोर-अवस्था, सुपमा के घर, श्याम और गौर (वर्ण)—दोनों मुख से श्यान हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों-अरबों कामदेवों को दिखाकर देना योग्य है ॥२२०॥

विशेष—तीनों लोकों के प्रधान-प्रधान सुन्दर पुरुषों को गिनाती हैं। विष्णु भगवान् मुख्य हैं। अतः, प्रथम कहे गये, इनकी सुन्दरता प्रसिद्ध है। यथा—“अति सुंदर सुचि मुखद सुसीता ।” (दो० ७६)। ये और-सागर-निवासी हैं, सागर नीचे (पाताल) है। शिवजी की सुन्दरता—“कुन्द-इन्दु दर गौर सुन्दरम् ।” (उ० म०), “नीलकण्ठ जावन्यनिधि” (दो० ३०६), इनका लोक कैलास पृथिवी पर है। ब्रह्माजी संसार भर के रचयिता हैं। अतः, स्वयं भी सुन्दर हैं। इनका ब्रह्मलोक ऊपर है। देवताओं में काम से बढ़कर सुन्दर और कोई नहीं है।

ये सब सुन्दर होते हुए भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि शरीर के प्रमाण से एक अंगुली भी अधिक होती है अथवा नाक-कान कोई अंग भारी होता है, तो शोभा जाती रहती है। यहाँ तो चार भुजाएँ, चार मुख और पाँच शिर हैं। शिवजी तो अर्थकर वेप हैं ही (देखिये दो० ११, ६४,)। फिर भी त्रिपुर के वध के समय क्रोध होने पर मुख जैसा लाल हो गया था, वैसा रहता है, यह ‘पुरारी’ से ध्वनित है। देवताओं में काम ही से अधिक सुन्दर कोई नहीं है, और मनुष्य तो और भी न्यून हैं। अतः, इनके नाम नहीं गिनाये। काम में यहाँ कोई दूषण प्रकट नहीं कहा गया, पर “अंग-अंग” की ध्वनि से जना दिया है कि इनके अंग अंग में सुन्दरता है और उसका अंग ही जल गया है, इसीसे ‘अनंग’ कहावा है, यथा—“रति अति दुखित अवतु पति जानी ।” (दो० २३६)।

सरियों द्वारा इस छवि वर्णन का उपक्रम—“सति इन्ह कोटि काम-छवि जीती ।” से हुआ और—“कोटि-कोटि सब काम ।” पर यहाँ उपसंहार है अर्थात् कोटि काम-छवि जीतने से पारम्भ करके अन्त में करोड़ों-अरबों कामों के निष्कार करने पर समाप्त किया गया । और लोगों के विषय में दोनों भाइयों की सुखनिधानता का चरितार्थ होना ऊपर कहा गया था । यहाँ युवतियों के विषय में भी केवल रामरूप में सुख-निधानता चरितार्थ हुई ।

कहहु सखी अस को तनुवारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥१॥

कोइ सप्रेम बोलौ मृदु घानी । जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥२॥

ये दोऊ दसरथ के ढोटा । बाल-मरालन्हि के कल जोटा ॥३॥

मुनि-कौसिक-मख के रन्धवारे । जिन्ह रनधजिर निसावर भारे ॥४॥

अर्थ—हे सखी ! कहो तो भला, ऐसा कौन देह-धारी होगा, जो यह रूप देखकर मोहित न हो जाय ॥१॥ कोई (दूसरी सखी) प्रेमपूर्वक कोमल वाणी में बोलती कि हे सयानी ! जो मैंने सुना है, वह भी सुनो ॥२॥ ये दोनों दशरथजी के ढोटा (पुत्र) हैं, बाल-हस्तों के से सुन्दर जोड़े (जोड़े) हैं ॥३॥ विश्वामित्र मुनि के यह के शुक हैं, जिन्होंने लड़ाई के आँगन (मैदान) में राक्षसों को मारा है ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहहु सखी अस को’—इस सखी ने केवल सुन्दरता कही, पूर्ण शोभा देखकर अन्त में—‘अस को तनु’—कहती हुई रह गई । ‘जो न मोह अस रूप ’ यथा—“करतल भान धनुष अति सोहा । देवत रूप चराचर मोहा ॥” (दो० २०३) अर्थात् चेतन की कौन कहे, जड़ भी मोहित हो जाते हैं ।

(२) ‘कोइ सप्रेम बोलौ मृदु ’—दोनों भाइयों की शोभा देखते हुए हृदय में प्रेम समझ आया । अतः, यह राजकुमारों की जाति, ऐश्वर्य, नाम आदि का परिचय देगी । प्रथम सखी की तरह यह भी सुनी हुई हो कहती है । ‘सयानी’—इसका कथन समझना शयानों का ही काम है ।

(३) ‘ये दोऊ दसरथ के ढोटा ’—पिता का नाम, जाति उत्तिय और चक्रवर्त्त के पुत्र आदि परिचय और ऐश्वर्य कहे गये । ‘बाल-मरालन्हि के ’—इसमें सुन्दरता के साथ बाल-क्रीड़ा भी सूचित की । ‘रन-धजिर’—त्रैलोक्य आँगन में खेलते हैं, वसी अवस्था में वसी प्रकार लीला-पूर्वक राक्षसों को मारा है । यहाँ तक दोनों भाइयों का साथ-साथ वर्णन किया, अब भागे पृथक्-पृथक् लक्षण कही हैं—

दयाभगात कल कंजपिछोचन । जो मारीच - सुमुज-मद-भोचन ॥५॥

कौसल्यासुत सो सुखखानी । नाम राम धनुसायकपानी ॥६॥

गौर किसोर घेप पर काछे । कर सर चाप राम के पाछे ॥७॥

खड्गमन नाम राम खनु-भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥८॥

दोहा—विप्रकाज करि ग्रंथु दोठ, मग मुनिवधू उधारि ।

आये देखन चापमख, मुनि हरषी सब नारि ॥२२१॥

शब्दार्थ—मुमुज=मुवाहू। काढ़े=बनाये, साजे, धारण किये। धनुष-यज्ञ=धनुष-यज्ञ।

अर्थ—जिनका शरीर श्याम और नेत्र सुन्दर कमल के समान हैं। जो मारीच और सुषाहु के गर्व को छुड़ानेवाले और सुख की खान हैं, वे कौशल्याजी के पुत्र हैं। वे धनुष-याण हाथों में लिये हुए हैं और उनकी नाम 'राम' है ॥१५-६॥ जो गौर वर्ण, किरोर अवस्था वाले, सुन्दर वेष बनाये हुए और हाथों में धनुष-याण लिये रामजी के पीछे हैं ॥१॥ वे रामजी के छोटे भाई हैं, उनका नाम 'लक्ष्मण' है। हे सखी ! सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं ॥२॥ दोनों भाई विप्र विश्वामित्रजी का कार्य करके राह में गौतम मुनि की ओर का रुद्धार कर धनुष-यज्ञ देखने आये हैं।—यह सुनकर सब स्त्रियाँ हर्षित हुई ॥२२१॥

विशेष—इनमें 'कल कंज त्रिलोचन' और 'मुखस्वामि' श्रीरामजी के विशेषण श्रीलक्ष्मणजी में और श्रीलक्ष्मणजी के 'किशोर' और 'वेषर काछे' विशेषण श्रीरामजी में लगा लेने चाहिये। माताओं के नाम इसने कैसे जाने ? (क) भयवेश महाराज चक्रवर्त्ती थे। अतः इनको प्रधान दानियों के नाम प्रसिद्ध थे। यह भी संभव है कि मिथिलेश महाराज के मन्त्री आदि ने मुनि के द्वारा सम्बन्ध भी जान लिया हो, वनसे इसने सुना हो। (ख) कहा जाता है कि जनकपुरी की कोई तमोलिन अवध में ब्याही हुई थी। वह चक्रवर्त्तीजी के यहाँ पान देने जाती थी। उस समय वह मिथिला में ही आई हुई थी, वहीसे इसने सुना था, वही कहा। (विषय-दोहावली १।

'विप्र-काज करि ...'—'विप्र काज'—में वीर्य (वीरता) गुण है, क्योंकि घोड़ी ही अवस्था में संप्राप्त करके भयकर राक्षसों को मारा है। 'मुनिनभू वषारि'—में प्रताप गुण है, क्योंकि चरण की धूलि मात्र से उसका रुद्धार हुआ। इन दोनों गुणों से धनुष तोड़ने का विश्वास हुआ। इससे सब स्त्रियाँ हर्षित हुई, क्योंकि धनुष के उठाने एवं तोड़ने में प्रथम वीरता चाहिये। फिर वह शिवजी का धनुष है, पिष्णु भगवान् के क्रोध से जड़ हुआ है। अतः, वैसा प्रताप भी चाहिये, तब वह टूट सकता है। वही बात अहल्याद्वार में है, क्योंकि वह भी गौतम मुनि के क्रोध से शापित एवं जड़ थी, उसका जड़त्व खटन किया तो धनुष के जड़त्व का भी टूटन करेंगे, ऐसी प्रतीति हुई। यथा—“परहि जासु यद-पकड-धूरी। तरी अहल्या छव अघमूरी ॥ सो कि रहहि बिनु सिध-धनु तोरे। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥ तासु बचन मुनि सब हरपानी। ” (दो० २१२)। वैसे यहाँ भी हर्षित हुई।

देखि रामद्वि कोच एक कहई। जोग जानकिहि यह वर अहई ॥१॥
जो सखि इन्हहि देख नरनाहू। पन परिहरि हठि करइ विवाहू ॥२॥
कोच कह ये भूपति पहिचाने। मुनिसमेत सादर सनमाने ॥३॥
सखि परंतु पन राउ न तजई। विचिचस इठि अचिवेकहि भजई ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी की छवि देखकर कोई एक (तीसरी) सखी कहती है कि ये वर जानकीजी के योग्य हैं ॥१॥ हे सखी ! जो राजा इन्हें देख पावें तो हठपूर्वक प्रतिज्ञा छोड़कर विवाह कर दें ॥२॥ कोई (चौथी) सखी कहती है कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है ॥३॥ पर हे सखी ! राजा प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते, विधि के वश वे हठ कर, अचिवेक का ही सेवन करते हैं अर्थात् अचिवेक ही प्रहण किये हुए हैं, (क्योंकि इन्हें जानकर भी प्रण नहीं छोड़ा) ॥४॥

विशेष—(१) 'देखि राम-छवि'—दूसरी सखी के जिस वचन पर सब प्रसन्न हुई थी उसी को यह पुष्ट करती है। यह छवि के मेल से योग्यता का निर्णय करती है। यथा—“जेहि विरंचि रचि सीप सवारी अरु रामहि ऐसो रूप दियो री ॥ तुलसिदास तेहि चतुर विवाता निज कर यह संजोग सियो री ॥” (गो० बा० ७०)। पुनः 'लोग' से दूसरी सखी के कथन में घर, कुल आदि की भी योग्यता अनुकूल कहती है।

(२) 'जो सखि इन्हहि'—इस सखी को यह नहीं मालूम है कि जनकजी मित्र चुके और राज-सदन में ही लाकर ठहराया है। (ये अष्ट सखियाँ नगर की रहनेवाली हैं, परन्तु श्रीकिशोरोजी की सखियों में हैं।) 'नरनाहू' अर्थात् राजा स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के लिये प्रतिष्ठा का त्याग भी कर सकते हैं। 'पन परिहरि हठि'—'हठि' शब्द दीप-देहली है; अर्थात् मंत्रियों के रोकने पर भी हठ करके प्रतिष्ठा तोड़ देंगे और हठ करके विवाह भी करेंगे, किसी के रोके नहीं मानेंगे।

(३) 'सखि परंतु पन राठ'—तीसरी सखी के कथन का खंडन यह चौथी सखी करती है कि यों तो राजा बड़े चतुर हैं, पर वे इस समय विधि के बराबर रहे हैं। यथा—“भूप-सदानप सकल सिरानी। सखि विधि-गति कछु जात न जानी ॥” (दो० २५५)।

'राठ'—राजा लोग प्रण (घात) का हठ करते हैं। यथा—“नृप न सोइ बिहु घात नाक बिहु भूपन ॥” (जानकी-मंगल ७४)।

(४) 'विधि-बस हठि अविवेकहि भइई'—विवेक से हानि-लाभ का विचार होता है, वह राजा का नहीं रह गया। यथा—“अहं ताव दादन हठ ठानो। समुझन नहि कछु लाभ न हानी ॥” (दो० २५७); 'अविवेक' यथा—“जनक मन की रीति जानि विरहित प्रीति ऐसियो मूर्ति देके रह्यो पहिलो विचार। तुलसी नृपहि ऐसो कहि न बुझावै कोऊ पन और कुंवर दोऊ प्रेम की तुला धौं ताह ॥” (गो० बा० ८०); अर्थात् प्रेमान्वय हठि से ही राजा अविवेकी कहे जा रहे हैं—वह भी विधि की ओट लेकर !

कोऊ कह जाँ भल अहइ बिधाता। सब कहँ सुनिय उचित-फल-दाता ॥५॥

तौ जानकिहिं मिछिहिं पर येहू। नाहिं आलि इहाँ संदेह ॥६॥

जौ पिधिपस अस बनह संजोग। तौ कृतकृत्य होहिं सब लोग ॥७॥

सखि हमरे आरति अति ताते। कपडूँक ये आवहिं येहि नाते ॥८॥

दोहा—नाहिं त हम कहँ सुनहु सखि, इन्हकर दरसन दूर।

यह संघट तब होइ, जय, पुन्य, पुराकृत भूरि ॥२२२॥

शक्तार्थ—कृतकृत्य = कृतार्थ, पवित्र। आरति=बड़ी उत्कृष्ट कावसा वा आर्ति, दुःख। संघट=संयोग। प्रारब्ध=पूर्व जन्म का किया हुआ। भूरि=बहुत।

अर्थ—कोई (पंचवीं) सखी कहती है जो बिधाता अच्छे हैं और सुने जाते हैं कि सबको उचित फल देनेवाले हैं ॥५॥ वो जानकीजी को यही घर मिलेगा, हे सखी ! इसमें संदेह नहीं है ॥६॥ जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए वो हम सब लोग कृतार्थ हो जायें ॥७॥ हे सखी ! हमारे हृदय में बड़ी लालसा दो रही है, इससे ये कभी तो इस नाते से आवेंगे ॥८॥ नहीं वो (यदि यह नाता न हुआ, वो) हे सखी !

सुनो, हम सबको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग सभी हो सकता है; जब पूर्व के कई जन्मों के किये हुए बहुत पुण्य एकत्र हों ॥२२॥

विशेष—(१) 'कोउ कह जो भल...'—उचित कलादाता के सम्बन्ध से विधाता (विधानकर्ता) कहा; क्योंकि इससे भला योग विधाता को नहीं मिल सकता।

(२) 'नाहि न आलि इहाँ...'—'आलि'—क्योंकि ये सब भ्रमरी की तरह श्रीराम-मुख-कमल के छवि-रस को पान करती हुई, प्रीति-पूर्वक वचन-रूप गुंजार कर रही हैं। 'इहाँ'—अर्थात् राजा के प्रण त्याग में संदेह है, पर विधाता के विषय में नहीं।

(३) 'सखि हमरे अति आरति...'—हमारे हृदय में बड़ी लालसा है, इससे प्रतीति होती है कि कभी भी तो ये इस नाते से आधेंगे, क्योंकि विधाता का नियम है कि जिसमें जिसकी सच्ची लालसा (चाह) रहती है, वह उसे मिलता है। यथा—“जाकर जेहि पर सत्य सनेहु। सो तेहि मिलत न कहु संदेहु ॥” (दो० २५८) ; “निगम अगम साद्वि सुगम, राम साँचिली चाह। अंशु असन अवसोकियत, सुखभ सयै जग माँह ॥” (दोहावली ८०)।

(४) 'यह संघट तब होइ जब, पुन्य...' यथा—“हम सब सकल सुकृत के रासी। भये जग जनमि जनकपुर-पासी ॥ जिन्ह जानकी-राम-छवि देखी। को सुकृती हम सरिस विसेरी ॥” (दो० १०६)।

घोड़ी अपर कहेहु सखि नीका। येहि विवाह अति हित सबही का ॥१॥

कोउ कह संकर-चाप कठोरा। ये श्यामला मृदुगात किसोरा ॥२॥

सब असमंजस अइह सयानी। यह सुनि अपर कहइ मृदु बानी ॥३॥

सखि इन्ह कहँ कोउ कोउ असं कहहीं। बड़ प्रभाव देखत लखु अहहीं ॥४॥

परसि जासु पद-पंकज-धूरी। तरी अहल्या कृत - अघ - भूरी ॥५॥

सो कि रहिहिं बिनु सिवधनु तोरे। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥६॥

शब्दार्थ—असमंजस (असामंजस्य) = दुविधा, अदृक्त्व। कृत अघभूरी = बहुत पाप की हुई, घोर पापिनी।

अर्थ—और (छठी) सखी ने कहा, हे सखी ! तुमने अच्छी बात कही। इस विवाह से सभी का अत्यन्त हित है ॥१॥ कोई (सातवीं सखी) कहती है कि शिवजी का घनुष कठोर है, और ये साँचले (राजकुमार) कोमल शरीरवाले और किशोरावस्था के हैं ॥२॥ हे सयानी ! सब प्रकार असामंजस ही-असामंजस्य है। यह सुनकर और (आठवीं) सखी ने कोमल वाणी में कहा ॥३॥ हे सखी ! इनके विषय में कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये बड़े प्रभाववाले हैं, देखने ही में-छोटे हैं ॥४॥ जिनके चरण-कमल की धूल (रज) को छूकर वह अहल्या तर गई, जिसने बहुत घोर पाप किये थे ॥५॥ वे क्या शिवजी के घनुष को बिना तोड़े रहेंगे ? यह विरवास भूलकर भी न छोड़ो ॥६॥

विशेष—(१) 'येहि विवाह अति हित...'—औरों के विवाह में अपने सगे-सम्बन्धी लोगों का ही हित होता है, पर इस विवाह में सुर-सुनि, विप्र आदि सभी का हित है। पुनः 'अति हित', यथा—“कहहि परस्पर कोकिलययनी। येहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि 'बारहि बार सनेह वस...' विविध भौति...तब-तब राम..." (दो० १०६-१०)।

(२) 'सब असमंजस'—कई अइसन हैं—जयमाल में पिता का प्रण वाधक है, प्रण की पूर्ति में शिवजी का कठोर चाप वाधक है और उसके तोड़ने में इनकी कोमलता वाधक है। 'संकर-चाप'—जब विष्णु के हुंकार से जब हो गया, सब शिवजी से भी नहीं लचा। फिर भला ये परम कोमलशरीर किशोरावस्था के बालक उसे कैसे तोड़ेंगे ? हे सयानी ! बिचारो। यथा—“कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहँ श्यामल मृदु गाव किशोरा ॥ बिधि केहि भौति घरवँ घर धोरा । सिरस सुमन कन वेधिय होरा ॥” (दो २५०) ।

'मृदु बानी'—क्योंकि कोमलबाणी से दिया हुआ उपदेश प्रभाव डालता है, यह सबको प्रबोध कर देगी।

(३) 'कोह-कोह अस'—बढ़ प्रभाव—इनका प्रभाव जानना दुर्लभ है। अतः, कोई-कोई ही जानते हैं और वे ही कहते हैं; अर्थात् जो कोई श्रेष्ठ लोग राजा के साथ गये थे और मुनि तथा विदेह का संवाद-प्रसंग सुना था वे ऐसा कहते हैं। उन्होंने—“मख राखेउ सब साखि बग, जिते असुर संग्राम ।” (दो २१९) यह भी सुना है, पर यह वीरता का सामान्य प्रभाव है, बड़े प्रभाव को आगे कहती है—

(४) 'परसि जासु'—कृत अपभ्रंश।—अहत्या पतिवर्चक (पति को धोखा देने) से घोर पापिनी थी, यथा—“पतिवर्चक पर-पति रति करई । रोरव नरक कल्प सव परई ॥ इन मुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समक तेहि सम को खोटी ॥” (आ० दो० ४) । वह भी चरण-रज से तर गई।

(५) 'यह प्रतीति परिहरिय न ओरे'—जैसे दूसरी सखी के बचनों से प्रतीति हुई और उसपर हर्ष भी हुआ था, वह थोड़ी ही देर में छूट गई, वैसे यह प्रतीति भूलकर भी न त्यागना। आगे पाँचवीं की संशयात्मक बातों को भी पुष्ट करती है—

जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि श्यामल वर रचेउ बिचारी ॥७॥

तासु बचन सुनि सब हरपानी । ऐसेह होव कहहि मृदु बानी ॥८॥

दोहा—हिय हरपहिं वरपहिं सुमन, सुमुखि-मुलोचनि-वृंद ।

जाहिं जहाँ जहँ वंधु दोउ, तहँ तहँ परमानंद ॥२२३॥

अर्थ—जिस प्रह्ला ने सीताजी को सँवारकर बनाया है, उसी ने विचारकर श्यामल वर भी रचा है ॥७॥ इसके बचन सुनकर सब प्रसन्न हुई और कोमल बाणी में कहने लगीं कि ऐसा ही हो ॥८॥ सुंदर सुखों और सुन्दर नेत्रोंवाली लियों के मुँह हृदय में आनंदित होते और फूल बरसा रहे हैं। जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वही परम आनंद होता है ॥२२३॥

विशेष—(१) 'जेहि विरंचि'—तेहि—मात्र यह कि जो पहले अम से रचा जाता है, यह व्यर्थ नहीं किया जाता। यदि श्रीसीताजी को सौंभला वर न मिला तो फिर उनका बनाया जाना ही व्यर्थ हो जायगा। अतः, धनुष विधाता चुकनेवाला नहीं है। ऊपर दो० २२१ शी० १ का विशेष भी देखिये।

(२) 'तासु बचन सुनि'—'सब' अर्थात् चौथी और पाँचवीं के संशय दूर हुए और सावरी के 'असमंजस' का भी सामंजस्य हो गया। इससे सभी हर्षित हुईं। 'ऐसेह होव'—सावरी ने भी कहा कि मेरा बचन असत्य हो, तेरा ही बचन सत्य हो।

अष्ट सखियों के संवाद पर दार्शनिक दृष्टि—श्रीजानकीजी से श्रीरामजी का विवाह हो जाय, इसपर सष विचार करने लगें। अतः, यही विषय वाक्य है। इसमें पहली सखी ने श्रीरामजी की लोकोत्तर सुन्दरता कहते हुए,—“अस को तनुधारी। जो न मोह...” से सब को इनकी ओर आकर्षित किया। फिर दूसरी ने परिचय, योग्यता और राजा की प्रण-पूर्विका सामर्थ्य भी इनमें लक्षित किया। तीसरी ने—“जोग जानकिहि यह बर अहई।” से विषय को प्रस्तुत कर दिया कि राजा के देखने मात्र की देर है—विवाह अवश्य होगा।

चौथी सखी ने राजा का प्रण न छोड़ना कहकर संशय किया कि उन्होंने विधिवर होकर प्रण का हठ कर रक्खा है। इस अविवेक का क्या उपाय है? पाँचवीं सखी ने विधि की ही शरण में उपाय निकाला, परन्तु इसने ‘जो विधि-वस...’ ‘नाहि त हम...’ आदि वाक्यों से विधि की अनुकूलता में भी संशय हो रक्खा। पाँचवीं का विचारा हुआ उपाय—“हमरे अति आरति...” था कि इच्छा लाजसा को प्रक्षा पूरी करते हैं, उसी में सष को नियुक्त करने के लिये छठी सखी ने—“अति हित सबही का” कहा कि जिससे सभी की पैसी ही चाह हो, तो प्रक्षा पूरी करें। अतः, ये तीनों ‘संशय’ में ही रह गईं।

सातवीं सखी ने शंकर-चाप की असाधारण कठोरता दिखाकर सब को असामञ्जस्य में डाल दिया कि जो शिवजी से भी न लप्ता, उसे ये कैसे तोड़ सकेंगे? अतः, इससे विवाह न हो सकेगा। यह ‘पूर्व पक्ष’ हुआ ॥

आठवीं सखी ने श्रीरामजी में घनुष तोड़ने का सामर्थ्य ‘बड़ प्रभाव’ से दिखाया और प्रक्षा की अनुकूलता का भी पुष्ट प्रमाण देकर ‘सिद्धान्त’ कर दिया। फिर इस सिद्धान्त को सब ने मुक्तकंठ से सहर्ष स्वीकार किया—‘ऐसेह होब’। अतः, अभीष्ट विषय निश्चित कर हृदय से हर्ष के साथ फूल बरसाने लगीं।

(३) ‘हिय हरपहि बरपहि...’—दिग्दर्शन की रीति से एक जगह का आनन्द ग्रहण करने ने कहा। फिर कहते हैं कि जहाँ-वहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ ऐसा ही आनन्द होता है। यथा—“गाँव-गाँव अस होइ अनंद। देखि भानु-कुलकैरव-चंद ॥” (अ० दो० १२१)। श्रीरामजी के यश-वर्णन के संक्षेप से कियों को ‘सुमुखि’ और दर्शन-संबन्ध से ‘सुलोचनि’ कहा है।

(४) ‘बरपहि सुमन...’—राजकुमारों के स्वागत में भीतर से हर्ष प्रकट करती हैं और बाहर से फूल बरसाती हैं। सुंदर मुखों से इनके यश वर्णन करती हैं और सुन्दर नेत्रों से दर्शन करती हैं।

फूल बरसाने के और भी भाव कहे जाते हैं—(क) पुष्प-वृष्टि करके मार्ग को इनके कोमल चरणों के अनुसार कोमल बनाती हैं। (ख) पुष्पवृष्टि मंगल का अंग है। यथा—“सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। बरपहि सुमन...” (दो० ३१३) अतः, इनका मंगल बना रही हैं। (ग) श्रीरामजी बालकों के साथ घीसे चले जा रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसाने से ऊपर की ओर दृष्टि करेंगे तो वे कटाक्ष-युक्त वदन के दर्शन करेंगी। (घ) ये पुष्पवृष्टि-द्वारा क्रिया-पातुरी से संकेत कर रही हैं कि कल पुष्प-वाटिका में आइयेगा। शिर से लेकर फूल गिराती हैं कि हमारी स्वामिनी श्रीजानकीजी भी वहाँ आवेंगी। श्रेष्ठ फूल गुलाब एवं कमल बरसा कर सूचित करती हैं कि इनके खिलने के समय (श्रावःकाल) आना। इन फूलों के स्थल बालाब एवं उनके तट हैं, वहाँ आकर रहना। फूल देवता को चढ़ते हैं, वे लोग देवी-पूजन को आवेंगी, आप भी देवी के मंदिर के पास फूल लेने के बहाने से आइयेगा। (ङ) ‘सु+मन’ अपने-अपने सुन्दर मन को निष्काश करती हैं।

पुर पूरब दिखि ने दोष भाई। जहँ घनु-मख-हित भूमि बनाई ॥१॥

अति विस्तार चारु गच दारी। बिमल बेदिका रुबि रँचारी ॥२॥

चहुँ दिसि कंचनमंच बिसाला । रचे जहाँ बैठहिं महिपाळा ॥३॥
तेहि पाछे समीप चहुँ पासा । अपर मंच - मंडली विलासा ॥४॥

शब्दार्थ—भूमि बनाई=रंगभूमि, अस्त्र के लिये बनाई हुई भूमि । मंच=पंखा फर्श जो चूने कीर सुराही के मेल से रंग-विरंग का बना हुआ रहता है, यथा—“वासरूप-मनि-रचित अयारी । बाना रंग रचि गद्य दारी ॥” (उ० दो० २९) ; फर्श का फर्श । दारी=ढकी हुई । मंच दारी=ढालुवाँ मंच, यथा—“महि बहु रंग रचित मंच फर्शा ॥” (उ० दो० २९-३०) । वेदिका=वेदी । मंच=मंचान ।

अर्थ—दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गये, जहाँ वनस्पत के लिये भूमि बनाई गई थी ॥३॥ बहुत लंबी-चौड़ी सुंदर पक्की गद्य ढालुवाँ बनाई गई थी, उसपर निर्मल सुंदर वेदी सँवारी गई थी ॥४॥ चारों ओर सोने के बड़े-बड़े मंचान रचे (सुंदर बने) हुए थे, जहाँ राजा लोग बैठें ॥३॥ उनके पीछे निकट ही चारों ओर और भी मंच (उन प्रत्येक राजाओं की अपनी) मंडली के लोगों के विलास (बैठने) के लिये हैं अर्थात् आगे राजा रहते हैं, उनके पीछे छत्र-चंबरबरदार आदि, बगल में मंत्री आदि एवं उनके विभव-विलास का समाज रहता है ॥४॥

कल्लुक जँचि सय भौंति सुहाई । बैठहिं नगर लोग जहँ जाई ॥५॥
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाये । घवलधाम बहुबरन बनाये ॥६॥
जहँ बैठे देखहिं सय नारी । जयाजोग निज कुल - अनुहारी ॥७॥
पुर-बालक कहि कहि महुषचना । सादर प्रभुहिं देखावहिं रचना ॥८॥

दोहा—सब सिसु येहि मिस प्रेमवस, परसि मनोहर गात ।

तनु पुलकहिं अति हरष हिय, देखि देखि दोउ भ्रात ॥२२४॥

अर्थ—जो कुछ ऊँचाई पर था और सब प्रकार सुंदर था, जहाँ नगर के लोग जाकर बैठें ॥५॥ उनके पास बहुत लंबे-चौड़े सुंदर श्वेत पर रंग विरंग के बनाये गये थे ॥६॥ जहाँ बैठकर सब स्त्रियाँ अपने कुल के अनुसार यथायोग्य रीति से देखें ॥७॥ पुर के बालक कोमल वपन कह-कहकर आदरपूर्वक प्रभु को रचना दिखाते हैं ॥८॥ सब बच्चे इस बहाने प्रेम के वश हो (इनके) मनोहर शरीर को लू-लूकर शरीर में पुनः करते (रोमांचित होते) हैं और दोनों भाइयों को देख-देखकर उनके हृदय में अत्यन्त हर्ष होता है ॥२२४॥

विरोध—वेदी के चारों ओर प्रथम आशुति राजाओं के मंचानों की है, दूसरी आशुति उनके मंडली-विलास की है, तीसरी आशुति पुरजनों के बैठकों की है और चौथी आशुति स्त्रियों के लिये है । इसमें बीसहज़ा मंचान बने हैं जहाँ ऊपर ग्राहणी, फिर क्षत्राणी इत्यादि कम से बैठें ।

‘सय सिसु येहि मिस’—रचना दिखाने के बहाने हाथ पकड़कर कहते हैं, यह वस्तु तो देखिये । यहाँ कुछ श्रीराम-रहस्य भी है । सब बच्चे रचना दिखाते हैं, सब मनोहर शरीर स्वर्ण करते हैं और सभी अपनी-अपनी रुचि से अपनी ओर मुला लेते हैं । यह आगे कहते हैं । अतः, अगवान् अनेक रूप होकर सभी रुचि पूर्ण करते हैं, यथा—“अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जयाजोग मिले सयहिं कृपाळा ॥” (उ० दो० ५) ; “अस कपि एक न सेना माहीं । राम-नुषल छेदि पूछा नारी ॥” (कि० दो० २१) ।

यद्यपि ये सब प्रेमवरा हैं, वो भी भगवान् में अमित तेज देखकर स्पर्श नहीं कर सकते । दिखाने के पहाने स्पर्श करते हैं । यह भी सूचित किया कि प्रभु का स्पर्श कर्मकांडो, ज्ञानी आदि नहीं कर सकते, यह सौभाग्य प्रेमी ही को है । यथा—“रामहि केउल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा ॥” (घ० दो० १३१)

प्रभु का शरीर दिव्य एवं सच्चिदानन्दमय है । अतः, स्पर्श होते ही आनन्द भर जाता है तो पुलक आदि लक्षण भी हो आते हैं, यथा—“परसत पद पावन” अति प्रेम अघोरा पुलक सरोरा” (रो० २१०) । “हरपि यंधु दोष हृदय लगाये । पुलक अंग-अंगक लल छाये ॥” (दो० ३०६) ; “लागे पर्यारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली ।” (दो० ३२३) । वैसे यहाँ बालकों को भी पुलकावली कहो गई है । यहाँ बालकों के मन, वचन, कर्म तीनों श्रीरामजी में लगे हैं—“अवि हरप हिय”—मन, ‘कहि कहि मृदु मचना’—वचन, और ‘परसि मनोहर गात’—कर्म ।

सिसु सय राम प्रेमयस जाने । प्रीतिसमेत निकेत धखाने ॥१॥

निज निज रुचि सब छेहि योलाई । सहित सनेह जाईह दोष भाई ॥२॥

राम देखावहि अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ॥३॥

लवनिमेष महँ भुवन-निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥४॥

भगति-हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धनुष-मख-साला ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर प्रीतिपूर्वक निकेत (रंगभूमि के स्थानों) की प्रशंसा की ॥१॥ अपनी-अपनी रुचि के अनुसार सब दोनो भाइयों को युक्ता लेते हैं और ये प्रेमपूर्वक जाते हैं ॥२॥ कोमल, मीठे, और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी भाई को (रंगभूमि की) रचना दिखाते हैं ॥३॥ जिनकी आज्ञा से लव-निमेष (निमेष=पल । लव=निमेष का साठवाँ भाग) में माया समस्त लोकों को बना डालती है ॥४॥ वे ही दीनदयालु भक्ति के कारण धनुष-यज्ञ-शाला को चकित होकर देख रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘निज निज रुचि’—अर्थात् श्रीरामजी प्रेमियों की रुचि रखते हैं, यथा—“राम सदा सेवक-रुचि राखी ।” (घ० दो० २१८) । ‘दोष भाई’—दोनों भाइयों का रहस्य कह रहे हैं कि सब शिशु दोनों भाइयों की भिन्न-भिन्न स्थानों पर ले जाते हैं । ये प्रत्येक के साथ जाते हैं । यथा—“जो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि-तेहि के तखि-तखि रुख राखी ॥” (घ० दो० २४२) ।

(२) ‘राम देखावहि अनुजहि’—रामजी ने गुरुजी से कहा या कि—“नगर देखाइ” उसी को चरितार्थ कर रहे हैं । यह रचना बालकों ने दिखाई है । अतः, उनके संश्लेष एवं स्नेह-वृद्धि के लिये उनका चमत्कार भाई को दिखाते और प्रशंसा करते हैं । मृदु-मधुर भाषण करना तो इनका स्वभाव ही है ।

(३) ‘लव निमेष महँ’—जहाँ-जहाँ विशेष माधुर्य देखते हैं, वहाँ-वहाँ मंत्रकार ऐश्वर्य भी कह हो देते हैं जिससे किसी को मोह न हो । यथा—“व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन बिगत विनोद । सो अज प्रेम-भगति-वस, कोसल्या के गोद ॥” (दो० १६८) । वैसे यहाँ भी ऐश्वर्य कहा है ।

(४) ‘भगति-हेतु’—भक्ति की महिमा दिखाने के लिये ऐसे चरित करते हैं जिससे लोग जान लें कि भगवान् भक्ति के अधीन हैं, भक्त की रुचि के पोषक हैं ।

कौतुक देखि चले गुरु पार्हीं । जानि बिलंब त्रास मन मारहीं ॥६॥
जासु त्रास हर कहैं दर होई । भजनप्रभाव देखावत सोई ॥७॥
कहि यातैं मृदु मधुर सुहाई । किये विदा बालक बरियाई ॥८॥

दोहा—समय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ ।

गुरु-पद-पंकज नाइ सिर, बैठे आयसु पाइ ॥२२५॥

अर्थ—(भगवान्) तबसा देखकर गुरुजी के पास चले, देर जानकर मन में डर है ॥६॥
जिनके डर से मूर्तिमान् डर को भी डर होता है, वे हो प्रभु भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं ॥७॥ कोमल,
मीठी और सुहावनी बातें कहकर बालकों को बलात् विदा कर दिया ॥८॥ अत्यन्त भय, प्रेम, नम्रता और
संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण-कमलों में शिर मुझ आस्था पाकर बैठ गये ॥२२५॥

विरोध—(१) 'कौतुक देखि'—जब तक कौतुक देखने में मन लगा था, समय नहीं जान पड़ा
था, अब बिलंब जानकर डरे कि कहीं मुनि पूछ न बैठें कि इतनी देर क्यों लगाई ? यह माधुर्य है ।

(२) 'जासु त्रास हर कहैं दर होई'—यस, यहाँ फिर ऐश्वर्य कहने लगे । 'डर कहैं दर'—सबको
काल से डर होता है, वह काल भी भगवान् से डरता है । यथा—“ऊपरि तब बिसाल तब माया । कल
ब्रह्मांड अनेक निकया ॥ * ते फलभच्छक कठिन कराता । तब डर डरत सदा सोइ काला ॥” (भा० दो० १२) ।

'भजन-प्रभाव देखावत सोई'—अर्थात् वे ही भगवान् भजन करनेवाले को पुत्र, शिष्य आदि बनकर
सुख देते हैं, वसुके अधीन रहते हैं, वससे डरते हैं । यथा—“अहं भक्तपराधीनो ह्यवतत इव द्विज ।”
(श्रीमद्भागवत) ।

(३) 'कहि यातैं मृदु मधुर'—बालक लोग साथ ही आकर डेरा देखना चाहते थे जिससे
बराबर दर्शन हों, परन्तु मुनियों ने यहाँ भीड़ भड़का ठीक नहीं, इसलिये वन घालकों को बलात् विदा कर
दिया । यथा—“किये घरम-उपदेश घनेरे । लोग प्रेम-वश फिदं न फेरे ॥ सील सनेह छाड़ि नहि जाई ।”
(भा० दो० ८४) । यहाँ बालकों का शील-सनेह निगहने के लिये 'मृदु मधुर सुहाई' बातें कहीं कि आपसों
के माता-पिता राह देखते होंगे, देर होने से चिन्तित होंगे । इससे अब जाइये, हम फिर मिलेंगे, इत्यादि ।
मिलने का वादा 'सुहावना' है ।

(४) 'समय सप्रेम विनीत'—देर होने में भय है । गुरु के प्रणाम सम्बन्ध से प्रेम है । यथा—
“रामहिं सुमिरत रन मिरत, देत परत गुरु पाष । तुलसी जिन्हहि न पुलक तनु, ते जग जीवत जाय ॥”
(दोहावली ४२) । 'विनीत'—क्योंकि रामजी धर्मसेतु के रक्षक हैं । 'सकुच' आदि में भी या और यहाँ अर्थ
में भी है, क्योंकि पृथक् होकर खेल देखने गये थे, जिससे प्रीति नहीं समझी जाय ।

निसिप्रयेस मुनि आयसु हीन्हा । सब ही संध्यायंदन कीन्हा ॥१॥

कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥२॥

मुनिबर सपन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चाँपन दोउ भाई ॥३॥

जिन्ह के चरनसरोरुह लागी । करत चिविध जप जोग विरामी ॥४॥

तेह दोठ बंधु प्रेम जनु जीते । गुरु-पद-कमल पलोदत-प्रीते ॥५॥

शब्दार्थ—प्रवेश (प्रवेश) = भागमन । चाँपना = दबाना, पलोदना । संध्या-वन्दन = भायों का एक विशिष्ट कर्म जो प्रायः प्रातः, मध्याह्न और संध्या समय होता है ।

अर्थ—रात आने के समय मुनि ने आज्ञा दी, तो सभी ने संध्या-वन्दन किया ॥१॥ इतिहास की पुरानी कथाएँ कहते हुए सुन्दर दो पहर रात बीत गई ॥२॥ तब मुनि-श्रेष्ठ विश्वामित्र ने जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे ॥३॥ जिनके चरण-कमलों के लिये वैराग्यवान् लोग तरह-तरह के जप-योग करते हैं ॥४॥ वे ही दोनों भाई आनों प्रेम से जीते हुए प्रीतिपूर्वक गुरु के चरणकमलों को दबा रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'आयसु दीन्हा'—क्योंकि धर्म के लिये शासन करना गुरु का धर्म है । 'सब ही' मुनिगण और राजकुमार आदि सभी ने संध्या-वन्दन कर लिया, क्योंकि शीघ्र ही कथा में वपरियत होता है ।

(२) 'कहत कथा इतिहास'—ऐसी पुरानी और अनूठी कथा कहने लगे, जिसमें प्रेम से आधी रात बीत गई । कथा सुनते हुए बीतनेवाली रात्रि को 'रुधिर' कहा है ; क्योंकि जो समय भगवान् की कथा-वार्त्ता में बीते, वही सुन्दर है । इस तरह कथा का माहात्म्य कहा । यह भी कहा जाता है कि फूत के संकेत के अनुसार प्रातःकाल की अभिलाषा है, उसमें कथा से आधी रात तो सुन्दर रीति से बीती, अब शेष उद्वेग से कटेगी ।

विरामित्रजी चिरकालीन ऋषि हैं । अतः, प्राचीन ही कथाएँ प्रायः कहा करते हैं—“भगति हेतु बहु कथा पुराना ।...” (दो० २०१) ; “कौसिक कहि-कहि कथा पुरानी । समुझाई सभ सभा सुबानी ॥” (प० दो० २००) । देरा के अनुरोध से कोई-कोई यहाँ पर राजा निमि और वशिष्ठ मुनि की कथा का होना कहते हैं ।

(३) 'मुनिवर सयन कीन्ह'—'जाई' अर्थात् कथा के स्थल से शयनागार पृथक् है ।

(४) 'करत चिविध जप जोग'—वैराग्यवान् भी जप-योग आदि करते रहते हैं, फिर भी उनमें से किसी विरजे ही को भगवान् मिलते हैं, वे भगवान् भी प्रेम से अनापास धरा हो जाते हैं । मुनि का प्रेम—“कौसिक-रूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुदावन ॥ राम-रूप राकेस निहारी । पढ़त बीच पुतकावलि भारी ॥” (दो० २६१) ; “दीन्हि असोस बिप्र बहु भौंती । चले न प्रीति-रीति कहि जाती ॥” (दो० ३५१) । इसी प्रेम से वशीभूत होकर भगवान् मुनि के पैर दबा रहे हैं !

श्रीजनकपुर में आज पहली रात है । अतः, रात्रि-चर्यों का वर्णन कर दिया । इसी प्रकार नित्य समझना चाहिये । जैसे उत्तर काँठ में श्रीसीताजी की चर्यों एक जगह रुद दी तो नित्य की समझी जाती है । यह भी कहा जाता है कि आज की चर्यों इसलिये कह रहे हैं कि कल श्रीकिशोरीजी के प्रेम में विह्वल रहेंगे, तब इस चर्यों में अंतर, पड़ेगा, जिससे वह भेद जाना जाय ।

घार घार मुनि आज्ञा दीन्ही । रघुवर जाह सपन तब कीन्ही ॥६॥

चाँपत चरन लखन उर लाये । समय सप्रेम परम सजुपाये ॥७॥

पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढ़े धरि उर पद-जलजाता ॥८॥

दोहा—उठे लखन निसिबिगत मुनि, अरुनसिखा-धुनि कान ।

गुरु ते पहिले हि जगतपति, जागे राम सुजान ॥२२६॥

अर्थ—मुनि ने कई बार आज्ञा दी, तब रघुनाथजी ने जाकर शयन किया ॥६॥ श्रीलक्ष्मणजी राम चरणों को हृदय से लगाये हुए डर और प्रेम से आनन्द-पूर्वक दृष्टा रहे हैं ॥७॥ प्रभु श्रीरामजी ने बार-बार कहा, हे तात ! सोओ । तब हृदय में चरण-कमल रत्नकर लेट गये ॥८॥ रात पीतने पर मुर्गे (कुबुट) के शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मणजी उठे, जगत् के स्वामी सुजान श्रीरामजी गुरुजी से पहले ही जाग गये ॥२२६॥

विशेष—(१) 'बार बार मुनि'—श्रीरामजी बार बार कहने पर शयन करने के लिये गये, क्योंकि सेवा, भोजन और दान में गुरुजन की आज्ञा नहीं माननी चाहिये—“सेवा भोजन दान में, आज्ञा-भंग न दोष । पुनि पुनि गुरुजन रोकी, तऊ न कोजे तोष ॥” यह कहावत है, इसीसे बिना आज्ञा लिये ही चरण दावते और बार-बार कहने पर भी नहीं छोड़ते थे । एक बार ही कहने पर सेवा छोड़ देने से सेवक की अधःप्राप्ति होती है और यदि स्वामी बार-बार आज्ञा न दे तो उसमें फटोरता पाई जाती है । यहाँ दोनों में उत्तमता है । 'रघुबर जाइ'—श्रीरामजी ही को शयन की आज्ञा दी, लक्ष्मणजी को नहीं, क्योंकि वे श्रीरामजी के भी सेवक हैं । गुरुजी उन्हें सोने की आज्ञा देते, तो उनका सेवक-धर्म भंग होता और शयन नहीं करते वो गुरु की आज्ञा टलती । 'जाइ'—क्योंकि गुरु के सामने सोना निषेध है ।

(२) 'घोषत चरन लखन'—अति प्रिय होने से चरण हृदय में लगाये हैं । 'सभय'—कहीं मेरे हाथ बड़े न पड़ें, जिससे सरकार की निद्रा भंग हो जाय, एवं कहीं मेरे हाथ चरणों में न गड़ जाय वा सोने की आज्ञा शीघ्र ही न दे दें । 'सप्रेम'—अति दुर्लभ वस्तु चरण-सेवा है । यथा—“सिख विरंचि सूर मुनि समुदाई । चाइत जाहु चरन-सेवकाई ।” (लं० दो० २१), उसको प्राप्ति से उसमें प्रेम है । श्रेष्ठ सेव्य बड़े भाई जानकर भी प्रेम है । 'परम सचुपाये'—समस्त सेवा का अधिकार यहाँ मुक्त भक्तों ही को आज प्राप्त है, इससे आनन्द है घर में और भाई भी बँटा लेते थे । यथा—“सेवहिं सातु कूल सब भाई ।” (वं० दो० २१) । पुनः चरण-सेवा का महत्त्व इनकी दृष्टि में अत्यन्त अधिक है, इसीसे उसकी प्राप्ति में अति आनन्द है ।

(३) 'पीडे हर धरि पडे'—चरणकमल हैं तो लक्ष्मणजी का हृदय सरोवर है । इस तरह जाग्रत वे समान ही स्वप्न की भी वृत्ति रहती है । 'पीडे'—इन्हें 'पीडे' मात्र लिखा है, जैसे ही आगे 'उठे लखन' कहा है अर्थात् ये सर्वत्र श्रीरामजी की सेवा में बड़े साधधान रहते हैं । यथा—“सयन कीन्ह रघुधंसमनि, पाय पलोत्त भाइ ॥” “उठे लखन प्रभु सोवत जानी ।” “जागन लगे वैठि बीरासन ॥” (घं० दो० ८१), “प्रभु पाछे लखिमन बीरासन । कटि निर्पंग कर वान सरासन ॥” (लं० दो० १०) । यहाँ तो श्रीरामजी मुनि की सेवा में हैं, वे सो रहे हैं, कहीं मुनि को कोई काम पड़े, उसे में कर दूँगा, तो श्रीरामजी की सेवा-निष्ठता (बाधा) का दुःख न होगा । यह भी भाव है । प्रयत्नकार ने कहीं भी बाहर श्रीरामजी के साथ में इनका सोना नहीं लिखा ।

(४) 'उठे लखन निधि'—यहाँ से दोनों भाइयों की दिन की चर्चा कहते हैं । जिस क्रम से सोना कहा गया, उसके व्यतिक्रम से जागना कहते हैं । सबसे पीछे लक्ष्मणजी लेटे थे, पहले ही उठे । तब श्रीरामजी जागे, पीछे मुनि, क्योंकि धर्म की ऐसी ही मर्यादा है । यथा—“दोनान्तवत्प्रवेपः

स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ । उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥” (मनुः)—अर्थात् ..गुरुओं से पीछे सोवे और पहले जागे । इसीसे यहाँ श्रीरामजी को ‘सुजान’ और ‘जगतपति’ कहा है । ‘सुजान’ यथा—“नीति श्रोति परमार्थ स्वारथ । कोट न राम सम जान अथारथ ॥” (अ० दो० २५३) । ‘जगतपति’ हैं, इसीलिये जगत् को धर्म-मर्यादा का उपदेश कर रहे हैं । यथा—“मर्त्यावतारस्त्वह-मर्त्याशित्वे.....” (श्रीमद्भाग०); तथा—“नीच ज्यों टहल करें, रुप राखे अनुसरें, कौसिक से कोही बस किये दुहुँ भाई हैं ॥” (गो० बा० १६) । धर्म से ही जगत् का पालन होता है—“धर्माद्वारयते प्रजाः” कहा है । यथा—“वरनाथम निज-निज धरम निरत” बलहि सदा पावहि सुख, नहि भय सोक न रोम ॥” (उ० दो० २०) ।

‘जागे राम’ के साथ ‘जगतपति’ से ऐश्वर्य पक्ष का यह भी भाव है कि ईश्वर की जामृति से जगत् की रक्षा होती है, और उसके सोने से जगत् सो जाता है । ‘अरुनसिखा’ अर्थात् यह माम्य पक्षी है और इस देश में नियमित समय पर बोलता है । अतः, इसके शब्द से ब्राह्म मुहूर्त में उठना जनाया । अभी तक वन में रहते थे, आज नगर में हैं । अतः, माम्य-पक्षी लिखा है ।

पुरुष-वाटिका-प्रकरणा

सकल सौच करि जाह नहाये । नित्य विवाहि सुनिहि सिर नाये ॥१॥

समय जानि गुरु - आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोव भाई ॥२॥

भूप-याग घर देखेउ जाई । जहँ बसंतरिबु रही छोभाई ॥३॥

लामे बिटप मनोहर नाना । धरन धरन घर बेलिपिताना ॥४॥

नव पल्लव फल सुमन सुहाये । निज संपति सुररुख लजाये ॥५॥

शब्दार्थ—सकल सौच=वे कृष्ण को प्रातःकाल उठकर सबसे पहले किये जाते हैं—हाथ-सुँह घोना, स्नान आदि । श्रीरामजी के विषय में प्रायः धर्म अही केना चाहिये, क्योंकि इनका शरीर चिदानंदमय है, यथा—“चिदानंदमय देह तुहारी । विगत विकार जान कधिकारी ॥” (अ० दो० १२१) । जाह=नदी आदि में जाकर । नित्य विवाहि=संस्था-प्रतिष्ठेत् आदि निरूप-कर्म करके । वितान=फैलाव, चौड़ाया । संपति=जन, ऐश्वर्य । सुररुख=कल्पवृक्ष ।

अर्थ—सब शौच-क्रिया करके जाकर स्नान किया और नित्य-कर्म करके मुनि को प्रणाम किया ॥१॥ समय जानकर गुरु की आज्ञा पा दोनों भाई फूल लेने को चले ॥२॥ राजा के श्रेष्ठ बाग को जाकर देखा, जहाँ बसन्त ऋतु लुमाकर रह गई है ॥३॥ तरह-तरह के मनोहर (सुंदर) वृक्ष लगे हुए हैं, रंग-विरंग की श्रेष्ठ बेलों के चँदोबे बने हुए हैं ॥४॥ नवीन पल्लव, फल और फूल शोभा दे रहे हैं, (इन वृक्षों ने) अपनी (तीनों) संपत्तियों से कल्पवृक्ष को भी लज्जित कर दिया है ॥५॥

विशेष—(१) ‘समय जानि’—आगे ‘ज्ञेन प्रसून’ भी कहा है । अतः, दल-फूल लाने का एवं गुरुजी की पूजा का समय जानकर । ‘गुरु-आयसु पाई’—स्वयं गुरुजी से आज्ञा प्राप्त की, गुरुजी को आज्ञा नहीं देनी पड़ी, यह उत्तम सेवक-धर्म है । ‘समय जानि’—इसे श्लिष्ट मानकर और भी भाव कहे जाते हैं—(क) इस श्रेष्ठ कगीचे के फाटक खुलने का निश्चित समय जानकर । (ख) सरकार के गुप्त-प्रकट

परित अपने अवसर पर ही होते हैं। अतः, पुष्पवाटिका के इस चरित का समय जानकर। (ग) समय=संकेत, (विश्वकोष, पृ० ५१२) तथा—“समयः शपथाचारः सिद्धान्तेषु ...। क्रियाकारे च निर्देशे संकेते कालभाषयोः॥” (मेदिनी)। जैसे प्रथम लक्ष्मणजी की लालसा जानकर गुरु से आज्ञा ले नगर-दर्शन को गये थे, वैसे यहाँ पूर्व दो० २२३ में कहे हुए संकेत को एवं उसके नियत समय को जानकर फूल के व्याज से गुरु की आज्ञा प्राप्त कर के चले।

(२) ‘भूप-याग वर’.....—राजा जनक के और सब बागों से यह श्रेष्ठ है। राजा जनक योग-विभूति के भी राजा हैं, यथा—“जोगी-जागमलिक प्रसाद सिद्धि लही है।” (गी० बा० ८५), “भूमि भोग करत अनुभवत जोग-सुख।” (गी० बा० ८६)। अतः, राजा के योग-फल से इसमें त्रिपाद-विभूति का प्रवेश हो रहा है। अतः, ‘वर’ कहा है। अथवा राजा की आराधना से श्रीजानकीजी के साथ ही सार्वत के बाग आदि भी मादुर्भूत हुए हैं।

‘जहँ वसंत रितु’.....—वसन्त शब्द पुँल्लिंग है, पर ऋतु शब्द स्त्रीलिंग है, उसके योग से ‘रही लुभाई’ किया स्त्रीलिंग दी गई है। यों तो (‘ऋतु’ शब्दरहित) ‘वसंत’ को गोस्वामीजी ने पुँल्लिंग ही लिया है; यथा—“देखहु ताव वसंत सुहावा।” (भा० दो० ३६)। यह भी भाग है कि यहाँ श्रीकेशिरीजी आया करती हैं। अतः, वसन्त भी सती-भाव से स्त्री-वेष धारण करके रह गया जिससे यहाँ रहने पावे और सती-समाज के साथ आनंद-भागो वने।

‘रही लुभाई’—इस बाग की शोभा असौकिक है। देखते ही वसंत लुभाकर स्त्री-वेष भी धारण करके रह गया अर्थात् यहाँ सदा वसन्त की शोभा रहती है। यद्यपि अभी शब्द ऋतु है, तो भी इसमें वसंत से कहीं अधिक शोभा है। वसंत-शोभा भा० दो० ३६-४० देखिये।

(३) ‘लाने बिटप मनोहर’.....—इसमें ‘नाना’ दीपदेहली है। वेलें जब घुलों पर फैलती हैं तब बितान की तरह तन जाती हैं। यहाँ ‘नाना’ बिटप के साथ नाना परन के बँदोवे के आकार बने हैं, जैसे चम्पा पर बिष्णुकान्ता, चाँदनी पर इरकमँच, आम्र आदि पर कुंदलता और लता पर हेमपूथिका, इत्यादि। यहाँ शृंगार रस का प्राधान्य है, शृंगार के उत्कर्ष पर नायिका नायक पर प्रवल रहती है, वैसे ही यहाँ बेलि-रूपा नायिकाएँ बिटप रूपी नायकों पर लिपट-गई हैं। ‘वर’ विरोपण दिया गया है, क्योंकि इनके नीचे दिव्य चरित होनेवाले हैं।

(४) ‘नव पल्लव फल-सुवन’.....—‘नव’ विरोपण तीनों का है। यों तो प्रत्येक वृक्ष में तीनों (पल्लव, फल, फूल) सुंदर हैं। पर उपवनों में पल्लवों, बागों में फलों और वाटिकाओं (फूलवारियों) में फूलों की प्रधानता रहती है। इस तरह बाग में तीनों का होना सूचित किया। यथा—“सुवन-वाटिका बाग वन, ... फूलव फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुँपास॥” (दो० २१२)। इसमें यथासंख्य अलंकार से क्रमशः तीनों के तीनों ऐश्वर्य कहे गये हैं। वैसे ही यहाँ भी तीनों हैं।

‘भूप बाग वर’—बाग, ‘परम रम्य आराम’—उपवन, यथा—“आराम उपवन कृत्रिम इत्यमरः” और—“करत प्रकास फिरति फुलवाई।”—फूलवारी है।

‘निज संपति सुररूप लजाये।’—वृक्ष त्रय-संपत्ति भी कहे जाते हैं अर्थात् पत्ते, फूल और फल ही इनकी तीन सम्पत्तियाँ हैं। इन सम्पत्तियों से इन्होंने कल्पवृक्ष को लज्जित कर दिया है। ग्रंथकार शब्द-ध्वनि से यह भी जना रहे हैं, रूप का कर्म सुखा भी होता है। अतः इनकी त्रयसम्पत्ति की शोभा के सामने कल्पवृक्ष सूखे काष्ठ की तरह नीरस है, क्योंकि इनके नीचे आज परम रसोत्सा रहस्य होनेवाला है, जो ध्यान

करनेवालों को चारों पलों से कहीं अधिक फल देता है। 'लजाये' अर्थात् इसी से कल्पनद भाग कर स्वर्ग में जा छिपा।

श्रीरामजी और श्रीजानकीजी के श्रीभवध और मिथिलाजी में प्रादुर्भाव के साथ ही त्रिपाद-विभूति साकेत के वन-वागादि भी प्रादुर्भूत होते हैं। अतः इनके भागे कल्पवृक्ष आदि का सञ्चित होना स्वाभाविक ही है।

चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत विहग नटत फल मोरा ॥६॥

मध्य पाग सर सोह सुहावा। मनिसोपान विचित्र घनावा ॥७॥

विमल सलिल सरसिज पदुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भृंगा ॥८॥

दोहा—चाग तड़ाग त्रिलोकि प्रभु, हरपे बंधुसमेत।

परम रम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देत ॥२२७॥

चहुँ दिसि चितह पूछि माछीगन। लगे लेन दख कूल सुदित मन ॥१॥

अर्थ—चातक, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी मोल रहे हैं और सुन्दर मोर नाच रहे हैं ॥६॥ बाग के बीच में सुहावना तालाब शोभा दे रहा है। उसकी सीढ़ियाँ मणियों की हैं, वनकी रचना विचित्र है ॥७॥ जल निर्मल है, बहुत रंगों के कमल हैं, जलपक्षी कूजते हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं ॥८॥ बाग और तालाब को देखकर प्रभु आई के साथ प्रसन्न हुए। यह बाग (वपन) परम रमणीक है, जो श्रीरामजी को सुख देता है ॥२०७॥ (श्रीरामजी) चारों ओर देखकर और-मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से दख-कूल लेने लगे ॥१॥

विशेष—(१) 'चातक कोकिल कीर चकोरा।'—वन-वाग आदि की शोभा के वर्णन में इन पक्षियों का भी वर्णन होता है। यथा—“चक चकोर चातक सुक पिक गन। कूजत मंजु मराल सुदित मन ॥ अलिगन गावत नाचत मोरा। लजु सुराल मंगल चहुँ ओरा ॥” (सं० दो० ११५)। इनमें यहाँ पाँच ही पक्षियों के नाम कहे गये हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि और पक्षी यहाँ हैं ही नहीं। हैं तो बहुत—“विपुल विहंगनिवास” (सं० ११२) पूर्व कहा गया है, पर यहाँ शृंगार रस कहेंगे, उसमें प्रथम उद्दीपन विभाव कह रहे हैं। ये पाँचो पक्षी रसप्राही हैं। अतः, इन्हें शृंगार का उद्दीपक समझकर लिखा है। साथ ही बाग, सर, कमल, जल, पक्षी और भ्रमर आदि के वर्णन से उद्दीपित शृंगार रस हुआ। वही कहते हैं—“जो रामहिं सुख देत।”

कोयल-कीर वसन्त में, मोर वर्षा में, चातक वर्षा और शरद में तथा चकोर शरद ऋतु में आनन्द माननेवाले हैं। इनमें यह शरद का समय ही है, वसन्त लुभाकर ही रह गया है। रही वर्षा, वह इस तरह है—पुराने वृक्षों के हरे-रयाम सघन पत्ते काली पटा, श्वेत पुष्पों के गुच्छे बागलों की पोंत, पीले पुष्प-समूह बिजली, लाल-पीले और हरे पुष्पों की कतार इन्द्रधनुष, लता-कुंजों में पवन के प्रवेश से शब्दों का होना मेघ-गर्जन और पुष्परस का टपकना जलश्रुति की आन्वित उत्पन्न करते हैं, इससे मोर भी आनंदित होकर नाचते हैं।

पूर्व कहा गया—‘भूप बाग वर’ उसका अर्थ श्रेष्ठ राज-बाग भी होता है; अर्थात् यह बाग

अन्य भागों का श्रेष्ठ—राजा है। राजा के साज भी यहाँ हैं, जैसे विटप ही भट है; कदली-वाल भोज-पताका हैं, वेलों वितान (शामियाने) हैं, फूल बानाबंद बीर; हाथी, घोड़े और नाच के साज पक्षी हैं। प्रमाण—“विटप विचाल लवा भरकानो ।” से—“चतुरंगिनो सेन सँग लोन्हे ।” (आ० दो० १०) तक देखिये ।

यह भी कहा जाता है कि पाँच प्रकार के भक्त ही यहाँ पक्षि-वेप में अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं—अर्थार्थी—चातक, जिज्ञासु—कोकिल, शानो—कीर, आर्त—चकोर और प्रेमी-मोर हैं, यथा—“येलिवे को खग मृग वर किंकर है रावरो राम हाँ रहिहीं ।” (वि० २११) ।

(२) ‘मध्य भाग सर सोह’—यहाँ ‘भाग-सर’ और ‘सोह-सुहावा’ एक साथ एवं कम से लियकर एक अन्यान्य सापेक्षत्व दिखाया, क्योंकि भाग बिना सर के और सर बिना भाग के नहीं शोभित होते । सर स्वयं ‘सुहावा’ है, भाग के साहचर्य से अधिक सोहावा है ।

‘मनि सोपान विचित्र बनावा’—रंग-विरंग की मणियों की सीढ़ियाँ और उनमें बेल-भूटा आदि बने हैं, जैसे कि श्वेत मणि का धाला, नील मणि की डालें, हरित मणि के पत्ते, पीत मणि के फूल और लाल मणि के फल बने हैं—यह विचित्रता है । पुनः सीढ़ियों पर घृल-लता, पुष्प आदि और जल का आभास पड़ता है । जल में भी लता-घृत्ताँ और सीढ़ियों के आभास पड़ते हैं, अतः जल में स्थल और स्थल में जल की प्रतीति विचित्रता है । यथा—“जल जुव बिमल सलिल मल्लकत नम बन प्रतिबिम्ब हरंग । मानहुँ जगरचना विचित्र विलसति बिराट अंग-अंग ॥” (गी० प्र०) ।

(३) ‘महुरंग’—यह कमल, जलपक्षी और भृंग में भी लग सकता है । अतः, कमल बहुत रंगों के हैं । पक्षी भी बहुत रंगों के हैं । यहाँ ‘जल-रंग’ कहकर उपर्युक्त चातक आदि की स्थल के पक्षी सूचित किया । भ्रमर जल और स्थल दोनों जगहों के एक ही होते हैं । इससे ये स्थल के पक्षियों के साथ नहीं मिले गये । भ्रमर बिम रंग के कमल की पूल में छोटता है, उसी रंग का हो जाता है । अतः, ये भी बहुत रंगों के हैं ।

(४) ‘परम रम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देव ।’—श्रीरामजी स्वयं आनंद-सिन्धु, सुख-राशि एवं सुखधाम (दो० १११) हैं, उनको भी सुख दे रहा है, इसीसे ‘परम रम्य’ कहा गया है । ‘हरये’—भूतकाल, ‘सुख देव’—वर्तमान और आगे यहीं पर सीताजी की शोभा देखकर सुख पावेंगे । अतः, श्रीरामजी की निरंतर सुखदायक है, यह बताया है ।

(५) ‘बहुं विसि चितह पूछि’—प्रथम चारों ओर देखा कि कहीं-कहीं किस-किस प्रकार के अच्छे-अच्छे फूल हैं । फिर मालीगण से पूछा, क्योंकि बिना पूछे फल फूल भी लेने का शास्त्र में निषेध है, पुनः पूछकर लेना नीति का पालन एवं सभ्यता भी है ।

यहाँ पूछना एवं चारों ओर देखना फाटक के पास ही है, मालीगण फाटक के बाहर से चारों ओर के प्रबंध करते हैं । भीतर उनकी खियों हो रहती हैं, क्योंकि इस बाटिका में ओसीवाजी आती है । रामजी मालियों के एक मुखिया से पूछने लगे । इनके रूप को देखकर बहुत-से आ गये, अतः मालीगण से पूछना कहा गया है ।

भृंगार-दृष्टि से यह भी अर्थ किया जाता है कि मा-जालो-मण अर्थात् जड़ों के तुल्य मालीगण, जो बाटिका के प्रबंध में नियुक्त हैं, उनसे पूछा ।

‘लगे लेन दल पूत’—प्रसन्न मन से दल-फूल लेने लगे, क्योंकि यहाँ उत्तम पुष्प हैं; अतः, गुरुजी प्रसन्न होंगे । ‘दल’ प्रथम कहा गया, क्योंकि पूजा में यह मुख्य है । दल से यहाँ तुलसी-दल ग्राह्य है । कोई चाहे तो और पत्ते का भी अर्थ ले सकते हैं । मंत्रकार ने सब मतों को रचा करते हुए

'दल' मात्र हो लिया है। कोई-कोई शंका करते हैं कि फूल स्नान से पहले ही उतारा जाता है, यहाँ श्रीरामजी स्नान के पीछे क्यों गये ? समाधान यह है कि अपनी पूजा के विषय में यह बात है। यहाँ तो गुरु-जी के लिये फूल लेने आये हैं। फिर 'दल' भी उतारना है, यह तो स्नान करके ही उतारना चाहिये। अन्यथा दोष लगता है। यथा—“भगनात्वं तुलसीं क्षित्वा यः पूजां कुरुते नरः। सोऽपराधी भवेन्नित्यं तत्सर्वं निष्कलं भवेत्।” (पुरोहितदर्पण)। यहाँ 'दल' शब्द प्रथम देकर मुख्य कड़ा गया है, अतः शंका नहीं है।

शृंगार-दृष्टि—लक्ष्मी के तुल्य सरीगण से संकेत के अनुसार पूजा, तब जाना कि अभी श्रीकेशोरीजी की अर्पणा होगी, तब प्रसन्न मन से दल-फूल लेने लगे। 'लगे' शब्द विलम्ब-सूचक है, जिससे तब तक वे आ जायें। 'मुदित मन' अर्थात् पहले आते नहीं देखा तो कुछ विमन हो गये थे, जब आना सुना तो मुदित हो गये।

सम्बंध—दोनों भाइयों की कथा यहाँ तक कहकर तथा इन्हें दल-फूल लेने में लगाकर दूसरा प्रसंग कहते हैं—

तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजापूजन जननि पठाई ॥२॥

संग सखी सथ सुभग सपानी। गावहि गीत मनोहर पानी ॥३॥

सरसमीप गिरिजागृह सोहा। घरनि न जाइ देखि मन मोहा ॥४॥

मज्जन करि सर सखिन्ह समेता। गई मुदितमन गौरिनिकेता ॥५॥

पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग घर माँगा ॥६॥

अर्थ—वही समय श्रीसीताजी वहाँ आईं, माता ने उनसे गिरिजाजी की पूजा करने के लिये भेजा था ॥२॥ साथ की सथ सखियाँ सुन्दरी और सपानी हैं, वे मनोहर पाणी से गीत गा रही हैं ॥३॥ तालाब के पास गिरिजाजी का मंदिर शोभित है; उसका वर्णन नहीं हो सका, देखकर मन मुग्ध हो जाता है ॥४॥ (सीताजी) सखियों के सहित तालाब में स्नान करके प्रसन्न मन से गौरीजी के मंदिर में गईं ॥५॥ भड़े अनुराग से पूजा की और अपने योग्य सुंदर घर माँगा ॥६॥

विशेष—(१) 'तेहि अवसर सीता'—यहाँ 'सीता' यह मुख्य नाम दिया गया, क्योंकि एक तो चरित-सम्बंध में प्रथम यही नाम आया है, फिर जानकी आदि और नामों में चर्चित आदि का भी भ्रम होवा। यह भाव भी ध्वनित है कि किशोरीजी पिता की प्रतिष्ठा से संवत् हैं। यहाँ के रहस्य एवं गिरिजाजी के भारतीवर्द से शीतल होंगी तथा पूर्व के संकेत से अनुराग-पूर्वक आये हुए राजकुमार को दर्शन देकर शीतल करेंगी।

'तेहि अवसर'—जिस समय श्रीरामजी फूल उतारने आये, वही समय श्रीजानकीजी भी विधि के संयोग से गिरिजा-पूजन के लिये आ गईं। यथा—“सखिन सहित तेहि ओसर विधि के संयोग गिरिजाजू पूजिबे को जानकीजी आई हैं।” (गो० बा० ६६) ; पुनः जैसे श्रीरामजी संकेत के अनुसार आये, वैसे इधर से श्रीजानकीजी भी आईं।

'गिरिजा पूजन जननि'—माता ने इसलिये भेजा कि कल प्रतिष्ठा का अंतिम दिन है। अतः, भगवती का पूजन करके अपने अनुरूप घर माँगा आओ। यही आगे हुआ भी—“निज अनुरूप सुभग घर माँगा।” कहा है। जिस कन्या के विवाह में कठिना होवी है, उससे देवी का पूजन कराने की रीति थी, फिर इसमें तो शिवजी का ही अनुपया। अतः, शिव-पत्नी को कृपा से वहाँ कुछ आशा थी। आगे कहा है—“पुनि आवव येहि विरियो काली।” इससे यह भी निश्चित होता है कि इसी

समय प्रायः आया करती थी। चर गुरु की आह्वा से और इधर माता की आह्वा से आना समान है। चर संग 'अनुज' और इधर संग 'सती' हैं।

शंका—इस समय तो भवानी का सवो नाम था, क्योंकि रामजी के इसी अवतार के अगले वन-चरित में भ्रम होना है, फिर गिरिजा नाम क्यों दिया गया ?

समाधान—गोस्वामीजी ने प्रथम ही लिख दिया है कि—“कोउ सुनि संसय करह जनि, सुर अनादि जिय जानि।” (दो० १००); श्रीजानकीजी कुँभारी हैं। अतः, देवी के 'गिरिजा, गौरी' नाम दिये जाते हैं, जब श्रीरामजी को हृदय में बसाकर आवेंगी, तब 'भवानी' अर्थात् भव-पत्नी नाम देंगे।

(२) 'संग सखी सय सुमग'—साथ में सखियाँ हो हैं। अतः, वाटिका क्रिमे के भीतर हो है, नहीं तो संग में मुमट कहते, क्योंकि इस समय देश-देश के राजा यहाँ पड़े हैं। सब सखियाँ 'सुमग' अर्थात् शरीर से सुन्दरी हैं। 'सयानी' अर्थात् बुद्धि से चतुर हैं। अतः, भीतर-बाहर की शोभा से पूर्ण हैं, यथा—“चतुर सखा सुंदर सकल, सादर चलो सिवाय।” (दो० १४९), “संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मगलचार।” (दो० १६३)।

'गावहि गीत मनोहर बानी।'—गिरिजा पूजन के अनुकूल गीत गा रही हैं। 'मनोहर' शब्द को दीपदेहली रूप में लें तो यह भी अर्थ होगा कि 'ऐसे मनोहर गीत गाती हैं कि जिससे धाणी (सरस्वती) का भी मन हर जाय। सरस्वती गाने में प्रसिद्ध हैं—“गावहि जनु बहु बेप भारती।” (दो० १४४)

(३) 'सर समीप गिरिजा-गृह सोह।'—प्रायः जलाशयों के समीप मंदिर भी रहते हैं। यथा—“तीर-तीर देवन्द के मंदिर।” (ब० दो० २८); “दीप जाइ उपरन पर, सर विगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहँ, बैठि नारि तन-पुंज॥” (कि० दो० २७)। वैसे यहाँ भी सर के पास गिरिजा-मंदिर है। प्रायः प्राचीन काल के उपवनों में दो भाग होते थे। दोनों के बीच में वाला न होतो थे। वैसे ही इस बाग में भी था। जिस 'वाग-तड़ाग' का प्रथम वर्णन हो आया, वह एक भाग का सर है और यह दूसरे भाग का। इसमें तट पर गिरिजा-मंदिर भी है, जिसका वर्णन यहाँ किया गया, पर सर की शोभा नहीं कही, क्योंकि पूव वाग-तड़ाग-वर्णन में जो शोभा कही गई, वही यहाँ भी है। उपरन के दोनों सर प्रायः एक समान ही होते हैं। वर्तमान काल में भी गिरिजा-सर और वाग-तड़ाग—ये दो सर प्रायः दो सौ गज के अंतर पर हैं। ये जनकपुर के पास प्रसिद्ध हैं। आगे भी—“एक सखी सिय-संग विहाई। गई रही देखन फलवाई॥” “बली अम करि प्रिय सखि सोई।” “कनक किंकिनि नूपर-धुनि सुनि।” कहा है, जिससे उस सर या कुछ दूर होना जान पड़ता है।

यदि किसी तरह एक ही सर माना भी जाय तो जहाँ राजकुमार हैं, वहाँ पर-पुरुष के समीप में सखियों के साथ श्रीजानकीजी का स्नान किया जाना भी ठीक नहीं जान पड़ता।

'गरनि न जाइ देखि मन मोह'—मन मोहित ही हो जाता तो उसके बिना वाणी कुछ कह ही नहीं सकती। यहाँ का वर्णन वचनों की ओर से है। याज्ञवल्क्यजी वहाँ के राजा जनक के गुरु ही थे। यथा—“यस्याः स्वयं कुतः गुरुः किल याज्ञवल्क्यः.....।” (मत्स्य ३१४९); भृगुजी और शिवजी ने देखा ही है। रहे गोस्वामीजी, इन्हें गुरु-कृपा से सूझा है, यथा—“सूझि राम-चरित भनि मानिक। गुपुन मगद जहँ जो जेहि मानिक॥” (दो० १)।

(४) 'मज्जन करि सर'—सखियों के साथ पूजन के लिये मंदिर में भी जायेंगी, इसलिये साथ ही स्वयं ने स्नान किया। स्नान के दस गुणों में मन का प्रसन्न होना भी एक है। देवी के पूजन के उत्साह से भी प्रसन्नता है और 'मुदिव मन' से मंदिर में जाना शक्य भी है, मनोरथ पूरा होगा।

(५) 'पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा ।.....'—पूजन को सामग्री में प्रेम ही मुख्य है, यथा—
"मिलहि न रघुपति विनु अनुरागा ।" (७० दा० ११) । अतः, नित्य हो प्रेम से पूजा करती थीं, पर
आज माता ने "निज अनुरूप वर माँगना" भी कहा है और प्रतिज्ञा का अंतिम दिन भी है। इसलिये अधिक
अनुराग से पूजन किया गया ।

'वर माँगा'—वर मन-ही-मन माँगा गया, क्योंकि साथ में सखियाँ हैं, आगे भी—“भोर मनोरथ
जानहु नोके ।” कहा है। गिरिजा ने अभी वर दिया नहीं, क्योंकि उन्हें नारद-वचन भी सत्य कर दिखाना
है। आगे जब श्रीरामजी में इनका मन रंग जायगा और फिर स्तुति करने आवेंगे, तब गिरिजाजी वर
देंगा—“नारद-वचन सदा सुचि सोंवा । साइ वर मिलिहि....” (दो० २३५) ।

एक सखी सिध - संग पिहार्ह । गई रही देखन फुलवार्ह ॥७॥

तेहि दांड बंधु चिह्नांके जाई । प्रेमविपस सांता पहि आई ॥८॥

• दोहा—तासु दसा देखी सखिन्ह, पुलक गात जल नैन ।

कहु कारन निज हरष कर, पूछहि सव मृदु बैन ॥२२८॥

अर्थ—एक सखी आंसांताजी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने गई थी ॥७॥ उसने जाकर दोनो
भाइयों को देखा, प्रेम के विशेष चश (विह्वल) होकर सीताजी के पास आई ॥८॥ सखियों ने उसकी
दशा देखी कि शरीर पुलकित हो गया है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल भाषी से पूछती है
कि अपने दर्प का कारण कहो ॥२२८॥

विशेष—(१) 'एक सखी सिध संग • '—श्रीगोस्वामीजी ने किसी सखी का नाम नहीं दिया ;
इससे कोई उस सखी का नाम 'गिरिजा' बतलाते हैं और कोई 'सुरीला ।' यथा—“वैदेही
वाटिका नित्यमगमत्सन्निरौत्तितुम् । नियुक्ता सीतया तत्र सुरीला शोभभूषिणी ॥” (अगस्त्य सं० ७० खड) ;
किन्तु 'एक सखी' का अर्थ है मुख्य सखी, आज्ञानुधीया की सखियों में श्रीचन्द्रकलाजी मुख्य एवं
महायुग्येश्वरी हैं। अतः, इनका होना विशेष संगत है, क्योंकि आगे इन्हीं को—“बखी जम करि प्रिय सखि
सोई ।” कहा भा है ।

'गई रही देखन फुलवार्ह ।'—पूर्व सखियों को 'सयानी' कहा गया था। यहाँ उनका सयानपन
दिखाते हैं। वह स्नान साथ में करके श्रीसीताजी को मंदिर में पहुँचा स्वयं फुलवारी देखने गई कि
जिधर फूल-रत्न आदि की शोभा विशेष हो, उसी तरफ राजकिशोरीजी को दिखाने ले चलूँ अथवा
सयानी है। नारद-वचन का स्मरण कर फुलवारी में देखने गई। उन्होंने कइ रक्ता या कि श्रीसीताजी
के भावी पति के दर्शन पुष्प-वाटिका में होंगे। अब प्रतिज्ञा का एक ही दिन रहा है। संभवतः कहीं आये
हों। आगे के दोहे में स्पष्ट है ।

(२) 'प्रेम-विपस सीता पहि आई ।'—यद्यपि विह्वल हो गई थी, फिर भी वह परम सयानी
है। अतः धैर्य धरकर किसी तरह श्रीसीताजी तक पहुँच ही गई। इसलिये कि वे अपूर्व कुमार हैं, इनके
दर्शन स्वामिनीजी को करावें, ये विशेष कर उन्होंने दृष्टिगोचर होने योग्य हैं ।

(३) 'तासु दसा देखी सखिन्ह....'—यहाँ पर दर्प को पदपान में केवल 'पुलक गात' और

‘जल नैन’ कहे गये हैं। ये दोनों प्रायः दुःख में ही होते हैं—मुख में कहीं-कहीं। यथा—“सकल सखी गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना ॥” (दो० १०)। इसमें दोनों ही लक्षण गिरिजा में हर्ष के और सखी में दुःख के कहे गये हैं। यहाँ इन सखियों ने हर्ष ही के लक्षण कैसे जाने ? इसका उत्तर यह है कि दुःख में करुणा रस की प्रधानता से आँसू लक्षण और पुलक में त्वचा सिकुड़ी हुई रहती है एवं विषाद के भी चिह्न होते हैं। हर्ष में अद्भुत रस की प्रधानता से आँसू शीतल, पुलक में त्वचा का फूलना और नेत्र एवं मुख में विकास आदि हर्ष के चिह्न भी होते हैं। इन लक्षणों से जाना कि यह शृंगार रस के अंतर्गत अद्भुत रस की विह्वलता है।

‘पूछहि सख मृदु धैर’ विह्वल होने से उसकी बोलती भी बंद है। अतः, एक के पूछने पर न बोली तो क्रमशः सबने पूछा। ‘मृदु’—क्योंकि (क) उसके मन का भेद लेना है। (ख) उसकी दशा देखकर सब प्रेम में भर गईं। अतः, बचन मृदु हो गये हैं। (ग) वह नवीं दशा को पहुँच गई हैं, कठोर वचनों से हृदय पर आघात पहुँचाने से दूसरी दशा को न प्राप्त हो जाय ! (घ) श्रीसीताजी सनोष हो गौरी के ध्यान में हैं, विघ्न न हो या वे कहीं इसे देखकर स्वयं विह्वल न हो जायें !

देखन बाग कुँवर दुइ आये। बयकिसोर सब भौति सुहाये ॥१॥

श्याम गौर किमि कहवँ बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु पानी ॥२॥

सुनि हरषीं सब सखी सयानी। सियहिष अति उत्कंठा जानी ॥३॥

अर्थ—दो कुँवर बाग देखने आये हैं, उनकी अवस्था किशोर है और वे सब प्रकार सुहायने हैं ॥१॥ एक श्याम और दूसरे गौर हैं, मैं उनका बखान कैसे करूँ ? क्योंकि बाणी बिना नेत्र की है (अर्थात् बखाने देखा नहीं कि वैया ही कह दे) और नेत्र बिना बाणी के है (नही तो जैसा देखा है, कह देते) ॥२॥ यह सुनकर और श्रीसीताजी के हृदय की अत्यन्त कन्कठा (सालखा) जानकर सभी सयानी सखियाँ हर्षित हुईं ॥३॥

विशेष—(१) ‘देखन बाग कुँवर’—इमने बाग में फिरते हुए देखा था। अतः, ‘देखन बाग’ कहा। फूल उतारना नहीं कहा; क्योंकि सयानी है, अतः समझा कि ऐसा करने से किशोरीजी दोनों कुमारों को माली के लड़के समझेंगी तो कंकठिन न होंगी। अतः, कन्कठा बढ़ाने के लिये ‘देखन बाग’ मात्र कहा। ‘कुँवर’ शब्द राजकुमारों के लिये प्रयुक्त होता है। ये बाग-यादिका देखने जाते हो हैं, यथा—“गये रहे देखन फुलवाई” (दो० २१७)। “सुँहर बचन देखन गये” (व० दो० ३१)।

‘बय कियोर सब भौति’—जब तक राजकुमारों को राजगद्दे न मिले तब तक कुँवर कहे जाते हैं। संभवतः अधिक अवस्था के ही, तो देखने में संकोच होगा। अतः, देखने के योग्य ‘बय कियोर’ भी कहा। पुनः ‘सब भौति सुहाये’ से सम्पूर्ण उत्तम राज-लक्षणों से सम्पन्न कहा। यथा—“सदेव विपद्दर्शनः ॥ स च सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्द्धनः” (बाणनी० ११११५-१७)। गुप्त रीति से श्रीसीताजी के योग्य कहा, क्योंकि वे भी—“सर्वलक्षणसम्पन्ना” (बाणनी० ११११७) हैं।

(२) ‘गिरा अनयन’—ओ आँख से देखा जाया है, वह बाणी से भी कहा जाया है, यदि बाणी के बचने नेत्र हों, सब भी यही कहा जायगा। फिर ऐसा क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि श्रीरामजी के रूप-गुण अक्षय्य हैं, यथा—“राज स्वरूप तुम्हार, बचन आगोबर” (व० दो० १२१)। अतः, उसके न बचने की एक युक्ति है कि यदि मैं कुछ कंसा तो कहने लगूँगी और पथर राजकुमार पत्ते गये तो सारा

प्रयास ही व्यर्थ हो जायगा। अतः, रंग और अवस्था मात्र कह दी, शेष 'सम भौति सुहाये' और 'गिरा अनयन...' से समाप्त कर दिया। भाव यह कि वे साक्षात् देखने ही के योग्य हैं। उत्कंठा मढ़ाने की यह उत्तम रीति है, यथा—“प्रसु घोमा सुख जानइ नयना। किमि कहि सकहि तिन्हिन्हि नहि मयना॥” (४० दो० ८०)। “या परपति न सा प्रते या प्रते सा न पश्यति।” (देशभाषवत) तथा—“नैनन को नहि येन नैन को नैन नहीं हैं॥” (नंददासकृत-रासपंचाव्यायो)।

(३) 'मुनि हरयो सब सखी...'—सब हर्षित हुई, क्योंकि सब ने लालसा से पूछा था—‘पूछहि सब मृदु वैन’। सखी की उत्तम युक्ति और श्रीसीता के हृदय की उत्कंठा को जानने से हर्ष हुआ। इसीसे सब ‘सयानी’ कहो गई हैं। आगे भी सयानपना करती हैं। वे आपस में ही राजकुमार की चर्चा करती हैं। जानती हैं कि राजकिशोरीजी से कहने में उन्हें संकोच होगा। ‘सिय-हिंय अति उत्कंठा’—उत्कंठा तो सब की है, पर शोराजकिशोरीजी को अस्थिर है।

एक कहइ नृपसुत तेइ आखी। सुने जे मुनि - सँग आये काली ॥४॥

जिन्ह निज रूपमोहनी डारी। कीन्हे स्वयस नगर - नर - नारी ॥५॥

परनत छवि जहँ तहँ सब लोग। अवसि देखिपहि देखन जोग ॥६॥

शब्दार्थ—आखी = सखी। काखी = कल। मोहनी डाली = जादू डाला। स्वयस = अपने वेश।

अर्थ—एक सखी कहने लगी कि हे सखी ! ये वे ही राजकुमार हैं, सुना है कि जो मुनि के साथ कल आये हैं ॥४॥ जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री-पुरुषों को अपने वेश में कर लिया है ॥५॥ जहाँ-तहाँ सभी लोग उनकी छवि का वर्णन करते हैं, उन्हें अवश्य चलकर देखना चाहिये, क्योंकि वे देखने ही योग्य हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘नृपसुत...मुनिसँग...’—राजपुत्र कहकर गौरव प्रकट किया। ‘मुनि-सँग’ से शांतरस्युक्त एवं सदाशारी सूचित करती है। साथ ही मुनि के यज्ञ की रक्षा एवं अहल्या-वृद्धार के प्रसंग के स्मरण से वकी और प्रतापी भी कहा तथा परम तेजस्वी एवं त्रिकालज्ञ महर्षि का सहायक होना भी ज्ञानाया, जिससे धनुर्भंग की भी सम्भावना समझी जाय। यथा—“तीनि काल कर ज्ञान कौसिकहिं कर तल। सो कि स्वयंवर आनिहिं यालक विनु बल।” (जानकीमंगल)

(२) ‘जिन्ह निज रूपमोहनी...’—चरीकरण मंत्र द्वारा मोहिनी डाली जाती है। यहाँ रूप ही मंत्र है, दर्शन देना मोहिनी डालना है। ‘नगर नरनारी’ बड़े (नागर) चतुर होते हैं, शीघ्र नहीं मोहते, फिर भी इन कुमारों ने सब को वेश में कर लिया। अतः, मोहने में बड़े समर्थ हैं। ‘स्वयस’—सब के मन इन्हीं में लग गये, जैसे इस सखी की वेश हुई, वैसी ही वेश बहुतों की हुई। ‘नरनारी’ मात्र को वेश किया अर्थात् जिन्हें देखना उचित है और जिन्हें नहीं, सभी ने देखा और मुग्न हुए।

(३) ‘परनत छवि जहँ तहँ...’—जहाँ देखो, वहीं लोग उनकी ही छवि का वर्णन करते हैं। श्लेष रीति से ‘जहँ तहँ’ के कई भाव हैं—(क) जहाँ जिस अंग पर जिसकी दृष्टि पड़ी, वह वही की (वही अंग की) छवि देखता रह गया, वही को कहता भी है, अर्थात् सर्वोप की छवि को कोई कह ही नहीं सकता। (ख) जहाँ उनकी छवि कोई कहता है, वहीं सब लोग एकत्र हो जाते हैं। (ग) पतिव्रताओं को पर-पुरुष की छवि नहीं कहनी चाहिये, वे भी कहती हैं। (घ) सब छवि ही कहते रह जाते हैं, शोक आदि गुण कहने का अवसर ही नहीं मिलता।

‘अममि देखियहि देखन जोगू’—यहाँ तक सुनी हुई बातें कहीं। अब देखने की सम्मति भी देती है कि वे देखने योग्य हैं, और यहाँ देखने का योग (अवसर) भी है कि हमारे ही बाग में हैं। उनके साथ भी प्रौढ अवस्था का कोई नहीं है। पुनः नगर के सभी ने देखा है, तो हमलोगों को भी देखना योग्य है। ‘जोगू’ अर्थात् नारदजी की भविष्यवाणी भी इनमें घट रही है। अतः, देखना योग्य है।

तासु वचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥७॥

बलीं अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन खखइ न कोई ॥८॥

दोहा—सुमिरि सीय नारद - वचन, उपर्जी प्रीति पुनीत ।

चकित बिलोकति सकल दिसि, जनु सिसुमृगी समीत ॥२२६॥

अर्थ—उसके वचन श्रीसीताजी को अत्यन्त प्रिय लगे, दर्शनों के लिये नेत्र व्याकुल हो गये ॥७॥ वसी प्रिय सखी को आगे करके बलीं, उनकी पुरानी प्रीति कोई लक्ष्य नहीं कर पाता ॥८॥ श्रीनारदजी के वचनों के स्मरण से पवित्र प्रीति वस्त्र हुई, चकित होकर वे सब दिशाओं में इस तरह देखती हैं, जैसे ढरी हुई बची हरिणी इधर-उधर देखे ॥२२६॥

विशेष—(१) ‘तासु वचन अति सियहि’—यों तो इस चतुर सखी की बात सब को पसंद आई, पर किशोरीजी को अधिक जँची; क्योंकि इन्हें अत्यन्त उत्कंठा थी। ‘तासु’—अर्थात् भौरों ने शोभा आदि ही कही थी, पर देखने को नहीं कहा था। इसने ऐसा योग लगा दिया। ‘लोचन अकुलाने’—कि कहीं चले न जायँ। आगे—‘जनु सिसु मृगी समीत’ से भी यही डर है कि चले तो नहीं गये। कातों और मन को प्रशंसा सुनने से मुख हुआ, पर नेत्र देखने के लिये अकुला रहे हैं। जब सखी ने योग निश्चय कर दिया, तब दर्शनों के लिये नेत्र विकल हो गये। इसके पूर्व मर्यादा में बँधे थे।

(२) ‘बलीं अग्र करि प्रिय - ’—‘सोई’—जो पहले देख आई है, वसी को। ‘प्रिय’—जो सेवक अतिशय भानेवाले पदार्थ का श्रवण न भोग कर प्रभु ही को अर्पित करता है, वह स्वामी का प्रिय होता है और वही अग्रगण्य भी होता है। यह सखी स्वामी से मिलानेवाली है। अतः, प्रिय है। सखी को आगे इसलिये भी कर लिया कि किशोरीजी की पुरानी प्रीति और अत्यन्त वस्तुकता को कोई क्षण न सके, किन्तु यह समझे कि सखी ही लिवाये जा रही है। ‘प्रीति पुरातन’—इन युगल सरकार का संयोग नित्य है। लीला के अनुरोध से नर-नाट्य में क्षणकालीन ही वियोग है। अतः, पुरानी प्रीति वमड़ पड़ी है। साकेत के रंग-महल में एक साथ बिराजते थे, वही ‘पुरातन प्रीति’ है।

(३) ‘सुमिरि सीय नारद-वचन - ’—लोक दृष्टि से वनप के बिना दूटे किसी में प्रीति का होना ‘अपुनीत’ है। इससे परकीयत्व दोष आता है। वसी के निराकरण के लिये यहाँ नारदजी के वचन कहते हैं कि जैसे नारदजी के वचन थे, उन्हीं के अनुब्रुन प्रीति वस्त्र हुई, अतएव ‘पुनीत’ है। इससे जान पड़ता है कि पहले ही कभी नारदजी ने कह रक्खा था कि पुष्पवाटिका में पति के प्रथम दर्शन होने, पीछे व्याह होगा। इसने मिलान से जब श्रीसीताजी को निश्चय हो गया, तब प्रीति वपनी। अतः, पुनीत है। इस नवीन प्रीति को सब ने लय लिय जो ‘चकित बिलोकति’ से प्रकट है।

नारदजी के वचन वचन के हैं, यह अनुमान पर निर्भर है। कोई कहते हैं कि मुनि ने यही गिरिजा-

पूजन के समय आकर सखियों के सामने हो किशोरोजी के प्रणाम करने पर कहा था और कोई राजमहल में राजा-रानी के समक्ष में कहा जाना कहते हैं। श्रीसीताजी का नामकरण भी नारदजी ने ही किया है।

(४) 'चकित विलोकति सकल'—'चकित'—क्योंकि शंका है कि राजकिशोर चले गये क्या ? यह प्रीति सखियों न लख लें। पुनः यद्यपि हृदय में नारद-वचन से सपत्ति की शंका नहीं है, तथापि पिता का प्रण अभी शेष है। अतः, लोक-लाज की शंका से भी चकित हैं कि कोई देखता तो नहीं। 'सफल दिति'—सखियों से छिपाने के लिये राजकिशोर की दिशाओं से भिन्न दिशाओं की ओर भी देखती हैं। 'अनु सिसु मृगो समीत'—दूरी हुई मृगछीनी की चारों ओर 'वितवनि' की तरह श्रीसीताजी की दृष्टि विलक्षण सौन्दर्य से भरी और भोरी है। मृग-छीनी को वाचक जीवों और वधिकों का भय रहता है ; वैसे ही इन्हें पिता के प्रण का, माता का, सखियों के लखने का और राजकिशोरों की छटा में पँस जाने का है। इससे चौंक-चौंक कर देखती हैं।

शिक्षा भी है कि उपासना को ऐसा ही गुप्त रखना चाहिये कि भेदी ही चाहें तो जान सकें।

कंकन - किकिनि-नूपुर-धुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥१॥

मानहुँ मदन हुँहूँभी दीन्ही । मनसा विश्वयिजय कहूँ कीन्ही ॥२॥

अस कहि फिरि चिनये तेहि ओरा । सियमुख-ससि भये नयन चकोरा ॥३॥

भये बिलोचन चारु अचंचल । मनहुँ सकुचि निमि तजे दृगंचल ॥४॥

शब्दार्थ—गुनि = विचार कर । मनसा = इच्छा । सन = से । अचंचल = स्थिर । दृगंचल = पलक ।

अर्थ—कंकण, किकिणी और नूपुर के शब्द सुनकर श्रीरामजी हृदय में विचार करके श्रीलक्ष्मणजी से कहते हैं ॥१॥ (हे लक्ष्मण ! यह ध्वनि तो ऐसी हो रही है कि) मानों कामदेव ने संसार को जीतने की इच्छा करके ढंका बजाया है ॥२॥ ऐसा कहकर फिर वही ओर देखने लगे (तब) सीताजी के मुखवन्द पर श्रीरामजी के नेत्र चकोर की भाँति लग गये ॥३॥ सुन्दर नेत्र ऐसे स्थिर (एकटक) हो गये कि मानों राजा निमि ने सकुचकर पलकों (पर के निवास) को छोड़ दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'कंकन-किकिनि-नूपुर-धुनि'—इन तीन भूषणों में शब्द होवा है, हाथ हिलने पर कंकण, कटि हिलने पर किकिणी और पग उठाकर रखने पर नूपुरों का शब्द गंभीर होवा है। यथा—'कंकन किकिनि नूपुर वाजहि । चाल विलोकि कामगत्र लाजहि ॥' (दो० ३१०) । इन शब्दों को सुनते ही हृदय धुन्य हुआ। आगे ऊपरी लक्ष्मणों से भी दशा प्रकट हो जायगी। प्रभु शुद्धहृदय हैं। अतः, लक्ष्मणजी से कहते हैं। यह काम-कला लक्ष्मणजी पर प्रभाव नहीं डाल सकी ; क्योंकि इनका अवतार ही काम को जीतने के लिये है। मेघनाद काम-रूप है, यथा—'वाकारिजित काम विश्रामहारी' (वि० ५८) । उसकी ये मारनेवाले हैं। इस विषय में लक्ष्मणजी की प्रशंसा अन्यत्र भी की है। यथा—'देखि गयेव भ्राता सहित, वासु दूत सुनि बात । डेरा कीन्हेव मनहुँ तब, पटक हटक मन-जात ॥' (आ० दो० ३०) ।

लोक-मर्यादा की दृष्टि से छोटे भाई के प्रति अपने हृदय की अचानक दशा और उसकी सफाई

देना आवश्यक है, अन्यथा तबपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि किसी भी पर-छो पर दृष्टि डालने में दोष नहीं है। हमारे बड़े यदि ऐसा करते हैं तो हमारे लिये क्या दोष ?

(२) 'मानहुँ मदन टुंदुभी.....'—रामजी अपने हृदय को मर्यादा की सीमा समझते थे, पर आज उक्त ध्वनि से रस का चोरीपन समझकर स्वयं उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानों कामदेव आज विश्व-विजय का संकल्प करके चला है और उक्त ध्वनि-रूप में ढंका बजाया है। 'आपनीती जगमीती' कहावत है। यहाँ विश्व से तात्पर्य अपने पर है कि काम मानों हमें जीतना चाहता है। काम का परम बल स्त्री ही है, यथा—'तेहि के एक परम बल नारी। तेहि ते वर सुमट सोइ भारी ॥' (अ० दो० १०)। कंकण आदि सल-भर से मानों काम के नगाड़े धजते हैं। यथा—'मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति पर बाजही ॥' (दो० १२१)। ढंके के तीन शब्द होते हैं—'कुडुक-कुडुक धुम'। इनमें कंकण और किंकिणी के शब्द मधुर हैं, नूपुर का शब्द धुम है।

काम आज श्रीकेशोरीजी का बल पाकर परम प्रबल है। अतः, वह सीने लोको में अजेय है।

ऐश्वर्य-दृष्टि से रामजी ही विश्वरूप हैं। यथा—'विश्वरूप रघुवंसमनि' (अ० दो० १४)। अतः, आप प्रथम ही हृदय से हार रहे हैं।

(३) 'अस कहि किरि चितये.....'—यहाँ श्रीकेशोरी का मुख एकरस है। अतः, चंद्रमा के समान कहा है और इधर श्रीरामजी में सार्विक भाव हो आया। अतः, चकोर की तरह आसक्त हो गये और एकटक देखते रह गये। यथा—'भये मगन देखत मुख-तोभा। जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥' (दो० २०६)। 'तेहि ओरा'—जिधर से ध्वनि सुनी थी। 'सियमुख ससि..... नयन चकोरा'—इसमें सांग्रहक अलंकार है।

श्रीरामजी के मन, वचन, कर्म सीनों में जोम हुआ—'हृदय गुनि'—मन, 'अस कहि किरि चितये'—कर्म और—'कहत लजन सन'—वचन।

(४) 'भये बिलोचन चाह.....'—अचंचल (स्थिर, एकटक) होने पर नेत्रों की शोभा नहीं रहती, पर श्रीरामजी के नेत्र अब भी चार अर्थात् सुन्दर हैं। एकटकी की उत्प्रेक्षा करते हैं, मानों निमि चले गये। पुनः जिन्होंने अपनी छवि से नगर-भर के नर-नारियों को मोह लिया था, वे ही श्रीसीताजी की छवि से कैसे मुग्ध हो गये ? कोई विशेष कारण होगा, वह कारण उत्प्रेक्षा के रूप में कहते हैं कि निमि ही चले गये तो निमेष कैसे हो ?

निमि—राजा इक्ष्वाकु की बारहवीं पीढ़ी में निमि राजा हुए। गौतम मुनि के आश्रम के पास वैजयन्त नाम नगर में रहते थे। इन्होंने पुरोहित वसिष्ठजी को यज्ञ के लिये वरण किया। वसिष्ठजी ने कहा कि मैं इन्द्र के यहाँ यज्ञ में वरण किया जा चुका हूँ, वहाँ से आकर तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा। वसिष्ठजी के चले जाने पर महाराज निमि गौतम को पुरोहित बनाकर यज्ञ करने लगे। पौष हज़ार वर्षों तक निमि ने यज्ञ किया। इन्द्र का यज्ञ समाप्त होने पर वसिष्ठजी आये और अपने स्थान पर गौतम को देकर कहने लगे कि यज्ञ हो चुका। योही देर निमि से मिलने की प्रतीक्षा की, पर उक्त समय निमि गाढ़ी नींद में सो रहे थे। वसिष्ठजी ने शाप दिया कि तुमने हमारा अपमान किया। अतः, तुम्हारा यह शरीर न रहे। जागने पर निमि ने भी उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा भी यह शरीर न रहे। दोनों के शाप सत्य हो हुए। दोनों ही देह रहित हो गये। प्रथम वसिष्ठ ने प्रजाजी से दूसरा शरीर माँगा (यह पचा दो० ० चौ० ३ में दो गई है)। इधर निमि की यज्ञ-समाप्ति पर महर्षि शृगु और देवता लोगों ने प्रसन्न होकर इन्हें सचेतन बनाना

चाहा, पर निमि की चेतना बोली कि मैं सब प्राणियों के नेत्रों पर रहना चाहती हूँ। देवताओं ने मान लिया। तब से निमि सभी पलकों पर वायु-रूप से रहने लगे। इसीसे पलकों का नाम निमेष हुआ। पुनः इनका शरीर मथा गया, उससे जो पुरुष हुआ उसका नाम मिथि, विदेह एवं जनक हुआ। तब से उस नगर का नाम मिथिला हुआ। उस गद्दी के राजा मिथिलेश, जनक और विदेह कहाने लगे। (वाल्मी० ११५५)। फिर इस वंश के पुरोहित गौतम मुनि ही हुए। उनके बाद उनके पुत्र शतानंद भी हुए। तभी से यह वंश रघुकुल से पृथक् हुआ और गोत्र भी दूसरा हुआ, इसीसे श्रीरामजी और श्रीसीताजी का वंश हुआ।

राजा निमि ने यहाँ अपने कुल की कन्या से दृष्टि का सम्बंध जानकर लज्जा से हट जाना ठीक समझा, क्योंकि अपनी संतानों का गृंगार-कौतूहल देखना मना है। श्रीरामजी का शरीर चिदानंदमय है। इनकी पलकों पर निमि का वास नहीं है, यहाँ केवल एकटक नेत्र के लिये उत्प्रेक्षा-मात्र है।

देखि सीयसोभा सुख पावा। हृदय सराहत बचन न आवा ॥५॥

जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। बिरंचि बिश्व कहँ प्रगटि देखाई ॥६॥

सुंदरता कहँ सुंदर करई। छविगृह दीपसिखा जनु बरई ॥७॥

सब उपमा कवि रहे जुठारी। जेहि पटतरउँ विदेह-कुमारी ॥८॥

बोधा—सियसोभा हिय वरनि प्रभु, आपनि दसा विचारि।

बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारि ॥२३०॥

अर्थ—श्रीरामजी ने श्रीसीताजी की शोभा देखकर सुख पाया। वे हृदय में सराहते हैं, मुख से बचन नहीं निकलते ॥५॥ मातां ब्रह्माजी ने अपनी सारी कारीगरी से रचकर संसार के सामने प्रत्यक्ष करके दिखाया है ॥६॥ (यह श्रीसीताजी की शोभा) मूर्तिमान् सुन्दरता को भी सुन्दर करती है, मातां छवि रूपी मंदिर में दीपक की लौ जलती हो ॥७॥ कवि लोगों ने सब उपमाओं को जूटी कर डाला है, इसमें विदेहकुमारी श्रीजानकीजी को किससे पटतर (उपमा) दें ? ॥८॥ हृदय में श्रीसीताजी की शोभा कइकर और अपनी दशा विचार कर प्रभु पवित्र मन से समयानुसार बचन भाई लक्ष्मण से बोले ॥२३०॥

विशेष—(१) 'देखि सीय-सोभा सुख.....'—वे जिस सुख की खोज में थे, वह पा गये। ऐसे सुख हो गये कि हृदय में ही सराहते हैं, बोलती बंद हो गई, तब वह सुख दूसरा कैसे कहे ? यथा—“वर अनुभवति न कहि सकु सोऊ। कवन प्रकार कहइ कवि कोऊ ॥” (दो० २३१)। गृंगार-रस की दृष्टि से यह भी अर्थ है कि शोभा-रूपी वाण (‘सर’) से हृदय (‘आहत’) घायल हो गया, इससे बोलती बंद हो गई।

(२) 'जनु बिरंचि सब निज निपुनाई.....'—श्रीजानकीजी स्वयं प्रकट हुई हैं, ब्रह्माजी को बनाई हुई नहीं है, यहाँ केवल सौंदर्य-अनन्य के लिये उत्प्रेक्षा-मात्र है। यथा—“जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि श्यामल वर रचेव विचारी ॥” (दो० २२२)। उत्प्रेक्षा यथावत् नहीं होती। 'बिरंचि बिश्व कहँ ..' यथा—“सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन, यथाप्रदेरां विनिवेशितेन। सा निर्मिता विश्वस्तृजा प्रयत्नादेकाग्रसौन्दर्य-वितृषयेव ॥” (कुमारसंभव—खण्ड १)।

विशेष—(१) 'ताव जनकतनया यह...'—'सोई'—परिचित की तरह कह रहे हैं। इसपर रामचंद्रिका में केशव कवि का कथन पठित होता है। उन्होंने कहा है कि विश्वामित्र के निमंत्रण-पत्र के साथ श्रीजानकीजी के सहित यज्ञशाला का चित्र भी था। श्रीरामजी लक्ष्मणजी को उसीका स्मरण करा रहे हैं अथवा अलौकिक शोभा ही इन्हें अयोनिजा होने का अभिज्ञान करा रही है। इतना तो प्रसिद्ध ही था कि कन्या अयोनिजा और लोकोत्तर सुन्दरी है।

यह श्रीरामजी का कथन सदाचार और मर्यादा को दृष्टि से कैसा उत्तम है! इस समय श्रीसोताजी लोकोत्तर सुन्दरी होती हुई भी एक बाह्य वस्तु, सुन्दर चित्र एवं पुष्प आदि की तरह हैं, श्रीरामजी के पवित्र हृदय में उनकी शोभा का ही आभास प्रकट है, प्रेम-जनित भाव अप्रकट ही है।

'धनुषज्ज जेहि फारन ...' अर्थात् इनकी प्राप्ति में धनुर्मग ही मात्र साधन है।

(२) 'पूजन गौरि सररी लै आई'—राजकुमारी बालिका हैं; अतएव सरियों का ले आना कहा तथा इससे मर्यादा और गौरव भी जनाया। 'प्रकास'—पूर्व दीपशिखा को उपमा दी थी, इसी के अनुरूप यहाँ प्रकाश करना कहा गया।

(३) 'जासु बिलोकि अलौकिक'—इस कन्या में लोकोत्तर शोभा है। लौकिक को मेरा मन, जो स्वभाविक पवित्र है, क्षुब्ध नहीं हो पाता, अर्थात् इनकी प्राप्ति की इच्छा हुई। 'भोर मन'—यहाँ रखे लक्ष्मणजी भी हैं, पर मन रामजी का ही क्षुब्ध हुआ है। इससे भी कुछ अनादिकालीन आत्मिक संबंध मालूम होता है।

(४) 'सो सब कारन जान विधाता !'—प्रत्येक घटना किन्हीं कारणों से होती है, इनमें कर्म मुख्य है। फिर इसी के अनुरूप काल और स्वभाव भी होते हैं, इन सबकी व्यवस्था ब्रह्मा ही जानते हैं, यथा—'कठिन कर्म गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फलदाता ॥' (अ० दो० २८१) अर्थात् मेरे मन के क्षुब्ध होने के और सब कारण ब्रह्मा जानें। एक कारण तो इसकी अलौकिक शोभा ही मुझे प्रत्यक्ष है। 'सुभद अंग फरकहि'—से प्रकृति भी कुछ चाहिने कंठे, मुजा आदि के फड़कने से मानों वाम अंग को भूषित होने की सूचना देती है। (श्रीरामजी का तन प्राकृत नहीं है, यह कथन साधुर्य-स्तीक्ष्ण-रूप में है) फड़कने का भाव यह है कि दोनों अंग बराबर हैं तो एक को भारी लाभ जानकर दूसरा तड़फड़ाता है।

रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पग धरई न काऊ ॥५॥

मोहि अतिस्त्रय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥६॥

जिन्ह कै लहहि न रिपु रन पीठी। नहि लावहि परतिप मन डीठी ॥७॥

मंगन लहहि न जिन्ह कै नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं ॥८॥

दोहा—करत बतकही अरुज सन, मन सियरूप लुभान।

मुख - सरोज - मकरंद-छवि, करइ मधुप इव पान ॥२३१॥

अर्थ—रघुवंशियों का जन्म ही से यह स्वभाव होता है कि उनका मन कभी भी बुरे मार्ग पर पैर नहीं रखता (वा वे मन से भी कभी बुरे मार्ग पर पांव नहीं देते)। १॥ मेरा तो अपने मन पर अत्यन्त

विश्वास है कि उसने स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री को नहीं देखा ॥६॥ लड़ाई में शत्रु लोग जिनको पीठ नहीं पाते, अर्थात् सम्मुख लड़ते हैं, भागते नहीं और जो परस्त्री पर मन और दृष्टि नहीं लगाते अर्थात् धीर होते हैं ॥७॥ जिनके यहाँ माँगनेवाले कभी 'नाहीं' नहीं पाते अर्थात् खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जगत् में थोड़े हैं ॥८॥ छोटे भाई से घातों कर रहे हैं, (पर) मन सीताजी के रूप में लुभाया हुआ है। यह भुल-कमल के छवि रूप मकरंद (रस) को भँदरे की तरह पी रहा है ॥२३१॥

विशेष—(१) 'रघुवंसिन्ह कर'—यहाँ 'रघुवंसिन्ह' से लक्षणा-द्वारा केवल अपने कुल—रघु से लेकर श्रीरामजी तक—का तात्पर्य है। मन के पैर नहीं होते, उसका चलायमान होना ही चलना है। परस्त्री पर दृष्टि देना कुपंथ है। 'काऊ' = कभी भी, जन्म से लेकर मरण-पर्यन्त भी।

(२) 'मोहि अविषय प्रतीति'—भाव यह कि और तो जामत में ही सावधान रहते हैं, पर मेरी अपने मन पर अत्यंत प्रतीति है कि उसने स्वप्न में भी पर-स्त्री की ओर नहीं देखा। यथा—“न रामः परदारान्ध्र चक्षुर्भ्यामपि परयति ॥” (वाल्मी. १०.११७८); तथा—“कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्। तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्ते कदाचन ॥ अनस्यपि तथा राम न चैतद्विद्यते कश्चित्। स्वदारनिरवशैव नित्यमेव नृपतामज ॥” (वाल्मी. ११.१५-१६)। (इस रीति से श्रीरामजी की ओर अपनी ही शक्ति जनाया)। तहाँ तो मेरा मन और नेत्र बधर न जाते। अपना उत्कर्ष कहना अनुचित है, पर यहाँ बंश के प्रभाव से कहा है।

पूर्व कहा गया कि लक्ष्मण से अपने हृदय की सफाई देना भी माधुर्य दृष्टि से आवश्यक है, वसी दृष्टि में यह आत्म-प्रशंसा भी है कि जिससे अनुयायियों को सच्चरित्रता का ज्ञान हो। यह भी सत्य है, कि आत्मज्ञान, स्वत्वाभिमान और इन्द्रियदमन मनुष्य को महान् शक्तिशाली बना देते हैं।

(३) 'नहिं लावहिं परतिय मन डोठी'—प्रथम दृष्टि जाती है, तब मन भी जाता है, यथा—“जाष्टु पिलोकि अलौकिक सोभा। छहज पुनीत मोर मन छोभा ॥” कहा गया है।

'ते तरवर थोरे जग माही'—ग्राम, नगर, देश आदि की चीजें कहे; ऐसे मनुष्य जगत्-भर में भी थोड़े ही होंगे।

'जिन्ह के...डोठी'—यथा—“सर्वदा सर्वदेऽसीति मिथ्या संस्तूयते जनैः। नारयो तेभिरे प्रुष्टन्न वचः परयोपितः ॥” (मोगप्रथ)।

यहाँ तीनों वर्णों के धर्म भी कहे गये हैं—'जिन्ह के लहहिं न रिपु'—मैं क्षात्र धर्म, कि वे शत्रु के प्रति क्रोध करें, पीठ न दें। 'नहिं लावहिं परतिय मन डोठी'—मैं ब्राह्मण धर्म कि इन्हें इन्द्रियजित् (कामजित्) होना चाहिये। 'मंगन लहहिं न'—मैं वैश्य धर्म, इनके लिये लोभ जीवना प्रधान है, यथा—“सोचिय वस कृपिन घनवान् ॥” (अ. १०. १०१)। ये तीनों बातें मन में चाहिये, पर एक रीति से एक-एक गुण उनमें प्रधान रहेगा। यहाँ वक्ता श्रीरामजी क्षत्रिय हैं। इसलिये क्षात्र धर्म को प्रथम कहा है। पुनः—'नहिं लावहिं परतिय मन डोठी' का यहाँ मुख्य प्रसंग है, इसलिये मध्य में लिखकर इसे भी प्रधानता दी। ये तीनों गुण दुर्लभ हैं, यथा—“नारि-चयन सर लाहि न लागी। चोर क्रोध तम निधि जो जागी ॥ लोभ-पास जेहि गर न बँधायी। सो नर गुह समान बधुरायी ॥ यह गुन साधन ते नहिं दोई। मुन्दरी कृपा पाय कोइ-कोइ ॥” (कि. १०. २०)।

यहाँ रण में पीठ न देने में क्रोध, परस्त्री से बचाव में मन और दान में 'नाहीं' न करने में वधन भी प्रेरणा कही गई। पुनः रण में पीठ न देने का साधन पर-स्त्री से बचना है और वधका साधन दान-शोका आदि पुण्य है जिनसे मन पवित्र रहकर बुभाग से बचता है।

(४) 'करत बतकही अनुज'—यह उपसंहार है। इसका उपक्रम—"बोले सुधि मन मनुज सन" पर है। यहाँ भी—"करत बतकही"—वचन, 'मन सिय-रूप लुभान'—मन और 'मुख-सरोज मकरंद' पान' कर्म है। 'मन सिय-रूप लुभान'—पूर्व कहा गया—"सिय-मुख ससि भये नयन चकोरा।" चकोर चन्द्रमा में लुभाया रहता है, यथा—"जनु चकोर पूरन ससि सोभा।" (दो० १०६) वैसे श्रीरामजी का मन लुभाया हुआ है। यह रात का दृष्टान्त हुआ। पुनः उत्तरार्द्ध में दिन का दृष्टान्त कहते हैं। कमल दिन में खिला रहता है। अर्थात् श्रीरामजी का मन श्रीजानकीजी में भौरे और चकोर की भाँति दिन-रात लुभाया रहता है।

अमर मकरंद-पान के समय चुप रहता है, फिर कमल के आस-पास गूँझता है; वैसे ही श्रीरामजी श्रीसीताजी की मुख-छवि को निहारते हैं, तब गीन हो जाते हैं, फिर लक्ष्मणजी से बातें करने लगते हैं।

श्रीरामजी ने प्रथम अधर देखने में लर्क किया, जब सब कारणों पर दृष्टि दो, और शुभ अंगों के फड़कने से मनमें स्वकीयत्व का निश्चय हुआ, तब निःशंक मुख-छवि देखने लगे।

यहाँ श्रीरामजी की पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के सुख प्रकट हुए, यथा—"कंस किंकिनि नूपुर धुनि सुनि।"—श्रवण का; 'सियमुख ससि भये नयन चकोरा।' नेत्र का; 'बोले सुधि मन'—जिह्वा का—इन तीन के सुख प्रकट में कहे गये, शेष दो स्पर्श और गंध के सुख इस दोहे के—"मधुप इव पान" से गुप्त रीति से कहे गये; क्योंकि भौंरा कमल को स्पर्श करता है और उसको सुगंध भी सूँघता है। अतः, त्वचा और नासा के सुख भी आ गये। वे दोनों अभी स्थूल रूप में अव्योम्ब हैं।

श्रीरामजी श्रीलक्ष्मणजी से बातें करते हैं, पर वे बोले ही नहीं, क्योंकि बड़े भाई में इनके प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के भाव हैं। इसीसे उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। बड़े भाई पर इनका पूर्ण विश्वास है। प्रभु की बातें सुनते भर हैं, पर इनकी तो प्रभु के बराबर दृष्टि भी नहीं पड़ती। यह छोटे भाई का शील अपूर्व है! 'बतकही' पर पूर्वोक्त दो० न चौ० २ भी देखिये।

चितवति चकित चहूँ दिसि सीता। कहँ गये नृपकिसोर मन चिंता ॥१॥

जहँ बिलोक मृग-सावक-नैनी। जनु तहँ बरिस कमल-सित-श्रेनी ॥२॥

छता-ओट तप सखिन्ह लखाये। हयामल गौर किसोर सुहाये ॥३॥

देखि रूप लोचन ललचाने। हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥४॥

थके नयन रघुपति - छवि देखे। पलकन्हिह परिहराँ निमेखे ॥५॥

शब्दार्थ—मृग-सावक=हिरण का बच्चा। बरिस=वर्षा होती है। सित=श्वेत। श्रेनी (श्रेयो)=पंक्ति। लखाये=इसारे से दिखाया। निमेखे=पलक पड़ना, पलक मारना।

अर्थ—श्रीसीताजी चारों दिशाओं में चौकरी होकर देखती हैं, राजकिसोर कहाँ चले गये? यह मन में चिन्ता है ॥१॥ बाल-मृग-नवनी श्रीसीताजी जहाँ देखती हैं, वही सानों श्वेत कमलों की पंक्ति परस जाती है ॥२॥ तब सखियों ने सुहावने श्याम-गौर किसोर अवस्थावाले कुमाराँ को छता की ओट में दिखलाया ॥३॥ उनके ललचाये हुए नेत्र रूप को देखकर प्रसन्न हुए (वा नेत्र ललचाये और प्रसन्न हुए) सानों उन्होंने अपनी निधि (खजाना) को पहचान लिया ॥४॥ रघुनाथजी की छवि देखकर नेत्र थक गये (स्पर्शित रह गये) और पलकों ने भी निमेष मारना छोड़ दिया अर्थात् टकटकी लग गई।

विशेष—(१) 'चितवत् चरित चहुँ'—श्रीसीताजी का प्रसंग प्रथम—“चकित बिलोकित सकल दिसि, जनु सिंसु मृगो समीत ॥” (दो० २२१) पर छोड़ा था, वहाँ से मिलाकर फिर उसे उठाते हैं। अतः,—“चितवति चरित” कहा है। पूर्व कहा था—“सकल दिसि”, वही यहाँ ‘चहुँ दिसि’ कहकर स्पष्ट कर दिया। वहाँ ‘सिंसु मृगो’ कहा था, यहाँ—‘मृग-सावक-नयनो’ कहा। वहाँ ‘मभीत’ कहा था, यहाँ ‘चिता’ से सूचित किया। चिता यही है कि राजकिशोर चले तो नहीं गये। पाठान्तर ‘मनचीता’ भी है, इसका अर्थ होगा कि जिन्हें मन ने चुन लिया था, वरण किया था जो—‘वपञ्जी प्रीति पुनीत’ पर कहा गया था। ‘नृपकिशोर’ कहकर स्वाधीनता एवं चंचलता सूचित की, क्योंकि राजपुत्र स्वतंत्र होते हैं और किशोर अवस्था में चंचलता रहती है। अतः, चले तो नहीं गये।

(२) ‘जहुँ निलोक मृगसावक’—श्रीसीताजी की ‘चितवनि’ स्वच्छ है, इसलिये श्वेत कमलों की श्रेणी का वरसना कहा गया है। जिधर ये देखती हैं, उधर ही सरियों का समूह देखने लगता है, इस तरह कमल-श्रेणी का वरसना युक्त है। विद्यापति भी कहते हैं—“जहुँ-जहुँ नयन प्रकासे। सहुँ-सहुँ कमल बिकासे ॥” (पदावली)

शंका—नेत्रों की सुन्दरता, श्यामता और अरुणता में कही जाती है, यहाँ श्वेत रंग में किसलिये कही गई ?

समाधान—(क) श्वेत नेत्र अमृतमय प्रीति-भाव में, श्याम नेत्र विषमय वैर-भाव में और लाल नेत्र मदमय मध्यस्थ भाव में मोहकता के लिये कहे जाते हैं। यथा—“अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत नुकि-नुकि परत, जेहि चितवत यह बार ॥”—(रसजोन)। इस दोहे में तीनों गुणों की दृष्टि से सीम प्रकार की ‘चितवनि’ कही गई है। यहाँ श्रीजानकीजी की ‘चितवनि’ सार्विक और प्रीतिमय है, इसलिये उसका रंग श्वेत कहा है। (ख) श्रीसीताजी की ‘चितवनि’ पवित्र, और निर्मल है। अतः, श्वेत कमल की रूपमा दी गई है। वरसना इससे कहा है कि दारानिक दृष्टि से ज्योति भी परमाणुओं का ही समूह है। ऐसा महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में निरूपित किया है। चकित ‘चितवनि’ है। अतः, लगातार दृष्टि हो रही है। नेत्र रूप सरोवर से निकले हुए विमल ‘चितवनि’ रूपी श्वेत कमलों की पंक्ति बरस जाती है। कवि की यह कल्पना विलक्षण है! (ग) राजकिशोरीजी अभी स्नान करके सरियों समेत पूजा में थीं, इससे सार्विक ही शृंगार किया है, जिससे नेत्र में काजल नहीं है। कञ्जारे नेत्रों की रूपमा श्याम सरोज (नीलकमल) से दी जाती है। यथा—“रूप-राशि जेहि और मुभाय निहारइ। नील-कमल-सर-श्रेणि मयन जनु डारइ ॥” (जानकीमंगल १२)। (घ) शृंगार-रस की दृष्टि में श्वेत नेत्र राटक्यों अवश्य, पर इनका भी इसमें ही गौरव है। इस तरह कि यहाँ शोभा-समर का भी प्रसंग है। नेत्रों की दृष्टि ही वाण-वृष्टि है, कञ्जारे नेत्रों की दृष्टि अनौ-सहित वाण है और सिना शृंगार के नेत्रों की दृष्टि बिना फरके (थोड़े) वाण हैं। राजकिशोरीजी ने प्रतिक्रिया पर दया करके थोड़े ही वीर चलाये हैं। वे इसीसे वैद कर लिये गये, यथा—“चली राखि घर श्यामल मूरति ॥” (दो० २३४); वो फिर पेने वाणों की आवरणता ही नहीं रही। यथा—“गुड़ सों जो मरे वाहि माहुर न दीजिये”—कहावत प्रसिद्ध है।

(३) ‘लता-ओट तब सरिन्ह’—सब सरियों की एक साथ ही दृष्टि पड़ी। अतः, सब ने एक साथ ही इशारे से दिखाया कि ये—‘श्यामल गौर’ हैं। जो विशेषण पूर्ण देवनेवाली सखी ने कहे थे, वे ही यहाँ भी कहके लराये गये—“यय किशोर सख मोंति मुहाये। श्याम गौर” (दो० २२८)। ‘लता ओट’—‘ओट’ शब्द तीन अर्थों में आता है, १—‘लता ओट’ (यहाँ)। २—‘प्रसु देखाई ठर ओट

लुकाई ।” (घा० दो० २) — यह सुवीक्षण मुनि के यहाँ है । ३ — “विटप-ओट देखाहिं रघुराई ।” (कि० दो० ७) ; — यह सुमीय-शक्ति के युद्ध-प्रसंग में है । इनमें १ — में शृंगार रस का प्रसंग है । अतः, ‘लता’ लीवाचक नाम है, क्योंकि इस रस में स्त्री की प्रधानता है २ — में शांत रस का प्रसंग है, इसलिये ‘तर’ नाम है, तर अर्थात् तारनेवाला — शांत रस का नाम है । ३ — में वीर रस का प्रसंग है, इसलिये ‘विटप’ नाम है । यह पुरुषवाचक है, क्योंकि वीरत्व पुरुषों में होता है । रस के अनुकूल शब्दों का प्रयोग सराहनीय है । ‘लखाये’ — इशारे से ही, क्योंकि राजकिशोर पास ही है ।

(४) ‘देखि रूप लोचन ललचाने’ । ... — (क) जब तक रूप नहीं देख पड़ता तब तक उसके लिये लालच रहता है ; यथा — “पितु दरसन लालच मन माहीं ।” (दो० ३०९) ; पर देखने पर ललचाना कैसा ? अतः, अवश्य से अर्थ होगा — ‘ललचाने लोचन रूप देखि हरये’ अर्थात् जो नेत्र पूर्ण से ललचे थे, यथा — “दरस लागि लोचन अकुलाने ।” (दो० ३२८) ; वे रूप देखकर हर्षित हुए । (ख) रूप को देखकर नेत्र ललचे, भाव यह कि जितना देखा, उतना सुना न था, पुनः रामजी का रूप ही ऐसा है कि जितना ही देखो, चाह बढ़ती ही रहती है — दृष्टि नहीं होती, यथा — “चितवहिं सादर रूप अनूप । दृष्टि न मानहिं मनु सुत-रूपा ॥” (दो० १४७) । उनकी तो इतनी लालसा बढ़ी कि सदा के लिये देखने का लालच हुआ, तब पुनः रूप होने का घर माँगा कि जिससे सदा देखा ही करें ।

‘जनु निज निधि पहिचाने’ — रयाम विग्रह सबके नेत्रों की निधि ही हैं, इन्हीं की श्यामता का अल्पांश पुतली-रूप से नेत्रों में प्राप्त है, जिससे प्रकाश होता है । अतएव रामजी लोचनों की ‘निज निधि’ हैं । ‘जनु’ — श्रीकिशोरीजी का रूप भी चिदानन्दगय ही है, श्रीरामरूप से अभिन्न तत्त्व है । लीलानुरोध से औरों की तरह कहते हुए ‘जनु’ कहा गया है । वास्तव में श्रीजानकीजी से चणमात्र भी श्रीरामजी का पार्थक्य (भिन्नता) नहीं है ।

यह भी भाव है कि यह रूप श्रीजानकीजी की ‘निज निधि’ कहा गया । इनकी ही कृपा से यह रूप किसी को भी प्राप्त होता है । अगस्त्य-संहिता के ‘जानकीस्तवराज’ में कहा है कि शिवजी ने रामरूप-प्राप्ति के लिये तप करके घर माँगा तो श्रीरामजी ने कहा कि यदि मेरा रूप चाहते हैं तो श्रीजानकीजी को प्रसन्न करके उनसे भी माँगो, तभी पाओगे, वैसे ही करके शिवजी ने पाया । ‘पहिचाने’ — इससे पूर्ण का परिचय सिद्ध होता है । संभवतः नारदजी ने लक्षण भी कहे होंगे ।

(५) ‘थके नयन रघुपति-छवि’ ... — ‘थके’ शब्द ‘स्वयं’ धातु से है जिसका अर्थ है ठग जाना, यात्री का जब सपर्यस्व हर जाता है तब वह भौचका-सा खड़ा रह जाता है, यहाँ दृष्टि ही ठगी गई अथवा थके अर्थात् छवि पर ठहर गये । बंगला भाषा में ‘थाकना’ ठहरने को कहते हैं या स्थगित हो गये अर्थात् छवि पर रुक गये या छवि-समुद्र की विस्तृत शोभा में थक गये, इससे दकटक लग गई ।

‘पलकन्हिँ परिहरी निमेषे’ — इसी तरह उधर भी — “मनुहुँ सकुचि निमि तजेउ दगांचल ।” कहा गया है ।

अधिक सनेह देह भइ भोरी । सरदससिहि जनु चितव चकोरी ॥६॥

लोचन-मग रामहिं वर आनी । दीन्है पलककपाट सपानी ॥७॥

जब सिय सखिन्ह प्रेमघस जानी । कहि न सकहिं कहू मन सकुचानी ॥८॥

दोहा—लता-भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दोउ भाइ ।

निकसे जनु जुग विमलविधु, जलद-पटल बिलगाइ ॥२३॥

अर्थ—अधिक-स्नेह के कारण देह की सुधि नहीं रह गई, जैसे शरद ऋतु के चन्द्रमा को चकोरी निहार रही हो ॥६॥ नेत्रों के मार्ग से श्रीरामजी को हृदय में लाकर उन सयानी सीताजी ने पलक रूपी कियाड़ लगा दिये ॥७॥ जब सीताजी को सखियों ने प्रेमवश जाना, तब वे मन में बहुत सकुचीं, पर कुछ कह नहीं सकती ॥८॥ वही समय दोनों भाई लताओं के कुंड से प्रकट हो गये, मानों दो निर्मल चन्द्रमा मेघ-समूह को अलग (चीर) कर निकले हैं ॥२३॥

विशेष—(१) 'अधिक स्नेह देह भई'—स्नेह तो प्रथम सुनने पर ही था, अब देखने से अधिक हो गया । 'देह भई भोरी'—मन से देह की सुधि नहीं रह गई, नेत्र अथल हो गये । चकोरी को भी देह की संभाल नहीं रहती । लता की ओट में श्रीरामजी के होने से इधर से पूर्ण रूप से निःसंकोच दृष्टि पड़ी और तृप्ति भी हुई, इसलिये इधर के देखने में शरद-चंद्र का देखना और स्वयं चकोरी बनना कहा गया है । शरद-चंद्र में चकोरी पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है । इधर श्रीराम-पक्ष में सामान्य चंद्र का देखना और नेत्रों का ही चकोर होना कहा गया था, यथा—“सिय-मुख ससि भये नयन चकोरा ।” इसी से इस एक बार मात्र के देखने में पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाई थी, वही तो—“मुख सरोज मकरंद छवि, फरइ मधुप इव पान ।” में फिर भी देखना कहा है ।

एक को चकोर और दूसरे को चकोरी कहकर परस्पर अनन्यता सूचित की है; यथा—“अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ॥” (कावमी ० ५११।५) ; “मनस्वी तदुद्यतमनास्तस्या हृदि समर्पितः । मिया तु सीता रामस्य दाताः पितृकृता इति ॥” (कावमी ० १००।२१) । यथा—“प्रभा आइ कहं मातु बिहाई ।” (आ० दो० ११) ; “एव प्रेम कर मन अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥” (सुं० दो० १४) ।

(२) 'लोचन-भा रामहि'—अप्रकट रामरूप को शाश्वत बुद्धि-द्वारा हृदय में लाया जाता है । यहाँ श्रीरामजी प्रत्यक्ष हैं । अतः, आँखों की राह से लाना कहा गया । प्रथम 'चितवनि को' कमल की येणी कहा था । अतः, कमल के पौवड़े देकर आदर सहित हृदय में लाई ।

श्रीरामजी यड़े कोमल हैं, नेत्र भी वैसे ही कोमल हैं । अतः, योग्य मार्ग से लाई । उत्तम वस्तु यत्न से रक्षणी जाती है, वैसे इन्हें हृदयस्थल में रक्खा, फिर नेत्र रूप कपाट बंद कर लिये । आँखें बंद कर लीं कि सखियों हमारी विरोध आसक्ति न जानें । वे यहो जानें कि गौरीजी का ध्यान कर रही हैं । यही सयानपन है । पर, सखियों भी तो सयानी ही हैं, वे जान ही लेंगी । पुनः उधर साय लक्ष्मण हैं और इधर सखियाँ । अतः, प्रत्यक्ष में ग्लानार की पूर्णता का अभाव है, अतएव पक्षान्तरस्थल हृदय में ले जाकर पल्ला बंद कर लिया ।

(३) 'जब सिय सखिन्ह प्रेमवश'—सखियों ने लक्ष लिया कि श्रीकिशोरीजी प्रेमवश हो गईं । भय इन्हें कुछ कहकर सावधान करना चाहिये, पर कुछ नहीं कह सकीं कि इनके मन में संकोच होगा । अन्त में उन्हें संकोच होगा ही—“सखुचि सीय तब नयन छपाये ।”—भागे कहा है । पुनः राजकुमार समीप ही हैं, इससे भी कहने में संकोच है । सखियाँ सकुचा गईं, क्योंकि दर्शन कराकर प्रेमवश करने का अचरित्य इन्हींपर है । घेर होने का डर, ध्यान छोड़ने का डर एवं असमय में स्नेह लगने की अनौचित्य का डर है, फिर सामने श्रीराजकिशोरजी हैं, दूरनों का अवसर है, दर्शन न होने से भी पड़वावा होगा, इत्यादि कई कारणों से सकुचा गई हैं ।

(४) 'लता-भवन ते प्रगट भये'.....—पूर्व 'लता छोट' कहा था, अब 'लता भवन' कहते हैं। इससे सूचित किया कि लता का निकुंज बना था। पुनः परस्पर स्वीकार-भाव जानकर कवि ने गार्हस्थ्य-सम्बन्ध जनाते हुए, कुंज न कहकर 'भवन' कहा है। 'तेहि अवसर'—श्रीराजकुमार अवसर-ज्ञान में पड़े प्रवीण हैं, इधर श्रीराजकुमारीजी प्रेमवश हैं, औरों सुंदरी हैं। तब श्रीरामजी सामने आये। इसमें—“प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना।” (दो० १८४),—इस नियम का निर्वाह किया। पुनः माधुर्य में सामना होने पर चार आँखों के होने की धृष्टता भी न होने पावे। इस प्रसंग में औरों चार होने की बात नहीं है। यह कवि की संभाल है।

'निकसे जनु जुग निमल'.....—चन्द्रमा में दोष भी हैं, ये निर्दोष हैं। दो भाई हैं। अतः, दो चन्द्रमा कहे गये। यद्यपि उपमान रूप चन्द्रमा एक होता है, और उपमेय दो कहे गये, तो भी विरोध नहीं है। यहाँ कवि का प्रयोजन अपनी कल्पना से पाठकों का ध्यान मेघ-समूह को फाड़कर दो चन्द्रमाओं के निकलने के दृश्य की ओर ले जाना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ऐसा होता ही है।

'जलद-पटल विलगाइ'—इस लता-भवन से निकलने का मार्ग दूर से था और श्रीरामजी प्रेमाधीन हैं, इससे शीघ्रता-पूर्वक लताओं को फाड़कर प्रकट हो गये। इससे भी शीघ्र निकलना था कि श्रीरामजीकी कही और दिशा में न चली जायें तो फिर ऐसा अवसर सम्भवतः नहीं मिलेगा। 'बिमल विधु' के साहचर्य से 'जलद-पटल' भी शरद ऋतु के हैं, वन श्वेत मेघों की तरह श्वेत रंग की पुष्पित लताओं का वह कुंज था।

सोभासीव सुभग दोव वीरा। नील-पीत - जलजाम - सरीरा ॥१॥

मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ धीच बिच कुसुमकली के ॥२॥

भाल तिलक भ्रमविंदु सुहाये। अवन सुभग भूयन छवि छाये ॥३॥

बिकट भृकुटि कच घुँघराये। नवसरोज छोचन रतनारे ॥४॥

शब्दार्थ—जलजाम = कमल की जामा (कान्ति) । कुसुम = फूल । घुँघराये = घुँघरावे । रतनारे = लाल ।

अर्थ—दोनों वीर (राजकुमार) शोभा की सीमा है, सुन्दर ऐश्वर्यवान् हैं। नीले-पीले कमल की कान्ति के समान कोमलता एवं कान्तियुक्त शरीर वाले हैं ॥१॥ शिर पर मोरपंखों दोषी बहुत अच्छी सुशोभित है, जिसके बीच-बीच में पुष्प-कली के गुच्छे बने हुए हैं ॥२॥ माथे पर तिलक और पसीने की-घुँघें शोभित हैं, कानों में सुन्दर भूषणों को छवि छाई हुई है ॥३॥ भोंदे देखी, बाल घुँघरावे और नवीन लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सोभासीव सुभग'.....—शोभा की सीमा है, सुभग से यदि सुन्दरता का ही अर्थ लें तो पुनरुक्ति होगी। अतः, सुष्ठु-भग अर्थात् ऐश्वर्यवान् हैं, यह अर्थ लेना होगा। इस सुभग का सम्बन्ध 'दोव वीरा' से है अर्थात् वीरता के ऐश्वर्य तेज-प्रताप आदि से युक्त हैं। वीर कठोर होते हैं। अतः, आगे कमल के समान कोमल कान्तियुक्त कहा। इसमें तेज-प्रताप आदि को कान्ति में लेते हुए भी शरीर को कमल के समान कोमल कहा है।

(२) 'मोरपंख सिर सोहत'.....—'मोरपंख' अर्थात् मोरपंखी दोषी, जो आगे-पीछे कम चौड़ी, बीच में अधिक चौड़ी और लंबी होती है, यथा—“मोर फूल बीनवे को गये फुलवाई हैं। सोसनि टिपारे.....” (गी० बा० ६१)। 'टिपारा' (दिदी—चीन + फरसी—पार = टुकड़ा) = चीन भागों

की, मुकुट के आकार की एक टोपी, ऐसा हिंदी-शब्द-सागर में प्रमाण है। यही टोपी उपर्युक्त मोरपर में घटित होती है। इस मोर-पंखी टोपी का वर्णन अन्यत्र भी, है। यथा—“सिरनि सिखंड सुमन दल मंडन पाल सुभाय बनाये।” (गी० बा० ५४); इसमें ‘सिखंड’ से मोरपंख कहा है।

नगर-दर्शन में भी टोपी (चौतनी) कही गई है—“रुचिर चौतनी सुभग सिर।” (दो० २११); यहाँ लाल चमकदार टोपी, यहाँ मोरपंखी हरे रंग की टोपी और ‘आगे धनुष-यज्ञ में—“पीत चौतनी सिरनि सुहाई।” (दो० २४२) अर्थात् पीत रंग की चौतनी है जो उपर्युक्त ‘टिपारे’ के अर्थ में मुकुट के आकार की कही गई है। यथा—“राजिवनयन त्रिधनुषन टिपारे सिर।” (गी० बा० ७१); यहाँ राजाओं के समाज में मुकुटाकार ‘कमरखी ताल’ ही अर्थ ठोक है। अतः, तीनों जगह शिर पर टोपी एवं ताल वर्णित है। यहाँ जो कोई मोर का पक्ष धारण करना कहते हैं, अथवा ‘काकपक्ष’ पाठ मानकर अर्थ करते हैं, उसमें शिर का नंगा होना पाया जाता है, और यहाँ तो आगे ‘रुच धूपरवारे’ से केश का वर्णन है ही। उसमें ‘काकपक्ष’ का भाव आ जाता है और मोर-पक्ष-धारण श्रीराम रूप में कहीं नहीं पाया जाता।

‘गुच्छ बीच बिच कुसुम ...’—रेशम और सुनहले रुपहले तार आदि की कलियों टोपी पर कढ़ी हुई हैं, यथा—“कुसुम-कली बिच बीच बनाई।” (दो० २४१)।

(३) ‘भाल विलक अमबिंदु ...’—विलक वर्णन पूर्व—“विलकरैर सोभा जनु चोकी।” (दो० २१८) में हो गया है। ‘अमबिंदु’—लवा चिरकर निकलना पड़ा, मधम से भी फूट उठाने में कुछ अम था ही, इससे पसीने की बूँदें सोती की तरह झलकने से सुहावनी लगती हैं। ‘सुहाये’ का यह भी भाव है, कि अम की सफलता हुई जिससे राजकिशोरीजी के दर्शन हुए। ‘अवन सुभग भूपन ...’—कानों के भूपन पूर्व—“कानन्ह कमकफूल छवि देहो।” (दो० २१८) में कहे गये। ‘छवि छाये’—अर्थात् छवि से परिपूर्ण हैं।

‘विकट भृकुटि’ यथा—“मुकुट निरखि मुख राम भ्र, गनत गुनहि दे दोष। तुनसी से सठ सेवकन्हि, लखि अनि परइ सद्योप।” (बोहावलो १८०) अर्थात् श्रीरामजी की भीड़ें कान तक लंबी और बहुत अर्थात् धनुष के समान टेढ़ी हैं, जिसनी टेढ़ी ओरों की कोच में होती हैं, यह शुभ लक्षण है। ‘नव सरोज लोचन ...’ ऊपर लाल रंग के नेत्र मोहक कहे गये हैं। दो० २३१ चौ० २ का विशेष देखिये। सबसुधार इन नेत्रों के दर्शनों से खरियाँ मोहित होंगी—‘विसरा सखिन्ह अपान।’ कहा है। पुनः ‘नव’ अर्थात् मुके हुए (नीचे की), क्योंकि सामने श्रीजानकीजी और उनकी धरियाँ हैं। अतः, मर्यादानुसार प्रभु नीचे दृष्टि किये हुए हैं। शंभार-रस की दृष्टि से यह भी भाव है कि ‘विय-मुख सति’ के सामने पड़ने से नेत्र कमल नय (मुकुट) पड़ेंगे ही !

चार चिधुक नासिका कपोला। हासबिहास लेत मन मोला ॥५॥

मुखछवि कहि न जाइ मोहि पाहीं। जो यिछोकि बहु काम खजाहीं ॥६॥

पर मनमाल कंधु-कल ग्रीवा। काम-कलम-कर मुज बलसोंवा ॥७॥

सुमनसमेत पाम कर दोना। सौवर कुँवर सखी सुठि खोना ॥८॥

दोहा—केहरिकटि पट पीत घर, सुषमा-सील-निधान।

देखि भानु-कुल-भूपनहि, विसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥

श-दार्ध—विधास=कीड़ा। कलभ=हाथी का बच्चा। कर=सूँह, हाथ। खोना=जावपययुक्त, सुरर।
 सुपमा=परम शोभा। सील=सदृष्ट। यथा=अपनपौ।

अर्थ—चिबुक (ठोड़ी), नाक और कपोल सुन्दर हैं। सुसकान को कीड़ा तो मन को मोल लिये लेती है ॥ ५ ॥ मुख की छवि मुझसे नहीं कही जाती, जिसे देखकर बहुत कामदेव लज्जित होते हैं ॥ ६ ॥ छाती पर मणियों की माला है, शर के समान सुन्दर गला है, कामदेवरूपी सुन्दर हाथी के पच्चे की सूँह के समान भुजाएँ हैं, वे बल की सीमा हैं ॥ ७ ॥ बायें हाथों में फूलों से भरा दोना है। हे सखी! साँवले कुमार तो अत्यन्त सलोने (सुन्दर) हैं ॥ ८ ॥ सिंह की छी (पत्नी) कमर, पीताम्बर धारण किये हुए शोभा और शील के स्थान सूर्यकुल के भूषण को देखकर सखियों का अपनपौ (भात्मसुधि) भूल गया ॥ २३३ ॥

विशेष—(१) 'लेत मन मोला'—उनकी सुसकान की ओर दृष्टि जाते ही मन वन्हींके अधीन हो जाता है, तब और इन्द्रियों के व्यापार बंद हो जाते हैं, सुख पुष्प नहीं रहती।

(२) 'बहु काम लजाहीं'—बहुत काम एक साथ एकत्र करने से भी योग्य नहीं ठहरते।

(३) 'उर मनिमाल'—पूर्य—“उर अति रुचिर नाग-मनिमाला।” (दो० २१८) कहा गया था, इसलिये यहाँ मणिमाल ही लिखकर उसका संकेत किया है; अर्थात् वैसे ही यहाँ भी गजमुक्ता, सर्पमणि और माणिक्य की मालाएँ समझनी चाहिये। 'कबुकल मीवा' गरदन चढ़ाव उतार तीन रेखायुक्त है। यथा—“रेखें रुचिर कबुकल मीवा। जनु त्रिभुवन सुपमा की सीवा॥” (दो० २३२)। 'काम कलभ कर'—भुजाएँ हाथी के पच्चे की सूँह की तरह चढ़ाव-उतार और बलपूर्ण हैं, हाथी में सुन्दरता नहीं होती। इसलिये काम को हाथी होना कहा है।

(४) 'सुमन समेत वाम'—श्रीमधिलेश महाराज की कुलवारी के सुन्दर पुष्पों से पूर्ण दोना बायें हाथ को भूषित करता है, यथा—“दोना वाम करनि सलोने से सवाई है।” (गो० वा० ६१), पूर्य—‘सोभासीय सुभग ’ से यहाँ तक सखी का सखी से ही कहना है। यहीं 'सखी' सम्बोधन प्रकट किया गया है। यह सखियों की चातुरी है। किशोरीजी ने अपना भाव छिपाने के लिये आँखों को मूँद लिया है, सखियों जान गई हैं, पर सकोच से कह नहीं सकीं। तब उनका ध्यान छुड़ाने के लिये कुमारों का छवि-वर्णन करने लगीं कि अब सामने हमलोग यह छवि प्रत्यक्ष देख रही हैं, आप भी आँखें खोलकर देखें। सफलता न होने पर अंत में एक सखी हाथ पकड़कर ध्यान छुड़ावेगी। साथ ही यह भी चातुरी है कि जैसे भीरामजी ने किशोरीजी को समीप देखकर लक्ष्मणजी से 'समय अनुहारि' वन्हीं की शोभा का वर्णन किया था, वैसे ये सखियाँ भी कुमारों को समीप आये देख वन्हीं की शोभा का वर्णन परस्पर कर रही हैं।

(५) 'केहरि - कटि पट पीत'—यहाँ का शोभा वर्णन शृंगार-रस से उठाया गया, यथा—“मोरपक्ष सिर ...”। शृंगार रस में सिर से वर्णन प्रारंभ होता है और 'केहरि कटि' तक ही कहा अर्थात् धीरे-धीरे पर विश्राम किया गया। पीताम्बर भी वहीँके अनुकूल कहा है। केसरिया बाना चोरों का है। 'सुपमा सील'—सुखमा (परम शोभा) की महत्ता शील-गुण से बढ़ जाती है, यथा—“सोभा सील हान गुन मदिर ” (वि० ८५)। इसलिये 'सुपमा' के पीछे 'सील' भी कहा।

'भालुकुल भूपनहि'—सूर्यवंशी पर-श्रो की ओर मन और दृष्टि नहीं देते। यथा—“नहि लावहि परविष मन डीठी।” (दो० २३०), सखियाँ श्रीरामजी की शोभा पर मुग्ध हैं, पर आप उनकी ओर दृष्टि नहीं देते, ऐसा उत्तम स्वभाव रघुपतिशय का है, इसीसे वे महा तेजस्वी होते हैं। ये तो उनमें भूषण हैं। 'बिसरा सखि-ह अपान'—प्रथम लता ओट से देखा था, अब भली भाँति देखने में नहीं आये थे। अब सामने खड़े हैं, इससे सर्वांग की शोभा भली भाँति देखने से मुग्ध हो गई। यथा—“जाह समीप राम-छवि देखी।

रहि जनु कुँअरि चित्र अवरेसी ॥” (दो० २१३) । यहाँ इन सबकी टकटकी लग गई, इससे देह की सुष नहीं रह गई । यथा—“छवि - समुद्र हरि-रूप विलोकी । एकटक रहे नयन पल रोसी ॥ चितवहि सादर रूप अनूपा । धृति न मानहि भनु सतरूपा ॥ हरप-विषस वनु-वसा सुतानी ॥” (दो० १४०) । ये सत्तियों श्रीकेशोरी को सावधान करने का प्रयत्न कर रही थीं, पर स्वयं बेसुप हो गईं ।

धरि धीरज एक आलि सयानी । सीता सन पोली गहि पानी ॥१॥
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहु । भूपकिसोर देखि किन लेहु ॥२॥
सकुचि सीय तय नयन उधारे । सनमुख दोढ रघुसिंह निहारे ॥३॥
नखसिल देखि राम कै सोभा । सुमिरि पितापन मन अति कोभा ॥४॥

अर्थ—एक चतुर सखी धैर्य धारण कर और (सीताजी का) हाथ पकड़कर सीताजी से बोली ॥१॥ गौरीजी का ध्यान फिर कर लेना, अपनी राजकिसोर को क्यों नहीं देख लेती ? ॥२॥ तब श्रीसीताजी ने संकुचकर आँखें खोलीं, (तो) रघुकुल के दोनों सिंहों को सामने देखा ॥३॥ नख से शिखा तक श्रीरामजी की शोभा देखकर और फिर पिता की प्रतिष्ठा का स्मरण कर मन बहुत ही खुश हुआ ॥४॥

विशेष—(१) ‘धरि धीरज एक .....’—‘एक’=प्रधान, मुख्य । वह वही सखी है जो प्रथम देखा जाई थी, दोबारा देखकर मोही थी, इसीसे इसे पहले चेह हुआ । यह सब मैं मुख्य है, इससे समयानुसार कार्यक्रम पर ध्यान है । इसीसे इसने शीघ्र धैर्य धारण किया । ‘सीता’—क्योंकि इस समय ध्यान से शीतलता को प्राप्त हैं । ‘गहि पानी’—क्योंकि इस समय संकेत नहीं कर सकती, क्योंकि किशोरीजी आँखें मूंदे हुई हैं । यथा—“दीन्हें पलक कपाट सयानी ॥” कहा है । बोलने का अवसर नहीं है, क्योंकि राजकुमार सामने खड़े हैं, मर्यादा की दृष्टि से घृष्टता होगी । हाथ पकड़कर प्रकट कहने में भी सवानपन ही है कि संकोच से किशोरीजी आँखें नहीं खोल रही हैं । हम स्वयं कहेंगी, तब संकोच छोड़ देंगी । यह प्रथम ‘मिय सति’ कहा गई है । अतः, इसने ही यहाँ हाथ पकड़ने की दिठाई का साहस किया ।

(२) ‘बहुरि गौरि कर ध्यान .....’—गौरीजी के ध्यान का तुम्हें कुछ अभ्यास-सा पड़ गया है, वह तो अपने वश की बात है । जय चाहो, कर सकती हो, पर ये भूपकिसोर हैं । अतः, रत्नत्रय पक्ष चपल भी होंगे, कहीं चल दिये, तो फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा । इसलिये गौरीजी का ध्यान फिर कभी कर लेना । यद्यपि सखी इनके हार्दिक भाव को जानती है, तथापि गौरीजी के ध्यान का आरोपण कर इनका संकोच छुड़ाना चाहती है ।

‘भूपकिसोर देखि .....’—देखने को कहती है कि कहीं धनुष किसी से न टूटा, तो जयमाल स्वयंवर ही होगा । ये राजकिसोर हैं और तुम राजकिशोरी हो । अतः, देखना योग्य है । इस समय देखे रहने पर फिर स्वयंवर में चूक न होगी ।

(३) ‘सकुचि सीय तय नयन .....’—संकुचकर आँखें खोलीं, क्योंकि जो बात छिपाये हुई थी, वह प्रकट हो गई, सखी ने उसे जान लिया वा संकुचित अथ खुली ही आँखें खोलीं कि कहीं सखी हँसी न करती हो । हम आँखें खोल दें, वो बहेगी कि देखो, ठीक-ठीक तुम गौरीजी का ध्यान नहीं करती थीं, तभी वो तुरत आँखें खोल दीं । दुःखदोषन में तो ये ही बसे थे, गौरीजी के ध्यान का बहाना मात्र था । अतः, अथ-खुशी आँखों से जय जान लेंगी कि ठीक ही राजकुमार सामने हैं, तब पूरी आँखें खोल देंगी, नहीं तो फिर बड़

कर लेंगी वा इससे भी संकुचित आँखें खोलती कि राजकुमार से बराबर दृष्टि न मिले। जब रामजी ने लक्ष्मणजी को ओर दृष्टि कर ली, तब जानकीजी ने पूरी दृष्टि से देखा।

‘दोड रघुसिंह’—समष्टि में श्रीरामजी का वीर स्वरूप देखा पड़ा, क्योंकि घनुष को प्रविष्टा के लिये वीरता की आवश्यकता है। ये प्रथम ध्यान के विषय थे, आँखें खोलने पर सम्मुख देखने में आवे, जैसे पिञ्जदे में बंद सिंह खुलते ही सामने आ जाय।

(४) ‘नरसिंह देखि राम कै - ...’—यहाँ नर से प्रारम्भ कर शिखा पर्यंत देखना कहा गया है, क्योंकि कुत्र-प्रसूता कन्या की सुशोभता-भरी दृष्टि नीचे से ही उठती है। प्रथम समष्टि में वीरता देखने में आई थी, पर जब अंग-अंग की शोभा देखी गई, तब कहीं भी घनुष के योग्य कठोरता न मिली। शोभा की सोमा सुकुमारता है। यह अंग-अंग में पूर्ण है, फिर ये घनुष कैसे तोड़ेंगे? यह स्मरण आते ही मन अत्यंत क्षुब्ध हो जाता है। क्या—“निरसि-निरसि रघुबीर-द्वयि, यादह प्रीति न थोरि ॥ जानि कठिन सिव-चाप विसुरि ॥” (दो० २३४) तथा—“नोके निरसि नयन भरि सोभा। पितु पन सुमिरि बहुरि मन लोभा ॥” (दो० २५०)। इसीसे श्रीजानकीजी के चित्त में स्थिरता नहीं आती, वे अंग-अंग में घनुषों की योग्यता खोजती हैं और श्रीरामजी को अपने वल्ल का पूर्ण विश्वास है कि मैं अवश्य घनुषों करके ब्याह लूँगा। इससे वे इनकी मुख शोभा पर ठहर गये हैं।

प्रथम भ्रमणक दृष्टि दोनों ‘रघुसिंह’ पर पड़ी कि दोनों सामने खड़े हैं, पर श्रीजी ने श्रीरामजी का ही नरसिंह शृंगार देखा, क्योंकि इनका मन नारद के वचनानुसार प्रथम ही से श्रीरामजी को परण कर चुका था। पुनः अभी-भी सरियों ने भी कहा है—“सावर कुँभर सखी सुठि लोना।” इस तरह प्रथम ही से धर्म की सँभाल है।

परबस सखिन्ह लखी जप सीता। भये गहर सय कहहिं सभिता ॥५॥

पुनि आवव पेहि विरियों काली। अस कहि मन विहँसी एक बाली ॥६॥

गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयेड विलंब मातु भय बानी ॥७॥

धरि बड़ि धीर राम डर आने। फिरी अपनपौ पितुबस जाने ॥८॥

शब्दार्थ—गह६=विलंब। विरियों=समय। अपनपौ=अपनावय, थापा।

अर्थ—जब सखियों ने सीताजी को पराधीन देखा, तब सभी डरी हुई कहने लगीं कि ‘देर हुई ॥५॥ कल इसी समय फिर आवेंगी’—ऐसा कहकर एक सखी मन में मुसकाई ॥६॥ गूढ़ वचनों को सुनकर सीताजी सकुच गई, देर हो गई; इससे माता का भय मानने लगीं ॥७॥ बड़ा धैर्य धारण कर श्रीरामजी को हृदय में ले आई और पिता के वश अपने आपको जानकर लौट पड़ीं ॥८॥

विशेष—(१) ‘परबस सखिन्ह लखी - ...’—श्रीसीताजी श्रीरामजी के रूप में आसक्त होकर उनके वश में हैं। यह सखियों ने जान लिया कि किशोरीजी की घर चलने की इच्छा नहीं है। तब प्रकट रूप में उनका रुचि-अंग समझ भय से चलने को नहीं कह सकीं। बड़ी देर हुई—ऐसा कहकर जनाया कि अवश्य चलना चाहिये। ‘सभिता’—कोई यहाँ आकर देखे और माता को कह दे कि ये लोग पूजा नहीं करती, किंतु कुमारी को लेकर राजकुमारों को देख रही हैं तो हमलोग अपमानित होंगी, फिर साथ नहीं आने पावेंगी। अतः, सब कहती हैं—‘मयो गहर’—बहुत दिन चढ़ गया—आज बड़ी देर हुई।

(२) 'पुन आरब्ध येहि विरियो काली ।'—इसे ही आगे स्वयं प्रथकार 'गूढ गिरा' कह रहे हैं । अतः, इसमें गूढता क्या-क्या है; वे सब शब्दों में ही हैं—(क) सरियों आपस में कहती हैं कि हमलोग इसी समय कल फिर आवेंगी । चलो आज चलें, यह आशय है । इससे राजकुमारी और राजकुमार भी समझ जायेंगे कि आज चलना चाहिये, फिर तो कल मिलेंगे ही । 'चलना' वियोगसूचक शब्द है, इसे 'भाना' इस संयोग के शब्द से ढँक कर कहती हैं । यह अभिप्राय इसमें गूढ है । मन में ही विहँसती हैं कि भाग समझकर लज्जा हो, जिससे लौट चलें और प्रकट में हँसने का उन्हें संकोच भी न हो । (ख) राजपुत्रों के प्रति भी इस कथन का अर्थ लग सकता है कि कल इसी समय फिर आयेगा । भाग—हमलोग भी आज की भाँति आवेंगी, तो फिर ऐसे ही दर्शन होंगे । किंतु, आज चलना चाहिये । (ग) गुप्त रीति से भय भी प्रकट करती हैं, परस्पर कहती हैं कि क्या कल फिर आने पाओगी ? अर्थात् आज देर होती है, कल माताजी न आते देंगी । (घ) राजपुत्रों से भी कनाती हैं कि आज देर से जाओगे, तो क्या कल इस समय फिर आने पाओगे ? भाव, गुरुजी न आने देंगे । अतः, आज इतना ही प्रेम-नेम बस है । यहाँ गूढोक्ति अलंकार है ।

'मन बिहँसी'—से राजकुमारी और उधर राजकुमारों को कुछ लज्जा के हेतु भी प्रकट करती हैं, क्योंकि अत्यन्त प्रेम पर लज्जा ही अंकुरा है । इससे संकोच होगा, तब चलेंगे ।

(३) 'भयो विलंब मातु भय'—माता विलंब होने से अप्रसन्न होंगी, यह भय मन में लाई और सरियों के गूढ वचनों को समझकर एवं उनके हँसने से संकोच भी हुआ ।

(४) 'वरि बड़ि घोर राम-वर आने'—सीताजी बड़े प्रेम से विशेष वरा हो गई थीं, अतः, बड़ा धैर्य धरना पड़ा, तब लौटने की वृत्ति हुई । 'अपनपौ पितुबस'—जब बड़े-बड़े वीरवान् राजा लोग धनुष न तोड़ सके, तो इनसे भी कैसे दूटेगा ? अतः, अब तो हम पिता के अधीन हैं, वे चाहें तो इनसे ब्याह दें, पर मेरा कोई चारा नहीं । ऐसा समझकर फिरी । लौटने में तीन कारण कहे गये—सरियों का संकोच, माता का भय और अपने को पिता के अधीन मानना—यह धर्म का भय । 'राम वर आने'—इदय में इसलिये लाई कि प्रकट दर्शन छूटते हैं, सब ध्यान से ही देखेंगी । पुनः इन्हीं के लिये आगे भवानी से भी प्रार्थना करेंगी ।

श्रीरामजी ने अपनी दशा को समझकर एवं विचार किया है और उसका विवृत वर्णन किया है, क्योंकि पुरुषों में मरिचक प्रधान होता है, विचार एवं वस्तुत्व का मरिचक से ही सम्बन्ध है । श्रीकृष्णजी की निमग्नता भीष्टे देर में हुई और देर तक रही, सरियों के चेतने एवं भय को ठोकर देने से दशा का ज्ञान हुआ । इनकी ओर से वर्णन एवं विचार सरियों ने ही किया, क्योंकि जो में हृदय की वृत्ति प्रधान होती है, जिससे प्रीति का बोध होता है । उसकी प्रवृत्तता में मरिचक-सम्बन्धों बातें द्रव्य जाती हैं ।

दोहा—देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि ।

निरखि निरखि रघुवीर - छवि, बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥२३४॥

जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चली राखि उर इयामलमूरति ॥२॥

शब्दार्थ—बिसूरति = छोड़ काती, चिता = (सोच) करती, (सं०-विसूरत्य = छोड़)—उत्तरसागर ।

अर्थ—मृग (हिरन एवं पशु), पक्षी और वृक्ष देखने के बहाने बार-बार लौट-लौट पड़ती हैं । रघुवीर श्रीरामजी की छवि देखकर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ती, अर्थात् बहुत अधिक बढ़ती है ॥२३४॥ रावजी के धनुष को कठिन जानकर खोचती हुई अपने हृदय में चौकली मूर्ति को रखकर (घोताली) चली ॥२॥

विशेष—(१) 'देखन मिस मृग'—'मृग', 'विहंग' और 'तह'—ये सामान्य शब्द हैं। ये सन भौति-भौति के हैं, इनके पढ़ाने बार-बार किशोरीजी पीछे फिर-फिरकर देखती हैं कि सखियाँ यही जानें कि मृग आदि को ही देखती हैं। अनेक बार फिरकर देखना जनाया। तीन ही नाम देकर यह भी जनाया कि इनकी प्रीति मन, वचन और कर्म से है।

यद्यपि आप उपर्युक्त कारणों से फिरती हैं, तथापि मन नहीं मानता। अतः, उसके संतोष के लिये, फिर-फिरकर देख लेती हैं, देखने से रुझि नहीं होती, उस रूप में ऐसी ही माधुरी है। यह क्रियाविदग्धा का उदाहरण है। पूर्वानुराग पोषित होकर पुनीत प्रेम को स्थायी करेगा।

'देखन' और 'निरखि' में भेद है। देखना स्थूल दृष्टि और निरखना सूक्ष्म दृष्टि है। देखने में नख-शिल्प की शोभा से सुकुमारता का निश्चय करके अपौर हो गई थीं, तब पिता पर छोड़ निराश होकर चलीं। उस अवोरता को दूर करने के लिये इनकी वीरता का स्मरण करके फिर-फिरकर उसका तथ्य विचारती हैं कि मुनि के यह की रक्षा एवं महत्ता का उद्धार तो इन्हीं ने किया है। अतः, घोर एवं प्रतापी हैं, तो धनुष भी तोड़ेंगे—इसमें आश्चर्य हो क्या। इस निरोक्षण पर प्रीति बढ़ चली है। प्रथम—“सुमिरि सीय नारद-वचन, उपजो प्रीति पुनीत।” (दो० २२६) कहा ही था। अब वह प्रीति बढ़ चली।

(२) 'जानि कठिन सिव-चाप'—कई बार मूर्ति को हृदय में रखता; फिर शिवजी के धनुष की कठोरता ने उसे निकाल दिया। यथा—“लोचन-भग रामहिं घर आनी।” वैसे ही—“सुमिरि पिता-पन धन अति छोभा।” में न रह गई; फिर—“घरि बड़ घोर राम घर आने”, फिर वैसे ही—“जानि कठिन सिव-चाप बिसूरति” में मूर्ति ध्यान में नहीं रह पाई। अब फिर तीसरी बार—“चली राखि घर श्यामल मूरति।” से मूर्ति का हृदय में रखना कहा गया है। 'बिसूरति' यथा—“समुक्ति कठिन पन आपन लाग बिसूरन।” (जानकी मं०)। “...रानि बिसूरति। कहाँ कठिन सिव-धनुष कहाँ मृदु मूरति ?।” (जानकी मं०)। यहाँ 'बिसूरति' का अर्थ सोचना है। यह दीप-देहली है; अतः, पूर्वोक्त-वचनार्थ दोनों के साथ है। दो बार शिव-चाप की कठोरता ने मूर्ति को हृदय से निकाल दिया। अतः, अबकी उसे हृदय में रखकर सोचती हुई उसकी स्थिति के लिये दैव-बल प्राप्त करने चलीं। मूर्ति को बार-बार हृदय में लाने का हेतु नारदजी का वचन है। अतः, दोष नहीं है। तीसरी बार देवी के घर से इसका निश्चय हो आया, तब मुदित मन होकर महल में जायेंगी।

प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख - सनेह - सोभा - गुनखानी ॥२॥

परम-प्रेम-मय मृदु मसि कीन्ही। चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥३॥

अर्थ—सुख, स्नेह, शोभा और गुणों को खान जानकीजी को जब प्रभु ने आते हुए जाना ॥२॥ तब परम प्रेममयी कोमल स्थाही बनाकर (वससे) उनकी मूर्ति को अपनी सुंदर चित्तरूपी दीवार पर अंकित कर लिया ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रभु जब जात'—'प्रभु' शब्द सामर्थ्य का सूचक है; अर्थात् आपने अपने सामर्थ्य का निश्चय करके इन्हें हृदय में बसाया है कि हम धनुष तोड़कर इन्हें अवश्य व्याहेंगे। इसमें संदेह नहीं। श्रीसीताजी के आगमन पर भी 'प्रभु' विशेषण है, वहाँ अपने मन के ऊपर प्रभुता रखने के लिये और यहाँ श्रीसीताजी के वरण करने का सामर्थ्य जानने में है।

'जब' जानी—पूर्व—'मुखसरोज मकरंद छवि, करत मधुप इव पान।' कहा गया है, अब यहाँ

के प्रसंग से जान पड़ा कि कैसे आसक्त हो गये थे कि श्रीकिशोरीजी लौट पड़ों और फिर-फिरकर देवती हैं, तब आपने जाने का निश्चय किया और हृदय में उनका चित्र लिखा। श्रीसीताजी की सुन्दरता के विषय में कहा था—“छवि-गृह दीपसिखा अनु भरई।” उसका प्रभाव यहाँ चरितार्थ भी हुआ कि जैसे दीप-शिखा में मृग मोहित हो जाता है, फिर ज्यों-ज्यों दीप-शिखा दूर होती जाती है, त्यों-त्यों मृग में सावधानता आवी जाती है, वैसे ही दृष्टा यहाँ श्रीरामजी की भी हुई। यथा—“रूपदीपिका निहारि मृग मृगी नर नारि विषके विलोचन निमेषं विसराय कै॥ (गी० भा० ८२)।

उदाहरण—‘सुर’, यथा—“देति सीय-सोभा सुर पावा।” ‘सनेह’—“अधिक सनेह देह भई भोरी।” ‘सोभा’—“सुन्दरता कहें सुंदर करई।” ‘गुन’—“गूढ़ गिरा मुनि सिय सकुचानी।” एवं ‘मृग’, ‘बिहंग’ और ‘तह’ के देखने के बहाने फिर-फिरकर देखना भी शुण्य ही है। इन गुणों का स्मरण अब हो रहा है, क्योंकि सग छूटने पर ही गुणों की स्मृति होती है।

(२) ‘परम प्रेममय मृदु’—राजकिशोरीजी अत्यन्त कोमलान्गी हैं और सोने की तरह गोरी हैं। इसलिये उनका चित्र चतारने की सघ वस्तुएँ अनुकूल ही प्रस्तुत कीं। ‘धार बिच’ रूपी दीपार अत्यन्त कोमल है, पराकाष्ठा का प्रेम स्वतः कोमल होता है, फिर भी उसे और कोमल करके उसकी स्थाही बनाई। स्थाही काली होती है, पर किशोरीजी गोरी (स्वर्ण-वर्ण) हैं। प्रेम भी स्वर्णवर्ण का कहा गया है, इसीलिये ‘मय’ कहा है। मयट् प्रत्यय यहाँ स्वार्थ में है, यथा, लक्षण चारमय होता है, वैसे मसि भी परम प्रेममय है। इस मसि के बने हुए चित्र में भी वैसे ही कोमलता और रंग आवेगा, जैसा श्रीसीताजी के विमह में है। किसको लिख लिया ? यह ऊपर की अर्द्धाली के ‘जब बात जानकी’ से लेना होगा। ‘जब’ का ‘तब’ से नित्य सम्बन्ध है। अतः, ‘जानकी’ शब्द कर्मकारक होकर ‘लिरि लीन्ही’ किया में घटित है।

श्रीरामजी ने हृदय में लिख लिया, क्योंकि लिखी हुई बात पकी होती है, भूलवी नहीं। इससे इन्हें संदेह न होगा। श्रीजानकीजी ने हृदय में रख लिया है—“चत्ती राखि उर रयामल मूरति।” रखी हुई वस्तु भूल भी जाती है, वैसे धनुर्मग के समय प्रेम की विह्वलता में श्रीजानकीजी इनकी मूर्ति में वीरता भूल जायँगी, तब जिस-विस को मनाने लगेंगी। यथा—“तब रामहि विलोकि वैदेही। समय हृदय बिन-धति जेहि तेही॥” से—“प्रभु-चनु चितइ प्रेम पन ठाना॥” (शो० १५६-१५८); तब श्रीरामजी का सीता-वरण में पूर्ण विश्वास है। अतः, लिख लिया। श्रीजानकीजी को आशावात्र है। अतः, अभी ‘रखना’ मात्र कहते हैं। श्रीरामजी ने चित्र-दर्शन और श्रीजानकीजी ने ध्यान-दर्शन ग्रहण किया।

गई भवानी - भवन यहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी ॥४॥

जय-जय गिरि-बर-राज-किसोरी। जय महेस - सुख - चंद-चकोरी ॥५॥

जय गज - चंदन - पहानन-माता। जगतजननि दामिनि-कृति-माता ॥६॥

नहिं तब आदि अंत अवसाना। अमित प्रभाव बेद नहिं जाना ॥७॥

भव-भव-विभव-परामव - कारिनि। बिद्वविमोहिनि स्वचस-बिहारिनि ॥८॥

अर्थ—(सीताजी) फिर से भवानी के मंदिर में गई और चरणों की चंदना करके हाथ जोड़कर बोली ॥४॥ हे गिरिवर-राजकिशोरी ! आपकी अग्र हो ! जय हो ! हे महादेवजी के मुख रूपी चन्द्रमा की चकोरी ! आपको जय हो ! ॥५॥ हे गणेश और स्वामि कार्तिक की माता ! अगवन्धे ! विजली की तरह कानिद

युक्तशरीर वाली ! आपकी जय हो ! ॥६॥ आपके आदि और अंत का विराम (समाप्ति) नहीं है, आपका प्रभाव अपार है, उसे वेद भी नहीं जानते ॥७॥ आप संसार का उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाली हैं । संसार को विशेष मोहनेवाली और इतंत्र रूप से विहार करनेवाली हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'गई भवानो-भवन'—'पहोरी' अर्थात् एक बार पहले ही पूजा कर चुकी है, अब फिर गई, क्योंकि आते और जाते समय भी वन्दना करनी चाहिये । भीतरी अभिप्राय यह भी है कि जो मूर्ति हृदय में बसा आई है, वर माँग कर उसी को पुष्ट करें । चरणों को वन्दना करनी और हाथ जोड़ना प्रार्थना की सर्वम रीति है, यथा—“भक्तो मानिह रघुनाथ मोरि जो हाथ मामो नांइ है ।” (वि० ११५) । 'मोली'—सभिप्राय विशेषणों से अपना प्रयोजन जनाती हुई स्तुति करती है, यही रीति है । अतः, यहाँ गिरिजाजी के विशेषणों में परिकर अलंकार है ।

(२) 'जय जय गिरिवर राज'—यद्यपि 'गौरीजी' का वर्तमान में सती-शरीर था, तथापि देवता के रूप-गुण इत्यादि अनादि होते हैं । इस नियम से भीजानकीजी ने गिरिजाजी का ही पूजन किया है । पूर्व दो० २२७ की चौ० ४ भी देखिये । गिरिजाजी से नाता भी है । श्रीजानकीजी भूमि की पुत्री हैं, और वे पहाड़ की । भू और भूवर में अपनापन है । गिरि परोपकारी होते हैं, यथा—“संव विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सखन्दि को करनी ॥” (व० दो० १२४) । गिरिजाजी परोपकारी की कन्या हैं । अतः, मेरा भी उपकार करेंगी । गिरि-राज के यहाँ जन्म लेकर अपने अपने प्रतिकूल पति को भी अनुकूल कर लिया । मेरे पिता के प्रण को इन श्यामल वर के अनुकूल करके इनकी प्राप्ति का सुख मुझे दीजिये । 'महेस-मुत्तचंद-चकोरी'—आप महान्-ईश अर्थात् परम समर्थ की सानुकूल पत्नी हैं, पति के द्वारा सामर्थ्य दिलाकर धनुष तोड़ने का प्रबंध कर दीजिये । चकोरी चन्द्रमा में अनन्य होती है, वैसे ही आप अनन्य पतिव्रता हैं । मुझे भी वही धर्म प्राप्त कराइये कि इन्हीं श्यामल वर से ब्याह हो ।

(३) 'जय गजवदन पहानन माता'—गणेशजी सिद्धिसदन, विघ्नहर्ता और मंगलदाता है; स्वामि कार्विक महान् प्रतापी हैं । तारकासुर को मारकर देवताओं को बचाया है । वैसे ही मेरी भी मनोरथ-सिद्धि हो । शिवधनुष रूपी तारकासुर को श्रीरामजी द्वारा नष्ट कर मुझे अपने मनोरथ स्थान में बसायें । पुनः जैसे आपके दो श्वल प्रतापी पुत्र हैं, वैसे मेरे भी हों; यह भाव भी गभित है जो—“राम कामवद पाइ बेलि ज्यों धौंडी बनाय माँग कोरि पोषि पोषि फैलि फूलि फरि कै । रहोगी...” (गो० दा० ०१) इस गिरिजा की असीस से सिद्ध है ।

'जगतजननि दामिनि हुति गाता'—अब नाचा भी दिखाती हैं कि आप जगत् की माता हैं, मैं भी जगत् में हूँ । इससे मेरी भी सत्ता है । अतः, रक्षा कीजिये, यथा—“जिमि बासकहि रात महतारी ।” (भा० दो० ४३) । [कार्य-सिद्धि के लिये कोई नाता अवश्य चाहिये, यथा—“तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे ।” (वि० ०६ ;)] अंधेरे में मार्ग नहीं सूझता, बिजली की चमक से देखा पड़ता है, वैसे ही धनुष अंधकार है । यथा—“टारि न सखहि चाप तय भारी ।” (दो० २३८) ; जिससे मुझे भविष्य नहीं देखा पड़ता, उसीसे पिता को भी हानि-लाभ कुछ नहीं सूझता, यथा—“समस्त नहि कहूँ लाभ न हानी ।” (दो० २५७) । आप अपने प्रभाव से वह अंधकार मिटा दीजिये अथवा मेरे पिता का प्रण-सम्बन्धी अज्ञान-अंधकार दूर कीजिये ।

(४) 'नहिं तव आदि अंत अवसाना'—'आदि'—आपका जो दत्त एवं गिरिराज के यहाँ जन्म और यह में शरीर-त्याग कहा जाता है, वह लीला-मात्र है । वास्तव में आप अनादि काल

से हैं और कब तक रहेंगे, इसका भी पता नहीं, यथा—“अज्ञा अनादि सक्ति अधिनासिनि ॥” निज इच्छा लोका मनु धारिनि ॥” (दो० ३०) ।

(५) ‘भव-भय विभव’—‘पिशव विमोहनि’—‘भव’=संसार । ‘भव’=वृत्ति । ‘स्वयस विहारिनि’—काल, कर्म की पराधीनता आपको नहीं है,—चाहे तो आप मातृ के कुक्ष्यं भी मिटा सकती हैं । ‘पिशव-विमोहनि’ हैं, मेरे पिता को मोहित कर प्रविष्टा हो हटा दीजिये कि यों ही मुझे अभीष्ट वर से व्याह दें ।

‘जय जय गिरिवर’—में पिता-पुत्र की श्रेष्ठता, ‘महेस मुत्त-चद’—में पति-पुत्र की श्रेष्ठता और ‘जय गज-वदन’—में पुत्र-पुत्र की श्रेष्ठता कही गई । पुनः—‘दामिनि-दुविगावा ।’ वह माधुर्य और फिर—‘स्वयस विहारिनि’ तक पेशव्य कहा गया ।

दोहा—पतिदेवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तव रेख ।

महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥

सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायिनी पुरारि - पियारी ॥१॥

देवि पूजि पदकमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥२॥

भोर मनोरथ जानहु नीके । पसहु सदा वरपुर सबही के ॥३॥

कीन्हेउ प्रगट न फारन तेही । अस कहि चरन गहं बेदेही ॥४॥

शब्दार्थ—पति-देवता=पति हो जिसका देवता (इष्टदेव) हो, पतिव्रता को । रेख=गणना ।

अर्थ—हे माता ! सुन्दर पतिव्रता स्त्रियों में आपकी ही प्रथम गणना है, आपको महिमा निःसीम है, हजारों सरस्वती और शेष भी उसे नहीं कह सकते ॥२३५॥ हे वर देनेवाली ! हे त्रिपुर के रातु शिवजी की प्यारी ! आपकी सेवा करने से चारों फल सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं ॥१॥ हे देवि ! आपके चरण-कमलों को पूजकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी होते हैं ॥२॥ मेरे मनोरथ को आप भली भाँति जानती हैं, (क्योंकि) सभी के हृदय रूपी पुर में सदा बसती हैं ॥३॥ इसी कारण से मैंने उसे प्रकट नहीं किया—पेसा कहकर वेदेही श्रोजानकीक्षी ने चरण पदक लिये ॥४॥

विशेष—(१) ‘पतिदेवता सुतीय’—पतिव्रता होने से ही ‘सुतीय’ हैं । ‘प्रथम रेख’ अर्थात् यह मार्ग पहले से आपने ही स्थापित किया है । इसलिये आप इस धर्म को आचार्य हैं, दूसरों के लिये भी आचरण करके आपने दिखा दिया । अतएव मुझे भी इस मार्ग पर आरुढ़ कर दीजिये । इस धर्म के सम्बन्ध से भी आपकी महिमा अमित है । शेष पाताल के हैं और शारदा मलालो की, दोष में इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं । अतः, दो ही कहे गये । पूर्व—‘अमित प्रभाव वेद नहिं जाना ।’ कहा गया । यहाँ ‘प्रभाव’ से निर्गुण पेशव्य कहा गया, इसीसे उसे न जान सकना कहा ; क्योंकि वह जानने मात्र का विषय है । यथा—“जाहि न जानव वेद ।” (दो० ५०) । महिमा माधुर्य-सम्बन्धी है, यह कहने की वस्तु है । अतः, यहाँ इसे अवश्य कहा ।

यहाँ अवश्य महिमा पातिव्रत्य धर्म सम्बन्ध की है । यह धर्म पेसा श्रेष्ठ है कि इससे अधम से अधम स्त्री भी परम गति को पा जाती है, जो योगियों को दुर्लभ है । यथा—“नारि-धर्म कहु न्याज यक्षानी ।” से—“अज्ञे तुलसिका हरिहि प्रिय ॥” (भा० दो० ४५) वर । शंका—प्राकृत पति की उपासना

से श्री परमगति कैसे पा सकती है ? समाधान—यह पति को परमेश्वर-रूप ही मानकर स्थापना करती है, उसकी भावना के अनुसार सिद्धि होती है, विश्वास के लिये शास्त्र हैं। जैसे एक प्राकृत देहधारी पंडित वैदिक यज्ञ में ब्रह्मा बनाया जाता है, यह वैदिक विधि है, वैसे ही पतिव्रता अग्रिम से अग्रिम पति को भी परमेश्वर बना लेती है और उसके साथ स्वयं भी वर जाती है। जलधर और घंटा की कथा इसका प्रमाण है।

(२) 'सेवत तोहि सुलभ .....' आपही की सेवा से चारों फल सुगमता से मिलते हैं। वे श्रीों की सेवा से अग्रिम हैं। 'धरदायिनी'—आपसे बराबर सन को वर मिलता आया है, अंतर्भाव यह भी है कि मैंने प्रथम पूजा के समय 'निज अनुरूप सुभंग बर माँगा।' है, वह मिलना चाहिये, क्योंकि उस समय 'एवमस्तु' नहीं कहा गया था। 'पुरारिपियारी'—पिनाक धनुष ही से त्रिपुर का वध किया गया है। यथा—“घोर कठोर पुरारि-सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाक।” (गो० बा० ८०); “सोइ पुरारि-कोवंड कठोरा।” (दो० २१४)। आप शिवजी की प्यारी हैं। आपके कहने से वे इसे प्रेरणा करके हलका कर सकते हैं। पुनः पूर्व—‘महेस मुखचन्द’—इन्की प्रीति शिवजी में कही गई थी, क्योंकि चन्द्रमा में चकोरी की एकांगी प्रीति होती है। यहाँ ‘पुरारिपियारी’ से पति शिवजी की भी इनमें प्रीति कहकर अन्योन्य प्रेम सूचित किया गया।

(३) 'देवि पूजि पद-कमल.....' यहाँ फल के अधिकारी तीन ही कहे गये, सुर अर्थ के—“आये देव-सदा स्तारथी।” (बं० दो० १०६)। नर कामना के “मनकामना सिद्धि नर पाया।” (दो० दो० १२६) और मुनि मोक्ष के—“ताते मुनि हरि-कीन न भयऊ।” (आ० दो० ८) अधिकारी हैं अर्थात् मुनि प्रायः तीन ही होना चाहते हैं। ऊपर—‘सेवत तोहि सुलभ फल चारी।’ कहा था। उसमें एक फल ‘धर्म’ का अधिकारी नहीं कहा, वही अपने लिये बचा रक्खा है कि मेरे धर्म को रक्षा हो। जिनको हृदय में बसा आई हूँ, वे ही वर मिलें, तभी मुझे धर्मफल की प्राप्ति हो सकेगी।

(४) 'मोर मनोरथ जानहु नीके ..' आप अंतर्ध्यामिनी रूप से सदा हृदय में बसती हैं। अतः, मेरे हृदय की कामना और उसके प्रकट न कहने का संकोच जानती हैं, यथा—“अतर्ध्यामिनि भवभामिनि स्वामिनि सों हों कही चहाँ बात मातु अंत तों हों लरिकैं।” (गी० बा० ७०)। ‘बछहु सदा’-सगुण रूप का सदा इक्ष्वाकू बसना दुर्लभ है, पर अंतर्ध्यामी तो वहाँ बसा ही रहता है।

(५) 'कीन्हैउ प्रगट न कारन ..' जब आप जानती ही है, तब मैं क्यों कहूँ ? ऐसा कह चरण पकड़कर देह की सुधि से रहित हो गईं। यथा—“अस बर माँगि चरन गहि रदेऊ।” (दो० १५०)। पूर्व—‘बंदि चरन बोलो करजोरी।’ उपक्रम है और यहाँ—‘अस कहि चरन गहे’ उपसंहार।

इस उपक्रम और उपसंहार के बीच में प्रार्थना की रीति दिखाई गई कि प्रथम कुल की प्रशंसा, फिर स्वरूप की बढ़ाई और तब उदारता कहकर वर माँगने से मनोरथ की सिद्धि होती है तथा आदि-अंत में प्रणाम भी करना चाहिये।

चिनय - प्रेम - बस भई भवानी। खसी माल मूरति सुसुकानी ॥५॥

सादर सिय प्रसाद सिर घरेऊ। बोली गौरि हरप हिय भरेऊ ॥६॥

सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥७॥

नारदवचन सदा सुचि साँचा। सो वर-मिलिहि जाहि मन राँचा ॥८॥

अर्थ—भवानी श्रीगिरिजाजी विनय और प्रेम के वश हो गईं। माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुसुकाई ॥५॥ श्रीसीताजी ने आदरपूर्वक प्रसाद शिर पर धारण किया (पहन लिया)। गौरीजी का हृदय आनन्द से भर गया और वे बोलीं ॥६॥ हे सीताजी ! सुनो, हमारी बसीस सत्य है, तुम्हारे मन की कामना पूरी होगी ॥७॥ श्री नारदजी के वचन सदा पवित्र और सत्य हैं। जिसमें तुम्हारा मन रँग गया है, वही वर तुमको मिलेगा ॥८॥ ।

विशेष—(१) 'विनय-प्रेम-वस भई'—'विनय'—वचन, 'प्रेम'—भन, 'चरन गहे'—कर्म; सीताजी के इन तीनों से भवानी वश हो गईं ।

विनय के शब्दों के भावों ने भवानी को वश कर दिया। वैसे—'गिरिवरराजकिसोरी' से गौरीजी को बालपन की सुधि आई कि पति की प्राप्ति केलिये हमें भी ऐसी ही आतुरता थी। इससे कठुणा हुई। 'महेस-मुखचन्द-चकोरी'—का भाव यह कि चकोरी की तरह हमारी एकगो प्रीति थी, चन्द्रमा की तरह चन्द्ररोप (शिवजी) वदासीन थे, उनके लिये हमने शरीर ही भ्रम कर दिया, इससे और भी प्रेम समझा। इसमें भाव यह है कि रघुपति परकी से वदासीन हैं, और पिता का प्रण कठिन है, यदि वे न मिलें तो मैं (सीताजी) भी शरीर न रक्षूँगी। फिर माता का नाता कहकर दोनों चरण पकड़ लिये, यह कृत्य भी हृदयद्रावक है। 'येदेही' शब्द हृदय की प्रेम-दशा को जना रहा है, इन कारणों से गिरिजाजी प्रेम-वश हो गईं। प्रसाद देने के विचार से माला खसका दी। यहाँ तक मूर्तिरूप में होने की मर्यादा का निर्वाह किया, क्योंकि मूर्ति पर से जो फूलमाला गिरकर अपनी ओर आवे, वह प्रसाद कही जाती है, इसी से आगे उस प्रसाद का शिरोधार्य करना कहा गया है; यथा—'मूर्तिरुपांशु मंजुमात दै बोजत भई' (तो० बा० ७०); फिर अधिक प्रेमवश होने से गिरिजाजी की मूर्ति-रूपता की सँभार नहीं रह गई। वे मुसुकाकर बोलीं। प्रसाद देने के लिये माला कहीं थी ? यह शंका नहीं छठती, क्योंकि प्रथम ही—'पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा।' कहा है। उसी समय माला पहनाई गई थी; क्योंकि पूजा में माला पहनाना मुख्य है।

यहाँ यह भी कहा जाता है कि गिरिजाजी खय वश में हो ही गई हैं, मुसुकाई और बोली हैं तब चाहती तो आदर-पूर्वक ही माला-प्रसाद भी देतीं। मालाप्रसाद शिर में पहना देने की रीति है। यह गिरिजाजी ने नहीं किया, क्योंकि 'दूध का खला मट्ठा फूँककर पोता है' यह कहावत है। एक बार वे चुकी थीं। परीक्षा के लिये सीतारूप बनाने पर त्यागी गईं। अब यहाँ सीताजी हृदय में श्रीरामजी को बसा आई हैं। इनके गले में माला ढाकने से कहीं वह श्रीरामजी में खयमाला न समझी जाय और भोजानाथ फिर वही बात न कर बैठें !

'मूर्ति मुसुकानी'—मुसुकाने के भाव—(क) सीताजी विधिवत् पूजन करके घर मॉँगकर हमारी श्रुति कर रही हैं, हमारी प्रविष्टा बढ़ा रही हैं। अतः, गिरिजाजी हर्ष से मुसुकरा पड़ीं। (ख) हम इनका पेश्वर्य जानती हैं। यथा—'आसु अंस वषजहि गुनरानी। अगनित लखि उमा प्रदानी ॥' (शो० १२०)। इस माधुर्य में हम भूलने की नहीं। अतः, मुसुकाने में गूढ़ व्यंग्य है। यथा—'मुनि मुसुकाने मुनि प्रभु-यानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥'.....ऊमरि तह विसाल खय माया।...ते सुख सकल लोकपति छाई। पूछेहु मोहि मनुष की नाई ॥' (भा० शो० १४)। (ग) नारद-वचन की परीक्षा भी मिल गई, फिर भी बाल-व्यभय के कारण संतोष नहीं है। यद्यपि हम वर भी देंगी; तथापि ये घनुष टूटने तक बारबार पहरायेंगी।

(२) 'सादर सिय प्रसाद'.....—भूमि में गिरक पड़ने से माला का आदर न रहा, क्योंकि मालाप्रसाद शिर में पहनाने की रीति है, पर मूर्ति के द्वारा मर्यादा से वैशा ही दिया गया। अतः, इसके प्रति

आदर देती हुई उस माला को लेकर माथे चढ़ाया और फिर गले में पहन लिया। प्रसाद को माथे चढ़ाने का नियम है। यथा—“सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा।” (श्लो० १०१)।

‘बोली गौरि हरप’.....—सीताजी की विधिवत् विनय से, प्रेम से, चरण पकड़ने से और फिर माला-प्रसाद शिरो-धार्य करने से गौरी का हृदय हर्ष से भर गया। जैसे श्रीजानकीजी ने मन, वचन और कर्म से प्रार्थना की थी, वैसे ही भवानी ने तीनों से वर भी दिया—‘हरप हिय मरेऊ’—मन, ‘बोली’—वचन और ‘प्रसाद’ दिया, यह कर्म है।

शंका—मूर्ति का हँसना अमंगल कहा जाता है, यह क्यों हुआ ?

समाधान—पापाण-निग्रह में ठठाकर हँसना अमंगल कहा जाता है, पर यहाँ तो मुसकाना मात्र है। फिर यहाँ मूर्ति-रूप में देवी साक्षात् रूप में प्रकट हैं, बातें कर रही है, प्रसाद एवं आशीर्वाद देकर स्वयं मंगल जना रही हैं। यथा—“सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस”..... (श्लो० १११)। अतः, यहाँ यह शंका नहीं है।

(३) ‘सुनु सिय सत्य’.....—देवी की असीस सची ही होती है, पर हृदय के लिये ‘सत्य’ कहती हैं। फिर भी सीताजी वाक्-स्वभाव से आगे धनुर्भंग के समय धरा जायँगी। ‘मनकामना’—श्रीकिशोरीजी ने कहा था—“मोर मनोरथ जानहु नीके” उसीको ‘मनकामना’ कहा है।

(४) ‘नारद-वचन सदा सुचि’.....—श्रीकिशोरीजी श्रीरामजी की सुकुमारता और धनुष की कठोरता पर धरा उठी हैं। नारदजी के वचनों पर प्रतीति नहीं रह गई, इसलिये गिरिजाजी उनका सदा सत्य होना कहती हैं। यथा—“बह पावक प्रगटइ ससि माहीं। नारद-वचन अत्यथा नाहीं॥” (श्लो० ७०); ऊपर अपनी असीस को ‘सत्य’ कहा था, यहाँ ‘नारद-वचन’ को ‘सदा सुचि साँचा’ कहा। भाव यह कि मैं देवी हूँ और वे तो देवर्षि हैं। अतः, उनके वचनों का गौरव अधिक है। वे गिरिजाजी के गुरु भी हैं। अतः, उनके वचन श्रेष्ठ हैं ही। ‘सदा’ क्योंकि इन्हें परीक्षा मिल चुकी है। ‘सुचि’—जैसे हिरण्यकशिपु को प्रजापति ने वर दिया, वह सचा था, पर उसमें उसकी मृत्यु के कारण गुप्त थे। पर यहाँ नारद के वचनों में कोई कारण गुप्त नहीं है, वे शुद्ध सचे हैं।

‘सो वर मिलिहि जाहि’.....—‘नारद-वचन’ के अनुसार ही श्रीकिशोरीजी का मन श्रीरामजी में रँगा है। श्लो० १२९ देखिये। उसीको लेकर गिरिजाजी असीस दे रही हैं। पूर्वोक्त में ‘नारद-वचन’ की महिमा कही, उचरार्द्ध में उसे प्रकट कर रही हैं अर्थात् नारदजी ने यही कहा था कि फुलवारी में जिससे तुम्हारा मन रँग जायगा, वही वर मिलेगा।

छन्द—मन जाहि रँचेउ मिलिहि सो वर सहज सुंदर साँवरो।

करुनानिधान सुजान सील सनेह जानत रावरो॥

येहि भाँति गौरि-असीस सुनि सिय-सहित हिय हरपौ अली।

तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥

दोहा—जानि गौरि अनुकूल, सिय-हिय हरप न जाइ कहि।

मंजुल - मंगल - मूल, बाम श्रंग फरकन लगे ॥२३६॥

अर्थ—जिसमें तुम्हारा मन रँग गया है, वही सहज (स्वाभाविक ही = बिना सजे-वजे) सुन्दर, श्यामल पति तुम्हें मिलेगा। वे कल्याणनिधान और सुजान हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं ॥ इस प्रकार श्रीगौरीजी की अघोष सुनकर श्रीसीताजी के साथ सब सखियाँ हर्षित हुईं। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि वे बार-बार भवानी की पूजा करके प्रसन्न मन से घर को चलीं ॥ गौरीजी को अपने अनुकूल जानकर श्रीसीताजी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। (उनके) सुन्दर मंगल के कारण (सूचक) वायें अंग फड़कने लगे ॥२३६॥

विशेष—(१) 'मन जाहि राचेव'.....—श्रीकिशोरीजी ने स्तुति में इनमें अन्तर्गमित भाव प्रकट किया था, उसी का यहाँ चरितार्थ है। 'मोर मनोरथ जानहु नीके' के उत्तर में 'पूजिहि मनकामना' कहा। पर मन-कामना खुली नहीं थी, अतः—'मिलिहि सो वर' कहा अर्थात् जो इन्होंने—'निज अनुरूप सुमग वर माँगा।' था; पर इसमें भी वर का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, इसलिये 'सहज सुंदर सौंवते' कहा।

यहाँ वर देना तीन बार कहा गया—(क) 'पूजिहि मनकामना तुम्हारी।' (ख) 'सो वर मिलिहि' (ग) 'मन जाहि राचेव मिलिहि'। गिरिजाजी ने अपने वचनों की हृदय के लिये तीन बार कहा है। यथा—“पुनि पुनि अख कहि कृपानिधाना। ...सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥” (दो. १५१)।

(२) 'करुनानिधान सुजान'.....—'सुजान' हैं, इससे शील-स्नेह जान लेंगे। यथा—“स्वामि सुजान जान सब ही की। रुचि जालसा रहनि जन जी की ॥” (च. दो. ३१३)। शील और स्नेह-गुण श्रीजानकीजी में विशेष रूप से हैं, इसीसे माता सुनयना ने भी कहा है—“तुलसी सुतील स्नेह लखि निज किकरी करि मानवी ॥” (दो. ३१६)। इन गुणों पर कृपा अवश्य होती है। रामजी कृपा के निधान भी हैं। गिरिजाजी इन दो गुणों का परिचय पा चुकी हैं। यथा—“मन मई रामहिं सुमिरि सयानी ॥” (दो. ५६) ; तब सुजान श्रीरामजी ने जान लिया और शीघ्र ही वैसा संयोग कर दिया। पुनः शिष्यजी से इनका सम्बन्ध कराने में भगवान् का कृपा-गुण भी प्रकट हुआ था। यथा—“अति पुनीत गिरिजा के करनी। विस्तर सहित कृपानिधि धरनी ॥.....बाइ बिवाहु सुलजहिं ....” (दो. ७९)।

'सिय सहित हिय'.....—यहाँ श्रीसीताजी के भीतर हर्ष अधिक है, पर ये संकोच के कारण छिपाये हुई हैं, क्योंकि इन्हें वो पहले भी गुप्त रूप से 'मन-कामना पूजिहि' के वर में ही उत्तर मिल गया था। पर यहाँ वर के लक्षण आदि प्रकट कहे गये, उन्हें सखियों ने भी सुना, इससे इन सबको प्रकट में विशेष हर्ष हुआ। अतः, हर्ष में सखियाँ ही प्रधान हैं।

(३) 'तुलसी भगनिहि पूजि'.....—'पुनि-पुनि'—श्रीकिशोरीजी कुवशाव प्रकट करते हुए उत्साह-पूर्ण बार-बार गिरिजाजी की पूजा करती हैं, यथा—“प्रेम बिदस पुनि पुनि पद लागी ॥” (दो. ३१५)। मन-भाया घर मिला है। इसलिये अत्यंत प्रेम है, बार-बार पूजा करती है। “गई मुदित मन गोरिनिकेता ॥” में उपक्रम है और—“मुदित मन मंदिर चली ॥” पर उपसंहार। उपक्रम में पूजा के उत्साह में मुदित थी और यहाँ वर पाने से 'मुदित मन' हैं। 'तुलसी'—वर पाने के लिये 'तुलसी' भी मानसिक रूप से पूजन में सम्मिलित हो गये कि ये ही श्याम सुन्दर मेरे भी पति हों। साथ ही वर पाने से ये भी मुदितमन हैं।

(४) 'जानि गोरि अनुकूल'.....—मंदिर के भीतर थीं, तब सखियों का हर्ष प्रधान था। यहाँ मार्ग में श्रीजानकीजी का हर्ष प्रधान है जो सर्वथा अदृश्य है, उसको प्रकट करने के लिये एक मोरटा प्रयुक्त ही लिया गया। हर्ष के कारण भी इसीमें कहे गये हैं—गौरी का अनुकूल होना और मांगलिक काम अंगों के फड़कना आदि है।

फुलवारी में श्रीसीताजी का आना पीछे कहा गया था, इसीसे इनका जाना पहले कहा गया। पुनः राजकुमारों का आना पहले हुआ था तो उनका जाना भी पीछे हुआ। अतः, तुल्य वर्णन है।

हृदय सराहत सीय - लोनाई। गुरुसमीप गवने दोव भाई ॥१॥

राम कहा सब कौसिक पाहीं। सरल सुभाव छुआ छल नाहीं ॥२॥

सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुहुँ भाइन्ह दीन्ही ॥३॥

सुफल मनोरथ होहिं तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे ॥४॥

अर्थ—दोनों भाई गुरुजी के समीप चले। (श्रीरामजी) हृदय में सीताजी की सुन्दरता सराहते जाते हैं ॥ १ ॥ श्रीरामजी ने श्रीविश्वामित्रजी से सारा हाल कह दिया (क्योंकि आप) सरल स्वभाव हैं, छल छू भी नहीं गया है ॥२॥ फल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया — ॥३॥ 'तुम्हारे मनोरथ सुफल हों'— यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए ॥ ४ ॥

विशेष—(१) पूर्व श्रीकिशोरोजी का 'मंदिर' जाना कहा, क्योंकि उनका मंदिर है, यथा—“सिय-निवास सुंदर सदन” (दो० ११३)। अब यहाँ से श्रीरामजी का प्रसंग रहते हैं। ये यहाँ गुरुजी के समीप से आये थे अतः, वही को लौटना भी कहा। प्रथम—“लेन प्रसून चले दोव भाई।” कहा था, वसीके जोड़ में यहाँ दोनों भाइयों का लौटना भी कहा गया। अन्यथा यह समझा जाता कि एक किसी कार्य से वहीं रह गये होंगे।

मानस मुख्यार्थ में ग्रंथकार ने कहा है—“जे गावहि यह चरित सँमारे। ते येहि ताज बतुर रखवारे ॥” (दो० ३०) अर्थात् ग्रंथ का पूर्वोपर प्रसंग देखकर अर्थ करना चाहिये। यहाँ आपाततः अक्षरार्थ लेने से ‘हृदय सराहत’ के कर्त्ता ‘दोव भाई’ होते हैं, पर यह अयोग्य है। पूर्व में सराहना केवल श्रीरामजी की ही कही गई है। इसलिये चौपाई का अर्थ अवश्य से करना चाहिये। अन्यथा करने में “गुरु समीप गवने दोव भाई” पहले पढ़कर तब—“हृदय सराहत सीय लोनाई” कहना चाहिये, तो आगे “राम कहा सब ..” से सम्बंध भी भिन्न जाता है, क्योंकि निश्छल हार्दिक भाव से प्रेरित होकर आपने गुरुजी को सारा समाचार कह सुनाया।

(२) ‘राम कहा सब कौसिक...’—सरल स्वभाव का अर्थ यहाँ खोला गया है कि जो भीतर हो, उसे ज्यों-का-त्यों कहना ही सरलता है। विशेष करके गुरु से तो दुराव करना मना है, यथा—“होइ न बिमल त्रिवेक घर, गुरु सन किये दुराव ॥” (दो० ४५)। ‘छुआ छल नाहीं’—जैसे किसी काल-कर्म की प्रवृत्ता से संतों के मन में छल आ भी जाता है, यही छू जाना है, तो वे उसे विचार-द्वारा हटा देते हैं। पर श्रीरामजी के हृदय में छल का स्फुरण ही नहीं होता, क्योंकि आप सत्यप्रिय हैं।

(३) ‘पुनि असीस दुहुँ...’—अब श्री रामजी ने सारा समाचार कह सुनाया तब गुरुजी ने वही समय असीस क्यों नहीं दी, प्रत्युत पूजा करके दी? इसका उत्तर यह है कि धर्मशास्त्र से पूल लिये हुए प्रणाम और आशीर्वाद दोनों का देना मना है, अन्यथा वे पूल फिर देवता के योग्य नहीं रहते। यथा—“पुण्यहस्ते वारिहस्ते तैलाभ्यंगे जले स्थिते। आशीर्नामरक्षार्त्तायुषौ नरकगामिनौ ॥” (छल्लार्थव)। इसलिये मुनि ने पूल लेकर पूजा करके तब असीस दी और पूल लिये हुए थे, इसलिये राजकुमारों ने प्रणाम भी नहीं किया, अन्यथा पूल व्यर्थ होते। यह धर्मशास्त्र की संभाल एवं लोचन-शिक्षा भी है।

(४) 'सुफल मनोरथ होहि...'—यहाँ आशीर्वाद दोनों भाइयों को दिया गया, पर मनोरथ श्री रामजी ने ही प्रगट किया था, तुलसी और पुष्प लाने में लक्ष्मणजी भी साथ थे, उन्हें अपना मनोरथ नहीं है, किन्तु श्रीरामजी की मनोरथ सिद्धि ही उनकी मनोरथ है। 'मनोरथ होहि' यह बहुवचन है श्रीरामजी के मनोरथ चारों भाइयों का साथ ही व्याह होने के लिये है। यथा—“जनमें एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि तरिकाई ॥ करनबेष उपवीत...” (अ० दो० १)। अतः, आशीर्वाद के वचन वैसे ही कहे गये। नहीं तो यही कह देते, कि तुम्हें वह कन्या मिले।

करि भोजन मुनिवर विज्ञानी। लगे कहन कह्य कथा पुरानी ॥५॥
बिगत दिवस गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोह भाई ॥६॥
प्राचीदिसि ससि चयेव सुहावा। सिय-मुख-सरिस देखि सुख पावा ॥७॥
बहुरि, विचार कीन्ह मन माहीं। सीय-वदन - सम हिसकर नाहीं ॥८॥

दोहा—जनम सिंधु पुनि वंधु विप, दिन मलीन सकलंक।

सिय-मुख समता पाव किमि, चंद बापुरो रंक ॥२३७॥

अर्थ—विज्ञानी मुनि-श्रेष्ठ विरवामित्रजी भोजन करके कुछ पुरानी कथाएँ कहने लगे ॥५॥ दिन बीतने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले ॥६॥ पूर्व दिशा में सुहावना चन्द्रमा उदित हुआ। श्रीजानकीजी के मुख के समान देखकर सुख पाया ॥७॥ फिर मन में विचार किया कि श्रीजानकीजी के मुख के समान चन्द्रमा नहीं है ॥८॥ समुद्र से तो इसका जन्म है और विष इसका भाई है, दिन में मलीन रहता है और फलकी है। वैद्यरा (शोभा का) दरिद्र चन्द्रमा सीताजी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? ॥२३७॥

विशेष—(१) 'करि भोजन मुनि...'—जहाँ भोजन में श्रीरामजी की प्रधानता है, वहाँ भोजन करके विराम करना कहा है। यथा—“रिषय संग रघुसंसमि, करि भोजन विराम।” (दो० २१०)। वहाँ मुनि की प्रधानता है, वहाँ भोजन करके कथा में बैठना कहा है, क्योंकि मुनियों का कालक्षेप कथा में ही हुआ करता है। यह भी कहा जाता है कि आज राजकुमार का विष खंचल है, इसलिये मुनि कथा सुनाने लगे, जिससे उनकी मन महले।

(२) 'बिगत दिवस गुरु'—कोई बड़ी रोचक कथा भी जो दोपहर से संध्या पर्यंत हुई। फिर भी किसी की उठने की इच्छा नहीं हुई। मुनि की आज्ञा से संध्या करने चले। 'चले' अर्थात् गाँव से बाहर नहीं, वास्तव्य आदि पवित्र स्थान पर जाना सूचित किया।

(३) 'प्राची दिसि ससि चयेव'—पूर्व दिशा की ओर संस्था करने गये, इससे सामने चन्द्रमा देखने में आया। इधर दिन बीता और उधर चंद्रोदय हुआ, इससे पूर्विका का चन्द्रमा जनाया और इसीसे 'सुहावा' भी कहा। श्रीजानकीजी का मुख देखकर सुख पाया था, यथा—“देखि सीय-सोभा मुख पाया।” (दो० २११); वैसे ही मुख यहाँ भी मिला। यहाँ 'स्मरण' अलंकार है।

संध्या करने चले, पर करना सके, क्योंकि बिच व्यय था, इसी से 'संध्या को' ऐसा नहीं किया गया। पुनः सायंकाल की संध्या पश्चिम मुख बैठकर की जाती है, पर आजका पूर्ण मुख बैठना

पाया जाता है, तभी तो सामने पूरव में चन्द्रमा देख रहे हैं। नित्य गुरु-सेवा करके सोया करते थे, आज केवल प्रणाम-भात्र करना लिखा है। यथा—“करि मुनि-चरन-सरोज प्रनामा ।” (दो० २३०)। पूर्व शयन करना कहा गया था। यथा—“रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ।” (दो० २२५)। आज केवल विश्राम करना ही लिखा है, यथा—“आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ।” (दो० २३०) अर्थात् नौद भी नहीं पड़ी। इन सब का कारण ग्रंथकार ने स्पष्ट भी कहा है, यथा—“हरषो सहेलो, भयो भावतो गावतो गीत, गवनी भवन तुलसीस-हियो हरिकै ॥” (गी० या० ७०)। इसीसे संध्या में श्रीकेशोरीजी का ही ध्यान और वन्ही की शोभा-वर्णन रुबी स्तुति भी हुई।

किसी-किसी का यह भी भव है कि विधिवत् संध्या करके तब चन्द्रमा की शोभा का वर्णन करने लगे। ग्रंथकार सूक्ष्म रीति से ही सब जना देते हैं। यथा—“रघुवर संध्या करन सिधायै” (छ० दो० ८८); वहाँ भी संध्या अवश्य की गई है, पर कहा नहीं गया है। इसी प्रकार अन्य दिनों की भाँति आज भी गुरु-सेवा करके ही शयन में आये होंगे। पूर्व में नित्यचर्या कह दी गई है।

(४) ‘बहुरि विचार कीन्ह मन’—एकापक दृष्टि पड़ने पर चन्द्रमा की शोभा मात्र में सीताजी के मुख की समता पाकर मुसी हूय, पर विरही को चन्द्रमा दाहक होता है। इससे कुछ ही देर में दाहकत्व होने से वसमें दोष देख पड़े, तब विचार करने पर बहुत दोष देखने (समझने) में आये। वही कहते हैं—‘हिसकर’—अर्थात् अत्यन्त शीत करनेवाला है, पाला वर्षा कर सबको जड़ कर देता है। यहाँ प्रतीक अलंकार का चौथा भेद है। पर, ‘सिय-मुख समता पाव किमि’ में प्रतीक का तीसरा ही भेद समझना चाहिये।

(५) ‘जनम सिंधु पुनि’—जन्म-नयान, संग, शरीर और स्वभाव—इन चार से वृत्तमत्ता एवं निकृष्टता जानी जाती है। चन्द्रमा का जन्मस्थान समुद्र-जड़ है। संग विष का है, क्योंकि मंथन के समय हाहाहल विष समुद्र से ही प्रथम निकला था, पीछे चन्द्रमा भी निकला। अतः, विष इतना बड़ा भाई है। इसके यह वृक्षका अनुयायी (दाहक) होगा ही। दिन में मलीन रहता है और गुरु-पत्नी-गमन से कलंकी है एवं शरीर रोग-ग्रस्त है। आगे—“घटइ बड़इ विरहिनि दुखदाई।” आदि में स्वभाव की भी निकृष्टता कही है। इसकी चारो प्रकार की निकृष्टता कही गई। असंवेधातिरायोकि अलंकार है।

घटइ बड़इ विरहिनि-दुखदाई। असइ राहु निज संधिहि पाई ॥१॥

कोक-सोकप्रद पंकजद्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥२॥

वैदेही-मुख पटतर दीन्हे। होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥३॥

सिय-मुख-छवि सिंधुव्याज बखानी। गुरु पहि चले निसा बड़ि जानी ॥४॥

करि मुनि-चरन-सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥५॥

अर्थ—यह घटना-बढ़ता और वियोगियों को दुःख दिया करता है, अपनी संधि पाकर राहु इसे प्रस जेता है ॥१॥ चक्रे-चक्रवर्ध को शोक देनेवाला और कमल का द्रोही है। हे चन्द्रमा! तुममें बहुत अवगुण हैं ॥२॥ विदेहकुमारी श्री सीताजी के मुख से वपमा देना—यह अनुचित कर्म है। इसके करने से पदा दोष होगा ॥३॥ चन्द्रमा के यद्दनि श्री सीताजी के मुख की छवि का वर्णन कर और रात बहुत गई जानकर गुरु के पास चले ॥४॥ मुनिके चरण-कमलों में प्रणाम कर, आज्ञा पा, विश्राम किया ॥५॥

विशेष—(१) ‘घटइ बड़इ विरहिनि’—घटना प्रत्यक्ष दोषरूप है। बढ़ने पर भी प्रथम तो विरहियों

को दुःख देता रहता है। फिर पूर्ण होनेपर 'संधि' अर्थात् अवसर पाकर, पूर्णिमा और प्रतिपदा के योग में राहु इसे ग्रसता है। अतः, बढ़ना भी दोष-रूप ही है।

जीव तीन स्थलों के होते हैं, यथा—“जलचर यत्नचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥” (दो० १)। तीनों को चन्द्रमा दुःखदायी है। यह सिद्ध करने के लिये तीनों के एक-एक उदाहरण देते हैं—‘विरहिनि’-नयलचर, ‘कोक’-नभचर और ‘कमल’-जलचर। उदाहरण—“पावकमय ससि सवत न आगी। मानहुँ मोहि जानि हतमागी ॥” (सु० दो० ११); “ससि-कर हृषत विकल त्रिमि कोकू ॥” (ब० दो० २८); “सियरे बचन सुखि गये कैसे। परसत तुहिन तामरस जैसे ॥” (अ० दो० ७०)।

(२) ‘अवगुण बहुत चंद्रमा सोही।’-अभी तक कहते रहे। अबगुण बहुत हैं। कयतक कहेंगे? अतः, छोड़ दिया। श्रीसीता जी के पटवर में इसे अवगुणनिधि कहकर उन्हें गुण-निधि जनाया। ‘होइ दीप बड़’-इसमें ‘बड़’ दीप-देहली है। इस तरह मानों कवियों को मना करते हैं कि वे श्रीहरीजी का पटवर इससे न दें।

(३) ‘विय-मुख-द्वि विधु’—यहाँ बखान करना मन-ही-मन हुआ, क्योंकि प्रथम ही कह दिया गया है, यथा—“बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं।” यहाँ से यहाँ तक बखान करना है। ‘निचा बहि जानी’-बहुत रात बीत गई, शयन का समय हो गया (आधी रात बीत गई); क्योंकि पहुँचकर तुरंत आसन पर जाकर लेटना कहा गया है।

इस पुष्प-वाटिका-प्रसंग में श्रीरामजी और श्रीसीताजी के दो पक्ष समान कहे गये हैं—

श्रीरामजी

- १—आइ नहाये
- २—समय जानि
- ३—गुरु-आयसु पाई
- ४—लेन प्रसून
- ५—संग अनुज
- ६—तेगै लेन दल फूल सुदित मन
- ७—अस कहि फिरि चितये तेहि धोरा
- ८—सिय-मुख ससि भये नयन चकोरा
- ९—भये बिलोचन बाढ अचंचल
- १०—मनहुँ सकृचि निमि वजे हांगचल
- ११—देनि भोग-सोमा मुख पावा
- १२—हृदय सराहत बचन न आधा
- १३—सिय सोमा हिय बरनि प्रभु—
- १४—आपनि दसा बिचारि
- १५—सहज पुनीत मोर मन छोमा
- १६—परकहि मुमद अंग सुनु आवा
- १७—आइ बिच भीती सिखि लीन्हो
- १८—गुह समीप गवने दोउ आई

श्रीजानकीजी

- मज्जन करि सर
- तेहि अवसर
- जननि पठाई
- गिरिजा-पूजन
- संग सखी
- गई सुदित मन
- लता-छोट तब सखिन्ह लखाये
- सरद ससिहि अनु चितव चकोरी
- थके नयन रघुपति-द्वि देखे
- पलकन्हिई परिहरी निमेषे
- देखि रूप कोचन लजपाने
- अधिक सनेह देह भई भोरी
- लोचन-मग रामहिं रर भानी—
- दीन्हे पक्षक कषाट सयानी
- सुमिरि पिता-पन मन जानि छोमा
- याम अंग फरकन छोमे
- बली राखि रर श्यामल मूरति
- गई भवानी-भवन बहोरी

१९—राम कहा सब कौंसिक पाहीं
सरल सुभाव हुआ छल नाहीं ।

२०—सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही

२१—मुनि असीस दुहुँ भाइन्ह कीन्ही

२२—सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे

२३—राम लखन मुनि भये सुखारे

मोर मनोरथ जानहु नीके
यसहु सदा उत्तपुर सब ही के ॥
कीन्हैँ प्रगट न कारन तेही ।

बिनय-प्रेम-मस भई भवानी

मुनु सिय सत्य असीस हमारी

सो बर मिलिहि जाहि मन रौंचा

सिय-हिय हरष न जाइ कहि

यह पुष्पवाटिका-असंग प्रसन्नराघव नाटक के द्वितीय अंक में वर्णित है। इसके कतिपय अंश यहाँ के प्रसंगों से मिलते हैं।

पुष्प-वाटिका-प्रकरण समाप्त

धनुष-यज्ञ-प्रकरणा

विगतनिस्ता रघुनाथक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥६॥

हयेव अरुन अवलोकहु ताता । पंकज-लोक-कोक-सुख-दाता ॥७॥

बोले लखन जोरि जुग पानी । प्रभु-प्रभाव-सूचक मृदु बानी ॥८॥

अर्थ—राव बीतने पर रघुनाथजी जागे । भाई को देखकर ऐसा कहने लगे ॥६॥ हे तात ! कमल, लोक और चक्रवाक को सुख देनेवाला अरुण-उदय हुआ, देखो ॥७॥ लक्ष्मणजी हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करनेवाले कोमल वचन बोले ॥८॥

विशेष—(१) 'बंधु बिलोकि'—अर्थात् लक्ष्मणजी प्रथम ही उठकर पास बैठे थे ।

(२) 'हयेव अरुन अवलोकहु'—प्रातः काल के सूर्य के दर्शन करने को शास्त्र में आज्ञा है । अतः, लक्ष्मणजी से देखने को कहते हैं । यह भी जान पड़ता है कि विरह में आँपें नहीं लगीं । प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते थे । तीन दंड रात रहने पर पूर्ण दिशा में कुछ ललाई आ जाती है, उसे ही अरुणोदय कहते हैं । यथा—“पञ्चपञ्च सपाकालः सप्तपञ्चादणोदयः । अष्टपञ्च भवेत्प्रातः शेषः सूर्योदयो मतः ।” (इत्यपिरोमणि) । पूर्व चन्द्रमा का तीनों स्थलों के जीवों के लिये दुःखदायी होना कहा था, वहाँ तीनों के लिये सूर्य का सुखदायी होना कहते हैं, कमल जलचर, कोक नभचर और लोक अर्थात् मनुष्य स्थलचर; मनुष्यों में विशेष कर विरही लोगों से तात्पर्य है । श्रीरामजी स्वयं विरही हैं । अतः, चन्द्रमा तप्त, दुःखदायी और सूर्य सुखद लगाता है ।

(३) 'बोले लखन'—यहाँ श्रीरामजी के हृदय की व्यथता का लक्ष्य करके सात्वना देते हुए लक्ष्मणजी उनका प्रभाव कहेंगे, जिससे यह सिद्ध होगा कि धनुष प्रभु ही लोड़ेंगे । इससे प्रभु को प्रसन्नता होगी । प्रभु के हृदय भाव लक्ष्य करने के सम्बन्ध से 'लखन' कहा गया है । 'जोरि जुग पानी'—यह शिष्टाचार है । पुनः यह भी भाव है कि आपके (श्रीरामजी के) विषय में वेद भी नेति-नेति कहते हैं, मेरे (लक्ष्मणजी के) कहने के दोषों और चपलता को घमा कीजियेगा ।

दोहा—अरुनोदय सकुचे कुमुद, उडुगन-जोति मलीन ।

जिमि तुम्हार आंगमन सुनि, भये नृपति बलहीन ॥२३८॥

नृप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सकहि चापतम भारी ॥१॥

कमल कोक मधुकर खग नाना । हरये सकल निसा-अवसाना ॥२॥

ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहि दूटे धनुष सुखारे ॥३॥

अर्थ—अरुनोदय होते ही कुमुद (कुई) संकुचित हो गये, तारागण प्रकाश हीन हो गये । जैसे आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गये हैं ॥२३८॥ सब राजा रूपी नक्षत्र उजाला करते हैं, पर धनुष रूपी भारी अंधकार को नहीं हटा सकते ॥१॥ रात के अंत होने से अनेक कमल, चक्रवाक, भ्रमर और पक्षी—सभी हर्षित हुए ॥२॥ इसी प्रकार, हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष दूटने पर सुखी होंगे ॥३॥

विशेष—(१) 'अरुनोदय सकुचे'—इसमें दो रूपों के लिये एक उपमान नृपति कहा है । यथा—'सकुचे सकल भुजाल, जनु विलोकि रवि कुमुदगन ।' (दो० २१४) ; पुनः—'श्रीहृद भये भूप धनु दूटे । जैसे दिवस दीप-वृद्धि छूटे ॥' (दो० २१२) ; अर्थात् कुमुद के द्वारा राजाओं की प्रताप-हीनता और उडुगण के द्वारा तेजोहीनता कही गई । ये दोनों गुण एक-एक प्रकार के बात हैं ।

(२) 'टारि न सकहि'—सब तारागण मिलकर भी अंधकार का निवारण नहीं कर सकते, वैसे सब राजगण एक साथ भी लगकर भारी धनुष नहीं हटा सकेंगे ।

(३) 'कमल कोक मधुकर ऐसेहि'—कमल आदि रात के रहते चिन्तित रहते हैं, सूर्य के उदय पर सुखी होते हैं । वैसे यहाँ श्रीजानकीजी कमल की तरह प्रभु के प्रताप रूप सूर्य के उदय के आश्रित हैं, अन्यथा वे सम्पुटित ही रह जायेंगे । उनके माता-पिता चक्रवे-चक्रई की तरह चिन्तित हैं । श्रीजानकीजी की सखियाँ भ्रमरों की तरह हैं, इन्हें श्रीजानकी के ही सुख में सुख है । जैसे कमल के विकास में भ्रमरों को सुख होता है । 'नाना खग' की तरह अनकपुर के रहनेवाले हैं । ये सब धनुष दूटने ही पर सुखी होंगे । उपमाओं में कहीं-कहीं लिंग-विरोध भी हो तो ग्रहण करना चाहिये—यदि घने मिलते हों, जैसे—'सरसइ प्रसन्न विचार' (दो० १) । यहाँ ज्ञानी, आदि पार प्रकार के भक्तों की धनुर्भंग के निमित्त दुःख का प्रसंग नहीं है और उपर्युक्त लोगों में दुःख और सुख पूर्णतया घटित हैं । दुःख के उदाहरण ऊपर कहे आये हैं । सुख के उदाहरण—'सीय-सुखहि बरनिय केहि भाँवी ।' (दो० २१२) । सखियाँ इनके साथ ही सुखी हैं—'सखिन्ह सहित हरषी सब रानी ।' "बनक लहेव सुख सोच बिहाई ।" (दो० २१२), "मुदित कहहि जहँ-तहँ नर-नारी । भजेइ राम संमुखु भारी ॥" (दो० २१३) ।

उपेइ भानु विनु अम तम नासा । दुरे नखत जग तेज प्रकासा ॥४॥

रवि निज-उदय-व्याज रघुराया । प्रभु-प्रताप सब नृपन्ह दिखाया ॥५॥

तव भुज-बल-महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु-विषटन-परिपाटी ॥६॥

संपुषचन सुनि प्रभु मुसकाने । होइ सुखि सहज पुनीत मदाने ॥७॥

नित्यक्रिया करि गुरु पहिं आये । चरनसरोज सुभग सिर नाये ॥८॥

शब्दार्थ—विद्यन = तोड़ने की । परिपाटी = रीति, परंपरा, प्रणाली । उदघाटी = उदघाचल की घाटी, खोजना ।

अर्थ—सूर्य के उदय से बिना श्रम के अँघेरा मिट गया, नक्षत्र खिप गये और जगत् में तेज का प्रकाश हुआ ॥४॥ हे रघुनाथजी ! सूर्य ने अपने उदय के बहाने से प्रभु (आप) का प्रताप सब राजाओं को दिखाया है ॥५॥ आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोलकर दिखाने के लिये घनुष तोड़ने की यह परंपरा प्रकट हुई है अथवा आपकी भुजाओं के बल की महिमा उदघाचल की घाटी है जहाँ से घनुष तोड़ने की परिपाटी-द्वारा उपर्युक्त प्रताप-रूपी सूर्य प्रकट होता है; क्योंकि उदघाचल की घाटी में आने से ही सूर्य को संसार जानने लगता है ॥६॥ भाई के वचन सुनकर प्रभु मुसकाने, जो स्वाभाविक ही पवित्र हैं । वे शौच आदि से निवृत्त होकर नहाये ॥७॥ नित्य कर्म करके गुरु के पास आये और उनके चरण-कमलों में सुन्दर शिर मुकाया ॥८॥

विरोप—(१) 'रवि निज-उदय'.....'प्रभु-प्रताप'—श्रीरामजी का प्रताप सूर्य है, यथा—“जब ते राम-प्रताप रगेसा । उदित भयो अति प्रबल दिनेसा ॥” (४० दो० ३०) । राजा लोग बहुगण (तारे) हैं, यथा—“देखियत भूप भोर के से उडुगन गरत गरीब गलति हैं ॥” (तो० भा० ७८) । यहाँ सूर्य ने दिखाया है कि जैसे मारी अंधकार तारागण से नहीं हट सका था, वह हमारे उदय से बिना श्रम ही मिट गया, वैसे सब राजा लोग श्रम से भी घनुष नहीं हटा सकेंगे और हमारे कुल के भूषण श्रीरामजी ही उसे तोड़ेंगे । राजाओं को तारागण कहा, क्योंकि वे बहुत हैं । यद्यपि चन्द्रमा भी सूर्य के सामने नितेज हो जाता है, तथापि यहाँ नहीं कहा, क्योंकि वह एक ही है और कुछ अंशों में अंधकार करता भी है, पर ये राजा अनेक हैं और घनुष की तिल भर भी नहीं हटा सकेंगे । पुनः आगे श्रीरामजी को चन्द्रमा भी कहना है, यथा—“राज समाज विराजत रुरे । उडुगन मँहं जनु जुग बिधु पूरे ॥”

(२) 'बंधु वचन सुनि प्रभु .....—'मुसकाने'—बड़ों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सकोच से मन में ही मुसकाने हैं । यथा—“सुनि मुनि-वचन प्रेमरस साने । धकुचि राम मन मँहं मुसकाने ॥” (४० दो० १२७) ; लक्ष्मणजी छोटे हैं । अतः, संकोच नहीं है और प्रकट में मुसकुराये । 'प्रभु'—क्योंकि राजाओं का स्वभाव होता है कि प्रशंसा सुन मुपकाकर प्रशंसक का मन रखते हैं ।

'बंधु मिलो कहन मस लागे ।'—उपक्रम है, और 'बंधु-वचन सुनि .....—'उपसंहार ।

(३) 'नित्यक्रिया करि'—, नित्य नियम करके गुरु को प्रणाम करना चाहिये । इससे नित्य-कर्म की भूलचूक भी पूर्ण हो जाती है । प्रभु सब को शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे सर्वार्था-पुरुषोत्तम हैं । इससे यह भी स्पष्ट है कि अपना नित्य-नियम गुरुजनों के सामने से अलग करना चाहिये । 'सुभग सिर' प्रभु अपने आचरण से उपदेश देते हैं कि वे ही शिर सुभग हैं, जो हरि और गुरु को प्रणाम करें, यथा—“ते धिर कडुतुम्बरि समत्ता । जे न नमव हरि-गुरु पदमूला ॥” (तो० ११३) ।

सतानंद तब जनक बोलाये । कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाये ॥ ९ ॥

जनकविनय तिन्ह आह सुनाई । हरपे चोखि लिये दोउ भाई ॥ १० ॥

शेष—सतानंद-पद वंदि प्रभु, बैठे गुरु पहिं जाइ ।

चलहु तात मुनि कहेउ तव, पठवा जनक बोलाइ ॥ २३६ ॥

अर्थ—तब श्रीजनकजी ने श्रीशतानंदजी को चुलवाया और शीघ्र ही विश्वामित्रजी के पास भेजा ॥६॥ उन्होंने आकर राजा जनक की प्रार्थना सुनाई। मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को चुला लिया ॥७॥ श्रीशतानंद जी के चरणों को प्रणाम करके प्रभु गुरुजी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा—हे तात ! चलो, राजा जनक ने चुला भेजा है ॥२३६॥

विशेष—(१) 'सतानंद तब'—शिवामित्र महा मुनि हैं, उनके सम्मान के लिये अपने गुरु को भेजा और सबसे प्रथम। अन्य राजाओं के यहाँ मंत्रियों को भेजा। मुनि महात्मा हैं, इससे भी इनके यहाँ महात्मा ही को भेजा। 'तुरत'-जैसे भीड़ न होने पावे, मुनि आ जायें और वे प्रथम ही सम्मान-सहित बैठ दिये जायें। राजा ने अपनी ओर से यह बचित किया। पर मुनि पीछे जायेंगे, वह इन्हें बचित है, क्योंकि वही लोग सभा में पीछे आते हैं।

(२) 'बोली लिये'—श्रीरामजी नित्य-क्रिया करके गुरुजी को प्रणाम कर मुनि-मंडली को प्रणाम करते थे, इससे पास हो थे, अतः मुनि ने चुला लिया। यह साधुओं में नियम है कि नित्य-नियम करके गुरु को प्रणाम कर फिर पास के सब लोगों को प्रणाम करना चाहिये।

(३) 'मुनि कहै तब'—जब श्रीरामजी शतानंदजी को वंदना करके आसन पर बैठ गये, तब मुनि ने कहा; अन्यथा ज्यों-के-त्यों खड़े ही रह जाते, इससे मुनि का प्रेम जाना गया।

यहाँ शतानंदजी की वंदना की। प्रथम सब ये, जनकजी के साथ मिलने आये थे, तब नहीं की थी, क्योंकि परिचित न थे और सब भाइयों के साथ ये भी खड़े हुए थे, फिर कैसे जानते ?

सीय-स्वयंबर देखिय जाई। ईस काहि घाँ देख बढ़ाई ॥१॥

लखन कहा जसभाजन सोई। नाथ कृपा तब जापर होई ॥२॥

हरपे मुनि सब मुनि घरधानी। दीन्ह असीस सबहि सुख मानी ॥३॥

पुनि मुनि-वृंद-समेत कृपाला। देखन चले धनुष-मखसाला ॥४॥

अर्थ—चलकर श्रीसीताजी का स्वयंबर देखिये। देखें, ईश्वर किसे पढ़ाई देते हैं ? ॥१॥ श्रीलक्ष्मणजी ने कहा, हे नाथ ! यश का पात्र वही होगा, जिसपर आपको कृपा होगी ॥२॥ इस श्रेष्ठ षाण्णी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए और सुख मानकर सभीने आशीर्वाद दिया ॥३॥ फिर कृपालु श्रीरामजी मुनि-समूह के साथ धनुष-यशसाला देखने चले ॥४॥

विशेष—(१) 'सीय स्वयंबर देखिय'—श्रीसीताजी का स्वयंबर चार प्रकार से कहा गया है—(क) वर-कन्या की इच्छानुसार, यथा—“चली राखि सर श्यामल मूरति।” और—“चाह चित्त भीती लिलि लीन्दी।” (ख) प्रविष्टानुसार—“टूटत हो धनु मयेठ बिवाह।” (ग) जयमाल-स्वयंबर—“सिय जयमाल राम-सर मेली।” (घ) कुल-पीठ के अनुसार—“वदधि जाइ सुह करहु अब, जया बंस-व्यवहार।” कुँअरि कुँअर कल भौवरि बेही।” ‘ईस’ अर्थात् ईश्वर, महादेव, यथा—“तमकि ताहि ये तोरिहि कह्य महेस।” (वरणा १।१४)। ऐसा कोई-कोई कहते हैं कि धनुष श्रीशिवजी का है, वे चाहें जिसे पढ़ाई दें। वस्तुतः यहाँ ईश्वर से परमात्मा का तात्पर्य है। विष्णु भगवान् के द्वारा जड़ हो जाने पर शिवजी स्वयं इसे नहीं लचा सके थे तो वे दूसरे से कैसे तोड़ा सकते हैं ? ‘घाँ’—यह दुविधावाचक अव्यय है। मुनि त्रिकाक्ष होते हुए भी दुविधा कहते हैं, क्योंकि ईश्वर की गति को कोई भी धर्म्या जानने में असमर्थ

है। जितने अंश में वह स्वयं बनाता है, वह भी ध्यान-द्वारा जाना जाता है। पुनः दैवयोग से भी ऐसा कहा गया, जिससे यात्रा में पूर्व ही मुनियों का आशीर्वाद भी हो गया।

मानस-मुखबंध में कहा है—“सीय-स्वयंवर कथा मुहार्ह। सरित मुहावनि सो छवि छाई ॥” (दो० १०)। वह प्रसंग यहीं से प्रारंभ है और—“रघुवर-वर जयमाला” (दो० २१४) पर समाप्त है। उससे आगे—“घोर धार शृगुनाथ रिसानी।” का प्रसंग है।

(२) ‘हरपे मुनि सब मुनि’—लक्ष्मणजी की वाणी में श्रेष्ठता यह है कि मुनि ने दुविधा कही थी, इन्होंने मुनि का प्रभाव धागे करके निश्चय कर लिया, क्योंकि मुनि दूसरे ब्रह्मा हैं। यथा—“रहै रघुनाथ की निकाई नीकी नीके नाथ हाथ सों तिहारे करतूति जाकी नई है।” (मो० बा० ८४)। यह भी श्रेष्ठता है कि यदि कहते कि आपकी कृपा से श्रीरामजी धनुष तोड़ेंगे तो इनमें गुरुजी से अधिक सर्वज्ञता पाई जाती, यह भी संभाव है। यह वाणी सबको रुचिकर, गूढ़ आशय युक्त और स्नेह-वर्द्धक है कि हमारे ईश तो आप ही हैं। इससे मुनि स्वयं हर्षित नहीं हुए, क्योंकि इसमें उनकी प्रशंसा है और अन्य मुनियों के गुरु की लक्ष्मणजी के द्वारा प्रतीति और प्रशंसा है। इससे वे सब प्रसन्न हुए और आह्लादपूर्वक आशीर्वाद भी दिया—‘तुम्हीं दोनों भाई वरा के पात्र बनो।’

(३) ‘पुनि मुनि वृद्ध-समेव’—‘पुनि’ अर्थात् आशीर्वाद पाने के पीछे वा एक बार नगर-दर्शन के समय देख चुके हैं। अब दोबारा आ रहे हैं। अतः, ‘पुनि’ कहा है। ‘कृपाला’—क्योंकि धनुर्भंग से बहुतां पर कृपा होगी। चञ्जने में श्रीरामजी की प्रधानता है; क्योंकि राजाओं का स्वयंवर है। वहाँ राजाओं की ही प्रधानता चाहिये। पुनः वहाँ शृंगार और वीर-रस का प्रसंग है, इससे भी वीर और सुन्दर राजकुमारों की प्रधानता है।

रंगभूमि आये दोउ भाई। असि सुखि सब पुरवासिन्ह पाई ॥३॥

बछे सकल गृहकाज बिसारी। बाल जुवान जरठ नर नारी ॥४॥

देखी जनक भीर सह भारी। सुखि सेवक सब लिये हँकारी ॥५॥

तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू। आसन बधित देहु सब काहू ॥६॥

दोहा—कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर-नारि।

उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥

अर्थ—दोनों भाई रंगभूमि में आये, ऐसी सबर सब पुरवासियों ने पाई ॥३॥ बालक, युवा, बूढ़े, श्री-पुरुष सब घर के कार्य भुकाकर चल दिये ॥४॥ राजा जनक ने देखा कि भारी भीड़ हो गई, तब सब पवित्र सेवकों को बुलवा लिया ॥५॥ (और कहा कि) शीघ्र ही सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन पर बैठाओ ॥६॥ उन्होंने कोसल और नग्न वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु (छोटे)—सभी श्री-पुरुषों को उनके योग्य स्थानों पर बैठाया ॥२४०॥

विशेष—(१) ‘रंगभूमि आये दोउ’—यहाँ शृंगार-रस प्रधान है। अतः, संग में भी मुनि का नाम नहीं कहा।

‘चले सकल गृह’—‘चले’—क्योंकि यहाँ वृद्ध भी साथ हैं। अतः, धीरे-धीरे चल रहे हैं। नगर-दर्शन के समय—“धाये घाय काम सन त्यागो।” कहा है, यहाँ वृद्धों का साथ नहीं है। ‘चले’ अर्थात् शरीर से त्याग दिया। ‘विचारी’ अर्थात् मन से त्याग। इस तरह दोनों प्रकार से गृह-कार्य छोड़कर चले हैं। चलने की रीति भी सूचित की है कि ‘बाल’ और ‘जरठ’ के बीच में ‘जुवान’ शब्द है। अतः, युवा पुरुष एक हाथ से बच्चों और दूसरे से वृद्धों को थामे हुए चलते हैं, ऐसे ही युवती स्त्रियों भी एक ओर लड़कियों और दूसरी ओर बुढ़ियों को संभाले चल रही हैं।

(२) ‘सुचि सेवक सब लिये’—‘सुचि’ यथा—“अस विचारि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहुँ निज धरम न छोले ॥” (अ० दो० १८५) ; अर्थात् जो स्वामी के आज्ञा-पालन-रूप स्वधर्म में हृदय नैष्ठिक है, ऐसे नहीं हैं कि कुछ पूँस लेकर अथवा अपने लगाववाले को ऊँचे बैठा दें। ‘सुचि’ में सच्चरित्र, सदा-चारी, चतुर एवं विश्वास पात्र—सभी गुणवाले आ सकते हैं।

(३) ‘तुरत सकल लोगन्ह’—क्योंकि यदि पहले अनुचित जगह पर बैठ जायेंगे तो ठाढ़ा भी अनुचित ही होगा।

(४) कहि मृदु वचन—मन से शुचि, वचन से मृदु और मन से विनीत है अर्थात् हाथ जोड़कर मृदुवाणी से उचित सम्बोधन के साथ हार्दिक प्रीतिपूर्वक यथायोग्य बैठाया।

राजकुँवर तेहि अवसर आये। मनहुँ मनोहरता तनु छाये ॥१॥

गुनसागर नागर घर पीरा। सुंदर ज्यामल-गौर-सरीरा ॥२॥

राज-समाज विराजत रूरे। उडुगन महँ जनु जुग बिभु पूरे ॥३॥

राशार्थ—रूरे (सं० रूप = प्रकाश) = सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, विस्मय, प्रकाशवात्।

अर्थ—राजकुमार वही अवसर पर आये, मानों मनोहरता से शरीर व्याप्त है ॥१॥ गुणों के समुद्र चतुर और श्रेष्ठ पीरा हैं, सुन्दर श्याम और गोरे शरीर धारी हैं ॥२॥ राज-सभा में सबसे श्रेष्ठ शोभा-यमान हैं, मानों तारागणों के बीच में दो पूर्ण चन्द्रमा विराजमान हों ॥३॥

विशेष—(१) ‘तेहि अवसर’—सम्पूर्ण सभा के बैठ जाने पर, बड़े लोगों के जाने का वही अवसर है कि सभा भर के लोग जानें कि अमुक आये और राजा की ओर से उनका कैसा स्वागत हुआ ; आदि। ये अवसर के जानने में बड़े निपुण हैं, यथा—“तेहि अवसर आये दोब भाई।” (दो० ११४)। शोभा-वर्णन का प्रसंग है। अतः, ‘राजकुँवर’ नाम दिया। ‘आये’ और ‘छाये’ बहुवचन हैं; अतः, दोनों भाइयों के लिये हैं। औरों के शरीर वस्त्राभूषणों से भरे हैं; अर्थात् वे सज्जन-वस्त्रों से सुन्दर हैं और ये राजकुमार सहज ही सुंदर हैं, अंग-अंग में मनोहरतापूर्ण है। यथा—“निरखि सहज सुंदर दोब भाई। होहि सुखी लोचनफल पाई ॥” (दो० २११) अर्थात् नेत्र वृत्त होने से मन भी हर जाता है।

(२) ‘गुन-सागर नागर बरपीरा’—ये तीनों गुण यहीं पर आगे प्रकट होंगे, यथा—“किन्ह के रही भावना जैसी।”—“तेहि तस देखेव कोसलराज ॥” तक में गुणसागरता है, वचनों से परशुराम को पराजित करने में नागरता है। यथा—“जयति वचन-रचना अति नागर।” (दो० २८४) ; और धनुष तोड़ने में लोकोत्तर पीरता है अथवा गुण-सागर से कृपा, दया आदि सार्विक गुण और नागर से व्यावहारिक चातुर्य भी जनाया। यथा—“गुणैरिष्कचके रामो दीप्त सूर्यं श्वायुभिः ॥” (पाशवी० १।१।१२)। पुनः ‘बर पीरा’ कहने से कठोरता का संदेह होता। अतः—“सुंदर श्यामल ...”

कहा। यह भी जनाया कि दोनों में वर्ण-मात्र का भेद है—एक श्याम और दूसरे गौर, पर और सब गुणों में दोनों ही समान हैं।

(३) 'बहुगन महं जनु जुग बिधु पूरे।'—यहाँ अभी धनुष रूपो 'तम' को (अर्थात् अँधेरी) रात मनी है। अतः, चन्द्रमा कहा; क्योंकि रात में चन्द्रमा के साथ तारा-गण शोभा पाते हैं, वैसे अभी राजा लोग भी सोइते हैं। आगे जब धनुष टूटने का समय आवेगा, तब रामजी को 'बाल पतंग' कहेंगे—“वदित उदय गिरि मंच” (दो० २५४)। उस समय राजा लोग हारकर अत्यन्त फीके पड़ जायेंगे। यथा—“देखियत भूपभोर के से बहुगन गरस गरीब गलानि हैं।” (गो० या० ७८)। पूर्व—“रवि निज दृश्य व्याज” पर तो उदय की बात कही गई है, सबका कार्य तो आगे धनुर्मग ही पर है। अतः, अभी चन्द्रमा ही कहना योग्य है।

जिन्हके रही भावना जैसी। प्रभुमूरति देखी तिन्ह तैसी ॥४॥
देखहि भूप महा रनधीरा। मनहुँ वीररस धरे सरीरा ॥५॥
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥६॥
रहे असुर छल छोनिय-वेला। तिन्ह प्रभु प्रकट कालसम देखा ॥७॥
पुरवासिन्ह देखे दोढ भाई। नरभूपन लोचन-सुख-दाई ॥८॥

दोहा—नारि बिलोकिहि हरपि हिय, निज निज राच अनुरूप।

जनु सोहत सिंगार धरि, मरति परम अनूप ॥२४१॥

अर्थ—जिनके (इन्ह में) जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु की वैसी ही मूर्ति देखी ॥४॥ राजा लोग इन्हें महारणधीर देखते हैं, मानों वीर-रस ने ही शरीर धारण किया है ॥५॥ कुटिल राजा प्रभु को देख कर डर गये, मानों बहुत भारी भयावनी मूर्ति है ॥६॥ जो असुर (दैत्य) लोग छल से राजा के वेष में थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा ॥७॥ पुरवासियों ने दोनों माइयों को मनुष्यों में भूपण रूप और आँखों की सुल देनेवाले देखा ॥८॥ स्त्रियाँ हृदय में हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को देखती हैं, मानों परम अनुपम मूर्ति धारण करके भृंगार रस सोइता है ॥२४१॥

विशेष—(१) 'जिन्हके रही भावना'—'यादशी भावना यस्य' अर्थात् भगवान् लोगों के ध्यान के अनुसार दीखते हैं। यथा—“तुलसी प्रभु-सुभाव सुरवर सम ज्यों दर्पन मुखकान्ति।” (वि० २१३) तथा—“मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युता। रूपमेदमवाप्नोति ध्यानमेदात्तथाच्युतः ॥” यह स्मृति है। इसी का प्रसंग यहाँ चरितार्थ है। सामान्यतया श्रीरामजी राजकुमार-रूप में ही हैं, उसीमें अनेक प्रकार देख पड़े।

(२) 'देखहि भूप महा रनधीरा'—मंच के क्रम से राजा लोग आगे हैं, ये सब धनुष तोड़ने आये हैं। अतः, वीर और रणधीर हैं। यथा—“विपुल वीर आये रनधीरा।” (दो० २५०)। इसलिये प्रभु इन्हें वीर और रणधीर के रूप में देख पड़े। यहाँ वीर-रस का ध्यान है और वीर-रस प्रधान है, इसलिये इसीसे वर्णन आरम्भ हुआ। आगत राजाओं को निश्चय हो रहा है कि ये ही धनुष तोड़ेंगे। इसी से आगे शीघ्र ही छठने की दोहेंगे कि प्रथम ही हम तोड़ डालें।

(३) 'ढरे कुटिल नृप'—रामजी कुटिल राजाओं को भयंकर रूप में देखा पड़े, यथा—“अपभय कुटिल महीष डेराने । जहँ-तहँ कायर भवहि पराने ॥” (श्लो० १८७) । ईश्वर-इच्छा में वंचे हैं, नहीं तो भाग जाते । 'प्रसुहि'—ये लोग स्वयं भी प्रसुता वाले हैं, यथा—“लेहु छुड़ाइ सोय कह कोऊ ।” (श्लो० ११५) ; परन्तु श्रीरामजी तो इनसे भी 'प्रसु' अर्थात् समथे हैं । 'भारी'—छोटा रूप भयानक भी हो तो विशेष भय नहीं होता । अतः, भारी देखा पड़े । यहाँ भयानक रस है ।

(४) 'रहे असुर छल'—कष्ट वेप में देवता और असुर दोनों हैं । यथा—“देव दतुज घरि मनुज-सरीरा ।” (श्लो० १५०) । उनमें जो असुर थे, उन्हें काल-रूप देख पड़े । 'प्रगट' अर्थात् काल मूर्तिमान् नहीं है, पर उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ा । यहाँ रोद्र रस है । (यहाँ तक प्रथम मय के राजा लोग हुए) ।

(५) 'पुरवासिन्ह बेरो'—पुरवासियों का भाव शृंगार रस का ही है, वह नगर-दर्शन में कहा गया है । यथा—“जिन्ह निज रूप-मोहनी छारी । कीन्हे स्वयस नगर-नर-भारी” (श्लो० ११८) । इसी को यहाँ—“नर-भूपन-लोचन सुखदाई ।” कहकर जनाया है । यहाँ शृंगार रस की कत्ती है, भगते बोहे में उसका विकास है ।

(६) 'नारि बिलोकहि हरि'—इन नारियों का श्रीज्ञानकीजी से जैसा नाता है, वन्हीं के अनुसार ये अपना नावा जोड़ती हैं । सबके जी में यही है कि ये श्रीज्ञानकीजी के पति हों ।

इनमें मृगया (वह नायिका जिसमें संकोच का भाव अधिक हो) शृंगार मूर्त्ति, मध्या (वह नायिका जिसमें संकोच और काम दोनों समान हों) परम शृंगार-मूर्त्ति और प्रौढ़ा (वह नायिका जिसमें संकोच कम हो) परम अनूप शृंगार-मूर्त्ति देखती हैं ।

बिदुषन्ह प्रभु विराटमय दीसा । बहु-मुख-कर पग-खोचन-सीसा ॥१॥

जनक जाति अवलोकहि कैसे । सजन सगे प्रिय लागहि जैसे ॥२॥

सहित विदेह बिलोकहि रानी । सिसु-सम प्रीति न जाइ बखानी ॥३॥

योगिन्ह परम तत्त्वमय भासा । सांत-सुद्ध-सम सहज प्रकासा ॥४॥

हरिभगतन्ह देखे दोष आता । इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥५॥

अर्थ—पंडितों ने प्रभु को विराट् रूप में देखा, जिसमें मुख, हाथ, पैर, नेत्र और शिर बहुत थे ॥ १ ॥ राजा जनक के जाति-वर्ग (कुटुम्बी) प्रभु को किध भाव से देखते हैं, जैसे सगे सजन (प्रियतम या स्व-जन) प्रिय लगते हैं ॥ २ ॥ जनकजी के साथ रानियाँ उन्हें बालक के समान देखती हैं, इनकी प्रीति कही नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ योगियों को शान्त, शुद्ध, सम (पकरस), स्वतः प्रकाशरूप और परम तत्त्वमय अनुभूत हुए ॥ ४ ॥ हरिमूर्त्तों ने दोनों भाइयों को सर्व सुख देनेवाले इष्टदेव के समान देखा ॥ ५ ॥

विशेष—(१) 'बिदुषन्ह प्रभु विराटमय'—बिदुष (पंडित) वेदों के ज्ञाता होते हैं । वेदों में प्रभु का विराट् रूप कहा गया है । यथा—“सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् । सभूमि विश्वतो धृत्वात्यविष्टश्चाहुतम् ॥” सर्वेषां पाणिपाद तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।” (श्लो० १।१३-१५) । इस

शिर-मुल आदि के वर्णन में क्रम नहीं है, क्योंकि मुख, कंठ, पग कहकर फिर नेत्र और शिर कहा है, इसका कारण ऊपर के श्रुति-प्रमाण में स्पष्ट है कि जब सभी तरफ आँख-पग आदि हैं, तब क्रम कहाँ ? पग में भी नेत्र-शिर होंगे। यही वीमल रस है।

(२) 'जनक जाति अयलोकहिं'—'सजन सगे' अर्थात् सगे सम्बन्धी नातेदार जैसे भिय लगे। इसमें दास्य-रस एवं सख्य-रस है।

(३) 'सहित बिदेह बिलोकहिं रानी ।'—शिशु पर माता का विशेष वात्सल्य रहता है, इसलिये यहाँ रानियों की प्रधानता कही गई है। 'सिसु-सम' अर्थात् बालक के समान, अतः आमाता की प्रीति है। यहाँ कदणा और वात्सल्य-रस है। वच्चे के प्रति माँ-बाप में तरह-तरह के प्यार के भाव जाग्रत होते हैं, इसी से 'नहिं जाइ बखानी' कहा है।

जनक-जाति से राजा-रानी की और उनसे भी जानकीजी की अधिक प्रीति है, वैसे क्रमशः अधिक शब्द रक्खे गये हैं, यथा—'प्रिय लागहिं' 'प्रीति न जाइ बखानी' और 'सो सनेह सुख नहिं कथनीया'।

(४) 'जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा'—और रसों में वेरना कहा गया है। यहाँ 'भासा' पद है, क्योंकि परम तत्त्व का अनुभव होता है, वह वेरने की वस्तु नहीं है। यथा—'मद-सुखहिं अनुभवहिं अनूपा। अकय अनामय नाम न रूपा ॥' (दो० ११)। शांत—'बैठे सोह कामरिपु कैसे। धरे सरोर खाँद रस जैसे ॥' (दो० १०४) छुट् अर्थात् विकाररहित। सम=भेद-रहित। सहज प्रकारा, यथा—'सहज प्रकाररूप भगवाना ॥' (दो० ११५)। यहाँ शान्त रस है।

(५) 'हरिभागतन्ह देखे'—भक्तों के प्रसंग में दोनों भाइयों का देखना कहा है, क्योंकि भक्त लोग परिकर-सहित भगवान् का ध्यान करते हैं। हरि शब्द विष्णु, श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि सन रूपों का बोधक है। अतः, सम रूपों के भक्त इन दोनों भाइयों को अपने ही इष्ट के रूप में देखते हैं। इससे जनाया कि सब हरिरूप एक ही हैं और सब भक्तों के इष्ट हम ही हैं। 'इव' अपने ही इष्टदेव की तरह। यहाँ जो जिस रूप के उपासक हैं, उन्हें अपने ही इष्टदेव के रूप में देख पड़े। अतः, अनुव रस है। पुनः भक्त एवं उनके सुख देने के सम्बंध से दास-रस भी है। यहाँ तक १२ प्रकार के रस कहे गये हैं। वर्तमान काल के साहित्यिक कवि साहित्य के नौ रसों के साथ सख्य, वात्सल्य और दास्य रसों का भी वर्णन करते हैं जो पहले शृंगार के ही अन्तर्गत माने जाते थे। ('रसकवस' देखिये)

रामहिं चितव भाव जेहि सीया। सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥६॥

उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहइ कवि कोऊ ॥७॥

जेहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेव कोसलराऊ ॥८॥

दोहा—राजत राजसमाज महँ, कोसल-राज-किसोर ।

सुंदर-श्यामल-गौर-तनु, विश्व-बिलोचन-चोर ॥२४२॥

अर्थ—श्रीसीताजी जिस भाव से श्रीरामजी को देखती हैं, वह स्नेह-सुख अकथ्य है ॥६॥
वे (वस स्नेह-सुख का) हृदय में ही अनुभव कर रही हैं, पर स्वयं भी नहीं कह सकतीं; फिर कोई

भी कवि किस प्रकार कह सकेगा ? ॥७॥ जिस प्रकार से जिसके हृदय में जैसा भाव था, उसने कोशल-
राय श्रीरामजी को वैसा ही देखा ॥८॥ सुंदर श्याम और गौर शरीरवाले, किशोर अवस्थावाले और संसार
भर के नेत्रों के चुरानेवाले कोशलपुर के राजा के पुत्र राजसभा में विराजमान हैं ॥२४२॥

विशेष—(१) 'रामहिं चितव भाव जेहि सीया ।'—सपरिवार राजा जनक के वर्णन के साथ
ही श्रीजानकीजी को कहना था, पर बीच में योगियों और हरिभक्तों को क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है
कि यहाँ सप्त रसों की मौकी कही जा रही है, उनमें श्रीजानकीजी प्रत्यक्ष हैं। इनका भाव अकथ्य है, कोई
एक स्थिति अवश्य है, पर वे हृदय में ही उसका अनुभव कर रही हैं। बिना जनाये कवि नहीं कह सकते
अर्थात् यह इन्हीं के भोगने योग्य है—कहने के योग्य नहीं। कवि जो कुछ बहुर और अर्थ पावें, तो
उसका विस्तार करें। इसलिये इन्हें सप्त के पीछे कहा है। पुनः यह भी भाव है कि राजा जनक योगी और
हरिभक्त भी हैं। अतः, योगी और हरिभक्त जनकजी को अपने परिवार के समान प्रिय हैं, इसलिये ये दोनों
बीच में रखे गये हैं। यहाँ एक हो को भिन्न-भिन्न रूपों से देखने में बल्लेख अलंकार का पहला भेद है।

(२) 'जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ'—भगवान् को जो जैसे भजता है, उसे वे कैसे ही
मिलते हैं। यथा—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मज्जामहम्।' (गीता ९।११)। इसके उपक्रम में
कहा है—'जिन्हके रही भावना जैसी। प्रभु-भूरति'—। वहाँ 'भावना' के सम्बन्ध से 'भूरति' खोलिग
कथित है और यहाँ उपसंहार के—'जेहि विधि'—में 'भाऊ' के सम्बन्ध से 'कोवलराज' पुंलिंग का
प्रयोग हुआ है। उपक्रम में पेशक्य कहते हुए 'प्रभु' पद दिया, फिर उसे ही माधुर्य में मिलाते हुए
उपसंहार में 'कोवलराज' कहा है। श्रीमद्भगवत् में भी बल्लरामजी के साथ श्रीकृष्ण के कंस की सभा
में जाने पर वहाँ के लोगों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार ही इन्हें देखा है। यथा—'महजाना-
मशानिर्गुणा नरवरः स्त्रीणां स्मरो भूर्त्तिमागोपानां स्वजनोऽवतां क्षितिगुणां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः।
मृत्युमौजपतेर्विराड्विदुषां तपसं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विविधो रग गतः
साम्प्रजः ॥' (१०।४३।१०)।

यहाँ श्रीजानकीजी अभी नहीं आईं, पर उनका देखना प्रसंग के योग में प्रथम ही कह दिया
है, जब आयेंगी, तब उनका यह दृश्य होगा।

(३) 'राजत राजसभाज महँ'—इसका उपक्रम—'राज समाज विराजत हरे।' (१०। १४०)
में है और यहाँ—'राजत राज-सभाज महँ' पर उपसंहार है। पुन—'सुंदर श्यामल गौर सरीरा'
(१०। १४०) ; उपक्रम है और यहाँ—'सुंदर श्यामल गौर तनु' उपसंहार है। उपक्रम में कहा गया
है—'राजकुंभर तेहि अबसर आवे ।' (१०। १४०)। यहाँ उपसंहार में वतजया कि वे राजकुंभर—
'कोवलराजकिशोर' हैं।

'विरविलोचन चोर'—यहाँ चोर-विद्या का उत्कृष्ट रूप वर्णित है। चोर की भारी बढ़ाई तभी
है जब यह आँख का काजल चुरा ले। ये उससे भी बढ़कर हैं कि संसार की आँखों को ही चुरा लेते
हैं। चोर रात में भी छिपकर और राजकर्मचारियों से डरता हुआ चोरी करता है और ये राज-
सभाज में ही दिन दहाड़े निडर रूप से विरव (संसार) की आँखों को ही चुरा लेते हैं, जिससे
देखकर चोर पकड़ा जाता है। अब कौन देखे और कैसे पकड़े ?

पूर्वांश—'लोचनमुखद विरवचितचोरा' (१०। १४१) भी देखिये। यह भी भाव है कि आँखों
का स्वरूप श्याम और गौर (श्वेत) है, ये दोनों कुमार भी श्याम-गौर हैं। विशेष ज्योति सामान्य को खींच
लेती है। अतः, सप्त की दृष्टि इनकी ओर खिंच गई। पूर्व यह भी कहा गया कि इनकी श्यामता का किंचित्
भंरा ही नेत्रों में पुतली के रूप से प्रकाशक है।

सहज मनोहर मूरति षोड। कोटि-काम-धपमा लघु सोड ॥१॥
 सरद-चंद-निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के ॥२॥
 चितवनि चारु मार-मन-हरनी। भावति हृदय जाति नहिं धरनी ॥३॥
 कल कपोल श्रुतिकुंडल लोळा। चिषुक अघर सुंदर मृदु घोला ॥४॥

अर्थ—दोनों मूर्तियों का भाषिक ही (बिना सजेपजे) मनोहर है। (इनसे) करोड़ों कामदेवों की धपमा दी जाय, तो यह भी सुख होगी ॥१॥ मुख शरद चन्द्र के चन्द्रमा की अच्छी तरह निन्दा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र जी को भावनेवाले हैं ॥२॥ सुन्दर चितवनि काम के मन को हरनेवाली है जो हृदय को भाती (सुहाती) है, पर वसुका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥ सुन्दर कपोल और कानों पर कुंडल हिल रहे हैं। ठोड़ी और ओठ सुन्दर हैं, बोली सुन्दर और कोमल है ॥४॥

विशेष—(१) 'सहज मनोहर मूरति.....'—सम राजा सज-धजकर आये हैं, ये दोनों कुँवर साधारण ही आये हैं। दो० २४० चौ० १ भी देखिये।

(२) 'सरद-चंद-निंदक मुख.....'—'नीके' शब्द दीप-चैदली है। 'सरद' और 'निंदक'—इन दोनों शब्दों का क्लृप्तान्वय 'नीरज' के साथ भी होता चाहिये। इस चन्द्रमा में यह निकाई (सौष्ठव) है कि मुखचन्द्र ने नेत्र-कमल को प्रकुल रूप से अपने में बसा रक्खा है। इससे भी इसने शरद-चन्द्र को लज्जित किया है। मुख-चंद्र में भी विकसित रहने से नेत्र-कमल ने शरत्कालीन कमल को पराजित कर दिया है। धपमाओं के निम्नित होने पर कवि के भाव ही रह जाते हैं।

(३) 'चितवनि चारु मार-मन.....'—काम सब के मन को हर लेता है; राजकिशोर चारु अर्थात् सीधी (तिरछी नहीं) चितवन से ही काम के भी मन को हर लेते हैं। प्रथम नेत्रों की चोरी कही थी, अब मन या सुराता भी कहा; क्योंकि जहाँ नेत्र हर जाता है, वहाँ मन भी बिक जाता है। यथा—'लगे संग लोचन मन लोभा।' (दो० २१८)।

'भावति हृदय जाति.....'—जब हृदय ही हरा गया (आसक्त हो गया) तब कैसे कहा जाय ?

(४) 'सुंदर मृदु घोला'—यथा—'भाई सों करत वाव कौसिकहिं सकुचाव घोल घन-धोर से बोलत धोर-धोर हैं। सन्मुख सर्वाहि मिलोकत सर्वाहि नीके कृपा सों हेरत हैंसि तुलसी की ओर हैं ॥' (गो० बा० ७१), अर्थात् विश्वामित्र के दोनों और दोनों कुमार बैठे हैं। मुनि के संकोच से थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं, बोलने में कभी थोड़ी हँसी भी आ जाती है, उसीको आगे कहते हैं—'कुसुमबंधु-कर निंदक हासा।' यथा—'हृदय अनुपम-हंशु प्रकासा। सूचति किरन मनोहर हासा ॥' (दो० ११०)।

कुसुम - बंधु - कर-निंदक हासा। शृकुटी विकट मनोहर नासा ॥५॥

भाल विसाल तिलक भल्लाकाहीं। कच विलोकि अलि-अवलिल जाहीं ॥६॥

पीत चोतनी सिरन्ह सुहाई। कुसुम-कली बिष पीच बनाई ॥७॥

रेखें रुचिर कंधु कलसीवा। जनु त्रिमुपत सुपमा की सीवा ॥८॥

दोहा—कुंजर-मनि-कंठा कलित, उरन्हि तुलसिका-माल ।

वृषभकंध केहरिठवनि, बलनिधि बाहु विसाल ॥२४३॥

अर्थ—हँसी चन्द्र-किरण की निन्दा करनेवाली है। मौहें टेढ़ी और नाक सुंदर है ॥५॥ ऊँचे चौड़े सप्ताट पर तिलक भलक रहे हैं। केशों को देखकर भ्रमरों की पंक्तियाँ लज्जित होती हैं ॥६॥ शिरों पर पोली चौगछी टोपियाँ शोभित हैं जिनके बीच-बीच में फूलों की कलियाँ बनाई (काढ़ी) हुई हैं ॥७॥ शंख के समान सुन्दर गले में सुन्दर (तीन) रेखाएँ हैं, मानों तीनों लोकों की परम शोभा की हृदय है ॥८॥ गजमुक्ताओं का कसित (सुन्दर वा विचित्र रीति से गोंथा हुआ) कंठा (गले में), और हृदय पर तुलसी (के दल और मंजरी) की माला है। धूलों के से (ऊँचे, चौड़े एवं पुष्ट) कंधे, सिंह की सी ठवनि (अकड़=मुद्रा) और धल के निधान लम्बी मुजाएँ (आजानुबाहु) हैं ॥२४३॥

विशेष—(१) 'मनोहर नासा'—क्योंकि नाक अश्विनीकुमार का रूप है। यथा—“जामु घान अश्विनीकुमारा ।” (दो० दो० १४) और अश्विनीकुमार बड़े सुन्दर हैं। यथा—“अश्विनाविव रूपेण ।” (वाल्मी० १/५०/१८) ।

(२) 'कच मिलोकि अलि'.....—राजकुमारों के शिरों के बाल कंधे तक लटके हुए हैं। बाल-समूह हैं। इसलिये भ्रमरों की पंक्ति की उपमा दी, इससे बालों की श्यामता और चमक बनाई है।

(३) 'पीत चौतनी'—चौतनी टोपी के आकार का ताज है, क्योंकि उसमें कुसुम-कली के समान लाल रंग का कसीदा भी कहा गया है। यहाँ राजाओं के बीच में चक्रवर्ति-कुमार के शिरों पर टोपी मान की शोभा नहीं है।

(४) 'रिरैं कचिर कहु कल'.....—शंख में तीन रेखाएँ होती हैं। वसीको उत्तरार्द्ध के दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं कि तीनों लोकों की परम शोभा एक-एक रेखा के भीतर पड़ी है अर्थात् इससे अधिक शोभा तीनों लोकों में नहीं है। यहाँ आगे कंठ के भूषण भी कहते हैं।

(५) 'कुंजर-मनि-कंठा'.....—कंठा राजचिह्न है और तुलसी की माला श्रद्धा के शिष्य होने के चिह्न हैं। इन्हीं चिह्नों से राजा जनक ने दो प्रश्न के प्रश्न किये थे। यथा—“मुनि-कुल-विलक कि नृप-कुल-पालक ।” (दो० २/१५)। इसमें वर्तमान में मुनि के निकट होने से मुनि-कुल की कल्पना प्रथम हुई। 'केहरि ठवनि' यथा—“ठाढ़ भये बठि धहल सुहाये। ठवनि जुवा मृगराज लजाये ॥” (दो० २/५३) अर्थात् सिंह की अकड़ निरांकवा को सूचित करते हैं। 'बलनिधि बाहु'.....—'निधि' समुद्र का भी वाचक है। बागे इन्हीं बाहुओं को सागर कहेंगे, यथा—“संकर-चाप जहाज, सागर रघुवर-बाहु-बल। बूढ़ सो सकल समाज”..... (दो० २/६१)। अतः, जमी से बैसा हो रूप धौं रहे हैं।

कटि तूनीर पीतपट बांधे। कर सर वनुष नाम धर कोंधे ॥१॥

पीत - जङ्ग - लपचीत सुहाये। नखसिख मंजु महा क्वि छाये ॥२॥

देखि खोग सय भये सुखारे। एकरक खोचन पछत न तारे ॥३॥

हरये जनक देखि दोष भाई। मुनि - पद - कमल गहे तय जाई ॥४॥

करि यिनती निज कथा सुनाई। रंग - अवनि सय मुनिहि देलाई ॥५॥

अर्थ—कमर में तरफ़ा है, उन्हें पीतांबर में बाँध रक्खा है। (दाहिने) हाथ में बाण और श्रेष्ठ बाँधें कंधे पर धनुष है ॥१॥ पीछे यज्ञोपवीत सुहावने लगते हैं। नग्न से चोटी तक सब अंग सुन्दर हैं, जनपर महा छवि छाई हुई है ॥२॥ देखकर सब लोग मुसी हुए, उनके नेत्र एकटक-से लग गये, तारे (आँखों की पुतलियाँ) नहीं चलते, अचल हो रहे हैं ॥३॥ राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मुनि के चरण-कमलों को जा पकड़ा ॥४॥ स्तुति करके अपनी कथा सुनाई और सारी रंग-भूमि मुनि को दिखाई ॥५॥

विशेष—(१) 'कटि तूनीर पीतपट'.....—पूर्व कहा गया था—“पीत वसन परिकर कटि भाथा ।” (श्लो० २१८) ; और यहाँ—“कटि तूनीर.....” अर्थात् वहाँ पीतपट को पहने और तरफ़ा को पीछे लिखा था। यहाँ उसका उल्टा है। इसका कारण यह है कि वहाँ नगर-दर्शन के समय का शृंगार था। अतः, तरफ़ा पीतांबर में ढके हुए थे, इससे प्रथम 'पीत वसन' ही कहा गया। यहाँ राज-समाज है। अतः, बीरों में वीर-वाना धारण किये हुए हैं, इससे तरफ़ा ऊपर दिखाई देते हैं। सब साज पीत ही हैं। पीत पट, पीत पीतनी, पीत यज्ञोपवीत आदि से वीर का केसरिया बाना सूचित है। इसीसे कटि तक ही वर्णन हुआ। शेष अंगों की शोभा 'नख-सिख मंजु'... कहकर जना दी, जिससे यह न समझा जाय कि और अंग सुन्दर नहीं हैं।

(२) 'देखि लोग सब भये सुखारे।'—शंका—पूर्व कहा गया कि औरामजी किसी को काल-रूप और किसी को भयानक-रूप में देख पड़े और यहाँ सबका सुखी होना कहा गया। यह क्यों ?

समाधान—“सहज मनोहर मूर्ति दोऊ ।” (श्लो० २४२) से यहाँ तक का जिनका ध्यान है, वन्हीं सब लोगों का सुखी होना जानना चाहिये, सारी रंगभूमि का नहीं।

(३) 'नख-सिख मंजु'.....—यह उपसंहार है और इसका उपक्रम—“मनहुँ मनोहरता ललु छाये ।” (श्लो० २४०) में है।

(४) 'हरये जनक देखि'.....—'देखि'—राजा जनक ने इनके अलौकिक तेज-प्रताप-रूप देखकर जाना कि ये बल से भी पूर्ण हैं। अतः, हमारा प्रण पूरा होगा। यथा—“तेज प्रताप रूप जहँ वहाँ बल दूमइ ॥” (जाम्बी सं० १६)। इसीसे आनंदित हुए। मुनि की कृपा से ही इनके दर्शन हुए हैं। अतः, कृतज्ञता से मुनि के चरण पकड़ लिये। पुनः मुनि और ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करना धर्म-नीति तो है ही।

(५) 'निज कथा सुनाई'—पाल्मीकीय बा० सं० ६६ में इसी प्रसंग पर राजा जनक ने विद्यामित्रजी से कहा है कि राजा निमि के ब्येष्ट पुत्र देवरात हुए। वन्हीं को यह धनुष धावी-रूप में मिला था। वृक्ष-यज्ञ-नाश के समय महादेव ने इस धनुष को चढ़ाया था। यज्ञ-नाश के पीछे अपने भाग-हरण के कारण इसी से देवताओं के भी शिर काटने चाहे, तब देवताओं ने प्रसन्न किया। फिर प्रसन्न होकर शिवजी ने राजा देवरात को यह धनुष दे दिया। मैं (जनक) एक समय हल से खेल खोद रहा था। हल की नोक (सीता) से टकराकर एक कन्या निकली। इसी से वह 'सीता' नाम से प्रसिद्ध हुई। इस अयोनिजा कन्या का शुक (वर-पक्ष से कन्या-पक्ष को मिलानेवाला द्रव्य) मैंने पराक्रम रक्खा है। अनेक राजाओं ने इस कन्या को माँगा, पर किसी ने लक्ष धनुष को नहीं चढ़ाया; अतः मैंने नहीं दिया। अंत में उन्होंने क्रोध से लड़कर कन्या को छीन लेना चाहा। एक वर्ष तक युद्ध हुआ। तब मैंने देवताओं से सहायता लेकर सभी को परास्त किया।

फिर सर्ग ७५ में परशुरामजी ने भी इस पिनाक धनुष की कथा औरामजी से कही है कि विश्वकर्मा के मनाये हुए दो धनुष थे। एक तो वह था जिससे महादेवजी ने त्रिपुरका नाश किया था और जिसे आपने वोड़

हाला । दूसरा यह धनुष है, जो मेरे पास है । इसे भी कोई फुका नहीं सकता । देवताओं ने इसे विष्णु को दिया था । यह भी वक्त शिव-धनुष के समान है । एक समय शिव और विष्णु की पराक्रम-परीक्षा के लिये देवताओं ने महाजी से कहा । उन्होंने (नारद-द्वारा) दोनों में विरोध करवाकर लड़ा दिया । तब शिव-विष्णु में रोमांचकारी युद्ध हुआ । शिवजी का महापराक्रमी धनुष दीला पड़ गया और विष्णु भगवान् के हुंकार से शिवजी स्तब्ध हो गये । तब देवता, श्रृपि आदि ने भाकर दोनों को शांत करने की चेष्टा की । दोनों शांत होकर अपने-अपने स्थान को गये । "सब ने विष्णु को अधिक माना । फिर शिवजी ने क्रुद्ध होकर वह धनुष (पिनाक) वक्त देवराज राजा को दे दिया और दूसरा धनुष विष्णु ने भृगु के पुत्र ऋचीक को दिया, फिर उनके पुत्र जम्बूमि के पास रहा ; "उनसे मुझे (परशुराम) को मिला ।

श्रीगोस्वामीजी भी यही कहते हैं । यथा—“सोइ मुत्तारि-कोदंड कठोरा ।” (दो० २४६) “मयत-महन, पुर-दहन-गहन जानि, आनि कै सबै को सार धनुष गदायो है । जनक सटप जेत भजे भजे भूमिपाल किये बलहीन बल आपनो ददायो है ॥ कुकिस कठोर कूर्म-पीठ तै कठिन अति” (क० बा० १०) अर्थात् पिनाक धनुष त्रिपुर वैद्य के वध के लिये निर्मित हुआ था । (वाल्मीकीय में देवताओं का बनवाना और गोस्वामीजी के वक्त वचन से शिवजी का ही बनवाना मात्र थोड़ा भेद है । यह कवय-भेद से हो सकता है ।)

यह भी कहा है कि त्रिपुर को मारकर शिवजी ने यह धनुष मिथिला में रस्त दिया था । एक समय रोल-ही-खेल में श्रीजानकीजी ने सखियों के सामने धनुष को बठा लिया । यह सुनकर मैं (जनक) ने धनुष भंग की प्रतिज्ञा की । सख्योपाख्यान में यह भी कहा है कि ओसीराजी के विवाह की बिठा से जनकजी कुरा पिछाकर वसपर सोये । तब शिवजी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे जिस धनुष को पूजा करते हो, उसे तोड़ने की प्रतिज्ञा करो । जो तोड़े, वही को कन्या विवाह हो । यह भी सुना जाता है कि शिवजी ने यह भी कहा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही परात्पर ब्रह्म है । सभी विश्वामित्र आदि ज्ञानी मुनि निर्मग्न देकर बुलाये गये थे कि सब के सामने ब्रह्म का निर्णय हो जाय, अन्यथा कन्या के स्वयंवर में मुनियों की क्या आवश्यकता थी ? यथा—“जोहि कर कमल कठोर संसु-धनु भंजि जनक ससय मेढ्यो ।” (वि० १३८) ।

इसमें ब्रह्मविषयक ही संशय विरोध संगत है, क्योंकि इसके पूर्व ब्रह्म में जो संशय था वह धनुष टूटने से निवृत्त हुआ और ज्ञानी लोग जनकजी के ही पास संशय मिटाने आते भी थे ।

जहँ जहँ जाहि कुअँरबर दोऊ । तहँ तहँ चकित चितव सब कोऊ ॥६॥

निज निज रुख रामहिँ सब देखा । कोउ न जान कछु मरम बिसेखा ॥७॥

भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजा मुदित महा सुख लहेऊ ॥८॥

दोहा—सब मंचन्ह ते मंच एक, सुंदर विसद विसाल ।

मुनिसमेत दोउ बंधु तहँ, वैठारे महिपाल ॥२४४॥

अर्थ—जहाँ-जहाँ दोनों सुन्दर श्रेष्ठ कुमार जाते हैं, वहाँ-वहाँ सभी लोग चकित हो कर देखने लगते हैं ॥६॥ सयने अपनी अपनी रुचि के अनुसार पर्व अपनी ही ओर मुख किये हुए रामचन्द्रजी को

देखा, कोई भी कुछ विशेष (खास) भेद नहीं जान पाया ॥७॥ मुनि विरवामित्रजी ने राजा जनक से कहा कि बहुत अच्छी रचना (बनी) है; (यह सुनकर) राजा मुदित हुए, उनको महान् सुख प्राप्त हुआ ॥८॥ सब मंचों में से एक मंच अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और ऊँचा-चौड़ा था, राजा जनकजी ने मुनि के साथ इन दोनों भाइयों को उसपर बैठाया ॥२४४॥

विशेष—(१) 'तहँ तहँ चकित चितव'—जब दूर थे, तब—'एकटक लोचन चलत न तारे' कहा गया और जब समीप आ जाते हैं तब लोगों को शोभा अच्छी तरह देखने में आती है। फिर वे चकित हो जाते हैं, यथा—'जाइ समीप राम-अवि देखी। रहि जनु कुँअरि चित्र अवरेखी ॥' (दो० २६६)।

(२) 'निज निज हस रामहि'—'हस' (फा०) का अर्थ चेहरा, मुख, और एवं रुचि भी होता है, यथा—'पति-हस लखि आबपु अनुसहू ॥' (दो० ११३)। 'भरम विशेषा'—सबको रामजी अपने सामने हो देख पड़े, पीठ किसी की ओर नहीं है, यह विशेष भेद कोई नहीं जान सका कि इस समय रामजी ने 'सर्ववोऽकिशिरोमुखम्' (श्लो० १।१४) की लोला भी की है। एक दूसरे की बात तक नहीं पूछते कि लोग पागल कहेंगे।

(३) 'मलि रचना मुनि'—सब देख चुके सब मुनि ने 'मलि' कहा कि जिससे सम्पूर्ण रचना की प्रशंसा हो, जाय, बीच में जिसके प्रति बोलते, उसीकी बड़ाई और शेष की न्यूनता समझी जाती। 'मुदित महा मुख'—मुदित से भीतरी आनंद और महा सुख से बाहरी आनंद की चेष्टा—पुलक आदि जनाई। मुनि ने राजा विराट् के लिये दूसरा स्वर्ग ही रच दिया, तो जब इन्होंने इस रचना को प्रशंसा की, तब अवश्य हमारा भ्रम सफल हुआ। इनकी प्रसन्नता से प्रतिज्ञा-पूर्ति की भी आशा हुई, क्योंकि ये त्रिकालज्ञ एवं महान समर्थ हैं।

(४) 'सब मंचन्ह ते मंच'—सब से ऊँचे बैठाने के कई कारण हैं—(क) ये चक्रवर्ति-कुमार हैं। इनके (निमि) वंश की मूल गद्दी के हैं। (ख) ये 'मुनि समेत' हैं। (ग) मुनि इनके सहायक हैं तो निश्चय इनसे प्रतिज्ञा पूरी होगी। यथा—'तीनि काल कर ज्ञान कोसिकहि करतल। सो कि स्वचंवर भानहि धालक विनु बल ॥' (आनकीमंगल ८१)। (संभवतः) यह सिंहासन विजयी राजा के लिये बना था। मुनि के गौरव से प्रथम ही रामजी को उसपर बैठाया। 'मुनि सनेत'—मुनि को गीण कहा है, क्योंकि यहाँ राजकुमार की ही प्रधानता है। दो० २३६ चौ० ४ भी देखिये। औरों को शुचि सेवकों एवं मंत्री आदि ने बैठाया; इन्हें स्वयं 'महिपाल' ने। यह अधिक आदर हुआ। बैठने का प्रकार—'भूवि किसोर दुहैं ओर धीध मुनिराज, देखिवे को दाँव, देखो देखिवो बिहाइ के। उदय-सैल सोहैं सुंदर कुँवर जोहैं मानी भातु भोर भूरि फिरन छिपाइ के ॥' (सी०वा० ८२)।

प्रसुहि देखि सब नृप हिय हारे। जनु राकेस उदय भये तारे ॥१॥

असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरव सक नाहीं ॥२॥

विनु भंजेहु भवघनुष विसाखा। मेखिहि सीय राम-वर माखा ॥३॥

अस बिचारि गबनहु घर भाई। जस प्रताप पक्ष तेज गँवाई ॥४॥

अर्थ—प्रभु श्री रामजी को देख कर सब राजा हृदय से हार गये, जैसे पूर्ण चन्द्रमा के उदय होने पर तारे (प्रकाशदीन=फीके) हो जाते हैं ॥१॥ सब के मन में ऐसा विश्वास है कि श्री रामजी धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं ॥२॥ शिवजी के भारी धनुष के बिना तोड़े भी श्रीसीताजी श्रीरामजी के गले में जयमाला पहनावेंगी ॥३॥ ऐसा विचारकर हे माइयो ! यश, प्रताप, बल और तेज को गँवा कर अपने-अपने घर चल दो ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रसुहि देखि सब...'—यहाँ पूर्व के—“देखहि भूप महा रनधीरा ।” (श्री० २४०) से प्रसंग मिलाते हैं। वहाँ जो ‘देखहि भूप...’ कहा था, उसका फल यहाँ कहते हैं कि वे हृदय से हार गये। पुनः वहाँ—“बहुगन महँ जनु जुग विधु पूरे ।” कहा था, उसे ही यहाँ—“जनु राकेस बड़ भये तारे ।” से उपसंहार किया।

(२) ‘अधि प्रतीति सबके...’—ऊपर ‘जनु राकेस...’ कहा गया है, उससे इनका तेज देखकर विश्वास हुआ। यथा—“ते अर्थ लघु गनिय न रानी ।” से—“ससी-भचन सुनि भइ परतीती ।” (श्री० २५५-५६) तक। ‘सबके’—यह राजाओं के लिये ही है, जो हृदय से हारे हुए कहे गये हैं। सुनबना आदि को रामजी के प्रति संदेह होगा, फिर प्रतीति भी होगी। ‘सक नाहीं’—तेजस्वी होने से बल भी जाना, इससे धनुष तोड़ने का निश्चय हुआ।

(३) ‘बिनु भंजेहु भव...’—ऊपर जहाँ भी रामजी का धनुष तोड़ना कहा, वहाँ बहुत छोटे ‘चाप’ शब्द का प्रयोग है; अर्थात् अल्प है, इससे टूट जायगा। पुनः जब ‘बिनु भंजेहु...’ कहा, तब बड़ा नाम—‘भव धनुष मिसाला’ कह दिया कि यह शिवजी का धनुष बड़ा भारी है, समबलः न टूटे। यह शब्द-प्रयोग की सँभाल है।

(४) ‘जस प्रताप बल तेज गँवाई’—इस समय श्रीरामजी के ही यश आदि प्रचलित हैं। यह निश्चय राजाओं ने ऊपर ‘प्रसुहि देखि’ में ही किया। ‘प्रसुहि’ में सामर्थ्य (बल), ‘हिष हारे’ में प्रताप, ‘जनु राकेस’ में तेज और यश के भाव हैं। इनके आगे हमलों के यश-प्रताप आदि नहीं रह गये। भाव यह है कि यहाँ धनुर्भंग करके यश आदि बढ़ाने आये थे, वे रहे-सड़े नाम भी इनके आगे नहीं रहे।

अथवा यह भी भाव हो सकता है कि अभी बल देने से यश आदि बने हैं, धनुष के टूटने पर ‘गँवाई’ अर्थात् चले जायेंगे, अभी तो कहने के लिये है भी कि जब श्री रामजी ने धनुष तोड़ा तब हम तो थे ही नहीं। यथा—“बल प्रताप बीरता बढ़ाई। नाक पिनाकहि संग सिवाई ॥” (श्री० २१५)। ये वचन रजोगुणी मध्यम राजाओं के हैं।

बिहँसे अपर भूप सुनि बावी। जे अचिवेक अंध अभिमानी ॥५॥

तोरेहु धनुष व्याह अवगाहा। बिनु तोरे को कुँअरि बिवाहा ॥६॥

एक धार कालहु किन होऊ। सियहित समर जितव हम सोऊ ॥७॥

पह सुनि अपर महिष मुसुकाने। घरमसील हरिभगत सयाने ॥८॥

खोखा—सिय बिवाहवि राम, गरव दूर करि नृपन्ह के।

जीति को सक, संग्राम, दसरथ के रनबाँकुरे ॥२४५॥

अर्थ—दूसरे राजा, जो अज्ञान से अंधे और अभिमानी थे, इन वचनों को सुनकर विशेष हँसे ॥१॥ (और) बोले कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह का थाह (पता) नहीं अर्थात् वह दूर है, फिर भला बिना उसे तोड़े कौन राजकुमारी को व्याह सकता है ? ॥६॥ काल भी क्यों न हो, सीता के लिये एक बार उसे भी हम संग्राम में जीत लेंगे ॥७॥ यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा, हरिमत्क और चतुर राजा मुसकुराने लगे ॥८॥ (इन) राजाओं के गर्व दूर करके श्रीरामजी सीताजी को व्याहेंगे। महाराज दशरथजी के रण में बोंके (विकट) पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है ? ॥२४५॥

विशेष—(१) ‘जो अविवेक अंध’—ऊपर—‘जनु राकेस उदय’—कहा गया है, वे इन्हें नहीं देख पड़े। अतः, ‘अंध’ हैं। पुनः—‘अस विचारि गवनहु’—पर विचार न किया, इससे ‘अविवेकी’ हैं। आगे अभिमान के वचन कहते हैं, अतः ‘अभिमानी’ हैं। विवेकहीन होने से अंधे कहे गये और इसीसे आगे अभिमान के वचन भी कहेंगे। ‘बिहँसे’—हँसकर मध्यम राजाओं के वचनों का निरादर किया। ‘अपर भूप’—ये तमोगुणी अधम राजा हैं।

(२) ‘तोरैहु धनुष’—भाष—धनुष टूटने पर भी यज्ञ गहरा युद्ध-रूप समुद्र उमड़ पड़ेगा, जिसके पार जाना तो दूर है, इन्हें उसका बाह भी न मिलेगा। अतः, व्याह दूर समझो।

(३) ‘एक बार कालहु’—‘कालहु’ का लक्ष्यार्थ काल के समान बलवान् पर है। काल से अधिक बली तो कोई है ही नहीं। हम ऐसे बली का भी सामना करेंगे। ‘एक बार’—का भाष यह कि दूसरी-तीसरी बार चाहे धीरे हमें जीते, पर पहले तो हम जीतेंगे ही। ‘समर जितय’—ये धनुष तोड़कर व्याह नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सम्मथतः न तोड़ सकें, और ‘राम चाप तोरब’—की दृष्टि से धनुष चाहे रामजी ही तोड़ें, पर इन राजाओं को लड़ाई का अभिमान है।

(४) ‘यह सुनि अपर’—ये सत्त्वगुणी उत्तम राजा हैं, उपर्युक्त तमोगुणियों पर तिरस्कार की दृष्टि से मुसकुराये। ‘धर्मसील’ से कर्मकांडी, ‘हरि-भगत’ से उपासक और ‘स्याने’ से ज्ञानी होना सूचित किया अर्थात् ये कांडव्रज-निष्ठ हैं।

(५) ‘सीय विवाहवि राम’—उपर्युक्त—‘को कुँअरि विवाहा’ का उत्तर—‘सीय विवाहवि राम’ है। ‘समर जितय हम’ का उत्तर—‘जीति को सक’—है। ‘दसरथ के’—राजा दशरथ भी समर में एक ही थे, यथा—“सुरपति-यसइ धौह-बल जाके।” (अ० दो० २०) ये उनके महापराक्रमी पुत्र हैं, यथा—“जिते असुर संग्राम” (श्लो० २११)। यह विरह विख्यात है, ये स्वयं भी ‘रण धौकुरे’ अर्थात् धोंके लड़ाके हैं, यथा—“सकल सुरासुर जुरहि जुझार। रामहि समर को जीतनिहारा ॥” (अ० दो० १८८)। राजा दशरथ ने शनैश्चर को भी रण में पराजित किया है, यह कथा पद्म-पुराण में प्रसिद्ध है; वहीं पर शनि-स्तोत्र भी है।

व्यर्थ भरहु जनि गाल बजाई। मनमोदकन्हि कि भूख बुताई ॥१॥

सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जिय सीता ॥२॥

जगतपिता रघुपतिहि विचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥३॥

सुंदर सुखद सकल गुनरासी। ये दोउ बंधु संभु-उर-वासी ॥४॥

शब्दार्थ—गाल बजाना = व्यर्थ बातें करना। बुताई = बुझेगी। मोदक = लड्डू।

• अर्थ—व्यर्थ ही गाल बजाकर मत मरो, क्या मन के लड्डू खाने से भूख बुझेगी ? ॥१॥ हमारी परम

पवित्र शिक्षा सुनकर सीताजी को हृदय से जगत् की माता समझो ॥२॥ और श्रीरघुनाथजी को जगत् के पिता विचार व्योसों भरकर उनकी छवि को देख लो ॥३॥ सुंदर, सुख देनेवाले और सत्र गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में रहनेवाले हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'व्यर्थ मरहु जनि'—भाव, बहुत बकोगे तो संग्राम छिड़ जायगा और मारे जाओगे, बातों के शूर व्यर्थ ही प्राण रॉयाते हैं । 'मन मोदकन्हि'—राजकुमारी की प्राप्ति की इच्छा करना मन के लड़खाना है । 'भूल धुतानी' सीताजी की प्राप्ति है । तमोगुणी राजाओं के मन, वचन और कर्म—तीनों दूषित हैं, यथा—'जीति को सक संग्राम'—से इनके कर्म की निन्दा, 'मरहु जनि गाल बजाई' से वचन की निन्दा और—'मनमोदक'—से मन की निन्दा हुई ।

(२) 'सिर हमारि सुनि'—भाव यह कि राजगुणी राजाओं की शिक्षा भी 'पुनीत' थी, पर हमारी तो 'परम पुनीत' है । उन्होंने मर्यादा रहते हुए घर लौटना कहा था और हम यहीं बैठे हुए जन्म-मृत्यु पाने का उपाय कह रहे हैं । पुनः इससे श्रीसीतारामजी में प्रीति होगी ।

(३) 'लेहु निहारी'—मध्यम राजाओं ने भाग चलने को कहा था, उन्हें ये कहते हैं कि जाते कहाँ हो, वैद्ययोग से ये मिल गये हैं, इनकी छवि देखकर जन्म सफल कर लो । श्रीसीताजी के विषय में जानहु और श्रीरामजी में 'निहारी' कहा है । भाष यह कि तुम सीताजी को निहारने के भी अधिकारी नहीं हो । पुनः 'जानहु' और 'बिचारी' से यह भी सूचित किया है कि ये देखने में तो लड़की-लड़के-से हैं, पर विचारने से जगत् की माता-पिता हैं ।

(४) 'सुंदर सुखद सकल'—सुंदर, सुखद और सकल-गुण-राशि होने से ही दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसते हैं । शिवजी घर मॉगवर बसाते हैं, यथा—“अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप भग्न वर अंतर ॥” (सं० दो० ११४) । उपासक लोग परिकर-समेत प्रभु का ध्यान करते हैं, यथा—“अर्चयित्वा तु गोविन्द तदीयागार्चयन्ति ये । न ते रामप्रसादस्य भाजना दाम्बिका जनाः ॥” यह स्मृति है । बहुत जगह शंकर-हृदय में श्रीरामजी का ही बसना कहा है—“जब महेस-मन-मानस-हंसा ॥” (दो० २८४), “संकर सोइ भूरति उर राखी ॥” (दो० ७६) इत्यादि; इनमें प्रधानता से श्रीरामजी ही का नाम कहा गया है ।

शंकर के ध्येय में सदेह होने पर सतीजी ने श्रीरामजी का ऐश्वर्य देखा है तो वहाँ भी उपक्रम में—“आगे राम सहित श्रीभ्राता ॥” और उपसंहार में भी—“सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मिन सीता ॥” (दो० ५३-५४) कहा है । अतः, शिवजी सदा ही वीनों का ध्यान धरते हैं ।

सुधासमुद्र समीप बिहार्ह । मृगजल निरखि मरहु कत धार्ह ॥५॥

करहु जाइ जा कहँ जोइ भावा । हम तौ आजु जनमफल पावा ॥६॥

अस कहि भले भूप-अनुरागे । रूप अनूप बिलोकन लागे ॥७॥

देखहि सुर नभ चढ़े विमाना । वरपहि सुमन करहि कल गाना ॥८॥

दोहा—जानि सुअवसर सीय तव, पठई जनक बोलाइ ।

चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चलीं लिवाइ ॥२४६॥

अर्थ—अमृत का समुद्र पास में छोड़, तुम मृगजला के जल को देखकर क्यों दौड़ते मरते हो ? ॥३॥ जिसको जो रुचे, वही खाकर करो, हम तो आज जन्म लेने के फल पा गये ॥६॥ ऐसा कहकर भले राजा लोग अनुराग में निमग्न होकर अनुपम रूप देखने लगे ॥७॥ देवता गण आकाश में विमानों पर चढ़े हुए देखते और सुन्दर गान करते हुए फूल बरसा रहे थे ॥८॥ शुभ भवसर जानकर राजा अनकजी ने सीताजी को बुलवा भेजा, सब सुन्दर और चतुर सखियाँ उनको आदर-पूर्वक लिया ले चलीं ॥२४६॥

विशेष—(१) 'सुधासमुद्र समीप.....'—दोनों भाई अमृतमय समुद्र हैं, यथा—'ये जाने पितृ...न तव सुधासागर परिहरि कत...' (गो० बा० ११); यही मानकर इन्हें शिवजी ने हृदय में बसाया है, यथा—'सुंदर सुखद सकल.....' कहा गया । 'मृगजल निरखि.....'—पूर्व मन-मोदक का भोजन कहा गया, वैसा ही यहाँ जल भी कहा है । सुधासमुद्र समीप है अर्थात् इनके दर्शनों एवं भजन के द्वारा मृत्यु-रूप संसार से बचना सुझम है और घनुष तोड़ना एवं श्रीसीताजी का प्राप्त करना कृष्णामात्र है, केवल मनोरथ की दौड़ लगाकर मरना भर है । 'घाई' अर्थात् तुम्हारे लिये बहुत दूर है । पास में अमृत-सिंधु छोड़कर मृग-जल के पीछे दौड़ना मूर्खता है । अतः, इन्हें मूर्ख कहा ।

इन राजाओं को पूर्व कांडव्रयनिष्ठ कहा है, वैसे ही उपदेश भी इन्होंने दिये हैं । श्रीसीता-रामजी को माता-पिता जानने में 'धर्म' (कर्म), नेत्र-भर छवि देखने में उपासना और—'ये दोष धंधु संसु-वर घासी ।'—'मृगजल निरखि.....' में ज्ञान के भाव हैं ।

(२) 'करहु जाइ जा कहँ.....'—कोई तो—'अस विचारि गबनहु घर...' वाले और कोई—'सिय हित समर.....' वाले हैं, वे अपनी भावना चाहे छोड़ें या न छोड़ें । 'करहु जाइ'—अर्थात् उन्होंने—'अविवेक अंध अभिमानी ।' होने से नहीं माना, क्योंकि अभिमानी किसी की शिक्षा नहीं सुनते, यथा—'मूढ़ बोहिं अलिसय अभिमानी । नारि-सिखावन करसि न काना ॥' (कि० शो० ८) ।

'हम तो आजु.....'—अर्थात् राम-लक्ष्मण के दर्शनों से ही जन्म की सफलता है, यथा—'धन्य विहंग मृग कानन चारी । सफल जनम भये तुम्हहिं निहारी ॥' (अ० शो० ३१५); तथा—'मुहूर्तमपि राम रया येऽनुपश्यन्ति केचन । पाविताः स्वर्गभूताश्च पुण्यात्ते त्रिविवेकरैः ॥' (वाक्यो० ७८१।१०) ।

(३) 'अस कहि भजे भूप.....'—ये दूसरे के ही उपदेश नहीं हैं, प्रत्युत उपदेश के अनुसार चलते भी हैं । अतः, अनुराग-पूर्वक देखने लगे । देखते तो दुष्ट राजा भी हैं, पर वे दुर्भाष से देखते हैं ।

(४) 'देखहिं सुर नम.....' कुछ देवता भूमि पर राज-रूप बजकर भी आये हैं, यथा—'देव दनुज घरि मनुज-सरीरा । विपुल वीर आवे.....' (शो० २५०); वे छल से नर-रूप में हैं, पर ये देवता अपने ही रूप से आकाश में हैं और श्रीसीतारामजी के आगमन पर सुमंगलद्योतक पुष्प-चर्पा कर रहे हैं । यह एक ही चौपाई दीप-देहली रूप से श्रीरामजी के आगमन के अनन्तर और श्रीजानकीजी के आगमन के पूर्व देकर दोनों पर पुष्प-वृष्टि का भाव सूचित किया, यथा—'सुरन्ह सुमंगल भवसर जाना । वरपहि सुमन बजाइ निसाना ॥' (शो० ३१३) ।—यद्यपि श्रीसीताजी के आने के अन्त में भी इसका वर्णन है ।

(५) 'जाति सुभवसर सीव.....'—सारी सभा स्थिर हो गई, मंगलमय पुष्प-वृष्टि हो रही है और देवताओं का मंगल-गान हो रहा है । शुभ लग्न भी आ गई है, इत्यादि सुभवसर है; पुनः बिना राजकुमारी के आये कोई राजा घनुष ठठाने को नहीं चढेगा । अतः, राजकुमारी को बुलवाया । 'चतुर सखी'—सभी सखियाँ चतुर हैं, इसीसे मुहूर्त जाने हुए तैयार थीं, तुरंत लिवा ले चलीं । उनमें दो-एक

ऐसी भी थीं, जो सब राजाओं के नाम, गुण, कुल आदि से भी परिचित थीं। शेष और सब बातों में चतुर थीं। 'मादर' अर्थात् पालकी पर चढ़ाकर छत्र-चवर आदि से सजे हुए साथ में गान करती हुई चलीं, यथा—“राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली पाइ, सतानंद ब्याये सिय सिधिका चढ़ाइ के।” (गी० पा० ८२)।

सियसोभा नहिं जाइ बखानी। जगदंबिका रूप - गुन - खानी ॥१॥

उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत - नारि - अंग अनुरागी ॥२॥

सिय धरनिय तेइ उपमा देई। कुकवि कहाइ अजस को लेई ॥३॥

अर्थ—रूप और गुणों की खान जगन्माता श्रीसीताजी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥१॥ सब उपमाएँ मुझे तुच्छ जैसीं, क्योंकि वे प्राकृत-स्त्रियों के अंग में अनुराग पूर्वक लगी हुई हैं ॥२॥ वही उपमाओं को देते हुए श्रीसीताजी का वर्णन करने से ‘कुकवि’ कहाकर कोन अपयश ले ॥३॥

विशेष—(१) ‘सिय-सोभा नहिं’.....—श्रीरामजी के आगमन पर शोभा कही गई, वैसे ही श्रीजानकीजी की भी शोभा कहना चाहते हैं, पर वह नहीं कही जा सकती। न कह सकने के कारण अगले पूरे दोहे में कहते हैं। ‘जगदंबिका’ अर्थात् जगत् मात्र की माता हैं, माता की शोभा पुत्र कैसे कहे ? यथा—“जगत-मातु-पितु संसु-भवानी। तेहि सिंगार न कहवैं बखानी ॥” (दो० १०२)। यदि कोई इतधर्म से कहने का प्रयास भी करे तो नहीं कह सकेगा; क्योंकि ‘रूप-गुन-खानी’ हैं; यथा—“कोटिहु बदन नहिं बनइ बरसत लगजननि सोमा महा।” (दो० १००) इसपर यदि कहा जाय कि अच्छी उपमाओं द्वारा ही लक्ष्य कराइये, उसपर कहते हैं—

(२) ‘उपमा सकल मोहि लघु’.....—सरस्वती (बाणी) उपमा रूपी द्रव्य से आदि शक्ति की पूजा करना चाहती हैं, पर सब उपमाएँ साधारण स्त्रियों में लगकर उनकी जूठी हो चुकीं, उन्हें विदेहकुमारी के लिये कैसे दें ? यथा—“सब उपमा कवि रहै जुठारी। केहि पटवरवैं विदेहकुमारी ॥” (दो० २२१)।

‘नोहिं’—अन्य कवियों ने भले ही यथार्थ मानकर इन उपमाओं से सीताजी का वर्णन किया हो, पर मुझे तो वे तुच्छ लग पड़ीं। ‘सकल’ सब-की-सब उपमाएँ किसी-न-किसी ग्रंथ में प्राकृत नारियों में लगी हुई पाई जाती हैं।

‘प्राकृत-नारि-अंग अनुरागी’—अर्थात् प्राकृत नारियों में वे उपमाएँ अनुराग-पूर्वक लगी हैं, क्योंकि प्राकृत नारियों के अंग उपमेय हैं, वे उपमाओं से लघु हैं। अतः, वहाँ उपमाएँ बढ़ाई पाती हैं, इसीसे प्रसन्न रहती हैं, पर किशोरीजी में लगाने पर वे संकुचित हो जाती हैं, इनके दिव्य तन के समस्त बलकी रहो-सही शोभा भी संकुचित होने पर नहीं रह जाती। यथा—“सुजनि सुजग, सरोज नयननिंद, बदन बिधु बिरयो सरनि। रहे कुहरनि सरनि नभ उपमा अपर दुरी दरनि ॥” (गी० पा० २४)।

(३) ‘कुकवि कहाइ अजस को लेई’—कवि सोन प्रकार के होते हैं—कवि, कुकवि और सुकवि। जो प्राकृत लोगों के गुणों का वर्णन करें, वे कवि हैं, यथा—“सब उपमा कवि रहै जुठारी।” जो प्राकृत उपमाओं को श्रीजानकीजी में लगावें, वे कुकवि हैं—“कुकवि कहाइ अजस को लेई ॥” और जो प्राकृत उपमाओं को अप्राकृत में न लगावे वे ही सुकवि हैं, इस तरह श्रीगोस्वामीजी सुकवि हैं। यश के लिये काव्य किया जाता है, जिसमें बला अपयश हो, वह क्यों करें ? अपयश का कारण पाप है, यथा—

“यिनु अय अजस कि पावइ कोई ।” (४० दो० १११) ; चन्द्रमा आदि प्राकृत उपमाओं को सीताजी में लगाना पाप है, यथा—“वैदेही-मुख पटतर नीन्दे । होइ दोष बड़ अनुचित कोन्दे ॥” (दो० २१०) ।

जौ पटतरिय तीय सम सीया । जग असि जुवति कहाँ कमनीया ॥४॥

गिरा मुखर तनु अरध भवानी । रति अतिदुखित अतनु पति जानी ॥५॥

बिष चारुनी घंघु प्रिय जेही । कहिय रमा-सम किमि वैदेही ॥६॥

अर्थ—यदि श्रीसीताजी की समता में श्री की उपमा दो आय तो जगत् में ऐसी सुन्दरी श्री है कहाँ ? ॥४॥ सरस्वती बहुत बोलनेवाली (बकी) हैं, पार्वती आगे भंग की हैं और रति अपने पति (काम) को बिना शरीर के जानकर अत्यन्त दुःखित है ॥५॥ बिष और मदिरा जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मीजी के समान जानकीजी को कैसे कहे ? ॥६॥

विशेष—(१) ‘जौ पटतरिय तीय’—प्राकृत नारियों उपमाओं से ही लघु थीं, यहाँ उपमाएँ भी लघु लगीं । अब जगत् के तीनों लोकों की दिव्य तनवाली श्रेष्ठ स्त्रियों को तुलना के लिये मिलान करते हैं—

‘गिरा मुखर तनु अरध’—बहुत बोलना स्त्रियों में भारी दोष है । श्रीजानकीजी गंभीर स्वभाव की हैं, यह स्वभाव-भेद है । पार्वतीजी आगे तन की ही सुन्दरी हैं, आगे तन में अमंगल वेषधारी शिवजी हैं । रति का पति कामदेव शरीर-रहित है, इससे वह भविः दुःखित रहती है । पार्वतीजी आगे तन से दुःखित और रति अति दुःखित रहती हैं । श्रीजानकीजी सदा प्रसन्न रहती हैं, यह गुण में भेद है । लक्ष्मीजी सागर से प्रकट हुईं । अतः, नैदर के सम्बन्धी अरध आदि भी उनके परिवार हैं, पर बिष-चारुणी प्रिय घंघु हैं, जिनका फल नरक है; अर्थात् बिष खाकर मरे, तो अकाल मृत्यु होती है । चारुणी (मदिरा) पीने से लोग मत्तवाला होकर प्रमाद से पाप करते हैं; पर श्रीसीताजी की कृपा-दृष्टि से भगवत्-प्राप्ति होती है । अतः, लक्ष्मी की उपमा में किया-विरोध है । इसलिये ये उपमाएँ अयुक्त हैं । प्रतीप अलंकार का तीसरा भेद है ।

यहाँ त्रिदेवों की शक्तियों के बीच में रति कही गई है, क्योंकि भवानी और रति में दुःख की समानता है; अर्थात् एक के पति बिना शृंगार के हैं, पुनः सर्पादि लपेटने से और भी दूषित हैं, और दूसरी के पति के अंग ही नहीं, तो शृंगार किसमें हो ? दुःख की क्रिया में समानता है, इसलिये साथ कहा है । जैसे—“सोचिय बडु” “से—“बैखानस सोइ” “तक (अ० दो० १०१-१०२) में बडु, गृही, बैखानस और यति के वर्णन में क्रम-संग करके गृही और यति को साथ कहा है, क्योंकि उनमें कर्म के त्याग और प्रहय में समता है कि एक कर्म-मार्ग छोड़ने में दूषित है और दूसरा सकाम कर्म के लिये प्रपंच-रत होने में दूषित है । पुनः यह भी कारण है कि यहाँ क्रमशः अधिक दोष कहते हैं; गिरा का मुख ही भर धिगड़ा है, भवानी का आधा तन नष्ट है, रति के पति के तन ही नहीं । अतः, अत्यन्त दुःखी होने से और भी मलिन रहती है । लक्ष्मी में तो कई दोष आ पड़े हैं, इससे वे श्लोक ही दीन हैं ।

नगर-दर्शन के प्रसंग में श्रीरामजी की शोभा कहने में काम और त्रिदेव को न्यून कहा था वैसे यहाँ उनकी शक्तियों को कहा । पुनः जैसे वहाँ—“अपर देव अस कोइ न आही ।” कहा था, वैसे यहाँ भी—“जग अस जुवति कहाँ कमनीया ।” कहा है । अतः, दोनों जगह समान वर्णन किया है ।

सम्बन्ध—पूर्व-कथित उपमाएँ दोषों के कारण अयुक्त हो गईं, तो नवीन उपमा बनाते हैं—

जो छवि-सुधा-पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥१॥
सोभा रज्जु मंदर सिंगारु । मथह पावि-पंकज निज मारु ॥८॥

दोहा—येहि चिधि उपजइ लच्छि जव, सुंदरता - सुख - मूल ।

तदपि सकोच-समेत कवि, कहहिं सीय समतूल ॥२४७॥

शब्दार्थ—छवि=छावण, सोभा, कान्ति ।

अर्थ—जो छवि-रूपी अमृत का समुद्र होवे और कच्छप भगवान् वे ही रहें, पर वे परम सुंदर हों ॥१॥ सोभा रस्सी हो, गंगार ही मंदराचल हो और कामदेव अपने ही कर-कमलों से मये ॥२॥ इस तरह जब सुन्दरता और सुख की जड़ लक्ष्मी प्रकट हो, तो भी कवि संकोच के साथ ही कहेंगे कि वह श्रीसीताजी के समान है ॥२४७॥

विशेष—(१) 'जो छवि सुधापयोनिधि'—यों तो लक्ष्मी ही श्रेष्ठ मानी जाती है, पर उनके सम्बन्धी दोष बहुत हैं, इसलिये उनके रूपलभ्य अंशों को दूर करके उत्तम सामग्री से लक्ष्मी बनाते हैं कि वस्तु समुद्र में तो दूध ही था, यहाँ छवि-रूप अमृत हो । दूध में अवगुण भी होते हैं, अमृत में गुण ही । 'जो'—ऐसा तो होता नहीं, पर यदि देव-योग से हो जाय । 'परम रूपमय'—कच्छप भगवान् के अवतार हैं । अतः, वे ही रहें, पर प्रथम रूपमय ही थे, अब परम रूपमय हो जायें । यहाँ वास्तुकी नाग रासी रूप में थे, जो बिपैले थे, पर यहाँ शोभा ही रासी हो । यहाँ मंदराचल मयानी-रूप में था, पर्वत में सुन्दरता कहाँ ? और, यहाँ गंगार रस ही मंदर बने । यहाँ देवता और दैत्य मथनेवाले थे, जिनमें दैत्य तो भयानक थे, यहाँ देवताओं से कहीं अधिक सुन्दर कामदेव है, वही अपने ही दोनों हाथों से मये ।

(२) 'येहि चिधि उपजइ लच्छि'—इस प्रकार से जो लक्ष्मी होंगी, वे सुन्दरता और सुख की जड़ ही होंगी । दूसरा भाव यह भी है, लक्ष्मी जो उपजी थीं, वे असुंदर एवं दुःख-मूलक थीं, क्योंकि उसके प्रकट होने की सामग्रियाँ सुन्दर न थीं और बड़े कष्ट से संयन पर प्रकट हुई थीं । यहाँ सब सामग्रियाँ सुन्दर हैं और सुख-पूर्वक उत्पन्न हुई हैं । अतः, ये लक्ष्मी सुन्दरतापूर्ण एवं सुखमूलक हैं ।

'तदपि सकोच समेत'—अब ऐसी अद्भुत अपमा मिल गई तब फिर संकोच किस भाव का रहा ? इसका उत्तर यह है कि उत्पत्ति दो कारणों से होती है—निमित्त और उपादान । जैसे घड़े की उत्पत्ति में मृत्तिका उपादान और कुजाल निमित्त कारण है । कार्य की उत्पत्ति कारण पर निर्भर रहती है । यहाँ निमित्त कारण कामदेव है, जो प्राकृतिक सृष्टि का एक अति अलंकार है । वसमें इतनी योग्यता कहाँ कि श्रीसीताजी के मुख्य लक्ष्मी निकाले ? यथा—“अपजहि आसु अंस गुनछानी । अगतिव लच्छि वमा मयानी ॥” (दो० १४८) ; यह सबकी कल्पना से भी बाहर है, इसलिये चक्र प्रकार की लक्ष्मी से भी उपादान देने में कवि को संकोच हो रहा । इसमें संभावना और प्रतीक अलंकार हैं ।

चरित संग लै सखी मयानी । गावति गीत मनोहर यानी ॥१॥

सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगतजननि अतुलित छवि भारी ॥२॥

भूपन सरल सुदेस सुहाये । अंग-अंग रचि सविन्दु बनाये ॥३॥

रंगभूमि जय सिय पशु घारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥४॥
हरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाई । हरपि प्रसून अपहरा गाई ॥५॥

शब्दार्थ—सुदेख=यथायोग्य अंगों में । पशु घारी=चरण रखते । मोहे=मुग्ध हो गये, एकटक देखते रह गये; प्रेमवासत्य से देह की सुधि न रही, यथा—“लौचिहु उनके मोह न माया ।” (दो० ६९) । नवल=सुंदर, नवीन ।

अर्थ—मन को हरनेवाली वाणी से सुंदर मनोहर गीत गाती हुई सयानी सखियों (श्रीसीताजी को) साथ लेकर चली ॥१॥ सुंदर शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित है । वे जगत् की माता हैं, उनकी भारी छवि सपना-रहित है ॥२॥ सब भूषण यथायोग्य अंगों में शोभा दे रहे हैं, (जिन्हें) सखियों ने अंग-अंग में रचकर सजा दिया है ॥३॥ जब श्रीसीताजी ने रंगभूमि में चरण रखते तब स्त्री-पुरुष रूप देरकर मुग्ध हो गये ॥४॥ देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये, फूल बरसाये और अपहरा फूल घरसाकर गाने लगीं ॥५॥

विशेष—(१) ‘चली संग लै...’—इसमें ‘मनोहर’ शब्द दीपवेहली है । यथा—“संग सखी सब सुभग सयानी । गावहि गीत मनोहर पानी ॥” (दो० २२०) । यह चौपाई फुलवारी-असंग की है, इसमें श्रीजानकीजी की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ माताजी ने श्रीजानकीजी को ही गिरिजा-पूजन के लिये भेजा था, सखियों साथ में थीं । यहाँ राजा एवं गुरु की आज्ञा से सखियों ने भाई हैं, सभा में होने से यहाँ श्रीसीताजी को संकोच भी है, इसलिये सखियों ही प्रधान हैं । ‘सयानी’—स्वयंवर की सभी रीतियों के जाननेवाली हैं ।

(२) ‘सोह नवल वन सुंदर...’—सुन्दर दिव्य वन के साहचर्य से साड़ी भी अत्यन्त सुहावनी हो गई है । ‘जगत-जननि’—यहाँ शृंगार रस प्रधान है, पर उसके साथ शांत रस को भी लेकर ऐश्वर्य कहते हैं कि सीताजी जगत्-भर की माता हैं । अतः, शृंगार कैसे कहा जाय ? हाँ, इतना ही कहा जा सकता है कि इनकी भारी छवि तुलना के योग्य नहीं है । इस तरह समष्टि में शोभा कह भी दी और नर-शिख धर्षण के दोष से भी बच गये । आगे भूषण भी कहते हैं । अतः, भूषण-वस्त्र एवं छवि कहकर सब कह दिये । इस तरह भक्ति, कविता और शृंगार—सभी का निर्वाह किया ।

(३) ‘भूपन सकल सुवैस...’ यथा—“सामुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ । दिव्य वसन धर भूपन, अंग-अंग सजे बनाइ ॥” (६० दो० ११) ; इसी तरह यहाँ सखियों ने प्रीति-भूयंक रच-रच कर गहने सजाये हैं ।

(४) ‘देखि रूप मोहे नरनारी ।’—यहाँ ‘मोहे’ का अर्थ कामासक्ति नहीं है ; किंतु सुन्दर वस्तु पर लुभा जाना है, एकटक देखना मुग्ध होना है, यथा—“राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली धाइ सरानंद ल्याए सिय सिविका चढ़ाइ कै । रूपदीपिका निहारि मृग मृगी नरनारी विषके बिलोचन निमेषें बिसराइ कै ॥” (गो० का० ८२) । यहाँ नर-नारियों का वात्सल्य भाव-सहित रूप पर मोहित होने का प्रसंग है, यथा—“देखत रूप सकल सुर मोहे ।” (दो० ६९) । “रमा समेत रमापति मोहे ।” (दो० २१९ । उत्तरकांड की चौ०—“मोह न नारि नारि के रूपा ।” (दो० ११५) में कामासक्ति का प्रसंग है ।

(५) ‘हरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ।’—ऊपर जनकपुर के नर-नारियों का मोहित होना कहकर अब देवताओं का भी वैसे आनन्द में भोग होना कहते हैं । श्रीरामजी के आगमन पर देवताओं का फूल बरसाना और गाना कहा गया, यथा—“हरपहि सुमन कहहि कल गाना ।” (दो० २४५) ; वैसे ही यहाँ उनकी स्त्रियों का फूल बरसाना और गाना कहा गया । देवताओं का नगाड़ा बजाना यहाँ अधिक है । इस

तरह देवगणों ने युगल सरकार की सेवा की और मंगल शकुन भी जनाये, यथा—“सुर हरपत बरपत फूल
वार-वार सिद्धि मुनि कहत सगुन सुमधरी है ॥” (गी० वा० ६०) ।

पानिसरोज सोह जयमाला । अवचट चितये सकल मुआला ॥६॥

सीय चकित चित रामहि चाहा । भये मोहवस सय नरनाहा ॥७॥

मुनिसमीप देखे दोड भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥८॥

दोहा—गुरुजन-लाज समाज बड़, देखि सीय सकुचानि ।

लागि विलोकन सखिन्ह तनु, रघुवीरहि उर आनि ॥२४८॥

अर्थ—(सीताजी के) वर-कमल में जयमाला शोभा दे रही है, उन्होंने अचानक दृष्टि से सब राजाओं की ओर देखा ॥ ६ ॥ सीताजी चकित चित होकर श्रीरामजी की ही देखने लगी, तब सब राजा मोह के वश हो गये ॥ ७ ॥ दोनों भाइयों को मुनि के समीप में देखा, तब नेत्र अपना खजाना पाकर ललककर (लालच-पूर्वक) वहाँ आ लगे ॥ ८ ॥ गुरुजनों और बड़े समाज को देखकर (उनकी लज्जा से) श्रीसीताजी सकुचा गईं और श्रीरघुवीर को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं ॥२४८॥

विशेष—(१) ‘पानिसरोज सोह’—हाथ कमल के समान सुंदर हैं, वैसी ही माला भी सुंदर है, यथा—“कर-सरोज जयमाल सुहाई । विश्वविजय सोमा जेहि छाई ॥” (शे० १६३) अर्थात् इसमें विश्वविजय की शोभा है ।

जयमाल में मत्तमेद है । कहीं कमल की, कहीं सरयों की, कहीं दूब की और कहीं महुए की माला कही गई है । इसलिये ग्रंथकार ने सब सतों को रक्षा के लिये स्पष्ट नाम न देकर गुप्त रीति से कमल को ही जनाया है । यथा—“जयमाला जानकी जलज कर लई है । सुमन सुमंगल सगुन की बनाइ मंजु मानहुँ मदन माली आपु निरमई है ॥.....पिय हिय सोहत सो भाई है । मानस ते निकसि बिसाल सु तमाल वर मानहुँ मराल पॉति बैठी बनि गई है ॥” (गी० वा० ६१) । इसमें ‘जलज कर’ श्रेयार्थक है, इसका अर्थ ‘कमल का’ और ‘हस्त कमल’ दोनों है तथा हंस को उपमा से श्वेत कमल ललित है । इसे ही आगे स्पष्ट कहते हैं कि मंगलशकुन-सूचक फूलों की बनी है । अन्यत्र चौपाइयों में भी ‘सरोज’ एवं इसके पर्यायी शब्द इसी तरह दीपदेहली रूप में रक्ते गये हैं । यथा—“कर सरोज जयमाल.....” ऊपर आया है एवं मूल में भी—‘पानिसरोज सोह जयमाला’ है तथा—“सीताजू रघुनाथ के, कमल कमल की माल । पहिराई अनु सननि के, हृदयायलि भूधाल ॥” (केतवहृत रामचन्द्रिका) । “तरपांसदेश-नराती नवफंज माला मायन्मधुप्रवरूपगिरोपपुष्पाम् ॥ तस्यो निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सग्रीवशिविकसत्रयनेन याता ॥” (भाग० स्कंध ८ अ० ६ श्लोक २३) ; अर्थात् लक्ष्मीजी जब चौरसमुद्र से प्रकट हुई, तब श्वेत कमल की माला हाथ में लिये थी । तथा—“लसत ललित कर कमल माल पहिरायत । कामपंद अनु पंदहि धनज पंदावत ॥” (जानकीमंगल १२२) ।

‘अवचट चितये .....’—‘अवचट’ अर्थात् इच्छा-रहित दृष्टि से, उन्हें श्रीरामजी के देखने को पाह है, इसलिये राजाओं में देखने के लिये बचर दृष्टि डाली । उस श्रेणी में न पाकर चकित हो गई कि वे क्या आये ही नहीं ? क्योंकि सुन चुकी हैं कि वे मुनि के संग में हैं । मुनि लोग विरक्त होते हैं । यहाँ राजसमाज समकक्ष कदाचित् न आये हों ।

(२) 'रामहिं चाह'—'चाह' का अर्थ देखना है। यथा—“सुचित चर-चाही।” (दो० २८); अर्थात् वे उस राज-समाज में श्रीराम हो को खोज रही हैं, इसीसे किसी राजा की ओर दृष्टि न रुकी।

'भये मोह-यस सब'.....—यहाँ इन राजाओं का मोहना पूर्वोक्त—'देखि रूप मोहे नर-नारी।' से पृथक् रीति का है, इनका मोहित होना प्राकृत शृंगार-दृष्टि से है।

(३) 'मुनि-समीप देखे दोठ भाई।'.....—नेत्र चकित थे। अतः, सलककर लगे। यथा—“देखि रूप लोचन ललचाने। हरये अनु निज निधि पहिचाने॥” (दो० २११); इसमें कुलवारी का प्रसंग था, वहाँ बहुत काल पर प्रथम दर्शन हुए थे। अतः, 'निजनिधि' कहा गया था। यहाँ उसके एक ही दिन बाद फिर देखती हैं, अतः, 'निधि' ही कहा है।

(४) 'गुरुजन लाज समाज बढ़'.....—कुलवारी में कहा गया है—'सरद सखिहि जनु चितव चकोरी।' क्योंकि वहाँ एकान्त था। यहाँ योड़ा ही देखने में सकुच गई, क्योंकि एक ठो बड़ा समाज है, फिर भी गुरुजन समीप हैं, इससे घाटी लाज का स्थल है।

'सिय' शब्द शीतलता पाने पर कहा है और 'रघुबीर' शब्द वीरता देख पढ़ने में है।

राम-रूप अरु सिय-छवि देखी। नर-नारिन्ह परिहरि निमेखी ॥१॥

सोचहि सकल कहत सकुचाहीं। विधि सन विनय करहि मन माहीं ॥२॥

हठ विधि बेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥३॥

विनु विचार पन तजि नरनाह। सीय राम कर करइ विवाह ॥४॥

जग भल कहिहि भाव सय काह। हठ कीन्हे अंतहु सर दाह ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी का रूप और जानकीजी की छवि देखकर ली पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया ॥१॥ सभी मन में सोचते हैं, पर कहने में सकुचाते हैं, मन में प्रह्लादी से विनती करते हैं ॥२॥ हे पितावा! जनकजी की मूर्खता को शीघ्र हट लीजिये और हमारी ऐसी सुन्दर बुद्धि उन्हें दीजिये ॥३॥ जिससे विना विचारे ही प्रतिज्ञा को छोड़कर राजा सीताजी का विवाह रामजी से कर दें ॥४॥ संसार इसे भला कहेगा, क्योंकि सब किसी को यह बात रुचती है। हठ करने से अंत में भी छाती जलेगी ॥५॥

विशेष—(१) 'राम-रूप अरु सिय-छवि'.....—श्रीरामजी के विषय में रूप का देखना कहा गया, रूप में नर शिख की आकृति, रंग, वस्त्र, आभूषण—सभी आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पूर्ण रूप से देखने का सबको अधिकार है। श्रीजानकीजी की छवि का देखना है, छवि में समष्टि सौंदर्य, कान्ति और छटा के ही भाव रहते हैं, क्योंकि इनके विषय में इतना ही अधिकार है। 'रूप' पुंलिंग है और 'छवि' स्त्री-लिंग। दोनों शब्दों को यथास्थान ही रक्खा है। यह श्री गोस्वामीजी की विलक्षण संभावना है।

(२) 'विधि सन विनय करहि'.....—ब्रह्माजी से ही विनती करते हैं, क्योंकि संसार का विधान इन्हीं के हाथ है, वैसे ही यहाँ वर-कन्या का संयोग मिलाना ब्रह्मा ही का काम है; यथा—“जो विधि-वस अस बनइ संजोगू।” (दो० २११), “जेहि विरंषि रवि सीय सौवारी अरु रामहि ऐसो रूप दियो री। तुजसिदास सोइ चतुर विधाता निजकर यह सबोण सियो री॥” (गी० धा० ७७)। 'मन माहीं' क्योंकि प्रजा राजा को जड़ कहे, यह अयोग्य है, सुननेवाले क्या कहेंगे? इसलिये मन ही में विनय करते हैं, कहने में संकोच है।

ये लोग मन, वचन, कर्म—तीनों से श्रीरामजी में लगे हैं—‘परिहरीं निमेली’—कर्म, ‘कहत सकु-
पाही’—वचन और ‘मन माही’—मन की वृत्ति है।

(२) ‘हर विधि बेगि जनक.....’—‘बेगि’—क्योंकि अभी प्रविष्टा नहीं सुनाई गई, सुना देने
पर फिर प्रविष्टा को छोड़ना अनुचित होगा वा किसी ने धनुष तोड़ दिया, तब भी कुछ न हो सकेगा, फिर तो
उसे ही कन्या देनी पड़ेगी।

(३) ‘बिनु विचार पन तजि .....’—विचार करने पर प्रविष्टा को छोड़ना नहीं हो सकेगा। यथा—
“सुकुव जाइ औ पन परिहरऊँ” (दो० २५१) ; तथा—“नृप न सोह बिनु वचन नाक त्रितु भूपन।”
(लानकीमगल ७४) । ‘नरनाहूँ’—राजाओं को अपना स्वार्थ और लाभ देखना चाहिये। यथा—“अहह
सात दाहन हठ ठानी। समुक्त नहिं कछु लाभ न हानी॥” (दो० २५७) । लाभ प्रण छोड़कर सीताजी
का श्रीराम से व्याह करने में है।

(४) ‘जग भल कहहि .....’—यदि कोई कहे कि प्रण छोड़ने में अपयश होगा तो उसपर कहते
हैं कि सबको तो यही रुच रहा है तो अपयश कौन देगा ? यदि प्रण का हठ करने तो जैसे अभी छाती
जलती है कि इनको न देखा था, नहीं तो ऐसा प्रण न करते ; यथा—“ये जाने बिनु जनक जानियत पन
करि भूप हँकारे। न तर सुधासागर परिहरि कत कृष खनायत रजारे॥” (गो० बा० १६) । पुनः भागे
यदि किसी अयोग्य से धनुष टूटा अथवा नहीं हो टूटा तो फिर हृदय में जलन होगी।

येहि लालसा मगन सब लोग । घर साँवरो जानकी जोग ॥६॥

सब बंदीजन जनक पोलाये । विरदावली कहत चलि आये ॥७॥

नृप जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हिय हरप न धोरा ॥८॥

दोहा—बोले बंदी वचनवर, सुनहु सकल महिपाल ।

पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाइ बिसाल ॥२४६॥

अर्थ—इसी लालसा में सब लोग मग्न हैं कि जानकीजी के योग्य घर साँवला कुमार है ॥६॥ तब
... १ जनक ने भाटों को बुलवाया, वे वंश की कीर्ति कहते हुए चले आये ॥७॥ राजा ने (भाटों से) कहा
कि तुम जाकर मेरा प्रण सबसे कहो । (यह सुनकर) भाट चले, उनके हृदय में बहुत दर्प है (या थोड़ा
भी दर्प नहीं है) ॥८॥ भाट लोग श्रेष्ठ वचन बोले कि हे सब राजा लोगो ! सुनिये, श्रीविदेहजी की प्रविष्टा
को हम हाथ ऊँचा कर कहते हैं ॥२४६॥

विशेष—(१) ‘येहि लालसा मगन सब.....’—इस लालसा का प्रसंग—‘सोचहि सकल.....’
से यहाँ तक कहा गया, इसका विस्तार वर्णन—‘रंगभूमि और हो छाड़के’ (गो० बा० १८) में है।

(२) ‘तब बंदीजन जनक.....’—‘तब’ या ‘जब’ से नित्य सम्बन्ध है, यह पहले ही कहा गया है,
यथा—“रंगभूमि जप सिय पगु धारी।” यहीं यह प्रसंग छोड़कर कवि सबकी दशा कहने लगे थे, फिर यहीं से
उठाया । ‘बंदीजन’ अर्थात् पराधी कीर्ति करनेवाले, उन्हें ही आगे—‘विरदावली कहत.....’ से सूचित किया
है। यथा—“वंस-वंसतक बिद सुनावहि।” (दो० १३५), “पातक बंदी गुन गन वला।” (बा० दो० १०) ।
‘पोलाये’ और ‘चलि आये’ से जान पड़ता है कि राजा समाज के एक तरफ और बंदी दूसरी तरफ थे।

विरदावली कहते हुए आये कि जिससे राजा जनक के कुल की उत्तमता सबको मालूम हो जाय। भाट लोग समय पर स्वयं आते हैं, पर आज बुलाना पड़ा, क्योंकि ये लोग भी उपर्युक्त—‘लालसा भगन सब लोगू’ में थे, अतः, प्रण कहने की इच्छा न थी।

(३) ‘कह नृप जाइ कहहु’—‘जाह’ अर्थात् राजा समाज से दूर पर थे। ‘हरप न थोरा’—स्वामी की आज्ञा के पालन में बहुत हर्ष होना उत्तम सेवकों का धर्म ही है। पुनः यह भी भाव है, इस कार्य में इन्हें कुछ भी हर्ष नहीं है, क्योंकि ये उपर्युक्त लालसावालों में हैं।

(४) ‘घोले घंटी बचनवर’—‘वर’ अर्थात् वचन श्रेष्ठ रोचक और राजाओं के आमर्ष बढ़ाने वाले हैं, घंटों को सुनकर हर्ष होगा। ‘महिपाल’ अर्थात् यह प्रण मुख्य करके राजाओं के लिये है, इसी लिये ‘देव-दनुज’ भी राजा बन-बनकर आये हैं। ‘पन विदेह कर’—राजा विदेह (शानी) हैं, उनका प्रण विचार-पूर्वक है। अतः, यह अन्याया नहीं होगा, यथा—“वञ्जरेख गजदसन जनकपन” (गो० बा० ६०); अर्थात् वञ्ज-रेखा की तरह अमिट है और हाथों के दाँत की तरह है जो लोटकर मुँह में पुनः आनेवाला नहीं होता; अर्थात् वचन निकला सो निकला। पुनः यह भी भाव है कि यह सबकी देह की सुष-बुध रोजनेवाला प्रण है। ‘विदेह-कर’, भाटों का अंतर्भाव यह भी है कि देही ऐसा प्रण नहीं करेगा। जिसे देह ही पर ममता नहीं है वह कन्या पर कहीं से ममत्व रखेगा ? देही होते तो प्रण छोड़कर ‘सीय-राम’ का व्याह ही करते !

‘भुजा उठाइ बिसाल’—भुजा उठाकर प्रण कहने की रीति है, यथा—“भुज उठाइ पन कीन्ह ।” (भा० दो० १); “सत्य कहैं दोड भुजा उठाई ।” (दो० १६४)। भुजा उठाना इसलिये होता है कि उस ओर सबकी दृष्टि और मन आ जाय। ‘बिसाल’ शब्द दीपदेहली है; अर्थात् ऊँची भुजाएँ देख लीजिये, पुनः प्रण भी बिसाल है, सामान्य नहीं है। अंतर्ध्वनि यह भी है कि जो विशाल भुज (भारी पराक्रमी) हों, वे ही उठें—यह नहीं कि भारी लाभ सुनकर सभी दौड़ पड़ें।

नृप-भुज-बल बिधु सिवधनु राहु । गरुड कठोर बिदित सब काहु ॥१॥

रावन बान महाभट भारे । देखि सरासन गवहिं सिधारे ॥२॥

सोइ पुरारि-कोदंड कठोरा । राजसमाज आजु जोइ तोरा ॥३॥

त्रिसुवन - जय - समेत वैदेही । बिनहि विचार बरइ हठि तेही ॥४॥

अर्थ—राजाओं के बाहुबल रूपी चन्द्रमा के लिये शिवजी का धनुष राहु है। गरुड (अधिक बजन का) और कठोर है, यह सबको विदित है ॥१॥ रावन तथा बाणासुर जैसे भारी महाभट भी धनुष को देखकर गँव (चुपके) से चले गये ॥२॥ उसी कठोर शिवजी के धनुष को आज राजाओं के समाज में जो तोड़ेगा ॥३॥ उससे बिना किसी विचार के तीनों लोकों की जय के साथ विदेह-नन्दिनी जानकीजी हठ-पूर्वक च्याही जायँगी ॥४॥

विशेष—(१) ‘नृप-भुजबल बिधु’—भाव यह कि तुम सब राजाओं के भी बल को प्रस लेगा। ‘बिदित सब काहु’—हम भय दिखाने के लिये नहीं कहते, किन्तु सब किसी को ज्ञात है, आगे पुट करते हैं।

(२) ‘रावन बान’—इनके नाम देकर जनाया कि एक कैलाश उठानेवाला और दूसरा सुमेरु उठाने-वाला था। दोनों हार मानकर गये, छूने का भी साहस न पड़ा। ‘गवहिं’—चुपके से एवं गहाना बनाकर।

रावण ने कहा कि हमारे गुरु का धनुष है, हम कैसे तोड़ें? और वाणासुर ने कहा कि जानकीजी माता हैं—ऐसा कहकर दोनों चल दिये।

सत्योपाख्यान अ० ३ में कहा है कि वह धनुष सभा के राजाओं में किसी को अजगर-रूप, किसी को सिंह-रूप और किसी को शिव-रूप से देकर पड़ा। कोई उसके पास जाते ही अंधा हो गया। वाणासुर को शिवरूप देकर पड़ा, इत्यादि, लोग डर-डरकर आसनों पर जा बैठे। वाणासुर चल दिया। प्रसन्न रावण नाटक के प्रथम अंक में भी रंगभूमि में रावण और वाणासुर का संवाद-असंग वर्णित है।

(३) 'सोइ पुरारि कोदंड ..'—इसी धनुष से त्रिपुरासुर मारा गया था। अतः, अत्यंत कठोर है। 'राज-समाज'—यहाँ तीनों लोगों के लोग राजा के रूप में हैं, यथा—'देव धनुज धरि मनुज सरोरा। विपुल वीर आवे रनधीरा ॥' (दो० २५०) ; जो तोड़ेगा, उसकी जीत सत्र पर समझी जायगी, वही आगे—'त्रिभुवन-जय-समेत ..' से स्पष्ट करते हैं। 'आजु' अर्थात् आज ही भर के लिये प्रतिज्ञा है। 'जैहि' अर्थात् चाहे जो कोई हो, यथा—'धनु तोरै सोइ वरै जानकी राउ होइ की रौं ॥' (गी० बा० ८०) ।

(४) 'त्रिभुवन-जय-समेत ..'—'जय' क्षत्रियों को विशेष प्रिय होती है। अतः, इसे प्रथम कहकर तब कहा कि वेदेही अर्थात् अयोनिजा दिव्य लक्षणा कन्या मिलेगी। 'मिनिहि निचार'—यहाँ घर, घर, कुल कुछ नहीं देखा जायगा, यथा—'जो घर घर कुल होइ अनूषा। करिय निवाह सुता अनुरूपा ॥' (शं० ७०) । जनकजी के प्रण का वर्णन इसी प्रकार हनुमन्नाटक में भी है। यथा—'शृणुत जनककल्पा क्षत्रियाः शुल्कमेते। दशरदनसुजां कुण्ठिता यत्र शक्ति ॥ नमयति धनुरेशं यस्तदारोपणेन। त्रिभुवनजयलक्ष्मीर्जानकी तस्य दाराः ॥' (११८)

सुनि पन सकल भूप अभिलाखे । भट मानी अतिसय मन माखे ॥५॥
परिकर घाँधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥६॥
तमकि ताकि तकि सिवधनु घरहीं । बठइ न कोदि भाँति यल करहीं ॥७॥
जिन्हके कहु बिचार मन माहीं । चाप - समीप महीप न जाहीं ॥८॥

दोहा—तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठइ न चलहि लजाइ ।

मनहुँ पाइ भट-बाहु-बल, अधिक अधिक गरुआइ ॥२५०॥

अर्थ—प्रतिष्ठा सुनकर सब राजाओं को अभिलाषा हुई; अमिमानी योद्धा मन में बहुत ही अप्रसन्न (क्षुब्ध) हुए ॥५॥ कमर में पेंटा घाँघरू तथा अकुलाकर उठ सड़े हुए और अपने-अपने इष्टदेवों को प्रणाम करके चले ॥६॥ वे क्रुद्ध होकर शत्रुजी के धनुष को ताकते हैं, फिर (छत्रने एवं पकड़ने की बात) तबकर उसे पकड़ते हैं। क्योंकि प्रकार में बल लगाते हैं पर वह नहीं छट्ठा ॥७॥ जिनके मन में कुछ विचार है, वे राजा लोग तो धनुष के समीप ही नहीं जाते ॥८॥ मूर्ख राजा लोग क्रुद्ध होकर धनुष को पकड़ते हैं, पर वह नहीं छट्ठा, तब लजित होकर बल देते हैं, मानों धनुष योद्धाओं की भुजाओं का बल पाकर अधिक अधिक गरु (भारी) होता जाना है ॥२५०॥

विशेष—(१) 'सुनि पन सकल भूप ..'—अभिलाषा सबको हुई, क्योंकि कहा भारी लाभ था, यथा—'हुँअरि मनोहरि पित्रय पति, कीरत अनि कमनोय ॥' (दो० २५१) । 'भटमानी अतिसय ..'—

सामान्य भट 'मारो' (अप्रसन्न हुए), विशेष भट 'अति मारो' (अति अप्रसन्न हुए) और हानी भट 'अति-सय मन मारो' ।

(२) 'परिकर बाँधि घटे.....'—यहाँ इनकी व्याकुलता की दशा प्रकट है कि बैठे-बैठे ही फेंटा बाँधने लगे थे जिससे भातों की बात पूरी होते ही हम दौड़कर भट उठा लें। इसलिये बाँधना प्रथम कहा है, तब घटना कहा। अकुलाकर उठ दौड़े, आगे-पीछे छोटे-बड़े का विचार न रहा। 'इष्ट देवन्द सिर नाई', पर—(क) इष्टदेवों ने इनकी मूर्खता देखकर रहा-सहा बल भी दायें लिया कि ये जगज्जननी पर छुट्टि से आ रहे हैं। हम भी दोष भागी होंगे। (ख) महादेवजी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। सामान्य देवताओं को मनाकर चले, तो कैसे दूटे ? जैसे कोई सागर तरने के लिये तालाब की पूजा करे तो व्यर्थ ही है। (ग) इनके इष्टदेवों ने ही लज्जा से शिर नीचा कर लिया कि हमारी भी लघुता हुई।

(३) 'कोटि भाँति बल करहीं'—प्रथम धनुष का एक कोना पकड़ा, हिलाया-डुलाया, फिर एक कोना पकड़कर उठाया, एक हाथ से—फिर दोनों हाथों से उठाया, पुनः भूमि में पैर अड़ाकर उठाया इत्यादि, तो भी 'उठइ न' अर्थात् नहीं उठा। यथा—“ढगइ न संसु-सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे ॥”

(४) 'झिन्हे कहु विचार.....'—पूर्व कहा गया है कि—‘सुनि पन सकल भूप अभिलाखे।’ इसकी यहाँ सँभाल है कि जो उपयुक्त सात्त्विक राजा है, वे तो पूर्ण विचारवाले हैं और जो राजस कहें गये थे, वे 'कहु' विचारवाले हैं, वे भी समीप नहीं जाते हैं। वे जानते हैं कि अमुक-अमुक से नहीं उठा, तो हमसे भी न उठेगा, जाने से हँसी होगी। फिर शिवजी का धनुष है, तोड़ने के प्रयास में भी भलाई नहीं है। पुनः सीता अयोनिजा हैं, इनपर और भाव लाना भी योग्य नहीं है, इत्यादि। इससे यह भी जाना गया कि जो उठाने को गये, उनके कुछ भी विचार नहीं है, वे तमोगुणी हैं, इसीसे मूढ़ कहे गये हैं।

(५) 'तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप.....'—पहले भी 'तमकि ताकि-तकि...' कहा गया था। बीच में और राजाओं की बात कहने लगे, अब फिर वही से उठाने का प्रसंग लेते हैं। इससे फिर भी—‘तमकि धरहि.....’ कहा गया है। अथवा एक बार बल करके थककर बैठ गये थे, सुस्ताकर फिर रोख से धरते हैं। यथा—“रूपदहि करि बल विपुल उपाई। यद न टरइ बैठहि सिर नाई ॥ पुनि उठि रूपदहि सुर-भारासी ॥” (ल० दो० ११)। यहाँ विशेषीकृत अलंकार है।

'अधिक अधिक गठनाइ'—जैसे-जैसे भारी-भारी भट उठाते जाते हैं, न उठने से धनुष की प्रशंसा होती है कि वाह ऐसे भट से भी न उठा।

भूप सहस दस एकहि बारा। लगे सठावन टरइ न टारा ॥१॥

ढगइ न संसु-सरासन कैसे। कामी - बचन सती-मन जैसे ॥२॥

सय नृप भये जोग उपहासी। जैसे बिलु बिराग संन्यासी ॥३॥

कीरति बिजय वीरता भारी। चले बाप - कर परबस हारी ॥४॥

श्रीहृत भये हारि दिप राजा। बैठे निज निज जाइ समाजा ॥५॥

अर्थ—दस हजार राजा एक ही बार (धनुष को) छठाने गये, पर वह टाँले न टूटा ॥१॥ शिवजी का धनुष किस तरह नहीं डोलता, जैसे कामी पुरुष के (प्रबोधनरूपक) वचनों से सती स्त्री का मन (नहीं चलायमान होता) ॥२॥ सब राजा हँसी के योग्य हो गये, जैसे बिना वैराग्य के संन्यासी होते हैं ॥३॥ भारी कीर्ति, विजय और धीरता को वे धनुष के हाथों बरधस गँवाकर बल दिये ॥४॥ सब राजा हृदय से हारकर कान्तिहीन हो गये और अपने-अपने समाज में जा बैठे ॥५॥

विशेष—(१) ‘भूप सहस्र दस एवहि वारा ।’—जन पृथक्-पृथक् राजाओं से न उठा तब सबने एक साथ मिलकर छठाने का प्रयत्न किया कि किसी तरह जनकजी की प्रतिष्ठा तो निरुद्ध जाय । पीछे जयमाल-स्वयंवर अथवा आपस में युद्ध करके जो श्रेष्ठ होगा, कन्या को च्याहेगा । धनुष के न छठने से तो सशस्त्री नाक फटती है । यह सम्मत भी दैवयोग से हुआ, इससे श्रीरामजी की बढ़ाई होगी जो दस हजार राजाओं से न उठा, उसे अकेले श्रीरामजी ने तोड़ डाला । जैसे सब यानकों के उपाय से मेघनाद न मरा तो उसके मारने से लक्ष्मणजी की प्रशंसा हुई ।

शंका—धनुष का प्रमाण साढ़े तीन हाथ का है, उसमें दस हजार राजा कैसे लगे ?

समाधान—यह कोई विशेष नियम नहीं कि धनुष ३३ हाथ ही का हो । ब्रह्मवैवर्त-पुराण श्रीकृष्ण-जन्म-खंड में लिखा है कि उस धनुष का प्रमाण एक हजार हाथ लंबा और दस हाथ चौड़ा था जिसे श्रीकृष्ण भगवान् ने कंस के यहाँ तोड़ा है । इस धनुष के विषय में सत्योपाख्यान का प्रमाण ऊपर कहा गया कि यह दिव्य था; अतः, अनेक रूपों से देखा पड़ता था । वही बात गोस्वामीजी ने भी सूचित की है । यथा—“दाहिनी दियो पिनाक सहस्रि भयो मनाक महा च्याल विकल तिलोकि जनु जरी है ॥” (गी० बा० १०); “सिपहिं विलोकि तबैउ धनु बैसे । चितव गरुड़ लघु च्यालहिं जैसे ।” (दो० २५८); अतः, जैसे धनुष को अनेक रूपों से देखा पढ़ने एवं सिद्ध करने की शक्ति थी, वैसे उसमें बढ़ने की भी शक्ति थी । जैसे-जैसे राजाओं में हाथ लगते गये—यह अधिक-अधिक बढ़ता गया । यह बात ऊपर के दोहे में ध्वनित है—“मनुहुं पाइ भट बाहुबल, अधिक-अधिक गरुभाइ ॥” इसमें बाहु के साथ अधिक-अधिक होना और बल के साथ उत्तरोत्तर गरुभाना (भारी होना) कहा है । यह यथासंख्यालंकार से संगत है । ऐसे ही सुंदरकांड में श्रीहनुमान्जी की पूँछ बढ़ने की भी याव है—“बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि रोला ।” (बो० २४) ।

यहाँ जो ‘एकहिं वारा’ से एक दिन का अर्थ करते हैं वह ठीक नहीं, क्योंकि इसी एक ही दिन में तो सभा का जुड़ना, प्रण सुनाना और राजाओं का लगना, फिर पीछे श्रीरामजी का तोड़ना आदि सब कार्य हुए । उनके लिये एक दिन कहाँ से वचा ? पुनः ‘दस’ से दशानन और ‘सहस्र’ से सहस्रबाहु अर्थ लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे दोनों छठाने में लगे नहीं थे, उनके लिये वो ‘मरहि सिधारे’ ‘रावन बान छुवा नहिं पापा’ कहा है । अतः, उपर्युक्त ही अर्थ ठीक है ।

(२) ‘हगइ न संजु सरासत’—सती (पतिव्रता) स्त्री का मन एक अपने पति ही में अनुरक्त रहता है, हजारों कामी लोगों के वचनों से उसका सत नहीं दिगता, वैसे यह धनुष भी दिव्य है, इसमें भी सत धर्म है, यथा—“पारवती-भन सरिस अचल धनु” (जानकी सं० १०४); यह श्रीरामजी से ही अनुरक्त है; अतः वन्हीं से टूटेगा । यथा—“जेहि पिनाक विनु नाक किये जग, सगहिं विपाद बढ़ायो । सोइ प्रसु कर परसत दृष्टो जनु हुतो पुनरि पढायो ॥” (गी० बा० ११) । और—“निदं धनुश्चलति किंचिदपीन्दु-मौलिः । कामातुरस्य वचनामिव सन्निधानैरप्यर्थितः प्रवृत्तिचारमन सतीनाम् ॥” (मत्स्यपुराण १५६) ।

(३) ‘जैसे विनु विराग संन्यासी’—यहाँ निवृत्ति का और ऊपर ‘कामी वचन’ से प्रवृत्ति का—ये दो दृष्टान्त दिये गये । ऐसे ही अंगदपक्ष पर भी दो ही दृष्टान्त हैं, यथा—“पुरुष कुजोगी जिमि घर-

गारी । मोह-विटप नहिं सकहि उपारी ॥” “कोटि विन्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ।” (लं० दो० ३४); क्योंकि दोनों जगह प्रतिज्ञा एक ही तरह है । वैराग्य के बिना संन्यासी मुँह पर हँसी करने योग्य हो जाता है कि वैराग्य नहीं था तो पर क्यों छोड़ा, वैसे ये लोग भी बल के बिना हँसने योग्य हुए । बल और विराग समान हैं, यथा—“जय उर बल विराग अधिकाई ।” (उ० दो० १२१) ।

(४) ‘कीरति विजय वीरता’—वीरता से विजय और उससे कीर्ति होती है, इसलिये तीनों साथ ही कही हैं । ‘भारी’—क्योंकि धनुष भी भारी है, यथा—“भजेउ राम संसुधनु भारी ।” (दो० २६१) । ‘चाप कर बरखस’—‘बरखस’ क्योंकि साधु राजाओं ने मना भी किया था । पूर्व कहा गया था—‘जस प्रताप बल तेज गँवाई ।’ उसका यहाँ चरितार्थ हुआ । ‘तेज’ को आगे ‘श्रीहृत् भये’ से कहते हैं ।

पूर्व कहा गया था—“उठइ न चलइ लजाइ” (दो० २५०); उनका बैठना वहाँ नहीं कहा गया था । यहाँ भी—‘चले चाप ’ कहते हैं; दोनों का आगे साथ ही बैठना कहते हैं—‘घेठे निज निज’ । क्योंकि प्रथमबाले वहाँ पास में रखे देखाते रहे कि वेरें, इनसे दृढ़ता है या नहीं । जब किसी से न दृढ़ता तब समाज में जाकर बैठे, क्योंकि अब कोई किसी को हँसनेवाला नहीं रह गया ।

(५) ‘श्रीहृत् भये हारि ’ यथा—“नमित सीस सोचहिं सलज्ज सय श्रीहृत् भये सररीर ।” (गो० बा० ८७); चाप तोड़कर कीर्ति आदि बढ़ाने आये थे । अपनी मूर्धता के कारण गया बैठे । यही सोचते हैं; यथा—“परय परय सुभटैः स्फुटभावं भक्तिरेव गमिता न तु शक्तिः । अञ्जलिर्विरचिता न तु मुष्टिर्भक्तिरेव नमिता न तु चापः ॥” (प्रसन्न० ११३)

नृपन्ह बिलोकि जनक अकुलाने । बोले वचन रोप जुनु साने ॥६॥

दीप - दीप के भूपति नाना । आये सुनि हम जो पन ठाना ॥७॥

देव दनुज धरि मनुज-सररीरा । विपुल नीर आये रनधीरा ॥८॥

दोहा—कुँअरि मनोहरि विजय बड़ि, कीरति अति कमनीय ।

पावनिहार विरंचि जुनु, रचेउ न धनुदमनीय ॥२५१॥

अर्थ—राजाओं को देखकर राजा जनक व्याकुल हो गये और ऐसे वचन बोले जो मानों क्रोध में सने हुए थे ॥६॥ जो हमने प्रतिज्ञा की थी, उसे सुनकर द्वीप-द्वीप के अनेकों राजा आये ॥७॥ मनुष्य शरीर धर-कर देवता और दैत्य भी आये; और भी बहुत-से वीर रणधीर आये ॥८॥ मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यन्त सुंदर कीर्ति को प्राप्त करनेवाले और धनुष तोड़नेवाले को मानों ब्रह्मा ने रचा ही नहीं ॥२५१॥

विशेष—(१) ‘नृपन्ह बिलोकि जनक ’—जनक महाराज पूर्ण हानी हैं, इनकी दृष्टि में अज्ञान नहीं और बिना अज्ञान के द्वैत नहीं होता । पुनः द्वैत के बिना क्रोध नहीं हो सकता । यथा—“क्रोध कि द्वैत बुद्धि निनु, द्वैत कि बिनु अज्ञान ।” (उ० दो० १११); इसीलिये यहाँ ‘रोप जुनु साने’ लिखा है, रोप (क्रोध) है नहीं, यह उनकी व्यावहारिक युक्ति है । प्रथम भाटों के अपमर्षवाले वचनों पर मानी भट अत्यंत फड़क उठे थे, फड़ाचित अब भी कोई छिपे हों वो वे भी फड़क उठेंगे, वैसा ही हुआ भी—‘माये लगन ’ । जनक महाराज के वचन उत्तेजित करनेवाले हैं । यथा—“अनुहं कुखे च घनध्यानं नहि गोमायुखानि च फेसरी ।” (गिर्यागवध) अर्थात् सिंह मेघ के ही गर्जन पर गर्जता है—गीदड़ों के खोलने पर नहीं, वैसे लक्ष्मणजी ने भाटों के वचनों पर ध्यान नहीं दिया था, राजा जनक की ही बातों से क्रुद्ध हुए ।

(२) 'दीप-दीप वे भूपति...'—अर्थात् अत्येक द्वीप से बहुत-बहुत राजा प्रतिष्ठा सुनकर आये हैं। अतः, सत्र घोर ही हैं। कुछ यह नहीं कि निमग्न से विवश होकर आये हों। यथा—“सप्त दीप नगरद भूमि के भूपति बृंद जुरे। बड़ो लाभ कन्या कीरति को जहँ वहाँ महिष मुरे ॥” (गी० भा० ८०) ।

(३) 'देव दनुज धरि मनुज-सरीरा'—देव से रग्ग, दनुज से पाताल और द्वीप द्वीप से मर्त्यलोक के विपुल घोर जनाये। 'धरि मनुज-सरीरा'—क्योंकि यहाँ मनुष्यों का समाज है। अतः, इसी वेप में आना योग्य है, यथा—“धरि नृप-तनु तहँ गयेठ कृपाळा ॥” (दो० १३४) ; इसमें शीर-शायो भगवान् भी राज-समाज में राज वेप से ही गये थे, तथा—“तब कछु काल मराल-तनु, धरि तहँ फीन्ह निवास ॥” (४० दो० ५०) । वहाँ पक्षि-समाज में शिवजी पत्नी ही बनकर रहे।

(३) 'कुँअरि मनोहरि निजय बहि'—कुँअरि को मनोहर कहा, वससे अधिक बढ़ी विजय, फिर वससे भी अधिक अत्यन्त सुन्दर कीर्ति कहकर उत्तरोत्तर अधिक लाभ दिखाया। यहाँ तीन वस्तुओं के लिये तीन विशेषण दिये गये हैं। उनमें हेर फेर करने से साहित्यिक दोष होगा। यदि कहा जाय कि अपनी कन्या का शृंगार राजा ने कैसे कहा ? तो समाधान यह कि राजा ने बहुलाकर रोष में सने हुए वचन कहे हैं, ऐसी दशा में लोक-लाज नहीं रहती, यथा—“सोऊ बिकल दोठ राज समाजा। रहा न ह्यान न घोरज लाजा ॥” (७० दो० २०५) । इसमें विजय को बढ़ी और कीर्ति को अत्यन्त सुन्दर कहा है, इसमें राक्षस-बाणासुर से भी जीतने की कीर्ति होगी। वह सदा संसार में अचल रहेगी। 'जनु'—श्रद्धा की गति पर जीष को पहुँच नहीं है। अतः, निरक्षय नहीं रक्खा। सरस्वती ने राजा की वाणी से यह भी यथार्थ ही कहलाया, जो तोड़ेगा, वह श्रद्धा की सृष्टि का नहीं है, यथा—“आपु मगद भये बिधि न बनाये ॥” (७० दो० १११) ।

कहहु काहि यह लाभ न भावा। काहु न संकरचाप चढ़ावा ॥१॥

इहल चढ़ावध तोरय भाई। तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई ॥२॥

अब जनि कोठ माखइ भट मानी। घोर - विहीन मही मैं जानी ॥३॥

तजहु आस निज निज गृह जाहु। लिखा न बिधि बैदेहि बिवाह ॥४॥

सुकृत जाइ जौ पन परिहरजँ। कुँअरि कुँआरि रहइ का करजँ ॥५॥

जौ जनतेवँ बिनु भट भुवि भाई। तौ पन करि होतेवँ न हँसाई ॥६॥

अर्थ—कहिये तो, यह लाभ किसे नहीं रुचा ? परन्तु कितो ने भी शिवजी का धनुष नहीं चढ़ाया ॥१॥ भरे भाई ! चढ़ाना, तोड़ना तो (दूर) रहा, कोई उसे भूमि से तिल भर भूमि तो नहीं छुड़ा सका ॥२॥ अब कोई अभिमानी घोर 'माख' न करे (कोष न करे, सींग न होंके) । मैंने जान लिया कि पृथिवी धीरों से रहित है ॥३॥ (सीता की) आशा छोड़िये, अपने-अपने घर जाते जाइये, ब्रह्मा ने वैदेही का ब्याह लिखा ही नहीं ॥४॥ (यदि कोई कहे, कि किसी से न दूटा, तो प्रण ही छोड़ दो, इसपर कहते हैं कि) यदि मैं प्रतिष्ठा छोड़ दूँ, तो सुकृत (पुण्य) नष्ट हो जायगा। अतः, मैं क्या कर सकता हूँ ? मले हो कन्या कुँआरी रह जाय ॥५॥ आइयो ! यदि मैं जानता कि पृथिवी योद्धाओं से रहित है तो प्रतिष्ठा करके हँसी के योग्य नहीं होता अर्थात् हँसी का पात्र नहीं बनता ॥ ॥

विशेष—(१) 'यह लाभ न भावा'—हाथी, घोड़ा द्रव्य आदि ऐश्वर्य तो सबके पास हैं। पर यह लाभ नहीं है, क्योंकि—“सुनि पन सकल भूप अभिसारये ॥” कहा ही है।

‘सकर-चाप’—अर्थात् यह चाप तोड़नेवाले के लिये शं (कल्याण) कर (करनेवाला) था ।

(२) ‘रहा चढ़ाव ठोरन ...’—अर्थात् पूर्वोक्त—‘राज-समाज आजु जेहि तोरा’ में ‘चोरा’ का अर्थ चढ़ाकर तोड़ना था, वह यहाँ स्पष्ट हुआ । यह भी भाव है कि तोड़ना उत्तम, चढ़ाना मध्यम और तिल भर भूमि से छुड़ा देना निष्ठतल का कार्य था ।

(३) ‘अप जनि कोठ मापइ ...’—यह पूर्वोक्त—‘भटमानी अतिसय मन माखे ।’ के प्रति कहा गया है कि पूर्ण वंदियों के कहने पर फड़के सो फड़के, पर अब नहीं फड़कना । ‘मही’—पूर्व तीनों लोकों के धीरों और रणधीरों का आना कहा था, यहाँ पृथिवी ही को कहते हैं, क्योंकि तीनों लोकों के धीर अभी यहीं पर—पृथिवी ही में हैं ।

शंका—राजा जनक श्रीरामजी का प्रभाव भी सुन चुके हैं, फिर एक-एक ऐसे वचन क्यों कह दिये—‘धीर-बिहीन मही में जानी ?’

समाधान—राजा जनक एक तो व्याकुलता एवं परिताप में ये वचन कह रहे हैं, यथा—“मेढहु सात जनक-परितापा ।” (दो० १५१), दूसरे इस समय श्रीरामजी में उनकी शिशु-दृष्टि है, यथा—“सहित विदेह बिलोकहि रानी । सिसु-सम प्रीति न जाइ बखानी ॥” (दो० १५१) । अतः, इनमें धीर-दृष्टि रही ही नहीं । पुनः देव-योग से भी ये वचन निकले हैं, क्योंकि श्रीरामजी चुप बैठे ही रह गये, इन्होंने भादों के कथन पर दृष्टि ही न दी; इन्हें वैसे ही आमर्ष के वचनों से जाग्रत करना है, यथा—“तेहि समाज रघुराज के सुगराज जगई ।” (गी० भा० १०१) । हनुमन्नाटक में भी ऐसा ही कहा है—“आद्वीपात्परतोष्यमी नृपतयः सर्वे समाभ्यागताः । कन्यायाः कल्योतकमलरुचेः कोत्तेश्व लाभः परः । नाकृष्टं न च दक्षितं न नमितं नोत्थापितं स्थानतः । केनापीदमहो महद्बलुरिदं निर्बीरमुर्वीतलम् ॥” (१।१०) ।

(४) ‘तजहु आस निज ...’—राजाओं को आशा थी कि अब जयमाल-वचन-वर्ण होगा । उसका दृढ़ निराकरण करते हैं कि प्रण-भूति के बिना ब्रह्मा ने क्या लिखा ही नहीं ।

(५) ‘सुलत जाइ जौ ...’—यदि कोई कहे कि कन्या को बिना क्या हे रखना भी तो अयोग्य है, उसपर अपनी विवशता दिखाते हैं कि कन्या सुकृत से ही प्राप्त हुई है, प्रतिष्ठा छोड़ते ही सुकृत का नारा हो जायगा । यथा—“प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः । इष्टापूर्तवधो भूयात्समाश्रामं विसर्जय ॥” (वाल्मी० १।१।८) ; “सत्यमूलं सव सुकृतं सुहाये ।” (अ० दो० १०) ; जैसे सुकृत धन के का व्याप प्रण का नहीं छोड़ना है, वैसे यदि कन्या के क्याह का दूसरा व्याप होता तो करते, पर है नहीं तो क्या करें ? जिस सुकृत ने ऐसी कन्या दी है, उसका निरादर तो उचित नहीं, यथा—“सुन्द सम सुवन सुकृत जेहि दीन्है । उचित न वासु निरादर कीन्है ॥” (अ० दो० १२) ।

(६) ‘होतेउ न हँसाई’—लोग हँसेंगे कि राजा जनक छानी होते हुए भी सूर्य ही देखने में आये कि विचार कर प्रण नहीं किया जिससे कन्या कुंवारी हो रह गई, इत्यादि ।

जनक - वचन सुनि सब नरनारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥७॥

माखे लखन कुटिल भइ भाँहैं । रदपद फरकत नयन रिसौहैं ॥८॥

दोहा—कहि न सकत रघुवीर-धर, लगे वचन जनु वान ।

नाइ राम-पद-कर्मल सिर, बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥

राक्षसार्थ—गिरा प्रमान = प्रामाणिक वचन ।

अर्थ—श्रीजनकजी के वचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुष श्रीजानकीजी को देखकर दुखी हुए ॥३॥ लक्ष्मणजी क्रुद्ध हुए, चन्की भौंहे टेढ़ी हो गई, होठ फटने लगे, नेत्र क्रोध-युक्त (लाल) हो गये ॥४॥ श्रीरघुवीर के डर से कह नहीं सकते, पर वचन बाणों की तरह लगे, श्रीरामजी के चरण-कमलों में शिर मुकाकर प्रामाणिक वचन कहने लगे ॥२५२॥

विशेष—(१) 'जनक-वचन सुनि.....'—नर-नारी धनुष न टूटने से प्रसन्न थे कि अब जब जयमाला-स्वयंवर होगा, तब श्रीजानकीजी अवश्य ही श्रीरामजी को जयमाला पहनावेंगी । यथा—“विनु भंजेहु भव-धनुष विमाला । मेलिहि स्त्रीय राम-नर माला ॥” (सो. १४४) ; पर जब राजा ने नाही कर दी, तब ये लोग दुखी हुए ।

(२) 'माले लखन.....'—भातों के वचन पर इन्हें क्रोध नहीं हुआ था, पर तुच्छ राजा धनराव ठठे थे । अब स्वयं राजा ने कहा—“बीरबिहीन मही....” तब इन्हें क्रोध हो आया ; क्योंकि इस वचन में श्रीरामजी का भी अपमान है—वे भी यहाँ धौंटे हैं । इनके अपमान पर लक्ष्मणजी पिता तक को क्रोधित वचन कह डालेंगे, परशुराम को भी बहुत कुछ कहेंगे; भरत-राघव के प्रति भी कुछ बढा नहीं रखेंगे, फिर वे यहाँ इतनी बड़ी सभा में इष्ट के अपमान पर चुप कैसे रह सकते थे ?

(३) 'कहि न सकत.....'—यद्यपि श्रीरामजी से डरते हैं कि प्रसन्नहानी राजा के प्रति क्रोध कहने से ये अप्रसन्न होंगे, तथापि क्षमा के लिये प्रणाम करके बोलेंगे । पुनः, कार्यारम्भ में इष्ट को प्रणाम करना ही चाहिये ।

'वचन जुन वान'—विषम वाण लगने पर हाहाकार किये बिना रहा ही नहीं जाता, वैसे ही रघुवीर के डर से बोलना अनौपचारिक होते हुए भी बिना बोलें नहीं रहा गया ।

'गिरा प्रमान'—अर्थात् जनकजी के वचन अप्रामाणिक थे । इससे ये योग्य वचन बोलें कि जिसमें स्वामी का सम्मान हो और अपने सामर्थ्य से बाहर भी न हों ।

रघुवंसिन्ह नहँ जहँ कोउ होई । तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥१॥

कहीं जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल-मनि जानी ॥२॥

सुनहु भानु - कुल - पंकज-भानू । कहउँ सुभाव न कहू अभिमानू ॥३॥

जौ तुम्हारि अनुसासन पावउँ । कंदुक हव ब्रह्मांड बढावउँ ॥४॥

काँचे घट जिमि दारवँ फोरी । सकवँ मेरु मूलक जिमि तोरी ॥५॥

तव प्रताप - महिमा भगवाना । का बापुरो पिनाक पुराना ॥६॥

अर्थ—रघुवंशियों में से कोई भी जहाँ रहता है, वस समाज में ऐसा कोई नहीं कहता ॥१॥ मैंने अनुचित वचन जनकजी ने, रघुकुल में शिरोमणि (आप) को उपस्थित जानते हुए भी, कहे हैं ॥२॥ हे सूर्य-कुल-रूपी कमल के सूर्य ! सुनिये, मैं स्वभाव ही कहता हूँ, कुछ अभिमान की बात नहीं कह रहा हूँ ॥३॥ जो मैं आपके आज्ञा पाऊँ तो गेड़ की तरह ब्रह्मांड को बढा दूँ ॥४॥ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दालूँ । सुमेरु पर्वत की मूली को तरह तोड़ सकता हूँ ॥५॥ हे भगवन् ! ये सब आपके प्रताप की महिमा है, इसके सामने मेवारा पुराना शिव-धनुष क्या है ? ॥६॥

विशेष—(१) 'रघुवंसिन्ह मँह लहँ'—'कोउ'—कोई भी इस कुल का हो, यह समाज भर की मर्यादा रखता है, उसके होते हुए, अनजान में भी ऐसा कोई नहीं कह सकता। इन्होंने रघुकुल के शिरोमणि को जानते हुए ऐसा कह डाला।

(२) 'सुनहु भानु-कुल-पंकज'—श्रीजनकजी के जानने में श्रीरामजी को 'मनि' कहा, अपनी परिभाषा में 'भानू' विशेषण कहा; अर्थात् जनकजी ने आपका तेज कम माना; क्योंकि मणि में प्रकाश अल्प होता है और मैं आपके सूर्यवत् प्रताप को जानता हूँ।

'न कछु अभिमानू'—मैं नेचल आपके प्रताप की महिमा कहता हूँ, इसमें मेरा अभिमान कुछ भी नहीं है। यह सफाई इसलिये देते हैं कि श्रीरामजी को जन का अभिमान नहीं सुहाता। यथा—“सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन-अभिमान न राखहि काक ॥” (व० दो० ७१)।

(३) 'जौ तुम्हारि अनुसासन'—'जौ' यह दुविधा वचन है; अर्थात् ऐसी आज्ञा मिल नहीं सकती, क्योंकि अभी प्रलय का अवसर नहीं है। 'तुम्हारि'—क्योंकि ब्रह्मांड के मालिक आप हैं, बिना आपकी आज्ञा से मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ ?

(४) 'कौंचे घट जिमि डारै फोरी'—घनुष के विषय में उठाना और तोड़ना कहा गया था, इसलिये यहाँ ब्रह्मांड ही को गेड़ के समान उठाना और उसे ही दोनों हाथों की दृष्टि से दबाकर फोड़ना-कहा। पटककर फोड़ना नहीं कहते, क्योंकि जब ब्रह्मांड ही उठा लेंगे, तब तो शून्य ही रह जायगा; फिर पटकते किसपर ?

'सकै मेर मूलक इव तोरी'—ब्रह्मांड में तो सुमेरु भी आ ही गया, पर उसे पृथक् भी कहते हैं, क्योंकि जनकजी ने तीन भेद कहे थे—चढ़ाना, तोड़ना और तिल भर भूमि से छुड़ाना। प्रतिष्ठा में 'गरुड-कठोर' कहा गया था। उसकी पूर्ति में कहते हैं कि घनुष से बहुत अधिक भारी ब्रह्मांड है, हम उसे ही उठा लेंगे, तिल भर हटाना क्या ? चढ़ाने और तोड़ने के प्रति कठोर सुमेरु की कहते हैं—“का बापुरी पिनाक मेलि गुन मंदर मेरु नवावौं ॥” (वी० बा० ८७) अर्थात् सुमेरु में रौदा चढ़ाकर मूली की तरह उसे तोड़ सकता हूँ !

(५) 'तव प्रताप महिमा भगवाना'—'भगवाना'—अर्थात् आप परैरवर्य पूर्ण हैं, उससे ध्वान्मायिक ही सृष्टि, पालन एवं प्रलय करते हैं, आपके प्रताप के आगे यह पुराना (देवराज जनक के समय से रखे हुए) पिनाक का तोड़ना तो कुछ है ही नहीं।

ब्रह्मांड को—'डारै फोरी'—उत्तम बल, 'मंदर मेरु नवावौं'—मध्यम बल, 'ब्रह्मांड उठावै'—निकृष्ट बल और—'का बापुरी पिनाक पुराना' (इसका तोड़ना) महा निकृष्ट बल की बात है। अंत में—'तव प्रताप महिमा'—कहकर उपर्युक्त सब बातों का होना इसीसे जनाया।

नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करउँ विबोकिष सोऊ ॥७॥

कमलनाल जिमि चाप चढ़ावउँ। जोजन सत प्रमान लै धावउँ ॥८॥

बोह—तोरउँ छत्रकदड जिमि, तव प्रताप - बल नाथ ।

जौ न करउँ प्रसु-पद-सपथ, कर न धरउँ धनु-भाथ ॥२५३॥

शब्दार्थ—एककदंब=कठहूज, झुईफोव, कुकुरमुत्ता, यह वर्ष में स्वयं भूमि से जूते की तरह निकलता है। प्रमाण=परिमाण, पदन्त।

अर्थ—हे नाथ ! ऐसा जानकर आश्चर्य हो तो कुछ खेल कहूँ, वह भी देखिये ॥७॥ धनुष को कमल की टाँगी की तरह चढ़ा दूँ और सौ योजन पर्यंत लिये हुए दौड़ जाऊँ ॥८॥ हे नाथ ! आपके बल और प्रताप से उसे मैं कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ डालूँ । जो ऐसा न कहूँ, वो हे प्रभो ! आपके चरणों की सींगंद करता हूँ कि धनुष और तरकरा हाथ में न लूँ अर्थात् न छूऊँ ।

विशेष—(१) 'नाथ जानि अस'.....—ऐसा जानकर कि आपके प्रताप से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 'आयसु होऊँ'—प्रथम आश्चर्य मँगने में 'जौ' कहा था, क्योंकि उसकी आशा न थी। यहाँ वो धनुष तोड़ने हो को रक्ता है। अतः, आशा है। पर आश्चर्य का रुख न पाकर कहते हैं कि 'कौतुक करधे' अर्थात् इसमें मुझे श्रम न होगा। फिर आप राजा हैं। राजा लोग कौतुक देखना चाहते हैं; अतः, मैं कहूँ और आप देखें। 'कौतुक'—का यह भी भाव है कि मैं कौतुक के लिये धनुष उठाऊँ—तोड़ूँ गा, प्रतिज्ञा के नियम से ब्याह के लिये नहीं, क्योंकि उसका फल तो मेरे लिये पाप है। यथा—“नतरे” चढ़ाई पाप” फल पापमई है।” (गी० बा० ६३) अर्थात् योग्य बड़े भाई के रहते हुए छोटे का प्रथम विवाह होना स्मृतियों में दूषित है।

(२) 'कमल-नाल जिमि'.....—विना श्रम ही चढ़ा लूँ। 'सत' शब्द अनंतवाची है। यह वचन 'तिल भरि भूमि' के प्रति कहा गया है। यथा—“देखो निज किकर को कौतुक क्यों कोदंड उठावै। ली घावै भंजल मुनाल ज्यों तव प्रसु-अनुग कहावै ॥” (गी० बा० ६०)।

(३) 'तोरुँ छत्रकदंब जिमि'.....—पूर्व सुमेरु को मूली की तरह तोड़ना कहा था। पिनाक को पुराना कहा है। अतः, इसे उसकी अपेक्षा बहुत ही तुच्छ दिखाते हुए, छत्रकदंब की तरह तोड़ना कहते हैं, क्योंकि वह छूटे ही टूटता है। पूर्व—‘तव प्रताप महिमा ...’ कहा था। ऐसे यहाँ भी—‘तव प्रताप-बल’ कहा। अन्यथा समझा जाता कि इसे ये अपने पुरुषार्थ ही से कर लेंगे। भाव, मैं किसी योग्य नहीं, आपका प्रताप ही चाहे जो करावे।

'जौ न करुँ प्रभुपद'.....—यहाँ प्रभु-पद की शपथ के साथ 'धनु-भाव' न छूने की शपथ है और मेघनाद वध के समय—‘तौ रघुपति-सेवक न कहावतुँ’ कहा है, क्योंकि यहाँ सेवा का कार्य था, प्रभु ने स्वयं करने को कहा था। यहाँ छात्रधर्म का कार्य है। अतः, धनुष-तरकरा के न छूने की शपथ की है। 'वर न धरतुँ' किसी वस्तु पर हाथ रखना छूने के अर्थ में भी होता है, वह अर्थ यहाँ है। केवल 'वरतुँ' से भी काम चल जाता, पर यहाँ यह भी दिखाना है कि जिस कर से वस्तु कार्य करना कहा है, उसकी क्रीड़ा एवं शोभा धनुष-बाण के सम्बन्ध से है, वह इनसे रहित रहेगा। तरकरा के साथ बाण आ ही गये। ऐसा ही महानाटक में भी है—“देव श्रीरघुनाथ कि बहुतया दासोऽस्मि ते लक्ष्मणो, मेवादीनपि भूपराज गणये जीर्णः पिनाकः कियन् । तन्नामादिश पर्य परय च बलं श्रुत्यस्य यत्कौतुकं, मोदतुं प्रतिनामितुं प्रचलितुं नेतुं निहन्तुं समः ॥” (द्वयः ११११)

लखन सकोप चचन जव बोले । डगमगानि महि दिग्गज बोले ॥१॥
सकल लोक सब भूप डेराने । सियहिय हरष जनक सकुचाने ॥२॥
शुरु रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भये पुनि पुनि मुखकाहीं ॥३॥

सैनहि रघुपति लखन निवारे । प्रेमसमेत निकट बैठारे ॥४॥

मर्थ—जब लक्ष्मणजी क्रोध से वचन बोले, तब पृथिवी हिल गई और दिशाओं के हाथी होलने लगे अर्थात् अचल न रह सके ॥१॥ सभी लोग और सब राजा डरे । सीताजी के हृदय में दर्प हुआ और जनकजी सकुचा गये ॥२॥ गुरु विश्वामित्रजी, रघुनाथजी और सब मुनि मन में प्रसन्न हो गये और फिर-फिर पुलकायमान हुए ॥३॥ श्रीरघुनाथजी ने संकेत से लक्ष्मणजी को मना किया और प्रेमपूर्वक अपने पास बैठा लिया ॥४॥

विशेष—(१) 'लखन सकोप वचन'—लक्ष्मणजी के वचन प्रमाणित करने के लिये—'ढग-सगानि महि'—की घटना हुई । अन्यथा राजा लोग इनकी हीनता ही समझते । इसी से इसके पीछे सब लोगों और सब राजाओं का डरना कहा गया । सामान्य लोगों की अपेक्षा राजा लोग धीरे होते हैं । अतः, सब लोगों से पीछे उनका डरना कहा गया ।

'सकोप वचन'—सब तक भीड़ें टेढ़ी हुईं, नेत्र लाल हुए एवं भोष्ट फड़कते रहे, तब तक पृथिवी आदि नहीं होले, जब वचन सुने कि ये वो मझांड ही तोड़ने कोड़ने पर तुले हैं, तब कांपने लगे कि हमारा ही नारा करेंगे । 'माखे लखन'—मन, 'रदपट फरकत'—कर्म, 'वचन बोले'—वचन, अर्थात् मन, वचन, कर्म से लक्ष्मणजी कुपित हुए ।

(२) 'गुरु रघुपति सप'—मन में ही प्रसन्न हुए, क्योंकि जनकजी सकुचा गये हैं, प्रकट हँसने एवं लक्ष्मण को धधाई देने में वे बहुत ही लज्जित होते । समस्त-समस्तकर बार-बार पुलकते हैं कि हैं तो बालक, पर कैसे धराम वचन कहे हैं कि अपनी धीरता श्रीराम-कृपा से ही कही और राजा जनक के प्रति अपमान के वचन भी नहीं कहे । निर्भीक एवं श्रीरामप्रतापप्रदर्शक वचन हैं । इससे गुरुजी और मुनियों को दर्प हुआ । वत्साह एवं आशावर्द्धक होने से श्रीजानकीजी को दर्प हुआ । राजा जनक सकुचा गये ; क्योंकि मुनि से श्रीरामजी का वक्त एवं कीर्ति सुन चुके थे । फिर भी माधुर्य में भूले हुए थे ।

(३) 'सैनहि रघुपति लखन'—संकेत से ही मना किया, प्रकट कहते कि बैठ जाओ तो उनका निरादर होता । क्रुद्ध राजा लोग यह न समझें कि अब दोनों भाइयों में भी घलुष तोड़ने का मझांड होगा, इसलिये संकेत से बैठाकर सूचित किया कि ये मेरे अधीन हैं । 'निकट बैठारे'—लक्ष्मणजी प्रथम मुनि की धाई और बैठे थे । समाज-भर को सुनाने के लिये खड़े होकर बोले थे, अब श्रीरामजी ने अपने भगल में बैठा लिया । इससे अधिक स्नेह एवं आदर जनाया । यथा—“अति आदर समीप बैठारी ।” (बं० दो० ३०); “कर गहि परम निकट बैठाया ।” (सुं० दो० ३२) ।

विश्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी ॥५॥
 सठहु राम भंजहु भवचापा । मेटहु तात जनकपरितापा ॥६॥
 सुनि गुरुवचन चरन सिर नाधा । हरप-विषाद न कछु उर आवा ॥७॥
 ठाढ़ भये सठि सहज सुभाये । ठवनि जुवा मृगराज लजाये ॥८॥

दोहा—उदित उदयगिरि-मंच पर, रघुवर बालपतंग ।

बिकसे संतसरोज सब, हरये लोचनभृंग ॥२५४॥

अर्थ—विश्वामित्रजी शुभ अवसर जानकर अत्यन्त स्नेहमयी वाणी से बोले ॥५॥ हे राम ! उठो, शिवजी के धनुष को तोड़ डालो, हे वाव ! जनकजी का संताप मिटा दो ॥६॥ गुरुजी के वचन सुनकर (रामजी ने) चरणों में शिर नवाया, उनके मन में कुछ हर्ष या शोक नहीं आया ॥७॥ साधारण स्वभाव से सब खड़े हुए उनकी ठवनि (शरीर की थकड़) से युवा सिंह लज्जित होते हैं ॥८॥ मंच-रूपी उदयाचल पर रघुवर-रूपी बाल सूर्य उदित हुए । सब संत-रूपी कमल प्रफुल्लित हुए, और (सबके) नेत्ररूपी भीरे प्रसन्न हुए ॥२४४॥

विशेष—(१) 'विश्वामित्र समर्थ'—धनुष टूटने के योग्य शुभ मुहूर्त जानकर, तथा यह अवसर भी है, क्योंकि अब कोई राजा नहीं कह सकता कि श्रीरामजी ने तोड़ ही डाला, नहीं तो हम तोड़ते । अब तोड़ने से श्रीरामजी दोनों लोकों के विजयी होंगे, इत्यादि शुभ योग जानकर, अत्यन्त स्नेह से कहा । इसी से धनुर्भंग पर प्रथम इन्हें ही सर्वाधिक प्रेम एवं सुख होगा ।

(२) 'उठहु राम भंजहु भव'—राजा लोग—'त्रिभुवन-जय समेत वैदेही ।' के लोभ से उठे थे । लोभ अग्राप्त पदार्थ में होता है । श्रीरामजी पूर्णकाम हैं, पुनः शोखोवासी तो इन्हीं की आदिशक्ति हैं, इसीलिये इन्हें भक्त जनक का परिताप मिटाना कहा ; क्योंकि प्रभु भक्त के दुःख को दूर करते हैं । 'भव-चापा'—यह ईश्वर शिव का धनुष है, कुछ मनुष्य का नहीं है कि भापको लघुता हो । यदि यह कहा जाय कि शिवजी भी भक्त हैं, उनका धनुष क्यों तोड़ें तो इसपर कहते हैं—'जनक-परिताप' अर्थात् शिवजी ने जनकजी को वै ही दिया है, उसके टूटने ही से जनकजी का दुःख मिटेगा ।

(३) 'हरप-विपाद न कहु'—हर्ष-विपाद आदि यद्यपि जीव के धर्म हैं, यथा—'हरप विपाद ज्ञान भ्रमना । जीव-धरम अहमिति अभिमाना ॥' (दो० ११५) । श्रीरामजी इनसे रहित हैं, यथा—'यिसमय-हरप-रहित रघुराज ।' (स० दो० ११) ; पुनः हानि-लाभ से विपाद-हर्ष होता है, इसे भी श्रीरामजी नहीं मानते, यथा—'का छवि लाभ जून धनु तोरे ।' (दो० १०१) । सब राजा बड़ा लाभ सुनकर अकृता उठे थे, पीछे न टूटने पर उन्हें विपाद भी हुआ था । इससे रामजी का 'सहज स्वभाव' से राजा होता कहते हैं । इसपर राजा जनक को शोच हुआ, यथा—'सोचत जनक पोष पैच परि गई है ।' (सी० बा० ८९) ।

(४) 'बिकसे संत-सरोज'—बाल-सूर्य के उदय से कमल और भ्रमर दोनों को सुख होता है । 'सब' शब्द दोष-देहली है । सब संत कमल-रूप हैं, वे प्रफुल्लित हो गये । जब त्रिकालसुख संत प्रफुल्लित हो रहे हैं, पृथिवी आदि के झोलने पर भी विश्वास है कि अब लक्ष्मणजी के वचन से ऐसा हुआ तब रामजी अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे । ऐसा विचार कर सब लोगों के नेत्र-रूपी भीरे प्रसन्न हुए । नेत्र का विषय रूप है, उसकी येदता पर वह जानंदित होता है, यथा—'राम-रूप बर सिय-द्विषि देखी । नर-नारिन्ह परिहरी निमेषी ॥' (दो० १४८) ; 'पुर-वासिन्ह देखे दोठ भाई । नर-भूपन-सोपन सुखदाई ॥' (दो० १४०) ; सरोज और मृग भिन्न-भिन्न हैं । अतः, अंग-भंगी नहीं हो सकते कि दोनों बातें संतों में हो लगे । यदि कहे कि भ्रमर को सूर्य देखकर हर्ष नहीं होता तो इसका समाधान है—भ्रमर को सूर्य-उदय पर कमलों के खिलने से रस प्राप्त होता है, वह वे प्रसन्न होते हैं । ऐसे ही यहाँ श्रीरामजी के उठे होने पर संत प्रफुल्लित हुए और श्रीरामजी के धनुष तोड़ने का विश्वास हुआ, तब उनके रूप के द्वारा से अधिक रस प्राप्त हुआ—अपने वधित नाते से प्रीति-पूर्वक देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ।

रूपन्ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखतअवली न प्रकासी ॥१॥

मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥२॥

भये विसोक कोक मुनि देवा । वरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥३॥

गुरुपद बंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा ॥४॥

सहजहि चले सकल-जग-स्वामी । मत्त - मंजु - पर - कुंजर - गामी ॥५॥

अर्थ—राजाओं की भाशा-रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन-रूपी नक्षत्र-समूह का प्रकाश नहीं रह गया ॥१॥ अभिमानो राजा रूप कुमुद (कुई) संकुचित हो गये, कपटी राजा रूपी उलूक छिप गये ॥२॥ मुनि और देवता-रूपी चक्रवे शोक-रहित हुए । वे फूँजों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं ॥३॥ अनुराग-पूर्वक गुरुजी के चरणों की बंदना करके श्रीरामजी ने मुनियों से आज्ञा माँगी ॥४॥ सम्पूर्ण जगत् के स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मरवाजे श्रेष्ठ हाथी के समान चाल से स्वाभाविक रूप में ही चले ॥५॥

विशेष—यहाँ अभ्युदय दिखाना है, इसलिये प्रातःकालीन सूर्य का रूपक बाँधा है, जहाँ अगाधता कहनी होती है, वहाँ सागर का और जहाँ दुःखद भाव कहना होता है, वहाँ सायंकाल का रूपक बाँधते हैं—यह प्रयत्नकार का नियम-सा है ।

(१) 'दृष्टन्हे केरि आसा निसि'... '—सूर्य-रूपी श्रीरामजी के उदय से जयमाल-स्वयंवर की भाशा-रूपी रात नष्ट हुई, यथा—“विनु रवि राति न बाह ।” (४० श्लो ७८) । यहाँ सूर्य का सांग-रूपक बाँधा गया है, क्योंकि धर्म की समानता है और वाचक का लोप है ।

(२) 'गुरु-पद बंदि सहित'.....—गुरुजी ने 'अति-सनेह मय बानी' से आज्ञा दी थी, अतएव श्रीरामजी ने अनुराग से आज्ञा माँगी । वहाँ से आज्ञा लेनी नीति है । आप नीति के पोषक हैं ।

(३) 'सहजहि चले सकल जग'.....—सम राजा कुञ्ज-कुञ्ज भूमि के स्वामी थे, पुनः जीव होने से अल्प दृष्टि वाले थे, इससे बड़ा लाभ सुन अकुलाकर दौड़ पड़े थे । श्रीरामजी सम्पूर्ण जगत् के स्वामी हैं, सब इन्हीं के हैं । अतः, चरवाये नहीं, हाथी की तरह धीरे-धीरे चाल से चले । आगे भी इसी के अनुकूल कहना है, यथा—“तीनि लोक मई जे भट मानी । .....वहाँ राम रघुवंसमनि, मुनिप महा महिपाल । भंजेउ चाप प्रयास विनु, भिमि गज पंकज-नाल ॥” (श्लो २२९) ।

चलत राम सय पुर - नर-नारी । पुलक - पूरि - तनु भये सुखारी ॥६॥

बंदि पितर सय सुकृत सँभारे । जौ कछु पुन्य - प्रभाव हमारे ॥७॥

तौ सिवघनु मृनाल की नाई । तोरहु राम गनेस गोसाई ॥८॥

दोहा—रामहिं प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइ ।

सीता-मातु सनेहवस, वचन कहइ विलखाइ ॥२५५॥

अर्थ—श्रीरामजी को चलते हुए देखकर नगर के श्री-पुरुष पुलकावली से पूर्ण हुए और सब सुखी हुए ॥६॥ पितरों और देवों की बंदना कर और अपने सब पुण्यों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जो हमारे

पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो ॥७॥ तो हे गणेश गोसाईं ! श्रीरामजी शिवजी के धनुष को कमल की डोंड़ी की नाईं तोड़ डालें ॥८॥ श्रीरामजी को प्रेम-सहित बैलकर सखियों को पास बुला सीताजी की माता (सुनयनाजी) स्नेह-वशा बिलखती हुई (दुःख-सहित) ये वचन कहती हैं ॥२५५॥

विशेष—(१) 'चलत राम सब'.....—पूर्व लोगों के नेत्र औरों के समान रूप पर प्रसन्न हुए थे, अब चाल पर सुखी हैं । पुनः पूर्व कहा गया—“अनक-वचन सुनि पुर-नर-नारी । बैरि जानकिहि भये दुखारो ॥” (दो० २५१) ; अब वे सब सुखी हुए ।

(२) 'जौ कछु पुन्य प्रभाव'.....—‘जौ’ यह संदिग्ध शब्द देखकर जनाया कि कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, इसे विधाता ही समर्थ जानते हैं, शीघ्र नहीं जानते, यथा—“कठिन करम-गति जान विधाता ।” (अ० दो० २८१) ; “गहना कर्मणो गतिः ।” (गीता १।१०) । यदि कुछ भी पुण्य हो तो वह श्रीरामजी को इस कार्य के लिये प्राप्त हो । इसमें पुरवासियों का सीद्धार्य है ।

गणेशजी से कहते हैं, क्योंकि पुण्य कार्य में इनका प्रथम पूजन होता है । अतः, ये साक्षी हैं, पुनः विघ्ननाशक और सिद्धियों के दाता भी हैं । ‘गोसाईं’—अर्थात् अंतःकरण और बाह्य वृत्तियों के ये स्वामी हैं । अतः, हमारे हृदय के भाव को भी जानते हैं । यदि सत्य है तो वैसा ही हो ।

(३) 'सीता-मातु स्नेह बस'.....—पुरवासियों का प्रेम दिखाकर अब रतिवास का स्नेह दिखाते हैं । ‘सीतामातु’—अनकजी के रानियों तो बहुत हैं, यथा—“रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ।” (दो० २५१) ; “रानिन्ह सहित सोचवस सीया ।” (दो० २६१) ; पर यहाँ मुख्य पटरानी श्रीसुनयनाजी को कहते हैं, जिन्होंने श्रीसीताजी को अपनी पुत्री माना है, यथा—“अनकपादमहिपी जग जानी । सीय-सातु किमि जाइ बखानी ॥” (दो० २६२) । हरिर्षा के अनुसार पिदृक्त्वा होने से ये दिव्य नारी हैं । श्रीरामजी में इनका शुद्ध वात्सल्य भाव है, यथा—“सहित विदेह बिलोकहि रानो । सिधु सम पीति न जाइ बखानी ॥” (दो० २६३) ; श्रीसुनयनाजी अधिक स्नेह-वशा हैं । अतः, बिन्दा है कि ये बालक अत्यन्त कोमल हैं, धनुष को कैसे तोड़ेंगे ? कहीं हाथों में मोच न आ जाय !

सखि सब कौतुक देखनिहारे । जेउ कहावत हितु हमारे ॥१॥

कोउ न बुझाई कहइ नृप पार्हीं । ये बालक असि हठ भलि नार्हीं ॥२॥

रावन पान छुआ नहि चापा । हारे सकल भूप करि दापा ॥३॥

सो धनु राजकुँअर - कर देहीं । नाकमराण कि मंदर लेहीं ॥४॥

भूपसपानप सकल सिरानी । सखि बिधिगति कछु जाति न जानी ॥५॥

अर्थ—हे सखियों ! जो हमारे हितियाँ कहलाते हैं, वे सब भी तबारा ही देखनेवाले हैं ॥१॥ कोई भी राजा से समझाकर नहीं कहा कि ये बालक हैं, इनके साथ ऐसा हठ करना ठीक नहीं है ॥२॥ रावण और बाणामुर ने तो धनुष को छुआ तक नहीं और सभी राजा घमंड करके हार बैठे ॥३॥ यही धनुष अब राजकुमार के हाथों में ये रहे हैं, क्या क्या इस मंदरावल कटा सजता है ? ॥४॥ राजा की सभी धतुराई समाप्त हो गई, हे सखी ! विधाता की गति कुछ समय में नहीं आवी ॥५॥

विशेष—(१) 'सखि सब कौतुक'.....—राजा तो विधिपरा होने से समझने ही नहीं है । यथा—“बिधिबस हठि अकिरेकहि भई ।” (दो० २६३) ; पर हितियों को समझना चाहिये । यथा—

“कोव समुझाइ कहै किन भूपहि वड़े भाग आये इस ये री । कुलिस कठोर कहाँ संकरवतु मृदु मूरति
विशोर कित ये री ॥” (गी० बा० ७१) ; “जनक मन की रीति जानि बिरहित प्रीति, ऐसिओ मूरति
देखे रह्यो पहिलो दिचार । तुलसी नृपहि ऐसो कहि न युगलवै कोऊ, पन जो हुँअर दोऊ प्रेम की तुला धौ
वार ॥” (गी० बा० ८०) । रानी का विचार है कि इन्हें सीधे ब्याह करने ही में चतुराई है, अभी
इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है । अतः, बिना शर्त के ही ब्याह हो सकता है ।

(२) ‘ये बालक असि हठ’—और राजा लोग योद्धा थे । अतः, उनसे हठ योग्य था, पर ये
वो बालक पर्व परम सुकुमार हैं । ‘असि हठ’—इनके साथ तो दूसरा हठ भला है । यथा—“पन
परिहरि हठि करइ विचार ।” (दो० २२१) । यहाँ ‘नृप पाही’ की जगह ‘गुरु पाही’ भी पाठ है कि गुरुजी
ने ही श्रीरामजी को आशा दी है । अतः, उनसे ही कहने को कहती हैं । किन्तु पूर्वापर के प्रसंग से ‘नृप
पाही’ पाठ अधिक संगत है, गुरुजी ने राजा के ही परिवाप-निवारण के लिये आशा दी है । गीतावली
के व्यर्थक प्रमाणों से भी समझना राजा ही के लिये है । गुरुजी ने प्रथम ही कहा है, वे कुछ हठ नहीं
कर रहे हैं ।

(३) ‘रावन दान छुआ’—रावण और बाणासुर उस समय के प्रसिद्ध वीर थे, इसलिये
प्रथम कहे गये । ‘सकल भूप’—पृथक् पृथक्, फिर सन मिलकर भी लगे, पर हार ही गये । ‘करि दाना’—
‘तमकि घरहि धनु मूढ़’—परिहार बौधि उठे अकुलाई । ‘हारे’ यथा—“श्रीहठ भये हारि हिय राजा ।”
छुमा नहि—छुप भी नहीं, डरकर बहाना करके चल दिये । यथा—“गँवहि सिघारे ।” (दो० २४२)

(४) ‘बालभराल कि मंदर लेही ।’—बाल हंस बाल और सुकुमारता ने प्रसिद्ध है, यहाँ
सुकुमारता पर कहा गया है, यथा—“मैं सिसु प्रसु सनेह प्रविपाला । मंदर मेरु कि लेहि मराला ॥”
(बा० दो० ७१) ; अर्थात् जैसे सुमेरु को समस्त देवता-असुर भी नहीं सँभाल सके थे, वैसे इस धनुष को
भी सब हठाकर हार गये, उसे ये हंस के बच्चे के समान सुकुमार रामजी कैसे उठा सकते हैं ?

बोली चतुर सखी मृदु यात्री । तेजवंत लघु गनिय न रानी ॥६॥

कहँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा । सोखै सुजस सकल संसारा ॥७॥

रविमंडल देखत लघु लागे । उदय तासु त्रिसुवन-तम भागा ॥८॥

दोहा—मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व ।

महामत्त - गजराज कहँ, बस कर अंकुस खर्व ॥२५६॥

काम कुसुम - धनु-सायक लीन्है । सकलभुवन अपने बस कीन्है ॥१॥

देवि तजिय संसय अस जानी । भंजव धनुष राम खुनु रानी ॥२॥

सखीबचन सुनि भइ परतीती । मिटा विपाद बड़ी अति प्रीती ॥३॥

अर्थ—एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी । तेजस्वी पुरुष को छोटा नहीं
समझना चाहिये ॥६॥ (देखिये) कहाँ अगस्त्यजी (अत्यन्त झोंटे) और कहाँ अपार समुद्र ? फिर

भी उसे सोच लिया, यह सुपरा समस्त संसार में पैसा हुआ है ॥३॥ सूर्य का मंडल देखने ही में छोटा लगता है, परन्तु छछे छछ से तीनों सुबनों (सुः, सुवः, स्वः) का अंधकार दूर होता है ॥३॥ मंत्र पश्यन् छोटा होता है, जिसके बरा में प्रजा, विष्णु, महेश एवं सभी देवता हैं । छोटा-सा अंकुरा महावृक्षाले गजराज को बरा में कर लेता है ॥२५६॥ कामदेव ने पून के ही धनुष-बाण लिये हुए सब लोको को अपने परा में कर लिया ॥१॥ हे देवि ! ऐसा जानकर संदेह छोड़िये । हे रानी ! सुनिये, श्रीरामजी धनुष छोड़ेंगे ॥२॥ सखी के वचन सुनकर विरवाण हुआ, दुःख मिटा और अत्यन्त प्रीति प्रदु गई ॥१॥

विशेष—(१) 'बोली चतुर खली'—खली चतुर है । अतः, सब संदेह निवृत्त कर देगी और इसीसे 'मुदु बानी' कहा है, क्योंकि प्रिय बाणी से उपदेश लगता है । रानी ने राजा एवं मंत्रियों को दोष दिया था—एकका स्वदन नहीं करती, इसलिये कि प्रथम ही उनकी बात काट देने से कहीं अप्रसन्न हो जायें तो फिर और उपदेश नहीं सुनेंगे । अतः; वह प्रथम तेजस्वी की महिमा कहते हुए फिर प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष भी दृष्टान्तों द्वारा श्रीरामजी के धनुष-सम्बन्धी गुणों को दिखाकर प्रबोध करती है । 'तेजवन्त' दूसरे को पराजित करने का सामर्थ्य रखनेवाले ।

(२) 'कहँ कुंभज कहँ सिधु'—यह से पैदा होनेवाले समुद्र को सोख लें । यह उनका प्रताप है, यथा—'कलसज्जोनि जिय जानेउ नाम-अवाप । कौतुक सागर सोख्यो करि जिय जाप ॥' (बाला रा० ५५) । इसकी कथा ऐसी है कि एक समय एक टिटिहरी (चिड़िया) के अंडे समुद्र अपनी लहर में बहा ले गया । छत्तने बाँचों से समुद्र का जल उलीचना शुरू किया । देवात् अगस्त्य ऋषि यहाँ आ गये, यह कौतुक देखकर उन्होंने पूजा । उसने प्रचान्त कह सुनाया और यह भी कहा कि मैं जन्म-जन्म समुद्र ही सुन्वाऊँगी । अगस्त्यजी को क्या आ गई । वे यहीं पूजा करने बैठे कि एकाएक लहर आई और उनकी पूजन-सामग्री भी बह गई, तब तो वे वृषति हुए और 'रामाय, रामभद्राय, रामचन्द्राय' कहकर तीन चुल्लुओं में सारा समुद्र पी गये । यह सुपरा हुआ, फिर उसे ब्यों-कान्तों भर दिया यह और भी सुपरा कैला, यथा—'रोख्यो विधि सोख्यो सिधु घटजहँ नाम-बल हाबो हिय सारो भयो भूसुर-हरनि ॥' (वि० २१०) ।

इस दृष्टान्त से श्रीरामजी का प्रताप दिखाया, यथा—'देखियत भूप मोर के से उदुगन गरत गरीय गलानि हैं । तेज प्रताप पदुव कुँअरन को जदुपि सकोची धानि हैं ॥' (गी० बा० ७८) अर्थात् यद्यपि धनुष रूप सागर में सभी राजा हूच गये तो भी वे प्रताप से उसे सोख लेंगे ।

(३) 'रविमंडल देखत लघु'—सूर्य के छोटे-से मंडल में इतना अप्रमेय तेज है कि जिससे विना ध्रुम ही सम्पूर्ण अंधकार का नाश हो जाता है; यथा—'यन्मध्यगतो भगवांस्तपतापतिस्तपन आवपेन त्रिलोकीं प्रपयत्यवमासमत्यात्ममासा ।' (गी० भा० ५२॥१६) । इस प्रकार सूर्य भू (पृथ्वी), सुवः (अन्तरिक्ष) और स्वः (धु) लोकों के प्रकाशक कहे गये हैं । पाताल में सूर्य की गति नहीं मानी जाती, यहाँ मणियों का प्रकाश रहता है । वैसे रामजी देखने में छोटे हैं, पर अपने तेज से धनुष-रूप अंधकार का नाश कर देंगे । यथा—'टारि न सकहि चाप तम मारी ।' (शो० २१८); 'कोव कह तेज प्रताप पुंज चितये नहि जाव भियारे । सुवत सरासन सलम जरैगे ये दिनकर-नंस-दियारे ।' (गी० बा० ९९); यहाँ तेज गुण कहा ।

(४) 'मंत्र परम लघु'—मंत्र से यहाँ ॐ का अर्थ है और इसके अ, उ, म, त्रिदेव के वाचक हैं । वह तीनों का वराकारक है और भी यह जिस देवता के मंत्र के साथ लगता है उसमें भी वरीकरण शक्ति देता है अतः, यह सब देवताओं का भी वराकारक है । मंत्र बुद्धि के द्वारा अर्थ के अनुसंधान के साथ जप करने से

सफल होता है, इस तरह यहाँ श्रीरामजी में बुद्धि का महत्त्व कहा गया। यदि कहा जाय कि बुद्धि-द्वारा चेतन्य प्राणी होते हैं, यह धनुष तो जड़ है। ऐसा नहीं है। धनुष में भी चेतनता है। पूर्व कहा गया कि यह घट-वट सकता है। यथा—“होहि हनुम रघुपतिहि निहारी ।” (शो० १५०) ।

‘महामत्त गजराज कहँ...’—चौथा छष्टान्त अंकुश का देती है कि वह महामत्तवाले हाथी को घरा कर लेता है। वह कठोर और नोकीला होता है, उसमें यह गुण है। ऐसे श्रीरामजी, गुणों से घाप को अधीन कर लेंगे।

(५) ‘काम सुसुम धनु सायक लीन्है ।’—कामदेव अत्यंत सुकुमार है। वह फूल ही के धनुष-बाण भी धारण करता है, तो भी उसमें अप्रमेय बल है, जिससे उसने चौदहो भुवनों को घरा में कर रक्खा है; यथा—“येहि के एक परम बल नारी। तेहि ते छवर सुभट सोइ भारी ॥” (भा० शो० १०); इसमें नारी के द्वारा काम का बल कहा है। वैसे श्रीरामजी यद्यपि अत्यन्त सुकुमार और सुन्दर हैं, तथापि उनमें अप्रमेय बल है, यथा—“सुधि सुजान नृप कहहि हमहि अस सूझ। तेज प्रताप रूप जहँ तहँ बल बूझ ॥” (भा० मं० १९); बलगुण अन्त में कहा गया, क्योंकि धनुष तोड़ने में यही प्रधान है, यथा—“तव भुज-बल महिमा उदघाटी। प्रगटी धनुषिचटन परिपाटी ॥” (शो० २१८) । “यद्य किंस्तोर बरजोर माहुबल मेरु नैलि गुन वानि हैं। अवसि राम राजीवबिलोचन संभुसरामन भानि हैं ॥” (श्री० बा० ७८) ।

रानी ने कहा था कि—‘बालमराज कि मंदर लेही ।’ अर्थात् ये छोटे और अत्यंत सुकुमार हैं, अतः, धनुष कैसे तोड़ सकते हैं ? इसपर चतुर सारी ने तेजस्वी के आकार की छोटाई पर चार छष्टांत देते हुए श्रीरामजी में प्रताप, तेज, बुद्धि और गुण दिखाये। फिर सुकुमारता पर काम का छष्टान्त देकर अप्रमेय बल दिखाया, तब रानी को प्रतीति हुई, क्योंकि ये पाँचो ऐश्वर्य जिसमें हों, वह सारा कार्य करने में समर्थ होता है। जैसे भ्रम से रावण ने श्रीरामजी में इन पाँचों का न होना मानकर निन्दा की है। यथा—“बल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥ अगुन अमान जानि तेहि...” (शं० शो० १०); अर्थात् ये पाँचो होते तो वे समर्थ कहाते, यह रावण का अभिप्राय है। यहाँ पाँचो गुण प्रकट करने के लिये पाँच छष्टान्त दिये गये। इन पाँचों में किसी को किंचित् भी श्रम नहीं हुआ, ऐसे ही श्रीरामजी को धनुष तोड़ने में कुछ भी श्रम न होगा।

(६) ‘देवि तजिय संसय अस जानी ।’—‘देवि’ अर्थात् आप स्वयं दिव्य ज्ञानवाली हैं, यथा—“को दिवेकनिधि-बल्लभहि, सुम्हहि सकइ उपदेसि ॥” (भा० शो० १८१); अतः, मैं आपको क्या समझाऊँ ? ‘अस’—अर्थात् मैंने कष्टमात्र कहा, आप स्वयं विस्तार से जानकर संशय छोड़ें।

(७) ‘सखी-बचन सुनि भइ...’—श्रीरामजी का वैश्वर्य ज्ञान पड़ा, इससे प्रतीति और प्रीति हुई। संशय दूर होने से विपाद भिदा। यथा—“जाने विनु न होइ परतीतो। विनु परतीतिहोइ नहि प्रीती ॥” (३० शो० ८८); “सुम्ह छपलु सब संसय हरेऊ। रामसरूप जानि मोहि परेऊ ॥ नाथ-कृपा अब गयेउ विपादा ।” (शो० ११४) । ‘अति प्रीती’—प्रीति तो प्रथम से ही थी, अब अत्यंत बढ़ चली कि हमारा जामासा त्रैलोक्य-विजयी एवं यशस्वी होकर विवाह करेगा।

तब रामहिं बिलोकि बैदेही। सभय हृदय चिनवति जेहि तेही ॥४॥

मन - ही - मन मनाव अकुलानी। होइ प्रसन्न महेस - भवानी ॥५॥

करइ सुफळ आपनि सेवकाई। करि हित हरइ चापगदभाई ॥६॥

गननायक वरदायक देवा। आछु लगे कीन्धि तब सेवा ॥७॥

बार बार विनती सुनि धोरी । करहु चापगरुता अति धोरी ॥८॥

दोहा—देखि देखि रघुवीर - तनु, सुर मनाव धरि धीर ।

भरे बिलोचन प्रेमजल, पुलकावली सरीर ॥२५७॥

अर्थ—तब (चलते समय) श्रीरामजी को देखकर श्रीजानकीजी भय से हृदय में जिस विस की प्रार्थना करने लगी ॥४॥ व्याकुल होकर मन ही-मन मना रही हैं कि हे महेश-भवानी ! प्रसन्न हूजिये ॥५॥ अपनी सेवा सफल कीजिये, हमपर हित (प्रेम) करके धनुष के भारीपन को हर लीजिये ॥६॥ हे गणों के नायक गणेशजी ! हे वर देनेवाले ! हे देव ! मैं आज तक आपकी सेवा की है ॥७॥ मेरी बार-बार प्रार्थना सुनकर धनुष की गरुआई (भारीपन) बहुत कम कर दीजिये ॥८॥ रघुवीर की ओर देर-देखकर और धैर्य धरकर देवताओं को मनाती हूँ, नेत्रों में प्रेम के आँसू मरे हैं, शरीर में पुलकावली भरी है ॥२५७॥

विशेष—(१) 'तन रामहिं निलोकि...'—'तन'—जब श्रीरामजी मंच से उतरकर चले—“चलत राम सन पुर नरनारी ...” । तभी पुरवासोगण, सुनयनाजी और श्रीजानकीजी की पृथक्-पृथक् भावनाएँ हुईं, पर प्रत्येक तो एक ही हैं, अतः, ये क्रमशः कह रहे हैं । प्रथम से दूसरे में और उससे भी तीसरे प्रसंग में प्रेम अधिक है । अतः, उत्तरोत्तर अधिक रहा । श्रीरामजी को देखकर निशोरीजी का 'वैदेही' नाम सार्क हो गया, इनकी देह की रुचि नहीं रह गई । अतः, भयभीत होकर जो देवता स्मरण आते हैं, उनकी प्रार्थना करने लग जाती हैं ।

(२) 'मन-ही-मन मनाव...'—इस समय विह्वलता में सीताजी गिरिजाजी का यरदान भूल गई हैं । श्रीरामजी की सुकुमारता पर चबरा गई, इसी से जिस-विसको मना रही हैं । सकोचवश सखियों से भी नहीं कहतीं, नहीं तो उपयुक्त चतुर सखी की तरह कोई प्रबोध कर देती । अतः, इनका दुःख धनुर्भंग पर ही मिलेगा । 'करहु सुकल...'—अर्थात् आपकी सेवा निष्फल नहीं होती ।

(३) 'गणनायक बरदायक...' 'गणनायक' अर्थात् आप गणों के नायक हैं, अतः, समर्थ हैं । 'बरदायक' अर्थात् वदार हैं । 'देवा' अर्थात् दिव्य ज्ञानपूर्ण हैं, अतः, मेरे हृदय के भावों को जानकर तथा वदारता से देने में प्रवृत्त होकर सामर्थ्य से मुझे कृतार्थ करें । 'कीन्ही तब सेवा'—सेवा ही की है—अभी तक कुछ माँगा नहीं ।

(४) 'करहु चापगरुता अति धोरी ।'—'गरुआई' = गरुता तो 'महेश भवानी' से दूर करा चुकीं, अब गणेशजी से उसे 'अति धोरी' करवाती है । यह भी भाव है कि लक्ष्मणजी ने दो प्रकार कहा था—'क्रमल माल जिमि चाप चढावैं' और 'तोरहँ छत्रकदंढ जिमि' । सखी में से पहले को पुरवासियों ने माँगा, यथा—“हो सिव धनु मृनाल की नाई । तोरहु राम गनेस गोसाईं ॥” और शेष दूसरा ये चाह रही हैं कि छत्रकदंढ की तरह छूते ही तोड़ डालें ।

(५) 'देखि देखि रघुवीर-तनु...'—एक बार देखती हैं, फिर सकुच जाती हैं । जब धनुष की स्मृति आती है, तब श्रीरामजी की वीरता भूल जाती हैं । अधीर हो जाती हैं । फिर धीर धरकर देवता मनाने लगती हैं । अथवा बिना देखे कल नहीं पड़ती, इससे बार-बार देखती हैं, यथा—“देखन भिस मृग विहंग तह, फिरइ पहोरि-पहोरि ॥” (दो० २१४) । यहाँ के 'सुर' से यदि 'सूर = सूर्य' का अर्थ लें, तो पक्षदेव की प्रार्थना-पूर्ति हो जाती है, जो एक सनातन रीति है । सूर का अर्थ सूर्य, यथा—“तुलसी सूषे सूर ससि, ताम्रय विहंसित राहु ॥” (दोहावली १३०), “कैयीं कोटि सत सूर हैं ॥” (७० ई० १), ऊपर महेश,

भवानी और गणेशजी आ गये और आगे—“तौ अंगवान् सकल पर-यासी ।” से विष्णु भी आ जाते हैं । यहाँ भीसू और पुलकावली प्रेम के हैं ।

नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितुपन सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥१॥

अहह तात दाखनि हठ ठानी । समुभक्त नहिं कहु छाभ न हानी ॥२॥

सचिव सभय सिख देह न कोह । धुषसमाज बड़ अनुचित होह ॥३॥

कहँ धनु कुलिसहुँ चाहि कठोरा । कहँ श्यामल मृदुमात किसोरा ॥४॥

बिधि कैहि भौंति घरउँ घर-धीरा । सिरस-सुमन-कन येधिय हीरा ॥५॥

अर्थ—अच्छी तरह आँखें भरकर श्रीरामजी की शोभा देखी, पिता की प्रतिष्ठा को स्मरण कर फिर मन खुश हो गया ॥१॥ (सोचती हुई कहती है) अहह (दुःख की बात है कि) ! हे तात ! आपने कठिन हठ कर लिया है; कुछ लाभ-हानि का विचार नहीं करते ॥२॥ सब मंत्री डरे हुए हैं, कोई शिक्षा नहीं देता । बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है ॥३॥ कहाँ तो धनुष वज्र से भी बढ़कर कठोर और कहाँ ये श्यामल, कोमल शरीर और किशोर अवस्थावाले ! ॥४॥ हे पितावा ! मैं किस तरह हृदय में धैर्य धरूँ ? क्या सिरस के फूल का कण हीरे को छेद सकता है ? (या सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है ?) ॥५॥

विशेष—(१) ‘नीके निरखि नयन’..... यथा—“नखसिख देखिराम कै सोभा । सुमिरि पितापन मन अति छोभा ॥” (दो० १३३) ; यहाँ धैर्य धारण करके भली भौंति शोभा देख पाई है । इतना ही भेद है, अच्छी तरह देखने ही पर सुकुमारता अधिक जान पड़ी, वही खुश हुई ।

(२) ‘अहह तात दाखनि हठ ठानी’—‘तात’ शब्द शिष्ट मानने से पिता के अतिरिक्त संताप देनेवाले कठिन हठ ठानने का भी अर्थ होता है । ‘अहह’ शब्द अगली अर्द्धांश की साथ भी है । ‘धुष समाज’ एक दो नहीं, प्रत्युत बुद्धिमानों का समाज ही है, फिर भी सामान्य नहीं, किन्तु बड़ा अनुचित हो रहा है, यह बड़े खेद की बात है !

(३) ‘कहँ धनु कुलिसहुँ चाहि’.....—‘चाहि’ [अन्यथ सं० चैव=और भी] = अपेक्षाकृत (अधिक) । घंगला भाषा में भी इसका प्रयोग होता है । यथा—“पर चाहेय भाझी” कहा जाता है । अन्यत्र भी—“कुलिसहुँ चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहुँ चाहि ।” (अ० दो० १६) ; “मरन नीक तेहि जीवन चाहि ।” (अ० दो० २०) । कुलिश (वज्र) इन्द्र के हाथ में रहता है, श्रीरामजी मृदु सुकुमार भूमि में हैं । अर्थात्, कुलिश आकाश में, श्रीरामजी भूमि में—दोनों में पृथ्वी-आकाश, कान्सा अंतर है । धनुष की कठोरता के लिये उपमा मिली, पर श्रीरामजी की सुकुमारता के लिये नहीं मिली । श्रीसुनयनाजी ने—‘कर देही’ कहा था । ये धनुष का स्पर्श भी नहीं चाहती । इतनी मृदुता चित्त में आ गई है !

(४) ‘बिधि कैहि भौंति घरउँ घर-धीरा’—धनुष को ऊपर वज्र से भी कठोर कहा था, वही यहाँ हीरा कहकर भी जनाया । यहाँ हीरे के साथ सिरस के फूल के कण को ग्रहण किया, क्योंकि इससे अधिक सुकुमारता अन्य वस्तुओं में नहीं पाई जाती । यथा—“कमठपुष्ट कठोरभिदं धनुर्मधुरमूर्तिरसौ रघुनन्दनः । कथमविष्णुमनेन विधीयतामहह तात पशुस्तव दाखणः ॥” (मोहनमन्त्रक ११३) ।

सकल सभा कै मति भइ भोरी । अब मोहि संसृ-चाप गति तोरी ॥६॥

निज जड़ता जोगन्ह पर जारी । होहि हृदय रघुपतिहिं निहारी ॥७॥

अति परिताप सीय-मन माहीं । खव-निमेष जुग सय सम जाहीं ॥८॥

दोहा—प्रसुहिं चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल ।

खेलत मनसिज - मीन - जुग, जनु विधुमंडल डोल ॥२५८॥

अर्थ—समूर्ण समा की बुद्धि भोली (भावली) हो गई है, हे शिवजी के अनुप ! अब मुझे तुम्हारी ही शरण (अंतिम उपाय) है ॥६॥ श्रीरघुनाथजी को देखते हुए अपनी जड़ता लोगों पर डालकर हलके हो जाओ ॥७॥ श्रीसीताजी के मन में अत्यंत परिताप है, उनके निमेष (एक) का एक लव (साठवें भाग) भी सी युगों के समान बीतता है ॥८॥ प्रसु को देखकर फिर धृषिणी की ओर देखती हैं, इसमें उनके चंचल नेत्र इस तरह रोमते हैं, मानों काम की दो मछलियाँ चन्द्र-मंडल पर हिंदोले में मूल रही हों ! ॥२५८॥

विशेष—(१) 'अब मोहि संसुचाप गति तोरी ।'—क्रम से—'पिता', 'मंत्री', 'बुध समाज' फिर 'सकल समा' को कहा कि सबकी मति ठीक नहीं, एक प्रकार से उन सबकी शरण गई, पर कहीं सहारा न मिला, तब संसु-चाप की शरण में आई, व्याकुलता की हद है ।

(२) 'निज जड़ता जोगन्ह पर...'—अनुप से कहती हैं कि तुम बड़ हो, वह जड़ता निकाल दो और हलके हो जाओ । जड़ता रखने का स्थान भी कहती हैं कि लोगों पर डाल दो । वह इस तरह कि सारी समा की बुद्धि भोरी हो रही है, इसी में जड़ता डाल दो कि वह बड़बुद हो जाए, वह समझ ही न पावे कि अनुप हलका हो गया । इस तरह तुम्हारी (अनुप को) और श्रीरामजी की—दोनों की मर्यादा रह जायगी । किन्तु इतके हो जायें ? इसपर भी कहती हैं—'रघुपतिहिं निहारी' अर्थात् इनकी सुकुमारता को देखकर वदनुसार ही हलके हो जाओ ।

(३) 'अति परिताप सीय...'—यहाँ अत्यंत परिताप है, अतः, 'पहले भी सामान्य वाप सिद्ध होता है । बसकी ऊपर दो दशाएँ कही गईं—एक तो—'सुर मनाव धरि और' और दूसरी—'पितृ पन मुमिरि बहुरि मन होमा ।' तीसरी यह 'अति परिताप' की दशा है । अतः, प्रथम में निमेष सी युगों के समान बीतता था । दूसरी में दो लव सी युगों के समान बीते और एक इस तीसरी दशा में तो एक ही लव सी युगों के समान बीतता है !

(४) 'प्रसुहिं चितइ पुनि चितव महि...'—श्रीरामजी मंच से उतरकर नीचे अनुप की ओर आ रहे हैं । भोजनकीकी की दृष्टि एक बार भी रामजी की ओर जाती है, फिर धृषिणी पर आती है । शिर के बिना हिंदे दृष्टि मात्र की यह क्रिया हिंदोले पर मूलने के समान है । चंचल नेत्र की रूपमा मछली से दो जाती है । यहाँ 'मनसिज मीन' से नेत्र की रोमा और 'राजत लोल' से नेत्र के व्यापार की रोमा कही गई । 'विधु-मंडल' से मुख की रोमा कही है । 'प्रसुहिं चितइ'—श्रीरामजी की कीर्ति, नारद-वचन, पार्वतीजी का वरदान आदि से प्रसुता पाई जाती है । अर्थात् 'अति परिताप' पर यहाँ फिर प्रसुता की स्मृति ने कुछ धैर्य दिया । फिर संकोच से नीचे दृष्टि हो जाती है । 'खेलत' का अर्थ कलोल ठीक नहीं, क्योंकि क्षीयतीक्ष्णी चितव है, अतः, हिलना-डोलना अर्थ लेकर मूलना ही ठीक है । प्रथम ही कहा गया है—'मरे बिलोचन प्रेम बल' ; अतः मछली के लिये हिंदोल में बल भी है ही । प्रेम और सज्जा मुक्तानेवाले हैं । इसमें अस्वभाविक अर्थ है ।

प्रभु की ओर देखकर फिर भूमि की ओर दृष्टि जाने के साथ—(क) रंगभूमि गचढारी है, उसपर भीरामजी का प्रतबिम्ब देख पड़ता है । (ख) प्रभु से कहती हैं कि मैं आपको प्रभु (स्वामी) मान चुकी, यदि आप न मिले तो मैं इसी भूमि में समा जाऊँगी । माता पृथिवी से भी कहती हैं कि अभी तक धनुष को पकड़े थीं—‘तिल मरि भूमि न सकेउ छुड़ाई ।’ अब इन प्रभु के लिये उसे छोड़ दीजिये । संकेत से जनाती हैं कि मैं इन्हें ही वरण कर चुकी । दूसरे को नहीं कर सकती, अन्यथा मुझे जगद दीजिये । (ग) प्रभु से कहती हैं—गिरिजाधारी ने कहा है कि वे (आप) शोक स्नेह-जानते हैं, फिर भी हमपर आपकी कठप्या नहीं हो रही है, देर होने से मैं पृथिवी में समा जाऊँगी । इत्यादि ।

गिरा अलिनि सुखपंकज रोकी । प्रगट न लाजनिसा अवलोकी ॥१॥

लोचनजल रह लोचनकोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥२॥

सकुची व्याकुलता बढ़ि जानी । धरि धीरज प्रतीति घर आनी ॥३॥

तम मन बचन मोर पन साँचा । रघुपति-पद-सरोज चित राँचा ॥४॥

तौ भगवान सकल - घर - बासी । करिहहिं मोहि रघुवर कै दासी ॥५॥

वार्थ—(श्रीकेशोरीजी के) सुखकमल ने बाणी-रूपी भ्रमरी को रोक लिया, लज्जारूपी रात को देखकर वह प्रकट नहीं होती ॥१॥ आँखों का जल आँखों के ही कोने में रह गया, जैसे बड़े कजूख का सोना (घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है) ॥२॥ वे अपनी बड़ी व्याकुलता जानकर सकुच गईं और धैर्य धरकर हृदय में विश्वास लाईं ॥३॥ जो शरीर (कर्म), मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्रीरघुनाथजी के वरण-कमलों में मेरा चित रंगा हुआ है ॥४॥ तो सबके हृदय में मसनेवाले भगवान् मुझे रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामजी की दासी करेंगे ॥५॥

विशेष—(१) ‘गिरा अलिनि’—भ्रमरी कमल के सम्पुटित होने के साथ रात को उसमें बंद हो जाती है, चाहे तो काटकर निकल आये, पर प्रेम से रात की मर्यादा रखती है । यथा—“दासभेदनिपुणोऽपि पंडितः निक्रियो भवति पंकजकोशे ।” (सुभाषित) वैसे श्रीजानकी की बाणी सुख-कमल में बंद है, लज्जारूपी रात की मर्यादा की रक्षा के लिये बाहर नहीं निकलती । कुंड कहें तो भीतर दुःख कम हो, यथा—“कहेहु ते कछु दुख घटि होई ।” (सु० वी० १४) ; पर लाज से नहीं कहती । यहाँ प्रभेद रूपक है ।

(२) ‘लोचन जल रह लोचन’—पूर्व कहा था—“मेरे विलोचन प्रेम जल” (दो० १५७) ; बड़ी लोचन-जल यहाँ कहा जा रहा है, लज्जा के कारण उसे न गिरने देती हैं और न पोछती ही हैं, उसे नेत्रों के गोलक में ही कोने में छिपा रक्खा है, कि कोई देख न सके । जैसे—बड़ा कजूख सोने को बड़ी युक्ति से रक्षते, वह न तो स्वयं खर्च करे और न किसी को जलावे । सोना भाग्यवान् के ही यहाँ रहता है, वैसे ही प्रेम के आँसू भी भाग्यवान् ही के होते हैं । इसमें दृष्टान्त अलंकार है ।

(३) ‘सकुची व्याकुलता बढ़ि’—संकोच आदि से ही चला, यथा—“मन-ही-मन मनाव” (भावि में) “प्रभुहि चितहि पुनि चितव सहि” मध्य में और यहाँ अंत में भी बना है । यहाँ व्याकुलता छिपाने के लिये संकोच है । ‘धरि धीरज प्रतीति’—प्रयत्न भी धैर्य धरना कहा है, यथा—“सुर मनाव धरि, धीर”, पर वह सुकृत और देवताओं के आचार से था, इससे पूर्णतद्गता नहीं हुई थी, यहाँ प्रेम के प्रण से धैर्य होगा तो निश्चलता आ जायगी ।

(४) ‘पद-सरोज चित राँचा’—चित भ्रमर-रूप हुआ—“लुबक मधुप इव तजइ न पास ।” (दो० १११) ।

(५) 'वो भगवान सकल'—'सकल सरवासी' से विष्णु-रूप सूचित किया। यथा—“विशप्रवेशने धातोर्विष्णुरिति विधीयते।” (महासमाख्य) ; विष्णु को कहकर उपर्युक्त पंचदेवों की प्रार्थना की भी पूर्ति की। यह विष्णु-रूप भी श्रीरामजी का ही रूप है, यथा—“तत्तत्त्वमसि दुर्धर्पात्माद्वाक्तात्सनात्नात्। रक्षां विधास्यन्मृतानां विष्णुत्वमुपजयिमान्॥” (वाल्मी० ७१०३६) । इस रूप से आप रक्षा का विधान करते हैं, इसलिये श्रीरामजी ने साधुर्य-सीता में उसी रूप से रक्षा की चाहना की है।

जेहि के जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिह न कहू संदेह ॥६॥

प्रभुतनु चितइ प्रेमप्रन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥७॥

सिपहि पिलोकि तकेउ धनु कैसे । चितव गरुड कधुग्याहहि जैसे ॥८॥

। दोहा—लखन लखेउ रघुबंस-मनि, ताकेउ हर-कोदंड ।

। पुलकि गात बोले वचन, चरन चापि ब्रह्मंड ॥२५६॥

दिसि-कुंजरहु कमठ अहि कोडा । घरहु घरनि धरि धीर न डोडा ॥१॥

राम चहहि संकरधनु । तोरा होहु सजग सुनि आयसु भोरा ॥२॥

अर्थ—जिसका जिसपर सचा स्नेह होता है, वह उसे मिलता है, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ६ ॥ प्रभु की ओर देख कर प्रेम का प्रण दृढ़ किया, कृपा-निधान श्रीरामजी ने सब-कुछ जान लिया ॥ ७ ॥ सीताजी को देखकर श्रीरामजी ने धनुष को कैसे ताका (देखा) ? जैसे छोटे साँप को गरुड देखे ॥ ८ ॥ लक्ष्मणजी ने लक्ष्य किया कि रघुकुल-भण्ड श्रीरामजी ने शिवजी के धनुष को देखा है, वन मझांड को अपने चरणों से दबाकर और शरीर से पुलकित होकर वचन बोले ॥ २५६ ॥ हे दिगम्बर ! हे कच्छप ! हे शेष ! हे वाराह ! धैर्य रखकर के पृथिवी का धारण करो कि डोकने न पावे ॥ १ ॥ श्रीरामजी शिवजी के धनुष को डोकना चाहते हैं, हमारी आशा सुनकर सब सावधान हो जाओ ॥ २ ॥

विशेष—(१) जेहि के जेहि पर सत्य—उपर्युक्त 'सकल सरवासी' का कार्य कहती है, कि वे भगवान साजी-रूप से हृदय को देखते रहते हैं, जिसके हृदय में जिसके लिये सचा स्नेह होता है, वही उसे जन्मान्तर में भी प्राप्त कराते हैं, यथा—“निगम अगम साहिब सुगम, राम सींचिली चाह । अंनु असन भवलोकियव, संकस सुलभ जग माह ॥” (दोहावली ८०) अर्थात् जल और भोजन के लिये सबको सचा चाह रहती है, उसे वन भगवान ने सब के लिये सुलभ किया है, ऐसे ही प्रभु के लिये भी सबी प्यास हो, वो वे भी मिल जाते हैं। यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा ॥” (अ० श्लो० १३९) ।

(२) 'कृपानिधान राम सब जाना'—पूर्व गिरिजाजी ने कहा था—“करुनानिधान सुजान सीस सनेह जानव राखरो ॥” (श्लो० १३९) ; वह यहाँ चरितार्थ दृष्ट्या, कृपा से इनके स्नेह को जाना । हृदय की जानी । अतः, 'राम' नाम दिया गया ।

(३) 'सिपहि पिलोकि'—यथा—“पेखि पुरयारथ परसि पन प्रेम नेम, सिप हिय को बिसेपि बड़ी सरभरी है । दाहि नो दियो पिनाक सहसि अयो सजाक, महा व्याल बिकल पिलोकि मानो जरी है ॥” (गी० श्लो० १००) , भाव यह कि जो सीताजी ने मेरे लिये वैदव्याग का भी निरवय किया है वो मैं इस धनुष को अभी डोकता हूँ ।

श्रीरामजी के इस एक बार के ही देखने में भीजानकीजी को आश्वासन है और लक्ष्मणजी को भी संकेत है, जिससे वे सबको अपने सजग करते हैं। छोटा सर्प गरुड़ के देखने से सिफुड़े जाता है, वैसे ही चाप भी डरकर छोटा हो गया जिससे शीजानकीजी को भी सूक्ष्म देख पड़े, क्योंकि वे उसे बहुत कठिन जान रही थीं। यह भी जनाया कि सिफुड़े हुए सर्प को भी गरुड़ नहीं छोड़ता, वैसे मैं इसे नहीं छोड़ूँगा।

(४) 'लखन लखे'—शेरों को वीरवाही भावी है, इसी से पुस्तक से इनका हर्ष प्रकट हो गया, यथा—“अस कहि रघुपति चाप चढ़ाया। यह मत लखिमन के मन भावा ॥” (सु० दो० ५७)। मंच ही पर से चरणों से मल्लोह को फेंके दवाया ? इसका उत्तर यह है, कि इनको चरण से संकेत-मात्र करना है, इनके संस्कार मात्र से सब विधान होते हैं। जैसे मंत्र-जप का प्रभाव मन से ही देवताओं तक पहुँच जाता है, इसी तरह इनकी आज्ञा सर्वत्र पहुँच गई। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि ये शेष आदि सब के नियंता हैं।

(५) 'धरतु धरति धरि घीर'—यहाँ एक तो धैर्य धरना, पुनः पृथिवी का धरना—दोनों कहते हैं। 'धरति'—सबको धारण करती है, उसके हिलने से सभी का नाश होगा।

'दिकुंजरहु'—बहुवचन पहकर सब दिग्गजों को सूचित किया। दिग्गज आठ हैं—पेरवत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वभौम और सुप्रतीक (विश्वकोष)। अनुरूप भाव, यथा—“शृष्टि स्थिरा भव भुजङ्गम धारयैनां, त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीयाः॥ दिकुंजराः कुत वत्सिष्ये विधीयां, रामः करोति हरकामुं कमातवज्जम् ॥” (हनुमन्नाटक १११)।

इस कृप से डींग हँकनेवाले अभिमानों राजाओं पर भी आवक पहुँचा कि लड़ाई के भरोसे न रहना। यहाँ मल्लोह तक को हिलाने-डुलानेवाले वीर हैं।

चाप - समीप राम जब आये। नरनारिन्ह सुर सुकृत मनाये ॥३॥

सब कर संसय अब अज्ञानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥४॥

भृगुपति केरि गरब-गढघाई। सुर-मुनि-वरन्ह केरि कदराई ॥५॥

सिय कर सोच जनक-पञ्जितावा। रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा ॥६॥

संभुचाप बड़ मोहित पाई। चढ़े जाइ सब संग बनाई ॥७॥

राम-बाहु - बल - सिधु अपारु। बहुत पार नहिं कोउ कनहारु ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी जब धनुष के पास आये, क्षी-मुखों ने देवताओं को मनाया और पुण्यों का स्मरण किया ॥३॥ सबका संदेह और भ्रमज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान ॥४॥ परशुराम के गर्व की शुरुवात, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का कायरपना ॥५॥ श्रीसीताजी की चिंता, श्रीजनकजी का पछतावा (पश्चात्ताप), रानियों का कठिन दुःख रूपी दावानल ॥६॥ वे सब समाज बनाकर, शिव-धनुष रूपी षडे जहाज को पाकर जा चढ़े ॥७॥ श्रीरामजी की आज्ञाओं का बल अपार समुद्र है। सब उसके पार जाना चाहते हैं, पर कोई कर्णधार (सौम्य) नहीं दीखता ॥८॥

विशेष—(१) 'चाप-समीप राम जब'—पूर्व कहा गया—“सहजहिं चले सकल जग-रवाभी।” कवि यह प्रसंग छोड़कर सबकी दशा कहने लगे थे। अब यहाँ लिखते हैं कि श्रीरामजी चाप के पास आ गये।

(२) 'सम कर संशय शङ्क'—संशय और भ्रमन तो सभी को है, भ्रमन-वश सभी को संदेह है, शेष बातों में एक-एक ही वक्त व्यक्तियों में हैं। मूर्ख राजाओं को घमंड है कि हमसे न टूटा तो इस पालक से क्या टूटेगा ! या यह भी अभिमान है कि मुझसे न टूटा, और भी तो किसी से नहीं टूटा, तो क्या हम किसी से कम हैं ? यह अभिमान धनुष के साथ टूटेगा।

(३) 'नृपति केरि गरव गदआई'—परशुरामजी के गर्व था कि जब तक शिवधनुष बना है, तब तक हमारी व्यवहार गति और सृष्टियों का संहार करनेवाली दिव्य शक्ति बनी है। वनका यह गर्व बहुत पहले से सवार था। धनुर्भंग की प्रतिष्ठा पर भी उन्हें निरचय नहीं था कि कोई चोड़ सकेगा। टूटने की आवाज पर ही दौड़ पड़े कि कोई मुझसे अधिक बलवान् हो चुका। यह प्रसंग और शेष संशय आदि सात साधियों की प्रणकार ने सा धैर्या है कि ये सब पार जाना चाहते हैं। यहाँ राम-बाहु-बल अपार अथाह सिंधु है, यथा—“सठ चाहुत रघुसवि-बल हेत।। जमि विपौलिका सागर याहा।” (पा० ६० १); “अमित अमल बल जल परिपूरन।” (गी० ४० १२); तथा—“पराजय शक्तिर्विधैर्य भूयते स्वामादि को हान वश-क्रिया च।” (वे० ९।८)। शिवधनुष की भारी लड़ाई जानकर डरकर चढ़े हैं, इन सबको विश्वास है, कि हम पार हो जायेंगे; पर मौमी कोई नहीं दोस्तवा, जो इस सागर से पार ले जाय अर्थात् अब आप को दूदने से बचा सके। शिवजी इसके प्रथम कर्णधार रूप से रसक ये, तब विष्णु के समर में ही न बचा सके, यह जड़ हो गया था, तो अब राम बाहु-बल से क्या बचावेंगे ? परशुराम भी आकर क्या कर लेंगे ? इस जहाज का डूबना आगे दो० २६१ पर कहेंगे। श्रीरामजी के बाहु-बल की अगाधता का यह विलक्षण रूपक है।

दोहा—राम विलोके लोग सब, चित्र लिखे-से देखि ।

चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विसेलि ॥२६०॥

देखी विपुल बिकल वैदेही। निमिष विहात कलपसम तेही ॥१॥

तृपित चारि बिनु जो तनु त्यागा। सुये करइ का सुधा - तड़ागा ॥२॥

का बरपा सेव कृपी सुजाने। समय जुके पुनि का पड़िताने ॥३॥

अस जिप जानि जानकी देखी। प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेली ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी ने सब लोगों को देखा कि वे लिखे हुए चित्र (वसवीर) की तरह देर रहे हैं। फिर वन कृपा के धाम ने श्रीसीताजी को देखा तो उन्हें बहुत व्याकुल जाना ॥२६०॥ वैदेही श्रीजानकीजी को बहुत तरह से व्याकुल देखा कि एक निमिष उन्हें कल के समान बीतता है ॥१॥ जो किसी प्यासे का शरीर जल के बिना दूढ़ जाय, तो मरने पर अमृत का चलाव भी क्या करेगा ? ॥२॥ सब खेती हो सूख गई, तब वर्षा होने से क्या ? समय पर चूकने से फिर पड़वाने से क्या ? ॥३॥ ऐसा मन में जानकर श्रीजानकीजी की ओर देखा और उनकी विशेष प्रीति देखकर प्रभु पुलकित हो गये ॥४॥

विशेष—(१) “तृपित चारि बिनु जो तनु त्यागा।” श्रीरामजी ने अब श्रीजानकीजी को अत्यन्त विकल देखा, तब विचार किया कि प्यासा यदि जल के बिना शरीर त्याग दे, तो फिर वसके अमृत का चलाव भी प्राप्त होना किस काम का ? यहाँ प्यासी श्रीजानकीजी हैं, इन्हें श्रीरामजी के

हाथ से धनुष टूटने की आशा रूप प्यास है, यथा—“आस पियास मनोमल हारी ।” (दो० ४२) ; धनुष टूटने का सुरा जल है, अमृत के सदाग श्रीरामजी हैं, यथा—“जगवपिता रघुपतिहि विचारी । भरि तोषन छवि लेहु निहारी ॥” “सुधासमुद्र समीप बिहाई ।” (दो० २५५) । यदि थोड़ा विलंब होने से श्रीजानकीजी शरीर त्याग दें, तो पीछे धनुष तोड़कर उन्हें श्रीरामजी के प्राप्त ही हो जाने से क्या लाभ ?

स्मरण रहे कि अमृत का गुण अमर करना है—कुछ मरे हुए को जिलाता नहीं है, यथा—“सुधा सराहिष अमरता, गरल सराहिय मीच ।” (दो० ५) ; अर्थात् जीवित आदमी अमृत पी ले तो अमर हो जाय और विष खा ले तो मर जाय । यदि अमृत पी ले और अमर हो जाय, फिर पीछे विष उसे मार न सकेगा और जो विष पीकर मर जाय, तो अमृत जिला न सकेगा । दोनों अपने-अपने गुणों में प्रशंसनीय हैं । जो मर गया, और उसका आत्मा कर्मानुसार नव्यन प्राप्त हो चुका, तो फिर अमृत में वह शक्ति नहीं कि वह उसे ला सके अथवा दूसरा आत्मा ही तैयार कर सके । वह गूड़ोत्तर (चित्रोत्तर) अलंकार है ।

यदि प्रश्न हो कि—“सुधा परवि कपि मालु जियाये ।” (सं० दो० ११३) क्यों कहा है तो उत्तर यह है कि वे दानर-भालु ‘सुर-अंसिक’ (देवताओं के अंश से) थे, वहाँ रघुपति की इच्छा से जी गये । फिर इन्द्र से क्यों अमृत बरसाने को कहा ? उत्तर यह है कि इन्द्र को बड़ाई देनी थी; उसने सेवा चाही थी । यथा—“प्रभु सक त्रिभुवन भारि जियाई । केवल सकहि दीन्ह पढ़ाई ॥” (सं० दो० ११३) । अतः, वहाँ दानर-भालुओं का जीना रघुपति की इच्छा से हुआ । नहीं तो राक्षसों पर भी तो अमृत-वर्षा हुई, पर उन्हें जिलाने की इच्छा श्रीरामजी की नहीं थी । इससे वे नहीं जिये ।

(२) ‘का बरपा सब’..... कृपि (खेती) श्रीजानकीजी की माता और उनकी सखियाँ हैं । धनुष टूटने पर कहा है, यथा—“सखिन्ह सहित हरयो सब रानी । सुरत धान परा अनु पानी ॥” (दो० २६२) ; इन्हे श्रीजानकीजी का ब्याह देखने की अभिलाषा है, यदि धनुष टूटने में देर होने से श्रीजानकीजी का अमंगल हो जाय तो अभिलाषा जाती रहेगी, यही सुखाना है, फिर यदि धनुष रूपा वर्षा हो, तो किस काम की ? पुनः श्रीजानकीजी को देर होने से कहीं अमंगल हो ही गया हो फिर समय चूक कर मेरा पछताना व्यर्थ होगा । इसलिये धनुष तोड़ने में शीघ्रता होनी चाहिये । महाकवि विद्यापति भी कहते हैं—“अंकुर सपन वाप जदि जारय कि करव बारिद मेहे ।” (पदावली)

(३) ‘अस जिय जानि जानकी’.....—‘जानकी देखी’ अर्थात् उनकी जान की नौबत आ गई है । ‘सखि मीति बिसेयी’—श्रीजानकी ने श्रीरामजी को इस प्रसंग में सात बार देखा है और श्रीरामजी का उन्हें बार ही बार देखना लिखा है । अतः, उनकी मीति विशेष है ।

गुणल सरकारों की मीति और दृष्टि का मिश्रण

श्रीजानकीजी

श्रीरामजी

१—देखि-देखि रघुभीर-स्तनु..... (दो० २५०) ।

२—नीके निरखि नयन भरि सोभा („) ।

३—प्रभुहि चितइ-मुनि..... (दो० २५८) ।

४—प्रभु-स्तनु चितइ .. (दो० २५८) ।

५—मुनि-समीप देखे दोठ भाई । (दो० २४०)

६—देखि सीय सकुचान । (दो० २४८)

७—तब रामहि बिलोकि बैदेही । (दो० २५३)

पुनःकावली सरीर (दो० २५०) ।

१—सियाहि बिलोकि सकेव धनु ।

२—चितई सीय कृपायतन ।

३—देखी त्रिपुल भिखल बैदेही ।

४—अस जिय जानि जानकी देखी

प्रभु पुनके जखि श्रीति...

गुरुहि प्रनाम मनहि मन कीन्हा । अति लाघव चठाइ धनु कीन्हा ॥५॥
 दमकेउ दामिनि जिमि जय लयेऊ । पुनि धनु नभ-मंडल-सम भयेऊ ॥६॥
 लेत चढ़ावत रैंचत गाढ़े । काहु न सखा देख सब ठाढ़े ॥७॥
 तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरेख सुवन धुनि घोर कठोरा ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी ने मन-ही-मन गुरुजी को प्रणाम किया और अत्यन्त शीघ्रता से धनुष को उठा लिया ॥५॥ जब (चठा) लिया, तब वह विजली की तरह चमका, फिर धनुष आकाश-मंडल के समान हो गया ॥६॥ वैसे लेते (उठाते), चढ़ाते (प्रत्यंचा चढ़ाते) और दृढ़ रीति से कान तक प्रत्यंचा (डोर) को खींचते, कोई लक्ष्य नहीं कर पाया (कि कब एवं कैसे उठाया, चढ़ाया और जोर से खींचा) । सबने देखा कि खींचे रखे हैं ॥७॥ उसी क्षण के भीतर श्रीरामजी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया । संसार में (धनुष टूटने का) घोर-कठोर शब्द भर गया ॥८॥

विशेष—(१) 'गुरुहि प्रनाम मनहि .....—यहाँ मन ही में प्रणाम किया, क्योंकि प्रकट करने में पाया जाता है कि साहस खो चुके हैं । अतः, गुरु से सहायता चाहते हैं । पुनः यहाँ मन से, पूर्व—“धुनि गुरु-वचन चरन सिर नाया ।” (दो० २५३) में कर्म से और—“गुरु-पद-भंडि सहित अतुरागा । राम-मुनिन्ह सन आयासु मोंगा ॥” (दो० १५४) में वचन से, इस प्रकार तीन बार प्रणाम किया । 'अति लाघव चठाइ'—पड़ी फुर्ती से उठा लिया । तेजी से काम करना धोखा है ।

(२) 'दमकेउ दामिनि जिमि .....—'जिमि' शब्द के बिना संदेह होवा कि नेत्र की निजली ही चमकी है । लेने के समय विजली-सी चमकी; चढ़ाने का कार्य—'नभ-मंडल सम' से सूचित किया कि श्रीरामजी शिर के ऊपर गोलाकार रौंदा चढ़ा हुआ धनुष लिये हुए हैं ।

(३) 'लेत चढ़ावत रैंचत ....'—लेना (पकड़कर उठाना), चढ़ाना (रौंदा चढ़ाना) और दृढ़ रूप से खींचना जिससे प्रत्यंचा कान तक चला जाय, इन कर्मों की तेजी । कोई लक्ष्य नहीं कर पाया कि कैसे क्या किया ? सब यही देखते थे कि श्रीरामजी धनुष हाथ में लिये रखे हैं । इसमें 'गाढ़े' शब्द क्रिया-विशेषण है जो 'खींचत' क्रिया के साथ है ।

(४) 'तेहि छन राम मध्य ....'—जैसे लेने का कार्य विजली-सी चमकना और चढ़ाने का 'नभ-मंडल सम' होना है, वैसे ही यहाँ 'गाढ़े रैंचत' का कार्य दिखाया कि बीचोबीच धनुष को तोड़ डाला । 'मध्य धनु'—दृष्ट-दृष्टर से तोड़ने से लोग कहते कि बगल पतला था, इससे तोड़ सके; बीच का भाग नहीं तोड़ पाते । धनुष पुराना था, इससे खींचने के साथ ही टूट गया ।

यहाँ 'क्यों', 'क्यों', 'दामिनी का दमकना', 'नभ-मंडल सम धनुष', हैं और 'रयामवन' उपमान की जगह श्रीरामजी धनरयाम हैं ही तथा आगे चावकी की छति पर्व सूखते घान में पानी पड़ना भी कहा है । अतः, वर्षा का पूरा प्रसंग सूचित किया है ।

छंद—भरे सुवन घोर कठोर ख रविवाजि तजि मारग चले ।

चिह्नार्हि दिग्गज डोल भहि अहि कोल कूरुम कलमले ॥

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहीं ।

कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥

सोरठा—संकरचाप जहाज, सागर रघुवर - बाहु - बल ।

बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमहि मोहवस ॥२६१॥

अर्थ—घोर (भयावन) और कठोर (कड़ा) शब्द लोको में भर गया (गूँज उठा) । सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे । दिग्गज विघाड़ने लगे । पृथिवी हिलने लगी । शेष, वाराह और कच्छप कुलबुला उठे ॥ देवता, दैत्य और मुनि सब कान में हाथ दिये व्याकुल होकर विचार रहे हैं, (जान पड़ता है) कि श्रीरामजी ने धनुष तोड़ा है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि (ऐसा समझकर) सब-के-सब श्रीरामजी की जय जय का वच्चारण करते हैं ॥ शिवजी का धनुष जहाज है, श्रीरघुनाथजी की सुजाओं का बल समुद्र है, वह सारा समाज (धनुष रूपी जहाज के टूटते ही) हूँस गया, जो पहले ही मोह के घरा बसपर जा चढ़ा था ।

विशेष—‘घोर कठोर’—क्योंकि आवाज ऊपर सूर्य तक और नीचे कच्छप तक पहुँची । आगे-‘विकल विचारहीं’ तक इस घोरता एवं कठोरता का ही प्रभाव है । ‘घोर’ से मन और कठोर से कान पर प्रभाव पड़ा । ‘विचारहीं’—कि ऐसा शब्द वक्षपात होने, पृथिवी होलने एवं पहाड़ गिरने से भी नहीं हो सकता, पीछे चित्त में आया कि श्रीरामजी शिव-चाप तोड़नेवाले थे, वही टूटा है । तब सभी जय-जयकार करने लगे । राक्षस भय से व्याकुल हो ‘जय-जय’ के वच्चारण में सम्मिलित हुए । ‘सुर, असुर, मुनि’ से क्रमशः स्वर्ग, पाताल और भूलोक जनाये ।

‘सकल समाज’—वे ही हैं, जो—“बढ़े जाह सब संग बनाई” (दो० १५४) पर कहे गये थे । धनुष के टूटने के शब्द से सुगुप्त जगत् का चित्र हनुमन्नाटक में यों खींचा गया है—“बुद्धिहीनमधुः कठोरनिनदस्तत्राकरोद्विस्मयं । त्रसद्वाजिरवेरमार्गगमनं शंभोः शिरःकम्पनम् ॥ दिग्दन्तिरवलनं कुलाद्रिचलनं सप्तार्णवोन्मत्तनं । वैदेहीमदनं मदान्धदमनं श्रौलोक्यसंमोहनम् ॥” (॥२९ ॥) अभेद रूपक है ।

प्रभु दोड चापखंड महि द्वारे । देखि लोग सब भये सुखारे ॥१॥

कौंसिक - रूप - पयोनिधि पावन । प्रेमवारि अवगाह सुहावन ॥२॥

रामरूप - राकेस निहारी । बढ़त भीचि पुलकावलि भारी ॥३॥

धाजे नभ गहगहे निसाना । देवबधू नाचहि करि गाना ॥४॥

ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहि देहि असीसा ॥५॥

बरिसहि सुमन रंग बहु माला । गावहि किन्नर गीत रसाखा ॥६॥

अर्थ—प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथिवी पर डाल दिये, देखकर सब लोग सुखी हुए ॥१॥ श्रीरामरूप पूर्णचन्द्र को देखाकर अथाह सुन्दर प्रेम-जल से भरे हुए विद्यामित्र रूपी पवित्र समुद्र से भारी

पुलकायली रूपी लहरें बहने लगीं ॥२३॥ आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे, अप्सराएँ गा गाकर नाचने लगीं ॥२४॥ ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर भ्रमु की प्रशंसा करते और आशीष देते थे ॥२५॥ बहुत रंगों के फूल और पृष्ठों की मालाएँ बरसा रहे थे, विन्तर रसीले गीत गा रहे थे ॥२६॥

विशेष—(१) 'भ्रमु दोड चाप-खड'—दल्ला कुछ कम पड़ा, तब धनुष के टुकड़े फेंके कि जिससे सब कोई देख लें, नहीं तो कुटिल राजा लोग कहते कि माया से लोड़ा होगा—पुरुषार्थ से नहीं। 'लोग सभ'—पहले तो चकाचौंध हो गये थे, क्षणिक चमराहट शांत हुई वो देखकर सुखी हुए। ये रंगभूमि के ही लोग हैं।

(२) 'कौसिक-रूप पयोनिधि'—विरवामित्रजी महर्षि हैं, इनका हर्ष-विषाद से कोई सम्बन्ध नहीं, पर इन्हें भी धनुष टूटने पर भारी हर्ष हुआ। हर्ष की अगाधता के लिये समुद्र का रूपक बोधा है, प्रेम सम्बन्ध से 'पावन' बहा है। ऊपर के 'लोग सब' में ये भी आ जाते, पर श्रीरामजी के इस कार्य का गौरव दिखाने के लिये धृक् कहे गये। इन्हें इतना अधिक हर्ष इसलिये हुआ कि इनकी आशा पूरी हुई।

(३) 'बरिसहि सुमन रंग'—इसलोगों ने प्रथम ही से मालाएँ भी रंग-विरंग की बना रखी थीं कि धनुष टूटने पर बरसायेंगे। 'गीत रसाज्ञा'—इनके गान वगुंछ वेदनारियों के गानों से भी अधिक सरस हैं।

रही भुवन भरि जय जय धानी। धनुष-भंग-धुनि जात न जानी ॥७॥
सुदित कहहि जहँ तहँ नर नारी। भंजेब राम संभुवन भारी ॥८॥

दोहा—वंदी मागध सूतगन, विरद बरहि मतिधीर।

करहि निछावरि लोग सब, हय गय धन मनि चीर ॥२६२॥

अर्थ—जय जयकार की बाणी (चौदह) सुननों में छा गई, धनुष के टूटने की ध्वनि को जाते किसी ने नहीं जाना ॥७॥ प्रसन्न होकर जहाँतहाँ की पुरुष कह रहे हैं कि श्रीरामजी ने भारी शिवजी के धनुष को तोड़ डाला ॥८॥ भाट, मागध और सूत लोग धीर-बुद्धि से विरद (यरा) कहने लगे। सब लोग बोड़े, हाथी, मणि, धन और वस्त्र निछावर कर रहे हैं ॥२६२॥

विशेष—(१) 'रही भुवनभरि'—धनुष-भंग की ध्वनि थी ही कि जय-जय ध्वनि प्रारंभ हो गई और यह इतनी अधिक हुई कि धनुषभंग की ध्वनि का मिटना किसी को जान ही नहीं पड़ा, अर्थात् जय-जय ध्वनि ने सब ध्वनि को दबा दिया और फिर यह बढ़ी बड़ी बरतकर रही, क्योंकि जैसे जैसे लोग सावधान होते जाते थे, वैसे-वैसे जय-जय कहते जाते थे।

प्रथम आकाश के देवता, सिद्ध, मुनि आदि सावधान हुए, पीछे भूमिवाले, क्योंकि इनके निकट ही धनुष टूटा था। 'जहँ तहँ नरनारी'—ये लोग वे ही हैं, जो मर्चों पर बैठे थे, जिनके विषय में ऊपर कहा गया था—“नर नारिन्ह परिहरी निसेखी।” “नर नारिन्ह सुर सुख मनोये।”

(२) 'वदी मागध सूत'—“मतिधीर”—सावधानी से शुद्ध वधारण करते हैं, भाट कवित्तों में, मागध पदों में और सूत श्लोकों में विरवावली कह रहे हैं।

झाँकि मृदंग संख सहनाई । भेरि ढोल दुँडुभी सुहाई ॥१॥
 वाजहिं बहु पाजने सुहाये । जहँ-तहँ जुवतिन्ह मंगल गाये ॥२॥
 सखिन्ह सहित हरपीं सप रानी । सुखत धान परा जनु पानी ॥३॥
 जनक लहेउ सुख सोच बिहाई । पैरत थके थाह जनु पाई ॥४॥
 श्रीहत भये भूप धनु दूटे । जैसे दिवस दीपछवि छूटे ॥५॥

अर्थ—झाँकि, मृदंग, शंख, सहनाई, बड़े ढोल (ढक्के), ढोल और सुहावने नगाड़े ॥१॥ आदि बहुत-से सुहावने बाजे बज रहे हैं, जहाँ-वहाँ स्त्रियों ने मंगल गान किये ॥२॥ ससियों के साथ सख रानियाँ हँसित हुई, मानों सूखते हुए धान पर पानी (बरसकर भरपूर) पड़ा हो ॥३॥ जीवनकत्री ने शोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानों सैरते हुए थकने पर थाह पा गये ॥४॥ धनुष के टूटने पर राजा लोग ऐसे शोभा-दीन हो गये, जैसे दिन में दीपक की छवि जाती रहती है ॥५॥

विशेष—(१) 'दुँडुभी सुहाई'—जहाँ-तहाँ में नगाड़े आदि घोर शब्द से बजाये जाते हैं । यथा—
 "पनव निखान घोर रब पाजहि । प्रलय समय के पन जनु गाजहि ॥" (जं० दो० ७८) ; पर यहाँ ब्याह के अनुकूल सुहावने ढंग से बज रहे हैं । पुनः बाजे एक दूसरे से मिले हुए भी सुहावने बजते हैं । पहले आकाश के याद और नृत्य कहे गये, तब पीछे यहाँ के बाजे बजे, क्योंकि यहाँ लोगों में सावधानता पीछे हुई । यहाँ पहले गान हुआ—इसे आगे कहेंगे ।

(२) 'सखिन्ह सहित हरपीं सप'—यहाँ प्रथम रानियों का सुख कहते हैं कि सूखते हुए धान में कहीं भरपूर जल हो जाय, तो जैसे यह लहलहा उठे, वैसे इन्हें परम आह्लाद हुआ ।

(३) 'जनक लहेउ सुख सोच'—बुद्धि से विचार करना तेरना है—"तो पन करि होतेउँ न हँसाई ।" यहाँ से थकने लगे । "कुँआरि कुँआरि रहव का करऊँ ।" यहाँ बहुत ही थक गये । बहुत शोच में पड़ गये कि अब तो प्रण गया, यही प्राणों पर भा बनता है । श्रीरामजी के हाथ धनुष का टूटना, थाह पाना है; यहाँ सुख का अनुमान बताया गया है कि जनकत्री को वैसा सुख हुआ जैसा डूबते हुए को थाह पा जाने से होता है ।

(४) 'श्रीहत भये भूप'—इनकी शोभा चली गई । यथा—"नमित सीध सोचहिं सलज्ज सब श्रीहत भये सरीर ।" (गो० बा० ८७) । पूर्व भी इनका श्रीहत होना कहा गया था—"श्रीहत भये हारि हिय राजा ।" पर वहाँ कोई टटान्त नहीं दिया गया था, क्योंकि चाप-रूप भारी अंधकार बना था । अतः, इनकी कुछ-कुछ कान्ति अवशिष्ट थी । अब धनुष टूटने पर वे नितान्त भीहीन हो गये । अतः, इसे 'दीप छवि छूटे' से सूचित किया । श्रीरामजी के प्रताप-रूपी सूर्य का उदय हुआ, धनुष-रूप अंधकार का नाश हुआ और दीपक रूप राजा लोगों का प्रताप नहीं रह गया ।

सीपसुखहिं बरनिय केहि भौंती । जनु चातकी पाइ जल स्वाती ॥६॥

रामहिं लखन बिलोकत कैसे । ससिहिं चकोर-किसोरक जैसे ॥७॥

सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीता गमन राम पहिं कीन्हा ॥८॥

दोहा—संग सखी सुंदर चतुर, गावहिं मंगलचार ।

गवनी वाल-मराल-गति, सुपमा अंग अपार ॥२६३॥

अर्थ—श्रीसीताजी के मुख का घुँटन किस तरह किया जाय—जैसे चावकी स्वाती का जल पाकर (सुरी होती है।) ॥६॥ श्रीरामजी को लक्ष्मणजी किस प्रकार देरते हैं, जैसे चन्द्रमा को चकोर का बघा देरे ॥७॥ तब शतानन्दजी ने आज्ञा दी, श्रीसीताजी ने श्रीरामजी के समीप गमन किया ॥८॥ साथ में सुन्दर चतुर सखियों मंगलचार के गीत गा रही हैं। श्रीसीताजी बाल-हंसिनी की चाल से चलीं, उनके अंगों पर अपार शोभा है ॥२६३॥

विशेष—(१) 'सीयसुखहिं वरनिय'—प्रथम चातुर्मास की वर्षा होती है, पर चावकी स्वाती ही की प्रतीक्षा में रहती है। वैसे चारों दिशाओं के राजा लोग धनुष तोड़ने में लगे थे, पर सीताजी की दृष्टि धनपर नहीं गई। चावकी की पुकार स्वाती ही के लिये रहती है वैसे श्रीजानकीजी की भी पुकार—“मन ही मन मनाब अकुतानो।” “से—“प्रभु तन विवह प्रेम पन ठाना ॥” वरु श्रीरामजी के लिये है। जब धनुष तोड़कर श्रीरामजी स्वाती के जल को तरह प्राप्त हुए, तब वे चावकी की तरह सुखी हुईं।

(२) 'रामहिं लखन बिछोव'—चकोर का बघा अग्नि-भक्षण करता है। भव, उसके हृदय में गर्मी बनी रहती है, वह चन्द्रमा के दर्शनों से शीतल होकर सुखी होता है। वैसे श्रीजनकजी के वचनों से लक्ष्मणजी के हृदय में क्रोध रूपी लक्ष्मण शी, यथा—“मारो लखन” कहा गया है, जब श्रीरामजी ने धनुष तोड़ दिया तब वह गर्मी दूर हुई और दर्शनों से शान्ति प्राप्त कर रहे हैं। श्रीजानकीजी को चावकी और इन्हें चकोर का बघा कहा, क्योंकि दोनों ही श्रीराम में अनन्य हैं। यहाँ छद्मान्त असंकार है।

(३) 'सतानंद तन आयसु दीन्हा'—प्रविष्टा-स्वयंवर के लिये वधर के गुरुजी ने आज्ञा दी थी—“बठहु राम भंजहु भव-व्याप।” (दो. २५३), और जयमाल-स्वयंवर के लिये पुरोहितजी की आज्ञा हुई, क्योंकि विवाह का विधान पुरोहित के अधीन है।

(४) 'संग सखी सुंदर'—इसके पूर्वार्द्ध में सखियों की और उत्तरार्द्ध में श्रीजानकीजी की शोभा कही गई। सखियाँ सुन्दरी हैं और उनकी शोभा का पार है, श्रीजानकीजी अति सुन्दरी हैं और इनकी शोभा अपार है। आगे चौपाई में दोनों को साथ कहते हैं।

सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे । कवि-गन-मध्य महाकवि जेसे ॥१॥

कर - सरोज जयमाल सुहाई । बिहव-बिजय सोभा जेहि धाई ॥२॥

तनु सकोच मन परम बडाह । गृह प्रेम लखि परह न काह ॥३॥

जाइ समीप राम-कवि देखी । रहि जनु कुँअरि चित्र अवरेखी ॥४॥

चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥५॥

अर्थ—सखियों के बीच में श्रीसीताजी कैसे सुशोभित हैं, जैसे कवि-समूह के बीच में महाकवि हो ॥१॥ कर कमल में (कमल की) सुहावनी जयमाला शोभा दे रही है, यानी वसपर बिहव-बिजय की शोभा

छाई हुई है ॥२॥ शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। गुप्त प्रेम है, वह किसी को जान नहीं पड़ता ॥३॥ पास में जाकर श्रीरामजी की छवि को देखकर राजकुमारी सीताजी लिखी हुई तस्वीर की तरह भ्रमण रह गई ॥४॥ देखकर चतुर सखी ने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाला पहनाओ ॥५॥

विशेष—(१) 'सखिन्ह सख्य सिय'—जैसे छवि-समूह के बीच में महा छवि सोई, वैसी शोभा है। यहाँ अन्योन्य शोभा सापेक्ष है अर्थात् सखियों से श्रीरामजी की शोभा है और उनसे इन सबकी, यथा—“सुंदरता कहँ सुंदर करई। छवि-गृह दीपसिखा अनु भरई ॥” (श्लो० २२६)। यहाँ भी दृष्टान्त अलंकार है।

(२) 'कर-सरोज जयमाल'—इसमें 'सरोज' दीपदेहली है, 'विश्व-विजय' अर्थात् इसमें धनुष से हारे हुए सुर, नर, नाग-असुर आदि तीनों लोकों के धीरों पर विजय है।

(३) 'जाइ समीप राम'—पुष्पाटिका में दूर से देखा था, अब बकोरी की तरह होना कहा गया था, यहाँ समीप से देखा तो अधिक निम्नता होने से चित्र की तरह खड़ी रह गई।

सुनत जुगल कर भाव उठाई। प्रेमविषस पहिराई न जाई ॥६॥

सोहत जुनु जुग जलज सनाखा। सखिहि समीत देत जयमाला ॥७॥

गावहिं छवि अवलोकि सहेली। सिय जयमाल राम-वर मेली ॥८॥

सोरठा—रघुबर-उर जयमाल, देखि देव बरिसहिं सुमन।

सकुचे सकल सुआल, जुनु विलोकि रवि कुमुदगन ॥२६४॥

अर्थ—(चतुर सखी के वचन) सुनकर (सीताजी ने) दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के विषय हैं, इससे पहनाई नहीं जाती ॥६॥ (दोनों हाथ) कैसे सोहते हैं, मानों वंदी के साथ दो कमल डरे हुए चन्द्रमा को जयमाल दे रहे हों ॥७॥ सखियाँ छवि देखकर या रही हैं। सीताजी ने श्रीरामजी के गले में जयमाला पहनाई ॥८॥ श्रीरघुनाथजी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और सब राजा लोग ऐसे सकुच गये, मानों सूर्य को देखकर कुमुद-समूह ॥२६४॥

विशेष—(१) 'प्रेमविषस पहिराई'—यहाँ प्रेम की स्तंभ-दशा है, क्योंकि पूर्व ही—'चित्र अव-रेखी' कहा गया है। 'प्रेम' पर यह भी भाव कहा जाता है कि किरौरीजी छोटी है और श्रीरामजी १५ वर्ष के, अतः, जैसे होने से सिर तक दाय नहीं पहुँच सकता। वे खड़ी हैं कि शिर मुकाबें तो हम माला डाल दें, पर श्रीरामजी संकोच से शिर नहीं मुकाते।

(२) 'सोहत जुनु जुग'—यहाँ हाथ कमल हैं। बाहु-दंड जाल हैं। जयमाल रहने से हाथ संकुचित हैं, यही समीप होना है। श्रीरामजी का मुख चन्द्रमा है। चन्द्रमा के समक्ष में कमल संकुचित होवा ही है। प्रमेदा अलंकार है।

(३) 'गावहिं छवि अवलोकि'—सखियाँ विचारती हैं कि इस दशा में यदि फिर से कहा जाय तो इन्हें संकोच होगा। इससे जयमाला पहनाने के ही गीत गाने लगीं। श्रीरामजी ने सावधान होकर जयमाला पहना दी।

(४) 'सकुचे सकल सुआल'—पूर्व कहा गया था—“अरुनोदय सकुचे कुमुद” (श्लो० २१८);

वहाँ धरुणोदय पर सकुपना कहा गया और यहाँ देखकर, क्योंकि वहाँ श्रीरामजी के आगमन की बात थी और यहाँ तो प्रभाव ही प्रकट हो गया है ।

पुर अरु व्योम बाजने बाजे । खल भये मलिन साधु सब राजे ॥१॥

सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥२॥

नाचाह गावहिं विबुधबधूटी । बार-बार कुसुमांजलि छूटी ॥३॥

जहँ-तहँ चिम वेदधुनि फरहीं । वंदी बिरदावलि उक्चरहीं ॥४॥

महि पाताल नाक जस व्यापा । राम बरी सिय भंजेव चापा ॥५॥

अर्थ—नगर और आकाश में बाजे बज रहे हैं, दुष्ट लोग वृथा हो गये, सब साधु (स्वभाव के) लोग प्रसन्न हुए ॥१॥ देवता, किन्नर, मनुष्य, नागवैष, मुनीश्वर 'जय हो ! जय हो ! जय हो !'—ऐसा कहकर आशीष देते हैं ॥२॥ देवताओं की स्त्रियाँ नाचती-गाती हैं, बार-बार हाथों की अंजलियों से फूल छूट रहे हैं ॥३॥ जहाँ-तहाँ ब्राह्मण लोग वेद-धुनि कर रहे हैं । भाट वंश का यश वर्णन करते हैं ॥४॥ पृथिवी, पाताल और आकाश में यश समा गया कि श्रीरामजी ने धनुष को तोड़ा और श्रीसीताजी को व्याहा ॥५॥

विशेष—(१) 'पुर अरु व्योम'—जब धनुष टूटा था, तब आकाशवाते पहले सावधान हुए थे । इससे प्रथम ही बाजे बजाये और गीत गाये । यहाँ पुरवासियों ने पहले बाजे बजाये । अतः, 'पुर' शब्द प्रथम है, क्योंकि ये लोग पाद में हैं, जयमाल का पढ़ना पहले इन्होंने ही देखा है । इसी से देवता फूल ही बरसाने में लगे हैं कि ये लोग पहले ही बाजे बजाने लगे, सब पीछे देवता लोगों ने भी बजाये ।

(२) 'जय जय जय कहि'—यहाँ आदर की धीप्सा है । धनुष-भंग पर 'प्रसुहि प्रसंसहि वैहि बघोसा ।' कहा गया था, क्योंकि वहाँ सब से न टूटनेवाले धनुष के तोड़ने की प्रशंसा भी करनी थी, यहाँ जयकार और आशीष का ही प्रयोजन है ।

(३) 'नाचाहि गावहिं विबुध'—'विबुध' अर्थात् विरोप-बुद्धिमानों की स्त्रियाँ हैं । अतः, नाच-गान विद्या में निपुण है । 'बार-बार' अर्थात् नाच की गति ध्वनि गान के साथ पुनः-पुनः होती है ।

'जहँ-तहँ निम'—कुलरीति के व्याह में भौंवरी के समय एकत्र होकर वेदधुनि करेंगे । यहाँ कोई वैधी रीति नहीं है, वो भी जयमाल पढ़ना भी एक तरह का व्याह ही है । अतः, जो जहाँ है वहाँ ही अपने-अपने वेदों की श्रद्धाओं से आशीष दे रहे हैं, यथा—'निज-निज वेद की सम्रेम जोग छेम-मई सुदित असोस निम विदुपन दई है ॥' (गो० बा० ६४) । 'वंदी' के साथ लघुर्क रीति से मागध-सूत को भी समझना चाहिये ।

(५) 'महि पाताल नाक'—यहाँ तीनों लोकों के लोग आये हैं और धनुषभंग के शब्द ने भी तीनों लोकों में यश फैला दिया ।

करहिं आरती पुर - नर - नारी । देहिं निजावरि बित्त बिसारी ॥६॥

सोहति सीय राम के जोरी । छवि - सिंगार मनहुँ इक ठोरी ॥७॥

सखी कहहिं प्रभुपद गह्व सीता । करति न चरनपरस अति भीता ॥८॥

दोहा—गौतम-तिय-गति-सुरति करि, नहिं परसति पग पानि ।

मन बिहँसे रघुवंस-मनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥

अर्थ—नगर के छो-पुरुष भारती करते हैं, धन को भुलाकर (धन की स्थिति से कहीं अधिक) निझावर करते हैं ॥६॥ श्रीसीतारामजी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानों छवि और शृंगार एकत्र हो गये हों ॥७॥ सखियाँ कहती हैं कि हे सीते ! प्रभु के चरणों को छुओ, पर वे अत्यंत भय के कारण चरण-स्पर्श नहीं करती ॥८॥ गौतम मुनि की छो अहल्या की गवि का स्मरण करके वे हाथों से चरणों को स्पर्श नहीं करती, इस अलौकिक प्रीति को देखकर रघुवंशमणि श्रीरामजी मन में हँसे ॥२६५॥

विशेष—(१) 'करहि भारती पुर-नर'—धनुर्भंग पर भी निझावर हुई थी। यथा—“करहि निझावर लोग सब, हय गय धन मनि खीर।” पर वहाँ भारती नहीं की गई, क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि जोड़ी एकत्र हो तो भारती की जाय। 'बित बिखारी'—हानि-लाभ की स्थिति नहीं रह गई, हैसियत से अधिक लुटा देते हैं।

(२) 'छवि-सिगार'—स्वर्ण चरण छविवाली श्रीजानकीजी और श्यामवर्ण शृंगार रूप श्रीरामजी हैं। छवि = कान्ति, दीप्ति और श्यामता एकत्र होने पर अद्भुत छटा हो रही है। कहा है—“जा तन की माई” परे, श्याम हरित दुति होइ।’ (बिहारी)।

(३) 'गौतम-तिय-गति-सुरति'—गौतम की छो श्रीरामजी के चरण-स्पर्श होते ही अपने पति-लोक को चली गई, वही दशा का स्मरण करके श्रीजानकीजी श्रीरामजी के चरणों का स्पर्श नहीं करती कि स्पर्श करने से हमारा भी इन चरणों से वैसा ही वियोग हो जायगा। इस अलौकिक (छिपी हुई) प्रीति पर श्रीरामजी मन में बिहँसे। (चरण स्पर्श कराकर सखियाँ लिवा ले जायँगी, इससे ही यह मिस करके विलंब किया जा रहा है)।

यहाँ जो यह भाव कहा जाता है कि अंगुलियों के भूषणों की मणियों नारी बनकर अनेक सौतें हो जायँगी, यह भय है। जैसा कहा है—“...दिव्योत्थिता जानकी। आगन्याशु ससंभ्रमं बहुतरां भक्तिं दयाना पुनस्तत्पादौ मणिकंकणोज्ज्वलकरा नैव स्पृशत्यद्भुतम् ॥ अहल्यावचरणस्पर्शमात्रेण कंकणमणयोऽपि चोपितो मा भूवन्निति भावः ॥” (इनु० १४।१०)। यह ठीक नहीं है, क्योंकि भूषण घटाकर अंगुली के अग्र भाग मात्र से भी स्पर्श कर सकती थी। पुनः वसमें प्रीति भी नहीं पाई जाती जो—‘प्रीति अलौकिक जानि’ से कही गई है।

तय सिय देखि भूप अभिलाखे। कूर कपूत मूढ़ मन माखे ॥१॥

उठि उठि पहिरि सनाह अमागे। जहँ तहँ गाल बजावन लागे ॥२॥

लेहु छड़ाह सीय कह कोऊ। धरि पाँधहु नृपचाखक दोऊ ॥३॥

तोरे धनुष चाँड़ नहिं सरई। जीवत हमहिं कुँअरि को घरई ॥४॥

जी पिदेहु कह करह सहाई। जीतहु समर सहित दोष भाई ॥५॥

शब्दार्थ—सनाह = कवच। पाँड़ = स्वारथ, यथा—“हित पुनीत सब स्वाथयहि, अरि अहय विनु थौं।” (दोहा-पद्य ३३०)। इसमें स्वारथ की जगह 'चाँड़' कहा गया है।

अर्थ—तब सीताजी को देखकर राजा ललचा गये, वे क्रूर, कपूत और मूर्ख मन में क्रोधित हुए ॥१॥ वे अभागो छठ-छठ कर कवच पहन जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे ॥२॥ कोई सीता को धोन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बाँध लो ॥३॥ घनुष के तोड़ने से स्वायं नहीं मधेगा, हमारे जीते-जी राजकुमारी को फोन ब्याह सकता है ? ॥४॥ यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो संभाम करके दोनों भाइयों के साथ उन्हें भी जीत लो ॥५॥ ।

विरोध—(१) 'तप सिध देखि भूप...'—पहले भी इन लोगों ने श्रीसीताजी को देखकर अभिलाषा की थी, तब इनको प्रशंसा ही हुई । यथा—“सुनि पन सकल भूप अभिलाषे । भटमानी अतिव्रत मन माये ॥” (दो० ११६) ; 'मानी' प्रशंसा-रूप में है, क्योंकि वहाँ उन्हें पराक्रम का अभिमान था, इससे क्रोध होता युक्त था । अब वे पराक्रमहीन सिद्ध हो चुके, पुनः अघर्म की दृष्टि से क्षोजानकीक्षी को चाहते हैं । अतः, 'क्रूर' और चाप-दाशों के भी नाम डुवाये, इससे 'हृषू' हुए । पुनः साधु राजाओं के समझाने से भी नहीं समझा और लक्ष्मणजी के कोप से पृथिवी आदि का कौपना देखा, फिर भी नहीं समझ पड़ा, अतः 'मूढ़' कहे गये ।

(२) 'वठि वठि पहिरि सनाह...'—कवच पहनकर लड़ाई के लिये तैयार हो रहे हैं । श्रीराम-विमुख होने से 'अभागो' कहे गये, यथा—“ते नर नरक रूप जीवत बग भव-भंजन-पद-विमुख अमागो ॥” (वि० १४०) ; ये मन, वचन, कर्म—तीनों से राम-विमुख हैं—“मन माले”—मन, 'पहिरि सनाह'—कर्म और 'गाल बजावन लागे'—वचन है । यथा—“लाव तोरि, साखि बाज राजा राइ रोये हैं । कहा भी चाप पढ़ाये, ब्याह हैहै बड़े ब्याये, बोलैं रोलैं सेल असि चमछ चोखे हैं ॥” (गो० बा० ६३) ।

(३) 'लेहु छुद्राप सोय'—ये बालक ही तो हैं । अतः, कोई भी छुद्रा ले । 'नृप-बालक' हैं । अतः, शत्रु-रूप में फिर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये, पकड़कर बाँध लो, यथा—“कोठ कह जियत घरहु दोष भाई । धरि मारहु विय लेहु छुद्राई ॥” (भा० दो० १०) ; ऊपर कहा था—“गाल बजावन लागे” यही इसका परिचाय है कि—“कोई धीन वो लो” यह व्यर्थ जल्पना है । हृदय से तो मय है, ऊपर से व्यर्थ ब्रह्मे हैं । 'सोय कह' अर्थात् सोय कहै = सोय को, ठीक है । 'कह' को क्रिया मानकर 'कहना' अर्थ करना उदता संगत नहीं होता ।

(४) 'जो विदेह कटु करइ...'—'जी' अर्थात् हम सबको देखकर वे खड़े न होंगे । यदि हों तो उन्हें भी युद्ध करके जीत लो । 'नृप-बालक बोझ' को तो पकड़कर बाँध लो, क्योंकि वे बालक ही हैं । हाँ, विदेह के सेना-सुमद हैं तो उन्हें समर करके जीत लो ।

साधु भूप बोले सुनि बानी । राज-समाजहिं बाज लजानी ॥६॥

पक्ष प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहिं संग सिचाई ॥७॥

सोह सूरता कि अव कहूँ पाई । असिबुधितौ विधि मुँह मसि लाई ॥८॥

दोहा—देखहु रामहिं नयन भरि, तजि इरिषा मद कोहु ।

लखन - रोष - पावक प्रवल, जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥

अर्थ—इनके वचन सुनकर साधु राजा बोले कि इस राज-समाज में तो लज्जा भी लजा गई ॥६॥

तुम्हारे बल, प्रताप, घोरता और घड़ाई को जो नाक (इजत) थी, वह पिनाक (धनुष) के साथ ही चली गई ॥७॥ वही शूरता है, कि अब कहीं से और पा गये ? ऐसी बुद्धि है तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुख में स्याही लगा दी ॥८॥ ईर्ष्या, मद और क्रोध छोड़कर श्रीरामजी को आँखें भरकर देख लो, लक्ष्मणजी के क्रोध-रूपी प्रबल अग्नि में जानकर भी पतंगे मत हो ॥२६६॥

विशेष—(१) 'साधु भूप बोले'—इनके वचन सुनकर शोलवान् साधु राजाश्री ने शिर नीचा कर लिया, यही समष्टि की मूर्तिमयी लज्जा का लजाना है । अतः, ये महान् निर्लज्ज हैं ।

(२) 'नाक पिनाकहि संग'—पिनाक इनसे न छठा, अतः इनकी नाक उसने ले ली, फिर जिसने पिनाक को तोड़ा, उसने इनकी नाक के साथ पिनाक का भी नाश किया, यथा—“जेहि पिनाक बिनु नाक किये नृप सबहि पिपाद बढ़ायो ।” (भो० बा० २१) । अर्थात् पिनाक टूटने के साथ तुम लोगों की भी नाक फट गई । सहोक्ति अलंकार है ।

(३) 'बिधि मुँह मसि लाई'—विधाता विधिवत् ही विधान करते हैं, तुम्हारी ऐसी क्रूर एवं तुच्छ बुद्धि देखकर ही तो ब्रह्मा ने तुम्हें धनुष में नियुक्त कर दयाया और फिर उसे श्रीरामजी से तोड़वाकर तुम्हारे मुँह पर कालिय पोव दी है !

(४) 'तजि हरपा मद कोहु'—'ईर्ष्या'—श्रीरामजी की सीता-प्राप्ति देखकर डाह होना—“जीवत इमहि कुँअरि को बरई ।” 'मद'—धल का है, जिससे समर करने को कहते हैं । 'कोहु'—'मन माले' कहा ही है । इन तीनों के झोड़ने ही से श्रीराम-रूप समझ पड़ेगा । 'लखन-रोष-पावक प्रबल'—'जानि'—'किंचित्' कोप पर ब्रह्मांड डोल गया, यह प्रत्यक्ष देख चुके हो । पतंगे स्वयं अग्नि में गिरकर मरते हैं, अग्नि का कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे तुम स्वयं मर मिटोगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और न वे तुम्हें मारना ही चाहते हैं । लक्ष्मणजी का क्रोध दीपक नहीं कहा गया, क्योंकि बहुत पतंगों के साथ गिरने से दीपक बुझ जाता है । अग्नि में जितने ही पतंगे पड़ते हैं, वह नहीं बुझता, प्रत्युत बढ़ता है; वैसे ये सब-के-सब साथ ही लड़ेंगे, सब भी तुरत मारे जायेंगे, लक्ष्मणजी का उत्साह नहीं पड़ेगा ।

'कोहु' की जगह 'मोहु' भी पाठांतर है, मोह पाठ से आगे के प्रसंग से पटु-विकार की पूर्ति भी होती है ।

बैनतेयबलि जिमि चह काग । जिमि सस चहइ नाग-अरि-भाग ॥१॥

जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहइ सिवप्रोही ॥२॥

लोभी लोलुप कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई ॥३॥

हरि-पद-बिमुख परमगति चाहै । तस तुम्हार लालच नरनाह ॥४॥

शब्दार्थ—बैनतेय = विनता के पुत्र, गरुड । सस = चरहा । बलि = भाग, भेंट ।

अर्थ—जैसे गरुड का भाग कौआ चाहे और हाथी के शत्रु सिंह का भाग चरहा चाहे ॥१॥ विना कारण के क्रोध करनेवाला अपनी कुलाल चाहे और शिवजी का द्रोही सब सम्पत्तियाँ चाहे ॥२॥ लोभी-लोलुप कीर्षि चाहे ; अरे, क्या कामी मनुष्य निष्कलंकता पा सकता है ? ॥३॥ जैसे भगवान् के चरणों से विमुख परमगति (मोक्ष) चाहे, हे राजाओ ! तुम्हारा लालच वैसा ही है ॥४॥

विशेष—(१) 'बैनतेय बलि जिमि'—यहाँ गरुड और सिंह श्रीरामजी हैं । कोप और सरदे कर राजा लोग हैं । बलि एवं भाग श्रीजानकीजी हैं । साथ ही दो उपमाओं से दो प्रकार के भाव कहे गये

है। 'बलि' देवताओं के लिये होती है, देनेवाला देता है। श्रीजनकजी ने बलि की योग्यता-योगिता के लिये प्रतिष्ठा रखी, उसे भीरामजी ने पूरा किया। अतः, वह बलि उनके ही लिये है। जनकजी का रूप अन्य राजाओं को बलि नहीं देंगे—भले हो वे क्यों क्यों किया करें ! यह 'जो विदेह कटु करइ सहाई' के प्रति है। ये फामो होने से क्षीय के समान हैं, यथा—“कामो काक यलाक विचारे।” (दो० १०)। सिंह अपने भाग (हक) को रक्षा मामर्त्य से खर्च कर सकता है, सरहा उसका भाग चाहे तो उसका चाहना व्यर्थ होगा, ऐसे भीरामजी खर्च सिंह-रूप हैं यथा—“गुरुसिंह बन खेलन आये।” (पा० दो० ११), उनसे सरहे रूप राजा लोग नहीं छीन सकते, यह—“लेहु छदाइ सीय कह कोऊ।” के प्रति है।

(२) 'कोभी लोलुप कोरवि चहई’—“लोभ में प्राप्त वस्तु को रक्षा करना चाहता है और उसके लो जाने वे हर का भाग भी रहता है, यथा—“लोभिहि प्रिय जिमि दाम।” (उ० दो० १११) और लोलुप में प्राप्ति के लिये चंचलता का भाव रहता है, यथा—“लालुप भ्रम गृहपसु यों जई-तई सिर पदवान बने।” (वि० ८१) ; यथा—“चंचल परन लोभ लगि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे।” (वि० १००)। यहाँ हर राजाओं को सीताजी की अभिलाषा है और साथ ही युद्ध करने के लिये भी चंचल हैं, इसलिये एक साथ ही दोनों बातें संगत हैं। इनमें लोभ और लोभपरा चंचलता भी है।

(३) 'वस तुम्हार लालच’—“वस’ के लिये ‘वस’ का भाव—“यैतयेय बलि”...से—“परम गवि बाहा।” तक है। अर्थात् तुमलोग न तो सीताजी को ब्याह की रीति से ही पाओगे और न लड़कर ही तुम्हारी कुरातल होगी, सब संपदा जायगी। काँति भो गई, कटुको बने और हरि भीरामजी से विरोध करने से परम गवि भी गई, यह ध्वनि है। यों तो इनके अनौचित्य पर ही मुद्रि के लिये कई दृष्टान्त दिये गये हैं।

कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखी लिवाइ गई जहँ रानी ॥५॥
राम सुभाय चले गुरु पाहीं। सियसनेह परनत मन माहीं ॥६॥
रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अय भौं मिधिहि काह करनीया ॥७॥
भृप-वचन सुनि हत उत तकरैं। लखन रामदर धोलि न सकहीं ॥८॥

दोहा—अरुन नयन भृकुटी कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप।

मनहुँ मत्त गजगन निरखि, सिंहकिसोरहि चोप ॥२६७॥

शब्दार्थ— करनीया = करने की इच्छा। चोप = उत्साह, पाव। हत-उत = इधर भीरामजी की ओर और वधर राजाओं की ओर भी।

अर्थ—कोलाहल (हल्ला) सुनकर सीताजी डर गईं, सरियों उन्हें वहाँ लिवा ले गईं, जहाँ रानियाँ थीं ॥५॥ श्रीरामजी स्वाभाविक ही गुरु के पास चले, श्रीसीताजी के स्नेह का मन-ही-मन वर्णन करते जाते हैं ॥६॥ रानियों के साथ श्रीसीताजी शोच के वश हैं कि प्रह्ला को अब न जाने क्या करने की इच्छा है ? ॥७॥ राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-वधर देखते हैं, श्रीरामजी के डर से कुछ धोल नहीं सकते ॥८॥ जौलें लाल हैं, भौंहे देखी हो गई, राजाओं को क्रोध से देख रहे हैं, मानों मतवाले शायियों के मुँह को देखकर सिंह के नौजवान बच्चे को उत्साह हो आया हो ॥२६७॥

विशेष—(१) 'सोय सकानी'—यह सोचकर कि कहीं राजा लोग मुझे न छू लें। अतः, यहाँ ठहरना ठीक नहीं। यह जानकर सखियाँ तुरंत लिवा ले गईं। पहले आने के समय—'गवनी बाल मरालगति' कहा। पर अब की वैसा अबसर न देखकर शीघ्र ले गई।

(२) 'राम सुमाय चले'—'सुमाय' अर्थात् अहंकार-रहित, जैसे पूर्व आये थे, यथा—“सहजहि चले सकल जगस्वामी। मच मंजु वर कुब्रगामी॥” (दो० २५४); 'सिय-सनेह'—अब प्रिया-प्रियतम का भाव हो गया, इससे स्नेह को सराहते हैं। पूर्व फुलवारी में देवल सुन्दरता मात्र सराही थी, यथा—“हृदय सराहत सीय लुनाई।” क्योंकि धनुर्भंग रोष था।

(३) 'रनिन्ह सहित'—इसमें श्रीसीताजी का शोच प्रधान और रानियों का मौण है।

(४) 'चितरत नृपन्ह'—इन्हें तुच्छ जानकर दृष्टि मात्र से धमकी देते हैं, क्योंकि मारने में शोभा नहीं। यथा—“कंपहि भूष विलोकत जाके। जिमि गज हरिकिसोर के ताके॥” (दो० २४२) तथा “हुँवर घढाई भोंहें अय को विलोकै भोंहें जहाँ-वहाँ मे अचेत रेत के से धोये हैं। देखे नर नारी कहैं, साग द्याइ जाये माइ, बाँह पीन पौवरनि पीना खाइ पोखे हैं॥” (गी० बा० ४३)

परशुराम-पराजय

खरभर देखि विह्वल पुरनारी। सय मिलि देहि महीपन्ह गारी॥१॥

तेहि अवसर सुनि सिव धनु-भंगा। आयेउ भृगुकुल - कमल-पतंगा॥२॥

देखि महीप सकल सकुचाने। बाज भूपट जनु एवा लुकाने॥३॥

अर्थ—एलनली देखकर जनकपुर की स्त्रियाँ व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियाँ देने लगीं॥१॥ उसी समय शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के (विकसनेवाले) सूर्य-रूप परशुरामजी आये॥२॥ सब राजा उन्हें देखकर ऐसे सकुचा गये, मानों बाज के भूपटने से लवा छिप जायें॥३॥

विशेष (१) 'खरभर देखि सकल'—श्रीजानकीजी ने राजाओं का कोलाहल सुना—'कोलाहल सुनि सीय सकानी।' कहा है, क्योंकि पर-मुठ्यों की ओर नहीं देखतीं। पुर की सामान्य स्त्रियों में वतना परदा नहीं है। अतः, उनका देखना कहा गया है। सब मिलकर गालियाँ देने लगी, अर्थात् कोई किसी को मना नहीं करती, क्योंकि इसमें सभी सहमत हैं। गाली, यथा—“देखे नर-नारी कहैं साग द्याइ जाये माइ, बाहु पीन पौवरनि पीना खाइ पोखे हैं॥” (गी० बा० ४३)। रनिवास का गाली देना नहीं कहा गया, क्योंकि बड़े लोग गाली नहीं देते, यथा—“गारी देव न पावहु सोमा॥” (दो० २०३)।

(२) 'तेहि अवसर सुनि सिव'—जिस समय सब राजा लोगों ने एलनली मचा रखी है, उसी अवसर पर परशुराम का आना उत्तम हुआ। उन्हें देखते ही राजा लोग दुबक गये। फिर परशुराम दोनों भाइयों से घबरेली ही में हार मानकर गये। श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी सर्वज्ञेता परशुराम के हारने से ही ससार-भर के विजयी हुए और यह भी विना युद्ध के तथा सबके समक्ष। ऐसा उत्तम अवसर अन्य रामायणों में परशुराम-आगमन का नहीं है। वहाँ इनका आना एक ठो धनुष टूटने के महीनों पीछे है और यह भी मार्ग के सुनसान जंगल में। 'सुनि' शब्द सुनने से धनुष का टूटना जानकर। जहाँ महीनों बाद आना है, वहाँ किसी से सुनकर आना है। साहित्यिक दृष्टि से यह भी कहा जाया है कि

यहाँ बीर रस चरित्र के साथ ही यह—‘घोर धार भृगुनाथ रिछानी’ भी निवृत्त करके आगे आनन्दमय माधुर्य चरित्र ही बालकांड-भर में एक रस ले चलेंगे। हनुमन्नाटक में भी धनुष टूटने का शब्द सुनकर ही परशुरामजी का आना लिखा है—“जामदग्न्यरज्जुयद्भैरवधनुः-कोलाहलामर्षमूर्च्छितः प्रलयमारुतो-द्रभूतकृपान्तानलवत्प्रदीप्तरोषानलः ॥” (११२८) ।

‘भृगु-कुल-कमल पतंग’—भृगुजी ने विष्णु भगवान् को लात मारी थी, ये भी उन्हीं के वंशज हैं, फिर किसी से क्यों डरें ? ये अनुचित वचनों के ही प्रहार करेंगे। यह भी भाव है कि अब इनका कुल-सम्बन्धी ही नाम रह जायगा—बीरता एवं ईश्वरांश जानेवाला है।

भीरामजी का उदय बाल पतंग रूप से प्रथम ही—‘उदित उदय गिरि मंच पर.....’ कहा गया। परशुराम को ‘पतंग’ मात्र कहा गया। ‘पतन्सन्नाच्छतीति पतंगः’ अर्थात् जो गिरने के लिये चले, इससे इन्हें दोपहर का सूर्य बनाया। ये अभी सपते हुए आते हैं फिर घातों-बात में गिरते हुए अस्त हो जायेंगे। श्रीरामजी को बाल-पतंग कहकर उनका अभ्युदय बनाया। बालांड में एक साथ दो सूर्य नहीं रहते। अतः, इनका तेज भी श्रीरामजी में ही लीन हो जायगा।

(३) ‘देखि महीष सकल सङ्कुचाने ।’—इन राजाओं का गर्व दूर करने ही के लिये वैवयोग से परशुरामजी आ गये। ये लोग अज्ञ-राक्ष, कवच आदि फेंककर गाय बन बैठे। ‘लुकारने’ अर्थात् मचानों के नीचे जा छिपे। ‘ऋषट’ अर्थात् परशुरामजी वड़े वेग से आये हैं, इन्होंने पृथिवी करयपकत्री को दान पर दिया, तब से महेन्द्र पर्यंत पर रहते हैं, वहीं से मनोवेग से इसलिये आये हैं कि देवा कौन और पैदा हुआ जिसने पिताफ को तोड़ा है ?

गौर सरीर भूति भलि आजा। बाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा ॥४॥

सीस जटा ससिपदन सुहावा। रिसिषस कछुक अदन होइ आवा ॥५॥

भृकुटी कुटिब नयन रिस राते। सहजहुँ बितवत, मनहुँ रिसाते ॥६॥

वृषभ-कंध पर बाहु बिसाला। चारु जनेव माल मृगझाला ॥७॥

काटि मुनिषसन तून दुइ बांधे। धनु सर कर कुठार कल कांधे ॥८॥

‘दोहा—सांत वेप करनी कठिन, धरनि न जाइ सरूप।

धरि मुनितनु जुनु वीररस, आयेउ जहँ सब भूप ॥२६८॥

अर्थ—नोरे शरीर पर विभूति अच्छी खिल रही है, ऊँचे और चौड़े ललाट पर त्रिपुण्ड्र विराजमान है ॥४॥ शिर पर जटा है, सुहावना मुखचन्द्र क्रोधवरा कुंज लाल हो आया है ॥५॥ भौंहें टेढ़ी और आँखें क्रोध से लाल हैं, स्वाभाविक ही देखते हैं तो जान पड़ता है कि क्रोध से मरे हैं ॥६॥ बेल के से ऊँचे कंधे, छाती चौड़ी और मुखापे लम्बी हैं। सुन्दर जनेऊ, माला और मृगझाला पहने हुए हैं ॥७॥ कमर में मुनिवस्त्र और घसी में दो तरकरा बांधे हुए हैं, धनुष-बाण हाथ में और सुन्दर कुठार सुन्दर कंधे पर है ॥८॥ वेप तो शान्त है, पर कर्तव्य कठिन है, स्वरूप का-वर्णन नहीं हो सकता। मामों वीररस ही मुनि का शरीर परकर वहाँ जहाँ सब राजा हैं, आया है ॥२६८॥

विशेष—(१) 'त्रिपुंड'—शैवों की तरह भस्म की तीन आड़ी रेखाओं का चिह्नक। राते=लाल।

(२) 'तून दुइ बाँधे'—ये अर्जुन की तरह दोनों हाथों से बाण चलाना जानते थे जिस कारण उनका नाम ही 'सव्य-साची' पड़ गया था। इसलिये ये दोनों कंधों के पृष्ठ-भाग में एक-एक तरकश रखते थे, जिस हाथ से बाण चलाते थे, उसके दूसरी ओर के तरकश से बाण लेते थे।

(३) 'शांत-वेप करनी कठिन'—शांतवेप के राजा—'गौर शरीर' 'विभूति' त्रिपुण्ड्र आदि उज्ज्वल-हीन-उज्ज्वल हैं, शीश पर जटा, मुनि-वस्त्र—ये सब अनुकूल हैं।

'करनी कठिन'—२१ बार पृथिवी को सृत्रियों से रहित किया, इनके कर्म ऐसे कठोर हैं, आगे स्वयं कहेंगे। वेप के विरुद्ध कर्म हैं, इसीसे स्वरूप वर्णन करने के योग्य नहीं हैं।

'धरि मुनि-तनु जु वीररस'—वीरों की सभा है। अतः, वीर-रस मुनि-वेप से आया, क्योंकि यों तो वीर वीर के चरणों पर नहीं गिरते, पर आज सभी दंड-प्रणाम करेंगे, इसलिये भी मानो वह मुनि-वेप में आया। यहाँ शांत और वीर कहा, आगे 'वेप कराता' से रौद्र रस भी मिला देंगे और वेप तथा कर्म के विभिन्न मेल के कारण अद्भुत रस होने से भी वर्णन नहीं हो सकता।

देखत भृगुपति - वेप कराता। उठे सकल भयविकल सुआता ॥१॥

पितु समेत कहि निज निज नामा। लगे करन सब दंडप्रनामा ॥२॥

जेहि सुभाष चितवहिं हित जानी। सो जानइ जु आइ खुदानी ॥३॥

शब्दार्थ—आइ = आयु, जिंदगी। खुदानी = समाप्त हो गई।

अर्थ—परशुरामजी का कराता वेप देखकर सभी राजा भय से व्याकुल होकर उठ पड़े ॥१॥ पिता के साथ अपना-अपना नाम कहकर सब दंडवत् प्रणाम करने लगे ॥२॥ वे स्वाभाविक ही अपना हित जानकर जिसे देखते हैं, वह यही समझता है कि अब हमारी आयु ही खो गई ॥३॥

विरोध—(१) 'उठे सकल भयविकल'—पहले दुबककर बैठ गये थे, अब भय से व्याकुल होकर उठ पड़े, क्योंकि न उठने से भी गर्विले समझे जाते।

(२) 'पितु समेत कहि'—प्रणाम की रीति है। पर यहाँ यह भी भाव है जिससे परशुरामजी जान आप कि यह अमृक का पुत्र है, जिसे मैंने दीन जानकर छोड़ दिया था। अतः, दया का पात्र होने से घमा के योग्य है।

(३) 'हित जानी'—कि मैंने इसके पिता पर दया की थी। अतः, यह भी दया का ही पात्र है।

'सो जानइ जु'—'क्योंकि—'सहजहूँ चितवत मनहूँ रिसाते।' कहा ही है।

जनक पहोरि आइ सिर नावा। सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥४॥

आसिप दीन्हि सखी हरपानी। निज समाज लै गई सयानी ॥५॥

चिश्वामित्र मिले पुनि आई। पद - सरोज मेले दोउ भाई ॥६॥

राम लखन दसरथ के ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥७॥

रामहि चितह रहे थकि लोचन । रूप अपार मार - मद - मोचन ॥८॥

दोहा—बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर ।

पूछत जानि अज्ञान जिमि, व्यापेठ कोप सरीर ॥२६६॥

अर्थ—फिर राजा जनक ने आकर शिर नवाया और श्रीसीताजी को घुलाकर प्रणाम कराया ॥४॥ परशुरामजी ने आशीर्वाद दिया, सखियों प्रसन्न हुई और फिर वे सयानी इन्हें अपने समाज में ले गई ॥५॥ फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और दोनों भाइयों को चरण-कमलों में डाला (प्रणाम कराया) ॥६॥ ये राम-रक्षमण दशरथजी के पुत्र हैं, भली जोड़ी देखकर असीस दी ॥७॥ श्रीरामजी के कामदेव का मद छुड़ानेवाले अपार रूप को देखकर नेत्र स्थगित हो रहे (टकटकी लगाकर देखते रह गये) ॥ ८ ॥ फिर देखकर, जानते हुए भी अनजान की तरह विदेह राजा से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है ? (कहते-ही-कहते) शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया ॥ २६६ ॥

विशेष—(१) 'जनक बहुरि आइ'—सब राजाओं ने भय से साष्टांग दंडवत् किया, पर जनकजी ने केवल शिर नवाया । इससे जाना गया कि इन्हें भय नहीं है, क्योंकि ये हानो हैं । यथा—“भ्यान्द प्रसणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ।” (सैत्ति० २।१) ; श्रीसीताजी की भी प्रणाम कराया कि आशीर्वाद मिला जाय । सखियों प्रसन्न हुई, क्योंकि सीताजी की सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला, ऐसा जान पड़ता है ; इससे इनका और श्रीरामजी का भी कल्याण हुआ । वे सखियों 'सयानो' हैं । अतः, सुरंद सीताजी को महल में लिवा ले गई कि कहीं धनुष टूटा देखकर कुछ और न कह दें । यहाँ प्रथम आशीर्वाद दिया, इसीसे विश्वामित्रजी ने भी दोनों भाइयों को प्रणाम कराकर आशीर्वाद दिलाया है ।

(२) 'विश्वामित्र मिले'—यद्यपि परशुरामजी विश्वामित्रजी की बहिन के पौत्र हैं, तो भी अभिमान बरा उनके पास प्रणाम करने नहीं गये । दोनों कुमारों को आशीर्वाद दिलाना है । अतः, वे स्वयं आये और मिले ।

(३) 'दीन्हि असीस देखि भल जोटा ।'—राज्य-सम्बन्ध पर असीस नहीं दी, किन्तु सुंदर जोड़ी देखकर ही दी । 'रूप अपार मार'—इसमें 'अपार' शब्द दीप-देहली है । यथा—“सील सुधा के अगार, सुषमा के पारावार पावत न पर पार पैरि पैरि थाके हैं ।” (गो० वा० ६२) ।

(४) 'बहुरि विलोकि विदेह'—जाने के समय भी परशुरामजी की आँखें लाल थीं, मगर रामजी के देखने से कुछ ठंडे पड़ गये थे, फिर जब विदेह की ओर दृष्टि पड़ी, तब वही धनुर्भंग की बात चित्त में आ गई । इससे फिर कोप हुआ, किन्तु जबकी शरीर मर में क्रोध व्याप्त गया—सर्वांग लाल हो गया ।

परशुरामजी धनुर्भंग की बात जानते हैं—एक तो टूटने का शब्द ही पहुँचा, फिर सभी सुर-सिद्ध-मुनियों ने कहा ही है, यथा—“कोदंड खडेर राम तुलसी जयति” (लो० २६१) । वात्मी० वा० स० ७५ में कहा है, (“...भेदनं धनुषस्तथा । वच्छत्वाहधनुस्तातः ।”) कि ये वृत्तान्त सुनकर आये हैं । पर यहाँ अनजान की भाँति पूछते हैं—जनकजी का दोष उनके मुख से कहलाना चाहते हैं ।

समाचार कहि जनक सुनाये । जेहि कारण महीप सब आये ॥१॥
 सुनत बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डारे ॥२॥
 अति रिस धोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष केह तोरा ॥३॥
 वेगि देखाव मूढ़ नत आजू । चलतवँ महि जहँ लहि तव राजू ॥४॥

शब्दार्थ—कहि=कहि, पर्यन्त, तक । जनक=दूसरी ओर ।

अर्थ—जिस कारण सब राजा लोग आये हुए थे ; राजा जनक ने सारा समाचार कह सुनाया ॥१॥ समाचार सुन परशुरामजी ने फिरकर दूसरी ओर दृष्टि डाली, वो धनुष के टुकड़े पृथिवी पर पड़े हुए देखे ॥ २ ॥ अत्यन्त क्रोध से कठोर बचन धोले—रे जड़ जनक ! बल्लाओ, धनुष किसने तोड़ा ? ॥३॥ अरे मूढ़ ! (वा उस मूढ़ को) शीघ्र बिराओ नहीं तो आज ही जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, वहाँ तक की पृथिवी चलत दूँगा ॥४॥

विशेष—(१) 'कहु जड़ जनक धनुष केह'—राजा जनक ने समाचार कहने में धनुष का टूटना और तोड़नेवाले का नाम—दोनों छिपा रखे थे, वही तो परशुरामजी ने फिरकर देखा, तब धनुष को टूटा देखकर तोड़नेवाले का नाम पूछने लगे । 'अति रिस'—प्रथम ही शरीरभर में कोप व्याप्त था, अब अत्यन्त हो गया, क्योंकि आँखों से धनुष के टुकड़ों को देखा । क्रोध से कठोर बचन निकलते ही हैं, यथा—“क्रोध के पहर बचन बल” (भा० श्लो० १८) ; इसी से ज्ञानी राजा को 'जड़ मूढ़' कह दिया ।

(२) 'वेगि देखाव मूढ़ नत'—'वेगि'—जिसमें तोड़नेवाला भागने न पावे । 'देखाव'—अर्थात् नाम मात्र परिचय पाने से उसे खोजना पड़ेगा और तब तक वह कहीं छिप जायगा ।

'चलतवँ महि'—राज्यभर की भूमि चलटने की धमकी इसलिये है कि यह राजा धर्मोत्तम है, प्रजा का नाश नहीं सह सकेगा, क्योंकि—“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥” (भा० श्लो० १०) ; इससे तुरन्त दोषी को सामने खड़ा कर देगा, अन्यथा राज्यभर के चलटने में वह भी जहाँ होगा, दबकर मर ही जायगा !

पृथिवी का चलटना इस प्रकार है, जैसे भूकंप आदि में किसी भूखंड के घर और सब जीव भीतर धँस जाते हैं—कहीं-कहीं जल भी ऊपर आ जाता है, जिससे पूर्व के नगर का नाम-निशान भी नहीं रह जाता ।

अति दर उतर देत नृप माहीं । कुटिब भूप हरये मन माहीं ॥५॥
 सुर मुनि नाग नगर-नर नारी । सोचहि सकल त्रास घर भारी ॥६॥
 मन पछिताति सीयमहतारी । बिधि अब सवरी बात बिगारी ॥७॥
 भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता । अरधनिमेष बलपसम पीता ॥८॥

दोहा—समय बिलोके लोग सब, जानि जानकी भीर ।

हृदय न हरप विपाद कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥२७०॥

राम लखन दसरथ के डोटा । दीन्ह असीस, देखि भल जोटा ॥७॥

रामहि चितइ रहे धकि लोचन । रूप अपार मार - मद - मोचन ॥८॥

रोदा—बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर ।

पूछत जानि अजान जिमि, व्यापेठ कोप सरीर ॥२६६॥

अर्थ—फिर राजा जनक ने आकर शिर नवाया और श्रीसीताजी को मुलाकर प्रणाम कराया ॥७॥ परशुरामजी ने आशीर्वाद दिया, सरियों प्रसन्न हुई और फिर वे सयानी इन्हें अपने समाज में ले गई ॥८॥ फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और दोनों भाइयों को चरण-कमलों में डाला (प्रणाम कराया) ॥९॥ ये राम-नक्षत्र दशरथजी के पुत्र हैं, भली जोड़ी देकर असीस दी ॥१०॥ श्रीरामजी के कामदेव का मद छुड़ानेवाले अपार रूप को देखकर नेत्र रमित हो रहे (टुकटकी लगाकर देखते रह गये) ॥११॥ फिर देखकर, जानते हुए भी अनजान की तरह विदेह राजा से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है ? (कहते-ही-कहते) शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया ॥ २६६ ॥

विशेष—(१) 'जनक बहुरि आइ'—सब राजाओं ने भय से साष्टांग दंडवत् किया, पर जनकजी ने केवल शिर नवाया। इससे जाना गया कि इन्हें भय नहीं है, क्योंकि ये जानी हैं। यथा—“आनंद प्रकाशो विद्वान् न विभेति कुतश्चन।” (तैत्ति० २।१६); श्रीसीताजी की भी प्रणाम कराया कि आशीर्वाद मिला जाय। सरियों प्रसन्न हुई, क्योंकि सीताजी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला, ऐसा जान पड़ता है; इससे इनका और श्रीरामजी का भी 'कल्याण' हुआ। वे सरियों 'सयानी' हैं। अतः, तुरंत सीताजी को महल में लिया ले गई कि कहीं धनुष टूटा देखकर कुछ और न कह दें। यहाँ प्रथम आशीर्वाद दिया, इसीसे विश्वामित्रजी ने भी दोनों भाइयों को प्रणाम कराकर आशीर्वाद दिलाया है।

(२) 'विश्वामित्र मिले'—यद्यपि परशुरामजी विश्वामित्रजी की बहिन के पौत्र हैं, वो भी अभिमान बरा उनके पास प्रणाम करने नहीं गये। दोनों कुमारों को आशीर्वाद विलाना है। अतः, वे स्वयं भाये और मिले।

(३) 'दीन्ह असीस देखि भल जोटा'—राज्य-सम्बन्ध पर असीस नहीं दी, किन्तु सुंदर जोड़ी देखकर ही दी। 'रूप अपार मार'—इसमें 'अपार' शब्द दोष-देहलो है। यथा—“सीत सुधा के अगार, सुपमा के पारावार पावत न पर पार पैरि पैरि थाके हैं।” (गी० ध० ६२)।

(४) 'बहुरि विलोकि विदेह'—आने के समय भी परशुरामजी की आँखें लाल थीं, मगर रामजी के देखने से कुछ ठंडे पड़ गये थे, फिर जब विदेह की ओर दृष्टि पड़ी, तब वही धनुर्भंग की बात चित्त में आ गई। इससे फिर कोप हुआ, किन्तु अबकी शरीर भर में क्रोध व्याप्त गया—सर्वांग लाल हो गया।

परशुरामजी धनुर्भंग की बात जानते हैं—एक तो टूटने का शब्द ही पहुँचा, फिर सभी सुर-सिद्ध-मुनियों ने कहा ही है, यथा—“क्रोद्ध खडेव राम तुलसी जयति” (शो० २६१)। वाल्मी० बा० स० ७५ में कहा है, (‘‘‘भेदनं धनुषस्तथा। वच्छत्वाहमनुप्रातः।’’) कि ये वृत्तान्त सुनकर भाये हैं। पर यहाँ अनजान की भाँति पूछते हैं—जनकजी का दोष उनके मुख से कहलाना चाहते हैं।

समाचार कहि जनक सुनाये । जेहि कारन महीप सब आये ॥१॥
 सुनत बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डारे ॥२॥
 अति रिस बोले बचन कठोरा । कहू जड़ जनक धनुष केह तोरा ॥३॥
 वेगि देखाड मूढ़ नत आजू । बलदहँ महि जहँ लहि तब राजू ॥४॥

शब्दार्थ—जहि=जगि, पर्यन्त, तक । अनत=दूसरी ओर ।

अर्थ—जिस कारण सब राजा लोग आये हुए थे ; राजा जनक ने सारा समाचार कह सुनाया ॥१॥ समाचार सुन परशुरामजी ने फिरकर दूसरी ओर दृष्टि डाली, तो धनुष के टुकड़े पृथिवी पर पड़े हुए देखे ॥२॥ अत्यन्त क्रोध से कठोर बचन बोले—‘रे जड़ जनक ! बतलाओ, धनुष किसने तोड़ा ? ॥३॥ अरे मूढ़ ! (वा उस मूढ़ को) शीघ्र दिखाओ नहीं तो आज ही जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, वहाँ तक की पृथिवी बलदहूँ देगा ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहू जड़ जनक धनुष केह’—राजा जनक ने समाचार कहने में धनुष का टूटना और तोड़नेवाले का नाम—दोनो छिपा-रक्खे थे, तभी तो परशुरामजी ने, फिरकर देखा, तब धनुष को टूटा देखकर तोड़नेवाले का नाम पूछने लगे । ‘अति रिस’—प्रथम ही शरीरभर में कोप व्याप्त था, अथ अत्यन्त हो गया, क्योंकि अँलों से धनुष के टुकड़ों को देखा । क्रोध से कठोर बचन निकलते ही हैं, यथा—‘क्रोध के पक्ष बचन बल’ (भा० शं० ३८) ; इसी से ज्ञानी राजा को ‘जड़ मूढ़’ कह दिया ।

(२) ‘वेगि देखाड मूढ़ नत’—‘वेगि’—जिसमें तोड़नेवाला भागने न पावे । ‘देखाड’—अर्थात् नाम मात्र परिचय पाने से उसे खोजना पड़ेगा और तब तक वह कहीं छिप जायगा ।

‘बलदहँ महि’—राज्यभर की भूमि बलदहने की धमकी इसलिये है कि यह राजा धर्मात्मा है, प्रजा का नाश नहीं सह सकेगा, क्योंकि—‘जामु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधि-कारी ॥’ (भा० शं० ७०) ; इससे तुरंत दोषी को सामने खड़ा कर देगा, अन्यथा राज्यभर के बलदहने में वह भी जहाँ होगा, दबकर मर ही जायगा !

पृथिवी का बलदहना इस प्रकार है, जैसे भूकंप आदि में किसी भूखंड के घर और सब जीव भीतर घँस जाते हैं—कहीं-कहीं जल भी ऊपर आ जाता है, जिससे पूर्व के नगर का नाम-निशान भी नहीं रह जाता ।

अति दूर उत्तर देत नृप नार्हीं । कुटिख भूप हरपे मन माहीं ॥५॥
 सुर मुनि नाग नगर-नर नारी । सोचहिं सकल त्रास हर भारी ॥६॥
 मन पछिताति सीयमद्वतारी । बिधि अथ सबरी बात बिगारी ॥७॥
 शृगुपति कर सुभाव सुनि सीता । अरघनिमेप बलपसम धीता ॥८॥

शेष—सभय विलोके लोग सब, जानि जानकी भीरु ।

हृदय न हरप विपाद कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥२७०॥

अर्थ—अत्यन्त डर के कारण राजा (जनक) उत्तर नहीं देते। कुटिल राजा मन में प्रसन्न हुए ॥१॥ देवता, मुनि, नाग और नगर के छो-पुरुष सभी चिन्ता कर रहे हैं, सब के हृदय में भारी डर है ॥६॥ श्रीसीताजी की माता मन में पढ़ता रही हैं कि ब्रह्माने अब सारी बनी-बनाई बात बिगाड़ दी ॥७॥ भृगुपति परशुरामजी का स्वभाव सुनकर श्रीसीताजी को आघा निमेष कल्प के समान होता ॥८॥ श्रीरघुवीर (श्रीरामजी) ने सब लोगों को डरा हुआ देखा और श्रीजानकीजी को डरी हुई जाना, सब मोले—उनके हृदय में कुछ भी हर्ष या विपाद नहीं है ॥२७०॥

विशेष—(१) 'अति डर उत्तर देव'.....'डर' राज्य-भर चलटने का; 'अति डर'—कि श्रीरामजी के प्राणों पर न आ धोते। राजा विचारते हैं कि भले ही राज्य-भर चलट जाय, वृक्षसे हम नरक भले ही जायें, पर श्रीरामजी का नाम नहीं चलायेंगे। कुटिल राजा प्रसन्न हुए क्योंकि वे श्रीरामजी और जनकजी से अपने को तिरस्कृत मानते थे, जिससे अपना भरण समझते थे। अब यह देख-सुनकर प्रसन्न हैं कि भले बिना श्रम के ही बदला चुक जायगा। 'मन माहीं'—ऊपर से प्रसन्न होने में डरते हैं कि कहीं परशुरामजी यह न समझें कि हमारे तो गुरु शिवजी का धनुष टूटा और ये हँसते हैं।

(२) 'सुर मुनि नाग नगर'.....—इनलोगों ने धनुष टूटने पर आशीर्वाद दिया है। अतः, डरते हैं कि वह व्यर्थ न हो जाय, यथा—“ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रसुहि प्रसंसहि देहि असोसा।” (दो० १६१); “सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असोसा।” (दो० १६४); सब की प्रीति श्रीरामजी में है, इससे डरते हैं।

(३) 'विधि अब सबरी बात विगारी।'—पहले राजाओं की राजबली पर रानी सुनयना के संहिष्य वचन थे—“अब धौं विधिहि काह करनोया।” (दो० १६९); क्योंकि राजाओं का और श्रीरामजी का बल देव चुकी थी। अतः, संदेह था कि राजा लोग श्रीरामजी को जीत सकें या नहीं, पर अब तो लोक-विजयी परशुरामजी से सामना है, इनको तो श्रीरामजी नहीं हो जीत सकते। अतः, निश्चय ही सारी बात बिगाड़ गई। इस तरह पढ़ता रही हैं।

(४) 'अरघ निमेष कल्प'.....—आघा ही निमेष (पल) बीतने पाया था कि इन्हें डरी जानकर श्रीरामजी ने तुरंत उत्तर दिया। इनके निर्भीक उत्तर से उन्हें कुछ संतोष हो गया।

(५) 'सभय बिलोके लोग'.....श्रीरघुवीर'—श्रीरामजी सब आश्रितों के अभयदाता हैं, यथा—“अभयं सर्व-भूतेभ्यो ददाम्येतद्वत्तं मम।” (वाल्मी० १।१८।१३); तथा—“जो सभीत आवा सरनाई। रहिहैं ताहि प्रान की नाई ॥” (सु० दो० १३)। आश्रित को अभय देना पोर ही का काम है। ये सबके दुःख दूर करेंगे और परशुरामजी का भी गर्व हरेगे। 'श्री' अब इन्हीं में रहेगी, परशुराम की श्री गई वा परशुराम के आगे सब राजाओं की श्री नहीं रह गई थी; पर श्रीरामजी निर्भीक हैं। अतः, श्री (शोभा) से पूर्ण हैं। 'हृदय न हरप विपाद कछु'—इनका ऐसा सहज स्वभाव ही है, यथा—“बिसमय हरप रहित रघुराऊ।” (अ० दो० ११); यहाँ तो न धनुष तोड़ने का हर्ष है और न परशुराम की घमकी पर विपाद।

नाथ संसु - धनु - भञ्जनिहारा। होइहि कोउ एकदास तुम्हारा ॥१॥

आयसु काह कहिय किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥२॥

सेवक सो जो करइ सेवकाई। अरि करनी करि करिय लराई ॥३॥

सुनहु राम जेह सिव-धनु तोरा । सहस्रबाहु - सम सो रिपु मोरा ॥४॥

सो बिलगाव बिहाइ समाजा । नत मारे जइहहिं सब राजा ॥५॥

अर्थ—हे नाथ ! शिवजी के धनुष का तोड़नेवाला कोई एक आपका दास ही होगा ॥१॥ क्या आज्ञा है ? मुझसे क्यों नहीं कहते ? यह सुनकर क्षीपी मुनि रुष्ट होकर बोले ॥ २ ॥ सेवक वह है, जो सेवा करे ; पर जो शत्रु का काम करे, उससे तो लड़ाई करनी चाहिये ॥ ३ ॥ हे राम ! सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है, वह सहस्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है ॥४॥ वह समाज छोड़कर अलग हो आवे ; नहीं तो सब राजा मारे जायेंगे ॥५॥

विशेष—(१) 'नाथ संभु-धनु .....'-श्रीरामजी के वचनों का उपक्रम यहीं से है, उपसंहार—पर—“सुनि मृदु गूढवचन रघुवर के ।” कहा जायगा । वह मृदुता एवं गूढता यहीं से है, 'नाथ !' यह मृदुता की हद है । 'कोव एक दास' यह गूढ़ है और मृदु भी । ऊपर से दास कहना मृदु है और 'एक दास' अर्थात् मुख्य दास, जिसने पद-प्रहार भी सहकर सेवा की और परीक्षा ने पूर्ण उत्तरा, वही है, यह गूढ़ है । 'तुम्हारा' श्रुग्वंशी एवं ब्राह्मणमात्र का दास अर्थात् ब्रह्मण्यदेव ही होगा ; यथा—“नमो ब्रह्मण्य-देवाय महापुरुषाय” (श्रीमद्भा० पा० १६।१) । पुनः 'संभु-धनु-भंजनिहारा' को अभिमान चाहिये कि त्रिलोक-विजयी धनुष को तोड़ा है, पर वह अपने को दास कह रहा है, इससे भी उसका ईश्वर होना सिद्ध है, क्योंकि जीव मैं ऐसे भारी कार्य का अभिमान रहेगा ही, यथा—“हरप बिपाद ज्ञान अज्ञाना । जीव-धरस अहमिति अभिमाना ॥” (दो० ११५) ; पर परशुरामजी क्रोधवश हैं, इससे समझ न सके । उन्होंने यही समझा कि इनसे भला वह कप दूट सकेगा ? ये तो तोड़नेवाले की तरफ से निहोरा कर रहे हैं !

मरन—श्रीरामजी ने सीधे क्यों नहीं कह दिया कि मैंने धनुष तोड़ा है ?

उत्तर—मुनि लड़ाई करने के लिये प्रस्तुत हैं और ब्राह्मण हैं, सीधे कहने से लड़ने लगेंगे । कलतः ब्रह्म-हत्या होगी । इससे अच्छा है कि इन्हें बातों से ही परास्त कर दें । अतः, श्रीरामजी ने वचन-चातुर्य से ही जीतना उचित समझा, यथा—“जो मधु मरै न मारिये, माहुर देह सो काड । जग किति हारे परसुधर, हारि जिते रघुराव ॥” (दोहावली ३३१) । यही भाव परशुरामजी ने स्वयं स्तुति में कहा है, यथा—“जयति वचन-रचना-अति नागर ।” (दो० २८४) ।

(२) 'आयसु काह कहिय किन .....'-पहले दास कहा था, तदनुसार आज्ञा-रूप सेवा माँग रहे हैं, यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिब-सेवा ।” (अ० दो० ३००) । 'किन मोही' अर्थात् मुझको क्यों नहीं कहते ? जनकजी ने क्या विगाड़ा है जो उन्हें 'जब' 'मूढ' कहते हैं ? 'सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही' आदि मैं ही 'कोही' कहते हैं, यह क्रोध अंत तक रहेगा । इसीसे तो इस प्रसंग को—“घोर घार श्रुनाथ रिसानी ।” (दो० ३०) कहा है ।

(३) 'सेवक सो जो'—धनुष तोड़ना शत्रु का काम है, सेवा नहीं । अतः, यह काम करनेवाला शत्रु है, उसे लड़ाई करनी चाहिये । वह सेवक बनकर नहीं बच सकता ।

(४) 'सुनहु राम जेहि'—सहस्रबाहु ने हमारे पिता को मारा था, इससे वह पित्र-द्रोही था, जिसने हमारे गुरु शिवजी का धनुष तोड़ा है, वह गुरु का द्रोही है । अतः, दोनों तुल्य शत्रु हैं । जैसे मैंने सहस्रबाहु को मारा है, वैसे ही इसे भी मारूँगा । ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण के गणेश-संह में लिखा है कि सहस्रार्जुन को मारने की लिये परशुरामजी ने शिवजी से विद्या पढ़ी थी और फरसा पाया । वहीं पार्यवतीजी ने उन्हें शैवदीक्षा भी दी थी ।

परशुरामजी को धनुष के भंग करने पर क्रोध है, क्योंकि उसका बड़ा गौरव मानते हैं; उसीको लक्ष्मणजी धनुषिया मानकर रोज में तोड़ना कहते हैं, इससे वह अति लघु एवं तुच्छ सिद्ध होता है, यही परशुरामजी का अपमान है। 'कवहुँ न'—हमने बहुत बार वोड़े होंगे तब कभी आप नहीं गये थे, आज क्यों क्रोध करके दौड़े आये ?

इसपर लोग बहुत-सी कथाएँ लाकर लगते हैं कि शिवजी ने दिव्यास्त्र संपन्न किया था, परशुराम रखवाले थे, लक्ष्मणजी ने वचन में उन्हें तोड़ा है। दूसरी कथा—दिविजय करके परशुरामजी ने बहुत-से धनुष रखे थे। शेषजी बालक बनकर पृथिवी माता के साथ उनसे अभय वर माँगकर रहते थे। एक दिन सबको रोड़ डाला, तब परशुरामजी क्षमा से नहीं बोले, इत्यादि। इनमें दोष है कि जब वे दिव्यास्त्र थे, तब यहाँ लक्ष्मणजी ने धनुषी कहकर उन्हें तुच्छ क्यों कहा है ? पुनः जो उनकी क्षमा की सुधि करानी है, यह तो स्तुति है, अपमान के वचन नहीं। ये सब बातें एक एकवार की हैं और यहाँ 'कवहुँ न' से पाया जाता है कि हम रोज-रोज तोड़ते थे, पर आप वहाँ नहीं गये।

(३) 'येहि धनु पर ममता केहि हेतू।'—यह धनुष शिवजी का है, वे जनकजी के पूर्वजों को खोंप गये थे—अब जनकजी इसे चाहे तोड़वायें—चाहे रखवें, इसके लिये आप क्यों दौड़े आये ? इसपर आपका कौन-सा अधिकार है, यथा—“रायरी पिनाक में सरीकता कहा रही।” (क० बा० १६); तथा—“जो पहिले ही पिनाक जनक को गयो सोपि जिय जानि हैं।” (गो० बा० ७८)। लक्ष्मण में जो बहुत धनुषियों को तोड़ा है उस समय आप नहीं बोले थे, क्योंकि उनपर आपका कोई अधिकार न था, वैसे ही इसपर भी तो आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

'सुनि रिखाइ कह भृगुकुलकेतू'—प्रथम जब—‘कवहुँ न असि रिस कीन्ह’ कहा है, तब ‘गोसाईं’ संबोधन है और जब क्रोध करना कहा तब ‘भृगुकुलकेतू’ कहा कि महाक्रोधी के कुल के ध्वजारूप हैं, फिर क्रोध क्यों न करें ? भृगु ने भगवान् को ही लात मारी, ये उसी कुल के न हैं, तब क्यों न ऐसा क्रोध करें ?

(४) 'रे नृप-बालक काल-वस...'—लक्ष्मणजी ने दो प्रश्न किये थे। १—हमने बहुत धनुषियों तोड़ी हैं, तब क्रोध नहीं किया, अब क्यों करते हैं ? २—इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है; अर्थात् आपका क्या अधिकार है ? इनमें पहले प्रश्न को लेकर कहते हैं कि जिस धनुष से त्रिपुरासुर मारा गया और जो बड़े यत्न से बना एवं संसार में प्रसिद्ध है उसे तू धनुषियों के समान कहा है ? अब, तेरे बोलने में संभार नहीं है, 'तोहि न...' अर्थात् तेरा भाई संभालकर बोलता है, पर तुम्हें ही संभाल नहीं है। इसीसे तू काल-वस है, क्योंकि प्रतिष्ठित पिनाक को 'धनुषी सम' कहना दुर्बचन है—‘सुनि दुर्बचन काल-वस जाना।’ (बं० शं० ८१); इसी पर अपना क्रोध प्रकट किया। दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। प्रथम प्रश्न का जो उत्तर दिया है, आगे लक्ष्मणजी उसका भी खंडन करते हैं।

लखन कहा हँसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना ॥१॥

का छति लाभ जून धनु तोरे। देखा राम नयेन के भोरे ॥२॥

छुअत दूट रघुपतिहु न दोष। सुनि विनु काज करिय कत रोष ॥३॥

शब्दार्थ—जाना=जायते, समक में। छति (छति)=हानि। देव=(जोर्य)=पुराण, देव गुजराती भाषा का शब्द है। नयेन=नये ही। भोरे=घोसे से।

अर्थ—लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा कि हे देव (भुदेव) ! सुनिये, हमारे जानते वो सब धनुष एक समान ही हैं ॥१॥ पुराने धनुष के छोड़ने में क्या हानि लाभ ? श्रीरामजी ने तो उसे नये ही के धोखे से देखा था ॥२॥ वह छूते ही टूट गया, अतः, रघुनाथजी का भी तो कुछ दोष नहीं है, हे मुनि ! बिना प्रयोजन आप क्यों क्रोध करते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'लखन कहाँ हँसि...'—हँसे इसलिये कि धनुष तोड़ डाला गया, फिर भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे तुच्छ कहने पर रुष्ट होते हैं, ठीक उत्तर नहीं दे सकते तो उसे कोप से पूरा करते हैं, ऐसे नासमझ हैं ये ! 'हमरे जाना'—हमसे न टूटता वो हम उसे बड़ा मानते, आप भले ही उसकी प्रशंसा करें, पर हमारी दृष्टि में वो सभी धनुष एक-से हैं ।

(२) 'का छति लाभ जून...'—श्रीजनकाजी ने उसे हीरा-मणि आदि से भूषित कर रक्खा था, श्रीरामजी ने समझा कि विदेहराज ने कोई नवीन फठोर धनुष रखकर प्रतिष्ठा की है, इसी धोखे से उन्होंने उसपर दृष्टि डाली, नहीं तो उसे देखते भी नहीं ।

(३) 'छुमत् टूट रघुपतिहु न दोष'—वह तो 'जून'—पुराना था । इससे छूते ही टूट गया अर्थात् श्रीरामजी ने उसे तोड़ा थोड़े ही, वह तो पुराना होने से सड़ा था, छूते ही आप-से-आप टूट गया । इसमें श्रीरामजी का कुछ दोष नहीं । सड़ा होने से उसके टूटने से कोई हानि नहीं और पुराना था, छूते ही टूटा, अतः, श्रीरामजी को तोड़ने का (श्रेय-रूपी) लाभ भी नहीं है ।

'मुनि विनु काज करिय...'—जिसमें कुछ हानि-लाभ नहीं; उस विषय पर क्रोध करना व्यर्थ ही है, इस तरह परशुरामजी को अकारण क्रोधित सूचित किया । यहाँ यदि लक्ष्मणजी कहते कि विदेहराज की प्रतिष्ठा-पूर्वक के लिये छोड़ा गया तो मुनि उन्हींसे जा भिड़ते और यदि कहते कि श्रीरामजी ने वीरता से तोड़ा तो उन्हींकी ओर मुकते । अतः, ऐसे वचन कहे कि मुनि ही का दोष सिद्ध हो और वे कुछ न कह पावें । लक्ष्मणजी परशुरामजी के क्रोध रूपी घोर धारा को फेर रहे हैं; देखिये—“घोर धार भृगुनाथ रिसानी ।”

बोले बितह परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा ॥४॥

बाणक बोले बचवँ नहिं तोही । केवळ मुनि जड़ जानहि मोही ॥५॥

पाल ब्रह्मचारी अति कोही । विश्वविदित छत्रिय - कुलप्रोही ॥६॥

मुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही । विपुल धार महिदेवन्ह दीन्ही ॥७॥

सहसबाहु - मुज - छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीप - कुमार ॥८॥

दोहा—मातृपितृहि जनि सोचवस, करसि महीप - किसोर ।

गरभन्ह के अरभकन्दलन, परसु मोर अति घोर ॥२७२॥

शब्दार्थ—बोझि = समझकर, ठहराकर, वह बँचला भाषा है, क्या—'बाणक बोले आपि छेदे दिवुम' । गरभन = गर्भों । अरभक (सं० अरभक) = बाणक, झोटा, शल्य । छेदनिहारा = काटनेवाला ।

अर्थ—(परशुरामजी) परसे की ओर देखकर बोले—अरे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना ? ॥४॥ मैं वो तुझे बाणक जानकर नहीं मारता और मूर्ख ! तू मुझे कोरा मुनि ही समझता है ॥५॥ मैं बालब्रह्मचारी

और अत्यन्त क्रोधी हूँ। पुनः क्षत्रिय-कुल का द्रोही हूँ—यह संसार जानता है ॥६॥ अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथिवी को राजाओं से रहित किया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया ॥७॥ हे राजकुमार ! सहस्रबाहु की भुजाओं का काटनेवाला मेरा यह फरसा देख ले ॥८॥ हे राजपुत्र ! अपने माता-पिता को शोक के वश मत कर, मेरा फरसा अत्यन्त घोर (कठिन एवं भयंकर) है, यह गर्भों के भी बच्चों का नाश करनेवाला है ॥९॥२॥

विशेष—(१) 'बोले चित्त परसु'—फरसे की ओर दृष्टि करके कहते हैं कि इसे देख ले, यदि सहने का सामर्थ्य हो तो बोल, इसी से तुम्हें भी काटूँगा। क्या तुम्हें इसका भय नहीं है ? 'रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा'—सुना होता, तो ऐसा निश्चय नहीं बकता, यथा—'कीधौं अवन सुनेहि नहि मोही। देखै अति असंक सठ तोही ॥' (जुं० दो० २०)। इसमें भी 'सठ' कहा है।

(२) 'बालक बोलि बधव नहि'—बालक का बध करना पाप है, यथा—'जे बध तिय बालक बध कीन्है,' (अ० दो० १६९) ; इसी से मैं तुम्हें नहीं मारता। पर मूर्ख ! तू मुझे कोरा मुनि ही समझता है कि मारेंगे नहीं। इस बोले में मत रहना। मैं वीर भी हूँ, कोरा मुनि नहीं हूँ। मेरे शाप और भारीप ही का बल नहीं, किंतु शरीर से भी समर्थ हूँ, आगे अपेक्षित बोरता कहते हैं।

(३) 'बालब्रह्मचारी अति'—बालब्रह्मचारी से काम का जीतना कहा, जिसकी गणना वीरों में प्रथम है, यथा—'मारिके मार थप्यो जग में जाकी प्रथम देख भट माहीं।' (बि० ४) ; बालब्रह्मचारी तो नपुंसक भी कहे जा सकते हैं, इसपर आगे पुरुषार्थ कहते हैं कि अत्यन्त क्रोध से संसार भर के वीर क्षत्रियों का नाश किया है। सारा संसार साक्षी है।

ब्रह्मचारी को दयालु होना चाहिये, पर उसकी विरुद्ध वृत्ति में बढ़ाई मान रहे हैं, यह स्वभाव स्वयं सुना रहे हैं कि जिससे लक्ष्मणजी डरें। यथा—'आजन्मब्रह्मचारी पृथुलभुजशिखास्तम्भ-विभाजमान बाण्यत-श्रेणिशंखात्वरितवसुमतीचक्रजैत्रशस्त्रिः' (हनु० १११)।

(४) 'सुजवल भूमि भूप बिनु'—एक बार बड़ी सेना लेकर राजा सहस्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि ने कामधेनु के द्वारा बड़ा सत्कार किया, तब उठने वह गाय माँगी, न देने पर ऋषि को मारकर गाय को ले गया। परशुरामजी आये, माता रेणुका को विलाप करते देखकर वृत्तान्त पूछा और सहस्रार्जुन पर दौड़ पड़े। युद्ध करके उसे मार डाला। फिर वही के सम्बन्ध से सम्पूर्ण पृथिवी को क्षत्रियों से रहित किया, बचे-बचाये क्षत्रियों के बढ़ने पर फिर-फिर बहुत बार पृथिवी भर के क्षत्रियों को मारा। कहा जाता है कि २१ बार इनकी माता ने द्वाती पीटी थी। अतः, उतनी ही बार क्षत्रियों का नाश किया। आगे दो० २७५ चौ० २ भी देखिये।

'सुजवल' अर्थात् शाप से नहीं, किन्तु वीरता से मारा। 'विपुल धार'—जय-जय क्षत्रिय बढ़ते गये, तब-तब खोज-नोजकर मारा। 'महिदेवन्ह दोन्ही'—कुछ भूमि के लोभ से ऐसा नहीं किया; किन्तु भूमि ब्राह्मणों को दे दी। जय-जय क्षत्रिय बढ़ते थे, और ब्राह्मणों से भूमि छोन लेते थे तब-तब हम क्षत्रियों को मारकर ब्राह्मणों को भूमि देते थे। 'महिदेवन्ह' अर्थात् एक किसी बिग को चकवर्त्ता नहीं बनाते थे, किंतु सभी में भूमि बाँट देते थे। यदि समझें कि निर्बल क्षत्रियों को ही मारा होगा, इसपर आगे कहते हैं—

(५) 'सहस्रबाहु भुज'—सहस्रबाहु को दत्तात्रेय भगवान् के वर से हजार भुजाएँ, सर्वत्र इच्छानुसार जानेवाला अजेय स्वर्ण का रथ, जगत्प्रसिद्ध मनुष्य से मृत्यु, नीति-पूर्वक राज्य करना और यह सिद्धि जिससे घर-घैटे प्रजा के मन की जान ले तथा पृथिवी भर का राज्य—ये सब मिले थे। (मत्स्यपर्व, गणेश खंड)। ऐसे को इसी फरसे से मारा है। उसके दो हजार भुजाएँ थीं, तेरे दो दो ही हैं।

यह फरसा देख ले, सहने का वाव हो, तो बोल । 'महीपकुमार'—अभी तो तू कुमार ही है, कुछ काल राज-सुख तो भोग ले, अभी ही क्यों मरना चाहता है ?

(६) 'मातु पितरिं जनि'—माता का स्नेह वचने पर अधिक होता है । अतः, उसे पहले कहा, अर्थात् तेरे माता-पिता ने मुझे चौबेपन में पाया है, इससे तू इनका अत्यन्त प्रिय है, प्राण-नारा कर उन्हें क्यों दुःख देगा ? यहाँ धर्म निष्ठता दिखाई, किन्तु देखा कि इससे तो और डाँठ होगा । अतः, क्रूरपना कहते हैं—'गरभन्ह के अरभक'—अर्थात् यह भी मत समझना कि बालक जानकर नहीं मारेंगे ; किन्तु यह फरसा गर्भगत बालक को भी नहीं छोड़ता, यथा—“गमै सत्रहिं भवनिपरवनि, सुनि कुठार-गति घोर ।” (दो० २७१) ; (इसी से रनिवास में इनकी चर्चा नहीं होती थी) तू तो कुछ बड़ा हो गया, फिर सामने सड़ा है ।

पिहँसि लखन बोले मृदुवानी । अहो सुनीस महा भटमानी ॥१॥

पुनि पुनि मोहि देखाव कुठार । चहत बड़ावन फूँकि पहार ॥२॥

इहाँ कुम्हड़वतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥३॥

देखि कुठार सरासन वाना । मैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥४॥

शब्दार्थ—तरजनी (तर्जनी) = अंगूठे के पास की चंगुली, जिससे खोग दूसरे को घमकाते हैं ।

अर्थ—लक्ष्मणजी हँसकर कोमल वचन बोले—अहो ! सुनीयर ! आपतो बड़े ही अभिमानी थोढ़ा हैं ॥१॥ मुझे बार-बार कुम्हड़िया दिखाते हैं, (मानों) फूँककर पड़ाव बढ़ाना चाहते हैं ॥२॥ यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देखते ही मर जाय ॥३॥ कुम्हड़ और धनुषबाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है ॥४॥

विशेष—(१) 'पिहँसि लखन बोले'—परशुरामजी जैसे-जैसे अपने गुण कहते हैं, वेसे-वेसे अधिक दोष प्रकट होते जाते हैं, जिससे लक्ष्मणजी की हँसी क्रमशः अधिक होती है, यथा—“सुनि सुनि बचम लखन मुसुकाने ।” मुसुकाना थोड़ा हँसना है । फिर—“लखन कहा हँसि हमरे जाना ।” हँसने में मुसुकान से अधिकता है । पुनः यहाँ 'पिहँसि' कहा है, यह विशेष हँसो का सूचक है कि याह, अपने मुख से अपना गुण कहने में आपको साज नहीं लगती !

'अहो सुनीस महा भट'—जो सुनि होते हैं, वे भट नहीं होते और भट सुनि नहीं होते, क्योंकि मुनियों में शान्ति, समता, सुकृत आदि और वीरों में वैर, क्रोध, हिंसा आदि गुण हैं, आप दोनों के अभिमानों हैं । अतः, 'अहो' अर्थात् आश्चर्यरूप है । यहाँ वंशशत्रुति अलंकार है ।

(२) 'पुनि पुनि मोहि देखाव'—तीन बार कुठार दिखाया—'बोले चित्र परसु को बोरा ।' 'परसु बिलोड महीप कुमार ।' 'परसु मोर अति घोर', अतः, 'पुनि-पुनि' कहा गया । 'चहत बड़ावन फूँकि'—फूँकने से मच्छड़ चढ़ते हैं अर्थात् आप वीर बनते तथा हमें मच्छड़ समझते हैं और चाहते हैं कि बातों की घमकी से ही बरा दें, जैसे फूँककर मच्छड़ बढ़ाये जाते हैं । आपका फरसा फूँक के रातु के समान है और मैं मुनेर पर्वत के समान हूँ—उससे नहीं बढ़ सकता ।

(३) 'इहाँ कुम्हड़वतिया कोउ'—कुम्हड़े की छोटी बतिया तर्जनी दिखाने से सड़ जाती है, वेसे ही और राजा लोग आपको देखकर दुबक गये थे । अतः, वे कुम्हड़े की सड़ के समान हैं । यथा—

“सरूप वरजि तरजिये तरजनी कुम्हलैहै कुम्हदे की सई है।” (वि० १३१) ; पर मैं परिषद कुम्हड़ा हूँ। अतः, नहीं डरने का। “कोर नाही” से अपने और श्रीरामजी की ओर संकेत है।

(४) ‘देखि कुठार सरासन’—सुनि के समस्त अग्निमान को बात नहीं कहनी चाहिये, पर मैंने कुठार आदि वीर बाने को देखकर ही कुछ कहा है।

भृगुसुत समुक्ति जनेउ विखोकी । जो कुछ कहहु सहै रिस रोकी ॥५॥

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्हपर न सुराई ॥६॥

बधे पापे अपकीरति हारे । मारतहु पा परिय तुम्हारे ॥७॥

कौटि-कुलिस-सम वचन तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥८॥

दोहा—जो विलोकि अनुचित कहेउँ, हमहु महामुनि धीर ।

सुनि सरोप भृगुवंस-मनि, बोले गिरा गंभीर ॥२७३॥

शब्दार्थ—भृगुसुत=भृगुकुल, यहाँ सुत शब्द लक्षणा से कुल का वाचक है, अन्वय ‘भृगुकुल’ वागंतर है।

अर्थ—जो कुछ आपने कहा है, उसे मैं आपको भृगुवंशी समझकर और जनेऊ देखकर प्रोध को रोके सहता जाता हूँ ॥५॥ देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय—इनपर हमारे कुल में शूरता नहीं जानाई जाती ॥६॥ (इन सबके) मारने पर पाप और डारने पर अपयश (होता है, इसलिये) आप मारें वो भी हमलोग आपके चरणों पर ही पड़ेंगे ॥७॥ आपका वचन ही करोड़ों वर्षों के समान है, आप व्यर्थ ही धनुष-बाण और कुठार धारण करते हैं ॥८॥ जिन्हें देखकर मैंने अनुचित कहा है; उसे हे धीर महामुनि ! क्षमा कीजिये; यह सुनकर भृगुकुलशिरोमणि परशुरामजी प्रोध में भरी हुई गंभीर वाणी बोले ॥२७३॥

विशेष—(१) ‘भृगुसुत समुक्ति’—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी परशुरामजी के लिये दो विशेषण देते हैं—एक भृगुवंशी होना और दूसरे जनेऊ धारण से आश्रय होना। इन दो कारणों से क्रोध रोककर सहना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण अवध्य हैं। यथा—“अवध्यो ब्राह्मणो गावः क्षियो बालाश्च हावयः। येषां चान्नानि भुंजीय ये चास्य शरणं गताः॥” प्रसिद्ध है। ब्राह्मण के वध से पाप होता है, कहीं आपका वध न हो जाय, इसलिये सहते हैं। भृगुजी ने लाव मारी वो भी विष्णु भगवान् ने प्रतिकार न करके वधका सहन ही कर लिया। विष्णु तो ब्रह्मांड भर के राजा हैं, सन्दी के नियम से हम भी प्रतिकार में समर्थ होते हुए भी सहते जाते हैं। ‘जनेऊ विलोकी’—जनेऊ चिन्तमात्र से ही आप ब्राह्मण जान पड़ते हैं, रोप बातें वो प्रतिकूल ही हैं; यथा—“द्विजं चिह्नं जनेऊ.....” (उ० दो० १००) । यह भी भाव है कि आप कुलहड़िया दिखाते हैं, पर हम उसे नहीं देखते, नहीं वो आपका वध ही करना पड़े, प्रत्युत हम जनेऊ पर ही दृष्टि देते हैं, और इसीसे ब्रह्महत्या से बरते हैं। क्रोध रोकने का कारण भागे प्रकट कहते हैं—

(२) ‘सुर महिसुर हरिजन अरु गाई’—‘सुराई’ अर्थात् शूरपना, अपकार का प्रतिकार करना। यथा—“असि रिस होति दसौं मुख तोरख” (उ० दो० ३२) ; अर्थात् शूरता करते वो आपका शिर काट फेंकते, पर यह हमारे कुल का धर्म नहीं है। यथा—“निहन्तुं हन्त गोविप्रान्त शूरा रघुवंशजाः” (भु० ११२) । इसका भी कारण कहते हैं—

(३) 'यधे पाप अपकौरवि'—शूर को शूर मारे तो पाप नहीं होता, पर आप तो शूर हैं नहीं, ब्राह्मण हैं, इससे पाप होगा और हारने पर अपयश होगा कि एक भिक्षुक से हार गये । भाव यह कि जड़ने पर या तो आपको मार डालें, अथवा पाप से बचना चाहें तो हार ही मान लें, परन्तु हारने से संसार हँसेगा कि लड़ने गये और क्षत्रिय होकर भिक्षुक से हार गये । अतः, मैं प्रथम ही से आपके पाँवों पड़ता हूँ कि आप पूज्य हैं, चण्ड्य नहीं ।

(४) 'कोटि-कुलिस-सम वचन'—यदि आप अपने ब्राह्मणत्व पर रहें तो आपका एक ही वचन करोड़ वर्षों से अधिक काम कर सकता है । यथा—“इंद्र-कुलिस मम मूल विद्याला । कालदंड हरि-चक्र कराता ॥ लो इन्हकर मारा नहि मरई । विप्र-द्रोह पावक सो जरई ॥” (४० श्लो १०८) । अतः, आप हथियार छोड़ दें, व्यर्थ इन्हें क्यों लटका रक्खा है, आपके शाप ही का भारी प्रभाव है ।

(५) 'जो बिलोकि अनुचित'—कुठार आदि हथियारों को ही देखकर हमने अनुचित कहा है । यहाँ इनके धीरतापूर्ण कथन का निरादर है, महायुनि भाव को लेकर चमा है । 'धीर' से क्रोध होना अनुचित सूचित करते हैं । 'महायुनि धीर' पर व्यंग्योक्ति समझकर युनि क्रुद्ध होकर बोले । 'शृगुवंस-मनि'—जब प्रथम आये, तब—“शृगुकुल कमल पतंगा” कहे गये थे, लक्ष्मण की भावों से घटते-वढते अब मणि के समान ही रह गये । यथा—“शृगुपति युनि युनि निर्भय बानी । रिष तनु जरइ होइ बल हानी ॥” (४० श्लो १०७) । 'शृगुवंसमनि' से यह भी जनाया कि यह कुल ही क्रोधी है, फिर ये क्यों न क्रोध करें ?

कौसिक सुनहु मंद यह बालक । कुटिल कालबस निज-कुल-घालक ॥१॥

भानु - वंस - 'राकेस' - कलंक । निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥२॥

कालकवल होइहि छन माहीं । कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥३॥

तुम्ह हटकहु जौ चहहु उधारा । कहि प्रताप बल रोप हमारा ॥४॥

शब्दार्थ—बालक = बाल करनेवाला । निपट = निराल । निरंकुस = कष्टरहित । कवल = प्राप्त । खोरि = रोप ।

अर्थ—हे विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक मंद (नीच), कुटिल (टेढ़ा), काल के वश और अपने वंश का नाश करनेवाला है ॥१॥ सूर्यवंश-रूपी पूर्ण चन्द्र मैं कलंक, निवान्त उच्छृंखल, बुद्धिहीन और निडर है ॥२॥ क्षत्र-भर में काल (के मुख) का कीर (प्राप्त) हो जायगा, मैं पुकारकर कहे देता हूँ, (फिर) मेरा दोष नहीं (देना) ॥३॥ जो तुम इसे बषाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और रोप कहकर (समझाकर एवं डराकर) इसे रोको ॥४॥

विशेष—(१) 'कौसिक सुनहु मंद'—विरवामित्रजी से कहते हैं, क्योंकि—(क) इन्होंने लाकर प्रणाम कराया है, इससे इनका कहना मानेगा । (ख) कुशवंशियों के मारते समय अपने वंश के बदलाकर इन्होंने बहुतांश को मुक्तसे बषाया है । अतः, इसे भी यदि ऐसे ही बषाना चाहते हैं, तो अभी से मना करें, नहीं तो क्रोध आने पर मारते समय फिर हम न सुनेंगे । (ग) ये दशरथ जी से माँगकर लाये हैं तब यदि यह मारा गया तो इन्हें कलंक लगेगा । अतः, ये इसे अवश्य चुप करेंगे ।

यहाँ पूर्वांक—“घोर पार शृगुनाथ रिसानी” (४० श्लो १००) का मुख दूसरी ओर फिरा ।

'कुटिल काल-बस'—“कुटिल”—हे, क्योंकि स्वयं, जो कल का बषा है घोर घनता है, और

हमको, जिसने कितनी बार संसार भर के वीर चित्रियों को मारा है, व्यर्थ कहता है। कुल के साथ अपने को ब्राह्मणपूजक कहता है और मेरा शिर भी काटने को तैयार है। इसीसे 'काल-वश' होने योग्य है। इसे मारकर फिर इसके कुल का भी नाश करूँगा। अतः,—‘निज कुलघालक’ है। परशुरामजी की दृष्टि सूर्यकुल पर है, जैसे लक्ष्मणजी की दृष्टि—‘धृगुसुत सधुम्नि ...’ पर कही गई है; वसी के जोड़ में यह वचन है।

(२) ‘कहि प्रताप बल रोष हमारा ।’—भाव, यह कहकर मत मना करो कि ये बड़े बूढ़े ब्राह्मण हैं, जाने दो, अब न कुछ कहो। किन्तु हमारा प्रताप आवि कहकर, डराकर मना करो। प्रताप—‘गर्म सबहिं अबनिपरवनि, सुनि कुठार-गति घोर ॥’ (दो० २०६) ; बल—‘सहस्रबाहु-भुज-वेदनहार ।’ (दो० २०१) ; रोष—‘बालग्रहाचारी अति कोही । विरव-विदित छत्रियकुल-होही ।’ (दो० २०१) ; इत्यादि। ये सब स्वयं भी कहते हैं, पर समझते हैं कि कौशिक के कहने से विश्वास मानकर लक्ष्मणजी डर जायेंगे।

लखन कहेव मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्हहिं अछत को बरनइ पारा ॥५॥
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भौंति बहु बरनी ॥६॥
नहि संतोप तौ पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥७॥
धीरव्रती तुम्ह धीर अछोभा । गारी देत न पावहु सोभा ॥८॥

दोहा—सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आप ।

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कथहिं प्रताप ॥२७४॥

शब्दार्थ—पारा = सकता है (बँगला भाषा) । धीरव्रती = वीरवृत्ति, वीरों का काम धारण करनेवाले ।

अर्थ—लक्ष्मणजी ने कहा—हे मुनि ! आपके रहते हुए आपका सुयरा दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ? ॥५॥ आपने अपने मुँह से अपनी करनी अनेक प्रकार से बहुत बार कही है ॥६॥ यदि संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कहिये, क्रोध रोककर कठिन दुःख मत सहिये ॥७॥ आप वीरवृत्ति हैं, धीर और क्षीमरहित हैं, गाली देते हुए (आप) शोभा नहीं पाते ॥८॥ शूर-वीर सड़ाई में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाने, युद्ध में शत्रु को सम्मुख पाकर कायर ही अपना प्रताप कथन करते हैं वा हींग हँका करते हैं ॥२७४॥

विशेष—(१) ‘लखन कहेव मुनि सुजस .....’—आपका सुयरा जितना आप जानते हैं, उतना दूसरा नहीं जान सकता, इससे आप ही वर्णन करते जाइये, कौशिकजी को भजन करने दीजिये ।

(२) ‘अपने मुँह तुम्ह आपनि .....’—अपने मुख से अपनी बड़ाई करना निर्लज्जता है, यथा—‘लाजवंत सब सहज मुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥’ (सं० दो० २८) ।

(३) ‘जनि रिस रोकि दुसह .....’—कह डालेंगे तो दुःख कुछ कम होगा, यथा—‘कहेहू ते कछु दुख घटि होई ।’ (सं० दो० ३२) ।

(४) ‘धीरव्रती तुम धीर अछोभा .....’—आप ब्राह्मणत्व को नीचे करके वीरवृत्ति में अपना

गौरव मानते हैं, प्रथम इस वृत्ति में धीरता एवं क्षोभहीनता भी थी, पर गाली बकने से उसकी शोभा चली गई, क्योंकि वीरवृत्तिवाले गाली नहीं बकते। यथा—“आजु करछे खल काश हवाले ।..... सुनि दुर्वचन.....” जनि नरपना करि मुजस नासहि... एक कहि कहत न वागही ॥” (लं० दो० १०); अर्थात् आपने ब्राह्मणत्व की अवहेलना कर दी और गाली बकने से वीरत्व भी गँवा दिया। यह मुनि के—“मातुबंध राकेस-कलंक ।”... से—“अयुध असंकू ॥” तक के प्रति कहा गया है।

(५) ‘सूर समर करनी.....’—यह मुनि के—‘कालवचन होइहि.....’ का उत्तर है कि शत्रु के सम्मुख रहते हुए पक्षव्य नदीं करके प्रताप फयन करना कायरता है। यथा—“न वै शूराः विकत्यन्ते दर्शन्येष पौनपम् ।” (श्रीमद्भागवत)। यहाँ समासोक्ति अलंकार है।

तुम्ह तो काल हॉक जमु लावा । बार-बार मोहि लागि बोलावा ॥१॥
सुनत लखन के वचन कठोरा । परसु सुधारि धरेच कर घोरा ॥२॥
अब जनि देइ दोष मोहि लोग । कटुवादीं बालक बधजोग ॥३॥
बाल बिलोकि बहुत मैं पाँचा । अब यह भरनिहार भा साँचा ॥४॥

अर्थ—आप तो काल को मानों हॉक लाये हैं और बार-बार उसे मेरे लिये बुलाते हैं ॥१॥ लक्ष्मणजी के कठोर वचन सुनते ही (परशुराम ने) घोर करसे को सुधार कर हाथ में लिया (और कहा) ॥२॥ लोग अब मुझे दोष न दें, कटुवा मौलनेवाला बालक बध करने के योग्य है ॥३॥ बालक समझकर मेने बहुत बचाया, अब यह सत्य ही मरनेवाला हो गया ॥४॥

विशेष—(१) ‘तुम्ह तो काल हॉक.....’—हॉक लाना पशुओं के लिये कहा जाता है; अर्थात् काल-रूपी पशु को बरने के लिये हमें चारा मानकर बुलाते हैं, पर बार-बार के बुलाने पर भी वह नहीं आता, सम्भवतः उसे भूल ही नहीं है अथवा वह स्वयं डरता है कि मैं ही न उसे खा जाऊँ, यथा—“तुम्ह कृतवभच्छक मुरत्राता ।” (लं० दो० २३)।

(२) ‘सुनत लखन के वचन.....’—लक्ष्मणजी अब की हँसकर भी नहीं बोले थे और कायर भी वह डाला था, इससे परशुरामजी बहुत रडे हुए। फिरसा बाँधे पर था, उसे हाथ में लिया, इसीसे मारना चाहते हैं, क्योंकि यह ‘अति घोर’ है और इसीसे सब क्षत्रियों को मारा था। लक्ष्मणजी भी छत्रिय-कुमार ही हैं।

(३) ‘अब जनि देइ दोष.....’—पूर्व कहा था—‘वहछे सुकारि खोरि मोहि नाहीं ।’ अब फिर भी कहते हैं—‘अब जनि.....’ यह कहकर लोक से निर्दोष हुए। ‘कटुवादी बालक.....’ यह कहकर वेद से भी निर्दोष माने।

(४) ‘भरनिहार भा साँचा’—अभी तक तो मैं बचकावा ही था, पर बचाना चाहता था, अब नहीं छोड़ूँगा।

कौंसिरु कहा छमिय अपराध । बाल-दोष-गुन गनहि न साध ॥५॥

खर कुठार में अकरन कोही । आगे अपराधी शुरुदोही ॥६॥

उत्तर देत छाड़वँ विनु मारे । केवल कौंसिक सील तुम्हारे ॥७॥
नत येहि काटि कुठार कठोरे । गुरुहिं उरिन होतेवँ अम थोरे ॥८॥

दोहा—गाधि-सुनु कह हृदय हँसि, मुनिहि हरियरइ सूक्त ।

अयमय खाँड़ न ऊखमय, अजहुँ न वूझ अवूझ ॥२७५॥

शब्दार्थ—अकरन=अकन्य=निर्दय, पाठा—‘अकरन’ भी है, उसका अर्थ बिना कारण है । सील (शोक) संकोच । अय (अयस्)=लोहा । हरियरइ=हरा-ही-हरा । खाँड़=तख्ता, बकर ।

अर्थ—विश्वामित्रजी ने कहा—अपराध क्षमा कीजिये, बालकों के दोषों और गुणों को साधु नहीं गिनते ॥५॥ (परशुरामजी ने कहा—) मेरा कुठार वीक्षण है और मैं निर्दय एवं क्रोधी हूँ, पुनः अपराधी गुरु का श्रोही सामने है । ॥६॥ हे कौंसिक ! केवल आपके संकोच से उत्तर देते हुए भी बिना मारे इसे छोड़वा हूँ, ॥७॥ नहीं तो इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े हो परिमम में गुरु से वञ्छण (श्रृणु-रहित) हो जाता ॥८॥ विश्वामित्रजी ने हृदय में हँसकर कहा कि मुनि को हरा-ही-हरा सूक्त रहा है । यह लोहे का बना खाँड़ है, कुछ ऊख के रस का नहीं है । अब भी इन्हें नहीं समझ पड़ता—ऐसे बेबुद्ध हैं ये ॥२७५॥

विशेष—(१) ‘कौंसिक कहा क्षमिय’—परशुरामजी ने कौंसिक से निहोरा किया था, वे लक्ष्मणजी का कोई अपराध तो देखते नहीं कि छाटें, यदि परशुरामजी के दोष कहें तो वे और चिढ़ेंगे कि बालक को तो समझाते नहीं, चून्ते हमारा ही दोष कहते हैं, अवश्य मुनि ने कहा कि आप साधु हैं, क्यों न क्षमा करें ? जैसे अभी तक बचा आये, वैसे और भी क्षमा करें, क्योंकि बालकों के दोष-गुण साधु लोग नहीं देखते । यहाँ ‘दोष-गुण’ मुशबरा है, तत्पर्य दोष का ही है, जैसे किसी से कोई दोष हो जाता है तो लोग प्रायः कहते हैं कि इसके ‘गुण-दोष’ का विचार नहीं है । यथा—“निषि दिन नहि अवलोकहि कोका ।” (दो० ८४) ; इसी प्रकार हनु-कथन को प्रायः रोति है ।

अथवा ‘दोष-गुण’ का यथाश्रुत अर्थ लें, तो गुण न गिनने को इससे कहा है कि बालक के गुण अज्ञात दशा के और प्राकृतिक हैं । अतएव ये उसके नहीं कहा सकते । यह साधुओं की दृष्टि है । और लोग तो बालक के गुण को गुण मानते ही हैं ।

(२) ‘आगे अपराधी गुरुश्रोही ।’—इसमें के ‘अपराधी’ के—‘उत्तर देत’—में और—‘गुरुश्रोही’ के—‘नत येहि काटि’—में फल का चरितार्थ है ।

(३) ‘नत येहि काटि कुठार’—ऊपर—‘कटुबादो बालक’ को ‘बबजोग’ कहा, उसी को यहाँ कहते हैं कि जैसे यह कठोर बोलता है, वैसे ही कठोर कुठार से बच करने के योग्य है । ‘नत’—आपके संकोचवशात् हम गुरु के श्रृणी रह गये हैं ।

(४) ‘गाधिसुनु कह हृदय’—मुनि शांत एवं गंभीर होते हैं, हँसना राजसगुण है, उसके सम्बन्ध से इनका राज-सम्बन्धी नाम कहा गया ।

‘मुनिहि हरियरइ सूक्त’—आवण के अंवे को हरा-ही-हरा सूक्त है, यह लोकोक्ति है । यथा—“मोहिं तो सावन के अंवेहि क्यों सूक्त रंग हरो ।” (वि० २२४), वैसे ही परशुरामजी ने यदुत नार पृथिवी को क्षत्रिय-रहित किया, सदसनाहू ऐसे वीर को मारा, वहो गये मन में मरा है कि ये भी तो वैसे ही

क्षत्रिय हैं। यह नहीं देखते कि सब क्षत्रिय तो लवा की तरह टुकक गये और ये इतने निर्भीक होकर उत्तर दे रहे हैं, कैसे तेजस्वी हैं ! जिस पिताका को देखकर रावण-बाणासुर हार गये, उसे इन्होंने तोड़ डाला, इत्यादि से ब्रूक (समक) लेना रहा, पर नहीं समका। इसीपर विरवामित्रजी हृदय में हँसते हैं कि मुनि वड़े अब्रूक (मूर्ख) हैं और लोग कहते हैं—‘अयमय खौँड न ऊरमय’—अर्थात् यह ऊर के रस को बनी हुई मिसरी नहीं है कि पोलकर पी जाओ, यह तो लोहे का खौँड है। पेट फाटकर निकल जायगा अर्थात् प्राकृत क्षत्रियों में और इनमें ऊर के खौँड और लोहे के खौँड का-सा अंतर है। खौँड तलवार को भी कहते हैं, अर्थात् ऊर के रस से बने खौँड को चूसकर मर जानेवाला, कहीं लोहमय खौँड मुँह में धरे, तो जो हालत होगी, वही परशुराम को आ बनी है।

परशुरामजी ब्राह्मण हैं, मधुरप्रिय हैं, अतएव यहाँ मिठाई की रूपमा से ‘अब्रूक’ कहा, ऐसे ही ‘अब्रूकपन’ का प्रसंग राक्षसों में आया है, वहाँ मांस की रूपमा राक्षसों के अनुकूल है, यथा—
“जिमि अरुनोपल-निकर निहारी। घावहि रल खठ माँस-अहारो ॥ चोंच-भंग दुर सिन्हहि न सूका।
तिमि घाये मनुजाइ अब्रूका ॥” (च० दो० ११)।

कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। को नहि जान बिदित संसारा ॥१॥
मातहि-पितहि उरिन भये नीके। गुरु-रिन रहा सोच बड जी के ॥२॥
सो जनु हमरेहि माये काढ़ा। दिन बलि गयेउ व्याज बड बाढ़ा ॥३॥
अब आनिय व्यवहरिया बोली। तुरत देखँ मैं थैली खोली ॥४॥

शब्दार्थ—हमरेहि माये=हमारे ही बच पर। काढ़ा=खण्ड किया। बोली=बुलाकर। व्यवहरिय=स्वयं हार (कर्म) देनेवाला, महामन। बलि गये=बीत गये।

अर्थ—लक्ष्मणजी ने कहा कि हे मुनि। आपका शील कौन नहीं जानता है अर्थात् यह जगत्-प्रसिद्ध है ॥१॥ माता और पिता से अच्छी तरह वञ्छण हो गये, गुरु का श्रृण रह गया है, (उसके लिये) मन में बड़ी चिन्ता है ॥२॥ वह (श्रृण) माताँ हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गये। अतः, व्याज भी बहुत बढ गया है ॥३॥ अब महाजन (शिवजी) को बुला लाइये, मैं शीघ्र ही थैली खोलकर दे दूँ अर्थात् श्रृण चुका दूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहेउ लखन मुनि सील’—यहाँ ‘सील’ शब्द में इसका वाच्यार्थ छोड़कर व्यंग्यार्थ से इसके विपरीत दुरशील का भाव है। यह परशुरामजी के—“बतर देव छावउँ विनु मारे। केवल फौसिक सील मुंहारे ॥” के उत्तर में है।

(२) ‘मातहि-पितहि उरिन भये नीके।’ कथा—महामारत (शान्ति पर्व) में कहा है कि जमदग्नि ऋषि का विवाह प्रसेनजित् राजा की कन्या रेणुका से हुआ था। उनसे पाँच पुत्र हुए, पाँचवें परशुराम थे। फिर वन-पर्व में लिखा है कि एक दिन रेणुका नदी में स्नान के लिये गई थी। यहाँ उसने राजा चित्राक्ष को अपनी रत्नी के साथ जल-मोड़ा करते देखा। इससे उसका मन बिचलित हो गया। जमदग्नि उसकी दशा पर क्रुपित हुए और अपने चारों पुत्रों को एक-एक परके रेणुका के वध की आज्ञा दी, पर स्नेह-यश किसी से ऐसा न हो सका। इतने में परशुराम आये। इन्होंने आज्ञा पाते ही माता का शिर फाट डाला। इसपर प्रसन्न होकर जमदग्निजी ने वर माँगने को कहा, तब परशुरामजी ने कहा कि पहले मेरी माता की चिता दीजिये और दूसरा वर यह दीजिये कि मैं परमायु प्राप्त करूँ तथा युद्ध में मेरे सामने कोई न उद्वर सके। जमदग्नि ने ‘धर्मस्तु’ कहा।

एक समय सहस्राजुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया। रेणुका के अतिरिक्त वहाँ कोई न था, उसने मुनि के आश्रम के वृत्तादि सजाइ डाले और होम-पेनु का बड़का लेकर चला दिया। परशुरामजी ने आकर सुना, तब दौड़ पड़े और सहस्रबाहु को भुजाओं को माले से काट डाला। उसके कुटुम्बियों एवं साधियों ने एक दिन आकर बदले में जमदग्नि का शिर बाणों से काट डाला। परशुरामजी ने आकर सुना तो बहुत विलाप किया, फिर सम्पूर्ण क्षत्रियों के नाश की प्रतिज्ञा की और शस्त्र लेकर सहस्राजुन के पुत्र-पौत्र आदि का वध करके सम्पूर्ण क्षत्रिय-वंश का संहार किया। ब्राह्मण-समाज में इस कर्म को निन्दा सुनकर दया से खिन्न चित्त हो तप करने चले गये। परशुरामजी ने फिर सुना कि क्षत्रिय-राजा बहुत प्रतापी हो गये, तो अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दौड़े और सब क्षत्रियों का नाश किया। गर्भवती स्त्रियों ने जैसे-तैसे गर्भ-रक्षा की। फिर परशुरामजी ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें सय भूमि करपण को दान में दे दी। करपणजी ने क्षत्रिय-वंश की रक्षा के लिये इनसे कहा कि सब पृथिवी हमारी हो गई। अब आप महेन्द्राचल पर्वत पर रहें। समुद्र की ओर सम्मति से आप वहीं रहने लगे। अव्याहत गति से दिन में कहीं भी चले जाते थे, पर रात में अपने स्थल पर ही रहते। पूर्वोक्त दो० २७१ की चौ० ७ के विशेष से क्या मैं कुछ भेद है। वह कल्पभेद से जानना चाहिये।

यहाँ आयुर्वल ही ऋण है, माता को प्रथम कहा, क्योंकि माता को पहले मारा था। माता की आयु प्रथम समाप्त कर उनसे वञ्छण हुए, पिता से खोर न चला, तब सहस्रबाहु के वंशजों से मरवा कर उनसे वञ्छण हुए (क्योंकि इन्हीं के कर्तव्य के बदले में तो पिता मारे गये।) अब रहे गुरु शिवजी, इनसे वञ्छण होने का सामर्थ्य आपमें नहीं है। अतः, हमारे मरने काढ़ा है। 'माथे काढ़ा'—का भाव यह कि कोई गरीब जब महाजन से कर्ज नहीं पाता, तब किसी दूसरे धनी को जामिन करके कर्जा पाता कि यदि वह कर्ज न दे सके, तो जामिनदार को देना पड़े। यही बात यहाँ है। शिवजी गुरु हैं, वे अविनाशी हैं, अतः, मर नहीं सकते। फिर उनसे कैसे वञ्छण हों? इसकी चिन्ता है, फिर बहुत काल बीत गये, व्याज भी बहुत बढ़ गया अर्थात् शिवजी बहुत दिनों से जीते ही रह गये। 'नीके' धन्य है अर्थात् दुःशीलतापूर्वक शिर काट-काटकर उच्छेद्य हुए।

'अब आनिय व्यवहरिया'—अभी तक देने का योग न था। अब हम देने को तैयार हैं, हम तो जामिन ठहरे। आपको कैसे दें? महाजन को ही बुला लाइये। उन्हीं (शिवजी) को हम तुरंत यैसी खोलकर गिन दें; अर्थात् तरकरा-रूपी थैली से बाण रूपी द्रव्य गिन दें। उन्हें मारकर मूख चुका दें और उन्हीं की शिक्षा से बढ़े हुए व्याजरूप आप हैं, अतः, आपको भी मारने से व्याज चुक जायगा। 'तुरत'—पिता से वञ्छण होने में कुछ देर हुई थी, इसमें तुरंत ही काम समाप्त हो जायगा।

सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब समा पुरारा ॥५॥

भृगुवर परसु देखावहु मोही। बिप्र विचारि बचवै नृप-द्रोही ॥६॥

मिले न कचहुँ सुभट रन-गाढ़े। द्विज देवता घरहि के पाढ़े ॥७॥

अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सैनहि लखन निवारे ॥८॥

शब्दार्थ—बचवै = बचाता हूँ। गाढ़े = कठिन। भृगुवर = भृगुधेष्ठ, परशुराम।

अर्थ—कहते बचन सुनकर परशुरामजी ने फरसा सुधारा, (तब) सारी समा हाहा करके पुकार उठी ॥५॥ लक्ष्मणजी बोले—हे परशुराम! आप मुझे फरसा दिलाते हैं, हे नृपद्रोही! ॥

ब्राह्मण जानकर आपको बचाता हूँ ॥६॥ कभी आपको राण में कठिन योद्धा से भेंट नहीं हुई। हे ब्राह्मण-देव ! अभी तक आप घर ही के बड़े हैं ॥७॥ 'अनुचित है'—'अनुचित है' ऐसा कहकर सब लोग पुकार सठे, तब श्रीरामजी ने संकेत से लक्ष्मणजी को रोका ॥८॥

विशेष—(१) 'सब समा'—कूटिल राजाओं को छोड़कर और सब उपस्थित लोग ।

(२) 'विप्र विचारि बचैँ'—आप नृप-द्रोही हैं । अतः, मार डालने योग्य हैं, पर ब्राह्मण जान कर मैं आपके प्राण बचाता हूँ ।

(३) 'मिले न कहूँ सुमट'—अर्थात् पृथिवी के राजा लोग भट थे, सहस्रबाहु सुमट था। पर गाढ़े सुमट से आज ही पाता पड़ा है। हे ब्राह्मण देवता ! आप अभी तक घर ही के बड़े हैं अर्थात् माता के शिर काटने में शूर हैं, बाहर के किसी मर्द से पासा नहीं पड़ा था 'देवता' शब्द पुजाने में प्रयुक्त होता है अर्थात् आप अभी तक घर-घर पुजते रहे, संग्राम से पाला नहीं पड़ा था ।

(४) 'सैनहि लखन निवारे'—आगे मुनि का कोप अग्नि, लक्ष्मण के उत्तर आहुति और श्रीरामजी के घबन जल कहे जायेंगे । प्रथम आहुति रोककर जल डालना चाहिये, सब अग्नि शांत होता है। वैसे ही लक्ष्मणजी को मना किया, इससे सभा के भाव भी रक्खे। संकेत से बैठाकर लक्ष्मणजी का आदर भी जनाया कि वरस । अच्छी सेवा की ।

दोहा—लखन-उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर-कोप कृसानु ।

बढ़त देखि जल-सम वचन, बोले रघुकुल - भानु ॥२७६॥

नाथ करहु बालक पर छोह । सूध दूधमुख करिय न कोह ॥१॥

जौ पै प्रसुमभाव कह्य जाना । तौ कि बराबरि करत अपाना ॥२॥

जौ लरिका कह्य अचगरि करहीं । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं ॥३॥

करिय कृपा सिधु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि जानी ॥४॥

शब्दार्थ—सूध = सीधा । दूध मुख = दूध पीनेवाला छोटा शिशु, जिसका माता का दूध पीना भी नहीं छूटा हो ।

अपाना = प्रशान, भोजा-भाजा । अचगरि = अयोग्य कार्य, नटखटपन ।

अर्थ—लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति (होम इव्य) के और भृगु भेष परशुराम का कोप अग्नि के समान है, उसे दग्धता हुआ देवकर रघुकुल के भानु (सूर्य) श्रीरामजी जल के समान (शीतल करनेवाले) घबन बोले ॥२७६॥ हे नाथ ! बालक पर दया कीजिये, यह सीधा है, दूधमुख है । अतः, इसपर क्रोध न कीजिये ॥१॥ यह अज्ञानी जो आपको कुछ भी प्रभाव जाने हुए रहता तो क्या आपको घराबरी करता ? ॥२॥ यदि लड़के कुछ नटखटपन करते हैं, तो गुरु, पिता, माया मन में आनंदित होते हैं ॥३॥ शिशु और सेवक जानकर कृपा कीजिये । आप तो समदृष्टि वाले, धीर, मुनि और ज्ञानी हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'लखन-उत्तर आहुति'—इसमें 'रघुकुल-भानु' शब्द ब्राह्मण के मोघाग्नि से कुल की रक्षा के सम्बन्ध में पड़ा है, क्योंकि—“दह कोटिहुल भूसुर-सोपू ।” (अ० श्लो० ११५), “त्रिम

द्विज-द्रोह किये कुल-नासा ।” (किं० दो० १५) । यहाँ रामजी विप्र-कोप की शान्ति का उपाय कर रहे हैं । पुनः आगे ‘जल सम वचन’ के लिये भी ‘मातु’ शब्द है, क्योंकि सूर्य से हो घृष्टि होती है । यह तद्रूप रूपक अलंकार है ।

(२) ‘नाय करहु बालक पर’—यह बालक है, आप माता-पिता के तुल्य हैं । मुनि ने लक्ष्मणजी को ‘कुटिल’ और ‘कटुवादी’ कहा है; उसपर श्रीरामजी कहते हैं कि नहीं, यह नितान्त सीधा और दूध-मुख (मधुरभाषी) है, जब तक बालक दूध पीता है, हृदय से सीधा और काम-क्रोध से रहित रहता है । ऊपर ही से चंचलता दिखती है । अब ऐसे वचन क्यों कहे ? वह आगे कहते हैं—

(३) ‘जो पै प्रसु-प्रभाव’—‘कछु’ अर्थात् किंचित् भी नहीं जानता, इसी से ‘अयाना’ कहा है । केवल वैप देखकर हो ऐसा कहा है । श्रीरामजी तो—‘विप्र-वंस के अस्ति प्रसुताई ।’ (दो० १०६) । का प्रभाव कह रहे हैं, पर मुनि अपने—‘बाप भ्रवासर आहुति’—के प्रभाव पर प्रसन्न होंगे । यह उच्चर के शब्दों में विलक्षणता है । यद्यपि लक्ष्मणजी किंशोर हैं, तथापि ‘अयाना’ के सम्बन्ध से ‘दूधमुख’ कहे गये, क्योंकि बालक सुखिहीन कहे जाते हैं । यथा—‘अहो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः ॥’ (मनु०) । इसमें आपका प्रभाव जानने को बुद्धि नहीं है । यदि मुनि कहें कि अवस्था के अनुरोध से इसे कुछ तो बँट होना ही चाहिये, उसपर कहते हैं—

(४) ‘जौ सरिका कछु’—‘जौ’ से जनाया कि लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, दोष होने पर भी आपको मोक्ष (प्रसन्नता) चाहिये । यहाँ ‘सरिका’ तथा ऊपर ‘नाय’ और ‘बालक’ भी कहा गया है, आगे ‘सिसु’ भी कहते हैं अर्थात् आप ‘गुरु-पितु-मातु’ तुल्य हैं, और यह ‘सरिका’, बालक और शिशु के समान है । यहाँ लक्ष्मण में प्रीति कराना है । इसमें शिष्य के अतिरिक्त यदि पुत्र-भाव भी हो तो अधिक प्रीति होती है, फिर भी पुत्र एवं शिष्य यदि सेवक भी हुआ, तो उसपर अत्यन्त प्रीति होती है । यथा—‘दिन्मस्य कुर्वितसिवादि मुदे गुरुणाम् ।’ (इतिहास ११२०) । इसीलिये आगे प्रथम ‘सिसु’ तथा सेवक कहा है ।

(५) ‘हुंह सम सील घोर’—आप समता में प्रवृत्त रहनेवाले हैं ; अतः, आपमें कोप और सख्कार रूपी गाली नहीं चाहिये । ‘घोर’ है ; अतः, घट्टा नहीं चाहिये । ‘शान्ति’ है ; अतः, वैर-बुद्धि नहीं चाहिये, यथा—‘निज प्रभुमय देखहि जगत्, केहि सन करहि विरोध ।’ (दो० दो० ११२) ।

राम-वचन सुनि कछुक जुड़ाने । कहि कछु लखन बहुरि मुसकाने ॥५॥

हँसत देखि नखसिख रिस व्यापी । राम तोर आता बड़ पापी ॥६॥

गौर सरीर श्याम मन माहीं । कालकूट - मुख पय - मुख नाहीं ॥७॥

सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही । नीच मीच-सम देख न मोही ॥८॥

शब्दार्थ—अनुहरइ न = अनुकूल आचरण नहीं करता । जुड़ाने = बँट देना, कोप शांत हुआ । पयमुख = दूधमुख ।

अर्थ—श्रीरामजी ने वचन सुनकर परशुरामजी कुछ ठंडे हुए थे कि लक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर मुसकुराये ॥५॥ उन्हें हँसते देखकर (परशुरामजी को) नख से सिख तक कोच समा गया (और बोले) राम ! तुम्हारा भाई बड़ा पापी है ॥६॥ शरीर से वो गोरा है, (पर) मन में (का) काला है । यह विप्र-

मुख है—दूध-मुख नहीं ॥५॥ स्वामाविक ही देड़ा है, तुम्हारे अनुकूल आचरणवाला नहीं है। यह नीच मुझे मृत्यु के समान नहीं देखता ॥५॥

विशेष—(१) 'राम-वचन सुनि कछुक .....—श्रीरामजी ने इनकी प्रशंसा तो बहुत की, पर ये कुछ ही ठंटे हुए, क्योंकि अत्यंत संतप्त थे। पुनः इन्हें बीच-बीच में प्रभु ने 'सुनि जानी' आदि ही कहा है, बीरता या महत्त्व स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा। 'कहि कछु लखन ..' क्या कहा? स्पष्ट नहीं कहा गया, ध्वनि से ज्ञान पड़ता है कि जन श्रीरामजी ने—'करिय कृपा सिधु ..तुम्ह सम सील.....' कहा, वष लक्ष्मणजी ने व्यंग्य किया कि क्या खूब। अच्छे 'समसील' आदि हैं। इनकी आकृति ही बतला रही है वा वाह! हमें तो अच्छे 'गुरु पितु मातु' मिले, जिनके गुण की रीति है कि गुरु पिता माता को मारकर उनसे वक्रण होते हैं। इन्हें तो सीन को मारना पड़ा, हमको तो इन एक ही के मारने से सीनों से उन्मत्त होना है। बड़े भाग्य की बात है।

(२) 'राम तोर भावा बड़ पापी।'—'बड़ पापी', जो ब्राह्मण को हँसे, वह पापी है, यथा—'होहु निचाचर बाह तुम्ह, कपटी पापी दोर। हँसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरि हँसेहु मुनि कोष ॥' (दो० १५३)। 'बड़' का भाव यह कि अपनी बातों में तो कूट करवा ही है, तुम्हारी सीधी बातों को लेकर भी कूट में डाल देता है।

(३) 'गोर सरीर श्याम मन'—तुम घमांसा हो, यह पापी और यह ऊपर से तो गोरा है पर भीतर का काला है। तुम कहते हो कि यह दूध मुख है, पर हे महाविष-मुख, इसीसे इसके वचन, ईंसी आदि सब विपत्ति होते हैं।

(४) 'सहज देह अनुहरइ न'—यह सहज (जन्म ही से) देह है, 'नहीं तो तुम्हारे संग से सुपर चावा; पर तुम्हारे अनुकूलता इसमें कुछ भी नहीं है—तुम नम्र होकर दाय जोड़ते हो और यह मुझे कायर बनाता है। तुम मन के स्वच्छ और मन के श्याम हो। यह मन का उग्नवल और मन का काला है, तुम ऊँच, यह नीच, तुम मुझसे डरते हो, यह नहीं डरता।

दोहा—लखन कहेउ हैंति मुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल।

जेहि वस जन अनुचित करहिं, होहिं विश्वप्रतिकूल ॥२७७॥

मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया। परिहरि कोष करिय अब दाया ॥१॥

टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। बैठिय होइहि पाय पिराने ॥२॥

जौ अति प्रिय तौ करिय उपार्ह। जोरिय कोठ बड़ गुनी मोबाई ॥३॥

शब्दार्थ—अनुचर = अनुगामी, सेवक, पीछे चलनेवाला।

अर्थ—लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा—हे मुनि। मुनिये, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके बरा होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और ससार के प्रतिकूल होते हैं ॥२७७॥ हे मुनिराज! मैं आपका अनुगामी हूँ, अब कोप छोड़कर दया कीजिये ॥१॥ टूटा हुआ अनुचर क्रोध करने से नहीं जुड़ेगा। अब, बैठ जाइये,

पैर दुख गये होंगे ॥२॥ जो (धनुष) बहुत हो प्यारा हो तो उपाय कीजिये, किसी बड़े भारी गुणी को बुलवाकर जुड़वा लीजिये ॥३॥

विशेष—(१) 'लखन कहेव हँसि'—हँसना व्यंग्योक्ति के साथ है। मुनि ने इन्हें 'बड़ पापी' कहा था। उसीके उत्तर में कहते हैं कि पाप की बड़ क्रोध है, वह तो आपके सिर पर सवार है, तब बड़े पापी हम हुए या आप ? 'होहि विश्व-प्रतिकूल'—क्रोध-यश होकर ही आपने संसार भरके राजाओं को मारा, सबके प्रतिकूल हुए, क्योंकि राजाओं से संसार भर के धर्म की रक्षा होती है। सबके प्रतिकूल होना बड़ा पाप है, यथा—“विश्व-श्रोह कृत अथ जेहि लागी ।” (छं० श्लो० ३८) ।

(२) 'मैं तुम्हारे अनुचर'—मैं आपकी ही वाणी के अनुसार कटु कहता हूँ। आप यदि क्रोध छोड़कर दया करें तो मैं भी वैसा ही हो जाऊँ। आप मुनिराज हैं, तदनुसार आपमें दया चाहिये, वही कीजिये। कोप करना राक्षस का स्वभाव है, यथा—“राक्षस हृदय अवि ताप विसेपी ।” (व० श्लो० ३८); संत-स्वभाव—“कोमल चित दीनन्ह पर दाया ।” (व० श्लो० ३९) है।

(३) 'दूट पाप नहीं जुड़िहि'—कहीं रिसाने से भी काम होता है, यथा—“भय देखाइ लोइ आवहु” (कि० श्लो० १८); पर क्रोध से धनुष नहीं जुड़ने का।

(४) 'बड़ गुनी पोताई'—क्योंकि यह पाप दधीचि की हड्डी का है, वह भी पुरानी हो गई। पुरानी हड्डी सामान्य डाक्टर-वैद्य से नहीं जुड़ती। अतः, इसमें बड़े भारी गुणी का काम है कि जिससे इसमें जोड़ भी न मालूम हो।

बोलत लखनहि जनक डेराहीं । म करहु अनुचित भल नाहीं ॥४॥

धर धर काँपहि पुर नर-नारी । छोटा कुमार छोटा बड़ भारी ॥५॥

मृशुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तनु जरइ होइ बलहानी ॥६॥

बोले रामहि बेइ निहोरा । धक्कें विचारि बंधु लख तोरा ॥७॥

मन मलीन तनु सुंदर कैसे । विप - रस - भरा कनकधट जैसे ॥८॥

दोहा—मुनि लखिमन बिहँसे बहुरि, नयन तरेरे राम ।

गुरु-समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी घाम ॥२७८॥

शब्दार्थ—मष्ट=धनुष; यथा—“ते सब हँसे मष्ट करि रहइ ।” (छं० श्लो० ३९) । निहोरा=हृतशता । नयन तरेरे=जलों के संकेत से डँटा । घाम=देवी ।

वर्ध—लक्ष्मणजी के बोलने से राजा जनक डर रहे हैं, (अतः, बोल चढ़े कि) धनुष रहो, अनुचित (बोलना) अशुभ नहीं ॥४॥ नगर के स्त्री-पुरुष धर धर काँपते हैं (और मन में कहते हैं कि) छोटा कुमार बड़ा भारी खोटा है ॥५॥ निर्भय वचन सुन-सुनकर परशुरामजी का शरीर जल रहा है (उसी से) बल घटता जाता है ॥६॥ श्रीरामजी पर कृतज्ञता जताते हुए बोले—तुम्हारा छोटा भाई खमझकर मैं इसे बधाया हूँ ॥७॥ यह मन का मलीन और शरीर से सुन्दर कैसे है, जैसे विप-रस से भरा हुआ घने का

घँटा हो ॥॥॥ यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे, (तब) श्रीरामजी ने ओंखों के सकेत से डाँटा। इसपर ये सकुचकर टेढ़ी बाणी छोड़ मुरजो के पास चले गये ॥२७८॥

विशेष—(१) 'जनक डेराहीं'—जनकजी माधुर्य में भूल गये, इससे डरते हैं कि लक्ष्मणजी न बोलें, केवल श्रीरामजी ही बोलें तो मुनि शान्त हो जायँ। जब जनकजी डरे तब पुरवासी अत्यंत डरे। ये धर-धर कोपने लगे। उन्होंने स्नेहमयी दृष्टि से—'छोट अति भारी' कहा है, यह मुहावरा है।

(२) 'मन मलीन ठनु'—पहले मुख ही में विष कहा था—'कालकूट, मुल'। अब कहते हैं कि इसके शरीर भर में (रग-रग में) विष-ही विष भरा है, जो ऊपर की सुंदरता में छिपा है। दृष्टान्त अलंकार है।

(३) 'गुरु समीप'—परिहरि बानी—'लक्ष्मणजी कुछ और कहने ही के लिये हँसे थे। वह टेढ़ी बाणी छोड़कर गुरु के पास गये, क्योंकि प्रभु को अप्रसन्न देखा। भव, रचक गुरु ही हैं—'दाखइ गुरु जो कोप बिधावा।' (शो. ११५)।

पूर्वोक्त 'घोर घार भृगुनाथ रिसानी' की घारा शिथिल पड़ती जाती है। प्रथम कौशिक की ओर फिरो थी, अब श्रीरामजी की ओर लौटी, फिर जनकजी की ओर फिरेगी। मुनि कभी बालक जानकर छोड़ने का कहाना करते हैं। श्रीरामजी ने तो कहा था कि 'बिसु-सेवक' जानकर इसपर कृपा कीजिये। पर मुनि कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई जानकर छोड़ता हूँ। वास्तव में मुनि का हाथ ही नहीं बढता। क्या—'बह न हाय दहइ रिस छापी'—आगे कहा ही है।

अतिविनीत मृदु सीतल बानी। बोले राम जोरि जुगपानी ॥१॥

सुनइ नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालक वचन करिय नहिं काना ॥२॥

पररै बालक एक सुमाज। इन्हहिं न सत बिदूषहिं काज ॥३॥

तेहि नाहीं कछु काज, बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥४॥

कृपा कोप यद्य यद्य गोसाईं। मो पर करिय दास की नाई ॥५॥

कहिय वेगि जेहि विधि रिस जाई। मुनिनायक सोइ करउँ, उपाई ॥६॥

शब्दार्थ—बरी=बोला, पावस (तैया बर्य ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ अजग के लिये दृष्टान्त है, बाबब भी भगवान होते हैं, जिसमें ब्रह्मण्ड निर्दोष सिद्ध हो)। बिदूषहिं=दोष लगाते।

अर्थ—श्रीरामजी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्र, कोमल और शीतल वचन कहा ॥१॥ हे नाथ। मुनिये, आप स्वभाविक ही मुजान हैं, बालक के वचनों पर कान न होजिये ॥२॥ बोराहे और अपरोध बच्चे का एक-सा स्वभाव हुआ करता है, इनमें सत कभी भी दोष नहीं लगाते ॥३॥ जब (लक्ष्मण) ने कुछ आपका कार्य भी नहीं बिगाड़ा, हे नाथ। आपका अपराधी तो मैं हूँ ॥४॥ हे गोसाईं। कृपा, कोप, यद्य, वचन (जो इच्छा हो) मुझपर दास की तरह (मुझे दास जानकर) कीजिये ॥५॥ हे मुनिनायक। जिस प्रकार आपका कोप दूर हो, यह शीघ्र कहिये, मैं वही उपाय करूँ ॥६॥

विशेष—(१) 'पररै बालक एक सुमाज'। --बोराहे और अपरोध बच्चे कुछ दोष कर बाझते हैं तो बच्चे-पंक्ति को दोष नहीं आनते, क्योंकि जानते हैं कि उनकी चेतना ठीक नहीं है, इसीसे कानून में

भी पागल और नाबालिग को अपराध से माफी मिलती है। तबैया में बुद्धि का विकास नहीं होता, अतः, नासमझों में उसका दृष्टान्त मनुष्य के लिये अयुक्त है।

जब साधनों (विद्या-अभ्ययन आदि) के द्वारा पंडित होनेवाले लोग भी दोष नहीं देते तो आप तो सहज सुजान हैं, कैसे दोष देते हैं ! यदि कहिये कि अनुचित वचन झमा कर देंगे, पर धनुर्भंग तो असह्य है; तो उसपर कहते हैं कि—‘तेहि नारी कछु ...’।

(२) ‘कृपा कोप वध धंध’—‘गोसाईं’ आप इन्द्रियव्रित्त शुद्ध ब्राह्मण के रूप में ‘स्वामी’ हैं और मैं ब्राह्मण-सेवक हूँ। अतः, आपका भी सेवक हूँ, इस नाते के अनुकूल कृपा आदि जो मेरा उचित समझें, करें। ‘कृपा’ को आदि में कहकर उसे प्रधान रखना, क्योंकि दास पर कृपा ही की जाती है, वध और धंधन भी कृपा ही की दृष्टि से सुधारने के रूप में किये जाते हैं, न कि वैर-दृष्टि से। सात्पर्य यह कि घोर बनकर पुनः वैर-दृष्टि से वक्त ‘वध-धंध’ आदि मे एक भी मुझे स्वीकार नहीं है। आप ‘मुनिनायक’ हैं। अतः, आपकी सब प्रकार की आज्ञाएँ शिरोधार्य हैं, मुनि के रूप से शीघ्र आज्ञा दीजिये।

कह मुनि राम जाइ रिस कैसे। अजहुँ अनुज तव चितव अनैसे ॥७॥

येहि के कंठ कुठार न दीन्हा। तौ मैं काह कोप करि कीन्हा ॥८॥

दोहा—गर्म स्रवहिं श्रवनिप-खनि, मुनि कुठार-गति घोर।

परसु अछत देखउँ जियत, बैरी भूपकिसोर ॥२७६॥

बहइ न हाथ दहइ रिस छाती। भा कुठार कुंठित चप-धाती ॥१॥

भयेड बाम बिधि फिरेव सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥२॥

आजु दैव दुख दुसइ सहावा। मुनि सौमित्रि बिहँसि सिर नावा ॥३॥

शब्दार्थ—अनैसे = दुरी दृष्टि से, अनु-दृष्टि से। श्रवनिपखनि = शब्दों की छियाँ। बहइ = चलता।

। अर्थ—मुनि ने कहा कि हे राम ! क्रोध कैसे दूर हो ? अभी भी तो तुम्हारा माई घुरी दृष्टि (कोप-भरी दृष्टि) से देख रहा है ॥७॥ (अतः) इसके गले पर कुठार नहीं दिया तो मैंने क्रोध करके ही क्या किया ? ॥८॥ मेरे (जिस) कुठार की कठिन करनी सुनकर रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसके रहते हुए भी मैं वैरी राजपुत्र को जीता-जागता देख रहा हूँ ॥२७६॥ (क्या करूँ ?) हाथ नहीं चलता, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं का मारनेवाला फरसा आज कुंठित (भीतर) हो गया ॥१॥ विधाता देदे हो गये (इससे) मेरा स्वभाव बदल गया, (नहीं तो भला) मेरे हृदय में कभी भी कृपा कैसे ? ॥२॥ आज दैव ने कठिन दुःख सहाया, यह सुनकर लक्ष्मणजी ने फिर शिर नवाया ॥३॥

विशेष—(१) ‘अजहुँ अनुज तव’—पहले कुछ कठोर वचन कहने को था, तुम्हारे डॉटने से रुक गया, पर वह कसर ‘अनैसी’ चितवन से निकाल रहा है !

(२) ‘येहि के कंठ कुठार’—श्रीरामजी ने कोप करके वध-धंधन दो बातें करने को कहा, वध-

पर मुनि कहते हैं कि इसका बंधन न करने से मेरा कोप ही व्यर्थ हो गया। सामान्य कोप का फल बौधना और अतिकोप का फल बंध है, मुनि का अतिकोप ही है; क्योंकि बौधने का सो ये नाम ही नहीं लेते।

(३) 'यह न हाथ बह रिस'—ऊपर कहा कि कुठार की घोर गति ब्रह्म है, फिर क्यों नहीं मारते? इसपर कहते हैं कि हाथ ही नहीं चला और इसीसे क्रोध नहीं निकलता, छावो जलतो है। न जाने राधाओं को काटते-काटते कुठार कुंठित हो गया या ब्रह्मा ही टेढ़े हुए, जिससे मेरा स्वभाव ही बदल गया। इस कारण भयवा शत्रु पर क्रुपा करने से कायर बना। यथा—“रिपु पर क्रुपा परम कदराई।” (चं० दो० १६)।

(४) 'आहु देव दुख'—अभी तक कमी राजाओं पर क्रुपा नहीं की थी, पर आज ही देवात् क्रुपा करके दुःसह दुःख उठाना पड़ा। 'मुनि सौमित्रि बहुरि'—'सौमित्रि' अर्थात् ये सुमित्राजी के पुत्र सुष्ठुमित्र भाववाले हैं। अत्र, परशुराम पर भी कोप नहीं है, इसीसे विहंस कर ऊपर से प्रविष्ट कर रहे हैं। विहंसने का भाव यह है कि जहाँ कोप है, वहाँ क्रुपा नहीं रहती। आप साथ ही दोनों के अधिष्ठान हैं कि रिस से छावो जलतो है और क्रुपा के मारे भी दुःख सहना कहते हैं। क्रुपा से तो हृदय शीतल होता है, पर आपके यहाँ छत्ता ही होता है। पाह! आप धन्य हैं, इसी पर—'सिर नवाया' अर्थात् आप बंधना करने योग्य हैं। सिर नवाना कुछ कहने का भी एकम है।

पाव क्रुपा मूरति अनुकूला। बोलत बचन भरत अनु कूला ॥४॥

जो पै क्रुपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भये तनु राखु बिबाता ॥५॥

देखु जनक हठि बाहक येह। कीन्ह बहुत जड़ जमपुर गेह ॥६॥

बेगि करहु किन ओखिन्ह ओटा। देखत बोट खोट नृप-होटा ॥७॥

यिहँसे लखन कहा मुनि पाहीं। नंदे ओखि कतहुँ खोव माहीं ॥८॥

अर्थ—आपकी क्रुपा रूपी पाव (बायु) आपकी मूर्ति के अनुकूल है, बचन बोलते हैं, मानों फूल मड़ रहे हों ॥४॥ हे मुनि! जो क्रुपा करने से आपका शरीर जलता है वो क्रोध होने पर उस शरीर को बिबाता ही रहते ॥५॥ जनक! देख, यह बालक हठ करके समपुरी (नरक) में अपना घर बनाना चाहता है ॥६॥ इसे शीम ही क्यों नहीं ओखें के ओट कर देते हो? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है खोटा ॥७॥ लक्ष्मणजी हंसे और मुनि से बोले कि ओखें मूँद लेने से कहीं भी कोई नहीं रह जाता अर्थात् अपनी ही आँखें मूँद लेना सुगम है, यहाँ क्यों नहीं करते? ॥८॥

विशेष—(१) 'पाव क्रुपा मूरति अनुकूला'—भाव, वैसे आप सौम्यमूर्ति हैं, वैसी क्रुपा भी होनी ही चाहिये और तदनुसार मृदु बचन निकलते हैं, मानों फूल मड़ते हैं, यह व्यंग्य कथन है। वास्तव यह कि आप जैसे कपाल मूर्ति हैं ऐसे ही धर्मों कोप रूपी धवन मरा है और तदनुसार ही बचन मानों अगारे मड़ रहे हैं। मुनि ने कहा ही है—“मोरे हृदय क्रुपा कसि काठ।”

(२) 'जो पै क्रुपा जरहि मुनि'—क्रुपा से शीतल करनेवाली जल रूप है, यथा—“क्रुपा बारि-धर राम खरारी।” (चं० दो० १६), अर्थात् जल से जो आपका शरीर जलता है, वो अग्नि-रूप क्रोध से ब्रह्मा ही शरीर बचाते होंगे, क्योंकि—“हनि क्षाम जीवन मरन, बस अपजब विधि हाथ ॥” (चं० दो० १७)।

(३) 'देखु जनक हठि'—कौरव से कहा था, पर वे मुनि ही को समझाकर रह गये, फिर श्रीरामजी के दौटने से थोड़ी देर चुप रहे, पर फिर लक्ष्मणजी बोलने लगे। मुनि से उत्तर देते नहीं बनता। इसीसे चाहते हैं कि यह सामने से हट जाय तो मैं मनमानी कह लूँ। अतः, अब जनकजी से कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रथम कहा था—'मरु करहु अनुचित भल नाहीं।' इसी के आधार पर कहते हैं कि यदि इस लड़के का सवार चाहो तो इसे यहाँ से हटा दो, नहीं तो यह अभी यमपुरी जायगा, तुम्हें पाप होगा। विश्वामित्रजी को हटकना ही कहा था, क्योंकि उनके तो वह साथ ही में है इससे अलग करना न कहा। जनकजी से दूर करने को कहते हैं, क्योंकि इनकी रंगभूमि है, इन्हें अधिकार है, चाहें तो हटा दें।

प्रथम ही कहा गया—'होइ बल हानी'—घड़ी हो रहा है, जैसे-जैसे तेज घटता जाता है वैसे-वैसे एक-एक का निहोरा करते हैं। 'हठि'—क्योंकि इसे घृष्टता से प्रयोजन नहीं, घलुप तो श्रीरामजी ने तोड़ा है। 'जमपुर-नोह'—अर्थात् बहुत काल तक नरक में रहेगा। नरक तो पाप से होता है, इनका भी पाप पूर्ण कह जाये है—'राम सोर आवा बड़ पापी।' 'बड़ पापी' है, अतः बहुत काल तक नरक में रहेगा। यहाँ पाप कहा था, यहाँ उसका फल कहा।

(४) 'बिहँसे लगन कहा'—हँसे कि अभी तो कहा था कि हाथ ही नहीं छूता और अब यमपुर पहुँचाने को कहते हैं, इन्हें बात की संभाल भी नहीं है। 'मूँदे भौंखि'—अर्थात् यह तो अपने घरा की बात है, फिर जनकजी से निहोरा करने की क्या आवश्यकता ?

'मुनि पाही' की जगह 'मन माहीं' भी पाठावर है, जिसका भाव यह कहाँ जाता है कि यहाँ जनकजी के अपमान के संकोच से मन में ही कहा, क्योंकि उनसे निहोरा किया गया है। पर आगे परशुरामजी रष्ट होकर श्रीरामजी से कह रहे हैं—'बंधु कहइ कहु संमत तोरे।' इससे जान पड़ता है कि उन्हें कुछ उत्तर दिया गया है। अतः, 'मुनि पाही' पाठ ही संगत है और प्राचीन तो है ही।

दोहा—परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध।

संभु-सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध ॥२८०॥

बंधु कहइ, कहु संमत तोरे। तू बल विनय करसि कर जोरे ॥१॥

कर परितोष मोर संग्रामा। नाहित छाड़ कहाउष रामा ॥२॥

छल तजि करहि समर शिवदोही। बंधुसहित न त मारवँ तोही ॥३॥

अर्थ—हृदय में अत्यन्त क्रुद्ध होकर परशुरामजी ने तब श्रीरामजी से कहा—रे शठ ! शिवजी का घलुप छोड़कर हमें शान सिलाता है ! ॥२८०॥ तेरी ही सम्मति से तेरा भाई कठोर वचन बोलता है और तू बल से हाथ छोड़कर विनती करता है ॥१॥ संग्राम करके मेरा संतोष कर, नहीं तो 'राम' कहलाना छोड़ दे ॥२॥ हे शिवदोही ! छल छोड़कर युद्ध कर, नहीं तो भाई के साथ तुझे मार डालूँगा ॥३॥

विशेष—(१) 'तब राम प्रति, बोले'—मुनि ने देख लिया कि कौरव और जनकजी से बालक नहीं बरता और श्रीरामजी के नेत्र के संकेत से डर जाता है, वे मना करते तो वह नहीं बोलता; इसीसे अब इन्हीं पर उबल पड़े।

(१) 'धंधुसहित न स मारवै'.....—कटुषादी और छली दोनों ही मारने योग्य होते हैं। अतः, दोनों को मारूँगा। हाँ, बचने का उपाय यही है कि धाकचातुरी रूपो छल छोड़कर हमें युद्ध में संतुष्ट कर, अन्यथा 'शम' नाम कहाना छोड़ दे, क्योंकि यह नाम शूर को ही रोमा देता है। यदि तुझमें शूरता नहीं है, तो मेरा-सा नाम क्यों रख लिया है! 'शिवद्रोही'—क्योंकि शिवजी का धनुष तोड़कर उनकी कीर्ति मिटाई है, उसी दोष से मैं मुझे मारूँगा।

भृगुपति—'यकहिं कुठार उठाये । मन. सुसुकाहिं राम तिर नाये ॥४॥

गुनहु लखन कर हमपर रोप । कतहुं सुघाइहु ते बड़ दोष ॥५॥

देड़ जानि बंदइ सब काह । बक्र चंद्रमहि असइ न राह ॥६॥

राम कहेव रिस तजिय मुनीसा । कर कुठार आगे यह सीसा ॥७॥

जेहि रिस जाइ करिय, सोइ स्वामी । मोहि जानिय आपन अनुगामी ॥८॥

अर्थ—परशुरामजी फरसा उठाये चक रहे हैं और श्रीरामजी शिर नीचा किये हुए, मन-ही-मन मुसकुराते हैं ॥४॥ गुनाह. (अपराध) लक्ष्मणजी का और क्रोध हमपर ! कहीं-कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है ॥५॥ 'देड़' जानकर सभी (चन्द्रमा को) प्रणाम (चन्दना) करते हैं, देवे चन्द्रमा को राहु भी नहीं प्रसता ॥६॥ श्रीरामजी ने कहा कि हे मुनोत्तर ! क्रोध को छोड़िये; आपके हाथ में फरसा है और सामने यह मेरा शिर ॥७॥ हे स्वामी ! जैसे क्रोध जाय, वही कीजिये और मुझे अपना दास समझिये ॥८॥

विशेष—(१) 'भृगुपति यकहिं'—जब श्रीरामजी को शठ तथा छल वितर्षी कहा और मारने की धमकी दी, तब प्रत्यक्ष से नहीं सहा गया, इन्होंने परशुराम, के कथन को 'यकहिं' कहकर अस्वस्थ भाव—डोंग हाँकना कह ही डाला।

(२) 'गुनहु लखन कर'.....—यह बात प्रत्यक्ष नहीं कही है, क्योंकि आगे लक्ष्मणजी को निर्दोष कहेंगे। लक्ष्मणजी का प्रति-उत्तर करना मात्र दोष है; वह भी परशुरामजी की दृष्टि के अनुसार है, क्योंकि उनके रोप करने पर ही विवेचना हो रही है कि वे लक्ष्मण का गुनाह मानते हैं, तो उनपर ही रोप करके निपटा लेना था, पर उधर से दृष्टि फेर ली और सीधा-जानकर हमपर विजय चाहते हैं। 'कतहुं सुघाइहु ते'.....—सीधेपन सर्वत्र अच्छा ही है, पर कहीं-कहीं बड़ा दोष भी है, ऐसे ही कहीं-कहीं देवेपन में बड़ा गुण भी है।—'लखन' का नाम ही लखन है। अतः, उनके गुनाह पर लक्ष्य नहीं करते, इससे परिकराङ्कुर अलंकार है।

(३) 'देड़ जानि बंदइ'.....—द्वितीया का चन्द्रमा देड़ा होता है, तो जगत् उधकी चन्दना करता है, यह देड़ाई का गुण है और पूर्णमासी का चन्द्रमा सीधा होता है, वह राहु द्वारा मसा जाता है, ये दोनों बातें कभी कभी ही होती हैं। यहाँ दृष्टाव अलंकार है।

शंका—यहाँ तो परशुरामजी लक्ष्मणजी की चन्दना तो नहीं करते !

समाधान—यहाँ श्रीरामजी ने अपनी अत्यन्त शिर्षाई पर ही दोष कहा और उसीकी अपेक्षा देड़ाई को गुण भी कहा है।

(४) 'कर कुठार आगे.....' यथा—“भयं कंठः कुठारस्ते कुठाराम यथोचितम् ॥” (इतु० १।३६); इसमें गुप्त भाव यह भी है कि युद्ध क्या मॉगते हैं ? सामने तो मैं खड़ा ही हूँ । ‘मोहि जानिय आपन....’ अर्थात् ब्राह्मण घृति से ही जो कीजिये, शत्रु दृष्टि से नहीं, इसमें गूढ़ आशय है कि मैं ब्रह्मण्यदेव हूँ । अतः, आपका अनुगामी हूँ ।

दोहा—प्रभु सेवकहिं समर कस, तजहुं बिप्रवर रोष ।

वेप विलोके कहेसि कछु, बालकहू नहिं दोष ॥२८१॥

देखि कुठार - बान - धनु - धारी । भइ लरिकहि रिस थीर बिचारी ॥१॥

नाम जान पै तुम्हहिं न चीन्हा । बंस-सुभाष उतर तेह कीन्हा ॥२॥

जौ तुम्ह अवतेहु मुनि की नाई । पदरज सिर सिसु धरत गोसाई ॥३॥

छमहु चूक अनजानत केरी । बहियं बिप्रवर कृपा बनेरी ॥४॥

अर्थ—रवामी और सेवक में लड़ाई कैसी ? अतः, हे बिप्र-श्रेष्ठ ! क्रोध को त्याग दीजिये, बालक का भी दोष नहीं है, उसने तो वेप देखकर ही कुछ कहा है ॥२८१॥ कुठार और धनुष-बाण-धारी बैलकर वीर समझा, इससे लड़के को क्रोध हो आया ॥१॥ नाम तो जानता था, पर आपको पहचाना नहीं, वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया ॥२॥ जो आप मुनि की तरह (अर्थात् धनुष-बाण और फरसा उतारकर कोपीन आदि मुनि वस्त्र-धारण किये हुए ही) आते, तो हे गोस्वामी ! यह बधा तो आपके चरणों की धूलि को शिर पर धारण करता (संभाषना प्रत्येक है) ॥३॥ अतः, बिना जाननेवाले की चूक को क्षमा कीजिये, ब्राह्मण के हृदय में तो विरोध कृपा चाहिये ॥४॥

विशेष—(१) 'नाम जान पै तुम्हहिं न....'—यहाँ पहचानने का तात्पर्य ब्राह्मणत्व के महत्त्वपरक से है, यथा—“जो पै प्रभु-प्रमाण कछु जाना । तौ कि बराबरि करत अयाना ॥” (दो० २७६) ।

(२) 'छमहु चूक अनजानत केरी'—अनजान की चूक क्षम्य है, यथा—“अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता । छमहु छमा-भंदिर दोष आता ॥” (दो० २८४) ।

हमहिं तुम्हहिं सरवरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा ॥५॥

राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु - सहित बड़ नाम तुम्हारा ॥६॥

देव एक गुन धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥७॥

सय प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु बिप्र अपराध हमारे ॥८॥

दोहा—बार बार मुनि बिप्रवर, कहा राम सन राम ।

बोले भृगुपति सरूप हसि, तहूँ बंधु सम वाम ॥२८२॥

अर्थ—हे नाथ ! हमसे आपसे बराबरी कैसी ? कहिये न, कहाँ तो चरण और कहाँ शिर ? ॥५॥ हमारा तो 'राम' मात्र छोटा-सा नाम है और आपका नाम 'परसु' सहित होने से ('परशुराम') बड़ा है ॥६॥ हे प्राक्षय देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र तो गुण हैं ॥७॥ हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं, हे विप्र ! हमारे अपराधों को क्षमा कीजिये ॥८॥ श्रीरामजी ने परशुरामजी से बार-बार 'मुनि' और 'विप्रवर' कहा (बोरत्व एक बार भी न कहा), तब परशुरामजी समोप होकर बोले कि तू भी आई के समान टेढ़ा हसि (हे) ॥२८२॥

विशेष (१)—'कहहु न कहाँ धरन कहँ माथा ।'—आप शिर-रूप और मैं चरण-रूप, आप वृत्तमांग-रूप ऊँचे और मैं अघमांग-रूप नीचे—ये विनीत वचन हैं । गूढ़त्व यह कि आप शिर के देवता हैं और मैं चरण का हूँ, प्राक्षय जब त्यागी होते हैं, सब इनके शिर पूजे जाते हैं और भगवान् के चरण पूजे जाते हैं, इससे अपना ऐश्वर्य भी सूचित किया ।

(२) 'देव एक गुन धनुष'—'गुन' शब्द के दो अर्थ हैं—एक गुण और दूसरा सूत्र एवं प्रत्यक्षा । इनके भाव—(क) हमारे पास एक ही गुण है—धनुष धारण करना, यह पुनीत है, क्योंकि इससे गो, विप्र, प्रजा आदि को रक्षा होती है और आपके नौ गुण हैं—'शमो दमश्चपः शौचं शान्तिराजब-मेव च । ज्ञान विज्ञानमालिख्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥' (भोवा १८१३२) ; ये परम पुनीत हैं । 'हमारे' गुण हमें चाहिये और 'हुम्हारे' गुण तुम्हें—यह भाव गर्भित है । (ख) धनुष में प्रत्यक्षा-रूप एक ही सूत्र होता है, वह अपुनीत है, क्योंकि इससे दूसरे पर प्रहार होता है । अतः, हिंसात्मक है । आपके यक्षसूत्र (यक्षोपवीत) में नौ सूत्र परम पुनीत होते हैं, जिनसे जप-वप आदि विशेष प्रभावान्वित होते हैं और पवित्र ब्रह्म कर्म का अधिकार होता है । यक्षोपवीत के नौ सूत्रों में क्रमशः नौ देवता कहे गये हैं, यथा—'ॐकारः प्रथमे सूत्रे द्वितीयेऽग्निः प्रकीर्तितः । तृतीये करवपरचैव चतुर्थे सोम पञ्चमे पितृदेवाश्च षष्ठे चैव प्रजापतिः । सप्तमे वामुदेवः श्यादष्टमे रविरेव च । नवमे सर्वदेवास्तु ...'—इत्यादि । (ग) एक अंक से नीचा और नौ से ऊँचा कोई अंक नहीं है । (घ) गुप्तार्थ यह भी कहा जाया है कि एक गुण (प्रत्यक्षा) वाले शाङ्ग धनुष को हमारे (भिये) देव (दो) और हुम्हारे परम पुनीत नौ गुण (हैं) उन्हें जो । आगे इसी वाक्य के गूढ़ार्थ को समझकर मुनि शाङ्ग धनुष देंगे और स्तुति में नौ बार जय शम्भु कहेंगे, जिनमें नवो गुणों की स्वीकृति का भाव है । तथा—'भो ब्रह्मन् भवता धर्म न चटते संप्रामवर्तापि नो सर्वे दीनबला वयं बलवता गूयं रिपवा मूर्धनि ॥ यस्मादेक गुणं शरासनमिदं सुन्यक्तुर्मुर्वीमुज्जामरार्क भवतो यतो नवगुणं यक्षोपवीतं बलम् ॥' (इन्द्र ११३०) ।

• (३) 'राम मात्र'—'मैं' रूपक (वद्रूप) अलंकार है ।

निपटहि द्विज करि जानहि मोही । मैं जस विप्र सुनावउँ तोही ॥१॥
चाप श्रुवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर कृषानू ॥२॥
समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महामहीप अये पखु आई ॥३॥
मैं पेहि परसु काहि बलि दीन्हे । समरजज्ञ जप कोटिक कीन्हे ॥४॥
मोर प्रभाव बिदित नहि तोरे । बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥५॥
भंजेउ चाप बाण बड़ बाढ़ा । अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढ़ा ॥६॥

शब्दार्थ—निपटहि=कोरा, नितान्त । श्रुवा=बह आस आदि की लकड़ी से बना चमचे के समान होता है, जिससे यज्ञ में आहुति हो जाती है । सन्निधि=हवन में जलने की लकड़ी । चाप=धर्मद ।

अर्थ—तू मुझे कोरा ब्राह्मण ही समझता है । मैं जैसा विप्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ ॥१॥ धनुष को श्रुवा, चाप को आहुति (हवन द्रव्य) और मेरे अत्यंत घोर कोप को अत्यंत घोर अग्नि जानो ॥२॥ चतुरंगिणी सेना सुन्दर लकड़ी है, बड़े-बड़े राजा आकर चप यह के बलि-पशु हुए ॥३॥ मैंने इसी (काटने की मुद्रा दिखाते हुए) फरसे से काट-कटकर बलिदान दिये, इस तरह के करोड़ों युद्ध-यज्ञ मैंने संसार में किये हैं ॥४॥ मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है ? (जो सामान्य) ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करता हुआ बोलता जाता है ॥५॥ 'चाप' को तोड़ा है, इसी का बड़ा धर्मद बढ़ गया है कि (अब) 'मैं ही हूँ'—ऐसा अहंकार किये हुए, मानों जगत् को जीतकर खड़ा है ॥६॥

विशेष—(१) 'निपटहि द्विज'—जैसा तुम कहते हो, मैं वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ, सामान्य ब्राह्मण, यथा—“एकाहारेण संतुष्टः पट्कर्मनिरतः सदा । ऋतुकालाभिगामो च स विप्रो द्विज उच्यते ॥” परशुरामजी इनमें गिने जाने में अपना निरादर मानते हैं, वही आगे—‘बोझसि निर्दरि विप्र के भोरे ।’ कहा है । आगे अपने-अत्रिय-कर्म कर्तृत्व को यह के रूपक में कहते हुए अपना महत्त्व दिखाते हैं । यहाँ समर-यज्ञ का सांग रूपक है ।

(२) 'भंजेठ चाप'—यहाँ 'पिनाक' 'त्रिपुरारि-धनु' आदि महत्त्वसूचक विशेषण धनुष के लिये नहीं दिये, 'चाप' मात्र ही कहा, नहीं तो श्रीरामजी का गौरव पाया जाता और परशुरामजी को श्रीरामजी का व्यर्थ अभिमानो होना दिखाना है ।

राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिस अति बढ़ि लहु चूक हमारी ॥७॥

छुवतहि दूट पिनाक पुराना । मैं केहि हेतु करउँ अभिमाना ॥८॥

दोहा—जौ हम निदरहि विप्र बदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ । . .

तौ अस को जग सुभट जेहि, भयबस नावहि माथ ॥२८३॥

देव धनुज भूपति भट नाना । समबल अधिक होइ बलवाना ॥१॥

जौ रन हमहि प्रचारइ कोऊ । लरहि सुखेन काल किन होऊ ॥२॥

अत्रिय-तनु धरि समर सकाना । कुलकलंक तेहि पामर आना ॥३॥

कहव सुभाव न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहि न रन रघुवंसी ॥४॥

विप्रवंस कै असि प्रसुताई । अभय होइ जौ तुम्हहि डेराई ॥५॥

शब्दार्थ—बदि=कहकर । सुखेन=सुख-पूर्वक । सकाना=घरा ।

अर्थ—श्रीरामजी ने कहा : कि हे मुनि ! विचार कर कहिये, आपका क्रोध अत्यन्त बढ़ा है और हमारी चूक योही है ॥७॥ पुराना धनुष छूटे हो टूट गया, हम किस कारण अभिमान करें ? ॥८॥ जो हम

सत्य ही ग्राहण कहकर आपका अपमान करते तो हे भृगुनाथ ! सत्य ही सुनिये, ऐसा संसार में कौन सुभट है, जिसे हम भयवश शिर मुकावें ? ॥२८३॥ देवता, दैत्य, राजा, अनेक योद्धा, चाहे वे समान बलवाले हों—चाहे अधिक बलवान् ॥१॥ जो कोई हमें राण में ललकारे तो चाहे काल ही क्यों न हो ? हम सबसे सुरा-पूर्वक लड़ेंगे ॥२॥ क्षत्रिय शरीर घारण कर जो लड़ाई में डरा, तो उसे कुत्र में कलंक और नीच जानना चाहिये ॥३॥ हम (वंश का) स्वभाव कहते हैं—कुत्र कुत्र की प्रशंसा के रूप में नहीं कहते, रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते ॥४॥ ग्राहण-वंश की ऐसे प्रसुताई (महत्वा) है, जो आपसे डरे, वह (सत्से) भय-रहित हो जाता है (या, जो सबसे अभय है, वह भी तुम से डरता है) ॥५॥

विशेष—(१) 'द्युतहि दूट पिनाक.....' अर्थात् इसपर मेरा अभिमान और आपका कोप दोनों व्यर्थ हैं ।

(२) 'जौ हस निदरहि.....'—हमने तो मुनि, विप्रवर आदि विशेषण आदर के लिये कहे हैं, आप अपना स्वरूप भूले हुए हैं । अतः निरादर मानते हैं ।

(३) 'वेव दनुज भूपति'—से क्रमशः स्वर्ग, पाताल और मर्त्य लोक के योद्धाओं को जनाया । 'नाना' अर्थात् चाहे एक-एक हों या बहुत मिलकर ।

'सम बल अधिक होव'—श्रीरामजी के वरानर और अधिक तो कोई है ही नहीं, यथा—“न पत्समहबाध्यधिकरथ दृश्यते” (अ० १।८), पर यहाँ नर-नाट्य की रीति से शिष्टता है कि अपनी बड़ाई स्वयं न की ।

(४) 'लरहि सुखेन काल किन होऊ ।'—‘सुखेन’—क्योंकि हर्ष के साथ ही युद्ध करना चात्र-धर्म है, यथा—“रामहि सुमिरत रन भिरत, देव परत युद्ध-पाय । तुलसी जिनहि न पुलकतनु, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली १२) । यद्यपि श्रीरामजी से राण में कोई जीव नहीं सकता, यथा—“सकल सुरासुर जुरहि जुम्कार । रामहि समर न वीतनिहारा ॥” तो भी यहाँ कहते हैं कि हम सुख पूर्वक लड़ेंगे, यह भी शिष्टता है ।

(५) 'क्षत्रिय-तनु घरि... '—यहाँ क्षत्रिय वर्ण का अपमं कहा है, इसके विरुद्ध चात्र धर्म है ।

(६) 'कालहु डरहि न.... '—रघुवंशी की ओर से अपनी भी बड़ाई दिखाई कि काल से अधिक कोई नहीं, सत्से भी हम नहीं डरते । यदि मुनि कहें कि हमसे क्यों डरते पक्ष हाथ जोड़ते हो ? सत्से कहते हैं—‘विप्र वंश कै अक्षि.....’—

सुनि मृदु गूढ वचन रघुपति के । उघरे पटल परसुघर-मति के ॥६॥

राम रमापति कर धनु लेह । खँचहु मिटह मोर संदेह ॥७॥

देत चाप आपुहि बलि गयेऊ । परसुराम मन बिसमय भयेऊ ॥८॥

दोहा—जाना राम - प्रभात तब, पुलक प्रफुल्लित गात ।

जोरि पानि बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात ॥२८४॥

अर्थ—भीरघुनायजी के मृदु और गूढ वचन सुनकर फरसा धारण करनेवाले (परशुराम) की बुद्धि के परदे खुल गये ॥६॥ हे राम ! विष्णु भगवान् का धनुष लीजिये और खींचिये, जिससे मेरा संदेह मिटे ॥७॥ देने के साथ ही वह धनुष स्वयं ही चला गया तब परशुरामजी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ ॥८॥ तब परशुरामजी ने श्रीरामजी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलक कर प्रकृतिज हो गया । हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम हृदय में नहीं समाता (अर्थात् रोमांच-प्रेमाश्रु द्वारा उमड़ा जाता है) ॥२८॥

विशेष—(१) 'सुनि मृदु गूढ वचन.....'—श्रीरामजी मृदु तो सदा ही बोलते हैं, पर परशुरामजी का क्रोध शान्त करना है, इससे और कोमल करके बोले हैं । मृदु, यथा—“हमहि तुम्हहि सरमरि कसि”.....से—“छमहु विप्र अपराध हमारे ।” (दो० २८१) तक; गूढ—“जो हम निद्रहि विप्र वदि” .. से—“अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥” तक है, क्योंकि इनमें बहुत आशय भरे हैं, इन्हीं से श्रीरामजी अपना स्वरूप जनाया चाहते हैं । “विप्र-यंस के अस्त्रि प्रभुताई । ...” यह अन्तिम वाक्य है । प्रारंभ में कहा था—“होइहि कोइ एक दास तुम्हारा ।” उसीको यहाँ स्पष्ट किया कि जो अभय है; यथा—“जासु दास डर कहँ डर होई ।” (दो० २२४) ; वह भी आप से डरता है, इस तरह अपना ऐश्वर्य जनाया, यथा—“भयादस्यामिस्तपवि भयात्तपवि सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुरथ मृत्युर्वावति पंचमः ॥” (ऋ० २।१।१५) ।

‘अस्त्रि प्रभुताई’—पर कहा जाता है कि रामजी ने ‘भृगुलता’ भी दिखाई है, जिससे क्रोध हुआ; पर यहाँ ‘सुनि’ से सुनकर ही पटल या परदे का दूर होना कहा गया है—देखकर नहीं । हाँ, यह आशय वचनों से भी तो निकल आता है कि इन परशुराम के धरा के आविपुत्र भृगु से अभय-रूप विष्णु भगवान् भी डरे थे, पद-प्रहार भी सहन कर लिया । ऐसा गौरव ब्राह्मणत्व में है । उसी प्रकार मैंने आपके दुर्धन सहे हैं । ‘उधरे पटल’—उधरे बहुवचन है । अतः, कई परदे उनकी बुद्धि पर थे, वे ही हटे हैं और आगे कहा है, यथा—“जय मद-मोह-कोह-भ्रम हारी ।” मद अपने बल का, मोह श्रीरामपरत्व न जानने का, कोह (क्रोध) धनुर्भंग और लक्ष्मणजी के विवाद का और भ्रम श्रीरामजी को प्राकृत राजपुत्र होने का था, इत्यादि समस्त परदे हट गये । तब समझ पड़ा कि ये ईश्वर हैं, पर प्रत्यक्ष से भी निर्णय करने के लिये आगे कहते हैं—

उपक्रम में—‘बोले परसुघरहि अपमाने ।’ और उपसंहार में भी—‘परसुघर-मति के’ कहा गया है अर्थात् फरसा धारण के ही कारण प्रमाद को-सी लीला थी, वह बुद्धि हट गई । अतः, राम श्रीरामजी को सौंपते हैं ।

(२) ‘राम रमावति कर.....’—विष्णु भगवान् का शार्ङ्ग धनुष और किसी से नहीं चढ़ता था, यह परशुरामजी को ज्ञात था कि जब इसे कोई चढ़ावेगा तब हमारे अवतार-प्रभाव का अंत होगा । अतः, संदेह-निवारण के लिये धड़ाने को देते हैं ।

(३) ‘देत चाप आपुहि चलि’—(क) देते समय धनुष स्वयं श्रीरामजी के हाथों में चला गया; इससे जनाया कि मैं इन्हीं का हूँ । (ख) परशुरामजी का, वैष्णव तेज आप ही से चला गया, यथा—“व्याघोपमकरोद्वीरो वीरस्यैवाप्रवस्तथा । ततः परशुरामस्य देहान्निकम्य वैष्णवम् । परयतां सर्वदेवानां तेजो राममुखे विशन् ॥” (ऋषिहपुराण) ; अर्थात् इनका वैष्णव तेज चला गया, कोरे मुनि रह गये, क्योंकि इनका आवेशावधार था । (ग) चाप देने के साथ परशुरामजी स्वयं खिंचे चले गये ।

‘परसुराम मन विसमय भयेऊ ।’—उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्य आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले हैं । श्रीमद्-घाल्मीकीय में लिखा है कि श्रीरामजी ने परशुराम से धनुष लेकर उसपर तुरंत रोड़ा चढ़ाते हुए कहा कि यह वैष्णवाक्ष निष्फल न होगा । आप हमारे शुभ विद्यामित्र के सम्मन्धी हैं, अतः, वध न करेंगे । हाँ, आपकी

अग्याह्व गति अथवा तपः-प्रभाव से अर्जित लोकों का इस वाण से नाश करेंगे। इसपर परशुरामजी को अनुमति से यह वाण छोड़कर इनके लोकों का नाश किया, वाण चढ़ते ही इनका तेज नष्ट हो गया, यथा—“निर्वीर्यो जामदग्न्योऽघो रामोराममुदेक्षत ॥ तेभ्योभिर्गवोर्व्याज्जामदग्न्यो जङ्घीकृतः ॥” (वा० स० ११-१२) ; तथा—“नाहं मे पिनाकमिध वामता विलोकि राम रोक्ष्यो परलोक लोक भारो भ्रम भानि कै ॥” (क० सं० १६) ; अतः, उपर्युक्त तीन में मध्य का ही भेद प्रधान है।

(४) ‘जाना राम-प्रभाव तव, पुलक’—यहाँ परशुरामजी को हारने से ग्लानि नहीं हुई, प्रत्युत आनन्द हुआ, चक्र का कारण राम-प्रभाव का जानना है। यथा—“अक्षयं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम् । वनुपोऽस्य परामर्शात्” न च येन तव काकुत्स्थ प्रोद्धा भवितुमर्हति । त्वया प्रैलोक्यनायेन यदहं विमुक्तीकृतः ॥” (वाग्वी० ३।१०।१०-१२) ; अर्थात् मनुष्यादि जीववर्ग से हारते तो लज्जा की बात थी।

जय रघुवंस-वनज-वन-भानू । गहन-दनुज-कुल-दहन कुंसानू ॥१॥

जय सुर-विप्र-धेनु-हितकारी । जय मद-मोह-कोह-भ्रम-हारी ॥२॥

विनय-सील-करुणा-गुन-सागर । जयति वचनरचना अतिनागर ॥३॥

सेवक-सुखद सुमग सय अंगा । जय शरीर-अवि कोटि अनंगा ॥४॥

करवें काह सुख एक प्रसंसा । जय महेश-मन-मानस-इंसा ॥५॥

अनुचित बहुत कहेवें अज्ञाता । छमहु छमामंदिर होव आता ॥६॥

कहि जय जय जय रघुकुल-केतु । भृगुपति गये बनहि तप हेतु ॥७॥

अर्थ—हे रघुवंश-रूपी कमल-वन के सूर्य ! हे वैद्यकुल-रूपी सघन वन को जलामैवाले अग्नि ! आपकी जय हो ॥१॥ हे देवता, ब्राह्मण और गाय के हित करनेवाले ! आप की जय ! हे मद-मोह-कोष और भ्रम के हरनेवाले ! आप की जय हो ॥२॥ हे नम्रता, शील और करुणा आदि गुणों के सागर ! वचन-रचना में अत्यन्त चतुर ! आप की जय ॥३॥ हे सेवकों को सुख देनेवाले ! सब अंगों से सुन्दर ! करोड़ों काम-देवों की अवि युक्त शरीरवाले ! आपकी जय ॥४॥ मैं एक सुख से आपकी क्या प्रशंसा करूँ ? हे शिवजी के मन रूपी मानस-सरोवर के हंस ! आपकी जय ॥५॥ मैंने अज्ञान में बहुत अयोग्य वचन कहे, हे जमा के मन्दिर दोनों माझो ! जमा कीजिये ॥६॥ हे रघुकुल के ध्वजा-रूप ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो—पेसा कहकर भृगुनाथ परशुरामजी तपस्या करने के लिये वन को चले गये ॥७॥

विशेष—(१) ‘जय रघुवंस-वनज-वन-भानू’—श्रीरामजी ने कहा था—“कालहू डरहि न रन रघुवंसी” वदनुसार यहाँ ‘जयमान’ होना कहा। कमल-वन को प्रफुल्ल करनेवाले सूर्य प्रातःकाल के होते हैं, इस तरह श्रीरामजी का अभ्युदय कहा। आदि में ही परशुरामजी को—“भृगुकुलकमलपतंगा” कहा है। इस तरह उनका अस्त होना जानाया, यह प्रथम ही कहा गया। पूर्वार्द्ध में रघुवंश में अवतार कहा ; फिर उत्तरार्द्ध में सबको सीला कही गई। पुनः सबसे प्रयोजन-रूप सुर-विप्र-धेनु का हित होना कहा गया। ‘जय रघुवंस’ में ‘सर्वज्ञेय अलंकार’ है।

(२) ‘जय मद-मोह-कोह’—इसमें अपने हृदय के चारों परदों का दूर होना कहा है।

(३) ‘विनय सील करुणा’—‘विनय’ यथा—“हमहि तुम्हहि सरवरि कसि”...से—“छमहु विप्र अपराध हमारे ॥” (दो० २८१) तक; यों तो आदि से अंत तक प्रार्थना ही है। ‘सील’—मुनि ने राठ

आदि कटु वचनों का प्रयोग किया था, पर उत्तर में भगवान् ने प्रार्थना ही की है। 'कठना'—समर्थ होते हुए भी कोई दंड नहीं दिया, प्रत्युत दया ही की।

(४) 'सेवक सुखद सुभग'—ऊपर दनुज-नाश रूपी लीला से सुर-विप आदि का सुखी होना कहा गया; पर सेवक तो आपके सुन्दर रूप से ही सुखी होते हैं; यथा—“रूप विदु जल होई सुतारो।” (श्लो० ११०); अतः, आपके सब अंग सुन्दर हैं।

(५) 'जय महेस-मन मानस-हंसा।' यथा—“सुंदर सुखद सकल गुनरासी। ये दोउ बंधु संभु-हर-बासी ॥” (श्लो० ११५)।

(६) 'अनुचित बहुत कहे'—श्रीरामजी ने प्रथम ही कहा था—“छमहु चूक अनजानत केरी” (श्लो० १८१); उसी नियम को लेकर यहाँ परशुरामजी भी क्षमा कराते हैं। 'दोउ भाता'—दोनों भाइयों को ये बहुत अनुचित वचन कहे थे और ये क्षमा करते आये, इससे 'क्षमा के मंदिर' कहते हैं। अब इन्हें चेत हुआ, तब अपनी ओर से क्षमा माँगते हैं।

(७) 'कहि जय जय जय'—यहाँ तीन बार जय कहकर मन, वचन, कर्म से प्रार्थना सूचित की जायदा भूत, भविष्य और वर्तमान का जयमान होना कहा। यहाँ तक नौ बार जय शब्द इस स्तुति प्रसंग में आया है, क्योंकि गिनती नौ ही तक है। इस तरह अनंत बार जय सूचित की। नौ का पहाड़ा जोड़ने पर सदा एक रस रहता है; अर्थात् दूने-तिगुने आदि में पकाई-दहाई जोड़ने पर नौ ही रहता है। अतः, नौ संख्या का परिणाम नहीं है, इस तरह श्रीरामजी को नित्य एक रस स्थित कहा, यथा—“तुम चहुँ जुग रस एक राम” (वि० २११); तथा—“वृक्ष इव स्वर्णोदिवि तिष्ठत्येकस्तेनैव पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥” (स्वेता० ३।६); वा, 'नव गुन परम पुनीत' के प्रहण के प्रति कृतज्ञता-रूप में भी नौ बार जय-त्रयकार किया।

(८) 'भृगुपति गये मनहि वष हेतू।'—ऊपर इनके वष से अर्जित लोकों का नाश होना श्रीरामजी के वाण के प्रभाव से कहा गया; उनके पुनः बनाने के लिये वष करने चले गये वा नव गुणों में 'वष' भी है, वसपर आरुढ़ होकर चले गये।

परशुराम-नर्ष-हरण—इसका अधिकांश 'प्रसन्नराजव' और 'हनुमन्नाटक' से मिलता है। इसके कुछ भाव पूर्वोक्त—“तेहि अवसर सुनि सिव धनु अंगा।” (श्लो० २१०) पर भी कहे गये हैं।

इस प्रसंग के चरित्र-विश्रय पर प्रायः अग्रगण्यता रूप दीप लगाया जाता है, यह भ्रम है। आलोचकों को विचारना चाहिये कि—“बहइ न हाय दहइ रिख छाती। भा कुठार कुंठित मृपचाती ॥” (श्लो० २०३); से निश्चित होता है कि परशुरामजी की प्रतिकार की इच्छा थी, पर वदनुसार किया करने में वे असमर्थ थे। उनकी शक्ति के हास का कारण यह है—श्रीरामजी ही के तेज ने परशुरामजी में प्राप्त होकर आसुरी प्रकृति के क्षत्रियों का संहार किया था, उसका हास इसी रीति से क्रोध के द्वारा कमश होता था, उसीके अनुसार श्रीलक्ष्मणजी के वचनों की प्रवृत्ति थी। नहीं तो ब्राह्मण के अपमान के सम्बन्ध में वे स्वयं कहते हैं कि—“हमरे कुल इन्ह पर न सुराई।” पुनः—“जो तुम्ह अबतेहु सुनि की नाई। पद रज सिर सिंसु घरत गोसाईं ॥” इत्यादि। परशुरामजी को सुनि, विप आदि ही बार-बार कहते थे। उसका भी रहस्य यही था कि वीरता के कार्य हमारे तेज से हुए हैं, यथा—“तेजस्तेजस्विनामहम्।” (गीता १०।३१); अन्त में धनुष-प्रहण के साथ ही अवशिष्ट तेज भी ले लिया। परशुराम ऋषि मात्र रह गये और श्रीरामजी का परत्व भी जान गये। अतः, कृतकृत्य होकर अपने सहज कर्म रूप तपस्या के लिये गये। भगवान् की लीला का रहस्य गंभीर है। वे ही कृपा करें तो कुछ समझ में आ सके।

अपभय कुटिल महीप डेराने। जहँ तहँ कायर गवहि पराने ॥८॥

दोहा—देवन्ह दीन्ही दुंदुभी, प्रसु पर चरपहिं फूल ।

हरये पुर-नर-नारि सच, मिटी मोहमय सूख ॥२८५॥

अर्थ—कुटिल राजा लोग अपने व्यर्थ भय (जो श्रीरामजी से लड़ने को तैयार थे, श्रीरामजी बदला नहीं लेते, पर ये स्वयं बिना कारण ही बड़े, इस भय) से बड़े भोग के कारण चुपके से जहाँ-तहाँ भाग गये ॥८॥ देवताओं ने नगाड़े बजाये और प्रसु पर फूल चरसने लगे । नगर के सब स्त्री-पुरुष प्रसन्न हुए और उनका मोहमय शूल (दुःख) मिट गया ।

विशेष—(१) 'अपमय'—जहाँ तहाँ कायर—जब से परशुरामजी आये, ये लोग लड़े ही थे, इसी अपसर में निरप-विषर भागने का शेष (धाव) मिट गया और अपने-अपने आसनों पर जाने के बहाने चुपके से निकल भागे ।

(२) 'देवन्ह दीन्ही दुंदुभी'—धनुर्मग पर देवताओं ने प्रथम नगाड़े बजाये और जयमात्र में सुरवाधियों ने पहली दो बाजे बजाये । जबकी फिर देवताओं के प्रथम बजाने की बारी है । इस तरह दोनों और लड़ाई प्रकट किया गया । 'प्रसु पर'—क्योंकि यहाँ परशुरामजी की पराजय होने पर शार्ङ्ग धनुष के बहण से श्रीरामजी की प्रसुता प्रकट हुई, इसे देवचर देवता पूज्य करवाने लगे ।

अति गहगहे बाजने बाजे । सबहिं मनोहर मंगल साजे ॥१॥

जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी । करहिं गान कल कोकिलबयनी ॥२॥

सुग्न विदेह कर बरनि न जाई । जनम दरिद्र मनहुं निधि पाई ॥३॥

पिगत त्रास भइ क्षीप सुखारी । जनु बिधु-वश्य चकोरकुमारी ॥४॥

अर्थ—अत्यंत धमाधम बाजे बजने लगे, सभी ने सुन्दर मंगल सजाया ॥१॥ सुन्दर मुखों और नेत्रोंवाली, कोयल की तरह मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ मुँह-की-मुँह मिलकर गान करने लगी ॥२॥ विदेह राजा का सुन्न-वर्णन नहीं हो सक्ता, मार्गों जन्म का दरिद्र (धारी) खजाना पा गया हो ॥३॥ भीषीवाजी का डर दूर हुआ और ये सुखी हुई, जैसे चन्द्रमा के चक्ष से चकोर-कुमारी (मुखी हो) ॥४॥

विशेष—(१) 'अति गहगहे'—धनुष टूटने पर—“बाजे नम गहगहे निजाना ।” कहा गया, जयमात्र पर—“पुर भर श्रोग बाजने बाजे ।” और यहाँ—“अति गहगहे” कहा अर्थात् जैसे-जैसे जानन्द बढता गया, बाजों की मात्रा भी बढती गई ।

(३) 'सुप्त विदेह कर'—विदेह महाराज भी परशुरामजी के जाने पर माधुर्य-दृष्टि के कारण गये थे—“अति डर उत्तर देत नृप नहीं ।” यह दरिद्र होना है, अब मानों सज्जाना पा गये ।

(४) 'जनु बिधु-वश्य चकोरकुमारी'—दोपहर के सूर्य से वन चकोर-कुमारी चन्द्रोदय से सुखी होती है । वैसे सोदाशी प्रथम—'शुगु कुल कमल पतंग' से दुखी हुई थीं, अब शीतल हो रही हैं ।

परशुराम-पराजय-प्रकरण समाप्त

श्री सियरधवीर-विवाह

जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभुप्रसाद धनु भंजेत रामा ॥५॥

मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो वचित सो कहिय गोसाईं ॥६॥

कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाह चाप - आधीना ॥७॥

दूतत ही धनु भयेत विवाह । सुर नर नाग विदित सब काह ॥८॥

बोहा—तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा - बंस-व्यवहार ।

बूझि विप्र कुलवृद्ध गुरु, वेदविदित आचार ॥२८६॥

दूत अवधपुर पठवहु जाई । जानहि नृप दूसरथहि बोलाई ॥१॥

अर्थ—जनकजी ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया, (और कहा कि) हे प्रभो ! आपके अनुग्रह से श्रीरामजी ने धनुष तोड़ा ॥५॥ दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया, अब जो (कार्य) वचित हो, वह कहिये ॥६॥ मुनि ने कहा—हे बतुर राजन ! सुनिये, विवाह धनुष के अधीन था ॥७॥ (यद्यपि) धनुष टूटते ही विवाह हो गया, (यह) देवता, मनुष्य, नागदेव (क्रमशः स्वर्ग, भूमि और पाताल-वासियों) अब किसी को विदित हो गया ॥८॥ वो भी अब आप जाकर जैसी कुल की रीति हो, उसे माझणों, कुल के बूढ़ों और गुरु से पूछकर जो वेदों की प्रसिद्ध प्रथा है, वह कीजिये ॥२८६॥ अबध नगर को दूत भेजिये, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावें ॥१॥

विशेष—(१) 'प्रभुप्रसाद धनु'—यद्यपि राजा जनक ने श्रीरामजी का पुरुषार्थ प्रत्यक्ष देखा है, फिर भी यहाँ मुनि का गौरव और श्रीरामजी में वात्सल्य दृष्टि से लापव कहा, यही नीति है । मुनि को प्रणाम करना कृतज्ञता की दृष्टि से है ।

(२) 'दुहुँ भाई'—लक्ष्मणजी ने ही इनकी व्याकुलता पर श्रीरामजी के बठने का संयोग लगाया और परशुराम-पराजय में भी उनके सहायक रहे, इत्यादि से दोनों भाइयों को कहा ।

(३) 'तदपि जाइ तुम्ह'—'तदपि' अर्थात् वंश-व्यवहार भी परम आवश्यक है । विप्र और गुरु वेद-रीति और कुल-वृद्ध लोग कुल-रीति एवं लोक-रीति बतलावेंगे ।

दोहा—देवन्ह दीन्ही दुहुंभी, प्रसु पर वरपहिं फूल ।

हरये पुर-नर-नारि सव, मिटी मोहमय सूल ॥२८५॥

अर्थ—कुटिल राजा लोग अपने व्यर्थ भय (जो श्रीरामजी से लड़ने को तैयार थे, 'श्रीरामजी बदला नहीं लेते, पर वे स्वयं बिना कारण ही खड़े, इस भय) से खड़े और वे कायर चुपके से जहाँ-जहाँ भाग गये ॥८॥ देवताओं ने नगाड़े बजाये और प्रसु पर फूल धरसने लगे । नगर के सब स्त्री-पुरुष प्रसन्न हुए और उनका मोहमय शूल (दुःख) मिट गया ।

विशेष—(१) 'अपमय...जहँ तहँ कायर...'—जब से परशुरामजी आये, ये लोग खड़े ही थे, इसी अक्षर में अक्षर-विक्षर भागने का गैब (घात) मिला गया और अपने-अपने आसनों पर जाने के बहाने चुपके से निकल भागे ।

(२) 'देवन्ह दीन्ही दुहुंभी...'—धनुर्मग पर देवताओं ने प्रथम नगाड़े बजाये और जयमाल में पड़ते ही बाजे बजाये । जबको फिर देवताओं के प्रथम बजाने की बारी है । इस तरह दोनों ओर अस्वाद प्रकट किया गया । 'प्रसु पर'—क्योंकि यहाँ परशुरामजी की पराजय होने एवं शार्ङ्ग धनुष के महण से श्रीरामजी की प्रभुता प्रकट हुई, इसे देखकर देवता फूल बरसाने लगे ।

अति गहगहे बाजने पाजे । सबहिं मनोहर 'मंगल' सजाजे ॥१॥

जूय जूय मिलि सुमुखि सुनयनी । करहिं गान कल कोकिलबधनी ॥२॥

सुख विदेह कर बरनि न जाई । जनम दरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥३॥

बिगत त्रास मह सीय सुखारी । जनु बिधु-उदय चकोरकुमारी ॥४॥

अर्थ—अत्यंत धमाधम बाजे बजने लगे, सभी ने सुन्दर मंगल सजाया ॥१॥ सुन्दर मुखों और नेत्रोवाली, कोयल को तरह मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ मुँद-की-मुँद मिलकर गान करने लगी ॥२॥ विदेह राजा का सुख-वर्णन नहीं हो सकता, मानों जन्म का दरिद्र (भारी) रजजाना पा गया हो ॥३॥ श्रीसीताजी का घर दूर हुआ और वे सुखी हुईं, जैसे पन्ना के उदय से चकोर-कुमारी (सुखी हो) ॥४॥

विशेष—(१) 'अति गहगहे...'—धनुष टूटने पर—"बाजे नम गहगहे निधाना ।" कहा गया, जयमाल पर—"पुर भर न्योम बाजने बाजे ।" और यहाँ—"अति गहगहे..." कहा अर्थात् जैसे-जैसे आनन्द बढ़ता गया, बाजों की मात्रा भी बढ़ती गई ।

(२) 'जूय जूय मिलि...'—श्रीराम-यश-गान के सम्बन्ध से 'सुमुखि' और उनके दर्शनों के सम्बन्ध से 'सुनयनी' कहा गया है । यहाँ 'सुनयनी' में सुनयनाजी और 'सुमुखि' में उनकी सखियों को भी रिक्त रीति से ले लेना चाहिये, क्योंकि धनुष टूटने पर श्रीजानकीजी, श्रीसुनयनाजी और विदेह महाराज का सुखी होना कहा गया, फिर परशुरामजी के जाने पर श्रीसुनयनाजी का दुखी होना भी कहा गया । यथा—“सखिन्ह सखि हरयो अवि रानी ।” पुनः—“रानिन्ह सखि सोष-बध सीया ।” अतः, परशुराम जी के जाने पर उनका भी सुखी होना स्वाभाविक है । 'जूय जूय'—अपनी-अपनी अवस्था और आवि से मिलकर ।

(३) 'सुख विदेह कर'—विदेह महाराज भी परशुरामजी के जाने पर भापुर्य-दृष्टि के कारण हर गये थे—“अवि डर स्तर देव नृप नाही ।” यह दरिद्र होना है, अब मानों राजा बना पा गये ।

(४) 'जनु विधु-चक्षु चकोरकुमारी'—दोपहर के सूर्य से तप्त चकोर-कुमारी चन्द्रोदय से सुखी होती है । वैसे सोवाजी प्रथम—“शृगु कुल कमल पतंग” से दुखी हुई थीं, अब शीतल हो रही हैं ।

परशुराम-पराजय-प्रकरण समाप्त

श्री सियरघवीर-विवाह

जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभुप्रसाद धनु भंजेव रामा ॥५॥

मोहि कृतकृत्य कोन्ह हुहूँ भाई । अब जो उचित सो कहिय गोसाईं ॥६॥

कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाह चाप-आधीना ॥७॥

दूत ही धनु भयेव विवाह । सुर नर नाग विदित सब काह ॥८॥

दोहा—तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा-वंश-व्यवहार ।

बूमि विप्र कुलवृद्ध गुरु, वेदविदित आचार ॥२८६॥

दूत अवधपुर पठवहु जाई । आनहिं नृप दसरथहि बोलाई ॥१॥

अर्थ—जनकजी ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया, (और कहा कि) हे प्रभो ! आपके अनुग्रह से श्रीरामजी ने धनुष लोड़ा ॥५॥ दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया, अब जो (कार्य) उचित हो, वह कहिये ॥६॥ मुनि ने कहा—हे चतुर राजन् ! सुनिये, विवाह धनुष के अधीन था ॥७॥ (यद्यपि) धनुष टूटते ही विवाह हो गया, (यह) देवता, अनुष्य, नागदेव (कमरा : स्वर्ग, भूमि और पाताल-वासियों) सब किसी को विदित हो गया ॥८॥ वो भी अब भाप जाकर जैसी कुल की रीति हो, उसे ब्राह्मणों, कुल के युद्धों और गुरु से पूछकर जो वेदों की प्रसिद्ध प्रथा है, वह कीजिये ॥२८६॥ अबध नगर को दूत भेजिये, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावें ॥१॥

विशेष—(१) 'प्रभुप्रसाद धनु'—यद्यपि राजा जनक ने श्रीरामजी का पुरुषार्थ प्रत्यक्ष देखा है, फिर भी यहाँ मुनि का गौरव और श्रीरामजी में वात्सल्य दृष्टि से लापव कहा, यही नीति है । मुनि को प्रणाम करना कृतज्ञता की दृष्टि से है ।

(२) 'हुहूँ भाई'—लक्ष्मणजी ने ही इनकी व्याकुलता पर श्रीरामजी के उठने का संयोग लगाया और परशुराम-पराजय में भी उनके सहायक रहे, इत्यादि से दोनों भाइयों को कहा ।

(३) 'तदपि जाइ तुम्ह'—'तदपि' अर्थात् वंश-व्यवहार भी परम आवश्यक है । विप्र और गुरु वेद-रीति और कुल-वृद्ध लोग कुल-रीति एवं लोक-रीति पतलायेंगे ।

(४) 'दूत अवध पुर पठवहु...'—'जाई' शब्द दीपदेहली 'भी' है। ऊपर भी 'जाई' पद आया है, वहाँ रंगभूमि से घर जाने के लिये है और यहाँ फिर देने का भाव यह कि घर जाकर तब वहाँ दूत भेजिये, और वे जाकर लिखा लावें। ऐसा कहने का प्रयोजन यह है कि मुनि को आज्ञा के बिना चक्रवर्त्ती महाराज को बुलाने में इन्हें संकोच होगा, यथा—“अपराध क्षमियो बोलि पठये बहुत हौं ठीठयो कई।” (दो० १२६) ; पुनः मुनि ने त्रिचारा कि यदि चक्रवर्त्तीजी न बुलाये जायेंगे, तो एक तो वे इस महान् सुख से वंचित रह जायेंगे, दूसरे यहाँ दोनों तरफ का व्यय जनकजी के ही द्वारा होगा—मार्तो दरिद्र का सा लड़का व्यादा जायगा और शांभा भी नहीं होगी। पुनः अवधवासियों को भी बारात में बुलाकर सुख दें। मुनि त्रिकालज्ञ है, यह भी जानते हैं कि भरत-शत्रुघ्न का भी व्याह यही होगा।

वार्त्सी० २।११८।५०-५२ में कहा है कि श्रीरामजी के घनुष लोढ़ने पर श्रीजनकजी ने कुश-जल लेकर कन्यादान करना चाहा, तब श्रीरामजी ने पिता का अमिप्राय विना जाने दान जेसा स्वीकार नहीं किया, तब राजा जनक ने चक्रवर्त्तीजी के बुलाने का आबोधन किया। यह भाव भी 'अब जो वंचित सो कहिय गोसाईं।' के कारण (साधन) रूप में लिया जा सकता है।

मुदित राठ कहि भलेहि कृपाला। पठये दूत बोलि तेहि काला ॥२॥

बहुरि महाजन सकल बोलाये। आइ सबन्हि सादर सिर नाये ॥३॥

हाट घाट मंदिर सूरबासा। नगर सँवारहु चारिहु पासा ॥४॥

हरपि चले निज निज गृह आये। पुनि परिवारक बोलि पठाये ॥५॥

शब्दार्थ—महाजन = भेष्ट पुरवासी, रहंस लोग। हाट = बाजार। घाट = मार्ग। पासा = तारक, और।

अर्थ—राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालो ! बहुत अच्छा। वही समय दूतों को (श्री अवध) बुलाकर भेज दिया ॥ २ ॥ फिर सब महाजनों को बुलाया, सबने आकर आदर से प्रणाम किया ॥ ३ ॥ (राजा ने उनसे कहा कि) बाजार, मार्ग, मंदिर—जिनमें देवताओं का वास है, और चारों तरफ नगर सजाओ ॥ ४ ॥ (वे महाजन लोग) प्रसन्न हो अपने अपने घर आये। फिर (राजा ने) परिवारकों (दहलुओं) को बुला भेजा ॥ ५ ॥

विशेष—(१) 'मुदित राठ कहि...'—राजा प्रसन्न हुए, क्योंकि इनके हृदय में भी लालसा थी, पर चक्रवर्त्ती को कैसे बुलायें ? यह अद्भुत थी, वह मुनि की आज्ञा हो जाने से मित गई। 'कृपाला'—क्योंकि पुराना दूता वृष्ठा सम्बन्ध मिला रहे हैं, पुनः स्वयं कृपा करके कहा, मुझे कहना भी न पड़ा।

(२) 'पठये दूत बोलि तेहि काला।'—मुनि ने कहा था कि घर जाकर दूत भेजो, पर राजा ऐसे आनन्दित हुए कि वह आज्ञा भूल गये और वही समय वही पर दूत बुलाकर श्री अवध भेजा। वही से भेजने का यह भी भाव है कि जिससे मुनि की ही आज्ञा से दूतों का जाना और राजा दशरथ का बुलाया जाना हो सो उत्तम होगा।

(३) 'बहुरि महाजन सकल...'—'बहुरि' अर्थात् मुनि की आज्ञा का पालन प्रथम किया, तब बारात की अपराधों के सजाव में लगे। बहुरि का अर्थ और फिर तत्पश्चात् है। सभी आये और सादर सिर नवाये, क्योंकि सभी स्वामिभक्त हैं और राजा भी इनका स्नेह से पालन करते हैं।

(४) 'हाट बाट मंदिर सुरवासा ।'—नगर तो सदैव सुसज्जित ही रहता है, यथा—“बनइ न बरनत नगर-निकाई । जहाँ जाइ मन तहँइ लोभाई ॥” (४० २१२) ; पर यहाँ प्रीति की रीति से—“वंदन बार पत्ताका केतू । सवन्हि धनाये मंगल हेतू ॥” (४० ४० ८) को तरह सजायेंगे । यथा “अद्यपि अवध सदैव...तदपि प्रीति कै रोति...” (४० २१५) ।

यहाँ धर्मात्मा राजा का राज्य है, अतः देव-मंदिर कहे गये हैं, ऐसे ही श्री अवध में भी हैं—“तीर तीर देवन्ह के मंदिर ।” (४० ४० २८) ; पर लंका में नहीं कहे गये, क्योंकि वहाँ तो देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उनकी पूजा कैसी ? ऐसे ही राम-राज्य में ब्राह्मणों का अभिषेक करना लिखा है—“प्रथम विलक वसिष्ठ मुनि...” (४० ४० ११) ; और सुग्रीव के राज्य-समय में भी—“लक्ष्मिन तुरत बोलाये, पुरजन विप्र-समाज ।” (४० ४० ११) ; पर विभीषण की राजगद्दी में नहीं कहा गया, क्योंकि विप्र और नर को तो राक्षस खा जाते थे, यथा—“लख मनुजाइ द्विजामिष-भोगी ।” (४० ४० १४) । अतः, ब्राह्मण वहाँ थे ही नहीं ।

(५) ‘हरि चले निज निज...’—ये महाजन लोग हाट-बाट आदि सँवारने के बरसाइ से हर्षित होकर अपने-अपने घर गये । तब राजा ने विमान रचनेवालों को बुलवाया ।

रचहु विचित्र बितान बनाई । सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥६॥

पठये बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे बितान-विधि-कुसल सुजाना ॥७॥

विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । बिरचे कनककदखि के खंभा ॥८॥

दोहा—हरितमनिन्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल ।

रचना देखि विचित्र अति, मन विगंचि कर भूल ॥२८७॥

शब्दार्थ—सचु = धार्मिक । पदुमराग = भाण्डव, लाल रत्न । भूल = चोखे में पड़ना, चकित होना ।

अर्थ—(और कहा कि) विचित्र मंडप तैयार कराओ, वे सब आज्ञा शिरोधार्य करके आनन्द पाकर चले ॥६॥ उन्होंने अनेक गुणियों (कारीगरों) को बुला भेजा, जो विमान की रचना में निपुण और सुजान थे ॥७॥ उन्होंने ब्रह्माजी की वंदना करके काम प्रारम्भ किया और सोने के केले के खंभे बनाये ॥८॥ हरी मणियों के पत्ते और फल एवं पदमराग के फूल (ऐसे) बनाये कि अत्यन्त विचित्र रचना को देखकर ब्रह्माजी का भी मन भूल में पड़ जाय अर्थात् वे चकित हो जाय ॥२८७॥

विशेष—(१) ‘सिर धरि बचन चले सचु पाई ।’—ये उत्तम सेवक हैं । अतः, सुखी हुए, क्योंकि स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का सौभाग्य है, यथा—“आज्ञा घम न सुसादिव-सेवा ।” (४० ४० १००) ; “अनु-मुख-कमल बिलोकत रहई । कबहुँ कृपालु हमहि फलु कहौ ॥” (४० ४० २३) । ‘चले’ अर्थात् परिचालक बहुत हैं, इसलिये कि एक-एक का एक एक काम सौंप दिया जाय और शीघ्र हो ।

(२) ‘जे विमान-विधि-कुसल सुजाना ।’—‘कुसल’ कृति में अर्थात् रचना करने में और सुजान’ यह बात जानने में कि कौन रचना कहाँ अनुकूल पड़ती है । ये दोनों बातों में दक्ष हैं ।

(३) ‘विधिहि बंदि तिन्ह...’ ब्रह्माजी जगत् रचना के आचायक हैं और जगत् में ही यह रचना होगी । अतः, उनकी वंदना से प्रारंभ किया ।

शंका—ब्रह्माजी शाप से अपूज्य हैं, इनकी वंदना क्यों की गई ?

समाधान—यह नियेष ब्रह्माजी की स्वतंत्र पूजा के लिये है, कुछ नमस्कार तो निषिद्ध नहीं है, यहाँ तो वंदना ही की गई है। यह भी पाया जाता है कि उस समय ब्रह्माजी की पूजा भी होती थी, यथा—“आजगम तवो ब्रह्मा लोककर्त्ता स्वयं प्रभुः।” पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः। प्रणम्य दिविचरैर्नतैः” (वाल्मी. १।१।२३-२५)। अतः, सम्भवतः शाप की बात उससे पीछे की होगी। ‘पिरचे कनक कदलि के रंभा।’—केले मांगलिक हैं और मंडप इन्हीं के आश्रित रहेगा। अतः, इन्हें प्रथम रक्षा, केले के रंभों का रंग स्वर्ण के रंग का होना है। अतः, सोने ही के केले बनाये, जिससे महीनों तक एक रंग शोभा और चमक-दमक भी रहे।

(४) ‘हरितमनिन्द के पत्र’.....—इसमें पहले फल कहकर तब फूल कहे गये, क्योंकि केले के फूल में फल और फूल साथ ही बढ़ते हैं और फल हरे पथ फूल लाल होते भी हैं। ‘मन विरंचि कर भूल’—यह बात आगे चरितार्थ है—“विधिदि भयो आचरज बिसेली। निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥” (दो. ३१३)। जब जगत् के रचयिता भूल गये, तब औरों की क्या कहना है ? आगे ही भट्टारकियों पर दोहा है। अतः, यहाँ शोभा में सुगंध होकर कवि भी भूले हैं, नहीं तो प्रायः सर्वत्र आठ से कम भट्टारकियों नहीं रखते, ऐसे ही किन्हीं कारणों से दो-एक जगह और भी भूले हैं।

येनु हरित मनिमय स्रप कीन्है। सरल सपरव परहि नहिं चीन्है ॥१॥

कनककलित अहिबेलि बनाई। लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥२॥

तेहि के रचि पचि बंध बनाये। बिच-बिच सुकुता दाम सुहाये ॥३॥

मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥४॥

शब्दार्थ—येनु (येनु) = बाँस। सरल = सीधे। सपरव (सपर्व) = गॉठ के साथ। अहिबेलि = नाग बेलि, पान की कटा। कलित = (सं० कलन) = बनाई हुई, सुंदर। बंध = बंधन। दाम = माता, मावर। रचि-पचि = कारीगरी से सजाकर, पचि (पक्की, सं० पचित) = वस्तु निर्मित पदार्थ पर अन्य वस्तु के पत्तर का अभाव। कोरि = कोरकर, खोद-खोदकर। मरकत = पत्ता, गहरे हरे रंग का रत्न। पिरोजा = (फरोजा) = हरापन खिये हुए मोठे रंग का रत्न।

अर्थ—सब बाँस हरी-हरी मणियों के सीधे और गॉठदार ऐसे बनाये गये, जो पहचाने नहीं जा सकते (कि कृत्रिम हैं) ॥१॥ सोने से रच-रचकर सुंदर पान की लताएँ बनाई, जो सुन्दर पत्तों के साथ होने से पहचानी नहीं जा सकती ॥२॥ पत्ती (नागबेलि) के रचकर पक्कीकारी करके बन्धन बनाये, जिनके बीच-बीच में मुक्ता की आलारें शोभा दे रही हैं ॥३॥ माणिक्य, मरकत, हीरे और पीरोजा को पीरकर खोद करके कमल रचे ॥४॥

नियेष—(१) ‘येनु हरित मनिमय’...—सब बाँस हरे ही बनाये गये, क्योंकि मंडप हरे बाँसों के ही बनते हैं और हरे ही मांगलिक माने जाते हैं, पीले-सूखे नहीं लगाये जाते। ये बाँस हरित-मणियों के हैं। अतः, बहुत काल तक रहने पर भी एक रंग हरे पथ दीप्तिमान रहेंगे। और वस्तुओं—पेसा आदि में नाना प्रकार की भी मणियाँ लगी हैं। ‘सरल’—क्योंकि बाँस के सीधे होने में ही शोभा है। ‘सपरव’—बाँस गॉठ के साथ सुन्दर होते हैं, अन्यथा जाटों के समान होने में नहीं सुहाते। ‘येनु हरित’... में ‘मोक्षित अलंकार’ है।

(२) 'कनककुलित अहिवेलि... ..' सोने के केले के खंम धन चुके, वनपर सोने की ही पान को लता चढ़ाई। पान की शोभा पुराने होने से है और पुराने पान पीले ही जाते हैं। अतः, सोने के ही पान बनाये। 'सोहाई'—क्योंकि इन्हीं से सुंदर साँझ ब्याँगे।

(३) 'तेहि के रचि पचि बंध ...'—विना बंधन के बॉस ठिकाने पर नहीं रहते। अतः, पान की वेलि ही की पक्षीकारी करके पतले चमकोले बंधन भी बनाये। बंधनों के दो-दो फेरे और दो-दो गॉंठें बनी हैं, जिनके बीच-बीच में मुक्ताओं की मालाएँ एवं मालरें सजाई गई हैं। ये बॉस-केले आदि को तरह कृत्रिम नहीं हैं, किंतु सचमुच हैं। इसीसे इनको 'लखि नहि परह' एवं 'परहि नहि चीन्हे' आदि नहीं कहे।

(४) 'सानिक मरकत कुलिस पिरोजा ।.....'—इस ग्रंथ में कमल चार रंगों के (नील, पीत, श्वेत, रक्त) कहे गये हैं। रन्हीं का चार प्रकार के रन्नों से बनना कहा गया है। यथा—“मालचरित बहु बंधु के, बनज बिपुल बहु रंग।” (श्लो ४०)। यह भी कहा जाता है कि पिरोजा से कमल पुष्प के ऊपर को पँखुरियाँ बनी, क्योंकि यह हरा-नीला होता है और माणिक्य से लाल, मरकत से नील और हीरे से श्वेत रंग के कमल बनाये गये। पीत रंग के कमल अन्य देशों में होते हैं, इससे यहाँ नहीं बनाये, यथा—“ब्रह्म सोरठा सुंदर दोहा। सोह यहु रंग कमल कुल सोहा।” (श्लो ३९)। यहाँ पान ही की लताओं में कमल खिलाये, क्योंकि कमल पुष्प तो मांगलिक हैं, पर पुरस्न की गणना मंगल द्रव्यों में नहीं है। अतः, इधकी चर्चा ही न की, क्योंकि यहाँ मंगल का प्रसंग है, यह युक्ति भी नहीं लख पक्षी कि पान में कमल कैसे बिले।

किये भृंग यहुरंग बिहंगा। गुंजहि कूजहि पवन-प्रसंगा ॥५॥

सुर-प्रतिमा लंभनिह गढ़ि काढ़ी। मंगल-द्रव्य लिये सब ठाढ़ी ॥६॥

चौक भौंति अनेक पुराई। सिधुर-मनिमय सहज सुहाई ॥७॥

दोहा—सौरमपल्लव सुमग सुठि, किये नीलमनि कोरि।

हेमवौर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥

शब्दार्थ—प्रसंगा = सहारे से। काढ़ी = निकाली। पुराई = पूरी गई, बनाई। घवरि = धौद, गुच्छे।

अर्थ—भौरे और बहुत रंग के पत्ती बनाये, जो वायु के सहारे से गुंजार करते और बहचहाते हैं ॥५॥ लंभों में देवताओं की मूर्तियाँ गढ़कर निकाली गई हैं, वे सब मंगल पदार्थ लिये हुए रखी हैं ॥६॥ अनेक तरह की चौकें पुराई गई, जो गजमुक्तामय (मुक्ताचूर्ण की बनी हुई) और स्वामाविक ही सुन्दर हैं ॥७॥ नीलम को सोदकर अत्यन्त सुन्दर आभ के पल्लव बनाये, सोने की वौर (मंजरी), पन्ने के धौदे, रेशम के डोर में बंधे हुए, शोभा दे रहे हैं ॥२८८॥

विरोध—‘किये भृंग बहु...’—ऊपर कमल कहे गये, तो साथ ही भ्रमर और हंस आदि पक्षी भी चाहिये ही। इन भ्रमरों और पक्षियों की रचना भी उपर्युक्त कमल के रन्नों की ही जाननी चाहिये, जैसे—‘तेहि के रचि पचि बंध बनाये।’ में नियम कहा गया। ये सब ऐसे विलक्षण बने हैं कि

कुंजी आदि की भी आवश्यकता नहीं, केवल वायु लगने ही से कूजते—गूँजते हैं, जिससे कृत्रिम नहीं जान पड़ते ।

(२) 'सुर-प्रतिमा रत्नमन्दि'—केला रत्न मंगलिक है, उसमें ही मङ्गलमय देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई । वे मंगल द्रव्य—'दधि दूर्वा रोचन फल फूला ।' आदि यालों में सजे हुए जिये खड़ी हैं, ये मंगल द्रव्य भी मणियों के बने हुए कृत्रिम ही हैं, सचमुच होते तो विवाह तक सूख जाते । किंतु ये भी कृत्रिम नहीं जान पड़ते । 'ठाढ़ी'—यह कारीगरों की सुजानता है, क्योंकि वैठी हुई होने से श्रीरामजी के ध्यामन पर वठ नहीं सँगे तो इनका धर्म जायगा और लोग भी जान लेंगे कि ये कृत्रिम हैं ।

(३) 'चौकें भौंति अनेक'—गज-मुक्ता श्वेत होती है, अतः, वसीसे चौक पूरी गई, यह सब मणियों से श्रेष्ठ भी होती है । 'भौंति अनेक'—चौकें बहुत प्रकार से पूरी गई हैं, पर हैं सब गजमुक्ता ही की । यथा—'चौकें चार सुमिरा पूरी । मविमय विविध भौंति अति रुरी ॥' (ध० दो० ७) ।

(४) 'सौरभपल्लव सुमग सुधि'—यहाँ आम का सौरभ नाम दिया गया है, यह आम की सी सुगंध-युक्त भी है, क्योंकि 'सुरभि' का अर्थ सुगंध है । 'घवरि'—वीदे मरकत मणि हैं, मरकत यहाँ पन्ना है, क्योंकि यह हरा होता है और फलों का गुच्छा भी हरा ही चाहिये । 'किरै' सब वस्तुओं के साथ है ।

ऐसी आरच्य-रचना उस समय की कारीगरी के कर्य का उदाहरण है । यह भी कहा जाता है कि ऐसी विलक्षण रचना-वर्णन का श्रेय और किसी कवि को नहीं मिला ।

रचे रुचिर घर पंदनिवारे । मनहुँ मनोभव फंद सँवारे ॥१॥

मंगल - कलस अनेक बनाये । ध्वज-पताक पट चँवर सुहाये ॥२॥

दीप मनोहर मनिमय नाना । जाह न बरनि विविध वित्ताना ॥३॥

जेहि मंडप हुलहिनि वैदेही । सो वरनह अस मति कयि केही ॥४॥

दूहह राम रूप-गुन-सागर । सो वित्तान तिहुँ लोक उजागर ॥५॥

अर्थ—सुन्दर श्रेष्ठ यन्त्रनकार बनाये गये, माओं कामदेव ने फंदे (बाक) सजाये हैं ॥१॥ बहुत-से मंगल-कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पाटाम्बर और चँवर बनाये ॥२॥ उसमें अनेकों सुन्दर मणियों के ही दीपक हैं, उस विचित्र विमान का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥ जिस मंडप में विदेहसंदिनी श्रीजानकीजी हुलहिनि रूप से हैं, उसका वर्णन करे, ऐसी किस कवि की बुद्धि है ? ॥४॥ जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्रीरामजी दूहह मनवर घेँटेंगे, वह तो तीनों लोकों से ऊपर प्रकाशित होनेवाला है ॥५॥

विशेष—(१) 'मनहुँ मनोभव फंद'—यहाँ शोभा का प्रसंग है, शोभा से सब पशीमृत होते हैं, जैसे फंदा भी फँसाने के ही लिये होता है । यहाँ 'मनोभव' अर्थात् काम मन से होता है, मन हो को फँसाता है, यहाँ यह निश्चित मुनियों के भी मन को फँसा लेगा, यथा—'मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे ।' (दो० १२०) ।

(२) 'मंगल-कलस अनेक'—कलश चाहे जिस धातु के हो, वनपर गणेश आदि देवताओं की स्थापना होती है और अक्षय, पल्लव, शोषक रखे जाते हैं, ये 'मंगल-कलश' कहते हैं । वे प्रत्येक

चौक में रखे जाते हैं। 'घोर्के भोति अनेक'... कहा गया, अतः, अनेक कलरा भी होने ही चाहिये। 'मंगल' शब्द ध्वज-पताक आदि के साथ भी है। साथ ही 'दीप मनोहर मनिसय'... भी कहा गया, क्योंकि प्रत्येक कलरा पर एक-एक दीप चाहिये। इनके अतिरिक्त मंडप के चारों ओर भी दीपावली है।

(३) 'वरनि न जाइ बिचित्र'...—यहाँ जो कुछ वर्णन हुआ, वह अमुक वातु से अमुक अंग बना, इतना ही कहा गया। यों तो मंडप की शोभा का विस्तार अकथ्य है। 'रचहु बिचित्र भितान बनाई।' पर उपक्रम है और यहाँ 'वरनि न जाइ बिचित्र भिताना।' पर उपसंहार।

(४) 'जेहि मंडप दुलहिनि'...—'बैवेहो' विवेह की पुण्य-मूर्ति अयोनिजा हैं, अतः, इनका मंडप भी अयाकृत है, फिर उसे प्राकृत उपमादि सामग्री द्वारा कोई कवि कैसे कह सकता है? 'अस मति कवि केही'—भीजानकीजी के मंडप का कुछ वर्णन उनकी ही ही हुई बुद्धि से ग्रंथकार ने किया है; यथा—“जनक-मुवा”...जासु कृपा निर्मल मति पावचें॥” (श्लो० १०)। अन्य कवियों को ऐसी मति नहीं मिली, इसीसे वे इतना नहीं कह सके। कन्या के पिता के यहाँ कन्या को ही प्रधानता होती है, इसलिये दुलहिनि का मंडप प्रथम कहा गया।

(५) 'दूतह राम रूप-गुन सागर।'...—रूप और गुण से ही ख्याति होती है। श्रीरामजी दोनों के सागर हैं, इनके सम्बन्ध से मंडप की ऐसी शोभा क्यों न हो? 'वज्रागर' (वत्=ऊपर, आगर=प्रकाशमान)। अर्थात् यह भितान तीनों लोकों के ऊपर दीप्तिमान है।

यहाँ दूतह-दुलहिनि के वर्णन से मंडप का पूरा स्वरूप वर्णन हुआ, क्योंकि ये ही उनके अविच्छाद्य-देवता हैं। इनके विराजने पर मंडपों की शोभा पूर्ण होगी।

जनक-भवन कै सोभा जैसी। गृह-गृह प्रति पुर देखिय तैसी ॥६॥

जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी। तेहि कहु लाग भुवन दसचारी ॥७॥

जो संपदा नीच - गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥८॥

पोरा—घसइ नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि वर बेध।

तेहि पुर कै सोभा कहत, सकुचहि सारद सेष ॥२=६॥

अर्थ—जैसी शोभा राजा जनक के महल की है, वैसी ही नगर के प्रत्येक घर में देख पड़ती है ॥६॥ जिसने उस समय विरहव (मिथिला) को देखा, उसे चौदहों भुवन सुख लागे ॥७॥ जो ऐश्वर्य नीच (जाति) के घर शोभित है, उसे देखकर इन्द्र भी मोहित हो जाते हैं ॥८॥ जिस नगर में लक्ष्मीजी कपट से सुन्दर स्त्री का वेध धारण करके बसती हैं, उस नगर की शोभा कहते हुए शारदा और शेष सकुचाते हैं ॥२=६॥

विशेष—(१) 'जनक-भवन कै'...—राजा जनक ने पूर्व महाजनों को—'हाट बाट मंदिर'... नगर सवारहु'... की जो आज्ञा दी थी, वही कार्य यहाँ कहते हैं। पूर्व यह भी कहा गया है—“सूर सचिय सेनप बहुतेरे। नृप-गृह सरिस सदन सब केरे ॥” (श्लो० ११३); अब यहाँ जनका सजाव भी राजभवन के तुल्य कहा है। ओजनक-महल में दूतह-दुलहिनि के मंडप कहे गये, वैसे सबके भी घरों में हैं, वे भी अफ़स होंगे; क्योंकि अन्य रामायणी में लिखा है कि बिचने कुमार भीषणधरु

से गये थे, उनका भी विवाह जनकपुर में ही हुआ है। वह भी—‘गृह-गृह प्रति’ में ध्वनित है। ‘भुवन दस चारो’—ऊपर के सात लोक (भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः) और नीचे के सात लोक (तल, अवतल, वितल, सुतल, तलावतल, घरावल और पाताल) ।

(२) ‘सो बिलोकि सुरनायक मोहा’—नीच भंगी आदि की सम्पत्ति देखकर इन्द्र का मोहना आश्चर्य का है, वसपर दोहे में समाधान करते हैं—

(३) ‘वसइ नगर जेहि’—श्रीजानकीजी के अंश से अगणित लक्ष्मीजी होती हैं। अतः, अंशो-अंश अभेद से श्रीजानकीजी को भी लक्ष्मी कहा कि वे अपना ऐश्वर्य छिपाने के लिये स्वयं कपट से श्री का सुन्दर वेष धारण करके यहाँ बसती हैं। ‘करि’ से कर्मवरा जन्म का निषेध कहा गया। श्रीजानकीजी की दृष्टिमात्र से लोकपाल होते हैं, यथा—‘लोकप होहि बिलोकत तोरे। तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे ॥’ (अ० २० १०३) ; तो उनके साक्षात्-निवास के संसर्ग से शोभा-सम्पदा का क्या कहना ?

यह भी कहा जाता है कि श्रीधीवाराम का विवाह बैरवने के लिये यहाँ लक्ष्मीजी कपट से सुन्दर की का वेष धारण करके बसती हैं जो आगे कहा जायगा, यथा—‘सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ कपट नारि बर वेष बनाई। मिली सकल रनिवासहि आई ॥’ (दो० ३१७) ; उन्हीं को लेकर यहाँ नगर का महत्त्व कहा गया है।

‘सकुचहि सारद सेव’—सारदा से सबसे ऊपर का प्रहलोक और शेष से पाताल लोक नीचे का कहा गया। सत्यलोक में इनसे श्रेष्ठ क्या है ही नहीं। कहने की क्षमता होती है, पर शोभा का अवतार भी कहते नहीं बनेगा। अतः, वे सब सकुच जाते हैं।

पहुँचे दूत राम-पुर पावन। हरये नगर बिलोकि सुहावन ॥१॥
भूपधार तिन्ह खबरि जनार्ण। दसरथ नृप सुनि लिये बोझाई ॥२॥
करि प्रनाम तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आप उठि खीन्ही ॥३॥
पारि बिलोचन पाँचत पाती। पुलक गात आई भरि जाती ॥४॥
राम लखन उर कर बर सीठी। रहि गये कहत न खादी सीठी ॥५॥

शब्दार्थ—पाती = पत्रिका। खादी सीठी = बुरी-मली, अविय-शिव।

अर्थ—दूत श्रीरामजी के पवित्र नगर में पहुँचे, शोभायमान नगर देखकर प्रसन्न हुए ॥१॥ वन दूतों ने राजा के द्वार (दरबार) पर से राजा दशरथ को सूचना दी। उन्होंने सुनकर खुला लिया ॥२॥ वन दूतों ने प्रणाम करके पत्रिका दी, आनन्द मन से राजा ने स्वयं पढ़ कर उसे लिया ॥३॥ पत्रिका पढ़ते ही दोनों आँखों में आँसु भर आये, शरीर पुलकित हो गया और छाती (कलेजा) भर आई ॥४॥ श्रीराम-सद्वय हृदय में है और हाथ में श्रेष्ठ चिट्ठी, दे (उसे हाथ में लिये) स्वयं रद गये, मुरा-भक्ता कुछ नहीं कहते ॥५॥

विशेष—(१) ‘पहुँचे दूत राम-पुर पावन’—‘रामपुर’ कहा गया है, क्योंकि (क) दूत लोग श्रीरामजी से परिचित हैं, उनके पास से आ रहे हैं, उनकी दृष्टि से यहाँ प्रयत्नकर रामपुर कह रहे हैं। (ख) जैसे जनकपुर की शोभा-वर्णन के अंत में—‘वसइ नगर जेहि लखि’—कहा है, अर्थात्

वहाँ का शोभाविषय श्रीजानकीजी के सम्बन्ध से है, वैसे यहाँ 'राम-पुर' कहकर शोभा के हेतु श्रीरामजी को जानाया । 'पावन' पुर का विशेषण है, यथा--"बंदर अवधपुरी अति पावनि ।" (१० १५) ; "पावनि पुरी रुचिर यह देसा ।" (३० २० १) । श्रीराम-पुर होने से तीर्थ-रूप है । अतः, पावन है और राज-धानी के सम्बन्ध से नगर है, यह सुहावन है । तीर्थ पवित्र होते हैं, पर यह नियम नहीं है कि वहाँ सुंदरता भी हो ही । यहाँ दोनों हैं । पूर्वार्द्ध में शीत रस की शोभा और उत्तरार्द्ध में शृंगार रस की पूर्णता कही गई है । 'हरये नगर बिलोकि'---ये जनकपुर के रहनेवाले हैं, वहाँ की रचना पर--'मन बिरचि कर भूल' 'जो बिलोकि सुरनायक मोहा' कहा गया है । वैसे अयोध्या की भी शोभा देखी । अतः, हर्ष हुआ कि योग्य सम्बन्ध होगा । श्रीअयध की शोभा पर भी मझाजी और इन्द्रादिक का मोहना कहा गया है, यथा--"देखत अवध को आनंद" (१० ३० २३) ।

(२) 'भूपद्वार तिन्ह'---राजा ने द्वारपालों से सुना और सुरस बुलाया, जैसे श्रीराम-लक्ष्मण का संदेश जाना कि शीघ्र बुलाया और द्वारपालों ने तौटकर कहा, तुरन्त ही दूत लोग राजा के पास आये । वैसे ही शीघ्रता कवि ने भी की कि एक ही अर्द्धांश में सब कह दिया ।

(३) 'करि प्रनाम तिन्ह पाती'---अपना नाम-ग्राम आदि प्रथम ही द्वार पालों से कहाला भेजे थे, इससे यहाँ केवल प्रणाम करके पाती देना (पत्रिका) ही कहा गया । गीतावली में श्रीराजानन्दजी का आना लिखा है, पर यहाँ के--'करि प्रनाम' से उसका निराकरण है ।

'सुदित महीप आप'---अत्यन्त वात्सल्य में श्रीराम-श्रेम वंश इतना विलंब नहीं सह सके कि मंत्री लेकर चाँचे एवं पहुँचाये, प्रत्युत स्वयं चटकर लिया । यह भी कहा जाता है कि राजा जनक योगिराज भी हैं । अतः, उन्हें आदर देने को उनका भेजा हुआ पत्र स्वयं ही चटकर लिया ।

(४) 'घरि बिलोचन बाँधत'---यहाँ राजा के प्रेम की उत्कृष्ट दशा प्रकट हुई । यथा--"तासु दखा देखी सखिन्ह, पुनक गाव जल नैन ।" (१० २२८) ; छाती भर आई अर्थात् फंड गढ़ाव हो गया, प्रेम से विह्वल हो गये । अतः, वचन नहीं कह सकते । सभा के लोग राजा की दशा पर घुरे-भले, रोनों की तर्फ़ा करते हैं, पर राजा कुछ कह न सके । खट्टा-मीठा घुरे-भले के लिये सुहावरा है । श्रीराम-लक्ष्मण के समाचार पढ़ते ही उनका ध्यान हृदय में आ गया, राजा क्यों-के-त्यों स्वयं रह गये ।

(५) 'बर सीठी'---क्योंकि इसमें श्रीराम-लक्ष्मण का यश है । अतः, श्रीरामजी से भी अधिक है, यथा--"प्रसुते प्रसु-चरित बियादे ।" (१० ३० ३३) ।

'खाटी मीठी'---पर कहा जाता है कि ताटका-बध, यज्ञ-रक्षा, अहल्या-उद्धार, धनुर्भंग, परशुराम पराजय और विवाह---ये ही खट्टी मीठी बातें हैं । यहाँ प्रत्येक में प्रथम अग्रिय, फिर प्रिय, बातें हैं---जैसे ताटका खान बौद्धी---यह खट्टी, उसे एक ही घाण में मारा---यह मीठी, यज्ञ-रक्षा में मारीष आदि से युद्ध हुआ---यह खट्टी, उन्हें मारकर सुयश पाया---यह मीठी, अहल्या को निर्जन वन में पत्थर बनी देखा---यह खट्टी, उसका उद्धार किया---यह मीठी, धनुष की कठोरता का वर्णन एवं राघव आदि का उससे दारना---यह खट्टी, उसे क्षण भर में तोड़-बहाया---यह मीठी, परशुराम को घ-मूर्ख आये---यह खट्टी, राक्षसों के प्रणाम करके गये---यह मीठी । आप बराब सजकर आये---यह मीठी !!

पुनि घरि घीर पत्रिका बाँची । हरषी सभा बात सुनि साँची ॥६॥

खेलत रहे तहाँ सुधि पाई । आये भरत सहित हित आई ॥७॥

प्रकृत । अति सनेह, सकुचाई । तात कहाँ ते । प्राती, आई ॥८॥

दोहा—कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ, अहहिं कहहु केहि देस ।

सुनि सनेह-साने बचन, बाँची बहुरि नरेस ॥२६०॥

पर्य—फिर धैर्य धरकर चिट्ठी पढ़ी, सारी सभा सबो बात सुनकर प्रसन्न हुई ॥६॥ जहाँ खेल रहे थे वहीं श्रीभरतजी ने खबर पाई तो वे मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ (हीरे) आये ॥७॥ अत्यन्त प्रेमपूर्वक सङ्गृह्यते हुए पूछते हैं कि हे साव ! यह पत्रिका कहाँ से आई है ? ॥८॥ कहिये तो प्राणप्रिय दोनों भाई कुशल से तो हैं ? और किस देश में हैं ? इन प्रेम में खने हुए बचनों को सुनकर राजा ने पत्रिका को फिर से पढ़ा ॥२६०॥

विशेष—(१) 'हरषो सभा बात सुनि खोंची ।'—इससे जान पड़ता है कि पहले भी कुछ खट्ती हुई खबर मिलती थी, पर आज लिखित आगाधिक समाचार आये, इससे सभा मर को हर्ष हुआ ।

(२) 'आये भरत सहित हित भाई ।'—'हित' का अर्थ सखा है, सखाओं के साथ खेल रहे थे, यथा—'नहिं आवहिं तजि बाल-समाजा ।' (शो० २०२) ; वे सब सखा भी श्रीरामजी के प्रेमी हैं । अतः, श्रीभरतजी के साथ सब हो सिये और खेल छोड़कर दौड़े आये ।

(३) 'पूछत अवि सनेह छकुचाई ।'—श्रीभरतजी का स्वभाव संकोचयुक्त है, यथा—'महँ सनेह-सँकोच-वस, जनमुझ कहे न वैन ।' (म० शो० २१०) ; 'तब सुनि बोले भरत जन, सब सँकोच तजि पाव ।' (म० शो० २५१) ; किन्तु यहाँ स्नेह की अधिकता ने संकोच को जीत लिया कि बिना पूछे नहीं रहा गया । भरत का उत्तर तो इतने ही में हो जाता कि जनकपुर से पाती आई है, वही पर कुशल से दोनों भाई हैं, पर इतका स्नेह देखकर राजा ने विचारा कि बिना पूरा सुने संतोष न होगा । अतः, फिर से पढ़ सुनाया ।

'प्रात-प्रिय'—प्राणों से प्रिय और कुछ भी नहीं है, यथा—'देह प्रान ते प्रिय कछु ताही ।' (शो० २००) ; श्रीराम-लक्ष्मण भरतजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं ।

सुनि पाती पुबके दोउ आता । अधिक सनेह समात न गाता ॥१॥

मीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सभा सुख लहेत बिसेखी ॥२॥

तप नृप दूत निकट पैठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे ॥३॥

नैपा कहहु कुसल दोउ बारें । तुम नीचे निज भयन निहारें ॥४॥

इयामल गौर घरे धनु - भाषा । बष किसोर कौसिक सुनि साषा ॥५॥

पहिचानहु तुम्ह कहहु सुमाऊ । प्रेमविषस पुनि पुनि कह राज ॥६॥

जा दिन ते सुनि गये बियाई । तब तेँ आज्ञा साँचि सुचि पाई ॥७॥

कहहु पिदेह कवन बिधि जाने । सुनि मिय बचन दूत सुसुकाने ॥८॥

दोहा—सुसुहु महापति-मुकुटमनि, तुम्ह सम धन्य न कोउ ।

राम-लखन जिन्हके तनय, विश्वविभूषण दोउ ॥२६१॥

शार्दार्थ—भैया=प्रिय संबोधन है, यह यहाँ व्येष्ट पुत्र और व्येष्ट माई को कहा जाता है । बार=बच्चे ।

अर्थ—पत्रिका को सुनकर दोनों माई पुलकित हुए, स्नेह इतना बढ़ा कि शरीर में नहीं समाया ॥१॥ श्रीभरतजी की पवित्र प्रीति देखकर सब सभा को विशेष सुख प्राप्त हुआ ॥२॥ तब राजा ने दूतों को पास में बैठाया और उनसे मोठे और मन को हरनेवाले (सुंदर) वचन बोले ॥३॥ भैया ! कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं ? तुमने अपने नेत्रों से उन्हें 'नीके' (अच्छी तरह और सकुशल) देखा है ? ॥४॥ एक श्याम वर्ण और दूसरे गोरे हैं, धनुष और तरफरा धारण किये रहते हैं, किशोर अवस्था है और विश्वामित्र मुनि के साथ हैं ॥५॥ जो तुम पहचानते हो तो उनकी स्वभाव कहो । प्रेम के विशेष वर में होने से राजा फिर-फिर (ऐसे ही) पूछते हैं ॥६॥ जिस दिन से मुनि उनकी लिखा ले गये, तब से आज ही सभा समाचार मिला ॥७॥ कहो तो, विदेह राजा ने उन्हें कैसे जाना ? ऐसे प्यार-भरे वचनों की सुनकर दूत मुसकाये ॥८॥ (और बोले) हे राजाओं के मुकुट मणि ! सुनिये, आपके समान कोई धन्य नहीं है कि संसार-भर के विभूषण (रूप) श्रीराम-लक्ष्मण दोनों जिनके पुत्र हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'मुनि पातो पुलक दोव'—इनकी स्नेह राजा के समान ही है, यथा—“बारि विलोचन बाँधत पाती । मुकक गाव छाई भरि छाती ॥” (दो० २८६) । 'समात न गावा'—अर्थात् रोमांच और प्रेमाश्रुओं के द्वारा मानों निकला पड़ता है । सभा का प्रेम इनसे कम है सभी तो—‘हरषी सभा’ मात्र कहा गया ।

(२) 'प्रीति पुनीत भरत कै'—इनकी प्रीति मन, वचन और कर्म से पवित्र है—‘पूछत अति सनेह सकुचाई ।’ स्नेह और संकोच मन का धर्म है । ‘सनेह साने बचन’ यह वचन में प्रीति है । ‘अधिक सनेह समात न गावा ।’ में शरीर एवं कर्म में भी प्रीति है । ‘पुनीत’—क्योंकि स्वार्थ-रहित है, यथा—“परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहुं मनहुं निहारे ॥” (अ० दो० २८८) । ‘देखी’—पहले कानों से ही सुनते थे, आज ओंछों से भी देख लिया कि सत्य ही भरत में श्रीरामजी के प्रति गूढ़ स्नेह है, यथा—“गूढ़ सनेह भरत मन माही ॥” (अ० दो० २८३) । ‘सकल सभा सुल’—प्रथम ‘हरषी सभा’ कहा गया था, अब सकल भरत का भाव्य देखकर विशेष सुख हुआ कि भादस्नेह हो तो ऐसा ।

(३) 'तब नृप दूत निकट'—निकट बैठाना आवर है, यथा—“अति आवर समीप बैठागी ॥” (अ० दो० २९०) । 'मधुर'—सुनने में । 'मनोहर'—समझने में ।

(४) 'भैया कहहु कुसल'—इस अर्द्धाली के मूल हो में जो रस है, वह अर्थ में नहीं आ सकता । इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज होकर दूतों को 'भैया' कहते हैं, क्योंकि इन्होंने श्रीरामजी का समाचार लाकर दिया है, यथा—“जे जन कहहि कुसल हम देखे । ते प्रिय राम-लखन-सम देखे ॥” (अ० दो० २२३) ; “जो कहिहै फिरे राम लखन घर करि मुनि-मख रत्नवारी । सो तुलसी प्रिय मोहि लागिहै ज्यों सुभाष सुत घाटी ॥” (गी० बा० ६८) । अतः, राजा ने दूतों के लिये श्रीरामबुल्य प्रिय मानकर वही संबोधन कहा जो व्येष्ट पुत्र श्रीरामजी की (भैया) कहते थे । 'नोके' शब्द रिक्त है—‘दोव बारे’ के साथ कुशलता के और ‘निहारे’ के साथ ‘अच्छी तरह’ के अर्थ में है । 'तुम्ह नोके' का यह भी भाव है कि हमसे तो तुम्ही नोके (अच्छे) हो, क्योंकि उन्हें अपने नेत्रों से देखा है ।

(५) 'श्यामल गौर घरे'—राजा विचारते हैं कि राम-लक्ष्मण तो सादे वेश में होंगे, बहुत राजकुमारों में इनलोभों ने उन्हें पहचाना हो या नहीं; इसलिये प्रथम ही उनकी हुलिया (रूप-रंग और आकार-प्रकार) कहते हैं । अंत में कीशिक मुनि के साथ कहा, क्योंकि वे सहामुनि हैं, अतः प्रसिद्ध रहे होंगे ।

(६) 'तव ते आजु साधि मुधि'—महाराज चाहते तो नित्य दूतों से समाचार लिया करते, पर राजा ने तो अपना पितृव्य मुनि में स्थापित कर दिया था, यथा—“बुद्ध मुनि पिता भान नहीं कोऊ।” (दो० १००); उसका निर्वाह करते हुए मुधि तक नहीं लेते। यह मुनि पर दृढ़ विश्वास एवं निर्भरता है।

(७) 'कहु विदेह कवन बिधि'—‘विदेह’ पद में व्यंग्य भी है कि वे तो जानी हैं, मतः, देह की भी मुधि नहीं रखते, तो राम-लक्ष्मण को कैसे जाना ? यह चिट्ठी में नहीं लिखा था, इसलिये जानने का प्रकार मुखम सुना चाहते हैं। ‘दूत मुमुकाने’—क्योंकि इन्होंने दोनों भाइयों का तेज-प्रताप और बोरता देखी है और इधर वात्सल्य-वश उनके अत्यन्त लायक सुनते हैं। अथवा ‘प्रिय कवन’ से विदेह शब्द के व्यंग्यार्थ पर भी मुमुकुराये।

‘प्रियविमूषन’—वे दोनों भाई जगत्-भर को मुशोभित करनेवाले हैं।

पूछन जोग न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंह तिहुँ पुर बजियारे ॥१॥
जिन्हके लस प्रताप के आगे । ससि मखीन रवि सीनख लागे ॥२॥
तिन्ह कहँ कहिय नाथ किमि चीन्हे । देखिय रवि कि दीप कर लौन्हे ॥३॥
सीयस्वर्यवर भूप अनेका । सिमिटे सुभट एक ते एका ॥४॥
संसुरामन काहु न टारा । इरे सकल और बरियारा ॥५॥
तीनि लोक महुँ जे भट भारी । सबकै सकाति संसुघनु भारी ॥६॥
सकइ चठाइ सरासुर मेल । सोउ द्विप हारि गयेउ करि फेल ॥७॥
जेहि कौतुक सिवसैव बठावा । सोउ तेहि सभा पराभव पावा ॥८॥

दोहा—तहाँ राम रघुवंस-भनि, सुनिय महा महिपाल ।

भंजेउ चाप प्रयास विनु, जिमि गज पंकजनाल ॥२६२॥

सके, सभी बली धीर हार गये ॥१॥ तीनों लोकों में जो-जो अभिमानी योद्धा थे, उन सबका शक्ति को शिवजी के धनुष ने तोड़ डाला ॥६॥ जो वाणासुर सुमेरु पवन को उठा सकता था वह भी हृदय से हारकर परिक्रमा (वा युक्ति—पहाना) करके चला गया ॥७॥ जिसन खेल ही-खेल में कैलाश को उठा लिया, उसने भी उस सभा में हार मानी ॥८॥ वहाँ (उस सभा में) हे महाराजाधिराज ! सुनिये, रघुकुल शिरो-मणि श्रीरामजी ने धनुष को बिना श्रम के तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की पंखों को (तोड़ता है) ॥२६२॥

विशेष—(१) 'पूछन जोग न तनय '—इस तरह के प्रश्नों से वे पूछने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे सिंह के तुल्य हैं, सिंह के समान सामर्थ्यवान् और प्रतापी हैं, सिंह बिघर जा निकलता है उधर स्वयं हल्ला हो जाता है। सब जान जाते हैं, उसके प्रताप से सब दब जाते हैं। ऐस ये आपके कुमार अपने यश-प्रताप रूप उजाले से तीनों लोकों को प्रकाशित करनेवाले हैं। आपके पुत्रों ने अपने सामर्थ्य संबंधी तेज-प्रताप से तीनों लोकों में उजाला कर दिया। इसी की व्याख्या भगवती भर्द्वाजी में है।

(२) 'जिन्हके जस प्रताप के'—यहाँ यथासंख्यालंकार से यश को चन्द्रमा और प्रताप को सूर्य की समता है, यथा—“नय विधु विमल नात जस घोरा” (पं० शं० २०८); “जब ते राम-प्रताप रगेछा। उरिह भये अति प्रमल दिनेसा ॥” (शं० शं० २०); “काम से रूप प्रताप दिनेस से ” (शं० शं० २१); इनके यश के आगे चन्द्रमा कीके और प्रताप के सामने सूर्य ठंडे लगते हैं वो और कौन है जो समता कर सके ? वहाँ प्रतीप अलंकार है।

यहाँ बाहु-बल के अभिमानी राजा जोग चन्द्रमा-रूप थे—“नृप भुज-बल विधु शिव-धनु राह ॥” (शं० २११), वे सब मलिन पड़ गये—“ओहत भये भूप धनु टूटे ॥” (शं० २१२), और सूर्यवत् प्रतापी परशुरामजी आये—“आये रघुकुल कमल पतंगा ॥” (शं० २१०), वे प्रथम तपते हुए आये, फिर ठंडे होकर गये—“छमहु छमामंदिर दोष भाता ॥” (शं० २८३)।

(३) 'तिन्ह कहँ कहिय नाथ ....'—छिपी हुई वस्तु दीपक से देखी जाती है, चन्द्रमा और सूर्य की तरह जिनका यश और प्रताप है उनके पहचानने के लिये विदेह को अपने ज्ञान-वापक की आपश्चकता नहीं पड़ी। यह—‘कहहु विदेह कवन ’ के प्रति है, या, राजा ने कहा था—‘पहिबानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ ।’ तदनुसार उनके कहे हुए उपाय—‘स्यामल गौर धरे धनु भाथा । बपकिसोर कौत्तिक मुनि साथ ॥’ आदि दीपक तुल्य है।

(४) 'सीय-स्वयंवर भूप'—एक-से-एक अधिक बसवाले सुभद्र चारों ओर से एक ही दिन जुड़ आये, सबके जाने का कारण सीय-स्वयंवर था। यथा—“दीप दीप के भूपति नाता । आये मुनि हम-जो पन ठाना ॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आये रनघीरा ॥” (शं० २५०)। ‘एक ते एका’—एक उठा, उसके हारने पर उससे अधिक बलवाला उठा, इस क्रम से पच सबका साथ पठना भी ले सकते हैं।

(५) 'समु सरासन काहु न टारा'—‘टारा’ यथा—“विल भरि भूमि न सकेव छुड़ाई ॥” (शं० २५१), ‘हारे सकल धीर ’ यथा—“भूप सहस दस एकहि धारा । लगे उठावन टरइ न टारा ॥” (शं० २५०)। ‘हारे’, यथा—“कोरति विजय वीरवा भारी । चले आप कर घरबस हारी ॥” (शं० २५०)। ‘तीनि लोक महुँ जे .. ’—ये शिव-धनुष तोड़ने की अभिमान करके बजे, पर शिव-धनुष ने ही इनकी शक्ति तोड़ डाली।

(६) 'सकइ उठाइ सरासुर'—‘सकइ’ मेरुकी उठाना नहीं, पर उठा सकता है। उपयुक्त—

‘सकल घोर’ में भट, ‘भट मानी’ में सुमट और ये बाणासुर-रावण महाभट हैं, यथा—“रावन बान महाभट मारे।” (दो० २३६)।

(८) ‘तहाँ राम रघुवंस मनि’—‘दोनों भाई रघुवंश मणि हैं, उनमें राम’ कहकर तोड़ने वाले दो शब्द दिया। उपक्रम में—‘सुनहु महीपति सुकृतमनि’ कहा, उपसंहार में—‘सुनिय महामहिषाज’ कहा। उपक्रम और उपसंहार में चक्रवर्त्तीजी की बड़ाई के कारण साथ ही लिखे हैं—‘राम लखन जिनके वनय’ ‘राम रघुवंसमनि’—‘भोजेव चाप’। ‘प्रवाच बिनु’—‘अर्थात् और राजा लोग श्रम करके भी कुछ न कर सके, इन्होंने बिना श्रम ही सोझा—‘छुगति दूट पिनाक’ (दो० २८२); ‘जिमि गज पंकज नाल’ यथा—‘वो शिव-धनु मृगाल की नाई। तोरहु राम गनेस गोसाईं॥’ (दो० २५४); ये बनकपुर-वासियों के वचन हैं। ये दूत भी वही में से हैं। अतः, वही आच कइ रहे हैं।

सुनि सरोप भृगुनायक आये। बहुत भौति तिन्ह आँखि देखाये ॥१॥

देखि रामबल निज धनु दीन्हा। करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥२॥

राजन राम अतुल बल जैसे। तेजनिधान लखन पुनि तैसे ॥३॥

कंपहि भूप विभोक्त जाके। जिमि गज हरिकिसोर के ताके ॥४॥

देव देखि तव घालक दोऊ। अय न आँखि तर आवत कोऊ ॥५॥

अर्थ—(धनुर्भंग) सुनकर मोघ-भरे परशुरामजी आये और उन्होंने बहुत तरह से आँख दिखाई ॥१॥ श्रीरामजी का बल देखकर अपना धनुष दिया और बहुत विनय करके वन की चले गये ॥२॥ हे राजन् ! जैसे श्रीरामजी अतुलित बली हैं, वैसे ही तेजो निधान फिर लक्ष्मणजी भी हैं ॥३॥ जिनके देखते ही (दृष्टि मात्र से) राजा लोग काँपते हैं, जैसे सिंह के नवयुवक बच्चे के ताँकने पर हाथी काँपे ॥४॥ हे देव (नरदेव) ! आपके दोनों पुत्रों को देखकर अब कोई आँखों के तले (सामने) नहीं जाता ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनि सरोप भृगुनायक’—‘सुनि’ यथा—‘तेहि अवसर सुनि शिवधनु भगा। आये’—(दो० २९०)। ‘सरोप’ के साथ ‘भृगुनायक’ देकर खताया कि जैसे धनु क्रुद्ध होकर विष्णु भगवान् को मारने गये थे, वैसे ये भी आये। ‘बहुत भौति तिन्ह’—‘बोले शिवई परसु की जोरा।’ (दो० २९१); फिर शर्ये धीरता कही, कौशिक से भी कहा—‘कहि प्रताप बल रोष हमारा।’ (दो० २९४); फिर फरसे की धोरता बतलाई—‘परसु मोर अति घोर।’ (दो० २९२); पुनः—‘बाच-अवा’—‘से—‘समर यज्ञ जग’—(दो० २८७) तक; इत्यादि कहे, यथा—‘काल कराल नृपालन के धनु-भंग मुने फरसा लिये धाये। ‘महा रिसि ते पुनि आँखि देखाये॥’ (दो० बा० २९); अर्थात् बहुत तरह से डराना चाहा।

(२) ‘देखि राम-बल निज धनु’—‘यहने अपने बल का मद्द था, जब यह क्रमशः मोघ द्वारा घट गया, यथा—‘रिस सन खरइ होइ बल हानी।’ (दो० २९०); वय श्रीरामजी का बल उन्हें देख पड़ा, वय रामपति का शङ्क धनुष चढ़ाने को देकर सदेह मिटाना चाहा—‘देख चाप आपुई पलि गयेऊ।’ पर बल का निश्चय हो गया, तो वही शङ्क-धनुष श्रीरामजी को दे बाँका। इस तरह अपना धनुष (दियार) राघु को देना अपनी पूर्णतया हार की स्वीकार करना है।

(३) 'राजन राम अतुल बल ...'—दूतों ने धनुष तोड़ने से श्रीरामजी का अतुल बल देखा, यथा—“तब भुज-बल-महिमा उद्घाटी । प्रगटी धनु विपटन परिपाटी ॥” (दो० २१८) ; लक्ष्मणजी का तेज देखा, यथा—“कुँवर चढ़ाई भौंहे अब को बिलोकै सौंहे जहाँ-तहाँ भे अचेत रेत के से घोरे हैं ।” (गी० बा० ११) । यही आगे—‘कंपहि भूप...’ से कहते हैं । पुनः जैसे अतुलबल राम हैं, वैसे तेजो-निधान लक्ष्मणजी भी हैं, इस तरह बल और तेज दोनों भाइयों में कहा, यथा—“सुनु पति जिन्हहि मिला सुमोषा । ते दोव धंयु तेज बल सौषा ॥” (कि० दो० ६) ।

‘जिमि गज हरिहिसोर...’—यथा—“अरुन नयन भुकुटी कुटिल, चितवत नृपन्ह सकीप । मनहुँ मत्त गजगन निरखि, सिंह-हिसोरहि चोप ॥” (दो० २१७) । किशोर अवस्था के सिंह में बरसाह अधिक होता है, उपमेय लक्ष्मणजी भी किशोर ही हैं ।

(४) ‘देख देखि तब बालक दोऊ...’—ऐसे पुरों के सम्बन्ध से आप देव-रूप हैं, जब से आपके पुरों को देखा है, तब से आँखों के सामने पृथिवी भर में और वीर देख ही नहीं पड़ता । प्रथम राजकुमारों को सूर्य-रूप कह आये—“देखिय रवि कि दीप कर लीन्हें ।” जो सूर्य को देखता है, उसे और नहीं दिखाई देता । यह—‘बुन्ह नीके निज नयन निहारे ।’ का उत्तर है ।

दूत-वचन-रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप - वीर - रस - पागी ॥६॥

सभासमेत राव अनुरागे । दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥७॥

कहि अनीति ते मँदहि काना । धरम विचारि सबहिं सुख माना ॥८॥

शेहा—तब उाँठ भूप बसिष्ठ कहँ, दीन्हि पत्रिका जाइ ।

कथा सुनाई गुरुहि सब, सादर दूत बोलाइ ॥२६३॥

अर्थ—दूतों के प्रेम, प्रताप और वीर रस ने पगे हुए वचनों की रचना प्रिय लगी ॥६॥ सभा के साथ राजा अनुराग-पूर्ण हुए और दूतों को न्योछावर देने लगे ॥७॥ तब उन्होंने ‘यह अनीति है’—यह कहकर (हाथों से) कान बन्द कर लिया, धर्म विचारकर सभी ने सुख माना ॥८॥ तब राजा ने उठकर बसिष्ठजी के पास जा उनकी पत्रिका दी और आदर-पूर्वक दूतों को बुलाकर गुरुजी को सारी कथा सादर सुनाई ॥२६३॥

विशेष—(१) ‘दूत-वचन-रचना...’—महाराज ने मधुर मनोहर वचन कहे थे, उत्तर में दूतों ने भी प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगे हुए वचन कहे हैं, इन वचनों में—“सुनहु महीपति सुष्टमनि ।” से—“पुरुष सिंह तिहुँ पुर सँजियारे ॥” तक विशेष प्रेम रस के पगे, “जिनके जस प्रताप के आगे ।” से—“देखिय रवि कि दीप कर लीन्हें ॥” तक प्रताप रस के पगे, और “सीय स्वयंवर भूप अनेका ।” से—“अब न आँखितर आवत कोऊ ॥” तक वीर रस के पगे वचन हैं । यों ही समष्टि में सभी वचन प्रेम आदि रसों से पगे हैं ‘वचन रचना’—युक्ति-पूर्वक क्रमशः लचीले शब्दों से सभ्यता के साथ कहना ।

‘दूतन्ह देन निछावरि लागे ।’—दूतों ने बहुत-सी मंगलमयी प्रिय बातें एक साथ ही सुनाई, जिन एक-एक बातों पर न्योछावर करना योग्य था । जैसे धनुष टूटने पर जनकपुर-वासियों ने किया है, यथा—

“वरहि निझावरि लोग सय, हय गय घन मनि चीर ।” (दो० २६२) । पुन “प्रथम जाइ जिन्ह वचन सुनाये । भूपत बसन भूरि तिन्ह पाये ।” (अ० दो० ०) , इन लोगों के समक्ष तो ये सब बातें मानों अभी ही हुई हैं । अब , सभी अनुराग-युक्त हुए और न्योझावर देने लगे ।

(२) ‘कहि खनोति ते’—ये दूत लोग राजा जनक के मंत्रो-वर्ग हैं, यथा—“कौशिकस्तु तपेत्याह राजा आभाष्य मंत्रिणः । अयोध्यां प्रेषयामास” (वाल्मी० ३१९०१२०) ; इससे ये राजा के सखा के तुल्य हैं, जैसे सुमंत्र मंत्री को राजा दशरथ सरा कहते थे । अतः, ये दूत श्रीजानकीजी को कन्या के समान मानते हैं । कन्या भी ससुगल के भ्राम का लोग जल तक नहीं पीते, यह भारतवर्ष के धार्मिकों का नियम है, फिर ये लोग द्रव्य कैसे लें ? अब, कान मूँदते हैं कि लेने की बात तो दूर है, हमलोग कानों से भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह हमारे धर्म के विरुद्ध है ।

‘तब छठि भूप’—गुरुजी सभा में न थे, प्रेम के मारे राजा स्वयं अकेले ही गुरुजी के पास चले गये । ‘छठि’—क्योंकि दूतों से छिट्ठी लेकर बैठ गये थे । ‘सादर’ दीपदेहली रूप से क्या सुनाने और दूत बुलाने में भी है । दूतों को इससे बुलाया, कि सब बातें उनके सामने की हैं, पुन वे इसे प्रेम, प्रताप और वीर रस से भिलाकर कहेंगे, यही सादर सुनाता है । दूतों को सादर बुलाना श्रीराम सदेश लाने के सम्बन्ध से है । राजा ने गुरु से स्वयं नहीं कहा, क्योंकि वहाँ के सामने पुत्रों का परा कहना अनुचित है ।

सुनि बोले गुरु अति सुख पाई । पुन्य पुरुष कहँ भदि सुख जाई ॥१॥
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं । जयपि ताहि कामना नाहीं ॥२॥
तिमि सुख संपति विनहिँ योछाये । धरमसील पहिँ जाहि सुभाये ॥३॥
तुम्ह गुरु - बिप्र - धेनु-सुर-सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥४॥
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयेव न है कोव होनेव नाहीं ॥५॥
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम-सरिस सुत जाके ॥६॥
धीर बिनीत धरम - व्रत-धारी । गुनसागर वर बाळक चारी ॥७॥
तुम्ह कहँ सर्वकाळ कल्याण । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥८॥

दोहा—चलहु बेगि सुनि गुरुवचन, भलेहि नाथ सिर नाइ ।

भूपति गवने भवन तब, दूतन्ह वास देवाइ ॥२६४॥

अर्थ—(क्या) सुनकर गुरु अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुषों के लिये पृथिवी सुख से जाई हुई रहती है ॥१॥ जैसे नदियाँ (स्वयं) समुद्र में जाती हैं, यद्यपि इसे इनकी कामना नहीं रहती ॥२॥ वैसे ही सुख-सम्पत्ति विना बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा के पास जाती हैं ॥३॥ जैसे आप गुरु, ब्राह्मणों, गाँवों और देवताओं की सेवा करनेवाले हैं, वैसी ही कौसल्या देवी भी पवित्र हैं ॥४॥ ससार में आपके समान सुकृती न कोई हुआ, न है और न होने ही वाला है ॥५॥ हे राजन् ! आपसे अधिक बड़ा

पुण्य किसका है कि जिनके राम के समान पुत्र हैं ॥ ६ ॥ आपके वीर, विशेष नम्र और धर्म के प्रत
धारण करनेवाले, गुणों के समुद्र अथवा चार बालक हैं ॥७॥ आपको सभी (भूत, वर्तमान और भविष्य
तीनों) कालों में कल्याण है, बंका बजाकर बरात सजिये । ८॥ शीघ्र चलिये, (यह) गुरुजी के वचन
सुनकर, शिर नवा 'नाथ ! बहुत अच्छा' ऐसा कह और दूतों के उठरने का प्रबंध करके राजा महल में
गये ॥२९४॥

विशेष—(१) 'मुनि बोले गुरु अति'—परिचा देखी और दूतों से संवाद भी सुना, इससे
इन्हें अति सुख हुआ, जैसे पूर्व राजा का सुत्र होना कहा गया । 'अति' न होने से सब सभा के समान ही
इनका सुख भी समझा जावे । 'छाई'—सर्वत्र सुख-हो-सुख है ।

(२) 'जिमि सरिता'—'तिमि सुख'—यथा—'सुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेध बरषहि
सुख भारी ॥ रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । जमि अवध-अंबुधि कहैं आई ॥' (अ० दो० १) ; 'जहाजि
वाहि कामना नाही ।' यथा—'आपूयेमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाषः प्रविशति यद्वत् ।' (गीता १।१०) ।
भाव यह भी है, कामनाबालों को संपत्ति प्रायः नहीं मिलती, यथा—'दिये वीठ पाछे लगे, सनसुख होत
पराय । तुलसी संपति छौं वयों, लखि दिन चैठ गंवाय ॥' (दोहावली २५०) ।

(३) 'बिनाहि बुलाये' अर्थात् अभीष्ट-सिद्धि तो होती है, न चाहने पर भी सुख-प्राप्त हो जाते हैं ।

(४) 'तुम्ह गुरु-विप्र-पेनु'—ऊपर सुकृत का फल कहा अब सुकृत का स्वरूप कहते हैं,
साथ ही कौरवराजाजी को भी कहते हैं, क्योंकि उपर्युक्त फल दोनों के सुकृत के फल हैं, पहले सुकृत किया था,
फल पाकर पूर्व स्वभावानुसार फिर भी सुकृत ही करते हैं ।

(५) 'तुम्हते अधिक पुन्य'—प्रथम कह चुके कि तीनों काल में आपके समान सुकृती नहीं
है, अब चक्रका प्रमाण देते हैं कि—'राम सरिस सुत आके' । फल देखकर सुकृत का अनुमान किया जाता
है, परमेश्वर परमात्मा रामजी स्वयं पुत्र होकर फल रूप में प्राप्त हुए, यथा—'दसरथ सुकृत राम घरे देही ।'
(दो० १०६) ; अन्यत्र भी कहा है, यथा—'दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिक कहाँ जेहि सम
जग नाही ॥ आसु सनेह सकीच बस, राम प्रगट भये आय ।' (अ० दो० १०६) ; इसपर संदेह होता,
कि केवल श्रीराम ही सुकृत के फल होंगे । अतः, आगे चारों भाइयों को कहते हैं—

(६) 'वीर विनीत धरम प्रतधारी'—धनुष तोड़ना वीरता है, परशुराम के कठोर
वचन सहना विनीत भाव और मुनि के वक्ष की रक्षा आदि धर्म के कार्य हैं, गुण, यथा—'गुन सागर
नागर बर पीरा ।' (दो० २४०) ; तथा—'चारिख सील रूप गुन धामा ।' (दो० १६०) ; पुनः भरत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न की वीरता क्रमशः हनुमानजी को बिना फर के बाण से गिराने, मेघनाद वध और
जवनासुर के वध से प्रसिद्ध है, तथा—'भरतहि धरम धुरधर जानी ।' (अ० दो० २५८) । प्रथ में शेष सब
वातें सब भाइयों की बहुत हैं ।

(७) 'तुम्ह कहैं सर्वकाल'—इश्वर ने ही जिनके अधीन होकर पुत्रत्व स्वीकार किया
है, उनके कल्याण में प्रतिकूल भी काल आदि अनुकूल हो जायेंगे, यथा—'साया जीव काल के करम के
सुभाय के करैया राम वेद कहैं सौची मन मुनिये ।' (हनु० बाहुक ३३) । इससे जान पड़ता है कि
ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से अगहन मास विशेष पुत्र के विवाह के लिये निन्दित है, राजा के हृदय में यह
खटक था, उसपर गुरुजी ने ऐसा कहा ।

(८) 'बलहु बेगि मुनि'—'बेगि'—क्योंकि सभी अवधवासी दोनों भाइयों के दर्शनों के
लिये उत्सुक हैं, यथा—'सबके घर निर्भर हारष, पूरिख पुलक सरीर । कबहि देखिषे नयन भरि, राम

लखन दोह धीर (दो० १००) । पुनः दूत लोगों ने भी शोभता की प्रार्थना की थी । 'दूतन्ह'—क्योंकि कई दूत आये थे ।

राजा सब रनिवास बोलाई । जनकपत्रिका बौचि सुनाई ॥१॥

सुनि संदेस सकल हरखानी । अपर कथा सब भूष बखानी ॥२॥

प्रेमप्रकुलित राजहि रानी । मनहुँ सिखनि सुनि बारिदधानी ॥३॥

शब्दार्थ—रनिवास = रानियों के रहने के महल, पर यहाँ सब रानियों से तात्पर्य है, यथा—“आयो जनक राम रनिवास ।” (अ० दो० १८०) ; “मम भोगवत रह नृप रनिवास ।” (दो० ३५१) ।

अर्थ—राजा ने सब रनिवास को बुला श्रीजनकजी की चिट्ठी बौचकर सुनाई ॥१॥ समाचार सुनकर सब प्रसन्न हुई, (फिर) और कथा (जो दूतों के मुखाम सुनी थी) राजा ने कही ॥२॥ रानियाँ प्रेम से खिली हुई (प्रसन्नचित्त) ऐसी शोभित हो रही हैं, मानों मोरनी मेंलों के शब्द सुनकर (सुखी हो) ॥३॥

विशेष—(१) ‘राजा सब रनिवास बोलाई ।’—सबको बुला लिया, सब बौचा, नहीं तो पीछे आनेवासी के लिये, फिर से पढ़ना पड़ता । ‘जनक पत्रिका’—क्योंकि इसमें जनकजी की बड़ी प्रार्थना है, यह सुराप कहने से यथार्थ नहीं बनती । अतः उसे बौच कर सुनाया । ‘सकल’—सब आ गई थी, पुनः सबके हृदय में श्रीराम लक्ष्मण पर स्नेह है । अतः, हर्षित हुई । ‘अपर कथा’—‘सीय स्वयंवर भूष बखानी ।’ से—‘बिमि गज हरि ’ तक ।

‘प्रेम प्रकुलित’ यथा—“बारि विलोचन बौचत पाती । पुलक गाव आई भरि छाती ॥” (दो० १८६), अर्थात् राजा के समान ही इनका भी प्रेम है ।

‘मनहुँ सिखनि’—जैसे मोक्ष से तप्त मोरनी मेंलों के शब्द सुन और पावस के जल को पाकर शीतल होती है वैसे ये रानियाँ श्रीराम-लक्ष्मण के वियोग रूपी मोक्ष की तपी हुई थीं । राजा के मधुर गभीर स्वर से भाषण रूप मेघ गर्जन सुनकर और श्रीराम सुवश रूपी जल पाकर शीतल पथ प्रकृतल हुई । ‘बारिद’ अर्थात् जो बारि (जल) दे । यथा—“बरषहि राम सुजस बर बारो ।” (दो० १५) ; राजा का भाषण मेघ-गर्जन के समान होता भी था, यथा—“दुन्दुभिसरकरूपेण गम्भीरेणानुनादिना । स्वरेण महता राजा क्षीमूत इव नादयन् ॥” (वाल्मी० १।१।२) ।

सुदित असीस देहि सुकनारी । अति - आनंद - मगन महतारी ॥४॥

लेहि परसपर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥५॥

राम - लखन कै कीरति करनी । बारहिं बार भूपवर बरनी ॥६॥

मुनिप्रसाद कहि दार सिंघाये । रानिन्ह तब महिदेव बोलाये ॥७॥

दिये दान आनंद - समेता । चले विप्रवर आसिष देता ॥८॥

अर्थ—गुरु-नारिणों प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे रही हैं, माताएँ अत्यन्त आनन्द में डूब गई हैं ॥१॥ उस अत्यन्त प्रिय पत्रिका को एक-दूसरी से ले लेकर हृदय से लगाकर छाती ठंडी करती हैं ॥१॥ श्रेष्ठ राजा ने श्रीराम-लक्ष्मण की कीर्ति और करणी का वर्णन वारंवार किया ॥६॥ 'सब मुनि की अनुग्रह से हुआ' ऐसा कहकर द्वार पर गये, वहाँ रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया ॥७॥ और आनन्द सहित दान दिया, वे ब्राह्मण श्रेष्ठ आशीष देते हुए चले ॥८॥

विशेष—(१) 'सुदित अघोष देहि'—'देहि' बहुवचन के योग से गुरु नारी शब्द बहुत गुरु पत्रियों का बोधक है, इससे गुरु वशिष्ठ की ओ अरुंधतीजी के अतिरिक्त और भी गुरु वर्ग (ब्राह्मणों एवं कुल वृद्धों) की स्त्रियों को भी जनाया है, वा, आदरार्थ भी बहुवचन का प्रयोग होता है, गुरु-नारी का आशीर्वाद अमोघ है। अतः, माताओं को 'अति आनन्द' हुआ। समाचार से आनन्द और आशीष से अति आनन्द हुआ।

(२) 'तेहि परस्पर अति'—दोनों पुत्र अत्यन्त प्रिय हैं, यथा—“सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई।” (दो० १००); इस पत्र में उनका चरित है। अतः, यह भी 'अति प्रिय' है। प्रिय के सम्बन्ध की वस्तु भी वैसी ही प्रिय होती है, यथा—“राम सका मुनि स्थंदन त्यागा। चले उत्तरि समंगत अनुरागा ॥” भरत लीन्ह घर लाय।” (अ० दो० १३३); “कनक पिढु दुख चारिक देखे। राखे सोस सोय सम लेखे ॥” (अ० दो० १३८); “हरपहि निरखि राम पद अंका।” “रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहि। रघुबर भित्तन सरिस सुख पावहि ॥” (अ० दो० १३०)।

'राम लखन कै कीरति'—मुनि-मख-रत्ना, अहल्योद्धार, धनुर्भंग, परशुराम पराजय, ब्रह्मांड को पैर से दबाना, परशुराम को निरुत्तर करना इत्यादि करना हैं, इनसे जो यश हुआ वही कीर्ति है, यथा—“मुनिवियतरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥” (दो० १५६), “महि पाताल नाक जख जपाया। राम घरी सिय भजेव चापा ॥” (दो० २६४)। 'बारहि बार'—रानियों से प्रथम बार कहा, फिर उनका स्नेह देखकर दोबारा कहा, पुनः गुरु-नारिणों के आशीर्वाद पर कहा, इत्यादि प्रेम के कारण बार-बार कहते हैं। 'भूप घर'—श्रीराम प्रेम के सम्बन्ध से 'घर' विशेषण है।

'मुनि प्रसाद'—हमारे पुत्र तो मृदु, सुकुमार बालक हैं? वे क्या कर सकते हैं, ये सब बातें मुनि की कृपा से उनके द्वारा हुई हैं। ऐसे ही आबनकजी ने भी कहा है—“प्रभु प्रसाद धनु भजेव रामा।” (दो० १८५); तथा—“सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥” (दो० १५६), ये कौशलयाजी के वचन हैं। यही माधुर्य की प्रबलता है जो ऐश्वर्य को दबा देती है। 'रानिन्ह'—सब रानियों ने अपने-अपने महलों में मृदु-पृथक् दान दिये।

'दिये दान आनंद'—दान आनन्द-सहित-ही देना चाहिये, यथा—“रामहि सुमिरत रनभिरत, देव परत गुरु पाय। तुलसी जिन्हहि न पुलक तन, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली १२)। 'विष घर' अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मण, यथा—“विन्ह चदि चले विप्र-वर-चून्दा। अनु तनु घरे सकल-श्रुति छदा ॥” (दो० २२१)।

सोरठा—जाचक लिये हँकारि, दीन्हि निछावरि कोटि विधि।

चिरजीवहु सुत चारि, चक्रवर्ति दसरत्य के ॥२६५॥

कहत चले पहिरे पट नाना । हरपि हने गहगहे निसाना ॥१॥

समाचार सब लोगन्ह पाये । लागे घर घर होन बघाये ॥२॥

सुवन चारि दस भरा उज्झाह । जनक - सुता - रघुवीर - बिवाह ॥३॥

शब्दार्थ—कोटि=कोड़, पर यहाँ बहुत के अर्थ में है, यथा—“कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा ।” (अ० शो० ८६) ।

अर्थ—मित्रा माँगनेवालों को बुला लिया और उन्हें बहुत प्रकार की न्योझावरें दीं । वे नाना प्रकार के वस्त्र पहने हुए, ऐसा कहते हुए चले कि चक्रवर्त्तों द्वाराय महाराज के चारों पुत्र विरंजीव (शीघ्रायु) हों प्रसन्नतापूर्वक घमाघम नगाहे बजे ॥२१५-१॥ सब लोगों ने समाचार पाया और घर-घर बघावे होने लगे ॥२॥ चौदहों सुवनों में उत्साह भर गया कि श्रीजानकीजी और रघुवीर श्रीरामजी का ब्याह है (अथः, हमलोग देखने चलेंगे, सब इस उत्साह में निमग्न हैं) ॥३॥

विशेष—‘जाचक लिये हँकारि...’—प्रथम माझणों को दान कहा गया, यहाँ याचकों को न्योझावर, क्योंकि वे दान लेने के अधिकारी हैं और ये न्योझावर के । याचक भी प्रत्येक वस्त्र के द्वारा पाते-पाते घनाव्य हो गये हैं, यथा—“याचक जन भये दानी ।” (गो० बा० ४), “जाचक अहैं वहैं करहि कबार ।” (गो० बा० २) । इससे न्योझावर के लिये बुलाना पड़ता है, नहीं तो ये तो बिना बुलाये ही आनेवाले हैं । अथवा ये रानियों पर से बाहर नहीं जा सकें, इसलिये भीतर बुलाना कहा गया । ‘कोटि बिधि’ यथा—“करहि निझावरि मनगन चोरा ।” (दो० ३४०) । ‘सुन चारि’—इयोंकि चारों पुत्रों की न्योझावर वृथक् वृथक् दी गई है । ‘चक्रवर्त्ति दसरथ के’—भाव यह कि इसी तरह पुत्र भी चक्रवर्त्ति-पद का राज्य माँगें । बहुत अधिक धन पाने से भी वैभवं सूचक ‘चक्रवर्त्ति’ नाम कहते हैं ।

‘कहत चले’—पूर्व भी कहा गया—‘चले बिप्र घर भाषिप देवा ।’ अर्थात् अत्यंत हर्ष से गली-गली आशीर्ष देते जाते हैं । ‘पहिरे पट नाना’—पाने के साथ ही वस्त्र पहन लिये, जिससे वेनेवालों को हर्ष हो ।

(२) ‘हरपि हने गहगहे ...’ प्रथम ही गुरुजी ने कहा था कि—“सज्जहु बरात बजाइ निसाना ।” (दो० २६२), तदनुसार जाने बजाये गये कि जिसमें वैवारी जानकर बरात सजे । याचकों और माझणों के द्वारा खबर गली-गली हो गई, पुनः उनके द्वारा भी दूर तक सूचना हो गई ।

(३) ‘लागे घर-घर होन बघाये ।’—महाराज में अपनी एवं श्रीराम प्रेम के कारण महाराज के वस्त्र को लोग अपना ही वस्त्र मानते हैं । अतः, घर-घर बघावे होने लगे, यथा—“बारहि सुकुवा रतन राज सहिपो पुर सुमुखि समान ।” (गो० बा० २) ।

(४) ‘सुवन चारि दस भरा उज्झाह ।’—प्रथम ‘चारि’ कहकर ‘दस’ कहा गया; अर्थात् उत्साह प्रथम थोड़ी जगह से उठा फिर क्रमशः अधिक व्याप्त हो गया । प्रथम राजा को, तदनन्तर समा को, गुरु को रनिवास को, नगर को, अन्त में पुनः चौदहों सुवन में फैल गया । यह भी भाव है कि जब यहाँ घर-घर बघावे होने लगे, तब चौदहों सुवनों के लोग भी वैसा ही उत्साह मनाने लगे, इन्हें खबर कैसे मिली ? यह पचराहसे स्पष्ट है कि—“जनक सुता-रघुवीर बिवाह” अर्थात् जनक-प्रतिष्ठा पूर्व में श्रीरामजी ने धीरता की है, उससे यश फैल गया—“महि पाताल नाक जस ब्यापा । राम बरी सिख भजेउ बापा ॥” (दो० २६४) । यह भी कहा जाता है कि आनन्द के समुद्र श्रीसोतारामजी मिथिला में हैं, प्रथम वहाँ उत्साह हुआ, यहाँ से एक दृजक (लहर) पत्रिका द्वारा बयोध्या पहुँची, उसने क्रमशः राजा, समा, गुरु, रनिवास, नगर और चौदहों सुवनों को भर दिया, फिर सौटवी लहर की तरह सबको घसीटते हुए मिथिला समुद्र ही में बाल दिया, क्योंकि सभी वहाँ आये

सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग गृह गली सँवारन लागे ॥४॥
जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥५॥
तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगलरचना रची बनाई ॥६॥
ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम विचित्र वजारू ॥७॥
कनककलस तोरन मनिजाला । हरद दूष दाघ अंकुत माला ॥८॥

दोहा—मंगलमय निज-निज-भवन, लोगन्ह रचे बनाइ ।

बीची सीची चतुरसम, चौके चार पुराइ ॥२६६॥

शब्दार्थ—चतुरसम (चतुसम) = एक गंध द्रव्य, जिसमें कस्तूरी, चन्दन, कुंकुम और कपूर मिले रहते हैं, इसे 'अरगजा' कहते हैं, यथा—“गली सकल अरगजा सिँचाई ।” (दो० १४३), यथा—“सुग मद्-चन्दन-कुंकुम कीचा । सची सकल बीयिन्ह बिच कीचा ॥” (दो० १६३) ।

अर्थ—मंगल समाचार सुनकर लोग प्रेम में मग्न हो गये, मार्ग, घर और गली सजाने लगे ॥४॥ यद्यपि अवध सदा ही सुहावन है, (क्योंकि यह) श्रीराम जी की मंगल मय पवित्र पुरी है ॥५॥ तो भी यह प्रीति की सुहावनी रीति है, इससे सजाकर मंगल रचना रची गई ॥६॥ सुन्दर ध्वजा, पताका, पाटाम्बर और चँवर से बाजार बहुत ही विचित्र छाया हुआ है ॥७॥ सोने के कलश, चन्दनधार, मणियों की मालाएँ, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से ॥८॥ लोगों ने अपने अपने घरों को रचकर मंगल मय बनाया, गलियों को अरगजा से सींचा और सुन्दर चौकें पुराई ॥२६६॥

विशेष—(१) 'सुनि सुभ कथा...'—श्रीरामजी के मिथिला चरित्र ऐसे हैं कि लोगों को अनुराग हो ही जाता है, यथा—“सभा समेत राठ अनुरागे ।” (दो० १६२) । 'गृह' से यहाँ देवालय लेना चाहिये । क्योंकि आगे—‘निज निज भवन’ कहेंगे ।

'यद्यपि अवध' तदपि...—लोग 'सुहावन' को सुहावना करते हैं—“छावा परम विचित्र वजारू ।” 'मंगल मय' को मांगलीक करते हैं—“मंगल रचना रची बनाई ।” और 'पावन' को पावन करते हैं—“बीची सीची चतुर” यह क्यों ? उत्तर में कहा गया है—“प्रीति के रीति ।” 'तदपि' अर्थात् आवश्यकता नहीं रहने पर भी ।

'हरद दूष दधि'—यह सब सोने के थाल में सजे हैं, यथा—“दधि दुर्घा रोचन फल फूला । मष तुलसी दल मंगल मूला ॥ मरि मरि हेम-धार भामिनी । गावत चलों ” (द० दो० २) ।

'चौके चार'—‘चार’ से गजमुक्ताओं से पूरना बनाया, यथा—“चौकें भौति अनेक पुराई । विधुर मनि मय सहज सुहाई ॥” (दो० १८०) ।

जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नवसस सकल दुति-दामिनि ॥१॥

विधुयदनी मृग-सावक-लोचनि । निज सरूप रति-मान-धिमोचनि ॥२॥

गावहि मंगल मंजुल यानी । सुनि कछरव कलकंठि सजानी ॥३॥

भूप-भवन किमि जाइ यखाना । विश्वविमोहन रचेउ बिताना ॥४॥

मंगलद्रव्य मनोहर नाना । राजत घाजत विपुल निसाना ॥५॥

अर्थ—जहाँ तहाँ, गिजली की-सी कान्तिवाली, चन्द्रवदनी, हरिणी के बड़े को-सी आँखोंवाली, अपने स्वरूप से कामदेव की स्त्री रति के गर्व को छुड़ानेवाली, सब स्त्रियाँ सोलहो शृंगार किये हुए, मुँह-मुँह बनाकर मिलकर ॥१-२॥ सुन्दर चाणी से सुन्दर मंगल गान कर रही हैं, उनके सुन्दर स्वर को सुनकर कोकिलाएँ लजा गई ॥३॥ राजमहल का बरान कैसे किया जाय ? संघार भर को मोहित कर देने वाला मंडप (मोंदव) निर्माण किया गया ॥४॥ अनेकों सुन्दर मंगल पदार्थ सुसजित हैं, बहुत से लगावे बल रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'जहँ-तहँ जूय'—'जूय' अर्थात् एक साथ चालीस-पचास मिलकर, 'नवसप्त अर्थात् सोलहो शृंगार युक्त, इससे सोमायवती जनाया । स्त्रियों के सोलह शृंगार; यथा—“बंग शुची मज्जन घघन, मोंग महाबर केश । तिलक भात तिल बिपुल में, भूषण मेंही घेरा ॥ मिस्त्री काजल कराराजा, धोरो और सुगंध । पुष्पकली युव होय कर, तब नव सप्त प्रबंध ॥” (कवि-प्रिया) ।

(२) 'विपु वदनी मृग'—चन्द्रमा में लाइन (बिह) की तरह, इनके मुख चन्द्र में नेत्र हैं ।

'गावहि मंगल'—ये मंगल प्रजाओं के घर-घर के हैं, राज भवन का आगे कहा गया है—

(३) 'भूप भवन किमि'—जनकपुर में बितान रचना विस्तार से कह दी गई, वही रचनाएँ यहाँ भी हैं, यहाँ इसे—'विश्वविमोहन' से सूचित कर दिया । ऊपर पुरवासियों का कहा गया—“मंगलमय निज निज भवन ” उसी समय यहाँ भी रचना हुई । जनकपुर में—“सुर प्रतिमा खंमहि गढ़ि काढ़ी । मंगल द्रव्य लिये छप ठाढ़ी ॥” कहा गया, वही यहाँ—“मंगल द्रव्य मनोहर नाना । राजत” से जनाया । 'राजत'—अर्थात् बज रहे हैं, ऐसा कहा है, क्योंकि यजाना, पूर्व ही कह चुके हैं—“हरपि हने गहगहे निसाना ।”

कतहुँ चिरद बंदी उच्चरहीं । कतहुँ वेदधुनि भूसुर करहीं ॥६॥

गावहि सुंदरि मंगलगीता । छेइ छेइ नाम राम अरु सीता ॥७॥

बहुत उल्लाह भवन अति थोरा । मानहु उमगि चला चहुँ ओरा ॥८॥

दोहा—सोभा दसरथ भवन कइ, को कवि बरनइ पार ।

जहाँ सकल सुर-सोस-मनि, राम लीन्ह अवतार ॥२६७॥

शब्दार्थ—मंगल-गीता= इस गीत में प्रथम देवता के पुरुष-ओ का नाम गाकर तब पर-ब्रह्मदेव का नाम के-लेकर गान किया जाता है ।

अर्थ—कहीं साठ पिटुदावली स्वारण कर रहे हैं और कहीं प्रावरण वेद ध्वनि कर रहे हैं ॥६॥ सुन्दरी स्त्रियाँ राम और सीता का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं ॥७॥ उत्साह बहुत है, पर घर

अत्यन्त छोटा है। (अतः,) मानों वह कत्ताह चारों ओर समझकर निकल चला ॥८॥ जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि श्रीरामजी ने अवतार लिया है। उस महाराज दशरथ के महल की शोभा का वर्णन करने में कौन कवि पार पा सकता है ? ॥२६७॥

विशेष—(१) 'राम अब सीता'—यहाँ वर-पक्ष प्रधान होने से राम नाम प्रथम कहा गया।

(२) 'मानहुँ समगि चला चहुँ ओर।'—महाराज के यहाँ मंगल आदि हुए, नगाड़े बजे, वे सर्वत्र गूँज उठे। यही समझ कर चारों ओर जाना है, फिर पुरवासियों के—“मंगलमय निज निज ...” पर वैसे समझकर चला, तो बाजार आदि को हुवाता हुआ चौदहों सुवर्णों को हुवा दिया।

(३) 'सोभा दसरथ-भवन'— यहाँ भी श्रीराम-सम्बन्ध से ही शोभा का आधिक्य कहा गया है।

भूप भरत पुनि लिये बोलाई। हय गय स्पंदन साजहु जाई ॥१॥

चलहु बेगि रघुवीर - बराता। सुनत पुलक पूरे दोह आता ॥२॥

भरत सकल साहनी बोलाये। भायसु दीन्ह सुदित उठि घाये ॥३॥

रवि रवि जीन तुरग तिन्ह साजे। धरन धरन धर बाजि बिराजे ॥४॥

सुभग सकल सुठि चंचल करनी। अप ह्व जगत धरत पग धरनी ॥५॥

नाना जाति न जाहि बलाने। निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ॥६॥

तिन्ह सब झयल भये असवारा। भरतसरिस बय राजकुमारा ॥७॥

सब सुंदर सब भूपनधारी। कर सर-चाप तून कटि भारी ॥८॥

दोहा—छरे छपीले छयल सब, सूर मुजान नवीन।

जुग पदचर असवार प्रति, जे असि-कला-प्रवीन ॥२६८॥

शब्दार्थ—साहनी = प्रबन्धक। झयल = बने-उने। छरे = छँटे, चुने हुए। छपीले = छविपुलक।

अर्थ—फिर राजा ने भरतजी को बुला लिया (और कहा कि) जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ ॥१॥ और शीघ्र रघुवीर श्रीरामजी की बरात में चलो, यह सुनते ही दोनों भाई पुलक से भर गये ॥२॥ भरतजी ने सब (हाथी, घोड़े, रथ के) प्रबन्धकों को बुलाकर आज्ञा दी, वे प्रघ्न मन से उठ दौड़े ॥३॥ उन्होंने रवि (पवन) दूई (जोनीं) जो जीन जिस घोड़े के योग्य थी, उन जीनीं) से रथकर घोड़ों को सजाया। रंग-विरंग (वा, जाति-जाति) के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं ॥४॥ सभी अत्यन्त सुन्दर और अत्यन्त चंचल करणी (चाल) के हैं, पृथिवी पर ऐसे पैर धरते हैं, मानों जलते हुए लोहे पर रखते हों ॥५॥ वे अनेक आवियों के हैं, कड़े नहीं जा सकते, मानों पवन का निरादर करके उड़ना चाहते हैं ॥६॥ इन सबपर भरतजी की समान अवस्थावाले बने-उने राजकुमार सवार हुए ॥७॥ सभी सुन्दर और सब आभूषणों को पहने हुए, हाथों में धनुष-बाण और कपट में भारी वरकषा धारण किये हुए हैं ॥८॥ सभी छैले छपीले, चुने हुए, शूरवीर, मुजान और नवीन अवस्था के हैं, प्रत्येक सवार के साथ दो-दो पैदल हैं, जो वलवार की कला में निपुण हैं ॥२६८॥

विशेष—‘भूप भरत पुनि लिये .....’—राजा जब रनिवास में गये, तब से भरतजी का साथ छूटा है। इसीसे फिर बुलाना पड़ा। गुरुजी ने कहा था—‘सजहु वरात’...’ वसीके अनुसार आह्ला दे रहे हैं—‘हय गय रयंदन’...’ यहाँ चतुरगिणी में तीन हो कहे गये, पैदल नहीं, क्योंकि वे तो विगुल (डंका) होने पर स्वयं सजकर आ जायेंगे।

(२) ‘चलहु बेगि रघुबीर’.....’—गुरुजी ने कहा था—‘चलहु बेगि।’ (दो० २६४) ; वही सिलसिला आ रहा है। ‘सुनत पुलक पूरे’—क्योंकि श्रीराम-दर्शन की लालसा है, यथा—‘सब के सर निर्भर हरप, पूरित पुलक सरोर। कबहि देखिबे नयन मरि, राम लखन दोठ धोर।’ (दो० १००) । प्रथम इन्हें यह भी शंका थी कि दो भाई बाहर ही हैं, शत्रुपक्षी लड़के हैं, कहीं हमें श्रीमन्मथ की रक्षा में न छोड़ जायें। अब, ‘चलहु’ सुनकर पुलकित हो गये। ‘उठि घाये’—उपयुक्त ‘बेगि’ के अनुसार है।

(३) ‘तुरग’ अर्थात् तेजी से गमनवाले। इसे ही—‘निदरि पवन ...’ से पुष्ट किया है। घोड़ों का साज आगे दो० ३१५ में श्रीरामजी की सवारी पर कहेंगे, इसीसे यहाँ थोड़े में कह दिया, वही से जानना चाहिये। ‘घरन-घरन’—रयाम कर्ण, सज्जा, कुम्भैत, अयलक, खुरपाव, भरबी, चाजो, हंस आदि। ‘नाना जाति’...—घोड़ों की जाति के भेद बहुत हैं, उनमें मुख्य भेद कुछ कहे गये भी हैं—‘अवध्व भरत धरत पग धरनी।’—यल्लचर, ‘निदरि पवन अनु चहव वड़ाने।’—नभचर, ‘जि जल चलहि यलहि की नाई।’—ललचर, इत्यादि इन तीन भेदों में अनेक हैं।

(४) ‘विन्ह सय छयल भये .....’—ये सब किशोर अवस्था के हैं। ‘भरत सरिस ...’—से बनाया कि भरतजी आगे हैं, क्योंकि महाराज ने इन्हें आह्ला दी थी—‘चलहु बेगि’; इसलिये ये पहले चले, जिससे सब शीघ्रता करें। समान अवस्थावालों के साथ होने से शोभा है।

‘सय सुंदर सय भूपन .....’—इसके पूर्वोक्त गृंगार और उत्तरार्द्ध में वीर रस कहा गया है, जैसे कामदेव सुन्दर होता हुआ भी भटों में मुख्य है, यथा—‘जाकी प्रथम रेख भट माहीं।’ (वि० ४) ; (इसमें काम का प्रसंग है।) ‘भूपन धारी’ के साथ ही ‘कर सर चाप’ भी कहा गया, क्योंकि धनुष-बाण भी क्षत्रियों का भूषण है। ‘तून कटि भारी’—क्योंकि सुन चुके हैं कि धनुर्भंग पर बहुत-से राजा अपना अपमान समझकर लड़ने पर समझ थे, इसलिये ये लोग चौकसी से हैं। छैल आदि कोमल होते हैं। अब, वीरत्व भी कहा गया है।

(५) ‘छरे छवीले छयल ....’—उपयुक्त गुण यहाँ एकत्र कहे हैं—‘राजकुमारा’ को ‘छरे’ ‘सय सुन्दर’ को ‘छवीले’ ‘सन भूषण धारी’ को ‘छैल’ ‘कर सर चाप ...’ को ‘सूर सुजान’। सुजान का अर्थ यह कि बाण चकाने और दिव्यास्त्रों के मंत्र-भेदों के भी ज्ञाता है और ‘भरत सरिस वय’ को ‘नयोन’ से सूचित किया है।

‘असि-कला प्रमीन’—घोड़ों और उनके सवारों की रक्षा के लिये पल्लवार में कुराल को आवश्यकता है जिससे वे दोनों बगल से सावधान रहा करें। ‘असि’ से अरब का भी अर्थ लिया जाता है, अरब में एक मात्रा बढ़ जाती, इसलिये ‘असि’ रक्खा गया है, यथा—‘अंगद गद विकटासि’ (सु० दो० ५४), इसमें भी विकटास्य की जगह विकटासि है। इसका प्रयोजन यह कि दोनों बगल में दो रहेंगे, घोड़े भारी हैं, जहाँ कहीं राजकुमार सवें वहाँ एक दो घोड़ा या भे और दूसरा कुमार की सेवा में रहे।

घोंधे पिरद वीर रन गाढ़े। निकसि भये पुर धाहेर उाढ़े ॥१॥

फेरहि चतुर तुरग गति नाना। हरपहि सुनि सुनि पनव निस्ताना ॥२॥

रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये । ध्वज पताक मनि भूपन लाये ॥३॥
 चँवर चार किंकिनि धुनि करहीं । भानु - जान - सोभा अपहरहीं ॥४॥
 सावकरन अगनित ह्य होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥५॥
 सुंदर सकल अलंकृत सोहैं । जिन्हहिं बिलोकत मुनिमन मोहैं ॥६॥
 जे जल चलहिं थलहि की नाई । टाप न बूझ वेग अधिकाई ॥७॥
 अछ सख सय साज बनाई । रथी सारथिन्ह लिये बोलाई ॥८॥

दोहा—चढ़ि चढ़ि रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात ।

होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२६६॥

शब्दार्थ—पनब=ढोल, छोटा नगाड़ा । अपहरहीं=हर रहे हैं, लीन लेते हैं । ध्वजा चिह्न-मुक्त पत्र केके की ऊँचाई का और पताका बिना चिह्न का ताल (ताड़) की ऊँचाई का होता है यथा—“कदलि ताल पर ध्वजा पताका ।” (आ० दो० ३०) । सावकरन (श्यामकर्म) = वह घोड़ा जिसका सर्वांग बनेत और कम काला होता है । होते= यश में हवन के योग्य । पहले अथमेव यश के हवन में श्यामकर्म घोड़े ही लिये जाते थे ।

अर्थ—कठिन संग्राम के वीरों का बाना धारण किये हुए सब नगर के बाहर निकल कर आ खड़े हुए ॥१॥ अपने-अपने चतुर घोड़ों को अनेक चालों से फिरा रहे हैं, ढोलों और नगादों का शब्द सुन-सुनकर प्रसन्न होते हैं ॥२॥ ध्वजाओं, पताकाओं, मणियों और भूषणों को लगाकर सारथियों ने रथों को विचित्र बना दिया है ॥३॥ सुन्दर चँवर लगे हैं, घंटियों शब्द कर रही हैं, (ये रथ) सूर्य के रथ की शोभा को हर रहे हैं ॥४॥ सारथियों ने उन रथों में अगणित हवन के योग्य (दुर्लभ) श्यामकर्म घोड़े जोते ॥५॥ जो सभी देखने में सुन्दर और अलंकारों से सुसज्जित सोह रहे हैं । जिन्हें देखते ही मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं ॥६॥ जो जल में भी पृथिवी पर ही के समान चलते हैं, ऐसे अधिक वेग से चलनेवाले हैं कि टाप भी नहीं हूबने पाती ॥७॥ अछ-शख और सब साज सजाकर सारथियों ने रथ की सवारियों को सुला लिया ॥८॥ रथों पर चढ़-चढ़कर बरात नगर के बाहर जुटने लगी । जो-जो भी जिन-जिन कामों को जाते हैं उन सभी को सुन्दर शकुन होते हैं ॥२६६॥

विशेष—(१) ‘मौंघे मिरद वीर...’—वर्ण्युक्त राजकुमारों का ही वर्णन हो रहा है । ‘पुर-बाहर’—क्योंकि वही से सजकर बरात चलेगी । ‘फेरहिं’—घोड़े चंचल हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सवार लोग लगाम खींच-खींचकर रोकते हैं, फिराते हैं और तरह-तरह की चालों से नचाते हैं, उसी के अनुकूल ‘पनब निसान’ भी बज रहे हैं, अतः, आनन्दित होते हैं । यहाँ सुभटों को एकत्र देखकर मारु राग बजा दिया गया जिससे वे आनन्दित होते हैं, यथा—“मारु राग सुभट सुपदाई ।” (ख० दो० ०) ; “बाजहि ढोल निसान जुमाऊ । सुनि धुनि होइ भटन्ह मन चाड ॥” (लं० दो० ३४) ।

(२) ‘किंकिनि धुनि करहीं...’—अभी घोड़े जोते नहीं गये, पर जब नाघने के लिये लोग रथ खींच-खींचकर लाते हैं, तब उनकी किंकिणियाँ बजती हैं । ‘भानु-जान’ अर्थात् सूर्य के रथ की तरह दीप्तिमान हैं । ‘मुनिमन मोहें’—मुनि वैराग्यवान् होते हैं, जब वनरा मन मोह जाता है, तब-औरों की क्या बात ? पूर्व

राजकुमारों का शृंगार कहा गया, पर घोड़ों का नहीं और रथ के घोड़ों का शृंगार कहा गया, पर रथियों का नहीं। अतः, यहाँ के घोड़ों का शृंगार वहाँ के घोड़ों में और वहाँ के राजकुमारों का शृंगार यहाँ के रथियों में लगा लेना चाहिये। यह काव्य-कौराल है।

‘जे जल चलहिं’—पूँछ सवारी के घोड़ों को—‘निदरि पवन जनु चहत छड़ाने।’ कहा गया, पर यहाँ वे घोड़े नहीं हैं, वे यदि रथ में हों और लेकर चढ़ें, तो रथ टँग जाय और सवार गिर पड़ें। अतः, यहाँ दरियाई घोड़े हैं कि नदी आदि में जल पर भी चले जायें।

‘अत्र सत्र सप साज’—क्षत्रियों के अत्र-वाद्य मुख्य हैं, अतः, उन्हें प्रथम कहा। ऊपर घोड़े के सवारों को घुलाना नहीं कहा गया, क्योंकि वे सवार के आने पर तुरंत कस दिये गये। पर रथ सजाने में देर लगती है, अतः, सजने पर सवारी बुलाये गये। जो यंत्र वा मंत्र द्वारा फेंका जा सके वह अत्र और इसके भिन्न शस्त्र हैं; यथा—चाण आदि अत्र और तलवार आदि शस्त्र हैं।

‘चदि चदि रथ’—जब तक चक्रवर्त्ती महाराज आ जायेंगे, तब तक यहीं पर बाराह जुटती आवेगी। पुरयासी लोग अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल जिस अभीष्ट-पूर्ति के लिये आते हैं, उसमें शकुन होते हैं और वदनुसार कार्य की सिद्धि होती है।

कलित करिबरन्हि परी अँवारी। कहि न जाइ जेहि भाँति सँवारी ॥१॥

चले मरा गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन-वन-राजी ॥२॥

याहन अपर अनेक विधाना। सिविका सुभग सुखासन जाना ॥३॥

तिन्ह चदि चले बिम-बर-वृंदा। जनु तनु धरे सकल श्रुति-वृंदा ॥४॥

मागध सूत बंदि गुनगायक। चले जान चदि जो जेहि लायक ॥५॥

बेसर ऊँट धूपम बहू जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥६॥

कोटिन्ह काँवरि चले कहारा। विविध वस्तु को बरनइ पारा ॥७॥

चले सकल-सेवक-समुदाई। निज निज साज-समाज बनाई ॥८॥

दोहा—सबके उर निर्भर हरष, पूरित पुलक सरीर।

कबहिं देखिबे नयन भरि, राम लखन दोउ-धीर ॥३००॥

शब्दार्थ—कवित=सुसज्जित। अँवारी=हाथी की पीठ पर रखने का ढोरा, जिसके ऊपर एक छत्रेश्वर मण्डप होता है, (४० अमारी)। रात्री=समूह, पंक्ति। सिविका (सिविका)=पाखी। सुखासन=सुखपात्र (रामबान) जो कुर्सी के आकार का होता है, जिसमें बौस नीचे की ओर रहता है। जाव=विमान, सवारी। बेसर=सचरा। काँवरि=बढ़ेरी। निर्भर=परिपूर्ण। पारा=सकता है।

अर्थ—सुसज्जित श्रेष्ठ हाथियों पर सुसज्जित अँवारियों पड़ी हैं। वे जिस तरह सजाई हुई हैं, वह तो नहीं बनता ॥१॥ घंटों से सुरोभित गजवाले हाथी चले, मानों झुंवर आवाज के भेषों की भेषियाँ हैं ॥२॥

सुन्दर पालकी, सुखपाल और विमान आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियाँ हैं ॥३॥ उनपर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मण धृन्व चले, मानों सब वेदों के छन्द शरीर धारण किये बैठे हैं ॥४॥ मागध, सूत, भाट और गायक जो जिस योग्य हैं, वे वैसी ही सवारियों पर चढ़कर चले ॥५॥ बहुत जातियों के रथार, ऊँट और बैल अगणित प्रकार की वस्तुएँ लादकर चले ॥६॥ करोड़ों (अनगिनत) कहार काँवर भरकर चले, जिनमें तरह-तरह की वस्तुएँ हैं ; उनका धर्षण कौन कर सकता है ? ॥७॥ सब सेवक-समूह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले ॥८॥ सबके हृदय में हर्ष परिपूर्ण है, शरीर पुलकावली से पूर्ण है, (यही लालसा है कि) दोनों वीर राम-लक्ष्मण को आँखें भरकर कब देखेंगे ? ॥३००॥

विशेष—(१) 'कलित करिवरन्धि'—पर्वताकार हाथियों पर वैसी अँधारियाँ हैं । 'मनहुँ सुभग साधन-यन'—आवण के मेघ काले होते हैं और प्रथम पावस के होने से चढ़ती अवस्था के होते हैं, वैसी हाथी काले और चढ़ती अवस्था के हैं, इसीसे 'मत्त' कहे गये हैं, यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है ।—हाथी रंग-विरंग के चित्रित किये गये हैं, वे ही इन्द्रधनुष हैं । जहाँ काली रह गई हैं, वे ही काली घटाएँ हैं । मोतियों की झालरें बगलों की पंक्तियाँ हैं । शशियों की चमक विजली की दमक है, चलने में शब्द होना गर्जन है, मत्तगजों का मद झरना चपाँ है, दर्शकगण खेती हैं, वे हर्षित होते हैं, चक्रवर्त्ती महाराज किसान हैं । आवण की घटा सुभग (सुन्दर—प्रिय) लगती है । वैसी ही यह साज-समाज प्रिय एवं सुंदर है ॥

महाराज ने भरतजी को—'हय गय रथेन्द साजहु जाई' कहा था, उन्हीं तीन का बिस्तार से धर्षण किया गया । अन्य सवारियों को 'वाहन अपर अनेक विधाना ।' मात्र कहकर समाप्त कर दिया । सर्वत्र सवारियों को कहकर सवारों का चढ़ना कहा है, वैसे यहाँ भी कहते हैं—

'तिन्ह चढ़ि चले विप्र'—ब्राह्मणों की शोभा वेद-पठन से है, वही यहाँ कहते हैं—'जनु तनु धरे सकल'—अर्थात् एक-एक ब्राह्मण को सम्पूर्ण वेद कंठस्थ है वे सब-के-सब मानों वेद की मूर्ति हो रहे हैं । इनके नाम—'वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ करयणः । मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्मुनिः कात्यायनस्तथा ॥ एते द्विजाः प्रयान्त्वमे' (वाल्मी० ३।६१।१०-५) । ये ब्राह्मण आगे बारात में थे ।

(२) 'बैसर ऊँट'—कोटिन्ह काँवर—इन्हें अभी मालूम नहीं है कि राजा जनक ने नदियों में पुल बनवा दिये हैं, नहीं तो बैलगाड़ियों पर ही सब सामान ले चलते ! लौटती समय प्रायः गाड़ियों पर ही आवेगा, यथा—'कनक बसन मनि मरि मरि जाना ।' (दो० ३१२) । यह जनकजी ने भेजा है ।

'सबके रर निर्भर'—हर्ष से भीतर की और पुलक से बाहर की दशा फही गई । कान समाचार सुनकर हत हूय, पर आँखें दर्शनों के लिये न्याकुल हैं । 'वीर'—क्योंकि वहाँ इन दोनों वीरों ने वीरों के बीच में भारी-भारी वीरता के काम किये हैं । वही दृश्य सबके चित्त में है ।

गरजहिं गज घंटाधुनि घोरा । रथरव वाजिहींस चहुँ ओरा ॥१॥

निदरि घनहिं घुम्मरहिं निसाना । निज पराह कछु सुनिय न काना ॥२॥

महा भीर भूपति के दारे । रज होइ जाइ पखान पवारे ॥३॥

चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नारी । लिये भारती मंगलपारी ॥४॥

गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंद न जाइ बखाना ॥५॥

तब सुमंत्र दुह स्पंदन साजी । जोते रवि - हय - निंदक बाजी ॥६॥
दोह रथ रुचिर भूप पहि आने । नहि सारद पहि जाहि वखाने ॥७॥
राजसमाज एक रथ साजा । दूसर तेज - पुंज अति आजा ॥८॥

दोहा—तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहँ, हरपि चढ़ाइ नरेस ।

आप चढ़ेउ स्पंदन सुमिरि, हर गुरु गोरि, गनेस ॥३०१॥

शब्दार्थ—हींस = हिनहिनाहट । घुमरहि = ऊँचे शब्द से बजते हैं । पँवारे = फेंके, चलाये ।

अर्थ—हाथी गरजते हैं, घंटों का घोर शब्द होता है, रथों का शोर और घोड़ों की हिनहिनाहट चारों ओर हो रही है ॥१॥ बादलों का निरावर करते हुए नगाड़े ऊँचे शब्द से बजते हैं, अपना-पराया कुछ भी कानों से नहीं सुन पड़ता ॥२॥ राजा के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ है । यदि पत्थर भी फेंका जाय तो वह भी-चूर्ण होकर धूल हो जाय ॥३॥ सिरियों अटारियों पर चढ़ी हुई थालियों में मंगल आरती लिये देय रही है ॥४॥ वे अनेक मनोहर गीत गा रही हैं, अत्यन्त आनन्द है, वह कहा नहीं जा सकता ॥५॥ तब सुमंत्रजी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को लज्जित करनेवाले घोड़े जोते ॥६॥ दोनों सुन्दर रथों को राजा के पास लाये, सरस्वती से भी उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥७॥ एक रथ राजसी सामग्री से सजाया हुआ है और दूसरा (जो) तेज-पुंज अत्यंत शोभायमान है—॥८॥ उस सुन्दर रथ पर हर्ष-पूर्णक राजा ने वसिष्ठजी को चढ़ाकर; (फिर) हर, गुरु, गौरी और गणेशजी का स्मरणकर आप भी रथ पर चढ़े ॥३०१॥

विशेष—(१) 'गरजहि गज'—ऊपर भरतजी की सवारी का वर्णन हुआ, इससे वहाँ घोड़ों को प्रथम कहा गया, क्योंकि घोड़े चबल होते हैं, वैसे लडके भी चबल होते हैं । अब यहाँ से महाराज की सवारी का वर्णन होता है, अतः, प्रथम हाथी कहे गये, क्योंकि महाराज और उनके साथी धृष्ट हैं, वैसे हाथी भी शान्त होते हैं ।

(२) 'महाभीर भूपति के द्वारे'—भरतजी के आगे जाने से उनके साथी तो बाहर निकल गये, चक्रवर्तीजी के साथवाले रह गये हैं, उनकी भीड़ द्वार पर है । जब महाराज चलेंगे तब ये लोग भी साथ चलेंगे । वक्ताओं का अनुमान है कि वहाँ यदि पत्थर फेंका जाय तो भीड़ में कुचलकर धूल हो जाय !

(३) 'चढ़ी अटारिन्ह देखहि'—उपर्युक्त महा भीड़ के साथ ही ये भी कही गई हैं । अतः, अटारियों पर भी ऐसी ही भीड़ है । मंगल के लिये थाल में सजी हुई आरती के अर्थ में 'लिये' शब्द आया है, दूल्हा बरात में होता, तो आरती करती, क्योंकि दूल्हे की आरती उतारी जाती है ।

'गावहि गीत'—अति आनन्द—आनंद ही का वर्णन नहीं हो सकता, यहाँ तो 'अति' है, क्योंकि द्वार पर और अटारियों पर भी है, फिर भी वर्णन करने का कारण मन है, वह गान द्वारा हरा गया है ।

(४) 'तब सुमंत्र दुह'—'तब' अर्थात् जब उपर्युक्त सारथियों ने रथ सजाये हैं, तभी सुमंत्र ने भी दोनों रथ सजाये हैं, (सुमंत्रजी महाराज के मंत्री और सारथी भी हैं) । 'साजी' अर्थात् जैसे ऊपर रथ के साज कहे गये, वैसे ही इनका भी साज जानना चाहिये । 'रवि हय निंदक बाजी'—पूर्व श्यामकण घोड़े रथों में कहे गये, पृथिवी में वे ही श्रेष्ठ जाति के हैं, उन पूर्व के घोड़ों से अविकता दिगाने के लिये सूर्य के घोड़ों की उपमा देकर उनसे भी अधिक कहा ।

‘दोह रथ’—‘नहि सारद’—पूर्व सारथियों ने रथियों को ही बुलाया था, जिससे उन्हें कुछ चलना भी पड़ा था, पर यहाँ राजा के पास ही लाये, यह विशेषता है। पूर्व—‘मानु-जान सोभा अपहरहीं।’ कहकर बर्णन किया था। यहाँ शारदा से भी अवर्ण्य कहकर अत्यंत विशेषता कही।

(५) ‘राज समाज एक रथ’—इसमें उपर्युक्त—‘अस्त्र सस्त्र सब साज सजाई’ की तरह सामग्री है, इसमें और भी चँवर, झुत्र, सूर्यमुखी आदि हैं। ‘दूसर तेज पुंज’—यह सार्विक सामग्री—होम आदि सामग्री, पुस्तक, मुनि-वरत्र, पूजा के सामान आदि हैं, इसमें ब्रह्मतेज प्रकट है, अतः, ‘अति भ्राजा’ कहा गया है।

‘तेहि रथ रुचिर’—‘हरपि चढ़ाइ’-यात्रा में हर्ष होना मंगल है पुनः गुरुसेवा में हर्ष चाहिये ही। यहाँ राजा ने गुरुजी को अपने हाथ से चढ़ाया। ‘सुमिरि हर गुरु गौरि गनेस’-यहाँ पंचदेवों में तीन तो स्पष्ट हैं, शेष सूर्य और विष्णु को भी गुरु शब्द से सूचित किया है। क्योंकि अज्ञान तम नाराक होने से गुरु भी सूर्य रूप हैं—‘बासु बचन रविकर निकर’ (मं० सो०); पुनः—‘गुरुर्विष्णु’ भी कहा जाता है। ‘हर’, और ‘गौरि’ को एक साथ रखना कहा है, क्योंकि वे दो अपृथक् रूप हैं, पर ‘गुरु’पद बीच में दिया गया है क्योंकि ‘हर’ को विश्वास रूप और ‘गौरि’ को श्रद्धारूपा कहा गया है “भवानीराकरी बंदे श्रद्धा-विश्वासरूपिणौ।” (मं० श्लोक); गुरुश्रद्धा और विश्वास दोनों के करानेवाले हैं, अतः, बीच में देकर इन्हें दोनों के साधक बनाया। पुनः गकार की बर्णमैत्री भी मिल गई।

सहित बसिष्ठ सोह नृप कैसे। सुर - गुरु - संग पुरंदर जैसे ॥१॥

करि कुलरीति वेदविधि राज। देखि सबहि सब भौंति बनाऊ ॥२॥

सुमिरि राम गुरुआयसु पाई। चले महीपति संख यजाई ॥३॥

हरपे बिबुध बिलोकि बराता। बरपहि सुमन सुमंगल-दाता ॥४॥

भयेउ कोलाहल हय गय गाजे। व्योम बरात बाजने बाजे ॥५॥

सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहि सहनाई ॥६॥

घंट - घंटी - धुनि बरनि न जाहीं। सरब करहि पाइक फहराहीं ॥७॥

करहि बिदूपक कौतुक नाना। हासकुसल कलगान सुजाना ॥८॥

दोहा—तुरग नचावहि कुअर बर, अकनि मृदंग निसान।

नागर नट चितवहि चकित, डगहि न ताल-बंधान ॥३०२॥

शब्दार्थ—पुरंदर=इन्द्र। व्योम=आकाश। अकनि (आकष्यं)=सुबकर। डगहि=चकते। ताल=नाचने गाने में उसके सम्भवर्त्तों काळ और क्रिया का परिमाण, ताल के ‘सम’ का नाम ‘बंधान’ है; यथा—“उषर्दहि धुंद मयंय गीत पद शय ताल बंधान।” (गी० पा० १)।

अर्थ—बसिष्ठजी के साथ राजा दशरथ कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पतिजी के साथ इन्द्र हैं ॥१॥ राजा ने कुल की रीति और वेद विधान करके और सब को सम तरह से बने ठने

देखकर ॥२॥ श्रीरामजी का स्मरण कर गुरु की आज्ञा या पृथिवीपति महाराज दशरथ शङ्ख बजाकर चले ॥१॥ देवता लोग घरात देखकर प्रसन्न हुए, सुन्दर मंगल देनेवाले फूलों को बरसाते हैं ॥४॥ हाथी-घोड़े बिघाड़ने लगे, इससे बड़ा कोलाहल (हल्ला) मच गया, आकाश और वरात में बाजे बजने लगे ॥५॥ देवताओं और मनुष्यों की स्त्रियों (आकाश और भूमि पर) सुन्दर मंगल गा रही हैं, रसीले राग में राहनाई (रौरानची) बज रही है ॥६॥ पंटों और पंठियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता। पायक (पेदल सियाही) लोग तरह-तरह के सरों (श्रम या कसरत के खेल) दिखाते जाते हैं, उनके हाथों में कहरहे बड़ रहे हैं ॥७॥ विदूषक (मसखरे) लोग बहुत तरह से तमाशे करते हैं, वे मसखरी में निपुण और सुन्दर गान में चतुर हैं ॥८॥ सुन्दर राजकुमार युद्ध और नगादों (के ताल गति को) को सुनकर घोड़ों को उनके अनुसार नचाते हैं। चतुर नट चकित होकर देख रहे हैं कि घोड़े ताल के सम नहीं चूकते ॥३०२॥

विशेष—(१) 'सुर गुरु संग पुरंदर जैसे'—इन्द्र की उपमा ऐश्वर्य सम्बन्ध से है। 'कुल-रीति' और वैद-विधि रथ ही पर कर ली। अतः, सामान्य ही थी। 'सुरगुरु संग...' में इष्टांत अलंकार है।

(२) 'सुमिरि राम गुरु...'—श्रीरामजी का वास्तव्य भाव से स्मरण होते ही वतावली से गुरु की आज्ञा लेकर चले। ऐश्वर्य भाव से भी यात्रा में राम-स्मरण युक्त है। यथा—'अस कहिगे विश्राम गृह, राम-परन चित लाइ।' (दो० १५५), शंख-मांगलीक है, अतः, उसे बजाकर चले। 'हरपे बिबुध'—'बिबुध'—क्योंकि विशेष बुद्धिमानों का काम किया कि बारात के प्रस्थान पर फूलों की वर्षा की।

(३) 'भयेह कोलाहल'—कुलरीति आदि होने के कारण हल्ला बन्द हो गया था, फिर कोलाहल हुआ, जैसे पहले—'निज पराइ कहु सुनिय न काना।' कहा गया था। कोलाहल के कारण भी साथ ही कहते हैं कि हाथी, घोड़े गरजते हैं; बाजे मजते हैं और मंगल गान हो रहे हैं।

'सुर नर नारि सुमंगल'—आकाश में देवताओं की स्त्रियों और भूमि पर नरों को स्त्रियों सुमंगल गा रही हैं, ये अवस्थितियों पर की स्त्रियाँ नहीं हैं। बारात को पहुँचानेवाली नगर की स्त्रियाँ हैं।

(४) 'सरस राग बाजहि'—राहनाइयों का स्वर ऊँचा होता है, पर यहाँ वे मंगल गान से मिलकर रसीले रागों में बज रही हैं।

'सरस करहि पायक कहराही'—'सरस' का अर्थ 'श्रम' के अनुसार कसरत होता है; पूर्व में 'सरों' पदेवाजी आदि को भी कहते हैं। 'कहराही'—'पायक' शब्द दोष-देहली से 'कहराही' के साथ में भी होकर 'कहरा-पताका' के अर्थ में भी होगा, इस तरह मंडियों का कहराना अर्थ होगा।

'कल गान सुजाना'—गान में स्वर भी अच्छा है और वे उनके ताल-मात्रा आदि के ज्ञान में सुजान हैं।

(५) 'सुरग नचावहि कुँअर'—पूर्व कहा था—'फेरहि चतुर सुरग गति नाना।' वहीं से प्रसंग मिलाया और यह भी जनाया कि अब महाराज वहाँ तक पहुँच गये जहाँ सरतजो हैं। इधे से घोड़े नचाये जाते हैं।

बनइ न बरनत बनी बराता। होहिं सगुन सुंदर सुभदाता ॥१॥

धारा चापु धाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥२॥

दाहिन काग सुखेत सुधावा। नकुल-दरस सब काहू पावा ॥३॥

सानुकूल यह त्रिविध बयारी। सघट सवाल आव बर नारी ॥४॥

लोवा फिर फिर दरस देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा ॥५॥

मृगमाखा फिर दाहिनि आई । मंगलजन जु दीन्हि देखे आई ॥६॥

छेमकरी कह छेम चिसेली । श्यामा वाम सुतर पर देखी । ७॥

सनमुख आयेउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक इह विप्र प्रवीना ॥८॥

दोहा—मंगलमय कल्याणमय, अभिमत - फल - दाता ।

जुन सब साँच होन हित, भये सगुन एक द्वार ॥३०३॥

शब्दार्थ—लोवा=सजी । बापु=बीजकंड । छेमकरी=एक पीछ, जिसका मुख ब्वेत और सर्वांग काळ होता है, यह 'छेम-छेम' बोझती है । श्यामा=एक प्रतिद्व काळा पत्नी, इसके पैरमात्र पीछे होते हैं, इसका स्वर सधुर और कोमल होता है । लोवा=लोमड़ी । सुतेत=मच्छे खेत में ।

अर्थ—बाराव ऐसी सजी है कि उसका वर्णन नहीं करते बनता; शुभदायक सुंदर शकुन हो रहे हैं ॥१॥ नीलकंठ आई और चारा ले रहा है, मानों सभ मंगलों को कहे देवा है ॥२॥ दाहिनी ओर कौआ अच्छे खेत में सोह रहा है, न्योले के दर्शन सब किसी ने पाये ॥३॥ तीनों प्रकार की (शीतल, मंद, सुगंधित) हवा सातुकूल चल रही है । सुन्दर लो पीछा और बालक के साथ आ रही है ॥४॥ लोमड़ी पीछे घूम-घूम कर अपने दर्शन देती है । सामने सड़ी हुई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है ॥५॥ हिरनों के झुण्ड आई और से घूमकर दाहिनी ओर आये, मानों मंगल-समूह दिखाई पड़े ॥६॥ छेमकरी विशेष कल्याण कह रही है और श्यामा पक्षी आई और सुन्दर वृत्त पर देख पड़े ॥७॥ दही, मछली और हाथ में पुस्तक लिये हुए दो विद्वान् प्राक्ष्य सामने आये ॥८॥ मङ्गलमय, कल्याणमय और बांझित फल देनेवाले सब शकुन मानों सत्य होने के लिये एकबार ही प्रकट हुए ॥३०३॥

विशेष—(१) 'बनह न धरनव'—इसके पूर्वार्द्ध में बाराव-वर्णन का उपसंहार किया । इसका उपक्रम—'चलतु बेगि रघुबीर धराता ।' (दो० २६०) पर है । आगे शकुन कहते हैं—'सुंदर सुभदावा'—सुन्दर अपने शरीर से और औरों को शुभदायक हैं । 'बापु कहि देई' अर्थात् कुछ बोलता भी है । इसका 'वाम विसि' रहना ही शकुन है । 'दाहिनि काग सुखेव'—यह दाहिनी ही ओर और अन्नयुक्त एवं हरे-भरे खेत में हो तभी शकुन है । 'नकुल' के विषय में विज्ञा नहीं लिखा, अतः, सब ओर से शुभ हो है । 'दरस सब काहु पावा'—नेवला प्रायः मनुष्यों को देखकर भागता है, पर उस समय निडर होकर विचर रहा था कि सब कोई देख लें । 'सानुकूल वह त्रिविध'—यात्रा में पीछे की ओर से वायु का चलना शकुन है और इसके विरुद्ध (सामने से आना) अपशकुन है वह तो मानों रोकता है । 'सघट सवाल'—'भाव' अर्थात् स्त्री का सामने से आना शकुन है, वह 'धर' अर्थात् सधवा (सीमाव्यवती) हो । इसके विरुद्ध अर्थात् विधवा एवं पीछे से आती हुई तथा खाली पड़ा लिये एवं बौद्ध का आना अपशकुन है । एक ही अर्द्धाली में स्त्री और वायु को कहना था, इसलिये वायु को स्त्रीलिंग के रूप में 'बवारि' कहा । पुनः एक का पीछे से दूसरी का आगे से आना शुभ है इसलिये भी साथ वर्णन किया गया ।

(२) 'लोवा फिर फिर'—यह आगे को चलती हुई घूम-घूमकर पीछे देखती जाय, मानों अपने दर्शन सबको दिखा रही है, तभी शकुन है । इसका खड़ी रह जाना अथवा एकदम भागना भी अपशकुन

है। 'दरस' का अर्थ स्वरूप का है, यथा—“भरत दरस देखत सुलेख, मग सोमन्ह कर भाग।” (अ० १०। २१)। 'सुरभी'—गाय सामने खड़ी बच्चे को दूध पिलाती हो, वभी शकुन है। 'मृगमाला फिरि'—मृग वन्यपशुमात्र को कहते हैं, पर यहाँ 'माला' शब्द भी साथ देकर हिरनों को हो सूचित किया, क्योंकि ये मुँह-के-मुँह साथ चरते हैं। मृगों का कुँह बाईं ओर घूमकर सम्मुख होकर दाहिनी ओर आवे वध शकुन है। 'जंगल गन' का भाव यह कि आपत्तोग अभी एक विवाह के लिये जा रहे हो, वहाँ पार होंगे। अन्य रामायणों के अनुसार भी अवध के और भी कुमारों के ब्याह वहाँ होंगे।

'छेमकरी यह छेम'—'कह' अर्थात् वह बोलती भी है। 'बिसेखी' अर्थात् यह भारी शकुन है। 'सुतक' जैसे आम, पीपल, घट आदि, इसका वर्णन—“कुंकुम रंग सुअंग जितो मुख चंद सों चंद सों होइ परो है। बोलत बोल समृद्धि चुबै अखलोकत सोच बिषाद हरी है॥ गौरी कि गंग बिहगिनि बेष कि मंजुल मूरति मोद भरी है। पेलि सप्रेम प्यान समय सब सोचबिषोषन छेमकरी है॥” (क० ४०। १००)। वंशधार में इसके नमस्कार का श्लोक लिखा है—“कुंकुमादणसर्वांगि ! कुँहेन्दु-धवलानने। सत्यमांसप्रिये वैचि, जेसंकरि नमोस्तु ते॥”

'वनमुख आयो वधि'—एक हो जबकि दोनो जिये हो, मधुसूती जीवित ही चल के साथ हो, सामने से अपनी ओर को आता हो। 'विप्र प्रवीता'—अर्थात् शास्त्र चर्चा करते हुए वे भी सामने से अपनी ओर को आते हैं।

'मंगलमय कर्यानमय'—ऊपर 'मंगल' एवं 'सुम दाता' शब्द तीन ही जगह आये हैं। अतः, यहाँ वपुर्मुक्त सब के लिये—“मंगलमय” कहा गया है। यह भी सूचित किया कि जितने गिनाये गये, वतने ही नहीं हुए, किंतु जितने मंगलमय आदि हैं, वे सब हुए। 'मंगलमय' से मंगल करनेवाले और 'कर्यानमय' से उनको निर्विघ्न निवाहनेवाले हैं। यह भी भाव है कि वे मंगलमय—कल्याणमय अभिमव फल देनेवाले हैं। ये सब एक साथ ही क्यों हो पड़े ? इसका समाधान उत्तरार्द्ध से करते हैं—“जतु सब सोंचे” अर्थात् शकुनों में सोचा कि श्रीरामजी साक्षात् प्रसन्न हैं, इनके संबंध का मंगल तो स्वतः होगा ही, यदि आज हमलोग आकर प्रकट होंगे तो भविष्य में लोग हमें शकुनों में मानकर पूजेंगे कि इन्हींके द्वारा श्रीरामजी के मंगल हुए हैं और उनका मनोरथ सिद्ध हुआ। इनके द्वारा हमारे भी मनोरथ सिद्ध होंगे। शकुन, यथा—“मेरी मूर्धन मृदु सरल शंख बीणा वेद ध्वनिमंजुर मंगल गीत पोषाः। पुत्रान्विता च युवती सुरभी सप्तला धीवाम्बररश्मि रजकोभिमुला प्रशस्ताः॥” (१३भा०)।

मंगल सगुन सुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥१॥

राम-सरिस घर दुखहिनि सीता। समधी दसरथ जनक पुनीता ॥२॥

सुनि अस न्याह सगुन सब नाचे। अब कीन्ह बिचि हम सोंचे ॥३॥

येहि बिचि कीन्ह बरात पयाना। ह्य गय गाजहिं हने निखाना ॥४॥

अर्थ—जिसके सगुण प्रसन्न ही सुन्दर पुत्र हैं उसके लिये सभी मंगल शकुन सुलभ हैं ॥१॥ श्रीराम-जैसे घर और श्रीसीताजी-सी दुखहिनि तथा दशरथजी और जनकजी-से पवित्र समधी हैं ॥२॥ ऐसा न्याह सुनकर सब शकुन नाचने लगे कि अब ब्रह्मा ने हमें संधा किया ॥३॥ इस प्रकार बरात ने प्रस्थान किया, घोड़े हाथी गर्जते हैं और ढंकों पर चोट पड़ रही है ॥४॥

विशेष—(१) 'मंगल सगुन सुगम'...—जहाँ पर साक्षात् सगुण मन्त्र ही पुत्र रूप में हैं, वहाँ एक साथ ही सब शकुनों का होना सुगम ही है, न होता तो आश्चर्य था ।

'राम सरिस वर दुलहिनि सोता ।.....'—का भाव यह कि—“जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं । सकल अमंगलमूल नखाहीं ॥ करतल होहि पदारथ चारी । तेइ भिय राम ” (दो० ३१४) ; जब वे ही वर-दुलहिनि हैं, वो मंगल-शकुन क्यों न सुगम हों ? 'पुनोता'—क्योंकि दोनों ने वदे मुख्य से दोनों को पुत्र-पुत्री-रूप में प्राप्त किया है, एक भी श्रेष्ठ योग के कारण मंगल होते हैं, यहाँ तो कई योग उत्तम ही उत्तम हैं, फिर क्यों न हों ?

(२) 'सगुन सय नाचे.....'—आनंदित मन से बारातियों के समस्त नाच उठे, अर्थात् विषरकर इनके दर्शनों से अपनेको कृतार्थ कर रहे हैं । भला हुआ कि मन्त्रा ने ऐसे वशाह का संयोग कर दिया । हमलोग आज से सच्चे गिने आयेँगे । सब एक बार ही प्रकट हुए, वास्तव में शकुन अपना ही मंगल कर रहे हैं ।

'येहि सिधि कीन्ह.....'—महाराजा को सचारी निकलो, सब सब चले, शकुन होते जाते हैं ।

आवत जानि भालु - कुल - केतू । सरितन्हि जनक पँचाये सेतू ॥५॥

बीष बीष घर पास बनाये । सुरपुर - सरिस संपदा छाये ॥६॥

अखन सयन घर पसन सुहाये । पावहिं सय निज-निज मन भाये ॥७॥

निज नूतन सुख लखि अलुकूले । सखल परातिन्ह मंदिर भूले ॥८॥

दोहा—आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे मिसान ।

सजि गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान ॥३०४॥

शब्दार्थ—सेतु = पुल । सयन = राधा, पया—“मयन-सयन-सय-सम सुपदाई ।” (अ० दो० १३१) ।

अर्थ—सूर्यवंश के भवजा रूप राजा दशरथ को आते हुए जानकर राजा जनक ने नदियों में पुल बँचा दिये ॥५॥ बीष-बीष में ठहरने के लिये श्रेष्ठ निवास स्थान बनाये, जिनमें देव लोक के अमान परबर्ष छा दिये (भर दिये) ॥६॥ अपने-अपने मनोऽनुकूल सुहावने उत्तम भोजन, शब्दा और वस्त्र सब कोई पाने लगे ॥७॥ अपने अलुकूल नित्य नया सुख देखकर सब बरातों घर को मूल गये ॥८॥ घमाधम नगादों के शब्द सुन और इससे श्रेष्ठ बरात को आती हुई जानकर (कन्या पचवाते) हाथी, रथ, पैदा और घोड़े सजाकर अगवानों लेने चले ॥३०४॥

विशेष—(१) 'आवत जानि भालु ....'—जो दूत पत्रिका लेकर श्रीअवध गये थे, वनमें से कुछ ने शीघ्र ही लौटकर समाचार दिया तथा सूर्यवंत प्रतापी राजा का आगमन सबको विदित हो गया, जैसे सूर्य का उदय स्वयं सब जान जाते हैं । पुनः इनकी बरात के योग्य वदे-वदे पुल बनाये । 'जनक पँचाये सेतू'—श्रीजनकजी ने अपने विभव से ही पुल बँचवाया एवं पदाव का प्रबंध किया है, सिद्धियों पर देख-बल से नहीं, नहीं तो वैसा लिखा जाता ; यथा—“सिधि सब सिय-आयसु अकनि ।” (दो० ३०१) ; “सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई ।” (अ० दो० ३३२) ।

(२) 'निज निज मन भाये ।'—मुनि, विप्र, एवं क्षत्रियगण अपने-अपने अनुकूल हो पाते हैं ।

‘नित नूतन सुख .....’—जो सुख आब है, उससे भिन्न ही भिन्न पदार्थ दूसरे दिन मिलते थे। जो अनुकूलता अपने ही घर में हो सकती है, वह सर्वत्र मिलती गई।

(३) ‘सुनि गहगहे निखान’—कोई-कोई इसे राजा जनक की तरफ का बजाया जाना भी अर्थ करते हैं कि सुनकर अगवानी का सजाव हो। पर ‘गहे-गहे’ का ‘बजाना’ अर्थ नहीं है, किंतु ‘घमाघम’ एव घने का है। यथा—“अरु बाजे गहगहे निखाना।” (श्लो० १५३), यहाँ गहगहे के साथ ‘बाजे’ पृथक् दिया गया है।

कनककलस भरि कोपर धारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥१॥

भरे सुधासम सय पकवाने। भाँति भाँति नहिं जाहि बखाने ॥२॥

फल अनेक पर वस्तु सुहाई। हरपि भेंट हित भूप पठाई ॥३॥

भूपन घसन महामनि नाना। अग भृग ह्य गय बहुविधि जाना ॥४॥

मंगल सगुन सुगंध सुहाये। बहुत भाँति महिराल पठाये ॥५॥

दधि चिडरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥६॥

अगवानन्ह जय दीखि पराता। उर आनंद पुलक भर गाता ॥७॥

देखि थनाव सहित अगवाना। मुदित बरातिन्ह इने निसाना ॥८॥

दोहा—हरपि परसपर मिलन हित, कलुक चले बगमेल।

जनु आनंदसमुद्र दुइ, मिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥

शब्दार्थ—कोपर = बड़ा थाल, पाण, सज्जता से सजाव के लिये जिसमें हुंदा लगा रहता है। भाजन = पात्र, बर्तन। पकवान = पकान, घी में पके हुए खाने के पदार्थ। महामणि = बहुमूल्यमणि, उपहार = भेंट। सुबेला = समुद्र का सुन्दर किनारा, मार्ग।

अर्थ—सुन्दर सोने के कलरा बल भरे हुए, कोपर, थाल और अनेकों प्रकार के सुन्दर बर्तन, सब भाँति-भाँति के अमृत समान पकानों से भरे हुए, जिनके वर्णन नहीं किये जा सकते ॥ १-२॥ अनेकों प्रकार के उत्तम फल और उत्तम-उत्तम सुहावनी वस्तुएँ राजा जनक ने प्रसन्नता पूर्वक भेंट के लिये भेजी ॥३॥ नाना प्रकार के भूषण, वस्त्र और महामणि, बहुत प्रकार के पत्थर, मृग, घोड़े, हाथी और रथ एवं सवारियों तथा बहुत तरह के सुन्दर मंगल सगुन के पदार्थ, सुगंध (अंतर, गुलाब आदि) राजा ने भेजे ॥४-५॥ दही, चिडरा तथा और भी अनगिनत उपहार की वस्तुएँ काँवरों में भर-भरकर बहार ले चले ॥६॥ जब अगवानियों ने बरात देखी, तब उनके हृदय आनन्द से और शरीर पुलक से भर गये ॥७॥ (उपर) अगवानियों को सजे धजे देख बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये ॥८॥ प्रसन्न होकर एक-दूसरे से मिलने के लिये दोनों ओर से कुञ्ज-कुञ्ज बागों टोली करके उन्हें मिलाये हुए चलकर आ मिले, मानों आनन्द के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हैं ॥३०५॥

विरुप—(१) ‘कनककलस भरि....’—इन सुवर्ण-कलशों में मंगल जल भरा है। अतः, ‘भरि’ कहा है।

‘भरे सुधासम’—‘मार्ग में—‘सुरपुर सरिस संपदा छाये।’ कहा गया है, सुरपुर में अमृत होता है, उसकी जगह यहाँ ‘सुधा सम’ कहा गया है; अर्थात् मार्ग से यहाँ कम नहीं है। ‘मौलि-भौलि’ यथा—‘घारि भौलि भोजन विधि गाई। एक-एक विधि बरति न आई ॥” (दो० ३२८)। ‘फल अनेक’—‘तरह-तरह के स्वादिष्ट फल। ‘घर वस्तु’ और भो उत्तम-उत्तम जो योग्य थीं। ‘हरपि भेंट’—‘राजा ने सब पदार्थ स्वयं बेचे, तब योग्य जानकर प्रसन्न हुए और भेजे। ‘लग’—शुक्र, सारिका, मयूर, फोकिल, चकोर आदि। ‘मृग’—घोडा, गैंडा, रोजा, हिरन, चिकरा, स्याह आदि। ‘मगल’—हल्दी में रंगा हुआ चावल आदि।

(२) ‘हरपि परसपर’—‘कछुका चले बगमेल’—जब बरात फन्या-पत्त के द्वार के पास पहुँचती है, तब इधर से भी अगवानों के लिये लोग चलते हैं। समोप पहुँचने पर कुछ ठककर दोनों ओर से लोग कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं। अगवानों लोग समथी के पास पहुँचकर उन्हें भेंट आदि से सत्कार कर साथ लेकर चलते हैं, यह रीति है। वही बात यहाँ बरती गई। दोनों ओर के लोग पास पहुँच ठक-ठक कर घोड़ों की बागें ढोली की ओर बढ़कर मिल गये। यहाँ दोनों तरफ के समाज इर्षित हैं, अतः आनन्द के समुद्र है। बीच का चलना मर्यादा है। आगे के घोड़-सवारों की श्रेणियाँ लहर हैं, उनका बढ़-बढ़कर मिलना, लहरों का लहरों से मिलना है। ‘बगमेल’ का अर्थ—“दूसरे के घोड़े के साथ बाग मिलाये चलना, पौंस बाँधकर चलना, बराबर-बराबर चलना” (अड्डसागर); यथा—“आइ गये बगमेल, घरहु ...” (आ० दो० १८)। ‘बेला’ का अर्थ समुद्र का किनारा होता है, ‘सु’ उपसर्ग सुन्दर के अर्थ में है। दोनों तरफ के सवार प्रियम ठक गये, यही मर्यादा धँस गई, मिलने की आतुरी में बढ़े, मानों मर्यादा छोड़ी।

घरपि सुमन सुरसुंदरि गावहि । मुदित देव हुंदु भी बजावहि ॥१॥
वस्तु सकल राखी नृप आगे । बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागे ॥२॥
प्रेम - समेत राय सब लीन्हा । भइ बकसीस जाचकनिह दीन्हा ॥३॥
करि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहँ चले लेवाई ॥४॥
घसन बिचित्र पौवड़े परहीं । देखि धनद धनमद परिहरहीं ॥५॥
अति सुंदर दीन्हेव जनवासा । जहँ सब कहँ सब भौंति सुपासा ॥६॥

अर्थ—देवताओं की स्त्रियाँ फूल बरसा कर गा रही हैं, आनन्दित होकर देवता लोग नगाड़े बजाते हैं ॥१॥ वन अगवानियों ने सब वस्तुएँ राजा दशरथ के सामने रख दीं, और अत्यन्त अनुराग-पूर्वक स्तुति की ॥२॥ राजा ने प्रेम-सहित सब ले लीं, बख्शीशें हुईं, याचकों को दी गईं ॥३॥ पूजा, सम्मान और बढ़ाई करके जनवासों को लिवा ले चले ॥४॥ तरह तरह के विचित्र वस्त्र पौवड़े में पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुचेर अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं ॥५॥ सबको अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब तरह की सुविधाएँ हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘घरपि सुमन सुर ...’—बरात के प्रधान के समय—“सुरनर नारि सुभंगल गाई।” कहा गया था, यहाँ केवल ‘सुरसुंदरि’ हैं, क्योंकि अगवानियों के साथ नर-नारियों के आने की रीति नहीं है और यहाँ तो स्त्रियाँ बरात पहुँचाने की रीति में थीं। मिलने पर दोनों ओर के बाजे बजे, तब देवता लोगों ने भी नगाड़े बजाये।

‘विनय कीन्ह तिन्ह .....’—मोट रखकर प्रार्थना की, अन्यथा अभिमान समझा जाता। अनुराग पूर्वक होने से विनय सच्चे भाव की समझी गई, अतः राजा ने भी प्रेमपूर्वक ग्रहण किया। ‘करि पूजा मान्यता बढ़ाई’—पूजा कुछ पुष्प आदि वस्तुओं के द्वारा की जाती है, ‘मान्यता’ अपने से ऊँचा समझने के भाव को कहते हैं। बढ़ाई प्रशंसा के वचनों को कहते हैं।

(२) ‘पसन विधिप्र पौवड़े ..’—‘परही’ अर्थात् जो घस पौवड़े में बिछाये जाते हैं, वे वही पड़े ही रहते हैं, यह नहीं कि उन्हें ही उठाकर आगे बिछावें। यह देखकर कुवेर अपने धन का मद छोड़ देते हैं, विचारते हैं कि जैसे-जैसे बहुमूल्य वस्त्र पौवड़े में पड़ रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ खजाने में भी न मिलेंगे। पुनः आगे न जाने कितना दहेज आदि में दिया जायगा, इससे देने का मद भी नहीं रह गया। धनद का अर्थ है, जो धनवान् होते हुए धन वे भी। इस तरह के दोनों मद छूट जाते हैं।

‘अति सुन्दर दीन्हेव ..’—सुन्दर निवास स्थान तो मार्ग ही में दिया था—“असन सयन भर ससन सुहाये। पावहि सब निज ..” (श्लो ३०१), यहाँ ‘जनवासा’ उससे भी अधिक सुन्दर है।

जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनार्ई ॥७॥

हृदय सुनिरि सब सिद्धि चोलाई। भूप - पहुनई करन पठाई ॥७॥

दोहा—सिधि सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास।

लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर - भोग - विलास ॥३०६॥

निज निज वास बिलोकि बराती। सुरसुख सकल सुखभ सब भाँती ॥१॥

बिभवभेद कछु कोउ न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना ॥२॥

सियमहिमा रघुनाथक जानी। हरये हृदय हेतु पहिचानी ॥३॥

अर्थ—श्री जानकीजी ने जाना कि बरात नगर में आ गई, सब उन्होंने कुछ अपनी महिमा प्रकट कर दिखाई ॥७॥ हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाकर राजा को पहुँचाने का भेजा ॥८॥ श्रीसीताजी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियों सब संपदा, सुख और देवलोका के भोग विलास (की सामग्री) लिये हुए, जहाँ ‘जनवासा’ था, वहाँ गई ॥३०६॥ बराती लोगों ने अपने-अपने वास्तव्य देख, वैयताओं के सब सुख सब तरह सुलभ पाये ॥१॥ ऐश्वर्य का भेद कुछ भी किसी ने न जाना, सभी जनकजी की बढ़ाई कर रहे थे ॥२॥ श्रीजानकीजी को महिमा को श्रीरघुनाथजी ने जाना और उनके हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न हुए ॥३॥

विशेष—(१) ‘कछु निज महिमा ..’—ऐसी ही पहुँचाने भरद्वाजजी ने भरद्वाजी की की है, पर वहाँ उन्हें उसके लिये शीघ्र हुआ और बड़ी महिमा प्रकट की। पर वहाँ कुछ दो महिमा में काम चल गया, क्योंकि मुनि जीव हैं और ये ईश्वरी हैं, इनकी महिमा अपरिमित है। वहाँ मुनि को मंत्र द्वारा आवाहन करना पड़ा है—“सुनि विधि सिधि अतिमादिक जाई ॥” (अ० श्लो २१२), पर यहाँ स्मरण करते ही आ गई और हाथ जोड़े आज्ञा चाहने लगी। यह ईश्वर जीव का भेद जानाया। ‘प्रगटि जनार्ई’—श्रीरामजी को ही खताया, अतः वे ही जान गये। अन्यथा सभी जानते। ‘पठाई’—क्योंकि जब तक सम्पन्न्य घ होगा, चक्रवर्ती भीतर न आयेंगे, अतः सिद्धियों को जनवासे में ही भेजा।

(२) 'लिये संपदा सकल सुख, सुगुर भोग'—यहाँ सभ पदार्थ सुरपुर ही के हैं, इसी से 'सरिस' आदि वाचक पद नहीं दिये गये। यथा—“सुधा सरिस नहि जाहि बखाने।” (दो० ११०), “मरे सुवासन सभ पकयाने।” (दो० १०७); इन सब में जनक जी की विभूति है।

(३) 'निज निज वास निशोकि'—प्रथम वासरायन मयकी रुचि के अनुकूल द्विजे, तब देव-लोक की भोग-विभूति दी। 'विभव भेद'—जनाती पराती कियोने भी न जाना, क्योंकि राजा जनकजी ने मंत्रियों से प्रपंच के लिये आज्ञा दी थी ही, सब यही कहते हैं कि ऐसा आश्चर्य विभव तो देवलोक ही में सुनते थे, पर यहाँ देखते हैं; क्यों न हो, राजा जनक योगीश्वर हैं, जो कर दिखावें, वही थोड़ा।

(४) 'हरये हृदय हेतु पहिचानी।'—'हेतु' का अर्थ प्रीति और कारण दो होते हैं, दोनों दो प्रकार के भावों में सार्थक हैं। (क) हमपर इतना प्रेम है कि हमारी पराव भर को पहुँच कर रही हैं। (ख) हमने अनुभव एवं स्मरण-दर्शन आदि से मिलीला वासियों को सुख दिया है, इसी कारण से ये हमारे अवयव-वासियों को दिव्य-सुख दे रही हैं।

पितृआगमन सुनत दोड भाई। हृदय न अति आनंद अमाई ॥५॥

सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पार्हीं। पितु - दूरसन - लाबच मन माहीं ॥६॥

बिरवामित्र बिनय बड़ि देखी। उपजा उर संतोष बिसेखी ॥७॥

हरपि बंधु दोड हृदय लगाये। पुलक अंग अंकज जल छाये ॥८॥

चले जहाँ दसरथ जनवासे। मनहुँ सरोवर तकेउ पियासे ॥९॥

दोहा—भूप विलोके जवाहिँ मुनि, आवत सुतन्ह समेत।

उठे हरपि सुखसिंधु महँ, चले थाह - सी लेत ॥३०७॥

अर्थ—पिता का आगमन (आना) सुनते ही दोनों भाइयों को अत्यन्त आनंद हुआ, जो हृदय में नहीं आँदता ॥५॥ संकोच-वशा गुरुजी से कह नहीं सकते, पर पिताजी के दर्शनों का लालच मन में है ॥६॥ यही नम्रता देखकर विश्वामित्रजी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ ॥७॥ उन्होंने हर्षपूर्वक दोनों भाइयों को हृदय में लगाया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम के आँसू भर आये ॥८॥ जहाँ जनवासी में दसरथ महाराज हैं, वहाँ को चले, मानों बालाब ही प्यासे को ताक कर उसके पास जाय ॥९॥ राजा ने क्योंही देखा कि मुनि पुत्रों के साथ आ रहे हैं वे आनंदित होकर उठ पड़े और सुख-समुद्र में थाह लेते हुए की तरह चले ॥३०७॥

विशेष—(१) 'हृदय न अति आनंद अमाई।'—वह आनन्द मुख द्वारा आज्ञा मँगने के रूप में निकलना ही चाहता है, पर संकोच है कि मुनि यह न समझें कि हमसे पिता को अधिक सम्मते हैं, लज्जान-रूप में भी संकोच है कि अपनी पराव देखने की लालसा है, अतः लज्जा से भी नहीं कहते, यथा—“गिरा, अतिनि” प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥” (दो० २५८)।

(२) 'बिनय बड़ि'—'देखी' अर्थात् मुख की चेष्टा और नम्रता द्वारा लख लिया। 'बिनय बड़ि' के योग से संतोष 'बिसेखी' उपजा—यह समझकर कि हमें पिता से भी अधिक मानते हैं।

‘पुलक अंग’—दोनों भाइयों के आनन्दमय शरीर हैं, अतः स्पर्श होते ही आनन्द भर आता है, इसीसे पुलक आदि होते हैं, यथा—“सब सिधु येहि मिधु प्रेम बस, परसि मनोहर गाव । वतु पुलकहि अति हरय दिय, देखि देखि दोष भाव ॥” (शो. २२४); प्रेम के कारण नेत्रों में आँसू आ गये हैं, हृदय लगाना चाहेकर भाव में स्वाभाविक है।

(३) ‘मनहुँ सरोवर तकेउ पियासे ।’—(क) प्यासा सरोवर के पास जाता है, यह कहावत है, पर यहाँ सरोवर ने ही प्यासे को ताका है, श्रीराम-लक्ष्मण सरोवर हैं, श्रीचक्रवर्तीजी और अवधवासी प्यासे हैं—“सबके घर निर्भर हरप, पूरित पुलक सरीर । कबहि देखिये नयन भरि, राम-लखन दोष मोर ॥” (शो. ३००) । (ख) मानों प्यासे ने चालाच देखा—इसमें पित्त का अंग सरोवर, रूप-दर्शन जल और प्यासे दोनों भाई हैं—“पितु दर्सन लालच मन माही ।” (उपबृज); पर ‘(क)’ में विशेषता है।

‘ठठेउ हरपि सुख सिधु गर्ह, चले याह सी लेव ।’—पुत्रों के समेत मुनि को आते देख हर्षित होकर बैठे, क्योंकि महात्माओं को आगे चलकर लेना चाहिये, पर इनके हृदय में प्रेम और आनन्द का समुद्र समझा, जिससे चलने की शक्ति न रह गई, यथा—“मोद-प्रमोद विवस सब भावा । चलहि न चरन सिधिल भये गावा ॥” (शो. ३३५); इससे छड़ी के सहारे टुक-टुककर चलने लगे, जैसे अगाध जल में लोग पैर सँभालकर धरते हैं, फिर थोड़ा रुककर दूसरी डेग (कदम) रखते हैं। यथा—“सिधिल अंग पग भग दगि होलहि ।” (अ. दो. २१४) ।

मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार-बार पदरज धरि सीसा ॥१॥

कौशिक राव किये उर लाई । कहि असीस पूछी कुसलाई ॥२॥

पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुख न समाई ॥३॥

सुत दिय लाइ कुसह दुख भेटे । मृतक सरीर प्राण जुन भेटे ॥४॥

अर्थ—राधा ने मुनि को दण्डवत् प्रणाम किया और बार-बार उनके चरण को धूलि शिर पर रखी ॥१॥ कौशिक मुनि ने राजा को (बठाकर) हृदय से लगा लिया और आशिष देकर कुशल पूछी ॥२॥ फिर दोनों भाइयों को दंडवत् प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख नहीं समाया ॥३॥ पुत्रों को हृदय से लगाकर अश्रु दुःख को मिटाया, मानों मरे हुए शरीर को प्राण मिल गये ॥४॥

विशेष—(१) ‘बार बार पद-रज धरि सीसा ।’—इन राज-कणों का प्रभाव—“जे गुरु-चरन-रेतु सिर धरौ । ते जुनु सकल विषय बस करहौ ॥” “सबु पायेउ रज पावनि पूजे ॥” (अ. दो. १) । राजा मानों ऐसा कहते हुए बार-बार रज शिर पर रखते हैं।

(२) ‘कौशिक राव’—राजा से मिलने में कौशिक नाम दिया गया, यह राज्य-सम्बन्धी नाम है, क्योंकि अभी तक राजा दशरथ का श्रीराम-विषयक चिन्तन इनमें था, मानों राजा रूप ये, अब वह राजा दशरथ को मिलने के द्वारा छोड़ रहे हैं। राजा के—‘पद रज धरि सीसा’ के प्रति ‘लिये उर लाई’ और ‘दंडवत’ के प्रति ‘कहि असीस’ है। ‘पूछी कुसलाई’ अपनी ओर से है।

‘पुनि दंडवत करत दोउ भाई ।’—प्रायः श्रीरामजी का शिर नवाना ही लिया है, यथा—“प्रातः काल छति कै रघुनाया । मातु-पिता गुरु नावहि माया ॥” (शो. २०४), पर आज साधोग पद रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर मिलने से अधिक प्रेम है, पुनः सबों में रहकर दंडवत् की रीति भी सीसी है।

पिता के दर्शनों के लिये दोनों भाइयों को कहा गया—‘हृदय न अति आनन्द अमाई ।’ वैसे यहाँ—‘देखि नृपति हर सुख न समाई ।’ कहा है; अर्थात् भगवान् भक्तों से भाव में बड़े रहते हैं—‘ये यथा मां...’ (गीता ४/११) ।

(३) ‘मृतक सरीर प्राण अनु भेंटे’—पुत्रों को मुनि के प्रति सौपते समय राजा ने कहा था कि—‘मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ ।’ (दो० १००) ; प्राण-रूप पुत्रों के वियोग में अभी तक राजा मृतक तुल्य रहे, मरने में दुःसह दुःख होता है—‘जनमत मरत दुसह दुख दोई ।’ (उ० दो० १०८) ; अतः, अभी तक राजा को दुःसह दुःख था, वह पुत्रों के मिलने से मिट गया, प्राणों का मुख्य स्थल हृदय है । अतः, पुत्रों को हृदय में ही लगाया, देखिये दो० १६ भी ।

पुनि वसिष्ठपद सिर तिन्ह नाये । प्रेममुदित मुनिपर उर लाये ॥५॥

बिप्रबृंद वंदे इहुँ भाई । मनभावती असीसैं पाई ॥६॥

भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिये उठाइ लाइ उर रामा ॥७॥

हरपे लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम - परिपूरित गाता ॥८॥

दोहा—पुरजन परिजन जातिजन, जाचक मंती मीत ।

मिले जथाविधि सवहि प्रभु, परम कृपाल विनीत ॥३०८॥

अर्थ—फिर उन्होंने वसिष्ठजी के चरणों में शिर नवाया, प्रेम और आनन्द के साथ मुनिश्रेष्ठ ने उन्हें हृदय से लगा लिया ॥५॥ दोनों भाइयों ने विप्र-मंडली की वंदना की और मनभाई असीस पाई ॥६॥ श्रीभरतजी ने भाई के साथ प्रणाम किया, श्रीरामजी ने उठाकर हृदय से लगाया ॥७॥ श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेमपूर्ण शरीर से मिले ॥८॥ परम कृपालु, विनीत प्रभु श्रीरामजी पुर-वासियों, कुटुम्बियों, जाति के लोगों (रघुवंशियों), याचकों, मंत्रियों और मित्रों—सभी से जिससे जैसी रीति योग्य थी, मिले ॥३०८॥

विशेष—(१) ‘वसिष्ठ-पद सिर तिन्ह नाये’—‘बिप्रबृंद वंदे’—पिता का प्रेम सबसे ऊँचा है, तब कुल-गुरु का और फिर विप्रों का । वैसे प्रणाम में भी क्रमशः दंडवत्, शिर नवाना और वंदना, क्रमशः न्यून है । ‘मन भावती’ ; यथा—‘सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे ।’ (दो० २३९) ।

(२) ‘लाइ उर रामा’—दोनों भाइयों को एक साथ ही उठाकर हृदय में लाये, अन्यथा एक को पीछे उठाने पर उसके प्रति प्रेम का अभाव होता, इसलिये ‘रामा’ कहा गया कि ये तो जगत्-भर को साथ ही रमा सकते हैं ।

(३) ‘हरपे लखन...मिले...’—जिस समय श्रीराम-लक्ष्मणजी ने पिता को प्रणाम किया, उसी समय श्रीभरत दोनों भाइयों ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया और शत्रुघ्नजी का लक्ष्मणजी को प्रणाम करना ‘मिले’ शब्द में आ जाता है । विस्तार भय से संकेत में जनाया ।

‘पुरजन परिजन’—इनसे यथाविधि मिलने में ‘प्रभु, परम कृपालु, विनीत’ ये तीन विशेषण हैं । अतः, वहाँ से नम्रता पूर्वक मिले, छोटी पर कृपा की, करावरवालों से अकामाल देकर ‘मिले’ । ‘प्रभु’ पद

देकर शीघ्रता हो में सभी से एक साथ मिलने का समाधान किया कि यहाँ पर प्रभुता से काम लिया है, यथा—“सानुज मिलि पल सहै सब काहू । कोन्हि दूरि दुख दाहन दाहू ॥” (दो० १४१); “छन सहै सबहि मिले भगवाना” (४० दो० ५) ।

रामहिं • देखि बरात जुझानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥१॥
 नृप - समीप सोइहिं सुत चारी । जनु घन धरमादिक तनुधारी ॥२॥
 सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर-नर-नारि बिसेखी ॥३॥
 सुमन बरपि सुर हनहिं निसाना । नाकनदी नाचहिं करि गाना ॥४॥
 सतानंद अरु धिप्र सचिवगन । मागघ सूत बिदुष बंदीजन ॥५॥
 सहित बरात राज सनमाना । आयसु माँगि किये अगवाना ॥६॥
 प्रथम बरात लगन ते आई । ताते पुर प्रमोद अधिकई ॥७॥
 ब्रह्मानंद लोग सथ लहर्षी । बहुहु दिवस निसि बिधि सन कहर्षी ॥८॥

दोहा—राम सीय सोभा - श्रवधि, सुकृत - श्रवधि दोउ राज ।

जहँ तहँ पुरजन कहहि अस, मिलि नर - नारि - समाज ॥३०६॥

अर्थ—श्रीरामजी को देखकर बराती (हृदय से) शीतल हुए, वनकी प्रीति की रीति तो बखानी नहीं । जा सकती ॥१॥ राजा के पास चारो पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानों घन-धर्म आदि (चारो फल) शरीर धारण किये हुए हैं ॥२॥ पुत्रों के साथ राजा दशरथ को देखकर नगर के स्त्री-पुरुष विरोध आनंदित हैं ॥३॥ फूल बरसाकर देवता लोग नगाके बजाते हैं, अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥४॥ श्रीरामानन्दजी, ब्राह्मणों, मंत्रियों, मागधों, सूतों, पंडितों और बंदी-जनों ने बरात के साथ राजा का सम्मान किया, फिर आहा माँगकर ये अगवाना लोग लौटे ॥५-६॥ बरात लग्न से पहले आ गई है, इससे नगर में आह्लाद बढ़ता जा रहा है ॥७॥ सबलोग ब्रह्मानन्द प्राप्त करते हैं और ब्रह्माजी से कहते हैं (प्रार्थना करते हैं) कि दिन रात वद जायें ॥८॥ श्रीराम-सीता सोभा को सोमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा । जहाँ-तहाँ पुरवासी स्त्री-पुरुषों के समाज मिल मिलकर ऐसा कहते हैं ॥३०९॥

विशेष—(१) ‘रामहिं देखि बरात जुझानी’—बरात के नेत्र दर्शनों के लिये व्याकुल एवं संवत्स ये; यथा—“कन्हि देखिये नयन भरि, राम-सखन दोह बीर ॥” (दो० १००); “विरह अगिन सन तूल समीरा । रसख जगइ छन माँह सरीरा ॥” (सुं० दो० १०); ये नेत्र शीतल हुए, यथा—“कषट्टु नयन मम सीतल पावा । दोइहिं निरति श्याम मुहुपावा ॥” (सुं० दो० १२), यहाँ वनमुल्ल—“मनहुँ सरोवर तकैल पियासे ।” अर्थ (क) परित्याग हुआ ।

‘प्रीति कि रीति न जाहँ’—(क) मिलने एवं वातपीत में जो प्रेम के भाव प्रकट होते हैं, वे अकल्प्य हैं । (ग) बरातियों को सुरपुर के भोग-विलास प्राप्त हुए तो ओ उनके हृदय श्रीराम के विना संतप्त हो गये, जब दरान पाकर शीतल हुए, यही तो प्रीति की रीति निपछी है और इसीसे अकल्प्य है । ऐसे हो—

“सय विधि सय पुर-लोग सुखारी । रामचंद्र मुख-चंद निहारी ॥” (अ० दो० १) में भी कहा है कि सय सुख रहते हुए भी श्रीरामदर्शनों से ही सुखी हैं।

(२) ‘नृप-समीप सोहहि सुव .....’—‘नृप’—क्योंकि राजाओं के यहाँ ही अर्थ-धर्मादि की शोभा होती है, बिरकों के यहाँ ये हों भी तो शोभा नहीं पाते। राजा दुशरथ को धन-धर्मादिक सहज में ही प्राप्त थे, वो अब शोभा कैसे कहते। अतः, अर्थादि का ‘वनुषारी’ होना कहा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप क्रमशः शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और श्रीरामजी हैं। आगे—“क्रियन्ह सहित फल पारि” (दो० ३१५) पर भी देखिये। यों तो ये चार फलों के भी फल हैं, पर यहाँ उपमा मात्र है।

(३) ‘सुतन्ह सहित दसरथहि.....’—पुत्रों से श्रीचक्रवर्तीजी की और पिता से शोभा पुत्रों की है। जैसे पेरवर्यवान् महाराज हैं, वैसे सर्वगुणसम्पन्न परम सुन्दर उनके चारो पुत्र हैं। यह देखकर नर-नारियों को विशेष आनन्द हुआ। विशेष हर्ष का यह भी हेतु हो सकता है कि इन्हीं चार पुत्रों के अनुरूप राजा जनक के चार कन्याएँ भी हैं।

‘नाकनटो नाचहि .....’—प्रायः राजा-रईसों के ब्याह में वेश्याएँ नृत्य के लिये लायी हैं, पर यहाँ उनकी जगह आकाश (सुरलोक) को अप्सराएँ कही गई हैं, इससे वेश्या-नृत्य की प्रथा को दूषित बनाया।

(४) ‘सतानन्द.....सहित वरात.....’—अगवानियों में इतने लोग विशेष करके सम्मान करने के लिये गये। अपने गुणों से राजा एवं वरात का सम्मान किया, क्योंकि वरातियों के साथ ही सम्मान करने से राजा प्रसन्न होंगे। राजा जनक अभी नहीं आये, क्योंकि बिना ‘सामय’ हुए ये चक्रवर्तीजी से अभी नहीं मिलेंगे, यह रीति है। ‘आयसु मांगि .....’—यह शिष्टाचार है।

(५) ‘प्रथम वरात लगन ते.....’—अगहन शु० ५ को ब्याह का मुहूर्त है और वरात कार्तिक कृष्ण पक्ष ही में आ गई। अतः, लगन सवा महीने पहले ही आई। इससे प्रकर्ष मोद है कि नाना प्रकार के वरसय-आनन्द होंगे। ‘ब्रह्मानन्द लोग सय.....’—चारों भाई सहिदानन्द-विप्रद हैं। अतः इनके दर्शनों से सबको ब्रह्मानन्द मिल रहा है। पहले विदेह महाराज ही ब्रह्मानन्द-भोगी थे। ‘बदहु दिवस निशि’—गिनती में तो दिन-रात बढ़ नहीं सकते। हाँ, इन्हीं दिन-रात को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिये ‘विधि’ से कहते हैं, क्योंकि वे विधान कर्ता हैं, पुनः इनके दिन रात सबसे बढ़े होते हैं। यथा—“सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्वयद्वयो विदुः । रात्रि युगसहस्रां तां तेष्वोरात्रिविदो अताः ॥” (गोता ८।१०)। अतः, अपने दिन-रात को वरद इन दिन-रातों को कर दें, यह प्रीति की दशा है। इनका भाव यह है कि ऐसा ही सदा देखते रहें। यथा—“प्रेम मगन मोंगव महेस सो देखत ही रहिये नित ये री ।” (गो० बा० ७६)।

(६) ‘राम सीय सोमा-अवधि.....’—इसी दोहे की व्याख्या आगे के दो दोहों में है—‘पुरजन कहहि अस .....’—यहाँ उपक्रम है। आगे—“येहि विधि सकल मनोरथ करहीं ।” (दो० ३११) पर उपसंहार है।

जनक - सुकृत - मूरति बैदेही । दसरथसुकृत राम धरे देही ॥१॥

इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह समान फल लाधे ॥२॥

इन्ह सम कोउ न भयेउ जग माहीं । है नहि कतहुँ होनेष नाहीं ॥३॥

हम सय सकल सुकृत कै रासी । भये जग जनमि जनकपुर-वासी ॥४॥

जिन्ह जानकी - राम - छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेखी ॥५॥
पुनि देखव रघुबोर - विवाह । खेव भली विधि खोचन छाह ॥६॥

शब्दार्थ—प्रवराये = आराधना की, पूजा की । लखे = लख किये, प्राप्त किये, पाये ।

अर्थ—श्रीजनकजी के पुण्यों की मूर्ति श्रीजानकीजी हैं और श्रीदशरथजी के पुण्य वेह धरे हुए श्रीरामजी हैं ॥५॥ इनके समान किसी ने भी शिवजी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल भी पाये हैं ॥२॥ इनके समान कोई भी कहीं जगत् में न हुआ, न है और न होनेवाला ही है ॥३॥ हम सब सभी पुण्यों की राशि हैं कि जगत् में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए ॥४॥ जिन्होंने श्रीजानकीजी और श्रीरामजी की छवि देखी; ऐसे हम लोगों के समान विशेष पुण्यात्मा कौन है ? ॥५॥ (यही नहीं, किन्तु अभी) श्रीरघुबोर का क्या भी देखेंगे और भली भाँति नेत्रों के लाभ लेंगे ॥६॥

विशेष—(१) 'जनक-सुकृत-भूरति ...'—ऊपर दोहे में 'सुकृत अवधि दोह राज' कहा गया, फल-दाय दोनों राजाओं के सुकृत का स्वरूप कहते हैं । ये 'सुकृत-भवधि' इससे हैं कि इनके ही सुकृत ने मूर्तिमान होकर दर्शन द्वारा हम सब को भी सुकृती बना दिया । आगे शिवजी की आराधना को इनके 'सुकृत-भवधि' होने का साधन कहा कि इसी साधन से इन्हें श्रीसीतारामजी मिले हैं ।

(२) 'को सुकृती हम सरिस ...'—'हम' और 'जिन्ह' बहुवचनों से सभी जनकपुरवासी आ गये । 'भये जग जनमि' से भूतकाल, 'जिन्ह जानकी-राम छवि देखी ।' से वर्तमान और 'पुनि देखव रघुबोर-विवाह ।' से भविष्य के लिये भी अपने को धन्य कहा ।

कहहि परस्पर कोकिलयनी । येहि बिवाह बड़ लाभ सुमयनी ॥७॥

चढ़े भाग पिधि बात यनाई । नयनअतिथि होइहि दोउ भाई ॥८॥

दोहा—यारहि चार सनेहवस, जनक बोलाउव सोय ।

लेन आइहि धंधु दोउ, कोटि - काम - कमनीय ॥३१०॥

पिबिधि भौति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥१॥

तब तब राम - लखनहि निहारी । होइहि सब पुरखोग सुखारी ॥२॥

अर्थ—कोकिला के समान मधुर प्रिय बोलनेवाली स्त्रियों आपस में कहती हैं कि हे सुन्दर नेत्रोंवाली ! इस विवाह में बड़े लाभ हैं, हमारे यंद् भाग्य हैं । विधाता ने बात सँवार दी कि दोनों माई नेत्रों के पाहुन होंगे ॥७-८॥ प्रेम के दश बार धार श्रीजनकजी श्रीसीताजी को बुलावेंगे, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुन्दर दोनों भाई लेने (लिखा जाने को) आया करेंगे ॥३१०॥ अनेक प्रकार से पहुँच ही होगी । हे माई ! ऐसी ससुराल किसे प्रिय नहीं लगेगी ? ॥१॥ तब-तब श्रीराम लक्ष्मणजी को देखकर सब पुरवासी सुखी होंगे ॥२॥

विशेष—(१) 'कहहि परस्पर कोकिल ...'—ऊपर पद्यों के ध्यान से । यहाँ से स्त्रियों के वचन हैं । श्रीराम-यश-सम्पन्नी याणी की 'कोकिलयनी' कहकर सराहना की और 'बिवाह' देखने के योग से

‘सुनयनी’ विशेषण है। ‘यहै लाभ’ के योग में ‘यहै भाग’ कहा है, पूर्व अपने को—‘को सुकृती हम सरिस’ कहा गया है। सुकृत के अनुसार भाग्य भ्रष्टा बनाते हैं, यथा—“कठिन करम-गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फलदाता ॥” (अ० दो० २८१) इससे ‘विधि बात बनाई’ कहा गया है। यदि कहा जाय कि विवाह हो जाने पर तो भोजानकीजो भी चली जायँगी, तब किन्हीं के भी दर्शन न होंगे। उसपर कहते हैं—‘बारहि बार’... ‘कोटि काम कवनोय’—यह विशेषण इन्होंने अपनी दृष्टि से दिया है, क्योंकि बियों को शृंगार अत्यन्त प्रिय है। यथा—“नारि बिलोकिहि हरषि हिय, निज निज कचि अनुरूप। जनु सोहव शृंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥” (दो० २४१)।

(२) ‘मिबिध भौति होइहि’...—यह भी नहीं कि आकर दो-चार दिनों हो में चले जायँ, किन्तु तरह-तरह की पटुनइयों में १८-१५ दिन तो महाराज के ही महलों में लगेंगे, फिर उनके भाइयों, भ्रात्रियों एवं कोपाध्यक्ष आदि के यहाँ भी तीन-तीन दिन पटुनई होगी, फिर तो कई महीने रहेंगे। क्योंकि—‘प्रिय न काहि’... अन्यत्र से चाहे जो ऊष भो जाय, पर ऐसी समुदास भला किसे न प्रिय होगी ? यथा—“अचारे खलु संसारे सारं अशुरमन्दिबरम्। हिमालये हरः शोते हरिः शोते पयोनिधौ ॥” (भोज-मन्वन्ध)।

सखि जस राम लखन कर जोटा। तैसेह भूप संग बूझ दोटा ॥३॥

इयाम गौर सब अंग सुहाये। ते सब कहहि देखि जे आये ॥४॥

कहा एक मैं आजु निहारे। जनु पिरंचि निज हाथ सँवारे ॥५॥

भरत राम ही की अनुहारी। सहसा सखि न सकहि नर-नारी ॥६॥

लखन सज्जुसदन एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥७॥

मन भावहि मुख परनि न जाहीं। उपमा कहँ त्रिभुवन कोड नाहीं ॥८॥

अर्थ—हे सखी ! जैसी श्रीराम-लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे ही राजा के साथ दो पुत्र और हैं ॥३॥ एक रथाम है और दूसरे गौर, सभी अंगों से सुन्दर हैं—जो लोग देख आये हैं, वे सभी ऐसा कहते हैं ॥४॥ एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, मानों भ्रष्टा ने अपने हाथों से सँवारकर पनाया है ॥५॥ भरतजी श्रीरामजी की ही तरह हैं, एका-एक कोई खो-पुरुष पहचान नहीं सकते ॥६॥ लक्ष्मण शत्रुघ्न एकरूप हैं, नख से शिला पर्यन्त सभी अंग उपमासहित हैं ॥७॥ मन ही-मन भाते हैं, मुख से बर्णन किये नहीं जा सकते, तीनों लोकों में उनकी उपमा के योग्य कोई नहीं है ॥८॥

विशेष—‘कहा एक मैं आजु’...—तू कल की, वह भी सुनी हुई, कहती है और मैंने तो आज ही प्रत्यक्ष देखा है। उन्हें भ्रष्टा ने स्वयं हाथों से सँवारकर रचा है। इस तरह शोभा को अत्यन्त कहा।

‘भरत रामही की’...लखन सज्जु...’ यथा—“कहहि समेस एक एक पाहीं। राम लखन सखि होहि कि नाहीं ॥ यय वपु बरन रूप छोड़ आली। सील सनेह सरिस सम चाली ॥” (अ० दो० २२१)। एक जगह ‘अनुहारी’ और दूसरी जगह ‘एकरूपा’ कहकर दोनों का एक ही अर्थ जनाया।

‘मन भावहि मुख’...—तीनों लोकों की उपमा योग्य न पाकर बक्ता के मन का भाव ही रह गया। पहले—‘नख सिख ते सब अंग अनूपा’। कहा था, वष इसी लोक की उपमाएँ समझी गई थीं।

छंद—उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कविकोविद कहैं ।

बल - विनय - विद्या - सील - सोभा - सिंधु इन्ह-से एइ अहैं ।

‘पुर-नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि वचन सुनावहीं ।

व्याहियहु चारिउ भाइ येहि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥

सोरठा—कहहि परसपर नारि, चारिविलोचन पुलक तनु ।

सखि सब करव पुरारि, पुन्य-पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥

येहि विधि सकल मनोरथ करहीं । आनंद उमगि-उमगि घर भरहीं ॥१॥

अर्थ—श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि इनकी उपमा के योग्य कहीं कोई नहीं है। कवि और पंडित लोग कहते हैं कि बल, विनय, विद्या, शील और सोभा के समुद्र इनकी तरह थे ही हैं ॥ सब जनकपुर की बियाँ अंचल फैलाकर मल्लाजी को ये वचन सुनायी हैं कि—चारों भाई इसी पुर में व्याहृ जाय और हम सुन्दर मंगल गान करें ॥ नेत्रों में जल भरे और शरीर से पुलकित होकर बियाँ आपस में कहती हैं कि हे सखि ! त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूरा करेंगे, (क्योंकि) दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं ॥३११॥ इस तरह सब (बियाँ) मनोरथ कर रही हैं और बरसाह-पूर्वक उमंग-उमंग कर आनन्द से हृदय को भर रही हैं ॥१॥

विशेष—(१) ‘बल, विनय, विद्या, सील, सोभासिंधु ...’—ये पाँच गुण पुर-नारियों ने देखे हैं; इससे इन्हीं को कहती हैं, अन्यथा गुण तो भगवान् में अनन्त हैं। ‘बल’ धनुष सोढ़ने में, ‘विद्या’ यथा—“अवि लापन उठाइ धनु सीन्हा । लेव बटावत पैचत गाढे । काहु न लखा ...” (दो० २६०), विनय और शील परशुराम-संवाद में देखे हैं; यथा—“विनय सील कहना गुनसागर ।” (दो० २८४); और सोभा-समुद्र का होना तो नगर-दर्शन ही से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। “इन्ह-से एइ” में अनन्वय अलंकार है।

(२) ‘पसारि अंचल’—यह दैवता एवं वड़े से याचना की मुद्रा है, इसमें दोनवा, विनय और अत्यन्त अमिलाया के भाव रहते हैं, यथा—“बरन नाइ छिर अंचल रोपा ।” (सं० दो० ५); “हिंडोल-सास निहोकि सय अपल पसारि पसारि । लागी अतीशन राम सीतहि ...” (गी० ४० १८)।

‘बिधिहि वचन सुनावहीं’—प्रथम धनुर्भाग के पहले भी मल्ला से विनय करती थीं, किन्तु उद्य समय भय से मन ही में कहती थी—“बिधि सन विनय करहि मन माहीं ।” (दो० २४८); यहाँ भय नहीं है। अब, प्रकट में सुनाते हैं। ‘येहि पुर’ अर्थात् नगर-भर में जाहे कहीं हो, पर हम सुमंगल गावें, यही लासता है कि चारों के सुमंगल गाने को मिले।

(३) ‘सखि सब करव पुरारि’—शिवजी ने त्रिपुरासुर को मारकर दोनों लोको को मुक्ती किया, येस ही हमें भी मुक्ती करेंगे। शिवजी की प्रसन्नता के साधन भी पूर्ण कहे गये—“इन्ह सभ काहु न छिय अवराधे ।” अतएव—‘सब करव पुरारि’ कहा, अर्थात् नगर-भर में ब्याहृ जाने की बात क्या कह्यो हो ? महाराज के ही यहाँ चारों व्याहृ होंगे, क्योंकि इसके योग्य ‘पुन्यपयोनिधि, ये ही हैं, इसीसे सब प्रकार पूर्ण हैं।

जे नृप सीय - स्वयंवर आये । देखि वधु सप तिन्ह सुख पाये ॥२॥
 कहत रामजस बिसद बिसाखा । निज-निज भवन गये महिपाला ॥३॥
 गये धीति कछु दिन येहि भौतो । प्रसुदित पुरजन सकल बरातो ॥४॥
 मंगलमूल लगन दिन आवा । हिमरितु अगहनमास सुहावा ॥५॥
 ग्रह तिथि नखत जोग बर पारु । लगन सोधि बिधि कीन्ह विचारु ॥६॥
 पठह दीन्ह नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥७॥
 सुनी सकल लोगन्ह यह पाता । कहहि जोतिपी आहि बिधाता ॥८॥

दोहा—धेनु - धूरि - वेला विमल, सकल - सुमंगल - मूल ।

विप्रन्ह कहेउ बिदेह सन, जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥

अर्थ—जो राजा सीता-स्वयंवर में आये थे, वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए ॥२॥ श्रीरामजी का पिताल (बालक) निर्मल यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गये ॥३॥ कुछ दिन इस तरह बीत गये, सभी पुरवासी और बराती आनन्दित हैं ॥४॥ सम्पूर्ण मंगलों का मूल क्षत्र का दिन आ गया, हेमन्त-ऋतु में सुहावना अगहन का महीना ॥५॥ और श्रेष्ठ ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, दिन और क्षत्र शोधकर प्रजाजी ने विचार किया ॥६॥ उसी को नारदजी के हाथ से उन्होंने भेंट दिया, जिसे राजा जनक के व्योतिषियों ने प्रथम ही विचार रक्खा था ॥७॥ (जब) सब लोगों ने यह बात सुनी, तब कहने लगे—व्योतिषी बिधाता (हो) हैं ॥८॥ निर्मल और सब सुन्दर मन्त्रों की जड़ गोधूति समय को अनुकूल सगुन जानकर प्राक्षणों ने विदेह (जनक) जी से कहा ॥३१२॥

विशेष—(१) 'कहत राम-जस बिसद बिसाखा ।'—'बिसद' यथा—“जिन्ह के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रवि सीतल जागे ॥” (दो० २८१) । 'बिसाखा' यथा—“महि पाताल नाक जइ क्यापा । राम बरी सिय मंजेव चापा ॥” (दो० २९७) ।

(२) 'गये धीति कछु दिन'—सवा महीना बीत गया, पर कुछ ही दिन कहे गये, क्योंकि सुप्त के दिन जाते नहीं जान पड़ते, यथा—“सुख समेत संवत दुइ साता । पल सम होहि न जनिबहि जाता ॥” (अ० दो० ३०४) ।

(३) 'मंगल मूल लगन.....'—अगहन सब महीनों में श्रेष्ठ एवं भगवान् की विभूति है, यथा—“मासानां मार्गशीर्षः” (नीला० १०/१५) इसीसे इसे 'मंगलमूल' और 'सुहावा' कहा गया । यह भी भाव है कि इस महीने में न्याह-संयोग से जगत्-भर का मंगल होगा, जो रावण द्वारा उठ गया है । कहा भी है—“मंगलेषु विबाहेषु कन्यासंवरणेषु च । दश मासाः प्रशस्त्ये चैत्र पौष-विजयिः ॥”

‘धेनु धूरि-वेला.....’—सूर्यास्त से दो घड़ी पूर्व ही से जब गायें घन से चरकर लौटती हैं, उस समय सनके पग से जो धूल उड़कर आकाश में छा जाती है, उसी में सूर्य-किरण पड़ती है, उस समय

को गोधूलि बेला (समय) कहते हैं, यह समय निर्मल है, क्योंकि जब कोई शुभ लग्न ठोक न बने, तब भी इसमें कार्य करना शुभ माना जाता है। दिन आदि स्थूल हैं, उन्हें मङ्गल मूल कहा और बेला उससे सूक्ष्म है, इसे 'सकल सुमंगल मूल' कहा है।

उपरोहितहि कहै नरनाहा । अब बिलंब कर कारन काहा ॥१॥

सतानंद तप सचिव बोलाये । मंगल सकल साजि सय ल्प्याये ॥२॥

संख निसान पंख बहु बाजे । मंगलकलस सशुन सुभ साजे ॥३॥

सुभग सुआसिनि गावहि नीता । करहि वेदधुनि विप्र पुनीता ॥४॥

लेन चले सादर येहि भौंती । गये जहाँ जनवास बराती ॥५॥

कोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू ॥६॥

भयेइ समय अब धारिय पाऊ । यह सुनि परा निसानन्हि बाऊ ॥७॥

गुहहि पूछि करि कुलविधि राजा । चले संग मुनि-साधु-समाजा ॥८॥

दोहा—भाग्यविभव अवघेस कर, देखि देव ब्रह्मादि ।

लगे सराहून सहसमुख, जानि जनम निज बादि ॥३१३॥

शब्दार्थ—समाजू=साज, समा, गोमा के वैभव इत्यादि सभी अंग इसमें आ जाते हैं ।

अर्थ—राजा ने उपरोहित (शतानंदजी) से कहा कि अब देर होने का क्या कारण है ? ॥१॥ तब शतानंदजी ने मंत्रियों को बुलाया, ये सब मंगल सजाकर ले आये ॥२॥ बहुत-से राख, नगाड़े और डोल बजने लगे, मंगल कलश और शुभ शशुन (दधि, दूर्वा, रोचन, फल, फूल आदि) सजाये गये ॥३॥ सुन्दर सौभाग्यवती स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्राचरणवाले विप्र पवित्र वेद-ध्वनि कर रहे हैं ॥४॥ इस प्रकार आदर-पूर्वक (बरात की) लाने के लिये चले, जहाँ जनवासे में बराती थे, वहाँ गये ॥५॥ अयोध्यापति राजा दशरथ का समाज (ऐश्वर्य) देखकर उन्हें देवराज इन्द्र और उसका राज ऐश्वर्य अत्यन्त दुःख जैसा ॥६॥ (उन्होंने-आकर बिनती की कि) अब समय हो गया । अतः, पधारिये (चलिये), यह सुनकर नगाड़ों पर चोट पड़ी ॥७॥ गुह से पूछकर और कुलविधि करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज के साथ चले ॥८॥ ब्रह्मा आदि देवता अवधेशजी के भाग्य और ऐश्वर्य को देखकर (इनके समक्ष में) अपना जन्म व्यर्थ मान हजारों मुलों से उनकी प्रशंसा करने लगे ॥३१३॥

विशेष—(१) 'साह्र येहि भौंती'—'मंगल सकल' से 'विप्र पुनीता' तक आदर के विधान हैं ।

'परा निसानन्हि पाऊ'—मुनते ही बजानेवालों ने खतः (बिना आहवा हो) पन्नाया ।

(२) 'चले संग मुनि साधु समाजा...'—राजा के राजसी अंग सेना, परिजन आदि को नहीं लिया, क्योंकि इनका होना तो स्वाभाविक है । अतः, है ही, जो बिना लिये नहीं अपने जा सकते, उन मांगलिक मुनि-साधु-समाज को कहा गया । यह भी रीति है कि अवधेशजी के साथ मुनि-साधु-समाज सदा हो रहते हैं ।

(३) 'लगे सराहन सहस मुख....'—यहाँ बहुत-से देवता एक साथ सराहते हैं। अतः, 'सह स-मुख' कहा गया। या, एक ही मुख से अत्यन्त उत्साह पूर्वक सराहते हैं, मानों हजार मुखों से कह रहे हैं, यथा—“सहस भदन वरनइ पर बोपा।” (दो० ३) के अर्थ में कहा गया है। 'जानि जनम निज वादि'—राजा दशरथ को यह सुख पूर्व कृत अनन्य भक्ति से प्राप्त है, देवता लोग उसी की सराहना करते हुए कहते हैं और उसके बिना अपना जन्म व्यर्थ समझते हैं, यथा—“परिजन सहित राज्य-रानिन्ह कियो मञ्जन प्रेम प्रयाग। तुलसी फल ताके चाखो मनि मरकट पंकज राग॥” (गी० भा० २६); “हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत तव भगति बिसारी॥ भव-प्रवाह संवत हम परे।” (ल० दो० १०८); राजा दशरथ का विभव अप्राकृत है, यथा—“नावेस-दुर्लभ भोग लोग करें न मन विषयन्हि हरे।” (गी० उ० १६)।

सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। वरपहिं सुमन बजाइ निसाना ॥१॥
सिव ब्रह्मादिक विबुधबरूथा। चढ़े विमानन्हि नाना जूथा ॥२॥
प्रेम - पुष्क - तनु हृदय लछाह। चले पिछोकन रामविवाह ॥३॥
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥४॥
चितवहि चकित विचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना ॥५॥
नगर - नारि - नर रूपनिधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥६॥
तिन्हहि देखि सभ सुर सुरनारी। भये नखत जनु विधु वजिपारी ॥७॥
बिधिहि भयेड आचरज विसेखी। निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥८॥

शब्दार्थ—अलौकिक=लोकेश्वर, अद्भुत, अप्राकृत। सुघर=सुवीर। सुधरम आदि में 'सु' उपसर्ग अष्टा, श्रेष्ठ, सुन्दर आदि के अर्थ में है। करनी=कान्त, काशीगरी।

अर्थ—देवता सुन्दर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं ॥१॥ शिव-ब्रह्मा आदि देवताओं के वृन्द नाना प्रकार की टोलियाँ बनाकर विमानों में चढ़े ॥२॥ और प्रेम से पुलकित शरीर एवं हृदय में उत्साह के साथ श्रीरामजी का व्याह देखने चलें ॥३॥ जनकपुर को देखकर देवता लोग अनुराग-सहित हो गये और उन्हें अपने-अपने लोक लुच्छ लागे ॥४॥ वे विचित्र मॉडव को आश्चर्य-युक्त होकर देख रहे हैं—नाना प्रकार की जितनी रचना है, वह सब अलौकिक है ॥५॥ नगर के स्त्री-पुरुष रूप के निधान हैं, उनके सभ अंग सुढील हैं, वे सुन्दर धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं ॥६॥ उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएँ ऐसे फीके जँचते हैं, मानों चन्द्रमा के प्रकाश में तारागण ॥७॥ ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य हुआ, (क्योंकि) उन्होंने अपनी 'करनी' कुछ भी कहीं नहीं देखी ॥८॥

विशेष—(१) 'सुमंगल अवसर जाना।'—उपर्युक्त सुमंगल मूल बेलों से, विवाह के लिये यात्रा है, स्त्रियों मंगल गा रही हैं, वेद-ध्वनि हो रही है। अतः, हमें भी मांगलिक पुण्य-वर्षा करनी चाहिये।

(२) 'सिव ब्रह्मादिक विबुध....'—शिवजी को प्रथम कहा, क्योंकि आगे ये ही सबको समझायेगे। 'बरूथा' विबुध के साथ है और 'जूथ' विमानों के साथ। विमान कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक-एक भाँति के एक साथ एक टोली में हैं।

‘नगर नारि नर रूप’—पहले समष्टि में रूप-निधान से सुंदरता कही, फिर शरीर की गदन ‘सुघर’ से सराही। तब गुणों का वर्णन किया कि सब धर्मात्मा, सुशील एवं व्यवहार में चतुर हैं। ‘नारि’ को प्रथम कहा है, क्योंकि वे सुंदरता में पुरुषों से अधिक हैं।

(३) ‘विन्हहि देखि सब सुर’—पहले कहा गया कि जनकपुर को देखकर देवताओं को अपने-अपने लोक लघु जगे। अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ के श्री-पुरुष के आगे ‘सुर सुरनारी’ अपने-अपने रूप में भी पीके पड़ गये, चन्द्रमा की उपमा से रूप के अतिरिक्त शील आदि में भी पीका होता जानाया, क्योंकि चन्द्रमा रूपवान् और शीलवान् भी है, यथा—“सोम से शील” (४० श्लो ४३); चन्द्रमा धर्मात्मा भी है, क्योंकि इसने राजसूय यज्ञ किया है। इस प्रकार यहाँ स्थान और स्थानी दोनों द्वार गये।

‘त्रिघिहि भयो आचरज’—जैसे देवताओं के रूप और स्थान के गर्व जाते रहे, वैसे ही ब्रह्माजी की सृष्टि-रचना के गर्व का जाना भी कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि प्राकृत है। अतः, उसमें गुण के साथ अवगुण भी रहते हैं, यथा—“त्रिघि प्रपंच गुन अवगुन साना।” (श्लो ५); पर यहाँ की सारीरचना त्रिपाद-विभूति साक्ष्य की है। अतः, दिव्य है, इसमें अवगुण कुछ है ही नहीं। इससे ब्रह्मा चकित हुए कि क्या बात है? कोई दूसरा ब्रह्मा तो नहीं हो गया?

दोहा—सिव समुक्ताये देव सव, जनि आचरज मुलाहु।

हृदय विचारहु धीर धरि, सिय-रघुवीर-बिवाहु ॥३१४॥

जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं। सकल - अमंगल - मूल नसाहीं ॥१॥

करतल होहि पदारथ चारी। तेह सिय-राम कहैव कामारी ॥२॥

येहि बिधि संभु सुरन्ह सभुक्तावा। पुनि आगे बरबसह बसावा ॥३॥

अर्थ—शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्वय में मत भूलो,। हृदय में धैर्य धरकर विचार करो कि यह श्रीसीतारामजी का व्याह है ॥३१४॥—“जिनका नाम लेते ही जगत् में समस्त अमंगल के कारण ही नष्ट हो जाते हैं ॥१॥ तथा चारों पदारथ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष करतल (अनायास प्राप्त) होते हैं, ये वही सीतारामजी हैं” ॥२॥ इस प्रकार शिवजी ने सब देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ शैल (नंदी) को आगे बसाया ॥३॥

बिरोप—(१) ‘जिन्ह कर नाम लेव’—अमंगल के मूल काल, कर्म आदि हैं, इन्हीं के द्वारा जीव नाना क्लेशों से भाजन हो रहे हैं, यथा—“आकर चारि लच्छ चोरासी। छोति भ्रमत यह जिव आवि-नासी ॥ फिरत सदा माया कर मेरा। काल करम सुभाव गुन घेरा।” (४० श्लो ४४); ये चारो नाम की चर्चा से भी दब जाते हैं, यथा—“काल, करम, गुन, सुभाव सबके सीस उपत। राम-नाम-महिमा की बरषा जले उपत ॥” (वि० १३०); ‘करतल होहि पदारथ चारी’—करतल होना प्राप्त होना एवं किसी को पाहे तो ये सकल भी अर्थ होता है, श्रीरामनाम के द्वारा चारो फलों की अभ्येय प्राप्ति एवं आपक का दूसरों के मोच भी लुटाना पूर्व ही श्लो १८ की वी० ३-७ में सप्रमाण लिखा गया; नामधंदा-प्रकरण देखिये।

‘तेह सिय-राम कहैव कामारी।’—सब विकारों का मूल काम है, ये वसे होते हुए हैं, इसी से इन्हें

मोह नहीं है, प्रत्युत औरों को भी समझाया कि ये वही सीतारामजी हैं, अर्थात् त्रिपाद-विभूति के स्वामी हैं और इन्हीं का विवाह है। अतः वैवाहिक सब पदार्थ त्रिपाद विभूति के हैं, इनके आश्चर्य में मत भूलो, नहीं तो इन्हीं में उलझे रह जाओगे, तब पीछे पछताना होगा कि क्याह नहीं देख पाये।

(२) 'येहि विधि संसु सुरन्ह'—मोह वो प्रधान रूप से ब्रह्मा को था, पर देवताओं को समझाया, क्योंकि ब्रह्माजी सबसे बड़े हैं और पितामह कहे जाते हैं। स्पष्ट करने से वे संकुचित हो जाते। अतः, देवताओं के उपदेश में उन्हें भी मोह हो गया। 'येहि विधि' अर्थात् नाम-प्रताप के द्वारा, उपासना रीति से शीघ्र समझा दिया। 'संसु'—क्योंकि आप स्वयं कल्याण-रूप हैं। अतः सबका कल्याण किया। 'पुनि आगे वर'—समझाने के लिये ठहर गये थे, फिर आगे को बढ़े, क्योंकि बहुत-बहुत देखना है।

देवन्ह देखे दसरथ जाता। महामोह मन पुलकित गाता ॥४॥

साधु-समाज संग सहिदेवा। जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥५॥

सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुचारी ॥६॥

मरकत-कनक-धरन धर जोरी। देखि सुरन्ह भइ प्रीति न थोरी ॥७॥

पुनि रामहिं बिलोकि हिय हरपे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह धरपे ॥८॥

बोधा—रामरूप नख-सिख-सुभग, वाराहि बार निहारि।

पुलक गात लोचन सजल, उमासमेत पुरारि ॥३१५॥

शब्दार्थ—अपराध = मोह —मह साहोदय, साहस, सामान्य और सायुज्य—प्रकार का है।

अर्थ—देवताओं ने देखा कि दशरथजी मन में महामोहित और शरीर से पुलकित जा रहे हैं ॥४॥ साथ में साधु-समाज और विभू-समाज (सुरोभिष) हैं मानों शरीर धारण किये हुए (सब प्रकार के) सुख सेवा कर रहे हैं ॥५॥ और साथ में सुंदर वारों पुत्र ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानों सभी मोह शरीर धरकर शोभित हैं ॥६॥ मरकत मणि और स्वर्ण के रंग को जोड़ियों को देखकर देवताओं को कुछ थोड़ी प्रीति नहीं हुई; अर्थात् बहुत प्रीति हुई ॥७॥ फिर वे श्रीरामजी को देखकर हृदय में द्रवित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूलों की वर्षा की ॥८॥ श्रीरामजी के नख से शिखा तक सुंदर रूप को बार-बार देखकर पार्वतीजी सहित शिवजी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आँसू भर आये ॥३१५॥

विशेष—(१) 'देवन्ह देखे दसरथ'—शिवजी के उपदेश का प्रभाव पड़ा, देवता लोग इधर-उधर से दृष्टि बटोरकर वराह देखने लगे। राजा दशरथ को बड़ा आनंद है, क्योंकि साम में साधु-समाज एवं सुंदर पुत्र हैं। जनसाक्षा दूर है, इससे सब सवारी पर हैं, जहाँ से पैदल चलेंगे वहाँ से पोंवेंगे पढ़ेंगे।

(२) 'जनु तनु धरे करहि सुख सेवा।'—'सुख' यथा—'अरथ धरम-कामादि-सुख, सेवइ समय नरेस ॥' (शं. १५०) ; सुख अनेकों बिन्दा एवं कष्टों से बचे हुए प्रिय वस्तुभूति को कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक नित्य, जो परमात्मा के साथ में मुक्तावस्था में प्राप्त होता है, दूसरा अल्प, जो सुत-वित्त आदि की प्राप्ति एवं आरोग्यता—भोग आदि से होता है। यहाँ राजा को साधु-समाज से नित्य सुख

और विप्र-समाज से जन्म सुख की अनुभूति है, यथा—“संत संग अपवरग कर” (३० दो० ३३), और विप्र लोग धर्म-धर्म द्वारा लौकिक सुखों के दाता हैं, यथा—“सुख चाहि मूढ़ न धर्मरता ।” (३० दो० १०१) । ऊपर राजा को महामोद कहा था, वैसे ही यहाँ उरमा द्वारा स्पष्ट किया । ‘सेवा’—करना आनन्दित करने के अर्थ में समान में है, वैसे ही उपमेय में भी साधु विप्र से राजा आनन्दित हैं । ये समय प्रकार के सुख तो राजा को पहले में प्राप्त हैं, इसीसे ‘वनुचरे’ से आज विशेषता दिखाई ।

‘सोहत साथ “जनु अपवरग”’—पूर्व—‘नृप समीप’—जनु धन धरमादिक—’ कहा गया था; क्योंकि नृप की धन-धर्म आदि से शोभा होती है । यहाँ साधु समाज के संग से राजा को अपवरग के अधिकारी दिखाकर सब ‘वनुचारी अपवरग’ की प्राप्ति कही और आज की विशेषता दिखाई, क्योंकि नित्य साधु-समाज-सेवन से सामान्य अपवरग तो इन्हें सहज ही है । प्रथम साधु-ब्राह्मणों का संग कहकर वन मोक्ष की प्राप्ति की उत्प्रेक्षा की गई, क्योंकि साधु-ब्राह्मणों के संग से मोक्ष मिलता है ।

यहाँ श्रीरामजी मानों सायुज्य हैं, उनके तुल्य रूप से भरतजी साहचर्य, प्रभु के पार्श्ववर्त्ता होने से लक्ष्मणजी समीप और भरतजी के निकटवर्त्ता होने से शत्रुघ्नजी सालोक्य हैं ।

(३) ‘मरकत कनक धरन—’श्रीरामजी और भरतजी श्याम वर्ण मरकत मणि के समान और श्रीलक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी गौर वर्ण स्वर्ण के समान हैं । श्याम-गौर की दो, अथवा श्याम-श्याम और गौर-गौर की दो जोड़ियाँ हैं ।

‘पुनि रामहि बिलोकि—’जोड़ो देखकर फिर श्रीराम ही को देखने लगे, क्योंकि—“बारिच सील रूप गुन धामा । वदनि अधिक सुख सागर रामा ॥” (३० १३०) । ‘नृपहि सराहि’—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘माग्य विभव अवघेस कर—’लगे सराहन सहस्रद्वार—’ है । उपक्रम में श्वार्थ की सराहना है और यहाँ उपसंहार में परमार्थ की ; अर्थात् इनके समान स्वार्थ और परमार्थ और किसी ने नहीं पाये । पुनः—‘सुमन विन्ह बरये’ यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘वरपदि सुमन’ (३० ३१३) है । देवताओं के मन, वचन कर्म तीनों लगे हैं—‘हरये’—मन, ‘सरहि’—वचन और ‘वरये’—कर्म है ।

(४) ‘रामरूप नखसिख—’शिवजी का बार-बार निहारना कहकर और देवताओं से अधिक प्रेम होना बताया । यथा—“दरसन तृपति न आनु लगि, प्रेम पियासे नेन ।” (३० दो० ११०) ; यह रूप ही ऐसा है कि बार-बार देखे बिना तृप्ति ही नहीं होती, यथा—“तृप्ति न मानहि मनु सवरूपा ॥” (३० १४०) । ‘पुरारि’—क्योंकि आज श्रीरामरूप के दर्शनों से जो सुख मिल रहा है, वह त्रिपुरासुर की विजय के सुख से कहीं अधिक है, यथा—“मानहुँ छमर सूर जय पाई ॥ चेहि सुख ते सब कोटि गुन, पावहि मातु अनंद । भाइन्द सहित पियाहि घर, आये खुहुज्जर्षद ॥” (३० ३५०) । देवताओं के लिये ‘देखि मुन्ह’ कहा गया है और शिवजी का नख शिखर रूप को ‘बारहि घर’ निहारना कहा गया । अतः, शिवजी का सुख भी अधिक है ।

केकि - कंठ - हृति स्पामल अंग । तड़ितविनिंदक बसन सुरंगा ॥१॥

व्याहविभूषन विविध बनाये । मंगलमय सब भौंति सुहाये ॥२॥

सरद - पिमल - बिधु-बदन सुहायन । नयन नवल - राजीव-छत्रावन ॥३॥

सरस अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मन हो मन भाई ॥४॥

बंधु मनोहर सोइहि संग। जात नचावत चपल तुरंगा ॥५॥
 राजकुँअर बरबाजि देखावहिं। बंस-प्रसंसक बिरद सुनावहिं ॥६॥
 जेहि तुरंग पर राम विराजे। गति बिलोकि खगनायक लाजे ॥७॥
 कहि न जाइ सब भौति सुहावा। बाजिवेष जुनु काम बनावा ॥८॥

अर्थ—मोर के कंठ की कान्ति के समान श्याम अंग है, विजली की भी विशेष निन्दा करनेवाले सुन्दर (पोत) रंग के वस्त्र (पहने) हैं ॥१॥ मंगलमय और सब प्रकार से शोभायमान अनेकों प्रकार के विवाह के भूषण अंग-अंग में सजाये हुए हैं ॥२॥ शोभायमान सुप्त शरद् ऋतु के निर्मल चन्द्रमा को और नेत्र नवीन झिले हुए लाल कमल को लज्जित करनेवाले हैं ॥३॥ सब सुन्दरता अलौकिक है, कही नहीं जा सकती, किन्तु मन ही-मन अच्छी लगती है ॥४॥ साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं ॥५॥ राजकुमार अपने श्रेष्ठ घोड़ों को दिखा रहे हैं, वंश की प्रशंसा करनेवाले विद्वान्-बन्धी सुना रहे हैं ॥६॥ जिस घोड़े पर श्रीरामजी विराजमान हैं उसकी बाज देखकर गरुड़जी लज्जित हो गये ॥७॥ सब प्रकार सुन्दर है, कहा नहीं जाता, मानों कामदेव ने घोड़े का वेष बनाया है ॥८॥

विशेष—(१) 'केहि कंठ हुति...'—यह शिवजी के ध्यान के अनुसार वर्णन है। देवताओं की दृष्टि में 'मरकत मणि' और 'कनक वर्ण' की उपमा दी गई थी, क्योंकि इनकी दृष्टि में द्रव्य बसा था, इसीसे वे मौँड़व के देखने में मोढ़े थे भार शिवजी विरक्त हैं, यथा—“वैराग्यान्धुजभारकरं...” (मा० सं०); अतः, इन के मोर के कंठ की उपमा दी गई। मोर श्याम मेघ का प्रेमी है, वैसे शिवजी इन श्याम विमल के प्रेमी हैं।

'बंधु मनोहर...'—जो शृङ्गार श्रीरामजी का है, वही भाइयों का भी है।

'चंचलता' के योग से 'तुरंग' कहा गया; अर्थात् जो तेजी से गमन करे।

'बर बाजि देखावहिं'—अपने-अपने घोड़ों के हुनर (गुण) दिखा रहे हैं।

(२) 'कहि न जाइ सब भौति...'—'सब भौति' यह आगे कहा है—'बय, बल, रूप, गुन, गति' इन सब प्रकारों में सुहावना ही है। अतएव 'कहि न जाइ' पर काम के 'बाजि वेष' द्वारा कुछ दिग्दर्शन कराते हैं। सवार के लिये भी ऐसा ही कर आये—“सकल अलौकिक सुंदरवाई। कहि न जाय मन ही मन भाई ॥” यहाँ छत्रेक्ष न मिली थी, अतः नहीं कहा।

और राजकुमार लोग घोड़ों को विधिवत् नचाते हैं, पर श्रीरामजी का घोड़ा स्वयं उत्तम गति से चलता है, पुनः ये सबमें बढ़े हैं और विवाह समय के अनुसार इनमें गंभीरता है।

छंद—जनु बाजिवेष बनाइ मनसिज रामहित अति सोहई।

आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई।

जगमगात जीन जराव जोति सुमोति मनि-मानिक लगे।

किंकिनि ललाम लगाम ललित बिलोकि सुरनर मुनि ठगे ॥

दोहा—प्रभु मनसहिं लयलीन मन, चलत बाजि छवि पाव ।

भूषित उद्भुगन तड़ित घन, जनु वर बरहि नचाव ॥३१६॥

अर्थ—मानों कामदेव श्रीरामजी के लिये घोड़े का बेष बनाकर अत्यन्त शोभित हो रहा है। अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और बाल से सभी लोकों को विरोध मोहित करता है। सुन्दर मोती, मणि और माणिक्य लगे हुई जड़ाऊ जीन की ब्योति जगमगा रही है। रमणीय किंकरी और सुन्दर लगाम देखकर देशता, मनुष्य और मुनि ठगे से रह गये ॥ प्रभु श्रीरामजी के मन में अपने मन को लवलीन किये चञ्चते हुए घोड़ा ऐसी छवि पा रहा है मानों कोई बादल बिजली और चारागायों से भूषित (अर्थात् युक्त) किसी सुन्दर मोर को नचा रहा हो ॥३१६॥

विशेष—(१) 'रामहित अति सोहई'—कामदेव ने सोचा कि हम जब अत्यन्त सोहेंगे तभी अत्यन्त सुन्दर गर्वात्ता जानकर श्रीरामजी हमें स्वीकार करेंगे, नहीं तो घोड़े तो वहाँ अनन्त हैं और वे सभी सोहते हैं। काम सोहता पहले भी था, पर आज श्रीरामजी के लिये घोड़ा बना है। अतः, 'अति सोहई' कहा गया है। कामदेव के पाँच बाण हैं, जिससे वह सबको मोहता है, वैसे उसके अश्वरूप में भी बल, बल, रूप, गुण और गति ये पाँच गुण हैं, इसी से वह 'सकल भुवन' को मोहता है। अतः, उसके ये हो पाँचो बाण हैं। आज श्रीरामजी सशर-रूप से सहायक मिल गये, इससे विरोध मोहित करता है। 'सकल भुवन' में शिवजी आदि भी आ गये। कामदेव श्रीरामजी को शोभा-मृदि के लिये घोड़ा बनकर आया, इसीसे प्रभु के प्रभाव से उसे यह श्रेय मिता। 'किंकित सङ्ग्राम *बिजोकि सुर*' अर्थात् किंकरी आदि भी मोहने में सहायक हैं।

'भूषित उद्भुगन तड़ित'—शेष घोड़न भर पर रहता है, वह भी उसके सम्बन्ध से मोर नाचता है और यदि शेष मोर की पीठ पर हो आ बैठे तब तो वह अत्यन्त आह्लादपूर्वक नाचेगा। वैसे यहाँ शेष घोड़े की उपमान समझकर 'बरहि' (बरही) को भी 'बर' (श्रेष्ठ) कहा गया है। यहाँ श्रीरामजी शेष हैं, यथा—'लोचन अभिरामा तनु चनरयामा' (दो० ३१३), मणि-मुक्ताओं की कड़े चारागाय हैं, यथा—'सदिर मनि समूह जनु वारा' (दो० ३१४); पीताम्बर तड़ित है, यथा—'तड़ित भिनिदक घन सुरंगा' (दो० ३१५), और श्रेष्ठ घोड़ा श्रेष्ठ बरही (मोर) है, यथा—'मोर पकोर कीर बरवाजी' (आ० दो० ३०)।

जेहि पर बाजि राम असवारा । तेहि सारद्व न परनइ वारा ॥१॥

संकर राम - रूप - अनुरागे । नयन पंचदस भति प्रिय जागे ॥२॥

हरि हितसहित राम जब जोहे । रमासमेत रमावति मोहे ॥३॥

निरखि रामछवि चिचि हरपाने । आठै नयन जानि पढ़िनामे ॥४॥

सुर - सेनप - घर पहुत बकाह । बिचि ते डेवद सुखोचन-लाह ॥५॥

रामहिं चितव सुरेस सुजाना । गौनमसाप परम हित माना ॥६॥

देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं । आशु पुरंदर-सम कोव नाहीं ॥७॥

मुदित देवगन रामहिं देखी । नृपसमाज दुहुँ हरप विसेपो ॥८॥

शब्दार्थ—सिद्धान्त=अभिप्राय के साथ प्रयोग करते हैं, अन्यत्र ईप्सो रूपों, दाह भी प्रयों होता है ।

अर्थ—जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्रीरामजी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती ॥१॥ शङ्करजी श्रीरामरूप पर आसक्त (अनुरक्त) हुए, (उस समय) उन्हें अपने पन्द्रहों नेत्र अत्यन्त प्रिय लगे ॥२॥ विष्णु भगवान् ने प्रेम से जब श्रीरामजी को देखा, तब वे लक्ष्मी के पति लक्ष्मी के साथ भी मोहित हो गये ॥३॥ श्रीरामजी की छवि देखकर ब्रह्माजी हर्षित हुए, (पर) आठ ही नेत्र जानकर पछताये (कि और न हुए) ॥४॥ स्वामि-कार्तिक के हृदय में अधिक क्लेश है कि (हम) ब्रह्मा से देवदे नेत्रों का लाभ उठा रहे हैं ॥५॥ सुजान इन्द्र श्रीरामजी को देखकर गौतम मुनि के शाप को परम हितकर माना ॥६॥ सभी देवता सुरराज इन्द्र को सिहाते हैं कि आज इन्द्र के समान (धन्य) दूसरा नहीं है ॥७॥ देव-समाज श्रीरामजी को देखकर आनन्दित है और दोनों राज-समाजों में बड़ा हर्ष है ॥८॥

विशेष—(१) 'जेहि बर बाजि राम'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'जेहि तुरंग पर राम विराजे ।' है । 'जेहि' अर्थात् 'बर बाजि' तो सभी राजकुमारों के घोड़े हैं—'बरन बरन बर बाजि विराजे' (दो. २१७) ; 'राखहुँअर बर बाजि देखावहि ।' (दो. २१५) ; पर जिसपर श्रीरामजी विराजे हैं । वह विलक्षण है, इसीसे उसे शारदा भी नहीं कह पाती । शारदा वक्तृत्व में श्रेष्ठ है, यथा—'सुक से मुनि, सारद से बकता' (कं. उ० ३१) ।

(२) 'संकर राम-रूप अनुरागे'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'राम-रूप नख सिख'—है । इनका सदा दो ही नेत्रों से काम चलता था, पन्द्रहों आज ही काम आये, जिनसे प्रिय प्रभु के दर्शन का विशेष आनन्द मिला । (अग्नि नेत्र से काम को भस्म किया था, तब क्रोध था और यहाँ अनुराग दृष्टि है । अतः, शंका नहीं ।) शिवजी देव-समाज में मुख्य प्रेमी हैं और इनका सबके आगे होना पूर्व कहा भी गया था । अतः, इनका वर्णन प्रथम हुआ । नख से सिखा पर्यन्त देखना कहा गया । अतः, इनका दास-भाव है । 'अनुरागे' अर्थात् इनकी सर्वोत्तमा चित्त-वृत्ति लगी है ।

(३) 'हरि हित सहित राम'—इसमें कोई-कोई 'हरि' का अर्थ बोझा करते हैं, वह ठीक नहीं, क्योंकि 'संकर' 'विधि' 'सुरेश' एवं 'देव गन' को घोड़े सहित देखना न कहकर राम-रूप ही देखना कहा गया है—'राम-रूप अनुरागे' 'निरखि राम-अवि', 'रामहि चितव', 'रामहि देखी' इत्यादि वाक्य इसी प्रसंग में कहे गये हैं, तो विष्णु भगवान् पर क्या केवल राम रूप का असर नहीं पड़ा कि उन्हें घोड़े-सहित देखने पर मोह हुआ ? इस अर्थ में श्रीराम-छवि का अपकर्ष है ।

किर यदि कहा जाय कि तब तो 'रमापति' शब्द से पुनरुक्ति होगी । उसका समाधान यह है—'रमापति' शब्द हरि के विशेषण रूप में विलक्षणता दिखाने के लिये है कि रमाजी स्वयं रम्य रूपा हैं, उन्होंने जिन्हें पति बनाया (जयमाल देकर चुना) वे अवश्य ही परम सुन्दर हैं । रम्यरूपा लक्ष्मीजी के सहित रमणीयता के पति परम रम्यरूप विष्णु भगवान् भी मोहित हो गये । 'हित सहित' अर्थात् प्रेम-पूर्वक अपने अंशी को देखा, यथा—'उपजहि आसु बंस ते नाना । विष्णु' (दो. १७३) ; केवल 'हरि' पद में अति व्याप्ति भी थी, वह 'रमापति' कहने से नियुक्त हुई । अन्य कल्पों के विष्णु के हो अवतार-प्रसंग में इस समय के अनूठे दूल्ह-नैप में मोहना अर्थ होगा ।

(४) 'विधि हरपाने'—शिव—विष्णु तो शक्ति-सहित कहे गये, ब्रह्मा नहीं, क्योंकि इनकी शक्ति तो घोड़े के वर्णन में लगी है—'तेहि सारद न बरनइ पारा ।' (उपर्युक्त), यहाँ शिवजी का दास्य, विष्णु का सख्य और ब्रह्मा का दासत्व भाव है ।

(५) 'सुर-सेनप सर...'—इन्हें देव-सेनापति होने की अपेक्षा यहाँ अधिक सुख है, क्योंकि सब देवताओं के पितामह से देवदे नेत्र हैं (इनके छ मुर और बारह नेत्र हैं) !

(६) 'सुरेस सुजाना'—गौतम स्नाप '—बहल्ला के सम्बन्ध में गौतम मुनि ने इन्द्र को शाप दिया था कि तेरे शरीर में सहस्रों भग हो जायें, फिर प्रार्थना पर अनुग्रह किया कि तुम जब श्रीरामजी का दूतह वेप देखोगे, तब ये ही भग नेत्र हो आयेंगे। इन्द्र ने कृतज्ञता-पूर्वक सभी चरित का स्मरण किया है इसी से वे 'सुजान' कहे गये, यथा—“हरपि राम भेदे हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥” (कं० दो० ६०) । 'परम हित माना'—क्योंकि उसीसे श्रीराम-दर्शन का अत्यन्त आनन्द मिला, यथा—“मालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेन राम तुम्ह समन बिपादा ॥” (कि० दो० ६), अर्थात् शत्रु परम हित और वस्त्रा को प्रसाद है, यदि वससे श्रीरामजी की प्राप्ति हो।

'सुदित देवगान'—यहाँ तक देवताओं का श्रीराम दर्शनानन्द कहा गया।

छव—अति हरप राजसमाज दुहुँ दिसि दुंदुभी बाजहिं घनी ।
बरपहिं सुमन सुर हरपि कहि जय जयति जय रघुकुल-मनी ॥
येहि भोंति जानि बरात आवत वाजने बहु बाजहीं ।
रानी सुआसिनि बोलि परिछन हेतु मंगल साजहीं ॥

दोहा—सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल सँवारि ।

चली सुदित परिछन करन, गजगामिनि बर नारि ॥३१७॥

अर्थ—दोनों तरफ के राज-समाज में अत्यन्त हर्ष है, घने (बहुत) तगाड़े बज रहे हैं। प्रसन्न होकर और 'रघुकुलमणि की जय हो, जय हो, जय हो' ऐसा कहकर देवता लोग फूल चरघाते हैं ॥ इस प्रकार बरात को आते हुए जानकर बहुत बाजे बजने लगे। रानी सोभाग्यवती बिरों को बुलाकर परिछन के लिये मंगल सजाने लगी ॥ अनेक तरह से आरती सजकर और सम्पूर्ण मंगलों को सजाकर, गजगामिनी श्रेष्ठ स्त्रियों आनन्द पूर्वक परिछन करने को चली ॥३१७॥

विशेष—(१) 'अति हरप राज'—दोनों राज-समाज समीप से श्रीराम-छवि देखते हैं। अतः इन्हें अत्यन्त हर्ष है, यथा—“जाइ समीप राम-छवि देखो। रहि जनु कुँअरि बिन अवरेसो ॥” (दो० ११३) ।

'वाजने बटु वाजहीं'—यहाँ सब प्रकार के सब बाजे बजे, इसीसे बहुत कहे गये हैं।

(२) 'सजि आरती अनेक'—आरती कई प्रकार की, अर्थात् ५, ७, १०, १५ आदि वसियों की, पुष्पों की पत्र कर्पूर आदि की होती है और परिछन का याल भी सब सजाया जाता है। अतः, 'अनेक विधि' दीपदेहली रूप में लिया जायगा। बहुत-सी साँसें हैं, धन सबका निराते ढग से सजाना ठीक हो है। 'मंगल सकल' यथा—“दधि दूर्वा रोचन फल फूला। जब तुमसी दक्ष मगन मूला ॥ भरि भरि हेम थार ” (व० दो० २) । 'गजगामिनि' से युवा अवस्था का और 'बर' से सोभाग्यवती का होना सूचित किया।

विधुवदनी सष सष मृगलोचनि । सब निज तनु-छवि रति-मद-मोचनि ॥१॥
 पहिरे बरन बरन बर चीरा । सकल विभूषन सजे सरीरा ॥२॥
 सकल सुमंगल अंग बनाये । करहि गान कलकंठि लजाये ॥३॥
 कंकन किंकिनि नूपुर बाजहि । चाल बिलोकि काम गज लाजहि ॥४॥
 बाजहि बाजन विविध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगल चारा ॥५॥

अर्थ—सभी चन्द्रवदनी और मृगलोचनी हैं एवं सभी अपने शरीर की छवि से कामदेव की स्त्री रति के गर्व को छुड़ानेवाली हैं ॥१॥ सभी रंग-विरंग के श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए हैं और सब भूषण शरीर में सज रखे हैं ॥२॥ सभी सुन्दर मंगलों से अंगों का सजाव किये हुए कोकिलाओं को भी लजाती हुई (सुन्दर स्वर से) गा रही हैं ॥३॥ कंकण, किंकिणियाँ और नूपुर बज रहे हैं, चाल को देखकर कामदेव-रूपी हाथी लज्जित होते हैं ॥४॥ तरह-तरह के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर (दोनों) में सुन्दर मंगलाचार हो रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'बर चीरा' से सोलहो शृंगार करना बनाया, क्योंकि वस्त्र उनमें आदि है। 'सकल विभूषन' से बारहों आभूषण आ गये—नूपुर, किंकिणी, चूड़ी, अँगूठी, कंकण, बिजायठ, हार, कंठ-श्री, चेखरि, बिरिया, टीका और शीशफूल—ये क्रमशः द्वादश आभूषण हैं। बारहो आभूषणों से सधवा होना बनाया।

'सकल सुमंगल'—यावक, अरगजा, सिंदूर, रोरी, कज्जल आदि मांगलिक द्रव्य हैं, इन्हें अंगों में लगाया है।

(२) 'कंकन किंकिनि नूपुर बाजहि'—ये भूषण चाल के साथ बजते हैं, अतः, साथ ही चाल का भी वर्णन किया है। 'चाल बिलोकि काम'—इनके सभी व्यवहार कामरूप इपमानी को लज्जित करने वाले हैं, जैसे—'चाल बिलोकि काम-गज लाजहि।' 'करहि गान कलकंठि लजाये।' और—'कलगान सुनि...काम-कोकिल लाजहि।' (दो० ३१२); 'सब निज तनु छवि रति-मद-मोचनि' इत्यादि।

(३) 'सुमंगल चारा'—कदली के पंखे झलना, माता पहनाना, चावल छिड़कना, फूल मरसाना, खील बरसाना आदि मंगल-सूचक आचरण हैं।

सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुखि सहज सयानी ॥६॥
 कपट-भारि-बर-चेख घनाई । मिलाँ सकल रनिवासहि जाई ॥७॥
 करहि गान कल मंगल यानी । हरष बिषस सष काहु न जानी ॥८॥

छंद—को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्म बर परिछिन चलीं ।

कल गान मधुर निसान बरपाई सुमन सुर सोभा भलीं ॥

आनंदकंद बिलोकि दूलह सकल हिय हरपित भई ।

अंभोज-अंबक-अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥

दोहा—जो सुख भा सिय-मातु-मन, देखि राम-नर वेप ।

सो न सकहि कहि कलप सत, सहस सारदा सेप ॥३१८॥

नयन नीर हठि मंगल जानी । परिछन करहि मुदित मन रानी ॥१॥

वेदविहित अरु कुल-आचारु । कीन्ह भली बिधि सब व्यवहारु ॥२॥

शब्दार्थ—कलप वेप = बनापटी वेप, वास्तविकता द्विपाये हुए कि कोई जान न सके । हठि = रोककर । आचारु = रीति । वेदविहित = वेद से विधान किया हुआ-गौरी (गणेश-भूमि की पूजा आदि) ।

अर्थ—इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्ष्णी (आदि) देवताओं की स्त्रियों, जो स्वाभाविक पवित्र और निपुण हैं ॥६॥ ये सब सुन्दर स्त्रियों का पनावटी ग्रेष्ठ वेप बना रनियास में जा मिलीं ॥७॥ मनोहर बाणों से सुन्दर मंगल गान करने लगी, सब हृष के विशेष घरा हैं, इससे किसीने नहीं जाना ॥८॥ पौन किसे जाने ? सभी वो आनन्दवश हैं, मद्य दुलहे का परिछन करने चली जा रही हैं । सुन्दर गान हो रहा है, (सनुसार ही) मधुर अगाड़े बजते हैं । देवता लोग फूल धरसा रहे हैं, अनूठी रोमा है । आनन्द-पद दुलहे को देखकर सभी हृष में हर्षित हुई । कमल के समान नेत्रों में जल समझ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई ॥ श्रीरामजी का दूतह-वेप देखकर श्रीसीताजी की माता के मन में जो सुख हुआ, उसको लाखों शारदायें और शेष लाखों कल्प तक भी नहीं कह सकते ॥३१८॥ मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोक प्रसन्न मन से रानी परिछन कर रही हैं ॥१॥ वेद-विधान के अनुसार और कुल की रीति से सभी व्यवहार भली प्रकार किये गये ॥२॥

नियोग-(१) 'सची सारदा रमा...'—राजी आगे जाकर मिलीं, इससे इन्हें प्रथम कहा है । 'सहज' दीपदेहली है । 'सुचि सहज सयानी' कहकर कपट से रूप धरने का दोष निराकृत किया कि इन्होंने पवित्र भाव से अपना ऐश्वर्य छिपाने और पुर नारियों के साथ निरुद से दिव्य आनन्द लेने के लिये निपुणता से वेप बदला है । पुनः 'सुरतिय' से अपहरण भी कही जाती हैं । इसलिये 'सुचि' से विवाहितार्थों को जमाया और 'सहज अभावनि नारि' (भा० दो० ५) में कथित दोष भी दूर किया । 'सहज सयानी' से—“सहज जड़ नारि अयानी” (दो० ११६) का दोष भी हटाया ।

(२) 'कपट नारि पर वेप...'—वेप बनावटी है, पर भेद है; इसी से इनको न पहचानकर भी समारमा आदि कान्सा इनका सम्मान किया गया । अतः न सहचरता, तो भी पूछवाछ हो करनी थी, इसका समाधान करते हैं कि—'को जान केहि आनन्द-वस...'—अर्थात् आनन्द में सुगम होने से अपनी ही सुचि मुला गई, वो दूसरी को कौन पूछता ? 'आनन्द-वस' आनन्द के मूल, जिनसे सभी आनन्द पाते हैं, यथा—“जो आनन्द-सिधु सुखरासी । सोकर ते थयलोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम...” (दो० ११९), “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मागामुपजीवन्ति ।” (बृह० ४ । १।३१), “आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात् ।” (तैत्ति० ३।६) ।

(३) 'जो सुख भा सियमातु'—इन्हें एक तो रामजी का वर-वेप देखकर सुख है, दूसरे यह कि हमारी पुत्री को ऐसा उत्तम वर मिला । 'सत-अहस' अर्थात् लाख, यह दीपदेहली है । 'परिछन करहि मुदित मन रानी' यह वपसंहार है, इसका अर्थ—“बली मुदित परिछन करन” (दो० ३१०) पर है ।

पंच सबद धुनि मंगल बाना । पट पाँवड़े परहि बिधि नाना ॥३॥

करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवन मंडप तय कोन्हा ॥४॥

दसरथ सहित समाज विराजे । विभव विष्णोकि लोकपति लाजे ॥५॥

समय-समय सुर घरपाह फूला । सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ॥६॥

नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपन पर कछु सुनइ न कोई ॥७॥

येहि विधि राम मंडपहिं आये । अरध देह आसन बैठाये ॥८॥

ध्वं—बैठारि आसन आरती करि निरखि घर सुख पावहीं ।

मनि वसन भूपन भूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं ।

ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेप वनाइ कौतुक देखहीं ।

अवलोकि रघुकुल-कमल-रवि-द्ववि सुफल जीवन लेखहीं ॥

दोहा—नाऊ बारी भाट नट, राम - निद्धावरि पाइ ।

मुदित असीसहिं नाइ सिर, हरष न हृदय समाइ ॥३१६॥

शब्दार्थ—पंच सबद (पंच ब्रम्ह) = पाँच प्रकार के मंगलसूचक वाद—बंदी, ताक, कौम, गगादा और धरही (सं० सुर) । या पाँच प्रकार की वाद्य-ध्वनि, यथा—“अथ-पुनि बंदी-बेद-पुनि, मंगल गान निसाव ॥” (दो० ३१४) । अरध (अर्ध) = पोषणोपचार पूजा को एक तिहाई; लह, दूध, कुत्ताम, दही, सरसों, तंदुल और यव को मिलाकर देवता को अर्पण करना अथवा सामने अन्न गिराना ।

अर्थ—पंच शब्दों की ध्वनि और मंगल-गान हो रहा है, नाना प्रकार के वाद्य पाँवड़े पड़ रहे हैं ॥३॥ इन ध्वनियों ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्रीरामजी मंडप में गये ॥४॥ श्रीदशरथजी समाज के साथ विराजमान हुए । उनके पेश्वर्य को देखकर लोकपाल लज्जित होते हैं ॥५॥ देवता समय-समय पर फूल बरसाते हैं और ब्राह्मण (समय के) अनुकूल शान्ति-पाठ करते हैं ॥६॥ आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा है । अपना-पराया कोई कुछ नहीं सुनता ॥७॥ इस प्रकार श्रीरामजी मंडप में आये, उन्हें अर्घ्य देकर आसन पर बैठाया ॥८॥ स्त्रियों आसन पर बैठा, आरती वता, घर को देखकर मुख पा रही हैं । भविष्य-भूषण-समूह निद्धावर करती और मंगल गा रही हैं । ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण-वेप वनाकर कौतुक देख रहे हैं । रघुकुल-रूपी कमल के (प्रफुल्लित करनेवाले) सूर्यरूप श्रीरामजी की द्ववि देखकर अपने जीवन को सफल मान रहे हैं ॥ नाई, बारी, भाट और नट श्रीरामजी की न्योद्धावर पाकर माया नवा प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हैं, उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता ॥३१६॥

विशेष—(१) ‘पट पाँवड़े परहिं’—यहाँ तक के विधान घोड़े पर ही हुए थे । ‘पाँवड़े’, देखिये दोहा ३०५ दो० ५ भी । ‘राम गवन मंडप’—अभी चक्रवर्तीजी मंडप में नहीं गये, क्योंकि सामर्थ्य की रीति अभी शेष है ।

(२) ‘समय-समय सुर’—जब दूल्हा-दुल्हन मंडप में आते हैं तब शान्ति-पाठ पढ़ा जाता है; यही समय है । वेद के मंत्र विष्णु-शक्ति के लिये पढ़े जाते हैं, यथा—“ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । ....” (वैशि० १॥११) ; “ॐ सहनाववतु । सहनो मुनयः ....” (तैत्ति० २॥११) इत्यादि ।

(३) 'मनि वसन भूपन'—यहाँ मणि और भूषण के बीच में वस्त्र रखकर इन वस्त्रों की बहु-भूष्यता वस्त्र सूचित की । 'प्रक्षादि मुर घर विप्र'—जैसे शची आदि के लिये 'सुचि सहज समानी' कहा गया था, वैसे यहाँ भी 'घर' विशेषण है । 'कौतुक देखहीं'—ये लोग वेद-पाठ नहीं करते, क्योंकि इनकी वाक्पटुता पर ध्यान धरके ऋषि लोग लज्ज लेंगे, अतः केवल कौतुक देखते हैं । 'सुकृत जीवन लेखहीं'—अर्थात् श्रीरामदर्शनों के बिना देव-शरीर भी व्यर्थ ही है ।

(४) 'नाऊ पारी भाव'—नाई का विशेष नेग होता है, अतः उसका नाम प्रथम आया । 'राम-निष्ठावरि पाइ'—हरप न हृदय समाइ—'राम-निष्ठावरि' पाने के लिये देवता भी भिखारी बनते हैं, यथा—'भूमिवैव देव "राम निष्ठावरि लेन को हठि होत भिखारी।" (गी० बा० ६) । वही न्योझावर हमें मिलती है, अतः हर्ष है । 'हरप न हृदय समाइ'—मन, 'असीसहि'—वचन, 'नाइ चिर'—कर्म, अर्थात् ये लोग मन, वचन, कर्म से प्रसन्न हैं ।

मिले जनक दसरथ अति प्रीती । करि वैदिक लौकिक सष रीती ॥१॥

मिक्षत सहा दोउ राज विराजे । उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥२॥

लही न कतहुँ हारि हिय मानी । इन्ह सम एउ उपमा घर आनी ॥३॥

सामथ देखि देव अनुरागे । सुमन बरपि जस गावन लागे ॥४॥

जग विरंचि उपजावा जब ते । देखे सुने न्याह बहु तय ते ॥५॥

सकल भौति सम साज समाजू । सम समघी देखे हम आजू ॥६॥

देवगिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक इहुँ दिसि माँची ॥७॥

देत पाँवड़े अरथ सुहाये । साइर जनक मंहपहिँ ल्याये ॥८॥

शब्दार्थ—सामथ=समर्थियों का मित्राप, वर और कन्या के पिता परस्पर समथो कहते हैं । माँची=कैज गई ।

अर्थ—राजा जनक और राजा दशरथ वैदिक और लौकिक रीतियों करके अत्यन्त प्रीति-पूँक मिले ॥१॥ दोनों महाराज मिलते हुए अत्यन्त शोभित हुए; (इनके लिये) कवि लोग उपमा खोज खोजकर लाजा गये ॥२॥ कहीं भी उपमा न मिली, तब हृदय में हार मानो और मन में निश्चय किया कि इनके समान थे ही उपमान हैं ॥३॥ इन समर्थियों का मित्राप देखकर देवता लोग अनुरक्त हो गये और फूल बरसाकर यश गाते लगे ॥४॥ सम से प्रज्ञा ने जगत् (वा जगत् में हमें) उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत-से व्याह देखे और सुने हैं ॥५॥ पर सब प्रकार से साज और समाज एक समान और बराबर के समघी हमने आज ही देखे ॥६॥ देवताओं की यह सुंदर और सखी याणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति फैल गई ॥७॥ सुन्दर पाँवड़े और अर्थ देते हुए श्रीजनकजी श्रीदशरथजी को आदर के साथ मंथव में ले आये ॥८॥

विशेष—(१) 'मिले जनक दसरथ'—श्रीजनकजी प्रथम आकर मिले, अतः प्रथम कहे गये । 'अति प्रीति' को 'लौकिक वैदिक' रीति से प्रथम कहा, क्योंकि सब विधान हो, पर प्रीति न हो, तो मिलने की शोभा नहीं है । कहा भी है—'चारि मिले चौंसठि मिले, मोस रहे कर जोरि । हरिजन सों हरिजन मिले, पुनके साव फरोरि ॥' यहाँ भेंट रखना, इज-चंदन आदि लगाना, कधे-से-कधे मिलाकर मिलना एवं वेद विधान भी हुए, पर प्रीति मुख्य है । यहाँ 'अति प्रीति' के योग से 'विराजे' यह है, अर्थात् विशेष शोभित

हुए । 'लाजे'—प्रयत्न पर भी सफलता न पाकर लजित हुए, फिर भी कवि-स्वभाव से 'इन्ह सम एह उपमा' कहकर संतोष किया । यह अनन्वयोपमा अलंकार है ।

(२) 'जग विरंचि'—जगत् के उत्पन्न होने के साथ ही अधिकार-सहित देवता भी उत्पन्न हुए, ध्याह में सर्वत्र इनका आवाहन होता ही है । अतः, 'देखे' कहा है और जिनका आवाहन नहीं होता, इन्होंने इनसे सुना है । अतः, उनके लिये 'सुने' कहा है ।

(३) 'सकल भौवि सम'—एक के यहाँ ब्रह्म और दूसरे के यहाँ इन्हीं को आदि-शक्ति (ब्रह्मगिनी) का आविर्भाव हुआ, दोनों तत्त्वतः एक एवं तुल्य हैं, यथा—“गिरा अरय जल बोचि” (दो० १८), पुनः घर, पुत्र, कन्या, वरपत्न, कन्यापत्न, विभव, कुल आदि में भी दोनों तुल्य हैं । 'देव-गिरा सुनि'—यह वाणी सुनते में प्रिय है । अतः, सुन्दर कहा । देवता सत्य ही बोलते हैं, अन्यथा देवत्व से ध्युष हो जायँ । साँची का यह भी भाव है कि प्रशंसा-रूप में बढ़ाकर यह वाणी नहीं कही गई । वाणी की शोभा सत्य और प्रिय होने से है—“कहहि सत्य प्रिय वचन बिचारी ॥” (अ० दो० १२१) ।

(४) 'देत पाँवड़े'—श्रीरामजी को रानियाँ ले गई और महाराज को श्रीजनकजी ले आये ।

छंद—मंडप बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि-मन हरे ।

निज पानि जनक सुजान सब कहँ आनि सिंहासन धरे ॥

कुल-इष्ट-सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिप लही ।

कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परइ कही ॥

दोहा—वामदेव आदिक रिषय, पूजे मुदित महीस ।

दिये दिव्य आसन सबहिं, सब सन लही असीस ॥३२०॥

अर्थ—मंडप की विचित्र रचना और सुन्दरता देखकर मुनियों के मन हर गये । सुजान (निपुण) राजा जनक ने अपने हाथों से ला-लाकर सबके लिये सिंहासन रखे ॥ अपने कुल-देवता के समान वसिष्ठजी की पूजा की और विनयी करके उनसे आशीर्वाद पाया । विश्वामित्रजी को अत्यन्त प्रीति से पूजते हैं, उस (परम प्रीति) की रीति तो कहते नहीं बनती ॥ (फिर) आनन्द-पूर्वक राजा ने वाम-देव आदिक ऋषियों की पूजा की, सबको दिव्य आसन दिये और सबसे भसीस पाई ॥३२०॥

विशेष—‘निज पानि जनक’—‘घरे’ किया मूलकाल की है । अतः, सिंहासन प्रथम ही से रखते थे, नौकरों से लेकर अपने हाथों से सजाकर यथायोग्य रखते, इसीसे ‘सुजान’ कहा गया है । सुजानता यह भी है कि कन्या-पत्न न्यून होता है, इस दृष्टि से भी आपने सत्कारार्थ सेवक-भाव ग्रहण किया है । अभी एक-एक ला-लाकर रखते में तो कम ही बीत जाता । प्रथम पृथक्-पृथक् सत्कार किया ; फिर देर होने के भय से वामदेव आदि की समष्टि में ही पूजा की ।

‘मुनि-मन हरे’—मुनि विषय-रस से रूखे होते हैं, जब इनका ही मन हर जाया है, तब औरों का क्या कहना ?

‘कुल-इष्ट सरिष वसिष्ठ’—ये रघुकुल के गुरु एवं इष्ट हैं, यथा—“तुम्ह सुखतः रघुवंश के देव अभिमत मोंगे ।” (गो० बा० १३) ; इस कुल से समधी (तुल्य-बुद्धि) का नाता हो गया । अतः, हमारे भी इष्ट हैं, इस विचार से कुल-इष्ट के समान पूजा की । ‘विनय करि’—निमि-कुल के भी प्रथम के पुरोहित वसिष्ठजी ही थे, राजा निमि के साथ परस्पर शाप से पार्यव्य हुआ था, तब से निमि-कुल के गौतमजी एवं उनके पुत्र शतानन्दजी पुरोहित हुए । आश्रय बहुत दिनो से प्रसन्न कर राधा जनक ने वसिष्ठ जी से आशीर्वाद प्राप्त किया । ‘कौसिकहि पूजन परम श्रीवि’—क्योंकि इस सम्बन्ध के मुख्य कारण ये ही हैं ।

यहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाव न दूजा ॥१॥
 कीन्ह जोरि कर विनय बढ़ाई । कहि निज भाग्य विभव यहुताई ॥२॥
 पूजे भूपति सकल धराती । समधी सम सादर सब भाँती ॥३॥
 आसन उचित दिये सब काहु । कहवँ काह मुख एक उछाहु ॥४॥
 सकल धरात जनक सनमानो । दान मान विनती घर दानो ॥५॥
 विधि हरिहर दिसिपति दिनराज । जे जानहि रघुवीर - प्रभाज ॥६॥
 कपट - विप्र - धर - वेप बनाये । कौतुक देखहि अति सजु पाये ॥७॥
 पूजे, जनक देवसम जाने । दिये सुआसन बिनु पहिचाने ॥८॥

अर्थ—किर भयोध्या के पति श्रीदशरथ महाराज की पूजा ‘ईश’ के समान जानकर की, दूसरे भाव से नहीं ॥१॥ हाथ जोड़कर अपने भगवन्-वैभवं की बहुतवा कहकर उनकी प्रार्थना और बढ़ाई की ॥२॥ राजा ने समधी के समान ही आदर के साथ सब बरातियों की सब प्रकार पूजा की ॥३॥ सब किसी को यथा-योग्य आसन दिये, सब बत्साह की एक मुख से क्या कहे ? ॥४॥ राजा जनक ने सारी बरात का दान, मान, विनती और सुन्दर वाणों से सम्मान किया ॥५॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोचपाल और सूर्य, जो श्रीरघुनाथजी का प्रभाव जानते हैं ॥६॥ वे बनाबटी श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेप बनाकर उत्सव देरते हैं और अत्यन्त सुख पाते हैं ॥७॥ राजा जनक ने देव-सुख जानकर उनका पूजन किया और बिना जाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥८॥

विशेष—‘जानि ईस सम’—श्रीवसिष्ठजी को इष्ट (भगवान्) के समान माना और राजा दशरथ उनके शिष्य एवं सेवक हैं, अतः, इन्हें शिवजी के समान माना, क्योंकि शिवजी भी भगवान् (श्रीरामजी) के सेवक हैं । ‘भाव न दूजा’ अर्थात् दूसरा तुल्यता का भाव (समधी-भाव) नहीं आने देते । ‘जोरि कर विनय ..’—इनमें शिवजी का सा भाव है । शिवजी हाथ जोड़ने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, यथा—“सकत न देखि दीन करजोरे ।” (वि० ६), अतः, हाथ जोड़कर स्तुति की । ‘आसन उचित ..’—पूजा में तो बरातियों को समधी के अग मानकर समान रूप से सबका सत्कार किया । पर आसन में यथायोग्य का भाव है, यद् व्यवहार-दृष्टि है, क्योंकि धरात में कई वर्णों के लोग हैं । ‘दान मान विनती घरदानी’—ब्राह्मणों को दान से, क्षत्रियों को विनती से, वैश्यों को मान से और शूद्रों को घर वाली अर्थात् श्रियवालों से आश्वस्त-द्वारा सम्मानित किया । यथा—“सनमानि सकल धरात आदर दान विनय बढ़ाई कै ।” (गो० ३३५) । ‘विधि हरिहर’—‘दिसिपति’ से पृथक् भी सूर्य को कहा, क्योंकि वे यद्यपि अष्टलोक-

पालों में हैं, तो भी श्रीरामजी के कुल के पुरुषा हैं। 'जे जानहिं रघुवीर...'—वे जानते हैं कि श्रीरामजी परात्पर ब्रह्म हैं, और गुप्त रूप में नरनाट्य कर रहे हैं, इसलिये वे भी अपना पेशवर्ग छिपाकर भानंद लूटने आये हैं, अन्यथा श्रीरामजी का पेशवर्ग खुलना लीला के विरुद्ध होगा।

श्रीरामजी को कपट नहीं भावा—“मोहि कपट छल छिद्र न भावा।” (सुं० दो० ४१)। पर वे लोग कपट वेप से ही आये, क्योंकि उनका यह कपट किसी को उगने के लिये नहीं है; किन्तु श्रीरामजी का पेशवर्ग न खुले एवं अपना भी महत्त्व प्रकट न हो, इसपर श्रीरामजी भी प्रसन्न हैं। ‘दिये सुआसन ..’—प्रथम ‘सिंहासन’ ‘दिव्य आसन’ और ‘उचित आसन’ कह आये, यहाँ ‘सुआसन’ कहकर राजा की सावधानता सूचित की। ‘बिनु पहिचाने’ भी ‘सुआसन’ दिये, क्योंकि किसी भी वेप में स्थित तेजस्वियों के तेज को अनुभवों लोग लक्ष ही लेते हैं, यहाँ भी हानो राजा ने उन्हें देवतुल्य मानकर उनका सम्मान किया।

ब्रह्म-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई।

आनंदकंद बिलोकि दूलह उभय दिसि आनंदमई।

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये।

अवलोकि सील सुभाव प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भये ॥

दोहा—रामचंद्र - मुख - चंद्र - छवि, लोचन चारु चकोर।

करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३२१॥

शब्दार्थ—अपान = अपनी। मानसिक = मन की कल्पना से बिना द्रव्य की पूजा।

अर्थ—कौन किसे पहचाने और जाने, सबको अपनी ही सुध भूझ गई है। आनंदकंद दूलह को देखकर दोनों और (के लोग) आनन्दमय हो रहे हैं ॥ सुजान श्रीरामजी ने देवताओं को देखा तो उनकी मानसिक पूजा करके मानसिक आसन दिये। प्रभु का शील-रमभाव देखकर देवता मन में आनन्दित हुए ॥ श्रीरामजी के मुखरूपी चन्द्रमा की छवि को सभी के सुन्दर नेत्ररूपी सुन्दर चकोर आदर-सहित पान कर रहे हैं और प्रेम और प्रमोद कुछ थोड़ा नहीं है ॥३२१॥

विशेष—(१) ‘पहिचान को केहिजान ..’—ऊपर बिना पहचाने सु-आसन देना कहा गया, उस न पहचानने का कारण यहाँ कहा कि अपनी सुधि नहीं तो दूसरे को कौन पूजे ? इसका भी कारण—‘आनंद-कंद ..’ कहा गया। ‘सुर लखे राम सुजान ..’—सुनि लोग ध्यान-द्वारा देवताओं को जानते हैं, पर श्री-रामजी ने यों ही जान लिया, अतः ये ‘सुजान’ कहे गये। ‘मानसिक’ दीपदेहती है। प्रकट पूजन एवं आसन देने में सर्वश्रुता आदि से श्रीरामजी का ऐश्वर्य प्रकट होता और देवताओं का भी कपट खुल जाता, इसलिये मानसिक ही पूजा की और आसन भी दिये। आपने नर-नाट्य की मर्यादा से विप्र-वेप में देवदर उनकी पूजा की, अन्यथा स्वर्ग के देवता तो श्रीराम ही को पूजते हैं—“सुर प्रनाम करि परिसहिं फूला।” (शं० ३२२)।

(२) ‘अवलोकि सील सुभाव प्रभु को ..’—इतने धड़े प्रभु होते हुए भी हम छोटी का आदर करते हैं;

यह शील-स्वभाव देवफण देवगण आनंदित हुए । 'बिनुष'—प्रभु के दिये हुए मानसिक पूजन एवं सम्मान की जान लिया; अतः, बि-नुष = विशेष बुद्धिमान् कहे गये ।

(६) 'रामचंद्र-मुख-चंद्र...'—'चारु' शब्द दीपदेहली है । छवि अमृत है, यथा—“जो छवि सुधा-पयोनिधि...” (श्लो० २४१) ; लोचन श्रीराम-मुख-चन्द्र को देख रहे हैं, इसीसे 'चारु' हैं और उनके उपमान रूप चकोर भी 'चारु' कहे गये । 'प्रेम' मुखचन्द्र देखने में और 'प्रमोद' छवि के आनन्द-मनुभव से है । 'रामचंद्र' ही नाम कहा गया, क्योंकि चन्द्रवत् सबको सामने ही देख पड़ते हैं । अतः, सबके नेत्र कोतुक से दृढ़कर चकोरवत् इन्हीं के प्रति लग गये हैं ।

समय बिलोकि बसिष्ठ बोलाये । सादर सतानंद सुनि आये ॥१॥
 बेगि कुञ्जरि अब जानहु जाई । चखे सुदित सुनि जायसु पाई ॥२॥
 रानी सुनि उपरोहित - बानी । प्रसुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥३॥
 विप्रबधू कुलवृद्ध बोलाई । करि कुलरीति सुमंगल गाई ॥४॥
 नारिवेष जे सुर - पर - नामा । सकल सुभाय सुंदरी श्यामा ॥५॥
 तिन्हहि देखि सुख पावहि नारी । बिनु पहिचानि प्रान ते प्यारी ॥६॥
 पार पार सनमानहि रानी । उमा - रमा - सारद - सम जानी ॥७॥
 सीप सँवारि समाज बनाई । सुदित मंडपहि चलीं खियाई ॥८॥

अर्थ—समय जानकर बसिष्ठजी ने शतानन्दजी को सादर बुलाया, वे सुनकर आदर-सहित आये ॥१॥ (बसिष्ठजी ने कहा कि) अब आकर कन्या को शीघ्र लाइये, सुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥२॥ सयानी रानी पुरोहित के वचन सुनकर सखियों के साथ बड़ी प्रसन्न हुई ॥३॥ ब्राह्मणियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर सुंदर मंगल गाती हुई कुलरीति की ॥४॥ श्रेष्ठ देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियों जो (कपट) नारि-वेष में हैं, वे सब स्वाभाविक ही सुन्दरी और श्यामा (पोटलवारिकी स्त्री) हैं ॥५॥ उन्हें देखकर स्त्रियों सुख पाती हैं, (अतः) बिना पहचानी होने पर भी वे प्राणों से प्यारी लगती हैं ॥६॥ रानीगण उन्हें उमा, रमा और सारदा के समान जानकर बार-बार सत्कार करती हैं ॥७॥ वे सब श्रीसीताजी का श्रेष्ठार करके और अपना समाज बनाकर आनन्दित मन से (सीताजी को) मंडप में लिवा ले चलीं ॥८॥

विशेष—'समय बिलोकि बसिष्ठ...'—बसिष्ठजी पुरोहित हैं । अतः, सावधानता से लग्न का समय जाना । शीघ्रता के लिये ही उधर के पुरोहित से कहा कि लग्न न बीव जाय, वे भी इसके ज्ञाता हैं । 'सयानी' क्योंकि लग्न के अनुसार प्रथम ही से सब प्रबंध कर रखे हैं ।

'विप्रबधू' गाने के लिये और 'कुल वृद्ध' कुल की रीति बतलाने के लिये बुलाई गईं ।

'समाज बनाई'—अपना समाज ठीक करके अर्थात् श्रीजानकीजी के हाथ में सिद्धरदानो रखकर, अपने में यह ठीक करके कि कौन दाहिने, बायें एवं पीछे कौन द्रव्य लेकर रहेंगी... जैसे, उधर देववृन्द कपट वेष में साथ हैं, वैसे इधर उनकी स्त्रियों नारि-वेष में हैं, दोनों ओर बराबर साज हैं ।

छंद—चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी ।

नवसत्ता साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर - गामिनी ॥

कलगान मुनि मुनि ध्यान त्यागहिं कामकोकिल लाजहीं ।

मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर बाजहीं ॥

दोहा—सोहति बनिताष्टंद महँ, सहज सुहावनि सीय ।

छवि-ललनाभन मध्य जनु, सुखमा तिय कमनीय ॥३२२॥

शब्दार्थ—मंजीर = मधुर ध्वनि करनेवाला गहना (विषयकोष), यहाँ यह कटि-किंकरी का उपलक्षक है, नूपुर ध्वनि देने से पुनर्बलित होगी, क्योंकि वह पृथक् कहा ही गया है । ललना = ली । सुखमा = परम शोभा । कमनीय = कामना करने योग्य, सुंदर ।

अर्थ—सुन्दर मंगल साज सजाकर लियों और सलियों सीताजी को आदर-सहित लिवा ले चली । सब सुन्दरी सोलहो शृङ्गार किये हुई हैं और सभी मतवाले हाथियों को-सी बाल चलानेवाली हैं ॥ उनका मनोहर गान सुनकर मुनि लोग ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव-रूपी कोकिल लज्जित होते हैं । किंकरी, नूपुर और सुन्दर कंकण ताल की गति पर उत्तम ध्वनि में बज रहे हैं ॥ स्वाभाविक ही सुन्दरी सीताजी लियों के मुँह में ऐसी शोभित हो रही है, मानों छवि-रूपी को-समाज के बीच में कमनीय परमा-शोभा-रूपी ली हो ॥३२२॥

विशेष—‘सजि सुमंगल’—‘यथा—“सकल सुमंगल अंग बनाये ।” (दो० ३१७) पर कहा गया तथा यदि, दूर्वा आदि भी यालों में मंगल के लिये सजाये हैं । ‘नव सत्त साजे’ से सौभाग्यवती और ‘मत्त कुंजरगामिनी’ से युवती एवं घीमी चालवाली बनाया है । ‘कल गान मुनि’—‘यथा—“कुहू-कुहू कोकिल धुनि करहीं । मुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥” (आ० दो० ३२) ; और वहाँ तो ‘काम-कोकिल लाजहीं’ कहा गया है । ‘लाजहीं’ बहुवचन है; अर्थात् कामदेव ने बहुत कोकिलाओं का रूप बनाकर खर मिलाना चाहा, फिर भी उसे लजाना ही पड़ा । ‘सोहति बनिताष्टन्द’—‘ऊपर जिन्हें भामिनो’ और ‘श्यामा’ कहा या, उन्हें ही यहाँ ‘बनिता’ शब्द से कहा । ‘सहज सुहावनि’—‘बनिताष्टन्द के साहचर्य से सीताजी की शोभा नहीं है ; किन्तु स्वाभाविक है, प्रत्युत इनकी ही छटा से बनिताष्टन्द शोभित है, यही उपमा से जनते हैं—‘छवि ललनाभन’—‘पूर्व कह चुके हैं कि “उपमा सकल मोहिं लघु लागी ।” (दो० २४९) ; इसलिये नई उपमा रचते हैं कि मूर्तिमती होकर ‘छवि’ बहुत-से सुन्दर स्वरूप बने, उनके बीच में जैसे परम शोभा हो, वैसे शोभा हो रही है । यथा—“सखिन्ह मध्य सिय सोहइ कैसे । छविगन मध्य महा छवि जैसे ॥” (दो० २६३), तथा—“सुंदरणा कहँ सुंदर करई । छविगद दीप-सिखा जनु बरई ॥” (दो० २२४) ।

सिय - सुंदरता धरनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरताई ॥१॥

आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूपरासि सब भाँति पुनीता ॥२॥

सवहि मनहि मन किये प्रनामा । देखि राम भये पूरनकामा ॥३॥
हरये दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाइ घर आनंद जेता ॥४॥
सुर प्रनाम करि बरिसहि फूला । मुनि - असीस - धुनि मंगलमूला ॥५॥
गान - निसान - फोलाहल भारी । प्रेम - प्रमोद - मगन नर - नारी ॥६॥
येहि बिधि सोय मंडपहि आई । प्रमुदित सांति पढ़हि मुनिराई ॥७॥

अर्थ—श्रीसीताजी की सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि तो छोटी है और सुन्दरता बहुत है ॥३॥ रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र श्रीसीताजी की बरातियों ने भाते हुए देखा ॥४॥ सभी ने उनको मन-ही-मन प्रणाम किया और श्रीरामजी को देख कर पूर्ण काम हो गये ॥५॥ पुत्रों के साथ श्रीदशरथजी हर्षित हुए, उनके हृदय में निवना आनन्द है, वह कहा नहीं जा सकता ॥६॥ देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगल-मूल मुनियों की आशिष की ध्वनि हो रही है ॥७॥ गान और नगाड़ों का भारी हल्ला है, जो-पुरुष प्रेम और उत्कृष्ट आनन्द में मग्न है ॥८॥ इस तरह श्रीसीताजी मंडप में आई, मुनिराज प्रकर्ष आनन्द सहित शान्ति पाठ कर रहे हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'सवहि मनहि मन'—'सीताजी रूप-राशि' हैं। अतः, सबके मन खिंच गये। 'सब भोंति पुनीता' हैं; अर्थात् तन, मन, वचन से पवित्र भाव वाली हैं। अतः, प्रभाव देते सबको प्रणाम करने की बुद्धि हो आई, किन्तु कन्या को प्रणाम करना लोकोक्ति के विरुद्ध है। अतः, मन ही-मन किया। पुनः श्रीरामजी को देख (छवि जोड़ मिलाकर) पूर्ण-काम हो गये, क्योंकि इन्हें कामना थी कि श्रीरामजी के योग्य दुलहिन होती, वह पूरी हुई।

(२) 'सुर प्रनाम करि'—देवता लोग आकाश में अपने विमानों पर हैं। अतः, ऐश्वर्य दृष्टि से उनकी प्रकट प्रणाम कक्षा कहा गया, क्योंकि वे तो इन्हें आदिशक्ति जानते ही हैं। भरत आदि भाई आनन्द में मग्न हैं—'कहि न जाइ घर आनंद जेता।' अतः, इनका प्रणाम करना नहीं है।

(३) 'येहि बिधि सोय मंडपहि'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'मुदित मंडपहि चली लेवाई।' (दो० ३२१) है। 'प्रमुदित सांति'—'मुनिराई' अर्थात् वसिष्ठ-विराजित आदि तो शान्ति-पाठ कर रहे हैं और सामान्य मुनि लोग आशिष की ध्वनि कर रहे हैं—'मुनि असीस धुनि मंगल-मूला।' ऊपर कहा है।

• श्रीसीताजी के मंडप-प्रवेश का मिलन

श्री सीताजी

श्रीरामजी

१. "सीय सँवारि" "मुदित मंडपहि चलीं लिवाई ॥"
२. "चलि ल्याइ सीतहि" "सजि सुमंगल भासिनी ॥"
३. "कल गान मुनि" "काम-कोकिल लाजहीं ॥"
४. "मंजीर नूपुर कलित कंवन" "बाजहीं ॥"
५. "सोहति यनिता-बुंद महें ॥"
६. "सुर प्रनाम करि बरिसहि फूला ॥"
७. "गान निसान फोलाहल भारी ॥"
८. "प्रमुदित सांति पढ़हि मुनिराई ॥"
९. "येहि बिधि सोय मंडपहि आई ॥"

१. "राम गवन मंडप तब कीन्दा ॥"
२. "सकल सुमंगल अंग बनाये ॥"
३. "करहि गान कल-कंठि लाजाये ॥"
४. "कंठन किंकिनि नूपुर बाजहि ॥"
५. "बंधु मनोहर सोहहि संगी ॥"
६. "समय-समय सुर बरिसहि फूला ॥"
७. "नभ अरु नगर फोलाहल होई ॥"
८. "सांति पढ़हि महिसुर अनुकूला ॥"
९. "येहि बिधि राम मंडपहि आये ॥"

तेहि अवसर कर बिधि व्यवहारु । दुहुँ कुलगुरु सब कीन्ह अचारु ॥८॥

छंद—आचार करि गुरु गौरि गनपति मुदित बिप्र पुजावहीं ।
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुख पावहीं ।
मधुपर्क मंगलद्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महँ चहैं ।
भरे कनककोपर कलस सो तब लियेहि परिचारक रहैं ॥
कुलरीति प्रीतिसमेत रवि कहि देत सब सादर किये ।
येहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंहासन दिये ।
सिय-राम-अवलोकनि परसपर प्रेम काहु न लखि परै ।
मन - बुद्धि - बरवानी - अगोचर प्रगट कवि कैसे करै ॥

दोहा—होम-समय तनु धरि अनल, अति सुख आहुति लेहिं ।

विप्रवेप धरि बेद सब, कहि बिवाह - बिधि देहिं ॥३२३॥

शब्दार्थ—बिधि = कार्यक्रम । व्यवहारु = रीति । अचारु = रीति-रस ।

अर्थ—इस समय के जो कार्य-क्रम की रीतियाँ थीं, उनको दोनों कुल गुरुओं (वसिष्ठजी-शतानन्दजी) ने किया ॥८॥ गुरुजी ने कुलाचार कराया, ब्राह्मण लोग प्रसन्नतापूर्वक गौरी और गणेश का पूजन करा रहे हैं । देवता प्रकट होकर पूजा लेते, आशिष देते और अत्यन्त सुख पा रहे हैं ॥ मधुपर्क (दही, घी, मधु, जल और चीनी मिलित पदार्थ) आदि जिस मंगल पदार्थ को जिस समय मुनि चाहते हैं, उसे वही समय सोने के परातों और कलशों में भरे लिये हुए सेवक लोग रखे रहते हैं ॥ सब कुल रीतियों की प्रीति के साथ सूर्य भगवान् मत्वा देते हैं, वे सब आदर-पूर्वक की गई । इस प्रकार देवताओं की पूजा कराके श्रीसीतारामजी को सुन्दर सिंहासन दिया गया ॥ श्रीसीतारामजी का आपस का देखना और प्रेम किसी को बख नही पड़ता । (क्योंकि) वह मन, बुद्धि और श्रेष्ठ वाणी से परे है, तो कवि उसे कैसे प्रकट करे ? ॥ हवन के समय अग्नि शरीर धारण करके अत्यन्त सुख से आहुति लेते हैं और सप वेद ब्राह्मण-वेप धरकर विवाह की विधि यत्ना देते हैं ॥३२३॥

विशेष - (१) 'सुर प्रगटि पूजा लेहिं'—श्रीसीतारामजी के हाथ से पूजा लेने के लिये प्रकट होने में 'सुर' और आशिष देने में 'अति सुख' होता है । 'परिवारक रहैं'—मुनि लोग मो बहुत हैं, उन प्रत्येक के सामने बहुत-से सेवक सब वस्तुएँ ठीक किये हुए रखे रहते हैं, बहना नहीं पड़ता कि वे देते हैं । 'कुल-रीति प्रीति समेत रवि'—सूर्य इस कुल के पुरुषा हैं, वे सब कुल-रीतियों यथार्थ जानते हैं । अतः, समय-समय पर कह देते हैं, और कुलशुद्धों के बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यथा—'बुद्धि बिप्र कुलशुद्ध गुरु' (दो० २८६) ।

‘मंगल द्रव्य’—जैसे ओषधि, चन्दन, कुरा, तीर्थ-जल, दूध इत्यादि। यहाँ देवताओं के प्रकट होने में ऐश्वर्य प्रकट होने की शंका नहीं है। क्योंकि इसमें लोग वसिष्ठ आदि ऋषियों की बढ़ाई समझते हैं, कि उनके द्वारा शुद्ध-शुद्ध उच्चरित मंत्र का प्रभाव है।

‘धिय राम अवलोकनि’—पूर्व कहा गया—“गुरु जन लाज समाज बड़, देखि सीय सकुचानि।” (दो० २४८) ; पर यहाँ पिता और गुरुओं के सामने बैठे एक-दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि विवाह पद्धति में ऐसी विधि है, कि वर और दुल्हिन एक दूसरे को देखें। वही रीति यहाँ हुई। ऋषियों की आज्ञा से देखते हैं, पर इनके आपस में जो प्रेम है, कि परस्पर अवलोकन में महान् सुख पाते हैं, उसे कोई नहीं लख पाता। यथा—“राम दीख जब सीय, सीय रघुनायक। दोह तन तकिन्तकि मयन सुधारत सायक।” (जावकी सं० १७)।

‘बर बानी अमोचर’—यहाँ सब से श्रेष्ठ वाणी वेद का अर्थ है—“वेद वचन मुनि जन अगम।” (अ० दो० १३६)।

‘होम समय तनु’—अग्नि की ज्वाला का उठ-उठ कर आहुति लेना शक्य है, क्योंकि इसमें अग्नि-देव की प्रसन्नता प्रकट होती है और यहाँ तो अत्यन्त प्रसन्नता से मूर्च्छमान होकर आहुति ले रहे हैं। ‘विप्र वेप धरि वेद’—यद्यपि वेदों के ऋषि ही विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि हैं, तो मुटि नहीं रह सकती, फिर भी वेद लोग विप्र-वेप से जो विधि कहते हैं उससे वे अपनी सेवा प्रकट करते हैं, जैसे कि राजागद्दी के समय वंदी वेप में आवेंगे। और, देवता लोग भी तो अपनी सेवा जना रहे हैं। यथा—“अस्त्विति करहि नाग मुनि देवा। बहुविधि आवहि निज निज सेवा।” (दो० ११०) ; “समय-समय सुर परिसहि फूला।” (दो० ३१८)।

जनक - पाट - महिषी जग जानी। सीय-मातु किमि जाइ बखानी ॥१॥

सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई ॥२॥

समय जानि मुनिबरन्ह बोलाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥३॥

जनक - वाम - दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥४॥

शब्दार्थ—पाट महिषी=प्रधान रानी, जो राजा के साथ विहासन पर बैठ सकती हो। सुआसिनि=उसी मगर की विशाहिवा कन्या, सौभाग्यवती स्त्री। (सं० सुखाखिरी)

अर्थ—भोजनकजी की जगन्-प्रसिद्ध प्रधान रानी, श्रीसीताजी को माता कैसे बखानी जा सकती हैं ? ॥१॥ अज्ञाजी ने सब सुगरा, पुण्य, सुख और सुन्दरता समेटकर इन्हें बनाकर रचा है ॥२॥ समय जान-कर मुनियों ने इन्हें बुलाया, सुनते ही सुरासिनें इन्हें आदर-पूर्वक ले आईं ॥३॥ भोजनकजी की ‘वाम दिशि’ सुनयनाजी शोभित हो रही हैं, मानों हिमालयराज के साथ मैनाजी हैं ॥४॥

विरोप—(१) ‘जनक पाट महिषी’—जनकजी के और भी बहुत रानियाँ हैं, यथा—“आयड अनकराज रनिवासू।” (अ० दो० २८०)। उनमें से मुख्या एवं पटरानी हैं, जगन्-भर में इन्हीं को रचाति है। ये विवेक में भी जनकजी के तुल्य हैं—“को विवेक निधि बल्लभहि तुम्हहि” (अ० दो० २८१) ; ‘सीय मातु’—सीसीताजी की माता होने की महिमा तो अक्षर्य है।

(२) 'सुजस सुकृत सुख'—'सुजस'-रूपा होने से जगत् में ख्याति है, 'सुकृत'-रूपा होने से श्रीसीताजी की माता हुई, यथा—“जनक सुकृत मूर्ति वेदेही ।” (दो० २०१) ; सुकृत की ही अगाधता से सुख और सुंदरता भी है, यथा—“सुख चाहिं मूढ़ न धरैता ।” (४० दो० १०१) ; “चारिष चरन धरम अग माहीं । पुरि रहा ” सख सुंदर सख विरज सरीरा ।” (४० दो० २०) । उत्तमता की पहचान चार तरह से होती है—जन्म, संग, शरीर और स्वभाव से । मुशरा, सुकृत आदि से मिथि ने मन्नाकर रचा है, इससे जन्म; 'जनक पाट-महिषी'—इससे संग; 'सुख सुन्दरताई' से शरीर और 'सोय मातु' ' से स्वभाव की उत्तमता कही गई है । यथा—“रावरो सुभाष रामजन्म ही से जानियत ” (४० प्र० ४) । संतान की योग्यता से माता-पिता की महिमा होती है । यथा—“महिमा अवधि राम पितु माता ।” (दो० १५) ।

इन गुणों से श्रीसुनयनाजी में कन्यादान की योग्यता कही गई है ।

'धमय जानि'—'सुनव'—अथ कन्यादान का समय आया, तब बुलाई गई । 'सुनव' शब्द से सूचित किया कि वे भी तैयार बैठी थीं । अतः, सुनते ही ले आईं ।

(३) 'जनक बाम दिसि सोह'—विशेष प्रशंसित प्रथा है कि कन्यादान के समय पत्नी दाहिने बैठती है और किसी-किसी स्थितिकार के मत से बाईं ओर ही बैठने का विधान है । यहाँ 'बाम दिसि' शब्द से दोनों मतों की रक्षा हो जाती है—(क) 'बाम' शिखर का नाम है, उनकी दिशा ईशान है, विवाह में वर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता है और कन्या के माता-पिता पच्छिम-मुख रहते हैं । इस तरह सुनयनाजी ईशान में पड़ती हैं । वा, इसमें सुनयना (एवं मयना) जी का वर्णन है, अतः उनका प्राधान्य है । तब जनकजी के बाम दिशि में होने से सुनयना उनके दाहिने पड़ती हैं, इसमें सुनयना अंगी और राजा अंग हुप । वा, अभी बैठक-मात्र कहा गया है, कन्यादान के समय दाहिने बैठ जायेंगी । (ख) प्रशंकार को दाहिने लिखना होता तो स्पष्ट लिखते । अतः, बाईं ओर बैठने का उपर्युक्त एकमत इन्हें इष्ट था, ऐसा भी जान पड़ता है ।

'बनी अनु मयना'—जगज्जननी भवानी की माता होने से मयनाजी की शोभा थी, वैसे ही जगज्जननी श्रीसीताजी की माता होने से यहाँ इनकी भी शोभा है ।

कनककलस मनि कोपर रुरे । सुचि - सुगंध - मंगल - जल - पूरे ॥५॥

निज कर सुवित राय अरु रानी । धरे राम के आगे आनी ॥६॥

पढ़हि वेद मुनि मंगलवाणी । गगन सुमन भरि अवसर जानी ॥७॥

वर बिशोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥८॥

अर्थ—पवित्र, सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए सोने के सुन्दर कलश और मणियों के रुरे (श्रेष्ठ) कोपर राजा-रानी ने प्रसन्नता-पूर्वक अपने हाथों से लाकर श्रीरामजी के आगे रखे ॥५-६॥ मुनि मंगल वाणी से (वर के साथ गाते हुए) वेद पढ़ रहे हैं, अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी होने लगी ॥७॥ दूल्हा को देखकर राजा-रानी अनुरक्त हो गये और पवित्र चरणों को धोने लगे ॥८॥

विशेष—(१) 'कनककलस मनि'—'मनि कोपर रुरे' से दो कोपर जनाये, क्योंकि यह बहु-वचन है । यथा—“राज समाज बिराजत रुरे । उडुमन मई अनु जुग बिधु पूरे ॥” (दो० २४०) । दो पात्र इसलिये लाये हैं कि श्रीजानकीजी अपना चरण श्रीराम-पद-प्रक्षालन जल में न धुलावेंगी । यथा—“प्रसु

पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभाता ॥” (अ० ३० १२२) । सुनयनाजी ने इनके रुख से यह भाव जान लिया । यथा—“लखि रुख रानि जनायेउ राऊ ।” (अ० ३० २८६) । ‘सुचि सुगंध’—‘शुचि’—वीर्य जल है, ‘सुगंध’-इतर आदि मिश्रित है, ‘मंगल’-चन्दन, हल्दी आदि मिश्रित है । ‘धरे राम के आगे आनी ।’ इससे जनाया कि प्रथम श्रीरामजी की पूजा होगी ।

‘पढ़हि वेद’ गगन सुमन—यहाँ जब गा-गाकर वेद पाठ होमे लगा तो मंत्रों से पद-प्रज्ञालन का अवसर जान आकाश से सुनकर देवता लोग समय जान फूल बरसाने लगे ।

(२) ‘बर बिलोकि दंपति’—छो-पुरुष एक साथ धो रहे हैं, इससे ‘दंपति’ कहा है । शृङ्गार-युक्त सौंवल्लो छटा ही अनुराग का कारण है । अतः ‘बर बिलोकि’ कहा है । ‘लागे’ अर्थात् धीरे-धीरे इन चरणों की शोभा एवं महत्त्व को विचारते हुए धो रहे हैं । ‘पुनीव’ और आगे ‘पाय-पंकज’ भी कहते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में चरणों की पवित्रता और शोभा दोनों हैं, वही भागे कहेंगे । केवट के चरण धोने में ‘चरन-सरोज पत्तारन लागा’ मात्र कहा है, क्योंकि वह इनकी तरह माहात्म्य का ज्ञाता नहीं था । पुनः उसके धोने में ‘सुर सकल सिद्धाई’ कहा गया है, क्योंकि वह इनके धोने का अधिकारी नहीं था, केवल सप्रेम गँवारी ब्राह्मण से धो लिया और यहाँ तो ये लोग परम सुकृती हैं, अतएव अधिकारी भी हैं और कन्यादान करके चरण धोते हैं, इसलिये यहाँ देवताओं का फूल बरसाना ही कहा गया है । यथा—“गगन सुमन मरि अवसर जानी ।”

छंद—लागे पत्तारन पाय-पंकज प्रेम तन पुलकावली ।

नभ नगर गान-निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली ।

जे पद-सरोज मनोज-अरि-उर-सर सदैव बिराजहीं ।

जे सकल सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥

जे परसि मुनि-बनिता लही गति रही जो पातकमई ।

मकरंद जिन्ह को संभुसिर सुचिता अवधि र बरनई ।

करि मधुप मुनि मन जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं ।

ते पद पत्तारत भाग्यभाजन जनक जय जय सव कहैं ॥

अर्थ—चरण-कमलों को धोने लगे, प्रेम से शरीर में पुलकावली हो रही है । आकाश और नगर में गान, नगादों की धुनि और जय धुनि मारने पारों दिशाओं में छमक चली । जो पद-कमल शिवजी के हृदय-रूपी शालाभ में सदा ही बिराजते हैं । जिनका एक बार भी स्मरण करने से हृदय में निर्मलता आ जाती है और सब पाप दूर हो जाते हैं । जिनका स्पर्श करके मुनि की ओर ब्रह्मज्ञान ने उत्तम गति पाई, जो पापमयी थी । जिनका मकरंद (रस = चरणामृत, गंगाजी) शिवजी के शिर पर है, जिसे देवता लोग पवित्रता की सीमा कहते हैं । मुनि और योगी लोग अपने मन को भँसा बनाकर जिन चरणकमलों का सेवन कर मनोवांछित गति पाते हैं । इन चरणों की भाग्य के पात्र जनकजी धोते हैं और सब लोग जय-जय कह रहे हैं ॥

विशेष—(१) 'जे पद-सरोज ममोज...'—चरण कमलरूप हैं। अतः, शिवजी के हृदय-रूपी सागर में रहते हैं। 'सदैव' अर्थात् सती वियोग-रूपी राग में भी संप्रतिष्ठ न हुए। इसका कारण 'मनोज-घरि' से जनाया कि इन्होंने ने काम को जीता है, यथा—“जहाँ काम तहाँ राम नहि, जहाँ राम नहि काम।” शिवजी ने सदा हृदय में इन्हें क्यों बसाया है ? इसका कारण कहते हैं—

(२) 'जे सकल मुमिरत विमलता...' अर्थात् एक बार के स्मरण से भी मन, वचन, कर्म के सब पाप छूट जाते हैं। फिर आगे अहल्या का उदाहरण भी दिया है। 'रही जो पातकमई' यथा—“तरी अहल्या कृत अप भूरी।” (श्लो० २२२); 'मकरंद जिन्ह को संसु सिर...' अर्थात् चरण-कमल को हृदय में और मकरंद-रूप उसका घोवन शिर पर, इसीसे भीतर-बाह्य पवित्र रहते-हैं। कमल और मकरंद कहकर उनके भोक्ता भ्रमर भी कहते हैं—'करि मधुप मुनि मन...'—'अभिमन्त्र गति' अर्थात् चाहे जो गति लें। मुक्ति के कई भेद होते हैं, वे सब प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 'मकरंद'—'संसु सिर' से मज्जन और 'करि मधुप मुनि मन' से पान सूचित किया। यथा—“मज्जनपान पाप हर एका।” (श्लो० १४)।

'ते पद पतारत भाग...'—जिसे शिवजी ध्यान हो में पाते हैं, उसे जनकजी प्रत्यक्ष धो रहे हैं, अतएव ये भाग्य-भाजन हैं। 'भाग्य भाजन' पर—“अविसय पद भागी” (श्लो० २१०) देखिये।

घर कुश्रौरि करतल जोरि साखोच्चार दोउ कुलगुरु कैं ।
भयो पानिगहन विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरै ।
सुखमूल दूलह देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यो हिये ।
करि लोक . वेद - विधान कन्यादान नृपभूषन किये ॥
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दर्ई ।
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विश्व कल कीरति नई ।
क्या करइ विनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी ।
करि होम बिधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी ॥

दोहा—जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगलगान निसान ।

सुनि हरषहि बरपहि विबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥

शब्दार्थ—साखोच्चार=विवाह के समय सस्य पक्ष की घंटाबली का कचन । पाणिमहण=विवाह की एक रीति, जिसमें कन्या का पिता उसका हाथ घर के हाथ में देता है ।

अर्थ—घर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर दोनों कुलगुरु साखोच्चार करने लगे । पाणिमहण हुआ, यह देखकर नन्दा (आदि) देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गये । सुख के मूल दूलह को देकर दोनों की-भुक्त (राजा-रानी) का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनन्द का वल्लास हुआ ।

राज-शिरोमणि श्रीजनकजी ने लोक और वेद की विधि करके कन्यादान किया ॥ जैसे हिमाचलराज ने शिवजी को पार्वतीजी और सागर ने हरि-भगवान् को लक्ष्मीजी दीं वैसे ही जनकजी ने श्रीरामजी को सीताजी का समर्पण किया, जिससे संसार में सुंदर नवीन कीर्ति हुई ॥ विदेहजी विनती कैसे करें, उस सौवली भूति ने तो उन्हें विदेह (वेदाध्यास=दिव) ही कर दिया । विधिपूर्वक हवन करके गैठ-बंधन किया गया और भौंरी होने लगी ॥ जय-ध्वनि, वंदी-ध्वनि, वेद-ध्वनि, मंगल-गान और नगादों की ध्वनि सुनकर चतुर देवता लोग प्रसन्न होते हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं ॥३२॥

विशेष—‘साखोबार दोष कुल-गुरु करें’—चाल्मी० १।७०।१९-४५ में वसिष्ठजी ने राजा दशरथ के वंश का स्मरण किया है, किन्तु जनकजी ने बा० १।७१।१-२० में अपनी ओर से स्वयं कहा है । श्रीगोस्वामी जी के कल्प में चर भो कुलगुरु ने ही कहा है । ‘भयो पानि ग्रहन’ यथा—‘अत्रजीजनको राजा कौसल्या-नंदवर्धनम् । इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तथ ॥ प्रतीच्छ चैनं भद्रं ते पाणिं गृहीष्व पाणिना । पति-व्रता महामागा द्रायेवातुगता सदा ॥ इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मंत्र-पूर्वं जलं तदा ॥’ (वाल्मी० १।७१।२६-२८) इसमें ‘कन्यादान’ का भी अर्थ खुल गया है । ‘नृप-भूपन’—क्योंकि चक्रवर्ती को भी इन्होंने दान दिया, यथा—‘प्रतिग्रहो दातृवशः व्रतमेतन्मयापुरा ॥’ (वाल्मी० १।६६।१४) । इसमें चक्रवर्तीजी ने स्वयं जनकजी को दाहा और अपने को प्रतिग्रहीता स्वीकार किया है ।

‘हिमवत जिमि गिरिजा’—हिमाचलजी ने श्रीनारदजी से जाना कि—‘गिरिजा सर्वदा संकर-मिया ॥’ (दो० १८) ; तब—‘भवहिं समर्पां जानि भवानी ॥’ (दो० १००) ; अर्थात् शिवजी की शक्ति जानकर उन्हें उनकी वस्तु समर्पण किया । वैसे ही चौरसागर-भंजन से लक्ष्मीजी प्रकट हुईं, सागर ने भी हरि भगवान् को शक्ति जानकर उन्हें समर्पण किया । वैसे ही यहाँ भी जनकजी ने भी सीताजी के वस्तु छानने (हटाने) से और श्रीरामजी के उसे तोड़ने से उन्हें उनकी ही शक्ति जाना । अतः, उनकी वस्तु उन्हें ही समर्पण किया; अर्थात् दातृत्व के अहंकारी बनकर नहीं । श्रीजनकजी की इससे संसार में सुंदर नवीन कीर्ति हुई कि अप्रति प्रदांड के स्वामी को भी इन्होंने दान दिया और इन्होंने लिया । इसे राजा जनक आगे विश्वामित्रजी से स्वयं कहेंगे—‘जो मुख सुजस लोकपति बहूँ । करत मनोरथ सकुषत अहूँ ॥ सो मुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी । सब स्थिति तब दरसन अनुगामी ॥’ (दो० १४२) । हिमाचल तुषारमय श्वेतवर्ण पर्व चौरसागर भी श्वेतवर्ण है, वैसे जनकजी भी ज्ञानी हैं, अतः सत्त्वगुण-प्राधान्य से वर्णसाध्य भी है ।

बासकों के दो भेद हैं, एक मत से श्रीजानकीजी श्रीअवध आईं और आजन्म वहीं रही; उसके लिये गिरिजाजी को उपमा है । क्योंकि गिरिजाजी फिर कैलास ही पर रहीं । दूसरे मत से श्रीजानकी के सम्बन्ध से श्रीरामजी भी (अप्रकट रीति से) नित्य जनकपुर में रह गये, उसके लिये ‘श्री’ की उपमा है क्योंकि श्रीजी के सम्बन्ध से भगवान् नारायण का भी चौर-सागर में ही वास है ।

‘ब्यों करइ विनय’—विनय करना या कि ये तो आप ही की शक्ति हैं, हमें फेवल यरा हुआ । आपने हमें कृतार्थ किया, इत्यादि, पर प्रेम-विह्वलता में न कह सके । ‘गैठ जोरी’ अर्थात् श्रीरामजी का पीताम्बर और श्रीजानकीजी की चूरी के छोर बाँधे गये । इसे गैठि-बंधन कहा जाता है । ‘विधिबन्’—विवाह-पद्धति के अनुसार ।

‘हय-धुनि धंभी’—इसमें कल्पवृक्ष के फूल बरसाने से देववाओं को ‘विजय’ (विशेष पुष्टिमान) और ‘सुजान’ कहा गया है, क्योंकि इस सुप्त अवसर के लिये ही इन्होंने इन पुष्पों को बसा रक्खा था और उन्हें समय पर बरसाया ।

कुञ्जर कुञ्जरि कल भोंवरि देहीं । नयनलाभ सय सादर लेहीं ॥१॥
 जाइ म घरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कहु कहुँ सो धोरी ॥२॥
 राम सीय सुन्दर प्रतिझाहीं । जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं ॥३॥
 मनहुँ मदन रति घरि बहु रूपा । देखत रामविवाह अनूपां ॥४॥
 दरसलालसा सकुच न धोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥५॥
 भये मगन सय देखविहारे । जमक समान अपान बिसारे ॥६॥
 प्रसुदित मुनिन्ह भोंवरी फेरी । नेगसहित सय रीति निवेरी ॥७॥

शब्दार्थ—प्रतिझाहीं=परछाईं । नेग=निबन्धित पुरस्कार । निवेरी=बिपटाई, चुकाई । कल=कुदर ।

अर्थ—सुन्दर वर और कन्या सुन्दर भोंवरे फेर रहे हैं, सब लोग आदर-पूर्वक नेत्रों का लाभ ले रहे हैं ॥१॥ मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ भी उपमा कहें, वह थोड़ी ही है ॥२॥ श्रीभीतारामजी की सुन्दर परछाईं मणि के खंभों में झलक रही है ॥३॥ सानों कामदेव और रति बहुत-से रूप धारण करके अनुपम श्रीरामजी का विवाह देख रहे हैं ॥४॥ दर्शन की लालसा और संकोच (दोनों) थोड़े नहीं हैं; अर्थात् बहुत हैं । (अतः) बार-बार प्रकट होते हैं और क्षिपते हैं ॥५॥ सय देखनेवाले (आनन्द में) मग्न हो गये, राजा जनक के समान सभी अपनापन भूल गये ॥६॥ मुनियों ने आनन्द-सहित भोंवरी फिराई और सय रीति नेग-सहित निपटाई ॥७॥

विशेष—‘राम सीय सुन्दर’ ‘मनहुँ मदन रति’—साक्षात् श्रीभीतारामजी के लिये उपमान-मिली, तो उनकी परछाईं के विषय में उत्प्रेक्षा करते हैं कि कामदेव रति के सहित इनकी परछाईं के सदृश भी नहीं है । कामदेव और रति को श्रीराम-व्याह देखने की लालसा हुई इसलिये वे बहुत रूपों से आये, पर सम्मुख होते ही सकुच कर क्षिप जाते हैं । सकुच यह है, कि कोई देखेगा, वो इनके समक्ष में हमें कुछ ज्ञान कर हँसेगा । इसलिये लालसा से वो प्रकट होते हैं, और सकुच से क्षिप जाते हैं । भोंवरी फिरते समय जोड़ी जब एक खंभे के सामने से दूसरे पर पहुँचती है, तो परछाईं पीछेवाले खंभे से हट कर आगे वाले पर चली जाती है, वही पर वह उत्प्रेक्षा है । एक सीध में भी कई खंभे हैं । अतः, बहुत रूप देख पड़ते हैं ।

‘प्रसुदित मुनिन्ह भोंवरी फेरी’—उपक्रम में—‘कुञ्जर कुञ्जरि कल भावरि देहीं’ कहा था, और यहाँ भोंवरी होने का उपसंहार है । उपक्रम में ‘कल’ शब्द है, उसका गिनना भी अर्थ होता है; अर्थात् भोंवरें गिन कर पड़ती हैं, उपसंहार तक में सात अठ्ठावियाँ हैं, इससे सात भोंवरें पढ़ना सूचित किया । ‘प्रसुदित’ और ‘नेग सहित’ कहने का भाव यह है कि अंतिम भोंवरी पर प्रसुदित भोंवरी को रोक देते हैं, अपना नेग लेकर तब पूरी होने देते हैं । वही दृष्टा । नेग चुकाया गया, तब प्रसन्नता-पूर्वक भोंवरी पूरी हुई ।

राम सीय-सिर सेंदुर देहीं । सोमा कहि न जाति विधि केहीं ॥ ८ ॥

अरुन पराग जखज भरि नीके । ससिहि भूषअहि सोम अमी के ॥ ९ ॥

बहुरि बसिष्ठ दीन्ह अनुसासन । वर दुखहिनि पैठे यक आसन ॥ १० ॥

बैठे बरासन राम जानकि मुदित मन दसरथ भये ।
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत-सुरतर-फल नये ॥
भरि भुवन रहा उच्चाह रामविवाह भा सचही कहा ।
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक येह मंगल-महा ॥
तब जनक पाइ वसिष्ठ आर्यसु व्याह-साज सँवारि कै ।
मांडवी श्रुतकीरति उर्मिला कुअँरि लई हँकारि कै ॥
कुस - केतु - कन्या प्रथम जो गुन-सील-सुख-सोभा-मई ।
सव-रीति-श्रीति-समेत करि सो व्याहि नृप भरतहि दर्ई ॥
जानकी-लघु-भगिनी सकल सुंदरि-सिरोमनि जानि कै ।
सो तनय-दीन्ही व्याहि लखनहि सकल बिधि सनमानि कै ॥
जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुनआगरी ।
सो दर्ई रिपुसूदनहि भूपति रूप - सील - उजागरी ॥

अर्थ—श्रीरामजी श्रीसीताजी के शिर में सिन्दूर रेंते हैं। वह शोभा किसी तरह भी नहीं कही जा सकती ॥८॥ (मानों) कमल भली प्रकार से लाल रज को (अपने में) भर कर अमृत के लोम से चन्द्रमा को भूषित कर रहा है ॥९॥ फिर बसिष्ठजी ने आज्ञा दी, तो वर और दुतादिन एक आसन पर बैठे ॥१०॥ श्रीरामजानकीजी श्रेष्ठ आसन पर बैठ गये, राजा दशरथ मन में आनन्दित हुए। अपने पुत्र्य रूपी कल्पवृक्ष में नये फल देसकर उनका शरीर बात-बार पुत्तकित हो रहा है ॥ चौदहो भुवनों में उच्चाह भर गया, श्रीरामजी का विवाह हुआ, ऐसा सभी ने कहा। एक ही बिहा दे और यह मंगल महा है तो वह किस प्रकार उसके वर्णन करने से समाप्त हो सके। तब बसिष्ठजी की आज्ञा पाकर और ब्याह का साज सजाकर राजा जनक ने मांडवी, त्रिविक्रि और उर्मिला (इन) कुमारियों को मुला सिया ॥ पहले राजा कुस-वक्ष (राजा-जनक के छोटे भाई) की बड़ी कन्या जो गुण, सील, सुख और शोभा-रूपा हो थी, प्रीति-पूर्वक सब रीति करके राजा ने भरतजी को ब्याह दिया ॥ जानकीजी की छोटी बहन (उर्मिलाजी) जो सब सुन्दरियों में शिरोमणि हैं ऐसा जानकर उस वनया (कन्या) को सब प्रकार सम्मान-सहित लक्ष्मणजी को ब्याह दिया। जिषका नाम अति-कीर्ति है, जो सुलोचनी, सुमुखी और सब गुणों की आगरी (स्नान) एवं रूप-शील में प्रसिद्ध है, उसे राजा ने शत्रुघ्नजी को ब्याह दिया।

विशेष—( ) 'अबन पराग बलज भरि नीके'—पहले यो कहा था कि शोभा किसी प्रकार नहीं बढ़ी जाती; अर्थात् बुद्धि की मुक्ति एवं अनुभव आदि से भी बढ़ता है, पर अब कवि-स्वभाव से कुछ

लक्ष्य करते हैं। सिंदूर पोंचो बंगुलियों से छुटकी में लेकर दिया जाता है। श्रीजानकी के मुखचन्द के ललाट भाग के ऊपरी भाग—मोंग में सिंदूर दिया जाता है। इसकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि श्रीरामजी की हथेली कमल और वाहू चपकी नाल है, सिंदूर बरहण-परग है। श्रीजानकीजी का मुख चन्द्रमा है, पन्द्रमा के सामने कमल छाने से संपुटित हो ही जाता है, छुटकी में सिंदूर लेने से वही दरा हस्त-कमल को है। चन्द्रमा का कमल से बर है, वह शीत से कमल को बला देता है, जिससे कमल की मृत्यु हो जाती है। अतः, वह प्रीति एवं कृपा-दृष्टि-रूपी अमृत के लोभ से चन्द्रमा को भूषित करता है कि जिससे वह उसे न बतावे। कृपा-दृष्टि, यथा—“अभिय विलोकनि करि कृपा मुनिवर जब जोये।” (गी० बा० १२)। वसनेय में अमृत का लोभ यह है कि सिंदूर सोहाग का बिह है, जो का सोहाग अवल होना पुष्प का अमरत्व है। यही अमृत का गुण है।

‘भूपरहि’ किया है, इसका अर्थ भूषित करता है। कोई-कोई ‘भूप+रहि’ का पदच्छेद करके सर्प का कमल द्वारा पन्द्रमा को भूषित करना अर्थ करते हैं, पर उसमें श्रीरामजी की हथेली कमल और भुजा सर्प-रूप होती हैं, प्रथम-प्रथम प्रिया-मुख चन्द्र के रश्मि से सर्प की वपना योग्य नहीं, विवाह मंगल का समय है। पुनः भुजा को सर्प और हथेली को कमल, यह भिन्न-भिन्न वपसाने एक हाथ के लिये भी युक्त नहीं हैं।

(०) ‘सुकृत सुरवर फल नये’—कल्पवृक्ष में अर्थ, धर्म, काम रूप फल ही होते हैं, जैसे अभी तक सभी सुकृती को उपर्युक्त अर्थ, धर्म, काम ही प्राप्त हुए। हमारे ही सुकृत-रूप कल्पवृक्ष में श्रीसीतारामजी पुत्र-पतोह रूप फल लगे हैं। अतः, ये नवीन फल हैं।

‘भरि सुवन रहा रज्जाह’, यथा—“सुवन धारि इस भरा रज्जाह। जनक सुठा रघुवीर विवाह ॥” (दो० ११५)। ‘सबही कहा’—यह भी रीति है कि सब कोई कहे कि अशुक का ब्याह हुआ।

‘केहि भौति बरनि सिरात.....’ यथा—“प्रभु विवाह जस भयव रज्जाह। सकहि न बरनि गिरा अहिनाह ॥” (दो० ११०)।

(३) ‘तब जनक पाह बसिष्ठ.....’—वाल्मी० बा० स० ७२ के अनुसार श्रीविरवानित्र और बसिष्ठजी ने सम्मत करके और तीन कन्याओं के लिये राजा जनक से कहा कि एक और कन्या आपकी बर्मिला है और दो आपके भाई कुशध्वज की कन्याएँ हैं। उन्हें हम इन तीन कुमारों के लिये ब्याह देना चाहते हैं। इसपर जनकजी दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन आर्य सभ्यता का ऐसा ही अँचा भाव था कि यद्यपि स्त्री-पुरुष में पुरुष की प्रधानता मानी जाती थी, फिर भी स्त्रियों की शौर्य मर्यादा के रक्षार्थ कन्याओं की मंगनी होती थी और तब विवाह होता था। यह प्रथा अब भी दक्षिण में प्रचलित है। यहाँ ‘जानकी लघु भगिनी’ से चर्मिलाजी को कहा है, क्योंकि वे श्रीजनकजी की निजी कन्या हैं। ‘भूषति’ और ‘नृप’ संज्ञा से कुशध्वज महाराज को सूचित किया है। उपर्युक्त ‘नृप भूपन’ और ‘जनक’ संज्ञा से बिदेह राजा शीरध्वजजी को कहा गया है। श्रीजानकीजी को कहा या कि—“सिय सुंदरता बरनि न जाई।” (दो० १२२); वैसे ही उनकी लघु भगिनी भी हैं—“सुंदरि सिरामनि जानि कै” कहा है। वैसे ही मांडवीजी—‘एव सील सुख सोमा मई’ और उनकी लघु भगिनी—‘मुखोचनि सुमुखि सब गुन आगरी—रूप-सील बजागरी’ कही गई हैं। इनमें भी गुण में समता है। श्रीसीताजी और मांडवीजी गोरी और जेप दो श्याम-रंग की हैं।

अनुरूप बर दुलहिनि परसपर लखि सकुचि हिय हरपही।

सब मुदित सुंदरता सराहिहि सुमन सुरगन बरपही ॥

सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप ' राजहीं ।

जनु जीव-उर चारिउ अवस्था विमुन सहित बिराजहीं ॥

दोहा—मुदित अवधपति सकल सुत, वधुन्ह समेत निहारि ।

जनु पाये महिपाल मनि, कियन्ह सहित फल चारि ॥३२५॥

अर्थ—(चारो) दुलह-दुलहिनें आपस में अपने-अपने अनुकूल जोड़ी देकर संकुच कर हृदय में हर्षित हैं । सब लोग आनंद-पूर्वक सुन्दरवा की बढ़ाई करते हैं, देववा लोग फूल बरसाते हैं ॥ सब सुन्दरियों सुन्दर दुलहों के सहित एक ही मंडप में ऐसी शोभित होती हैं, मानों जीव के हृदय में चारो अवस्थाएँ अपने विमुखों (स्त्रियों) के सहित बिराजती हैं ॥ सब पुत्रों की वधुओं के साथ देकर अथवा श्रीदशरथजी ऐसे आनंदित हुए । मानो राज-शिरोमणि महाराज ने क्रियाओं के सहित चारो फल पाये हैं ॥३२५॥

विशेष—(१) 'अनुरूप बर दुलहिनि'.....—श्रीरामजी और श्रीभरतजी स्वामी हैं, इनकी दुलहिनें श्रीसीताजी और श्रीमंदाजी गौरी हैं । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी गोरे हैं, इनकी दुलहिनें श्रीवर्मिलाजी और श्रीश्रविकीर्तिजी स्वामी हैं । अतः, चारो जोड़ी एक दूसरे के अनुकूल हैं, अर्थात् स्वामी-गौर की जोड़ी विशेष शोभित हैं । अवस्था, रूप एवं गुणों में भी बर-दुलहिनि एक-दूसरे के योग्य हैं ।

'सुंदरी सुंदर बरन्ह सह'.....—सुंदरी दुलहिनों की शोभा वर्णन उत्प्रेक्षा का विषय है । इनकी शोभा सुन्दर बरों के साथ होने से है, जैसे कि चारों अवस्थाओं की शोभा विमुखों के साथ में होती है । 'एक मंडप'—एक मंडप में एक ही बर-दुलहिनि रहते हैं, जैसे ही जीव के घर में मो. एक समय में एक ही अवस्था और उसके विमु रहते हैं, पर यहाँ चारो एक साथ कही गई हैं ।

परमार्थ पक्ष में अवस्थाएँ क्रमशः ज्ञान, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये चार हैं । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । ज्ञान अवस्था २४ वर्षों से युक्त रहती है—१० इन्द्रियों, ५ तत्त्व, ५ विषय और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त । इस अवस्था में जीवात्मा की संज्ञा विश्व होती है; अर्थात् जीवात्मा का विश्व के सत्त्वांग से सम्बन्ध रहता है । विश्व-निष्ठ होने से इसकी विश्व संज्ञा होती है, यथा—'यो यच्छ्रद्धः स ध्रुव सः ।' (गीता १०:११) । इस अवस्था का विमु विराट् है । विराट् के संयुक्त (विराट् के ज्ञानसहित) यह अवस्था निर्विकार रहती है, क्योंकि जगत् की भगवान् के शरीर में देखने से राग-द्वेष का अवसर नहीं आता । यही इसकी शोभा है । यथा—'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ।' (बि. दो. १) ; 'निज प्रभु भय देगहि लगत, केहि सन कहि गिरोव ।' (व. दो. ११२) ।

स्वप्न अवस्था १० वर्षों से युक्त रहती है । ५ प्राण, मन, बुद्धि और १० इन्द्रियों से—१० तत्त्व हैं । मन की तेजस संज्ञा है । इस अवस्था में राजस अहंकार (मन) की प्रधानता रहती है । अतः, इस अवस्था में प्रातः जीवात्मा की तेजस संज्ञा होती है । इस अवस्था के विमु द्विरण्य-नाम (मसाजी) हैं । कर्म के अनुसार मन की प्रवृत्ति है, कम के अर्थार्थ ज्ञाता एवं नियामक मसाजी हैं । अतः, इनके संयुक्त (ज्ञानसहित) यह अवस्था निर्विकार रहती है, यही इसकी शोभा है ।

सुषुप्ति अवस्था दमोमुख प्रधान है, इसके विमु ईश्वर (भिजजी) हैं, इनके परिणाम सहित यह अवस्था निर्विकार रहती है, क्योंकि शिवजी जगत् के तामसांग (भूत, प्रेत, सर्प, विच्छा आदि का संग

एषं भोग, धतूर, आदि के सेवन) सहित भी निर्विकार रहते हैं। इनको विकार स्पर्श नहीं कर पाता, प्रत्युत ये आनन्द रूप रहते हैं, इस अवस्था में जीवात्मा की संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि घोर निद्रा में प्रज्ञा (बुद्धि) का कार्य सुख-दुःख का शास्त्र यह स्वरूप करता है। यह प्राज्ञ जीव शिवजी की सी दृष्टि से जगत् को तमोगुणमय देखता हुआ, वस्त्र से निर्लिप्त रहता है। जैसे लोगों को घोर निद्रा में जगत् का भान नहीं रहता। यही इस अवस्था की शोभा है।

तुरीयावस्था ज्ञानमय आनन्दरूपा है, इसका विसु अंतर्धामी भग्न है, यह अवस्था अंतर्धामी के सहित परम शोभा-रूपा।

जीवन्मुक्तों के हृदय में तुरीयावस्था के प्राधान्य में तीनों अवस्थाएँ वर्तती हैं, वैसे यहाँ भोजानकोजी के प्राधान्य में तीनों कुमारियाँ हैं। यहाँ मंडप जीव है उसका भीतरी भवकाश हृदय है, चारो कुमारियाँ चारो अवस्थाएँ और वर उनके विसु हैं। 'जनु' बाचक है और 'राजहा' 'विराजही' धर्म है। यहाँ शोभायमान होना रूप धर्म-मात्र से उत्प्रेक्षा का प्रयोजन है। यदि कहा जाय कि मंडप बड़ है और जीव चेतन है यह उपमान—उपमेय में धर्म-विरोध है तो यह विरोध नहीं, क्योंकि उपमा में सर्वांश नहीं देना जाता। जैसे—“गये जहाँ राखन सहि राह।” (भा० दो० २०) इसमें चंद्रमा की उपमा राखण को और राह दैत्य की उपमा श्रीरामजी को दी गई है। अन्यत्र प्रायः चंद्रमा की उपमा श्रीरामजी को दी जाती है और राह दैत्य की उपमा राखण जैसे असुरों को। यहाँ छवि ने उपमा के धर्म से ही प्रयोजन रक्खा है। वैसे ही—“जाहिं सनेह सृष्टा सब छाके।” (भा० दो० २१४) ; इसमें भी रामस्नेह की उपमा मदिरा से दी गई है, इत्यादि। श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद् में चारो भाई चारो अवस्थाओं के नियामक कहे भी गये हैं। नाम-करण प्रसंग देखिये।

‘मुदित अवधपति .....’ प्रथम कहा गया है—‘बैठे बरासन राम जानकि मुदित मन दशरथ भये।’ (अष्टावक्र) ; वहाँ केवल एक पुत्र को वधू समेत देखा था और यहाँ चारो को देख रहे हैं, इससे ‘गिर भी ‘मुदित मन’ होना कहा गया, क्योंकि चारो पुत्र समान प्रिय हैं। चारो पुत्र उपमेय हैं और चारो फल उपमान हैं, क्योंकि पुत्र और फल पुल्लिङ्ग हैं। वधूगण उपमेय और प्रियाएँ उपमान हैं, ये दोनों स्त्रीलिङ्ग हैं। धर्म-धर्म आदि की अपेक्षा राजाओं को दूधा करती है, अतः ‘अवधपति’ और ‘महिपाल सति’ कहा गया है। राजाओं को क्रियाओं के सहित फलों की प्राप्ति में आनन्द होता ही है।

सेवा, भद्रा, तपस्या और भक्ति क्रमशः अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की क्रियाएँ हैं, वैसे ही क्रमशः, अतिकीर्ति, धर्मिला, माँझवी और सीताजी भी शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और श्रीरामजी को बहूएँ हैं। यहाँ कुमारों को अंगी और कुमारियों को अंग कहा गया है। क्रियाओं के सहित होने से फल अवश्य रहते हैं। यह सामान्यतया चार फल-प्राप्ति की अपेक्षा यहाँ विशेषता है।

जसि रघुवीर - न्याह - विधि बरनी । सकल कुअर न्याहे तेहि करनी ॥१॥

कहि न जाइ कछु दाइज मूरी । रक्षा कनकमनि मंडप पूरी ॥२॥

कंबल बसन विचित्र पदोरे । भाँति भाँति बहुमोल न थोरे ॥३॥

गज रथ तुरग दास अरु दासी । घेलु अलंकृत कामकुहा - सी ॥४॥

बरतु अनेक करिय किमि लेखा । कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा ॥५॥

लोकपाल अवलोकि सिद्धाने । लीन्ह अवधपति सब सुख माने ॥६॥

दीन्ह जानकन्हि जो जेहि भावा । उवरा सो जनवासेहि आवा ॥७॥

तव कर जोरि जनक मृदुबानी । बोले सब बरात सनमानी ॥८॥

अर्थ—जैसी विधि श्रीरामजी के ब्याह की कही गई, उसी करणो (रीति) से सब कुंवर ब्याहे गये ॥१॥ दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती, मंडप सोने और मणियों से भर गया ॥२॥ तरह-तरह के बहुत-से कमल (ऊनी वस्त्र), विचित्र वस्त्र (सूती) और विचित्र पाटान्बर (रेसमी वस्त्र) जो थोड़े दाम के न थे ॥३॥ हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासीगण, भूषित कामधेनु-सरोखी गावें ॥४॥ ऐसी अनेक वस्तुएँ थी, उनकी गणना, बैसे की जाय । वे कही नहीं जा सकती । जिन्होंने देखा है, वे ही जाने ॥५॥ लोकपाल लोग देखकर सिद्धाने लगे, अवधनरेशने सभी को सुख मानकर लिया ॥६॥ त्रिनयाचकों को जो कृपा, वही उन्हें दिया गया, जो बच रहा, वह जनवासे में आया ॥७॥ तब राजा जनक हाथ जोड़कर सब बरात का सम्मान करके भीठी कोमल वाणी बोले ॥८॥

विशेष—‘ब्याहे तेहि करनी’—वीनो भाइयों का ब्याह ऊपर कहा गया, शेष रीतियों भी यहाँ कह दीं । ‘रहा कनक मणि’—पूछे कहा गया था—‘मरकत कनक बरन बर जोरी’ बैसे ही मंडप में भी मरकत मणि और खर्य-खर्य की ही जोड़ियाँ हैं, तदनुसार इन्हीं द्रव्यों के विशेष बड़ेज दिये गये । ‘गबरय तुरग’—‘अलंकृत’—इतमें ‘अलंकृत’ शब्द अंत में होने से गबर आदि सभी के साथ है । पुनः ‘गबर’ और ‘तुरग’ के बीच में ‘रथ’ होने से गबरय और तुरगरय दोनों प्रकार के रथ भी सूचित किये हैं । ‘कहि न जाइ जानहि’—अर्थात् देखनेवाले जानकर भी नहीं कह सकते । ‘सीन्ह अवधनपति’—अर्थात्—‘अवध-राज मुर राज सिद्धानी । वसरथ धन लखि धनद लजाही ॥’ (च० दो० १२३), ऐसे पुर के राजा होते हुए भी जनकजी के सम्मानार्थ उनके दिये हुए सब पदार्थ सुखमान कर लिये, यद्यपि आपके बहाँ कोई कमी नहीं है । ‘दीन्ह जानकन्हि’—उधर राजा जनक को देने में उदारता है, वैसे ही इधर निष्पटता है कि सामान्य आशा देते हैं कि जिसे जो रुपये वह ले लेवे । सबके लुप्त हो जाने पर भी बच रहा । ‘तव करजोरि’—देने के पीछे यदि प्रार्थना न की जाय तो दावा में अहंकार पाया जाता है, इसलिये विनय करते हैं ।

छंद—सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाइ कै ।

प्रमुदित महा मुनिवृन्द बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कै ॥

सिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किये ।

सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जलअंजलि दिये ॥

कर जोरि जनक बहोरि बंधुसमेत कोसलराय सों ।

बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥

संबंध राजन रावरे हम वड़े अरब सब विधि भये ।

येहि राज साज समेत सेवक जानिबे विनु गथ लये ॥

ये दारिका परिचारिका करि पालिवी करुनामई ।
 अपराध छमिबो वोलि पठये बहुत हों दीठ्या कई ॥
 पुनि भानु-कुल-भूपन सकल-सनमान-निधि समधी किये ।
 कहि जाति नहिं विनती परसपर प्रेम परिपूरन हिये ॥
 दृंदारकागन सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि चले ।
 दंदुभी जयधुनि वेदधुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥
 तब सखी भंगलगान करत मुनीस-श्रायसु पाइ कै ।
 दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहवर ल्याइ कै ॥
 दोहा—पुनि पुनि रामहिं चितव सिय, सकुचति मन सकुचै न ।

हरत मनोहर - मीन - छवि, प्रेम पियासे नैन ॥३२६॥

शब्दार्थ—प्रेम अर्थात् कै=बाइ (दुआत) प्रेम-सहित । कर संजुट किये=हाथ जोड़े हुए । दृंदारकागन=देवगण । कौदुहल=कौतुक, तमारा । कोहवर=व्याह में कुछ कुलतीतियों के किये गले का धर, वहाँ वर-कन्या के प्रीति-कौतुक होते हैं, (कौतुक-धर) ।

अर्थ—आदर, दान, विनती और बढ़ाई करके सब वरात का सम्मान कर बड़े ही आनन्द-सहित महा मुनियों के समूह की लाइ-प्रेम-सहित पूजा करके बन्दा की ॥ प्रणाम-पूर्वक देवताओं को मनाकर हाथ जोड़े हुए सबसे कहते हैं कि देवता और साधु तो भाव चाहते हैं, क्या एक अंजलि जल देने से समुद्र को संतोष हो सकता है ? ॥ फिर भाई-समेत राजा जनक हाथ जोड़कर कोराल-राज दशरथजी से स्वाभाविक शील और स्नेह से सने हुए सुन्दर वचनों से बोले ॥ हे राजन् ! आपके सम्बन्ध से अब हम सब प्रकार से बड़े हुए । इस राज-साज-समेत हमको बिना मूल्य का लिया हुआ सेवक समझिये ॥ हे कण्णामय ! इन लड़कियों को सेवकनी मानकर कण्ण-दृष्टि से पालन कीजियेगा । मेरा अपराध क्षमा कीजिये, जो मैंने जुला मेजा—यह बड़ी दिठाई को है ॥ फिर सूर्य-कुल-भूषण श्रीदशरथजी ने समधी को सम्मान का भंडार कर दिया । उनकी आपस की प्रार्थना कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं ॥ राजा जनवासे को चले, देवतागण फूट बरसाते हैं । नगाड़े की ध्वनि, जय-ध्वनि और वेद-ध्वनि हो रही है—आकाश और नगर दोनों में अच्छे कौतुक हो रहे हैं ॥ तब मुनीवर की आज्ञा पाकर सुन्दर सखियाँ भंगलगान करती हुई दुलहिनों के सहित दुलहों को लिवा लेकर कोहवर को चलीं ॥ श्रीसीताजी बार-बार श्रीरामजी को देखती हैं, (फिर) सकुच जाती हैं, पर मन नहीं सकुचता । प्रेम के प्यासे नेत्र सुन्दर मछली की छवि को हरते हैं ॥३२६॥

विशेष—‘सिंधु कि तोष जल अंजलि दिये’—समुद्र तीर्थ-पवि होने से देवता है, उसकी पूजा में हम यदि अर्घ्य के लिये तीन अंजलि देते हैं, तो उसे हमारी पूजा के भाव से तो ‘तोष’ अवश्य होता

है, पर जल की मात्रा से संतोष नहीं होता, क्योंकि वह सो रयं जल का भंडार है। वैसे ही धन एवं प्रतिष्ठा के तो आप स्वयं सागर हैं, मैं जो कुछ बै रहा हूँ, यह अंजुली भर जल के समान है, इस रूप में मैं केवल अपना सद्भाव प्रकट कर रहा हूँ। समुद्र-देव की तरह आप मेरे भक्ति-भाव को ही प्रदण कर प्रसन्न होंगे। कहा भी है—“अपांनिधि वारिभिरर्चयन्ति दीपेन सूर्यं प्रतिबोधयन्ति। ताभ्यां तयोः किं परिपूर्णाताऽस्ति भैक्ष्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः ॥”

‘ढीठयो’ यद् भाववाचक कर्मकारक है, ‘ढीठयो कई’ अर्थात् ढिठाई की है।

‘सन्मान निधि समघो कियो’—‘समघो’ अर्थात् यद्यपि जनकजी ने अपनेमें सेवक-भाव ही कहा है, तथापि ये अपने सुख ही का भाव रखते हुए सम्मान करते हैं, इतना आदर किया कि उन्हें सम्मान का समुद्र ही बना दिया, इस तरह कि आप दान के दाता हैं, हम तो प्रति ग्रहीता हैं, दाता को बढ़ाई की प्रतिग्रहीता कहाँ पहुँच सकता है? यह नम्रता आपकी साधु-भाव से है, इत्यादि।

‘पुनि पुनि रामहिं...’—प्रेम के कारण दर्शनों की व्यास है, पर देखने में सखियों का संकोच है, जब वे मंगल-गान में लगती हैं, तब श्रीरामजी को बार-बार देखती हैं, जैसे मछली जल की प्यासी ही रहती है। पर सखियों के संकोच से फिर दृष्टि हटाकर नीचे कर लेती हैं, अबसर पाकर फिर देखती हैं, जैसे मछली जल के लिये उछलकर उसमें पड़ती है।

इयाम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि - मनोज - लजावन ॥१॥

जावकजुत पदकमल सुहाये। मुनि-मन - मधुप रहत जिन्ह छाये ॥२॥

पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल - रवि - दामिनि-जोती ॥३॥

कल किकिनि कटिसूत्र मनोहर। बाहु विसाल विभूषन सुन्दर ॥४॥

पीत जनेउ महाछवि देई। करसुद्रिका चोरि चित लेई ॥५॥

सोधत व्याहसाज सय साजे। उर आयत उर - भूपन राजे ॥६॥

पियर उपरना काँखा सोती। दुहुँ आँवरन्हि लगे मनि मोती ॥७॥

नयन कमल कल कुंडल काना। वदन सकल सौंदर्यनिधान ॥८॥

सुंदर भृकुटि मनोहर नासा। भाळ तिलक रुचिरता निवासा ॥९॥

सोहत मौर मनोहर माथे। मंगलमय मुकुतामनि गाथे ॥१०॥

शब्दार्थ—जावक (यावक) = महावर। काँखा सोती = जनेऊ की तरह हुए हुए कपड़े का ढाग।

अर्थ—(श्रीरामजी का) सौवला शरीर स्वाभाविक ही शोभायमान है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेषों को लजानेवाली है ॥१॥ महावर के साथ (लगे हुए) चरण कमल शोभा दे रहे हैं, जिनमें मुनियों के मन रूपी मौरे छाये रहते हैं ॥२॥ पवित्र मनोहर पीली धोती प्रायः काल के सूर्य और विजय की प्रतीति की तरह लेती है ॥३॥ सुन्दर किकिणी और कटि-सूत्र (सूत की करघनी) मन को हरनेवाले हैं, सुन्दर लंबे (आजात) बाहुओं में विभूषण पहने हुए हैं ॥४॥ पीला जनेऊ पड़ी ही छवि दे रहा है, हाथ की आँगूठी चित्त को पुराये लेती है ॥५॥ (श्रीरामजी) सय व्याह के साज सजे हुए सोह रहे हैं, चौड़ी छाती है, वस्त्र

चर-भूषण सुशोभित हैं ॥६॥ बीला दुपटा कौंवा सोती पड़ा हुआ है, उसके दोनों छोरों (किनारों) पर मणि और मोती लगे हुए हैं ॥७॥ सुन्दर कमल के समान नेत्र हैं, कानों में सुन्दर कुंडल हैं और मुख तो सब सुन्दरता का भंडार ही है ॥८॥ भौंहें सुन्दर और नासिका मनोहर हैं, ललाट पर बिलक सुन्दरता का निवास (केन्द्र) है ॥९॥ मस्तक पर मनोहर, मंगलमय मुक्ता-मणियों से गुथा हुआ, सुन्दर मौर सोह रहा है ॥१०॥

विशेष—‘जावकजुत पदकमल’—चरण तो लाल कमल की तरह स्वाभाविक ही सुन्दर है, यावक से रंग-विशेषता नहीं है, पर यह विवाह के मंगल का अंग है, पुनः इसमें भाँति-भाँति की चित्रकारी रचना है, इससे विशेष शोभा हो रही है। ‘मुनि मन मधुप’ से आहात्य कहा है।

‘बीत पुनीत मनोहर घोती’—बीतान्तर रेशमी है, इससे ‘पुनीत’ कहा गया।

‘बाल-रवि-दामिनि’—कुछ ललाई लिये हुए पीत रंग है, वक्षपर दृष्टि नहीं ठहरती, इसलिये सूर्य की उपमा और चमकमाहट से रिजली की उपमा है। ‘चरभूषण’—चनमाता, वैजयन्ती-माता, मणि-मुक्तामाला और धुकधुकी आदि। ‘मंगलमय’—मंगल कार्य में दागबाले मणि-मुक्ता आदि अमंगल माने जाते हैं। ‘सौंदर्य निधाना’—अर्थात् विश्व-भर में प्रसरित सुन्दरता का भंडार यही है, सुन्दरता यहीं से सबको प्राप्त है।

छंद—गाये महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं।

पुरनारि सुरसुंदरी बरहि बिलोकि सब तन तोरहीं ॥

मनि बसन भूपन वारि आरति करहि मंगल गावहीं।

सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदि सुजस सुनावहीं ॥

कोहबरहि आने कुअर कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै।

अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ कै।

लहकौरि गौरि सिखाव रामहिं सीय सन सारद कहैं।

रनिवास हास-विलास-रस-वस जनम को फल सब लहैं ॥

निंज-पानि-मनि महं देखियति मूरति सुरूप-निधान की।

चालति न भुजबल्ली बिलोकनि-विरह-भय-वस जानकी।

कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहिं अली।

वर कुअरि सुंदर सकल सखी लिवाइ जनवासहिं चली ॥

तेहि समय सुनिय असीस जहँ तहँ नगर नभ आनंद महा।

चिरजिअहु जोरी चारु चारिउ मुदित मन सबही कहा।

जोगींद्र सिद्ध मुनास वेव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी ।

चले हरपि वराप प्रसून निज-निज-लोक जय-जय-जय भनी ॥

दोहा—सहित बधूटिन्ह कुअर सव, तव आये पितु पास ।

सोभा मंगल मोद भरि, उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥

शब्दार्थ—तब सोरही = तुरी दहि बपने का यह एक छोटका है—तिनका सोचना । लहकौरि = (लघुकौरि वा कौर खाना) यह एक विवाह की रीति है कि दूल्हा-दुलहिन एक-दूसरे के मुख में दही-बतासे आदि के कौर देते हैं । प्रसि-भूति = प्रसिद्धि । भुजबन्जी = भुजकता, गाछक होने से त्रिषों की मुनास भुजबन्जी और बल्युक पुष्पों की मुनास भुजबन्जी कहाती हैं ।

अर्थ—सुन्दर मौर में महामणि गुये हुए हैं, सभी अंग चित्त को चुराये लेते हैं । पुर की स्त्रियाँ और देवताओं की स्त्रियाँ घर को देख-देखकर तिनका तोड़ती हैं । मणि, बख, आभूषण को निझावर करके आरती करती और मंगल गाती हैं । देवता फूल बरसाते हैं, सूत, मागध और माठ सुवरा सुनाते हैं ॥ सोभाभवती स्त्रियाँ सुख-पूर्वक कुमार और कुमारियों को कोहबर में लाई और मंगल गा-गाकर अत्यन्त मीठ-सहित लौकिक रीति करने लगीं । पापेवोजी श्रीरामजी को लहकौरि सिखाती हैं और सरस्वतीजी श्रीसीताजी को (सिखाती हुई) कहती हैं । रनवास हास-विलास के आनन्द में निमग्न है, सभी अपने जन्म लेने के फल पाती हैं ॥ अपने हाथ के (भूषणों के) मणियों में स्वरूप-निधान श्रीरामजी का प्रसिद्धि देखकर श्रीजानकीजी दर्शनों के वियोग के भय-वश भुजबन्जी और चितवनि को नहीं हटाती । कौतुक, हास-विलास-कीड़ा, प्रकर्ष, आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, स्त्रियाँ ही जानती हैं । तब सुंदर दूल्हा-दुलहिन को सप्तियाँ जनबासे को लिवा ले चलीं ॥ उस समय नगर और आकाश में जहाँ देखो वहाँ ही आशीर्वाद सुना जाता है, महान् आनन्द है । सभी आनन्द-पूर्वक कहते हैं कि सुन्दर चारो ओरिधों चिरजीवी हों । योगीश्वर, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु को देखकर नगाड़े बजाये और फूल बरसाकर जय, जय, कहते हुए अपने-अपने लोकों को हर्षपूर्वक चले ॥ तब सब ऊँचर बहुओं समेत पिवा के पास आये । सोभा, मंगल और आनन्द से भरकर जनबासा मानी उमड़ पड़ा ॥३२७॥

विशेष—‘गाथे महामनि मौर’—सप्त खंड का मौर है, वह महामणियों के योगसे मलकता है । नख से शिखा पर्यन्त सब अंगों की सोभा में चित्त हर जाता है । चित्त हरना यहाँ चरितार्थ भी है, यथा—‘मनि बसन भूपन वारि’—यहाँ प्रयत्न आरती करके निझावर करना चाहिये या, सो छटा कर गईं कि पहले ही निझावर करके आरती कीं ।

‘मनि’ और ‘भूपन’ के बीच में ‘बसन’ शब्द देकर वस्त्रों का बहुमूल्य होना जनाया ।

‘सुर सुमन बरिसहि’—यह कोहबर-गृह-प्रवेश पर है । ‘मुख पाइ कै’—क्योंकि वहाँ मन मानी हास-विलास करेंगी । ‘लहकौरि गौरि’—रनिवास हास—पार्वतीजी श्रीरामजी को सिखाती हैं कि यह दधि-मिश्री दुलहिन को खिलाओ, उनके संकोच करने पर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर खिला देती हैं । इसी तरह शारदाजी श्रीसीताजी का हाथ पकड़कर श्रीरामजी को खिलाती हैं और हँसी करती हैं कि कुत्रहिन के जूठे में वड़ा स्वाद होता है, और खा लीजिये । पुनः यज्ञ में भूषण खानकर जुधा खेलाती

हैं। जब किशोरीजी प्रथम उठा लेती हैं तब सासुवर्ग श्रीरामजी की माँ को गाड़ी देकर हँसी करती हैं और जब श्रीरामजी प्रथम उठा लेते हैं तो किशोरीजी की कूकूवर्ग इन्हें भी वैसे ही हँसती हैं। घर की हो जूती चूनरी से छिपा देवता बनाकर उसे घर से पुजाने की चेष्टा करती हैं, उसमें भी तरह-तरह के हास विलास करती हैं। 'वासति न भुजयल्ली'—श्रीजानकीजी सबके समक्ष में श्रीरामजी को प्रकट देखने में छकुचाती हैं, इसलिये अंगूठी के नगों में उनका प्रतिविम्ब देखने लगती हैं, हाथ हटाने से दर्शन न होने पर विरह सतावेगा इस भय से वे मुजा नहीं हटाती—यद्यपि कहा भी जाता है—इसपर इनकी भोजाईगण हँसी करती हैं। 'लोगोन्द्र' याक्षपत्न्य आदि, 'सिद्ध'—कपिल आदि, 'मुनीश'—नारद आदि, 'देव'—इन्द्रादि। 'सहित वधूतिन्ह' सोभा मंगल—चारो दुलहों से जनघासा भरा हुआ था, आज चारो दुलहिनें भी आई, सब यह समग चला, देवों का जय जय कहकर आना, समग का प्रभाव है।

पुनि जेवनार भई यहू भौंती । पठये जनक बोलाइ बराती ॥१॥
परत पाँवड़े बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥२॥
सादर सबके पाय पखारे । जयाजोग पीढ़न्ह वैठारे ॥३॥
धोये जनक अवधपति - चरना । सीख सनेह जाह नहि परना ॥४॥
बहुरि राम - पद - पंकज धोये । जे हर - हृदय - कमल महँ गोये ॥५॥
तीनिह भाइ राम - सम जानी । धोये चरन जनक निज पानी ॥६॥
आसन उचित सयहि नृप दीन्है । बोलि सूपकारी सब खीन्है ॥७॥
सादर लगे परन पनवारे । जनक कील मनि पान सँवारे ॥८॥

शब्दार्थ—जेवनार = भोजन के पदार्थ । यहू भौंती = चारि भौंति और पदरस के अनेक प्रकार । सूपकारी = रसोइया, सूप दाक को कहते हैं, भोजन के पदार्थों में दाक मुख्य है, इसलिये रसोइये को सूपकारी कहते हैं ।

अर्थ—फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी, जनकजी ने बरातियों को बुला भेजा ॥१॥ राजा दशरथ पुत्रों के साथ चले । अनुपम वस्त्रों के पाँवड़े पहने जाते हैं ॥२॥ (राजा जनक ने) आदर के साथ सबके चरण धोये और यथा योग्य पीढ़ों पर सबको बैठाया ॥३॥ उन्होंने राजा दशरथ के चरण धोये, उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥४॥ फिर श्रीरामजी के चरण-कमलों को धोया, जिन्हें श्रीशिवजी अपने हृदय कमल में छिपा रखते हैं ॥५॥ तीनों भाइयों को श्रीरामजी के समान जानकर जनकजी ने अपने हाथों से उनके भी चरण धोये ॥६॥ राजा ने सबको उचित आसन दिया । (फिर) सब रसोइयों को बुला लिया ॥७॥ आदर से पचलें पढ़ने लगीं, जो सोने की कीलें और मणियों के पत्तों से पनाई गई थीं ॥८॥

विशेष—(१) 'पठये जनक बोलाइ बराती'—रसोई प्रातःकाल से प्रारंभ होकर दोपहर के प्रथम ही तैयार हो गई । इधर बराती भी नित्य कर्म से निवृत्त हुए तब जनकजी ने उनको बुला भेजा । भोजन के लिये बुलाने में बरातियों को प्रधान रक्खा, क्योंकि समथी दूधेज पाने से घर दुलहिन पाने से और बराती उत्तम रीति से भोजन पाने प्रसन्न होते हैं ।

(७) 'परत पौवड़े बसन अनूपा'—प्रथम कहा गया था—“देव पौवड़े अरघ सुहाये ।” (दो० ३११); अर्थात् यहाँ 'देव' और यहाँ 'परत' कहा गया है, क्योंकि वहाँ चौखट से मंडप तक चक्रवर्तीजी के लिये ही पौवड़े देने थे । अतः, सनकजी ने अपने हाथों से दिये थे और यहाँ सब बराती भोजन के लिये पाटावर आदि वस्त्र पहनकर पैदल चल रहे हैं, पाकराला कुछ दूर है, पौवड़े बहुत पढ़ेंगे । अतः, सेवक लोगों के द्वारा पढ़ रहे हैं, अतः, 'परत' कहा गया । राजा अकेले कहीं तक देते ? पुनः 'परत' का यह भी भाव है कि जो पौवड़े पढ़ते हैं वे फिर उठाकर दूसरी जगह नहीं बिछाये जाते, पढ़े ही रहते हैं । यह भी भाव है कि पहले से ही यदि बिछे रहते तो पशु पक्षीगण बिगाड़ देते, अतः जैसे-जैसे बराती चलते हैं सुरत-सुरत पौवड़े पढ़ते जाते हैं । 'अनूपा' यथा—“बसन विचित्र पौवड़े परहीं । देखि धनद धन-मद परिहरहीं ॥” (दो० ३०५) । 'भूपा'—राजा हैं, अतः इनके साथ पुत्रों के अतिरिक्त मंत्री, परिजन, साधु, ब्राह्मण आदि भी हैं । 'सादर सबके पाय पखारे'—'सादर'—सोने की चौकी पर मसमली गाढ़े पड़े हैं, इनपर बिठाकर स्वर्ण-याल में पद-प्रक्षालन कर अँगोछे से पोंछते हैं । यहाँ 'पखारे' शब्द से ब्राह्मणों के चरण धोये गये, क्योंकि 'पीढ़न पैठारे' में सादापन और सात्विकता है । आगे 'घोये' और 'आसन उचित' से क्षत्रियों के चरण धोना और विविध प्रकार के बहुमूल्य आसन आ जाते हैं । 'जया जोग'—प्रथम मंडप की बैठक में कुछ क्रम कहे गये कि प्रथम वसिष्ठजी तथा विरयामित्रजी, फिर वामदेव आदि को उचित स्थल पर बिठाया । (३) 'घोये जनक अवध'—'पखारे' छोड़कर 'घोये' शब्द देकर यहाँ क्षत्रियों का प्रसंग अलग किया, और इनके चरण दूसरे याल में धोये गये । 'अवधपति'—ये परम पवित्र चरण हैं, क्योंकि सर्व पापनाशिनीअयोध्या के पति हैं, यथा—“देखत पुरी अखिल भय भागा ।” (४० दो० १८); इस महत्त्व पर चिन्तित दिये हुए चरण धोते हैं । 'सील सनेह'—'सील' यह कि बराबर दृष्टि तक नहीं करतें, यथा—“शुभ नृप भरत सभा अवलोकौ । सकुचि राम फिर अवनि बिलोकौ ॥ सील सराहि समा सब सोचौ ।” (४० दो० ३१२) स्नेह के विह्वल प्रकट हैं ।

(४) 'बहुरि राम'—'हर हृदय-कमल'—शिवजी कामारि हैं, उनका हृदय-कमल निर्विकार है—इन पवित्र चरणों ने भी वही रहना स्वीकार किया, शिष्यजी भी परम दुर्लभ मान कर इन्हें छिपा रखते हैं और कृपा करके अधिकारी को प्राप्त कराते हैं । 'आसन उचित'—ब्राह्मणों को 'जया जोग पीढ़न' कहा था, वैसे क्षत्रियों को यहाँ कहा । इस तरह ब्राह्मणों की पंक्ति का अलग बैठना सूचित किया ।

(५) 'सुपकारी सब'—जिससे सब तरह की वस्तुएँ परोखने में बिलंब न हो । 'सादर लगे परन पनवारे'—धीरे से पक्षल डालते हैं कि शब्द न हो, सँभालकर फेरना 'सादर' है । यहाँ आदि सध्य और अतः 'सादर' कहा गया है—'सादर सबके पाय पखारे ।'—आदि, यहाँ मध्य, और आगे—'आदर सहित आचमन दोन्हा ।'—अंत में है; अर्थात् बराबर पहरस आदर बना रहा । भोजन कराने में आदर ही मुख्य है । 'मनि पान' से यहाँ पत्रा मणि आनना चाहिये ।

दोहा—सूपोदन सुरभी सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत ।

छन महुँ सबके परसि मे, चतुर सुआर विनीत ॥३२८॥

पंच कवल कवि जेवन लागे । गारि-गान सुनि अति अनुरागे ॥१॥

भौति अनेक परे पकवाने । सुधा-सरिस नहि जाहि बखाने ॥२॥

परसन लगे सुआर सुजाना । बिजन विविध नाम को जाना ॥३॥

शब्दार्थ—सुपोदन=दास-गात। सुरभी=गाय, सुगंधित। सरपि=पी। सुधार=सुपकार=रसोद्गा। विनीत=विनयपुक्त। पंच कवल=पंच प्राप्त भक्त ओ रसुति के अनुसार खाने के पंच कृते, पतित, कोढ़ी, रोगी और और भादि के लिये अलग मिठाई दिया जाता है, भद्रासन। भोजन के समय पंच प्रायों के उद्देश्य से भी पंच कवल खाकर आचमन किया जाता है। जेबना=सोजन करना। विजन (व्यंजन)=पका हुआ भोजन।

अर्थ—चतुर और विनीत रसोद्गये सुन्दर स्वादिष्ट एवं पवित्र दाल, भात और गाय का सुगंधित पदिया पी क्षुमात्र में सपके खाने परस गये ॥३२८॥ पंच कवल (की विधि) करके सप खाने लगे, गालियों का गाना सुनकर अत्यंत अनुरक्त (प्रीति युक्त) हुए ॥३१॥ अनेक प्रकार के अमृत के समान (स्वादित) पकवान पड़े (परोसे गये), वे बरसाने नहीं जा सकते ॥३२॥ चतुर रसोद्गये परसने लगे, मनेकों प्रकार के व्यंजन हैं, उनके नाम कौन जानता है ॥३३॥

विशेष—‘सुपोदन सुरभी सरपि’—नाता मिलाने के लिये प्रथम दाल कही गई, फिर भात कहा गया, क्योंकि दोनों मिलाकर खाये जाते हैं और स्नेह-वृद्धि एवं तत्समर्थी कीर्ति-रूप सुगंध के लिये सुगंधित पी कहा गया। इस कथो रसोद्ग के खाने से हो पका नाता माना जाता है। इस प्रथम दिन भात के हो रस का दिन था, यह भी जनाया। ‘सुंदर स्वाद पुनीत’—जिस गाय को व्याये हुए २० दिन हो गये हों और उसका बल्ला भी जीवित हो, उसका पो पुनीत माना जाता है, यह देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होता है। ये सब विशेषण ‘सुपोदन’ के साथ भी हैं। ‘सुपोदन’ ओ देखने में सुंदर, सुगंधित, स्वादिष्ट और पवित्र (शास्त्र से प्राप्त) हैं, जैसे बिलके के साथ दाल देखने में सुंदर नहीं होती और मसूर की दाल अपुनीत मानी जाती है, मुजिया चावल भी अपुनीत कहा जाता है और नयसूतिका एवं मृतवत्सा गाय का भी अपुनीत होता है। ‘चतुर सुधार विनीत’—परसने में कहीं इधर-वधर न गिरे और न कम-बहुत पड़े। नम्रता-पूर्वक और शीघ्रता में परसा जाय, ये सब बातें सूचित कीं। ‘सुधा सरिस’—अमृत की तरह स्वादिष्ट, मधुर और पीष्टिक जनाया।

चारि भौति भोजन विधि गई। एक एक विधि बरनि न जाई ॥४॥
छ रस कचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भौती ॥५॥
जैवत बेहिं मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष अरु नारी ॥६॥
समय सुहावनि गारि विराजा। हंसत राउ सुनि सहित समाजा ॥७॥
येहि विधि सधही भोजन कीन्हा। आदरसहित आचमन दीन्हा ॥८॥

श्लोक—वेइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज ।

जनवासहिं गवने मुदित, सकल-भूष सिरताज ॥३२६॥

शब्दार्थ—आचमन दोन्हा=हाथ-मुँह धोनाये। सिरताज=तिरोगनि।

अर्थ—भोजन की विधि शास्त्रों में चार प्रकार की कही गई हैं, उनमें से एक-एक विधि का भी वर्णन नहीं हो सकता ॥४॥ छहो रसों के बहुत प्रकार के सुन्दर व्यंजन हैं, जिनमें एक-एक रस के अगणित प्रकार के पदार्थ हैं ॥५॥ भोजन करते समय पुरुषों और स्त्रियों के नाम ले-लेकर मधुर राग में गाजी दे (गा)

रही हैं ॥६॥ समय (के अनुसार) की गाली भी सुहावनी (रुचिकर) होने से सुशोभित है, उन्हें सुनकर राजा समाज के साथ हसते हैं ॥७॥ इस प्रकार सभी ने भोजन किया, उन्हें बादर के साथ कुत्ती कराई गई ॥८॥ पान देकर राजा जनकजी ने समाज के साथ राजा दशरथ की पूजा की, सभी राजाओं के धिरताज श्रीचक्रवर्तीजी प्रसन्नता-पूर्वक जनवासों को चले ॥३२९॥

विशेष—(१) 'चारि भौति..... छ रस रुचिर.....'—इन सबके अर्थ एवं भाव दो० ६८ में भी देखिये ।

(२) 'जे यत देहि मधुर.....'—इसपर दो० ६६ छंद का अर्थ भी देखिये । प्रथम देवता-सर्वग्री मंगल गारी गाकर तब सतीके योग में श्रीमयिता के पुरुषों के और योग्य नाते के अनुसार अवध की स्त्रियों से सम्बन्ध लगाकर गाली गाती हैं ।

(३) 'हँसत राव सुनि.....'—कहा जाता है कि स्त्रियों गाली गाते-गाते श्रीरामजी की छवि में मुग्ध होकर रुन्दी गाली गा गई—जनकजी के रनवास से अवधेश महाराज को लगाकर गाली गा गई, इसपर सब हँस पड़े और चक्रवर्तीजी भी हँसे वा गानेवाली स्त्रियों गाते-गाते रुक गई, इसपर इधर हँस पड़े कि बस, इतनी ही जानती थीं ? अब चुक गई, इत्यादि ।

'देइ पान पूजे ....'—पान देकर भाला पहनाना, इत्र लगाना एवं चक्रवर्तीजी को भेंट बढ़ाना आदि पूजा शब्द से सब जना दिया । यथा—“जबइ पान सब काहु पाये । लग-भुगंध-भूषित छबि छाये ॥” (दो० ३५४) ।

नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं ॥१॥
 बड़े भोर भूपति - मनि जागे । जाचक गुनगन गावन लागे ॥२॥
 देखि कुञ्जर घर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोद मन जेता ॥३॥—
 प्रात - किया करि जे शुभ पाहीं । महाप्रमोद प्रेम मन माहीं ॥४॥
 करि प्रनाम पूजा कर जोरी । बोले गिरा अमिअ जनु बोरी ॥५॥
 तुम्हरी कृपा सुनहु सुनिराजा । भयेउँ आछु मैं पूरनकाश ॥६॥
 अथ सब विप्र बोलाइ गोसाई । देहु धेनु सब भौति घनाई ॥७॥
 सुनि शुभ करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठये मुनिचंद्र बोलाई ॥८॥

दोहा—नामदेव अरु 'देवअपि, बालमीकि जावाल ।

आये मुनिबर-निकर तब, कौसिकादि तपसालि ॥३३०॥

शब्दार्थ—जामिनि (यामिनी) = रात । पूरनकाश = पूर्णकाम, कृतकृत्य ।

अर्थ—श्रीजनकपुर में नित्य नये मंगल होते हैं, दिन और रात पलक के समान बीतते जाते हैं ॥१॥ बड़े सवेरे राज-शिरोमणि दशरथजी बगे, जाचक गुणगण गाने लगे ॥२॥ सुन्दर बटुओं के साथ सुन्दर कुमारों को देखकर जो मुख उनके मन में हैं, उसे कौन कह सकता है ॥३॥ प्रातःकाल की नित्य-क्रिया करके

गुरुजी के पास गये, मन में महान् आनन्द और प्रेम है ॥१॥ प्रणाम और पूजा करके हाथ जोड़कर मानों
अमृत में डुबाई हुई याणी से बोले ॥२॥ हे मुनिराज ! सुनिये, आपकी कृपा से आज मैं पूर्णकाम हुआ ॥६॥
हे गोसाई ! अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सब प्रकार से भूषित गायेँ दोषिये ॥६॥ यह सुनकर गुरुजी ने
राजा की बड़ाई की और फिर ब्राह्मण-मंडली को बुला भेजा ॥८॥ वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि
और विरवामित्र आदि वरपरी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आये ॥३३०॥

विशेष—‘नित नूतन मंगल पुर माहीं’—राजा के यहाँ की पहनई कहकर कहते हैं कि वेशी ही
नित्य नई पहनाई पुरवासियों के यहाँ भी हुई, क्योंकि सभी राजा के प्रिय एवं तुल्य श्रीमान् हैं, यथा—“सूर
अचिन्तित सेनप बहुरेरे । नृप गृह सरिस सदन सब केरे ॥” (श्लो २१३) । ‘बड़े मोर ...’ यथा—“पक्षिते पहर
भूष नित जागा ॥” (च. श्लो १७) । राजा की गुरु-भक्ति मन, वचन, कर्म से है—‘प्रेम मन माहीं’—
मन, ‘प्रनाम करजोरी’—कर्म और ‘बोले गिरा’—वचन है । ‘तुम्हरी कृपा’—क्योंकि गुरुजी के ही समझाने
से विरवामित्र के साथ पुरों को लगा दिया था । ‘बहु धेनु’—‘धेनु’ अर्थात् थोड़े दिनों को ब्याई गाय,
यहाँ संख्या नहीं खोजी, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि बार सात गौ का संकल्प हो चुका है जो आगे—
‘बारि लच्छ बर’ पर खुलेगा । गोदान उत्तम ब्राह्मणों को देना चाहिये, कौन ब्राह्मण किस प्रकार की
गाय के योग्य हैं, इसे गुरु ही जानते हैं, इसलिये उन्हें ही देने को कहा, धनुषार ‘गोसाई’ संबोधन भी
ध्वनित कर रहा है कि गोदान में गावों के स्वामी आप ही हैं । ‘सब बिप’ से वेदपाठी एवं क्षमावान् आदि
जानकर इन्हें सुभात्र भी जानाया । ‘महिपाल बड़ाई’—‘महिपाल’ शब्द में बड़ाई के भाव भी आ गये कि
आप जैसे पुण्यात्माओं से ही पृथिवी का पालन होवा है । बसिष्ठजी धर्ममंत्री भी हैं, मंत्रियों को राजा
की बड़ाई करके सम्मति देनी चाहिये, अतः बड़ाई करके बोले ।

दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हें । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हें ॥१॥
चारि लच्छ बर धेनु मँगाई । काम-सुरभि-सम सील सुहाई ॥२॥
सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही ॥३॥
करत विनय बहु विधि नरनाह । लहेउँ आजु जग जीवन-लाह ॥४॥
पाइ असीस महीस अनंदा । लिये बोलि पुनि जाचक-भृंदा ॥५॥
कनक बसन मनि हय गय स्पंदन । दिये ब्रूझि रुचि रवि-कुल-नंदन ॥६॥
चले पडत गावत गुन-गाथा । जय जय जय दिनकर-कुल नाथा ॥७॥
येहि विधि राम-बिवाह-बछाह । सकइ न बरनि सहसमुख जाह ॥८॥

दोहा—बार बार कौसिक चरन, सीस नाइ कह राउ ।

यह सब सुख मुनिराज तव, कृपा - कटाच्छ - प्रभाउ ॥३३१॥

शब्दार्थ—समसीस=सुख स्वभाव । सब विधि अलंकृत=सींग सोने से, सुर चोंड़ी से और पीठ लंबे से
भड़ाई, कँसे की दोहनी, रेसमी कूँसे पड़ी हुई । नंदन=ब्रानंद देनेवाले ।

अर्थ—राजा ने सभी को ददत्त प्रणाम किया और प्रेम के साथ पूजा करके उनको बैठने के लिये उत्तम आसन दिया ॥१॥ चार लाख उत्तम गायें मँगाई, जो कामधेनु के समान सुन्दर स्वभाववाली थीं ॥२॥ सबको सब प्रकार मूषणों से सजाया और प्रसन्नता पूर्वक राजा ने ब्राह्मणों को दिया ॥३॥ राजा बहुत प्रकार से विनयी करते हैं कि जगत् में आज ही मैंने जीवन का लाभ पाया ॥४॥ आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए, फिर उन्होंने याचकों को बुलवा लिया ॥५॥ उनसे वृक्षर और रुचि जानकर सोना, वस्त्र, मणियाँ, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्यकुल नन्दन श्रीदशरथजी ने दिये ॥६॥ वे गुणगाय पढ़ते और गाते हुए चले, सूर्यकुलनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहते जाते हैं ॥७॥ इस प्रकार श्रीरामजी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसके हजार मुख हैं, वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता ॥८॥ विश्वामित्रजी के चरणों में बार बार शिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज ! यह सब सुख आपकी कृपा-कटाक्ष के प्रभाव से हुआ ॥३३॥

विशेष—(१) 'दद प्रनाम सवहि ...'—अभिमान छोड़कर दहाकार पड़ गये। 'मुदित ... दीगही'—क्योंकि दान हर्ष के साथ ही देना चाहिये। यथा—“रामहिं सुमिरत रन भिरत, देत परत गुह पाय । सुतसी बिन्हहि न पुनक वनु, ते जग जीवत जाय ॥” (दीक्षा ३२)। 'मुदित महिष महिदेवन्द ...'—राजा की प्रसन्नता पृथ्वी के पालने से होती है, वह कार्य पुण्य से होता है और ब्राह्मण पूजा ही पुण्य है। 'करत विनय ...'—क्योंकि दान देकर विनय करना विधि है, इससे दान आदर पूर्वक होता है। चार कन्याएँ दान में ली गई हैं, उन एक-एक के प्रति एक-एक लाख गायों के दान किये गये। दान तो कुमारों ने लिये हैं, पर प्रतिग्रह के प्रायश्चित्त रूप दान राजा ने किया, क्योंकि मुनि जानते हैं कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं, श्रीघोषानी वन्हीं की शक्ति हैं, ऐसे ही उनके अश्वभूत भाइयों की भी व्यवस्था है, उनकी शक्तियों उन्हें समर्पित हुई हैं—“रामहिं सिय समरपी” (दी० ३२१), कहा भी गया है। राजा दशरथ की भाधुर्य दृष्टि है, अतः, दान वन्हीं से दितवाया। दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण हैं, उन्हें देकर तब याचकों को बुलाया।

(२) 'कनक वसन मनि ...'—'कनक' और 'मनि' के बीच में 'वसन' शब्द देकर वस्त्रों को भी बहुमूल्य सूचित किया। 'रवि कुल नन्दन'—इस कुल के लोग धरार और दान देने में ही आनन्द मानते हैं, यथा—“मगन लहहि न जिन्ह के नाही ।” (दी० ३३१)।

(३) 'चले पढ़त गावत ...'—सूत आदि श्लोकों में गुण गण पढ़ते और भाट कथक आदि गुण गाते हुए चले। ब्राह्मणों का आशीर्वाद देना ऊपर कहा गया, पर चलना नहीं कहा गया। यदि यहाँ उनका भी चलना है तो उनका आशीर्वाद आदि के श्लोक पढ़ना भी ले सकते हैं। 'बार बार कीसिक चरन ...'—बार-बार प्रणाम से कुल्लता और प्रेम की अधिकता प्रकट हुई, यथा—भये परस्पर प्रेम यस, पुनि पुनि नावहि सीस ।” दी० ३३२), “ओपहि होइ न प्रति उपकार । यहाँ तब पद बारहिं बारा ।” (दी० ३३३)।

जनक सनेह सील करतूती । नृप सब भौंति सराह बिभूती ॥१॥
दिन उठि बिदा अवधपति माँगा । राखहि जनक सहित अनुरागा ॥२॥
नित नूतन आदर अधिकार्ह । दिन प्रति सहस भौंति पहुनाई ॥३॥
नित नव नगर अर्नद उज्जाह । दसरथ गवन सोइहि न काह ॥४॥

बहुत दिवस बीते एहि भाँती । जनु सनेह-रजु बँधे बराती ॥५॥
कौसिक सतानंद तब जाई । कहा बिदेह रुपहि समुभाई ॥६॥
अब दसरथ कहँ आयसु देह । यद्यपि छाँड़ि न सकहु सनेहु ॥७॥
भलेहि नाथ कहि सचिव घोलाये । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये ॥८॥

दोहा—अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ ।

भये प्रेमबस सचिव सुनि, विप्र सभासद राउ ॥३३॥

शब्दार्थ—बिभूति = बहुतायत (शब्द-सागर) । दिनबति = प्रतिदिन । जय जीव = जय हो और जिये, यह अभिवादन है ।

अर्थ—जनकजी के स्नेह, शोक और करनी की सब प्रकार बहुतायत (अधिकता) की राजा सराहना करते हैं ॥१॥ प्रतिदिन उठकर अवध के महाराज बिदाई की आह्वा मानते हैं और जनकजी उन्हें अनुराग-पूरक रोक रखते हैं ॥२॥ नित्य नया आदर बढ़ता जाता है, प्रत्येक दिन सहस्र प्रकार की पहनाई होती है ॥३॥ नगर में नित्य-नया आनंद-वत्सव रहता है, राजा दशरथ का जाना तो किसी को भी नहीं सुहाता ॥४॥ इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानों बरानी स्नेह-रूपी रस्ती से बँधे हुए हैं ॥५॥ तब विश्वामित्रजी और शतानंदजी ने जाकर राजा बिदेह की समझाकर कहा ॥६॥ कि अब दशरथजी को आह्वा दोजिये, यद्यपि स्नेह (के कारण आप) छोड़ नहीं सकते हो ॥७॥ राजा जनक ने—‘हे नाथ ! बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर मंत्रियों को बुलाया, ‘जय जीव’—कहकर उन लोगों ने शिर नवाया ॥८॥ (जनकजी ने कहा) अबध नाथ चलना चाहते हैं, भीतर सूचना दो, यह सुनकर मंत्री माझण, सभासद और राजा (स्वयं भी) प्रेम के बर हो गये ॥३३॥

विशेष—(१) ‘त्रिद्वि अवधपति माँगा’—अवध को रक्षा पर चित्त है, अवध आपको प्रिय है, वसका स्मरण कर बिदा माँगते हैं । ‘सुहाइ न काहु’—प्रथम कहा गया—‘देइ पान पूजे जनक’ पुनः—‘नित नूतन संगल पुर माँगी’ । फिर—‘राखहि जनक सहित अनुरागा ।’ पुनः—‘नित नव नगर अनंद छाहु ।’ कहा गया है; अर्थात् राजा-प्रजा किसी को भी अवधेश का जाना नहीं सुहाता । ‘बहुत दिवस बीते येहि भाँती ।’ तब से—सवा महीना पूर्व ही बरात आई थी, वहाँ भी कहा गया—‘गये बीति कुछ दिन येहि भाँती ।’ (दो. ३११); वहाँ ‘कुछ दिन’ ही कहा था, क्योंकि तब लग्न की चाह थी और अब जाना चाहते हैं, इससे इधर के दो-तीन महीने ‘बहुत दिवस’ कहे जाते हैं, क्योंकि अब जाने पर चित्त है । ‘जनु सनेह रजु’—स्नेह बढ़ा दृढ़बंधन है, यथा—बंधनानि रजु सन्ति बहूनि प्रेम-रज्जु दृढ़-बंधनमाहुः । दारु-मेघ-निपुणोऽपि पङ्क्तिर्निष्क्रियो भवति पंकज-कोशे ॥’ अर्थात् भ्रमर यद्यपि काष्ठ छेदने में निपुण है, फिर भी जब कमल में रहा हुआ रात में बंद होने पर बँध जाता है तब कमल की कोमल पंखुरियों को भी नहीं काट पाता, क्योंकि कमल में स्नेह रहता है । अतः, स्नेह दृढ़बंधन है । यही दशा बरातियों की है, राजा जनक के स्नेह में बँध गये हैं । ‘कौसिक सतानंद.....’—विश्वामित्रजी दो श्रीराम-लक्ष्मण को लाये और बरात के भी बुलाने में मुख्य कारण हैं । अतः, इनका जनकजी पर दबाव है शतानंदजी को भी साथ लिया, क्योंकि वे उनके कुल-शुरू हैं, उनकी भी आह्वा राजा को माननी होगी । अतः, ये ही आह्वा दिलाने के लिये गये ।

(१) 'कहा विदेह नृपहि'—भाव जैसे आप वेद-सुधि भूले रहते हैं, वैसे विदा करना एवं अवध-रक्षा का प्रबंध भी भूल गये। अथ दोनों लगह के राज्य-प्रबंध की भी हानि है, अतएव विदा करने ही से बनेगा। फिर जब आप दुलायेंगे तो वे फिर भी आवेंगे, इत्यादि समझाकर कहा। 'भीतर करहु जनार'—क्योंकि भीतर विदाई की तैयारी की जायगी। 'भये प्रेम वश' अर्थात् प्रेम के कारण विह्वल हो गये, यथा—“सत्य गवन सुनि सब बिलखाने।” आगे कहा है।

पुरघासी सुनि चलिहि वराता। ब्रूअन चिकल परसपर बाता ॥१॥

सत्य गवन सुनि सब बिलखाने। मनहुँ सौँभ सरसिज सकुबाने ॥२॥

जहँ जहँ आवत बसे वराती। तहँ तहँ सिद्ध चला यहु भौंती ॥३॥

विविधि भौंति मेवा पकवाना। भोजनसाज न जाइ यखाना ॥४॥

भरि भरि बसह अपार कहारा। पठये जनक अनेक सुआरा ॥५॥

तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥६॥

मत्त सहस दस सिंघुर साजे। जिन्हहिँ देखि दिसि कुंजर लाजे ॥७॥

कनकयसन मनि भरिभरि जाना। म हपो धेनु वस्तु बिधि नाना ॥८॥

बोहा—दाइज अमित न सकिय कहि, दीन्ह विदेह बहोरि।

जो अवलोकत लोकपति, लोक-संपदा थोरि ॥३३३॥

सब समाज येहि भौंनि धनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥१॥

राज्यार्थ—बिलखाने = बिलकुल दुःख, दुखी दुःख। सिद्ध = सीधा, साध-राज आदि कहा गया।

अर्थ—यह सुनकर कि वरात चलेगी, पुरघासीगण विकल हो गये, एक दूसरे से पूछने लगे ॥१॥ 'सत्य ही जायेंगे' यह सुनकर सब दुखी होकर वरात हो गये, यानों संघाकाल में कमल संकुचित हो गये ॥२॥ आते समय बराती जहाँ-जहाँ निरास किये हुए थे, वहाँ-वहाँ के लिये बहुत प्रकार का सोचा भेजा गया ॥३॥ तरह-तरह के मैवे, पकाज और भोजन की सामग्री जो कहीं नहीं जा सकती ॥४॥ मगधित धूलों और कहाँ पर भर-भरकर पुनः राजा जनक ने अनेकों रसोइयों को भेजा ॥५॥ एक लाख घोड़े, पचीस हजार रथ, सब नगर से शिरा तक मचाये हुए ॥६॥ दस हजार मत्तवाले हाथी साजे हुए, जिन्हें देखकर दिग्गज लज्जित होते थे ॥७॥ सोना, चमड़ा और मणि गादियों एवं रथों में भर-भरकर, सैंधें, गायें और नाना प्रकार की चीजें ॥८॥ (इस तरह के) अमित दायज (दहेज) राजा जनक ने फिर से दिये, जो कहे नहीं जा सकते, जिन्हें देखकर लोकपाशों के लोकों की सम्पदा थोड़ी जान पड़ती थी ॥३३३॥ राजा जनक ने इस प्रकार ठीक करके सब सामग्री को अवधपुर भेज दिया ॥१॥

विशेष—(१) 'सत्य गवन'—राजा दशरथ का जाना तो नित्य ही सुनते थे, पर फिर सुन जाता था कि नहीं जाने पाये, पर आज का जाना सत्य ही निकला। 'बिलखाने'—बिलय नवीन पढ़नाई

देख-देखकर प्रफुल्लित रहते थे, अब संभ्रा के कमल को भाँति संकुचित हो गये, उदासीनता आ गई। कमल को पुनः प्रातःकाल होने पर प्रफुल्ल होने की आशा रहती है, वैसे इन्हें भी नाते के सम्बन्ध से, कुमारों के आने और दर्शनों से प्रफुल्लता की आशा है।

(२) 'तहँ-तहँ सिद्ध चला ...'—क्योंकि बनाया हुआ भोजन कई दिनों में बिगड़ जाता है। साथ में रसोइयों की भी भेजा, जिससे रुचित्र ताजा भोजन मिले। सब मंजिलों पर एक साथ ही भेज दिया गया, क्योंकि बराती जाने में धातुर हैं, न जानें, किस-किस मंजिल पर जाकर ठहरें।

(३) 'दाइज अमित...वहोरि...'—'वहोरि' अर्थात् जितना प्रथम दिया था उतना ही फिर भी दिया, यथा—“कड़ि न जाइ कुछ दाइज भूरी। ...लोक पास अवलोकि सिहाने।” (दो० ३२५) ; वैसे ही यहाँ भी—“दाइज अमित न ...लोक पति लोक संपदा थोरि।” कहा गया है। 'मयघपुर दीन्ह पठाई।'—(क) यदि यहाँ देते तो चक्रवर्त्ताजी सब यहीं लुटा देते, जैसे पहले किया था—“दीन्ह बाच फन्ह ...” (दो० ३२५) । अतः, सीधे मयघपुर भेज दिया कि वहाँ के लोग भी जो बरात में नहीं जाये हों देखें कि दहेज में क्या मिला। (ग) देकर फिर घर तक पहुँचा देना आदर दान है।

चलिहि परात सुनत सय रानी । पिकल मीनगन जनु लघु पानी ॥२॥
 पुनि पुनि सीय गोद करि लेई । देह असीस सिखावन देहीं ॥३॥
 होयेहु संतत पियहि पिपारी । चिर अहिवात असीस हमारी ॥४॥
 सास - ससुर - गुरु - सेवा करेहु । पति-रुख लखि आयसु अनुसरेहु ॥५॥
 अति - सनेह - बस सखी सपानी । नारिधरम सिखवहिं मृदु पानी ॥६॥
 - सादर सकल कृष्णरि समुझाई । रानिन्ह बार-बार जर लाई ॥७॥
 बहुरि बहुरि भेटहि महतारी । कहहि चिरंचि रची कत नारी ॥८॥

दोहा—तेहि श्रवसर भाइन्ह सहित, राम भानु-कुल-केतु ।

चले जनक - मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥

शब्दार्थ—चिर=दीर्घकाल। अहिवात=सीमाव्य। नारिधरम, यथा—“नारि धर्म पति देव न दृष्टा।” (दो० १०१); नारि धर्म दिव पुताण के पार्वतीजी के विदाई-प्रसंग में विस्तार से कहा गया है तथा प्रा० दो० ४ भी देखिये।

अर्थ—'बरात चलेगी' यह सुनते ही सब रानियाँ पिकल हो गईं मानों मछलियाँ थोड़े जल में छटपटा रही हों ॥२॥ बार-बार आज्ञानकीजी को गोद में लेती हैं और आशिष देकर शिजा देती हैं ॥३॥ सदा पति को प्यारी हो, दीर्घ काल तक अहिवात हो, यह हमारी आशिष है ॥४॥ सास, ससुर और गुरु वर्ग की सेवा करना और पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना ॥५॥ सयानी सखियों अत्यन्त स्नेह-वश कोमल वाणी से स्त्री-धर्म सिखाती हैं ॥६॥ रानियों ने आदर के साथ सब कुमारियों को (नारि-धर्म) समझाकर बार-बार हृदय से लगाया ॥७॥ माताएँ फिर-फिर भेंटती और कहती हैं कि विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया? ॥८॥ उसी समय सूर्य-कुल के ध्वजा रूप श्रीरामजी भाइयों के साथ श्रोजनकजी के मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक विदा कराने के लिये ॥३३४॥

विशेष—(१) 'विकल मीन गन ...'—पुरजनों को कमल कहा था, रानियों को मीन कहा, क्योंकि सूर्य और कमल की अपेक्षा जल और मीन में प्रेम की अधिकता है, वैसे ही रानियों का प्रेम पुरजनों से अधिक है। 'लघु पानी'—अब और दर्शन विदाई पर्यन्त ही रह गये हैं।

(२) 'होयेहु संतव'.... 'चिर अहिवात'—'होयेहु संतव'.... 'यह 'सिखावन' (शिक्षा) है और—'चिर अहिवात' ... 'बह आतिष है। पूर्वार्द्ध साधन और उत्तरार्द्ध फल है, क्योंकि पतिव्रता होने से उसका पति किसी से मर नहीं सकता। पति का जीवन ही स्त्री का जीवन है—'जिय बितु देह नदो बितु वारो। तैसिय नाथ पुरुष बितु नारो ॥' (अ० दो० ६४)। अतः, कुँअरि को 'चिर' नहीं कहा।

(३) 'पति • रुख लखि आयसु ....' बहुत-सी आश्वास्य ऐसी भी होती हैं, जिनका लक्ष्यार्थ वाक्यार्थ से भिन्न होता है। अतः, पति का अभिप्राय-सहित चयन मानना। सब धर्म पति के रुख रखने में हैं। यह भी भाव है कि कहना न पड़े, रुख-मात्र से समझकर व्यवहार करना।

(४) 'अति-स्नेह-यस'.... '—यद्यपि श्रीसीताभी सब जानती हैं, तथापि अत्यन्त स्नेह का स्वभाव ही है कि वह सिखाने में प्रवृत्त कर देता है। 'सयानी'—भवत्या एवं बुद्धि में श्रेष्ठ।

(५) 'सादर सकल कुँअरि'.... 'रानिन्ह' ...—'सकल कुँअरि' को योच में कहा गया; अर्थात् स्यों को प्रथम सुखियों ने समझाया, फिर रानियों ने भी। 'रचो कत नारी'—सङ्कियों पराधीन रहती हैं, इस नियम से इन बालिकाओं को विदा करना पड़ता है, यथा—'कत विधि सूखी नारि जगमाहों। पराधीन सपनेहु सुख नाही ॥' (दो० १०१) ; या हमलोग नारि होने से पराधीन हैं, पुरुष होती तो जाकर देस भी आया करवीं, पर हमें तो विरह-दुःख सहना ही पड़ेगा।

'यले जनक-मंदिर मुदित'.... '—यहाँ अवध जाने की उत्सुकता में मुदित हैं, अन्यथा अपवाद होता कि मसुराज भिय हो गई, छोड़ी नहीं जाती, यह लोक-दृष्टि का निर्वाह है।

चारिख भाइ सुभाय सुहाये। नगर-नारि-नर देखन धाये ॥१॥
 फोड कह चलन बहतहहिं आजू। कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू ॥२॥
 लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप-सुत चारी ॥३॥
 फो जानइ केहि सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥४॥
 मरनसील जिमि 'पाव' पियूखा। सुरतरु लहइ जनम कर भूखा ॥५॥
 पाव नारकी हरिपद जैसे। इन्ह कर दरसन हम कहँ तैसे ॥६॥
 निरखि राम-सोभा घर घरहु। निज मन-फनि-भूरति-मनि करहु ॥७॥
 येहि विधि सयहि नयन फल देता। गये कुँअर सय राजनिकेता ॥८॥

शेष—रूपसिंधु सब बंधु लखि, हरपि उठी रनिवात।

करहिं निदावरि आरती, महा मुदित मन सास ॥३३५॥

शङ्खार्थ—मरसील = मरणाशय, अनेकाका। नारकी = नारक में रहनेवाला या नारक के योग्य पारो।

भयं—राजाभाषिक सुन्दर चारो भाइयों के देखने पे श्रिये नगर के स्त्री-पुरुष दोड़ पड़े ॥६॥ कोई

कहता है कि आज ही जाना चाहते हैं, विदेहजी ने विदा का सामान कर दिया है ॥२॥ चारों भ्रिय पाहुन राजकुमारों के रूपों को आँखें भरकर देख लो ॥३॥ हे सयानो ! कौन जानता है कि किस पुण्य से पिघावा ने इनको यहाँ लाकर हमारे नेत्रों के पाहुन बनाया है ॥४॥ जैसे मरनेवाला अमृत पावे जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पावे और नरक में रहनेवाला जैसे हरिपद (भगवद्भ्याम) पा जाय—वैसे ही इनके दर्शन हमारे लिये हैं ॥५-६॥ श्रीरामजी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सर्प और इनकी मूर्ति को मणिकर लो ॥७॥ इस तरह सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गये ॥८॥ रूप के सागर सब भाइयों को देखकर रनिवास प्रसन्न हो उठा, वहाँ अत्यन्त आनन्दित मन से न्योछावर करने और आरती उतारने लगी ॥३३॥

विशेष—(१) 'देखन घाये' यथा—“घाये घाम काम सब त्यागो ।” (दो० २१३) ।

'कीन्ह विदेह विदा कर साजू'—कोई देही भला ऐसे पाहुनों को कैसे विदा करेगा ? जिसे देह ही में ममता नहीं है, उसे देह-सम्बन्धी नातों में कब प्रीति दृढ़ हो सकती है—यह व्यंग्य है ।

(२) 'को जाने केहि सुकृत'—इनके दर्शन सुकृत के फल हैं, यथा—“सब साधन कर सुफल सुहाय । लखन राम-सिय दरसन पावा ॥” (अ० दो० १०६) । सुकृत की व्यवस्था ब्रह्मा ही जानते हैं, यथा—“कठिन करम गति जान पिघाता ।” (अ० दो० २८१) ; इसीसे कहा कि—‘कीन्ह विधि आनी’ ‘अविधि’—इनके दर्शन अचानक प्राप्त हो गये ।

(३) 'मरनसील जिमि पाव'—हमलोग मानस-रोग से मरनेवाले थे, इनके दर्शनों से अमृतवत् प्रेमाभक्ति प्राप्त हुई, जिससे अब पुनर्जन्म रूप मृत्यु से बचेंगे । यथा—“सुधा समुद्र समीप विदाई ।” (दो० १४५) ; “राम भगत अब अभिय अघाह ।” (अ० दो० २०८) ।

'सुरत लहइ जनम'—जब किसी से धनुष नहीं टूटा तब इन्हें वसकी भूल थी कि कुलप से भी दूँता-तौ छत्र कुञ्ज से भी भूख मिट जाती, श्रीरामजी से दूँता तो बानी कल्पवृक्ष द्वारा सुभक्त से भूख मिटी, परम सुन्दर चार विवाह हुए और सभी के सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हुए, इन्हीं के विषय में इन लोगों ने कहा भी था—“जो विधि वस अब बनइ सँजोगू । तौ कुवलय होई सय लोगू ॥” (दो० १९१) ।

'पाव नारका हरिपद'—अभी तक हमलोग सांसारिक नातों में आसक्त रहने से नरक के पात्र थे, अब इनके दर्शनों से इतने दृढ़ प्रीति हुई और सांसारिक आसक्ति छूट गई, यथा—“निरखि राम सोभा बर घरहू । निज मन फनि मूरति मनि करहू ॥” आगे कहते हैं । इससे हरिपद की प्राप्ति होगी, यथा—“मद्रक्षा पान्ति मामपि ।” (गीता ७।१३) ।

(४) 'निरखि राम सोभा उर घरहू । निज मन'—पहले दर्शन कहकर यहाँ हृदय में धरने की कहा, फिर इनपर ध्यान रहना कहते हैं कि जैसे सर्प मणि के प्रकाश में सुखी रहता है और उसके बिना व्याकुल-विहाल होकर जीता है, यथा—“मनि बिना फनि जिये व्याकुल विहाल रे ।” (वि० ६०) ; वैसे ही हमलोग इनके दर्शन रूप प्रकाश में सुखी और बियोग में प्रेम से व्याकुल विहाल होकर जीवन व्यतीत करें; अर्थात् चख-भर भी इनका विस्मरण न हो ।

(५) 'रूपसिधु सब बंधु'—प्रथम रानियों को कहा गया था—“बिकल मीन गन जनु लघु पानी ।” (दो० १३३), यहाँ 'रूपसिधु' पाकर प्रसन्न हो उठीं । 'हरपि उठी'—हृषित हुई, यथा—“सकल समा सुनि ले उठी ।” (वि० १०६) । 'बहा मुदित मन' होने ही से संभाल न रही, इससे प्रथम ही निष्ठावर करके तब आरती की, यह उल्टा कर गई । आरती करके निष्ठावर की जाती है । यथा—“करहि आरती पुन नर-नारी । देहि निष्ठावरि बिच विचारी ॥” (दो० १६४) । 'रूपसिधु यथा—“श्रील सुधा के भगर,

सुखमा के पारावार, पायत न पैरि पार पैरि पैरि थाके हैं ।" (गो० वा० ६२); इस अगाध शोभा सिधु में मासैं दर्पित हुईं । यथा—“सुखी मीन जे नीर अगाधा ।” (कि० दो० १९) । ऊपर इन्हें मीन कहा गया है ।

देखि राम-छवि अति अनुरागीं । प्रेम-विषस पुनि-पुनि पद लागीं ॥१॥
रही न लाज प्रीति वर छाई । सहज सनेह वरनि किमि जाई ॥२॥
भाइन्ह सहित चर्चाट अन्हवाये । छरस भसन अति हेतु जेवाये ॥३॥
घोले राम सुखवसर जानी । सांछ सनेह-सकुचमय वानी ॥४॥
राउ अवधपुर चहत सिधाये । बिदा होन हम इहाँ पठाये ॥५॥
मातु मुदित मन आयलु देह । बालक जानि करय नित नेह ॥६॥
सुनत वचन बिलखेउ रनिवास । बालि न सकहि प्रेम-वस सास ॥७॥
हृदय लगाइ कुअरि सय लोन्हीं । पतिन्ह साँपि बिनती अति कीन्हीं ॥८॥

छंद—करि विनय सिध रामहि समरपो जोरि कर पुनि पुनि कहै ।

बलि जाउँ तात सुजान तुम कहँ बिदित गति सबकी अहै ॥

परिवार पुरजन मोहिं राजहिं प्रानप्रिय सिध जानबी ।

तुलसी सुसील सनेह लखि निज किकरी करि मानबी ॥

सो०—तुम्ह परिपूरन काम, जानसिरोमनि भाव-प्रिय ।

जन-गुन-गाहक राम, दोष-दलन कइनायतन ॥३३६॥

अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेमपंक जनु गिरा समानी ॥१॥

अर्थ—श्रीरामजी की छवि देखकर अत्यन्त अनुरक्त हो गईं, प्रेम के बिरोध वश होने से पार-वार परलों में लगीं ॥१॥ लज्जा न रह गई, (क्योंकि) हृदय में प्रीति छा गई, यह स्वाभाविक स्नेह कैसे कहा जा सकता है ? ॥२॥ उन्होंने भाइयों के साथ श्रीरामजी को उद्यटन लगाकर नान कराया और भक्त्यन्त प्रीति-पूर्वक पट्टर भोगन कराया ॥३॥ सुन्दर अवसर जानकर श्रीरामजी शोल, स्नेह और संश्लेष के साथ वचन बोले ॥४॥ “राजा अवधपुर को चलना चाहते हैं, बिदा होने के लिये हम सबको यहाँ भेजा है ॥५॥ हे माता ! वसन्त मन से आगा दीजिये, अपना बालक जानकर सदा स्नेह रखियेगा ॥६॥” इन वचनों को सुनकर रत्नयाम दुःखी दूषा, सासैं प्रेम-वश शोल नहीं सकतीं ॥७॥ उन्होंने सब कुमारियों को दागी से लगा लिया और पतिया को साँपकर अत्यंत बिनती की ॥८॥ बिनती करके श्रीसोवार्त्ता को श्रीरामजी के हाथों समर्पित किया, हाथ जोड़कर छिन्न-छिन्न कहती हैं—हे ताल ! हे सुजान ! मैं बलिदार जानी हूँ, तुम्हें सबकी

पाइ असीस बहुरि सिर नाई । भाहन्ह सहित चले रघुराई ॥४॥
मंजु मधुर मूरति सर आनी । भई सनेह-सिथिल सब रानी ॥५॥
पुनि घोरज घरि कुअरि हँकारी । बार बार भेंटहि महतारी ॥६॥
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी । बड़ी परस्पर प्रीति न धोरी ॥७॥
पुनि पुनि मिलनि सखिन्ह बिलगई । बाल बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥८॥

अर्थ—स्नेह में सनी हुई अष्ट बाणो सुनकर श्रीरामजी ने सासों का बहुत तरह से सम्मान किया ॥२॥ श्रीरामजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगी और बार-बार प्रणाम किया ॥३॥ आशीर्वाद पाकर फिर प्रणाम करके भाइयों के साथ श्रीरघुनाथजी चले ॥४॥ सब रानियाँ सुन्दर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर स्नेह से शिथिल हो गईं ॥५॥ फिर धैर्य धारण करके कुमारियों को बुलाकर मागएँ, बार-बार भेंटवी (गले लगाकर मिलती) हैं ॥६॥ कन्याओं को पहुँचाती हैं, वे लौटकर फिर से मिलती हैं, आपस में थोड़ी प्रीति नहीं है—अर्थात् दोनों ओर से बहुत प्रीति है ॥७॥ वे सखियों को अलग करके फिर-फिर मिलती हैं, जैसे नहीं जननी हुई बछिया और नई ब्याई हुई गाय परस्पर मिलें ॥८॥

विशेष—(१) 'सुनि सनेह सानी सर आनी ।'—यह वषयुक्त—“बलिजाऊँ...” से “करनायकन” तक है । 'महु बिधि राम सास '—प्रथम आह्वाहन-पूर्वक सावधान किया और कहा कि आपको सब आह्वाएँ शिरोधार्य हैं, पुनः बार-बार प्रणाम आदि सम्मान के अंग हैं, अत्यन्त प्रेम से एवं चक्कर के लिये भी बार-बार प्रणाम करते हैं । आशिष पाकर फिर शिर नवाना आशिष के प्रति कुवृत्ता पर्व वसे शिरोधार्य करने में है । 'मंजु मधुर मूरति '—जैसे प्रवेश समय पुरवासियों को—‘निरखि राम सोभा सर घरहु ।’...’ कहा गया है, वैसे यहाँ रानियों ने चलते समय की क्षुब्ध को हृदय में धारण किया । 'कुअरि हँकारी'—क्योंकि स्नेह से सिथिल हो गई हैं, यथा—“बलहि न चरन सिथिल भये भाषि ।” (दो. ३२५) ; भवः कुमारियों के निकट तक न जा सकी । 'पहुँचावहिं फिरि...'—सखियाँ पहुँचाती हैं पर कुमारियाँ लौट लौटकर माताओं से मिलती हैं । 'परस्पर' अर्थात् इधर से माताएँ लौट-लौट कर मिलती हैं, इधर से वैसे ही कुमारियाँ भी मिलती हैं । इसीको अगली अर्द्धांश में स्पष्ट किया गया है ।

दोहा—प्रेम-विवस नरनारि सख, सखिन्ह सहित रनिवाम ।

मानहुं कीन्ह बिदेहपुर, करुना ; विरह - निवास ॥३३७॥

सखि सारिका जानकी, ज्वाये । जनक-पितरन्हि राखि पढ़ाये ॥१॥

पाकुल कहहि कहाँ वैदेही । सुनि घोरज परिहरइ न केही ॥२॥

भये पिकल सग मृग एहि भाँती । मनुजदसा कैसे कहि जाती ॥३॥

अर्थ—सब की-पुरुष और सखियों के साथ रनिवास प्रेम के विशेष वरा है, माता बिदेह-पुर में रखा और विरह में डेरा डाल दिया है ॥३३७॥ जिन सोते मैनाओं को धीजानधीजी ने चिताया (पाला) ॥ और सोने के पिंजों में रखकर पढ़ाया था ॥१॥ वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है ? यह

सुनकर किसको धैर्य न छोड़ देगा ॥२॥ जब पक्षी और पशु इस प्रकार व्याकुल हुए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है ? ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रेम-विवस नर-नारि'—कण्ठा नारिरूप में और विरह नर-रूप में मानों मूर्चिमान हैं। 'निवास' अर्थात् आजन्म रहेंगे, वही तो भक्ति पुष्ट होती है, यथा—“प्रीतम विरह तो सनेह सरपस” (गी० सु० ७)। 'विवेद पुर'—यह वो विरहों का पुर था, यहाँ कण्ठा और विरह नहीं होना चाहिये, पर श्रीजानकीजी के सम्बन्ध से कण्ठा-विरह का होना ह्यान-वैराग्य की शोभा है, यथा—“छोड़ न राम प्रेम विनु हानू” (अ० दो० १०६)।

(२) 'सुक सारिका जानकी'—पढ़ाये गये हैं, इससे ये अपना विरह शब्दों द्वारा प्रकट कर रहे हैं और 'त्याग-भृग' केवल विकल हैं। विचारवान् लोग धैर्य धरते हैं, पर धैर्य ही उन्हें त्याग देता है सो ऐसे मनुष्यों की दशा कैसे कही जाय ? यथा—“जहँ अक्षि दसा बदन कै बरनी। को कहि सकइ सचेवन करनी ॥” (दो० ८४); “जासु वियोग विकल पसु ऐसे। प्रजा मातु पितु जीहहि कैसे ॥” (अ० दो० ६६); यद्यपि दास-दासी साथ में दिये गये, पर सुक-सारिका नहीं, क्योंकि ये यहाँ श्रीजानकीजी के नाम लेकर उन्हें पुकारती थीं और वहाँ समुद्राल में ऐसा कहा जाना अनुचित है, वहाँ सो श्रीजानकीजी लाइती बहु मादि कही जायँगी।

बंधुसमेत जनक तब आये। प्रेम उमगि लोचन जल छाये ॥४॥

सीप बिछोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी ॥५॥

खीन्हि राय घर लाई जानकी। मिठी महामरजाद ज्ञान की ॥६॥

समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचार अनवसर जाने ॥७॥

धारहि बार सुता वर लाई। सजि सुंदर पालकी मंगाई ॥८॥

दोहा—प्रेम-विवस परिवार सब, जानि सुलगन नरेस।

कुश्रंरि चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्ध मनेस ॥३३८॥

अर्थ—तब भाई के साथ राजा जनक आये, प्रेम की उमंग से नेत्रों में जल छा गया ॥४॥ श्रीसीताजी को देखकर धैर्य भाग गया—(यद्यपि ये) परम वैराग्यवान् कहलाते थे ॥५॥ राजा ने श्रीजानकीजी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की महामर्यादा मिट गई ॥६॥ सब प्रवीण संत्री समझाते हैं, (कण्ठा का) अवसर न जानकर विचार किया ॥७॥ और बार-बार पुत्रों को हृदय से लगाकर सजी हुई सुन्दर पालकियों मंगाई ॥८॥ सब परिवार प्रेम के विशेष वश हैं, ऐसा जानकर और सुन्दर लग्न समझ राजा ने द्विद्व गणेश का स्मरण करके कुमारियों को पालकियों पर चढ़ाया ॥३३८॥

विशेष—(१) 'बंधु समेत जनक'—श्रीजनकजीबाहर ही बिदाई के विशेषप्रबंध में लगे हुए थे, जब कुमारियों द्वारा तब आ गई तब उन्हें दर्शन देने के लिये प्रेम की उमंग हुई। 'सिय मिलोकि धीरता'—औरों को धीरता ने त्याग दिया, पर इनकी धीरता तो भाग गई; ये अत्यंत विकल हुए। 'रहे कहावत'—पहले कहाते थे, पर अब हैं नहीं।

(२) 'लीन्ह राय घर लाइ...'—विद्वज्जना में ज्ञान, वैराग्य और धैर्य नहीं रहते, मिथिलेराजी ज्ञान की पराकाष्ठा थे, यथा—“जामु ज्ञान रवि भव निशि नाछा । बचन किरन मुनि कमल बिकासा ॥ तेहि कि मोह ममता नियराई । यह सियराम-सनेह बढ़ाई ॥” (अ० दो० २०१) । आज वे भी ज्ञान, वैराग्य और धैर्य से रहित होकर रो रहे हैं, इसीसे ज्ञान की ‘महामर्यादा’ का भिटना कहा गया । ऐसे ही श्रीचित्ररूट में भी कहा गया है—“लीन्ह लाइ घर जनक ज्ञानकी...” मोह भगन भति नहिं बिदेह की । महिमा सिय रघुनर सनेह की ॥” (अ० दो० २८५) ।

(३) 'नरेस । कुँअरि चढ़ाई ...'—परिवार के लोग निकल हैं, माता सुनयना को तो सुख ही नहीं है, अतः, राजा ने स्वयं कुमारियों को पालकी पर चढ़ाया । श्रीकौशल्याजी और श्रीजनकजी की विज्ञाना-धर्या और श्रीकनकचर्चा की और श्रीसुनयनाजी की माधुर्यवृत्ति रहती है ।

बहु विधि भूप सुता समुझाई । नारिधरम कुलरीति सिखाई ॥१॥

दासी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥२॥

सीय चलत व्याकुल पुरवासी । होहि सगुन सुभ मंगलरासी ॥३॥

भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥४॥

समय बिलोकि बाजने बाजे । रथ-गज-बाजि बरातिन्ह साजे ॥५॥

सुख-विप्र बोलि सब लीन्हे । दान-मान परिपूरव कोन्हे ॥६॥

चल-सुरोज-धुरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ असीसा ॥७॥

सुनि गजानन कोन्ह पयाना । मंगलमूल सगुन भये नाना ॥८॥

दीहा—सुर प्रसून बरपाहि हरपि, करहि अपहरा गान ।

चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान ॥३३६॥

अर्थ—राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, जिनके धर्म और कुलरीति सिखाई ॥१॥ बहुत-सी दासियाँ और दास दिये, जो श्रीसीताजी के प्रिय और पवित्र सेवक थे ॥२॥ श्रीसीताजी के चलते समय पुरवासी व्याकुल हो गये, शुभ और मंगल के समूह शकुन हो रहे हैं ॥३॥ ब्राह्मणों, मंत्रियों और समाज के साथ राजा-माय में पहुँचाने के लिये चले ॥४॥ समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाये ॥५॥ राजा दशरथजी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान, मान से परिपूर्ण कर दिया ॥६॥ राजा ने उनके चरण-कमलों की रज की माये चढ़ाया, उनकी आरिष पाकर प्रसन्न हुए ॥७॥ गणेशजी का स्मरण करके प्रस्थान किया, (उस समय) अनेकों मंगल-मूल शकुन हुए ॥८॥ देवता प्रसन्न होकर पूजा बरसा रहे हैं । अप्सराएँ गा रही हैं । राजा दशरथ टंका बजाकर भानन्द के साथ अवधपुर को चले ॥३३६॥

विशेष—(१) बहु विधि मूय...—कन्याओं को विधोय से कातर जानकर समझाया कि समुपलब्धि ही कन्याओं का भवना पर है, फिर वहाँ के लोग शीलवान् हैं, कोई कष्ट न होगा । हम शीघ्र मुक्त लगे ।

तुम चार बहनें साथ हो, अतुकूल दासी-दास भी साथ जाते हैं। तुम चक्रवर्ती महाराज की पुत्र-वधू हो, वहाँ सब प्रकार के पूर्ण सुख हैं। तुम्हारा भाई जय वध तुम्हें देखने को जाया करेगा, इत्यादि। 'नारिधरम कुलरीति'—'नारि-धर्म' पातिप्रत्यय धर्म,—'कुलरीति'—सुशीलता, उदारता, गुरुजनों का आदर करना आदि। 'होहि सगुन'—पुरवासी लोग स्वयं व्याकुल हैं, मंगल कौन करे ? अतः, स्वयं शकुन मंगल होते हैं।

(२) 'दान-मान परि'—मान पूर्वक दान से पूर्ण किया, या दान से और ओ दान न लेनेवाले हैं, उन्हें मान से पूर्ण किया। 'सुर प्रसन्न वरधि'—सुर-वृष्टि भी मंगल है, 'सुदित'—प्रधान में हर्ष होता मंगल है, पुनः पुत्रों और पुत्र-वधुओं के साथ जाने से हर्ष है। फिर बहुत दिन हो गये, अन्वधपुरी छूटी थी, वहाँको जा रहे हैं, इससे भी हर्ष है। 'सुमिरि गजानन'—'सगुन भये'—गणेशजी का स्मरण किया, इससे कामना-पूरक शकुन होने लगे।

नृप करि विनय महाजन करे। सादर सकल माँगने टेरे ॥१॥
भूषन-वसन धालि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥२॥
धार-धार विरदावलि भाखी। फिर सकल रामहिं वर राखी ॥३॥
बहुरि-बहुरि कोसलपति कहहीं। जनक प्रेमवश फिरै न चहहीं ॥४॥
पुनि कह भूपति वचन सुहाये। फिरिष महीस दूरि बहिं आये ॥५॥
राज बहोरि उत्तरि भये ठाढ़े। प्रेमप्रवाह बिलोचन बाढ़े ॥६॥
तब विदेह बोले कर जोरी। वचन सनेह-सुधा जनु घोरी ॥७॥
करउँ कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥८॥

दोहा—कोसलपति समधी सजन, सनमाने सब भाँति।

मिलनि परसपर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति ॥३४०॥

शब्दार्थ—सजन = स्वजन।

अर्थ—राजा दशरथ ने प्रार्थना करके महाजनों को लौटाया और आदर-पूर्वक याचकों को बुलाया ॥१॥ सबको मूषण, वस्त्र, घोड़ा, हाथी दिये और प्रेमसे पोषण करके सबको खड़ा किया ॥२॥ वे सब धार-धार विरदावली वर्णन करके और श्रीरामजी को हृदय में रखकर लौटे ॥३॥ अवध-नरेश धार-धार लौटने को कहते हैं, पर जनकजी प्रेमवश फिरना नहीं चाहते ॥४॥ राजा ने फिर सुहावने वचन कहे—राजन ! बहुत दूर निकल आये, अब लौटिये ॥५॥ फिर राजा उत्तर कर खड़े हो गये, उनके दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु की धारा समझ चली ॥६॥ अब विदेहजी हाथ जोड़कर बोले, उनके वचन स्नेह-रूपी अमृत में मानों डुबाये हुए थे ॥७॥ मैं किस प्रकार बनाकर बिनती करूँ ? महाराज ! आपने मुझे बड़ाई दी है ॥८॥ कोसलपति दशरथजी ने स्वजन समधी का सब प्रकार सम्मान किया, वह आपस का मिलना, अत्यन्त नम्रता और प्रीति हृदय में नहीं समाती ॥३४०॥

विरोप 'प्रेम-पोषि' अर्थात् प्रेम-युक्त वचन कहकर सब को खड़ा किया, क्योंकि वे लोग साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। 'बिनय बनाई'—अर्थात् आपके गुण-गण अनन्त हैं, यथा—“बिधि हरि हर सुरपति दिसि नाथा। धरनहि सब दसरथ गुन गाथा ॥” (अ० दो० १०२); “दसरथ गुन गन बरनि न जाही। अधिक कहा जेहि सम जग नाही ॥” (अ० दो० २०८)। अतः, मैं कितना भी बनाकर (युक्ति से) कहना चाहूँ तो नहीं कह सकता। ‘मोहि दोन्हि बड़ाई’ आपने इतने बड़े-चक्रवर्त्ती होकर मुझे समझो-भाव से बड़ाई दी, जिससे हम आपके तुल्य कहायेंगे। ‘मिलनि परस्पर बिनय’—दोनों तरफ से दोनों भाते हैं, पर जनकजी में ‘बिनय’ और चक्रवर्त्ती जी में ‘मिलन’ प्रधान है। ‘न हृदय समाधि’ अर्थात् प्रीति अश्रु-रोमांच आदि के द्वारा प्रकट हो रही है।

मुनिमंडलिहि जनक सिर नावा। आसिरषाद सबहि सम पावा ॥१॥
सादर पुनि भेंटे जामाता। रूप-सील-गुन निधि सय आता ॥२॥
जोरि पंकरुह-पानि सुहाये। बोले वचन प्रेम जनु जाये ॥३॥
राम कहँ केहि भाँति प्रसंसा। मुनि-महेश-मन-मानस-हंसा ॥४॥
करहि जोग जोगो जेहि लागी। कोह मोह ममता मद त्यागी ॥५॥
व्यापक ब्रह्म अलख अधिनासो। चिदानंद निरगुन गुनरासी ॥६॥
मन समेत जेहि जान न बानी। तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥७॥
महिमा निगम नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एकरस अहई ॥८॥

दोहा—नयनविषय मो कहँ भयेठ, सो समस्त-मुख-मूल।

सबइ लाभ जगजीव कहँ, भये ईस अनुकूल ॥३४१॥

अर्थ—राजा जनक ने मुनि मंडली को प्रणाम किया और सभी से आशीर्वाद पाया ॥१॥ फिर रूप, सील और गुणों के निधान सब माई वामादों से आदरपूर्वक भेंट (मिले) ॥२॥ सुन्दर कर कमलों को जोड़कर मार्तो प्रेम से पैदा हुए वचन बोले ॥३॥ हे राम। मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूँ, आप वो मुनियों और महेशजी के मनरूपी मानससरोवर के हृदय हैं ॥४॥ जिसके लिये मोह, मोह, ममता और मद त्यागकर योगी लोग योग-साधन करते हैं ॥५॥ जो ब्रह्म, व्यापक, अलक्ष्य, अधिनाशी, चैतन्य, भानन्द-रूप; निर्गुण और गुणों की राशि है ॥६॥ जिसको मन सहित वाणी नहीं जान सकती, सभी अनुमान करनेवाले जिसकी विवेचना नहीं कर सकते ॥७॥ जिसकी महिमा का वर्णन वेद, ‘न इति’ ही कह-कहकर करता है। जो तीनों कालों (भूत, वर्तमान और भविष्य) में एक समान रहता है ॥८॥ वही समस्त मुखों का मूल भेदे नेत्रों का विषय दृष्टा, ईश्वर के अनुकूल होने से जीव को संसार में सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं ॥३४१॥

विरोप—(१) ‘मुनि-महेश मन...’—मुनियों और महेश का मन निर्मल है, अतः, वहाँ आप सदा रहते हैं, जैसे हंस मानस सर में रहते हैं। ‘कोह मोह ममता ..’—ये सब बड़े कष्ट से

छूटते हैं सब योगी लोगों की चित्त-वृत्तियों का निरोध होता है तो फिर ब्रह्म में प्रवृत्ति होती है। 'निर्गुन' अर्थात् मायिक गुणों से परे और 'गुनरासी' अर्थात् दिव्यगुणों को राशि।

(२) 'मन समेत जेहि'—यथा—“यतो वाचो निवर्त्तन्ते ॥ अप्राप्यमनसा सह ॥” (तैत्ति० २।४)। 'तरकि न सकहिं सकल'—बह ब्रह्म अप्रमेय होने के कारण परिमित बुद्धि के अनुमान और तर्क में नहीं आ सकता। 'महिमा निगम नेति'—वेद यद्यपि ब्रह्म-वाणी है वो भी भाषकी अपरिमित महिमा को सम्पूर्ण करके कहने में असमर्थ हैं; अतः, 'न इति' अर्थात् 'यही नहीं', 'इतना ही नहीं' ऐसा कहकर, विवशता प्रकट करते हुए भी कहा करते हैं, क्योंकि यह अनङ्गी भक्ति है, यथा—“हम तब समुन जस नित गावही ।” (४० दो० १२)। 'जो तिहुँ काल एक रस अईई ।' यथा—“तुम चहुँजुग रस एक राम” (वि० २९६)। 'वृत्त इव स्तब्धो दिवि विष्टत्येकतेनेदं पृथ् पुरपेय सयम्” (श्वेता० ३।६)

(३) 'नयन विषय सोकहँ'—‘सो समस्त सुखमूल’ यथा—“एतस्यैवानन्दस्याऽन्यानि भूयानि मात्रा-मुपजीवन्ति ॥” (बृह० ४।३।३२) अर्थात् इसीके आनन्द की मात्रा से अन्य प्राणी जीते हैं। तथा—‘जो आनन्द-सिंधु सुख राखी। सीकरते त्रैलोक्य सुगामो ॥” (दो० ११६) यही मेरे नेत्रों का विषय हुआ। भाव जो औरों के मन-बुद्धि का भी विषय यथार्थ में नहीं है, वह मुझे प्रत्यक्ष है, यह 'ईश' अर्थात् परम समर्थ ईश्वर की अनुकूलता का फल है, यथा—“यमेवैष पृणुते तेन लभ्यः” (कठ० १।२।२१)

(४) 'मानस हंसा'—अपमान, 'तरकि न सकहिं'—अनुमान, 'निगम-कहँ'—राज्य, 'नयन विषय' प्रत्यक्ष—इस प्रकार से यहाँ न्याय के चारो भेदों से श्रीरामतत्त्व विषयक स्तुति है।

सयहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥१॥

होहि सहस दस सारद सेखा । करहिं कलपकोटिक भरि लेखा ॥२॥

मोर भाग्य रावरी गुनगाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥३॥

मैं कहू कहूँ एक बल मोरे । तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥४॥

बार-बार माँगवँ कर जोरे । मन परिहरइ चरन जनि भोरे ॥५॥

सुनि घर बचन प्रेम जनु पोषे । पूरनकाम राम परितोषे ॥६॥

करि घर बिनय ससुर सनमाने । पितु कौंसिक बसिष्ठ सम जाने ॥७॥

बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेम पुनि आसिप दीन्ही ॥८॥

दोहा—मिले लखन रिपुसदनहि, दीन्हि असीस महीस ।

भये परसपर प्रेमबस, फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥

बार-बार करि बिनय बड़ाई । रघुपति चले संग सब आई ॥१॥

अर्थ—भापने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया ॥१॥ यदि दशहजार भी शारदा-रोष हों और वे करोड़ों कल्पों तक लिखते रहें ॥२॥ दोस्रो, हे रघुनाथजी ! सुनिये, मेरा

भाग्य और आपके गुणों की कथा को कहकर पूरा नहीं कर सकते ॥१॥ मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने इस एक बल पर कि आप अत्यन्त थोड़े स्नेह से प्रसन्न होते हैं ॥४॥ मैं बार-बार हाथ जोड़कर वह बार मँगवा हूँ कि मेरा मन आपके चरणों को भूलकर भी न छोड़े ॥५॥ प्रेम से मानों पोसे हुए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर पूर्णकाम श्रीरामजी संतुष्ट हुए ॥६॥ और श्रेष्ठ प्रार्थना करके समुद्र का सम्मान किया, उनको पिता, विश्वामित्र और बसिष्ठजी के समान जाना ॥७॥ फिर श्रीमरुतजी से प्रार्थना की, प्रेम-सहित भेंट कर फिर बसीस दी ॥८॥ राजा जनक लक्ष्मण-शत्रुघ्नजी से मिले और बसीस दी, आपस में प्रेमवशा हो गये, अतः, फिर-फिर कर शिर नवाते हैं ॥१४२॥ बार-बार विनती और बड़ाई करके रघुनाथजी सब भाइयों को लिये हुए चले ॥१॥

विशेष—(१) 'सुन्दरीमह स्नेह सुठि थोड़े' यथा—“रामहि केवल प्रेम विचारा ।” (अ० दो० १३१) । 'सुनहु रघुनाथा'—‘सुनहु’ कहा, क्योंकि श्रीरामजी अपनी बड़ाई नहीं सुनते, यथा—“निजगुन अबण सुनत सकुचाहीं ।” (अ० दो० ७५), यह सज्जनों का लक्षण है । ‘एक बल मोरे’ अर्थात् मुझे यह विश्वास है और मेरे पास यही एक वस्तु है भी । इसीकी पुष्टि के लिये आगे वर भी मँगते हैं कि मेरा मन चरणों से क्षण-भर भी पृथक् न हो, यही उत्तम स्नेह है । ‘बार-बार मँगते’—बार-बार मँगते हैं, क्योंकि श्रीरामजी सब कुछ तो शीघ्र ही दे देते हैं, पर मक्ति बहुत रोक्ने पर, फिर भी बहुत मँगने पर देते हैं, क्योंकि यह भवि दुर्लभ है, यथा—“प्रभु कहैं न सकल सुख सही । भगति आपनी दें न कही ॥ भगति हीन गुन सब सुख कैसे । लवन बिना बहु व्यञ्जन जैसे ॥” (४० दो० ८१), ‘मन परिहरि चरन जनि’—अर्थात् इन चरणों में जनकजी का स्नेह है—“आदि रामपद गूढ़ स्नेह ।” (दो० १९) यहाँ वचकी अवलता मँगते हैं ।

(२) ‘करिबर विनय समुद्र...’—श्रीजनकजी को पिता के तुल्य माना, क्योंकि श्रीरामजी आपकी अर्धांगिनी हैं, ये उनके पिता हैं, तो श्रीरामजी के भी पिता-तुल्य हुए । विश्वामित्रजी के समान माना, क्योंकि जैसे उन्होंने यह के सम्बन्ध से श्रीरामजी को प्राप्त किया, वैसे इन्होंने घनुपयज्ञ के द्वारा । बसिष्ठजी के समान जाना, क्योंकि जैसे बसिष्ठजी ने ज्ञान में अपना प्रेम गुप्त रक्खा, वैसे ही इन्होंने योग में—“योग भोग महुँ राखेह गोई ।” (दो० १९) “भूप बोलि पठ्ये मुनि ज्ञानी ।” (दो० १३९) ।

(३) ‘पूरन काम राम परितोपे’—श्रीजनकजी के वचनों का उपक्रम—‘बोले वचन प्रेम जनु जाये ।’ से है और उपसंहार—‘प्रेम जनु पोये’ है ; अतः, प्रेममय वचनों से श्रीरामजी परितुष्ट हुए, क्योंकि आप प्रेम ही के मूले हैं ; अतः, ‘परितोपे’ कहा । परितोपे से उपर्युक्त वर का वेना भी सूचित किया, माधुर्य-दृष्टि से प्रकट में वर नहीं दिया । ‘पूरन काम’—यद्यपि श्रीरामजी और माता से पूर्ण-काय हैं, तो भी प्रेम से मूले की तरह परितुष्ट हुए ।

‘फिरि-फिरि नाबहि सीस’—यहाँ प्रथम तो लक्ष्मण-शत्रुघ्न से मिले और बसीस दी, फिर अत्यन्त प्रेम-वशा होने पर परस्पर बही व्यवहार बार-बार होने लगा ; अर्थात् राजा बार-बार मिलते और बसीस देते हैं और ये दोनों बार-बार प्रणाम करते हैं । यहाँ मिलना तीन रीतियों से हुआ—श्रीरामजी से हाथ जोड़कर विनती की और इन्होंने उत्तर में—‘करि वर विनय समुद्र सममाने’ अर्थात् सम्मान दी किया, इनका प्रणाम करना नहीं कहा गया, अतः, इनसे पूर्ण पेशवर्ग-दृष्टि से मिले । श्रीमरुतजी से विनती की, फिर बसीस भी दी, अतः, पेशवर्ग और माधुर्य दोनों रक्खे । श्रीलक्ष्मण-शत्रुघ्न में केवल माधुर्य मात्र है, इनसे विनती नहीं की ।

चारो भाइयों के प्रसंग में प्रेम-पूर्ण रहा—श्रीरामजी की स्तुति में प्रेम-पूर्णता ऊपर कही गई । श्रीभरतजी ने—‘मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्हीं ।’ श्रीलक्ष्मण-शत्रुघ्न में—‘मये परस्पर प्रेम बस ।’ कहा है ।

(४) ‘वार-वार करि बिनय’—जैसे श्रीरामजी ने ‘बर बिनय’ की है, वैसे इन तीन भाइयों ने भी बिनय और बढ़ाई की है ।

जनक गहे कौसिकपद जाई । चरनरेनु सिर नयनन्हि लाई ॥२॥

सुनु मुनोसबर दरसन तोरे । अगम न कछु प्रतीति मन मोरे ॥३॥

जो सुख सुजस लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥४॥

सो सुख सुजस सुखम मोहि स्वामी । सब सिबि तव दरसन-अनुगामी ॥५॥

कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिर नाई । फिरे महीस आसिषा पाई ॥६॥

चली बरात निसान बजाई । सुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥७॥

रामहिं निरखि ग्राम - नर - नारी । पाह नयनफल होहिं सुखारी ॥८॥

दोहा—बीच बीच बर बास करि, मगलोगन्ह सुख देत ।

अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥

मर्थ—श्रीजनकजी ने जाकर श्रीविरवामित्रजी के चरण पकड़े और उनके चरणों की धूल शिर और नेत्रों में लगाई ॥ २ ॥ हे मुनीश्वर ! सुनिये, आपके श्रेष्ठ दर्शनों से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ऐसा मेरे मन में विश्वास है ॥ ३ ॥ जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, पर मनोरथ करते हुए भी सकुचते हैं ॥ ४ ॥ हे स्वामिन् ! वही सुख और सुयश मुझे सुगमता से प्राप्त हो गया, क्योंकि सब सिद्धियाँ आपके दर्शनों की अनुगमिनी (पीछे-पीछे चलनेवाली) हैं ॥ ५ ॥ इस तरह वार-वार प्रार्थना की और फिर-फिर प्रणाम कर आशीर्वाद पा राजा लौटे ॥ ६ ॥ बरात डंका बजाकर चली, छोटे और बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं ॥ ७ ॥ (मार्ग में) ग्रामों के स्त्री-पुरुष श्रीरामजी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं ॥ ८ ॥ बीच-बीच में श्रेष्ठ निवास करती हुई और मार्ग के लोगों को सुख देती हुई जनेत (बरात) अवधपुरी के समीप पवित्र दिन पर आ पहुँची ॥ ३४३ ॥

विशेष—(१) ‘जो सुख सुजस लोक’—अब रामजी हमारे दामाद हों, यह अत्यन्त सुख है, पुनः वे हमारे हाथों से दान लें, यह सुयश भी परम दुर्लभ है, इसको इन्द्र आदि देवता जालसा करते हुए भी सकुचते हैं । ‘सुख’ यथा “सुख विदेहकर बरनि न लाई ।” (दो० १८५), “सुख-मूल वृत्तह देखि दंपति पुलक तन हृतस्यो दियो ।” (दो० ३१३), ‘सुजस’ यथा—“विमि जनक रामहिं सिय समरपी विरच कलकीरति नई” (दो० ३२३) विरवामित्रजी सबसे प्रथम आये थे और सबसे पीछे विदा हुए, क्योंकि ये ही इस आनन्द वत्सव के मूल हैं, यथा—“यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाच्छ प्रसाव ॥” (दो० ३३१) (२) ‘चली बरात निसान’—श्रीजनकजी आगे से मिलते

हुए पीछे लौटते आ रहे हैं, इससे बरात के चलने का क्रम भी सूचित किया है कि आगे बकवर्ती भी हैं, उनके साथ मुनिमंडली है, फिर भाइयों के साथ राम भी हैं, वष विश्वामित्र भी और उनके पीछे बरात है। 'छोट-बड़ सब समुदाई' में बराती, सेवक, बाहन सभी आ गये। (३) 'बीच बीच पर बास, यथा—'बीच बीच परवास बनाये। सुरपुर सरिस' (दो० ३०३)।

इने निसान पनव वर बाजे। भेरि - संख - धुनि हय गय गाजे ॥१॥

झोंझि बिरव डिडिमी सुझाई। सरस राग बाजहिं सहनाई ॥२॥

पुरजन आवत अकनि बराता। मुक्ति सकल पुलकावलि गाता ॥३॥

निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट वाट चौहट पुर द्वारे ॥४॥

गली सकल भरगजा सिंचाई। जहँ तहँ चौकें चारु पुराई ॥५॥

धना बजार न जाह बखाना। तोरन केतु पताक बिताना ॥६॥

सफल पूगफल कदखि रसाखा। रोपे बकुल कदंब तमाखा ॥७॥

लगे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय आलवाल कल करनी ॥८॥

दोहा—विविध भाँति मंगलकलस, गृह-गृह रचे सँवारि।

सुर ब्रह्मादि सिंहाहिं सब, रघुवर - पुरी निहारि ॥३४४॥

शब्दार्थ—भेरि = नगारा, शरही, नकीरी। डिडिमी = डुगडुगिया या डुगी बान का बाजा। बाजबाज = गाना।

अर्थ—नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं; श्रेष्ठ ढोल बजने लगे, भेरी और संख की ध्वनि हो रही है, हाथी, घोड़े गरज रहे हैं ॥१॥ झोंझ, वीणा और डुगडुगियाँ खोद रही हैं, रक्षिते राग में राहनाइयाँ बज रही हैं ॥२॥ बरात को आती हुई सुनकर पुरवासी आनन्दित हैं, सबके शरीर में पुलकावलि हो रही है ॥३॥ उन्होंने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, मार्गों, चौराहों और नगर के बाहरी फाटकों को सजाया ॥४॥ सब गलियों को भरगजे से सिँचाया, जहाँ-तहाँ सुन्दर चौकें पुराई गईं ॥५॥ बन्दनवार, ध्वजा, पताका और बन्दोवों से बाजार ऐसा सजा हुआ है कि वर्णन नहीं किया जा सकता ॥६॥ फलदार सुपारी, केले, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाये गये ॥७॥ वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष पृथिवी को (फलों के भार से झुके हुए) खू रहे हैं, उनके थाले मनिमय हैं जो सुन्दर कारीगरी से बने हैं ॥८॥ घर घर अनेकों प्रकार के मंगल कलश सजाकर रचे गये हैं, और रघुवर श्रीराम की श्रेष्ठ पुरी को देखकर मन्ना आदि देवता सिंहाते हैं ॥ ३४४ ॥

विशेष—(१) 'इने निसान पनव...'—पूर्व—'लागी जुरन बरात' से—'येहि विधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजहिं इने निसाना ॥' (दो० २१४-२०९); वरु जो विधि कही गई, वैसे ही यहाँ से भी चली। 'झोंझि बिरव...'—प्रथम ऊँचे स्वर के बाजे कहे गये, यहाँ झोंझ आदि से मधुर ध्वनि के बाजे कहे हैं। राहनाई को ध्वनि में कहकर उसमें मिलकर इन झोंझ आदि का वजना जनाया। 'पुरजन आवत अकनि...'—इनका ही प्रसंग अगले दोहे तक है। 'गली सकल भरगजा...'—यथा

—“क्षीयी सौची चतुर सम, चौकें चारु पुराह ।” (दो० २११) । ‘सकल’ अर्थात् जिधर से होकर मरात आवेगी, वही पथ नहीं, किन्तु सब गलियों सिंचाई गई । ‘सकल पूगकल’—‘लगे सुभग तरु ...’—फले-फूले हुए पड़े-पड़े पेड़ तुरत नहीं लगते, पर यहाँ श्रीरामजी के प्रभाव से ‘परसत धरती’ लग गये, मानों यही पूर्व ही से क्षणे हुए हैं । पहले ‘सकल’ कहा था, फिर उन्हें ही ‘सुभग’ कहकर जनाया कि फलों के अतिरिक्त वे फूलों और पत्तियों से भी सुहावने हैं । ‘सकल’ लगाये जिससे चारो ओरिणें फूलें-फलें ।

भूपभवन तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदनमन मोहा ॥१॥

मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥२॥

जनु उझाड़ सय सहज सुहाये । तनु धरि-धरि दसरथ-गृह आवे ॥३॥

देखन हेतु रामचैदेही । कहहु लालसा होहि न केही ॥४॥

जूथ-जूथ मिलि चलीं सुआसिनि । निज छवि निदरहि मदनबिलासिनि ॥५॥

सकल सुमंगल सजे आरती । गावहिं जनु बहु बेष भारती ॥६॥

भूपति-भवन कोलाहल होई । जाह न धरनि समय सुख सोई ॥७॥

कौमल्यादि राम - मन्तारी । प्रेमबिबस तन - दसा बिसारी ॥८॥

दोहा—दिये दान विप्रन्ह बिपुल, पूजि गनेस पुरारि ।

प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाइ पदारथ चारि ॥३४५॥

अर्थ—उस समय राजा का महल ऐसा सोह रहा है कि उसकी रचना देखकर कामदेव का मन मोहित हो जाता है ॥१॥ मंगल, शकुन, मनोहरता, श्रद्धा, सिद्धि, सुख और सुहावनी सम्पदा ॥२॥ मानों सभी सहज ही सुन्दर स्वभाव शरीर धर-धरकर दशरथजी के घर आवे हैं ॥३॥ श्रीरामजी और वैदेही श्रीसीताजी के दर्शनों के लिये, कहिये तो भला, किसे लालसा न होगी ? ॥४॥ मुँह-मुँह मिलकर सौभाग्यवती छियाँ चलीं, वे अपनी छवि से कामदेव की बिलासिनी (स्त्री) रवि का निरादर कर रही हैं ॥५॥ सभी समस्त मंगलों के साथ आरती सजे हुए गा रही हैं, मानों सरस्वती बहुत बेष धारण किये हुए (गा रही) हैं ॥६॥ राजा के महल में कोलाहल हो रहा है, उस समय का सुख कहा नहीं जा सकता ॥७॥ श्रीरामजी की कौशल्या आदि सब माताएँ प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुधि भूत गई ॥८॥ गणेशजी और शिवजी की पूजा करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत-से दान दिये, और वे परम आनन्दित हुईं, जैसे परम दरिद्र चारो पक्षार्थ पाकर ॥३४५॥

विशेष—‘भूपभवन तेहि ...’—ऊपर ‘रघुवर पुरी निहारि’ ब्रह्मादि देवताओं का सिंहाना कहा और यहाँ राजमहल की रचना पर काम का मोहना कहकर इसे श्रेष्ठ जनाया । पूर्व कहा गया था—“भूपभवन किमि जाइ बखाना । विश्वविमोहन रचेत बिताना ॥” (दो० २११) ; यहाँ उसकी रचना पर विश्व-विजयो काम का भी मोहित होना कहकर विशेषता दिखाई, क्योंकि अब चारो दूतद्वय दुलहिनों के साथ आकर गिराजेंगे । ‘बहुबेष भारती’—गुह्य उद्धार पर्व मञ्जरु स्वर के लिये सरस्वती की उपाधि है ।

‘कोलाहल’—सुवासिनियों के गान और बाजों के शब्द से अपना पराया नहीं सुन पड़ता, वरन् सब को इन बातों से सुख द्वा रहा है। माताओं को परिछन में आगे चलना चाहिये, पर वे प्रेम के विशेष वश होने से वैद-सुधि ही भूल गई हैं। ‘परम वरिद्रजनु’—परम वरिद्र दुःख की सीमा है, यथा—“नहि दरिद्र सम दुख जगमाही ॥” (८० श्लो० १२०) ; और वह भवानक एक साथ ही चारो फल पा जाय यह सुख की सीमा है।

मोद-प्रमोद-विषय सब भाता । चलहि न चरन शिथिल भये गाता ॥१॥

रामदरस-हित अति अनुरागी । परिछन साज सजन सब लागी ॥२॥

विविध विधान बाजने बाजे । मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥३॥

हरद दूध दधि पल्लव फुला । पान पूगफल मंगलमूला ॥४॥

अच्छत अंकुर रोचन खाजा । मंजुल मंजरि तुलसि विराजा ॥५॥

छुड़े पुरटघट सहज सुहाये । मदन सकुन जनु भीड़ बनाये ॥६॥

सगुन सुगंध न जाहि पत्तानी । मंगल सकल सजहि सब रानी ॥७॥

रची आरती बहुत विधाना । मुदित करहि कल मंगल गाना ॥८॥

बोधा—कनकधार भरि मंगलन्हि, कमल-करन्हि लिये मात ।

चली मुदित परिछन करन, पुलकपल्लवित गात ॥३४६॥

शब्दार्थ—अंकुर = जड़, चना आदि के अंकुर मंगल माने जाते हैं । रोचन = एक पीले रंग का सुगंधित द्रव्य, जो गाय के हृदय के पास पित्त से निकलता है अर्थात् गर्भ में है पवित्र एवं मांगलिक है, यथा—“चिर रचि तिष्ठक गोरोचन को दियो है ।” (गी० बा० १०), कहा जाता है कि गाय के कान में स्वातो नम्रक का मल-विन्दु पड़ने से गोरोचन होता है । रोचन = रोती (भी) अर्थ है) ।

अर्थ—सब माताएँ मोद-प्रमोद के विशेष वश हो गई, उनके शरीर शिथिल हो गये; इससे चरण नहीं चलते ॥१॥ श्रीरामजी के दर्शनों के लिये अत्यन्त अनुराग में भर गई, सभी परिछन के साज सजने लगी ॥२॥ अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, सुमित्राजी ने आनन्द के साथ मंगल साज सजाये ॥३॥ इन्दी, दूर्वादल, दही (माय का) पल्लव (आम आदि के), फूल, पान, सुपारी आदि मंगल मूलक वस्तुएँ ॥४॥ अच्छत (धोये चावल), अंकुर, गोरोचन, पान की लीलें और सुन्दर मंजरी युक्त तुलसी सुशोभित हैं ॥५॥ छुड़े (पेस से पोते और गोठे) हुए सोने के कजरा राजायाविक ही सुंदर हैं, यानों कामदेव (रूपी पत्नी) ने धोसले बनाये हैं ॥६॥ शकुन, सुगंध (गुलाब, केवड़ा, चन्दन, वपूर आदि) धराने नहीं जा सकते, सब नानियाँ समस्त मंगल मज्जा रहो हैं ॥७॥ बहुत प्रकार की आरतियाँ रची हैं और आनंद मद्धि सुंदर मंगल गीत गा रही हैं ॥८॥ सोने य मंगलों से भरकर सावाएँ कमल के समान हाथों में लिये हुए आनंद पूर्वक परछन करने चली, उनके शरीर पुलक से फूले (रोयें-खाडे) हुए हैं ॥ ३४६ ॥

विशेष—(१) 'मोद-प्रमोद विवश...' (क) पुत्रों के देखने को मोद (आनन्द) है और नहीं दुलहिनों के देखने के लिये प्रमोद (प्रकर्ष-आनन्द) है। (ख) अधिकता दिखाने को भी दोनों शब्द एक साथ आते हैं, यथा—“आनन्द मई आनन्द अवध” (गो० वा० २)।

(२) 'राम-दरस हित भति अनुरागी' यथा—“समके खर निर्भर हरष, पूरित पुलक सरीर कथहि देखिवे नयन भरि, राम-लखन ...” (दो० ३००)।

(३) 'मंगल सुदित सुमित्रा सजे'—मंगल सजाने एवं चौक पूरने में श्रीसुमित्राजी प्रवीण थीं, इससे प्रायः जहाँ-तहाँ इन्हीं का नाम आता है, यथा—“चौकें चारु सुमित्रा पूरी।” (घ० श्लो० ७)।

(४) 'मदन सकुन जनु नोइ बनाये'—सोने के घड़े ऐसे बने हैं कि (पेट बड़े मुँह छोटे) जिन्हें देख कर काम पक्षी बनकर उनमें इस खर से छिप बैठा है कि श्रीराम-जानकी को सुंदरता के धागे हम फीके पड़ जायेंगे। पाठान्तर 'सकुचि' भी है, इसमें अर्थ होगा कि उन घड़ों में काम (पक्षी) सकुचकर छिपा बैठा है, हेतु उपर्युक्त ही है, परन्तु इसमें अन्धाहार से पक्षी को लाना क्लिष्ट कल्पना हो गई। 'भारती बहुत विधाना'—भारती मणियों और पुष्पों की, कपूर की, दीपवत्तियों की, इन बड़ी-बाली में भी समक्षी ४, ६, ८ की, दूसरी विषमक्षी ३, ५, ७, इत्यादि की होती है वया और भी बहुत-से विधान पाये जाते हैं।

धूपधून नभ मेचक भयेऊ । सावन घनघमंड जनु ठयेऊ ॥१॥

सुरतरु-सुमन-माछ सुर बरपाई । मनहुँ बलाक अवलि मन करषहि ॥२॥

मंजुल मनिमय बंदनिवारे । मनहुँ पाकारिपु - चाप सँवारे ॥३॥

प्रगटहिदुरहिं अटन्ड पर भामिनि । चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि ॥४॥

हुंहुंभिधुनि घनगरजनि घोरा । जाचक चातक दाहुर मोरा ॥५॥

सुर सुगंध सुखि बरपाहिं वारी । सुखी सकल ससि पुर-नर-नारी ॥६॥

समय जानि गुरु आपसु दीन्हा । पुर-प्रवेस रघुकुल-मनि कीन्हा ॥७॥

सुमिरि संसु गिरिजा गनरांजा । सुदित महीपति सहित समाजा ॥८॥

श्लोक—होहिं सगुन बरपाहिं सुमन, सुर दंदुभी बजाइ ।

बिबुधबधू नाचहिं सुदित, मंजुल मंगल गाइ ॥३४७॥

शब्दार्थ—अयेऊ (ठयेऊ) = उठर गये, छा गये। घमंड = घुमणकर। पाकारिपु = इन्द्र। ससि (शरव) = खेरी-बारी।

अर्थ—धूप के घुर से आकाश ऐसा काला हो गया कि मानों सावन के बादल घुमड़कर छा गये हैं ॥१॥ देवदा लोग कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएँ बरसा रहे हैं, वे मानों बसुंतों की पाँव हैं, जो (शोभा से) मन को खींच लेती हैं ॥२॥ सुंदर मणियों से युक्त बन्दनवारों ऐसी जान पड़ती हैं कि मानों इन्द्र धनुष सजाये गये हैं ॥३॥ छियाँ अटारियों पर प्रकट होती और छिपती हैं, मानों सुन्दर चपल

विजलियो दमक रही हैं ॥१॥ नगाहों की बनि बाइलों का घोर गर्जना है । चातक, मेढक और मोर
मिथुक हैं ॥२॥ देवता पवित्र सुगंध की जल-वृष्टि कर रहे हैं, खेती रूपी नगर के सभी स्त्री-पुरुष सुखी
हैं ॥ ६ ॥ समय (सुहृत्) जानकर गुरु ने आशा की, वर रघुकुञ्ज-शिरोमणि दशरथजी ने पुर में प्रवेश
किया ॥ ७ ॥ श्रीशिवजी, पार्वतीजी और गणेशजी का स्मरण करके राजा सम्राज के साथ आनन्दित हैं
॥ ८ ॥ शत्रुन हो रहे हैं, देवता नगाड़े बजाकर फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियों आनन्द पूर्वक
सुन्दर मंगल गान गाकर नाच रही हैं ॥३४॥

विशेष—(१) 'धूप-धूम नभ...'—यहाँ से वर्षा का पुरा रूपक बाँधते हैं, वर्षा में मेव मुख्य हैं ;
अतः, प्रथम कहा आषण के मेघ फाँटे होते भी हैं । 'यलाक अवलि' अर्थात् कल्प-वृक्ष क फूल खेत होते
हैं, क्योंकि वृक्षले खेत होते और पंक्ति बाँधकर रहते हैं ।

(२) 'मनहुँ पाक रिपु चाप...'—इन्द्र-धनुष में सात रंग माने जाते हैं ; अतः, इस उपमा से वन्दन-
पारों को रंग-विरग की मणियों से युक्त होना सूचित किया । चाप शत्रु के लिये सर्वोत्तम आया है, इसलिये इन्द्र
का 'पाकरिपु' (पाक नामक दैत्य के शत्रु) नाम दिया गया है । यथा—“अनु इन्द्र-धनुष अनेक की बर-
वारि तुंग वमाल ही ।” (अं० दो० २६) यहाँ रूपक में कहा गया है, पर इसका देखना और दिखाना
निषेध है, इसीसे किङ्किचाकाह के वर्ण-वर्णन में नहीं कहा गया, क्योंकि वहाँ देखने और दिखाने का
प्रसंग है ।

(३) 'प्रगटहि दुरहि अरनि पर...'—स्त्रियों कोठों पर शीघ्रता से इधर-उधर भाबी जाती हैं, उनके
काटि-युक्त गौर-अंग जंगलों से विजली की चमक की तरह दिखाई देकर तुरन्त क्षिप जाते हैं, या वे जंगलों
से झोंक-झोंक कर क्षिप जाती हैं ।

'हुहुं भि धुनि घन गर्जनि...'—विजली दमकने के साथ ही गजन भी कहते हैं । पर्वताकार हाथियों
पय उठा पर नगाड़े बज रहे हैं, वे ही गजन हैं । जा याचक आराम-रूप के अनन्य हैं, वनों के विरह
कहते और निद्रापर चाहते हैं, वे चातक रूप हैं, जो जय जयकार करते हैं, वे मेढक हैं, जो जो आनन्द
से भरे नृत्य कर रहे हैं, वे मोर हैं । इनमें मागध, सूत, धवी और नट सब आ जाते हैं ।

(४) 'सुर-सुगंध सुचि...'—देवता जल बरसाते हैं, यथा—“देव न वरपहि धरनि पर” (अं० दो० १०१) ;
यैसे यहाँ देवता लोग सुगंधों को वर्षा कर रहे हैं, माना वर्षा हो रही है । वर्षा से खेती हरी-भरी होती है,
यैसे ही यहाँ पुर नर-नारी सुखी हैं ।

(५) 'सुमिरि शत्रु गिरिजा...'—श्रीअवध से वराह चलने के समय कहा गया है,—“आपु चढ़ेव
रघुन सुमिरि, हर गुरु गौरि गनेस ।” (दो० १०१) यहाँ पुनः प्रवेश में जो वही स्मरण विधि है, गुरु
का स्मरण एतकी आशा पाकर चलने में है । 'दोहि वगुन'—रघुन भी यात्रा समय में विस्तार से कहे
गये हैं, उन्हें ही यहाँ भी जानिये ।

मागध सूत घंड़ि नट नागर । गावहिं जस तिहुँ लोक उजागर ॥१॥

जपधुनि विमल बेद-वर-बानी । दस दिखि सुनिय सुमंगल सानी ॥२॥

चिपुल पाजने पाजन बागे । नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥३॥

चने घराती वरनि न जाहीं । महामुदित मन सुख न समाहीं ॥४॥

पुरवासिन्ह तब राय जोहारे । देखत रामहिं भये सुखारे ॥५॥
करहि निजावरि मनगन चीरा । चारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥६॥
आरति करहिं मुदित पुरनारी । हरपहिं निरखि कुअर वर चारी ॥७॥
सिबिका सुभग ओहार उधारी । देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥८॥

दोहा—येहि विधि सबही देत सुख, आये राजदुआर ।

मुदित मातु परिछन करहिं, वधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥

अर्थ—मागध, सूव, वन्दी और चतुरनट दोनों लोकों में प्रसिद्ध यश गा रहे हैं ॥ १ ॥ अथर्वनि और निमेल श्रेष्ठ वेद की ध्वनि सुन्दर मंगलों से सनी हुई दशों दिशाओं में सुनी जाती है ॥ २ ॥ बहुत-से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर के लोग प्रेम में भग्न हो गये ॥ ३ ॥ बराती ऐसे बने (सजे-धजे) हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता, वे मन में बड़े आनंदित हैं, सुख हृदय में नहीं समाला ॥ ४ ॥ सब पुरवासियों ने राजा को शिर झुकाया, श्रीरामजी को देखते ही सुखी हूप ॥ ५ ॥ मणियों और बल न्योझावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल है और शरीर पुलकित है ॥ ६ ॥ पुर की स्त्रियों आनन्दित मन से आरती कर रही हैं, चारों सुंदर कुमारों को देखकर प्रसन्न हो रही हैं ॥ ७ ॥ सुंदर पातकी के सुंदर परदे छटा-छटाकर दुलहिनों को देख प्रसन्न होती हैं ॥ ८ ॥ इस प्रकार सभी को सुख देते हुए राजकुमार बहुओं के साथ राजद्वार पर आये, माताएं आनंद-पूर्वक उनका परिछन करने लगीं ॥ ३४८ ॥

विशेष—‘जस तिहुँलोक उजागर’—श्रीरामजी का और श्रीचक्रवर्तीजी का यश, यथा—“महि पाताल नाक यश व्यापा । राम बरो सिय भंजेन चापा ॥” (दो० १९३); “त्रिभुवन तोनिकाल जग माही । भूरि भाग दसरथ सम नाही ॥” (अ० दो० १)। ‘त्रिपुल बाजने’—पूर्व बाजों के नाम कहे गये हैं। ‘करहिं आरती’—ऊपर पुरुषों का निजावर करना कहा और यहाँ स्त्रियों का आरती करना है। द्वार-द्वार पर स्त्रियाँ आरती सजे खड़ी हैं, राजा धीरे-धीरे आ रहे हैं; अतः, सर्वत्र आरती होती जाती है। ‘मुदित मातु परिछन’—बाहर मागे में कुमार और वधुएं भिन्न-भिन्न सवारियों पर आये, परन्तु राजद्वार के समीप आने पर एक साथ वर-दुलहिन सवार हुए, इसी से ‘वधुन्ह समेत कुमार’ का एकत्र परिछन लिखा है।

करहिं आरती चारहिं चारा । प्रेम प्रमोद कहइ को पारा ॥१॥
भूपन मन पट नाना जाती । करहिं निजावरि अगनित भौंती ॥२॥
वधुन्ह समेत देखि सुत चारो । परमानंद - मगन महतारी ॥३॥
पुनि-पुनि सीयराम - क्षुधि देखी । मुदित सुफल जग-जीवन लेखी ॥४॥
सखी सीयमुख पुनि-पुनि चाही । गान करहिं निज सुकृत सराही ॥५॥
परपहिं सुमन जनिहिन देवा । नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥६॥

देखि मनोहर चारव जोरो । सारद उपमा सकल ढँढोरी । ७॥

देत न घनहि निपट छुछु लागी । एकटक रही रूप अनुरागी ॥८॥

दोहा—निगमनीति कुलरीति करि, अरघ पॉवड़े देत ।

वधुन्ह सहित सुत परिछि सब, चलीं लिवाइ निकेत ॥३४६॥

अर्थ—बार-बार भारती करती हैं, वस प्रेम और प्रमोद को कौन कह सकता है ? ॥१॥ अगणित प्रकार से अनेक जातियों के भूषण, मणि और वस्त्र न्योछावर करती हैं ॥२॥ बहुओं के साथ चारो पुत्रों को देखकर माताएँ परम आनन्द में मग्न ह ॥३॥ श्रीसोतारामजी का छवि को फिर-फिर देत अपने जीवन को सधार में सकल मानकर सुखी हैं ॥४॥ सखियों आसोताजी के मुख को बार-बार देखकर अपने पुत्रों को सराहना करके गान कर रही हैं ॥५॥ चण चण पर देवता फूल बरसाते हैं और नाचते-गाते हुए अपनी सखा पङ्कचाते हैं ॥६॥ चारो मन हरनेवाली चारिदा को देखकर सरस्वती ने सब उपमाएँ खोज लायीं ॥७॥ पर कोई उपमा देते न बना, सभा एकदम तुच्छ जान पड़ी, (तब हारकर) इन्हीं के रूपों को एकटक अनुराग पूर्वक देखती रह गई ॥८॥ वेद-विधान और कुलरीति करके अर्थ पॉवड़े देती हुई सब पुत्रों की बहुओं के साथ परिछन करके घर लिवा ले गयी ॥३४६॥

विशेष—‘करहि भारती बारहि...’—विधि-विधान की भारती रची गई हैं ; अतः, करने में ‘बारहि बार’ कहा गया । परिछन की उत्सुकता में ‘मोद-प्रमोद विवस ’ कहा गया था, यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन होने पर अपार ‘प्रेम-प्रमोद’ हुआ । पुरवासियों को आनन्द हुआ, माताओं को ‘परमानन्द मगन’ कहा गया । ‘सोयाराम-छवि’ को ‘पुनि पुनि’ देखना कहकर इन्हें तान जोड़ियों की अपेक्षा अधिक सुखसागर जनाया, यथा— चारिद सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥” (दो० ११०), पुन इस जोड़ा में श्रीसोताजी को उत्तमतर देखकर सखियों इनको फिर-फिर देखती हैं । अतः,—‘सखा साथ मुख पुनि पुनि चाही ।’ कहा है । ‘एकटक रही रूप ’—जब कहीं उपमा योग्य न मिली, तब मुग्ध होकर इन्हीं को देखती रह गई कि इनके समान वस ये हो हैं । ‘अनुरागी’—प्रीतिपूर्वक देखती हैं रह गई । ‘निगम नीति कुल रीति ’—संघिष्यो ने वेद-रीति कराई और कुल-श्रुतों ने कुल रीतियाँ कराई ।

चारि सिंहासन सहज सुहाये । जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥१॥

तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे । सादर पाष पुनीत पखारे ॥२॥

घूप दीप नैवेद वेद - विधि । पूजे बर - बुलहिनि मंगलनिधि ॥३॥

वारहि बार भारती करहीं । नयजन चाक चामर सिर ढरहीं ॥४॥

वस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरी प्रमोद भातु सब सोहीं ॥५॥

पावा परमतद्व जनु जोगी । अमृत लहेव जनु संतत रोगी ॥६॥

जनमरंक जनु पारस पावा । अंधि लोचनलाभ सुहावा ॥७॥

सूक्यदन जनु सारद छाई । मानहुँ समर सूर जय पाई ॥८॥

दोहा—येहि सुख ते सत-कोटि-गुन, पावहि मातु अनंद । ७ -

भादन्ह सहित विवाहि घर, आये । रघुकुल चंद ॥

लोकरीति जननी करहि, घर दलहिन सकुचाहि ।

मोद विनोद बिलोकि बड़, राम मनहि मुसुकाहि ॥३५०॥

अर्थ—सहज ही सुन्दर वार सिंहासन हैं, मानों कामदेव ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है ॥१॥
उनपर कुमारों और कुमारियों को बैठाया और आदर-पूर्वक उनके पवित्र चरण धोये ॥२॥ वेद-रीति के अनुसार मंगल के निधान दूतहों और दुलहिनों की धूप-दीपन-वैद्य आदि से पूजा की ॥३॥ बार-बार आरती कर रही हैं, सुन्दर पंखे और चँवर शिर पर डुताये जा रहे हैं ॥४॥ अनेक वस्तुएँ निछावर हो रही हैं, परम आनंद में भरी हुई सब माताएँ सुरोभित हैं ॥५॥ मानों योगी ने परम-तत्त्व पाया, या, जन्म के रोगों को भय मिटा ॥६॥ जन्म के दरिद्र ने पारस पाया, अंधे को सुन्दर नेत्रों का लाभ हुआ ॥७॥ गूँगे के मुख में (जिह्वा पर) सरस्वती आ बसी, अथवा मानों लड़ाई में शूरवीर ने जय पाई ॥८॥ इन सुखों से सौ करोड़ गुने सुख माताएँ पा रही हैं । रघुकुल के चन्द्र श्रीरामजी भाइयों के साथ ब्याह करके घर आये ॥ माताएँ लोक-रीति करती हैं और घर-दुलहिनें सकुचते हैं, इस वही आनन्द-कीड़ा को देखकर श्रीरामजी मन ही में मुसकुराते हैं ॥३५०॥

विशेष—‘१’ ‘सहज सुहाये’—इनकी स्वाभाविक रचना ही सुंदर है, सजाने की आवश्यकता नहीं । “सादर पाय पुनीत...” से—“आरती करहों ॥” तक बोद्धशोषवार पूजा जनाई । ‘सादर’—इन्हीं चरणों से परम पावनी गंगाजी भी प्रकट हुई है एवं अहल्या तरी है, इत्यादि महत्त्व-दृष्टि से माताएँ और भी प्रेम-पूर्वक धोती हैं । यहाँ देव-पूजन की रीति से आरती की गई । ‘वेद-विधि’ अर्थात् वेदोक्त मंत्रों के साथ पूजा की गई : ‘मंगल-निधि’—मंगल के लिये मंगल-निधि की पूजा की गई । ‘व्यजन चारु...’—पंखे के संबंध से वैशाख मास सूचित किया, क्योंकि वराह कालिक में जनकपुर पहुँची, अगहन में ब्याह हुआ, पूष, माघ, फागुन पहराई में बीत गये, चैत में विदाई होती ही नहीं ; अतः वैशाख में सब लौट आये, इसीमें पंखों की आवश्यकता हुई । ‘मरी प्रमोद मातु...’ पूर्व कहा था—‘प्रेम प्रमोद कहह को पाप ।’ वसी दशा को एक रस दिखाते हुए भरी प्रमोद कहा है ।

(२) ‘पावा परम तत्त्व ...’—जबसे श्रीराम-लक्ष्मणजी विरवामित्रजी के साथ गये, तबसे कौशल्या आदि माताएँ दुःखी रहती थीं, अब तबसे भाई दुलहिनों के साथ आये, तो उस दुःख की निवृत्ति और इस सुख की प्राप्ति को ग्रन्थकार लक्ष्मणान्तों से कहते हैं जैसे योगी लोग परम तत्त्व की प्राप्ति के लिये दुःख से चिन्तन करते रहते हैं और उसकी प्राप्ति पर सुखी होते हैं, वसी तबसे माताएँ श्रीरामजी के लिये मदा दुःख से चिन्तन करती थीं ; अतः, दुलहिनों के साथ श्रीराम आदि की प्राप्ति से इन्हें योगियों से सौ करोड़ गुने आनंद हुआ, क्योंकि श्रीरामजी परम तत्त्व रूप हैं, यथा—“जोगिन्ह

परम तत्त्व मय भासा ।" (दो० २४१) । 'अमृत लहेव जनु ..'—दूसरी छपमा रोगी की दी, माताएँ पुत्र-मोह-रूप मानस-रोग (आधि) से रोगी की तरह दुःखी थीं, इन्हें खाना-पीना नहीं सुहाता था—“सरज सरोर पादि बहु भोगा” (४० दो० १००) कहा ही है । जब अमृत-रूप श्रीराम आदि के दर्शन हुए, यथा—“झवा समुद्र समीप बिहाई । मृगजल निरखि भरहु कव घाई ॥” (दो० २४५) तब वह दुःख निवृत्त हुआ और रोगी से सौ करोड़ गुने सुख की प्राप्ति हुई । ‘जनम रंक जनु पारस पावा ।’—यह सोसरी छपमा परम दरिद्र की है । दरिद्री द्रव्य-हीन होने से खाने-पहनने से दुःखी रहता है । उसे यदि पारस प्राप्त हो गया, तो खाने पहनने का पूर्ण सुख प्राप्त हो गया । उसी तरह माताओं को श्रीरामजी के विरह में खाना-पहनना नहीं सुहाता था, दरिद्र की-सी दशा में रहती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि श्रृंगि लोगों के साथ श्रीरामजी कंद-मूल आदि ही खाते होंगे । जब श्रीरामजी आकर प्राप्त हुए, तब सब सुख माताओं को पुनः प्राप्त हुआ, जैसे दरिद्र को पारस की प्राप्ति से हो । ‘अंधि लोचन लाभ सुहावा’—यह चौथी छपमा है । माताएँ श्रीरामजी के वियोग में दुःखी बैठी रहती थीं, अंधे की तरह बुद्धि से कोई बात नहीं समझती थी, जब नेत्र रूप श्रीरामजी प्राप्त हुए, तब सब सूझ हो गई, चलने किरने लगी । इन्हें उस अंधे से शत कोटि गुण सुख मिला । नेत्र रूप श्रीरामजी हैं ; यथा—“निज कर नयन काढ़ि वह दीसा ।” (४० दो० ४६) । ‘भूक वदन जनु सारद छाई’—यह पाँचवीं छपमा है, श्रीराम-वियोग में माताएँ गुमसुम बैठी रहती थीं ; किसी से बोलना नहीं सुहाता था, जब श्रीरामजी आ गये, तब वनसे बोलने लगीं और इससे जो सुख हुआ वह गूँगे को सरस्वती की प्राप्ति से शत-कोटि गुण है, यहाँ श्रीरामजी शारदा-रूप हैं, यथा—“सारद कोटि अमिव चतुराई ।” (४० दो० ४१) ‘मानहु समर सूर बय पाई’—यह छठी छपमा है । शूर-बोर प्रथम प्राण अर्पण करके समर करता है, संयोग से विजय के साथ प्राण सुरक्षित पाकर अत्यन्त सुखी होता है । वैसे ही माताओं ने प्राण-रूप पुत्रों को ताड़का, माटीच आदि से संप्राम के लिये दिया था । इसीसे माताओं की छपमा शूर की है । इन्हें विजय-रूपा श्रीजानकीजी के साथ प्राण-रूप पुत्र सुरक्षित आकर प्राप्त हुए । इससे वह शूर से शतकोटि-गुण सुख माताओं को हुआ । इन छ प्रकार के भावों को दिखाने के लिये छः छपमाएँ दी गई हैं । अथवा आनन्द मात्र के आधिक्य दिखाने के लिये उसे कई प्रकार से पुष्ट किया ।

(३) ‘लोकरीति जननी करहि’—श्रीरंगशे के मन्दिर में ले जाकर यहाँ गाँठ जोर बर-दुलहिनी को चौक पर बैठा, श्रीरंगजी एवं गीरी-नगेश आदि का पूजन कराया, सहकौर कटाके धाल, में भूषण डालकर जुमा खेलाती हैं । भरत आदि को क्षिप्र जेठों के सामने सजुवाते हैं । इसी तरह भरत आदि भी वहाँ के बीच में यहाँ सजुवाते हैं । हार-और पर सखियाँ समय पक्षों को गाली गाती हैं, इसपर भी समय पक्ष सजुवाते हैं । ‘राम मनहि मुसुकाहि’—इसलिये कि जो लोगियों को ध्यान में भी आगम है, उसे इन्होंने लोकरीति में बाँध रक्खा है । अथवा मन में जो भी मुसुकाना कहा जाता है कि ऐसे ही जनकपुर वासियों ने मका मोद-बिनोद किया, पीछे वियोग पर विदाई-समय रोये, वैसे ही बारह वर्ष पीछे ये लोग भी वन यात्रा में हुए भोगेंगे, वह लोकलीला है ।

देव पितर पूजे विधि नीकी । पूजी सकल बासना जी की ॥१॥

सबहि पंदि मोंगहि बरदाना । भाइन्ह सदिन राम-कल्याणा ॥२॥

अंतरहित सूर आसिप देहीं । मुदित मानु अंचल भरि-छेहीं ॥३॥

भूपति बोलि पराती छीन्ह । जान पसन मनि भूपन दान्दे ॥४॥

आयसु पाइ राखि उर रामहिं । मुदित गये सब निज-निज धामहि ॥५॥
 पुन-नर-नारि सकल पहिराये । घर-घर घाजन लगे बघाये ॥६॥
 जाचक जन जाचहिं जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई ॥७॥
 सेवक सकल घजनिआ नाना । पूरन किये दान सनमाना ॥८॥

रोहा—देहिं असीस जोहारि सब, गावहिं गुन-गुन-गाय ।

तब गुरु-भूसुर सहित गृह, गवन कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥

अर्थ—मन की सब वासनाएँ (इच्छाएँ) पूरी हुई, (अतः,) देवताओं और पितरों की उत्तम विधान से पूजा की ॥ १ ॥ (फिर) सबको बंदना करके बरदान माँगती हैं कि भाइयों के साथ श्रीरामजी का कल्याण हो ॥ २ ॥ देवता अन्तर्हित (अदृश्य) रूप से असीस देते हैं, आनन्दपूर्वक माताएँ अंबल भर-भरकर लेती हैं ॥ ३ ॥ राजा ने मराठियों को युद्धा लिया, और उन्हें सवारियों, वस्त्र, रत्न और आभूषण दिये ॥ ४ ॥ आह्ला पाकर और श्रीरामजी को दृश्य में रखकर सब अपने-अपने घर आनन्द पूर्वक गये ॥ ५ ॥ नगर के सब स्त्री-पुरुषों को (वस्त्र) पहनाये, घर-घर बघाइयाँ बजने लगीं ॥ ६ ॥ भिक्षुक लोग जो-जो माँगते हैं, आनन्द पूर्वक राजा वही वही देते हैं ॥ ७ ॥ सभी सेवकों और अनेक बाजेवालों को दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया ॥ ८ ॥ सब प्रणाम करके असीस देते हैं और गुणगणों की कथा गाते हैं, तब गुरु और प्राज्ञाओं के साथ राजा ने घर में प्रवेश किया ॥ ३५१ ॥

विशेष (१)—‘देव पितर पूजे’—विश्वामित्र के साथ श्रीराम-लक्ष्मण के जाते समय मनौतियाँ मानी गई थी कि यज्ञ-रक्षा करके कुशलपूर्वक आवेंगे तब अमुक-अमुक विधान से पूजेंगी, वे सब अच्छी विधि से की गईं । ‘भाइन्ह सहित राम’—क्योंकि श्रीरामजी के तुल्य हो सभी प्रिय हैं, पुनः, श्रीरामजी भी भाइयों के सुख में सुखी होते हैं, यथा—“जनमे एकसंग सब भाई” से “बड़ेहिं अभिषेक” । (अ० दो० ३) तक ‘अन्तर्हित सुर’—‘देवता अदृश्य रूप में बोलते हैं, क्योंकि उनका मूर्तिरूप से बोलना अममंजल है । जहाँ प्रकट बोलना है, वहाँ प्रायः, मन्त्रों द्वारा आवाहन पर है, अथवा प्रत्यक्ष होकर बोलना है । ‘जान वसन मनि-भूषन दीन्हें ।’—‘जान’ से यहाँ सब सवारियों का तात्पर्य है, यथा—“बले जान चढि जो जेहि साथक ।” (दो० २३३), ‘आयसु पाइ मुदित’—‘इन्हें दान-वसन आदि के पाने से नहीं, किन्तु श्रीरामजी को दृश्य में रखने में आनन्द हुआ ।

(२) ‘जाचक जन’—‘प्रमुदित राउ’—जैसे जैसे याचक लोग माँगते हैं, राजा को आनन्द बढ़ता जाता है, अतः, ‘प्रमुदित’ कहा है । ‘सेवक दान सनमाना’—सेवक आदि के संबंध से दान का अर्थ देने मात्र का है, सकल पूर्वक दान नहीं ।

जो बसिष्ठ अनुसासन दीन्ही । लोक - वेद - बिधि सादर कीन्ही ॥१॥

भूसुर - भीर देखि सब रानी । सादर चठी भाग्य बड़ जानी ॥२॥

पाप पत्वारि सकल बन्धवाये । पूजि मखी बिधि भूप जेवाये ॥३॥
 आदर दान प्रेम परिपोये । देत असीस चले मन तोये ॥४॥
 बहु विधि कीन्हि गाधि-सुत-पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥५॥
 कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पगधूरी ॥६॥
 भीतर भवन दीन्ह घर वासु । मन जोगवत रह नृप रनिवासु ॥७॥
 पूजे गुह-पद-कमल यहोरी । कोन्हि बिनय घर प्रीति न धोरी ॥८॥

- दोहा—बधुन्ह समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीस ।

पुनि पुनि चंदत गुरुचरन, देत असीस मुनीस ॥३५२॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी ने जो आज्ञा दी, उस लोक, और वेदविधि की आदर के साथ उन्होंने किया ॥१॥ ब्राह्मणों की भीड़ देख सब रानियों अपना बड़ा भाग्य जानकर आदर पूर्वक ठाँ ॥२॥ चरण धोकर सबको स्नान करवाया, फिर एकदो तरह से पूजन करके राजा ने उनको भोजन कराया ॥३॥ आदर, दान और प्रेम से पाते हुए वे मन से संतुष्ट होकर असीव देते हुए चले ॥४॥ गाधिपुत्र विश्वामित्रजी को पूजा बहुत विधान पूर्वक की, 'हे नाथ ! मेरे समान धन्य दूसरा नहीं है' (इत्यादि रीतियों से) ॥५॥ राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों के सहित उनके चरणों की धूमि को लिया (शिरोधार्य किया) ॥६॥ भीतर महल में उन्हें श्रेष्ठ निवासस्थान दिया, राजा और रनिवास उनके मन को जुगाते रहने हैं ॥७॥ फिर गुह (वसिष्ठ) के चरण कमलों की पूजा और बिनती की, उनके हृदय में थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात् अत्यन्त प्रीति है ॥८॥ बहनों के साथ चारों राजकुमार और सब रानियों के साथ राजा बार बार गुरुचरणों को चंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥३५२॥

विशेष—(१) 'जो वसिष्ठ अनुसामन '—अब यहाँ से भीतर के कृत्य करने हैं ।

(२) 'सादर ठाँ भाग्य '—एक ही ब्राह्मण विश्वामित्र के आने से कितना मगन हुआ, अब तो बहुत से एक साथ आये हैं । अतः, बड़ा भाग्य है, ऐसा जानकर उन सबके मत्कार के लिये सब ठाँ । ठठना आदर है, चरण धोकर स्नान करवाकर पीतान्न-पहनवाया, तब तक गुरु आज्ञा के कृत्य करके राजा आ गये, तब शेष कृत्य भोजन आदि राजा ने करवाये ।

(३) 'गाधि सुत पूजा'—पूजा के समय इस महत्त्व पर दृष्टि थी कि ये राज-पुत्र से ब्रह्मर्षि हो गये, ऐसे तपस्वी हैं । 'मोहि सम धन्य न दूजा'—क्योंकि आपने पधारकर मेरे भवन को पवित्र किया और पुत्रों के बहुत तरह से कल्याण किये, इन्हीं उपकारों के प्रति एवं उनके महत्त्व के अनुसार भूरि प्रशंसा की । 'जोगधना'—यत्र पूर्वक सार सँभार करना ।

(४) 'पूजे गुह पद कमल '—राजा जनकजी ने उमिदगी, विश्वामित्रजी और ब्राह्मणों की पूजा की थी, पर यहाँ उसका उल्टा हुआ, क्योंकि प्रधान को पूजा पहले और पीछे भी होनी है । दो जगहों में दोनों रीतियाँ दिखाई गई हैं ।

'मधुन्ह समेत '—'पुनि-पुनि' से प्रेमाधिक्य और 'देव' से बहुत आशीर्वाद जनाये ।

विनय-कीन्ही घर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि नृप आगे ॥१॥
 नेग मोगि मुनिनायक कीन्हा । आसिरवाद बहुत विधि दीन्हा ॥२॥
 घर धरि रामहि सीयसमेता । हरपि कीन्ही गुरु गवन निकेता ॥३॥
 विप्रवधू सय भूप मोलाई । पैल चार भूपन पहिरीई ॥४॥
 बहुरि घोलाइ सुआसिनि कीन्ही । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥५॥
 मेगी नेग जोग सय खोही । रुचि - अनुरूप भूपमनि देही ॥६॥
 प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भूपति भखी भाँति सनमाने ॥७॥
 देव देखि रघुपीर - विचाहू । वरपि प्रसून प्रसासि उछाहू ॥८॥

दोहा—चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ ।

कहत परसपर रामजस, प्रेम न हृदय समाइ ॥३५३॥

” अर्थ—हृदय में अत्यन्त अनुराग के साथ पुत्रों और सम्पत्ति को आगे रखकर राजा ने विनयी की ॥१॥ मुनि-भेद्य ने अपना नेग मोगकर ले लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया ॥२॥ सीताजी के साथ श्रीरामजी को हृदय में धरकर गुरु आनन्दित हो घर का चले ॥३॥ राजा ने सब ब्राह्मणों को हुल-बाया तथा सुन्दर वस्त्र और भूषण पहनवाये ॥४॥ फिर सुहागिनी स्त्रियों (गाँव की ब्याही हुई लड़कियाँ) को हुलबाया और उनकी रुचि समझकर उनके पहनने योग्य वस्त्र और आभूषण दिये ॥५॥ सय मेगी (नाई चारो आवि) अपना इच्छा के अनुसार नेग लेते हैं, राज-नशरोमणि दरायमा उनको रुचि के अनुसार हा वस्त्र देते हैं ॥६॥ जिन प्यारे पाहुना का पूजा के योग्य समझा, राजा ने उनका भला प्रकार सम्मान किया ॥७॥ देवता लोग रघुपीर श्रीरामजी का ब्याह देखकर भार उल्लस का प्रस्ताव करके फूल बरखाते हैं ॥८॥ देवता लोग आपस में रामयश कहते हुए नगाड़ा बजाकर सुख-पूवक अपने-अपने लोक का चले, उनके हृदय में प्रेम बड़ी समाता ॥३५३॥

विशेष—(१) ‘रुचि विचारि’—क्योंकि ये सब भीमान्-परों की हैं, पूजने पर संकोच होगा ; अतः, इनके योग्य विचार कर दिया । ‘प्रिय पाहुने पूज्य’—कन्या-पहन आदि सुवाग्वानियाँ के पति । ‘प्रेम न हृदय समाइ’—भग्न आदि से प्रकट हो जाता है ।

(२) ‘विनय कीन्ही घर...’—ऊपर जो विनय की गई, वह पूजा के सम्बन्ध की है, और यह अर्पित वस्तुओं के ग्रहण करने के लिये है । ‘नेग मोगि...’—जो इस अवसर पर पुरोहिता को मिलता है, उतना ही मोग लिया, क्योंकि ये ‘ग्रान नायक’ हैं, इनकी कृपा-दृष्टि से दूसरे कुँवर के समान हो सकते हैं इन्हें क्या कमो है ? इन्हें भी राजा के सबसब देन एवं अपने त्याग एवं संवाप आदि पर हप नहीं हुआ, किन्तु—‘अ घर रामाई सोय समेता ।’ पर हा हर्ष हुआ, राजा ने ‘सुत-संपदा’ सब दिये, पर इन्होंने पुत्र रामजी को ही भाव-मात्र सलिया ।

सब विधि सबहि समदि नरनाह । रहा हृदय भरि पूरि उच्चाह ॥१॥
 जहँ रनिवास तहाँ पगुघारे । सहित बघूटिन्ह कुअर निहारे ॥२॥
 छिये गोद करि मोद समेता । को कहि सकइ भयेउ सुख जेता ॥३॥
 बघू सप्रेम गोद बैठारी । बार बार हिय हरपि हुलारी ॥४॥
 देखि समाज सुदित रनिवास । सबके घर अनद कियो पासू ॥५॥
 कहैउ भूप जिमि भयेउ बिवाह । सुनि सुनि हर्ष होत सप काह ॥६॥
 जनकराज - गुन सील बढ़ाई । प्रीतिरीति सपदा सुहाई ॥७॥
 बहु विधि भूप भाट जिमि घरनी । राखी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥८॥

दोहा—सुतन्ह समेत नहाइ नृप, बोलि विपू गुरु ज्ञाति ।

भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गइ राति ॥३५४॥

राश्यार्थ—समदि (सम् + दि) = भली भाँति वसा (राखी) करके, वा समदन = सँट, नगर, (ज०) = मेम से मिलना ।

अर्थ—सब प्रकार से सबको भली भाँति बसा (राखी) करने पर हृदय उत्साह से भर रहा ॥१॥ जहाँ रनिवास था, वहाँ गये और बहुओं के साथ कुमारों को देखा ॥२॥ उन्हें आनन्द सहित गोद में ले लिया, इससे उन्हें जो सुख हुआ, उसे कौन कह सकता है ? ॥३॥ गोद में बैठायें हुए बहुओं को जेस सहित बार-बार आनन्दित हो हुलारा ॥४॥ यह समाज देखकर रनिवास आनन्दित है, सभी के हृदय में आनन्द ने निवास कर लिया है ॥५॥ जिस तरह विवाह हुआ, वह सब राजा ने कहा । सुन सुनकर सबको हर्ष होता था ॥६॥ राजा दशरथ ने भाट को तरह जनक महाराज के गुण, शील, बढ़ाई और सुंदर प्रीति, रीति, सपदा का बखान किया । उनकी करनी सुनकर सब रानियाँ प्रसन्न हुई ॥७-८॥ पुरों के साथ रतान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और जाति-वर्गों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किये । इस प्रकार पाँच घड़ी रात बित गई ॥३५४॥

विशेष—(१) 'जनक राज गुन सील'—'सील' यथा—'घोये जनक अवध पति घरना । सील सनेह जाइ नहिं वरना ॥' (श० ३१३); 'बढ़ाई' यथा—'सबस राजन राखे हम दई अब सब विधि भये ।' (श० ३१०); 'प्रीति' यथा—'मिले जनक दशरथ अति प्रीती ।' (श० ३१३); 'रीति' यथा—'बघूटि कीन्ह कोसल पति पूजा ।' (श० ३१०); 'सपदा' यथा—'जो अवलोकत लोक पति लोक सम्पदा थारि ।' (श० ३१३); इत्यादि ।

(२) 'प्रमुदित सुनि ..'—प्रथम तो जो बात उन्हें सुनने की खालजा थी, वह सब बिना पूछे ही राजा सुनाने लगे, वह हुए हुआ, अन राजा जनक के गुण, शील आदि ये सुनने पर अत्यन्त हर्ष हुआ कि हमें ऐस याग्य समया मिले और कन्याओं में भा पिता के से शील आदि गुण होंगे, वा हमारे घर की शांति बढ़ेगी । 'भाट जिमि' भाट की तरह कहने में थकते नहीं । उत्साह-पूर्वक कहते हैं । 'घरी पंच गइ

राति'—रात के पहले ही पहर में भोजन करना उत्तम है, सवा पहर तक निशि-भोजन है, फिर आसुर भोजन है। ऐसी भीड़ में भी समय का संभाल है।

मंगलगान करहि घर भामिनि । भइ सुखमूल मनोहर जामिनि ॥१॥

अँचह पान सय काहू पाये । सग - सुगंध-भूषित छवि छाये ॥२॥

रामहि देखि रजायसु पाई । निज-निज-भवन चले सिर नाई ॥३॥

प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई । समय समाज मनोहरताई ॥४॥

कहि न सकहि सत सारद सेखू । वेद विरंचि महेस गनेसू ॥५॥

सो मैं कहूँ कवन पिधि धरनी । भूमिनाग सिर धरइ कि धरनी ॥६॥

नृप सय भाँति सयहि सनमानी । कहि मृदु वचन बोलाई रानी ॥७॥

वधू लरिकिनो पर घर आई । राखेहु नयन-पलक की नाई ॥८॥

दोहा—लरिका श्रामत उनींदवस, सयन करावहु जाइ ।

अस कहि गे विश्रामगृह, रामचरन चित लाइ ॥३५५॥

अर्थ—भेटेजियो मंगल गा रही हैं, वह मनोहर रात्रि सुख की मूल (उपजानेवाली) हुई ॥१॥
आचमन करके सभी ने पान पाये, माला और सुगंध (इत्र आदि) से भूषित होने से सभी पर शोभा छाई हुई है ॥२॥ श्रीरामजी को देखकर राजा को आह्ला पा प्रणाम करके अपने-अपने घरों को चले ॥३॥ वह प्रेम, प्रमोद, क्रोधा, यड़ाई, समय, समाज और मनोहरता ॥४॥ सैकड़ों शारदा, शेष, वेद, महा, महेस और गणेश भी नहीं कह सकते ॥५॥ उसे मैं किस प्रकार वर्णन करके कहूँ ? क्या कंचुवा (चारा-घाली) पृथिवी को शिर पर धारण कर सकता है ? ॥६॥ राजा ने सभी का सब तरह सम्मान किया और कोमल वचन कहकर (रानियों) को बुलाया ॥७॥ “वधो बहुत दूरे घर आई हैं, इन्हें नेत्र और पलक के समान रखना ॥८॥ लड़के यके हुए नौद के बराबर हैं, इन्हें जाकर बुलाओ”—ये सब कह और श्रीरामजी के घरणों में चित्त लगाकर राजा विश्राम-नयान (शयनागार) में गये ॥३५५॥

विशेष—(१) ‘मंगलगान करहि’—समुराल में भोजन के समय गान गान होता है और अपने घर में मंगल गान होता है। ‘भइ सुखमूल मनोहर जामिनि’—रात में दो अवगुण हैं, दोष और दुःख, यथा—“रहित दोष दुःख दास दुःखदा । दलद नाम जिमि रति निजि नासा ॥” (दो० २३) ; तथा—“मिटहि दोष दुःख भव रजनी क ।” (दो० १) , यहाँ इस सुखमूल कहकर दुःख से रहित होना और ‘मनोहर’ कहकर अथकार-रूप दोष से रहित होना जनाया, अर्थात् चाँदनी रात या । ‘चले सिरनाई’—माहाण आदि भी भोजन में ये, उनका राजा को प्रणाम करना अवश्य है; अतः, यहाँ परस्पर का शिर नवना अर्थ है। प्रेम प्रमोद विनोद...—‘प्रम प्रमोद’ यथा—“प्रम प्रमोद कहइ को पारा ।” (दो० ३४८) । ‘विनोद’ यथा—“मोद-विनोद बिलोकि बड़” (दो० ३५०) , ‘बड़ाई’ यथा—“भाग विभव अवघेरा कर” (दो० ३१३) ; समय, क्याह मंगल का । ‘समाज’ यथा—“कोसलपति कर देखि समाज । अवि स-

लाग । ”— (दो० ३१२) ; यहाँ प्रेम आदि सात बातें कही गईं, वैसे इनके वक्ता भी शारद आदि छ कहे गये हैं, एक और श्रीगोश्यामजी को लेकर सात होते हैं । प्रेम आदि सात ही कहकर सातों समुद्रों की तरह इन्हें अगाध जनाया । ‘सा मैं कहूँ’—वे बहुमुख और ईश्वर कोटि हैं, मैं एक मुख और मनुष्य, फिर वे भी जब सैकड़ों-सैकड़ों असमर्थ हैं, तब एक मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को शेष और केंद्र के दृष्टान्त से समझाया ।

(२) ‘नयन पलक की नाई’—जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करती है, वैसे रक्षा करना, यथा—“पलक विक्षोभन गोलक जैसे ।” (प्र० दो० १४१) । लरिका अर्थात्—“राम चरन चित लाइ ।” यहाँ माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों हैं, यथा—‘लरिका’ और ‘बधू लरिकिनी’ माधुर्य दृष्टि से कहा है और ‘राम चरन चित लाइ’ ऐश्वर्य दृष्टि से हैं, क्योंकि पूर्ण मनुष्य में आपने ऐसा हो वर मोंगा था, यथा—“सुव विष-इक तब पद रति होऊ ।” (दो० १५०) । इसमें ‘सुव’ भाव में माधुर्य और ‘पदरति होऊ’ में ऐश्वर्य है, वही यहाँ भी है । ‘अस कहि गो’—ऐसा न कह जाते तो यहाँ चित लगा रहता, अतः, नींद न आवी ।

भूपमचन - सुनि सहज सुहाये । जडित कनकमणि पलंग डसाये ॥१॥
सुमग-सुरभि-पय-फेन समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥२॥
उपवरहन घर घरनि न जाहीं । सग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥३॥
रतन दीप सुठि चारु चंदोवा । कहत न बनइ जान जेहि जांवा ॥४॥
सेज कबिर रचि राम उठावे । प्रेमसमेत पलंग पौड़ाये ॥५॥
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज-निज सेज सयन, तिन्ह कीन्ही ॥६॥
देखि श्याम मृदु मजुल गाता । कहहि सप्रेम बचन सब माता ॥७॥
मारग जात भयावनि भारी । कहि विधि तात ताड़का भारी ॥८॥

दोहा—घोर निसाचर विकट भट, समर गनहि नहि काहु ।

मारे सहित सहाय, किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥

अर्थ—राजा के स्वामाधिक ही सुंदर बचन सुनकर, स्वर्ण-मणि जडित पलंग बिछाये ॥१॥ सुंदर गाय के दूध के फेन के समान कोमल, पावया, सफेद ताराक बिछाया ॥२॥ और घट्ट-से अष्ट तकिये हैं, जिनका यथेन नहीं हो सकता । उस मणि मंदिर में माला, सुगंध ॥३॥ सुन्दर रतन-दीप और चंदोवे हैं, वे कहते नहीं बनते, जिन्होंने देरे हैं, वे ही जानें ॥४॥ सुन्दर शय्या रचकर श्रीरामजी का उठाया और प्रेम-सहित पलंग पर सुलाया ॥५॥ श्रीरामजी ने बार-बार भाइयों को आज्ञा दी, तब उन्होंने अपनी-अपनी शय्या पर शयन किया ॥६॥ सायले, कोमल, सुन्दर शरीर का देखकर सब माताएँ प्रेम-पूरक बचन यह रही हैं ॥७॥ हे ताव ! मार्ग में जाते हुए तुमने मेरा मयानक ताड़का को किस तरह मारा ? ॥८॥ दुष्ट मारीच सुबाहु और घोर निसाचरों को, जो बड़े ही विषट दोहा थे और जो लड़ाई में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, सहायकों के साथ कैसे मार डाला ॥३५६॥

विशेष—(१) 'नाना' शब्द अगली अर्द्धांश के 'उपवरहन' के साथ है। 'मनिमंदिर' कहा है, अतः, 'रत्नदोष' कहा, क्योंकि रत्न में मणि से अधिक ज्योति होती है। 'सेज रहिर' यथा—“यत्र चित्र-वितानानि पद्मरागासनानि च। पद्मः केन निभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदाः॥” (श्रीमद्भागवत० स्कंध० ७ अ० ४); ‘आज्ञा पुनि-पुनि’—भाइयों को शयन के लिये बार-बार आज्ञा देते हैं, तब वे शयन के लिये सेवा छोड़कर गये, यह सेवा-धर्म की रीति खनाई। ‘केहि बिधि ताव’—अर्थात् वे राजस, पर्यंताकार, भयानक और कठोर थे, तुम मनुष्य, छोटे बालक, सुंदर और कोमल हो, अतः, कैसे मारा ? ‘गनइ नहि काहु’—देव, दैत्य, नर, नागादि किसी को नहीं गिनते थे, यथा—“एक-एक जग-जोति सक” (दो० १८०)।

मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक^१ करवरै टारी ॥१॥
मख-रखवारी करि दुहुँ भाई। गुरुप्रसाद सब विद्या पाई ॥२॥
मुनितिप तरी लागत पग, धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥३॥
कमठपोठि पबिकूट कठोरा। नृप समाज महँ सिध धनु तोरा ॥४॥
विश्व विजय जस जानकि पाई। आये भवन व्याहि सब भाई ॥५॥
सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौंसिक कृपा सुधारे ॥६॥
आज सुफल जग जनम हमारा। देखि तात बिधुवदन तुम्हारा ॥७॥
जे दिन गये तुम्हहि बिनु देखे। ते विरंचि जनि पागहि लेखे ॥८॥

दोहा—राम पूतोपी मातु सब, कहि विनोत वर बैन ।

सुमिरि संसु-गुरु-बिपू-पद, किये नीदवस नैन ॥३५७॥

शब्दार्थ—करवरै = याधारै । पबिकूट = वज्र समूह, वज्र और पर्वत ।

अर्थ—हे ताव ! मैं तुम्हारी बलि जाऊँ, मुनि के प्रसाद (अनुग्रह) से ईश्वर ने तुम्हारी अनेकों वाधाएँ टारी ॥१॥ दोनों भाइयों ने यह को रक्षा करके गुरु की कृपा से सब विद्याएँ पाई ॥२॥ गौतम मुनि की स्त्री चरण की धूलि लगते ही तर गई, सब-छोकों में कीर्ति भरपूर फैल गई ॥३॥ कच्छप भगवान् की पीठ और वज्र-समूह से भी कठोर शिष्य-धनुष को राज समाज में तोड़ा ॥४॥ संसार-विजय, यश और जानकीजी को पाया और सब भाइयों को व्याहकर घर आये ॥५॥ तुम्हारे सभी कर्म अमानुष (मनुष्य से विलक्षण) हैं, केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है ॥६॥ हे ताव ! तुम्हारा चन्द्रवदन देखकर संसार में आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥७॥ जो दिन तुम्हारे दर्शन के बिना बीत गये, उन्हें व्रद्धा (मेरी आयु की) गिनती में न कर सकें ॥८॥ बहुत ही मन्त्र श्रेष्ठ वचन कहकर श्रीरामजी ने सय माताओं का संतोष किया और शिष्यजी, गुरुजी और बिरों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नौद के परा किया ॥३५७॥

लाग ...— (दो० ३१२); यहाँ प्रेम आदि सात बातें कही गईं, वैसे इनके चर्या भी शारद आदि छ. कहे गये हैं, एक और श्रीगोस्वामोजी को लेकर सात होते हैं। प्रेम आदि सात ही कहकर सातो सद्गुणों की तरह इन्हें अगाध जनाया। 'सो में कहव'...—वे बहुमुख और ईश्वर कोटि हैं, मैं एक मुख और मनुष्य, फिर वे भी जय सैकड़ों-सैकड़ों असमर्थ हैं, तब एक मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को शेष और केंचुर के दृष्टान्त से समझाया।

(२) 'नयन पलक की नाई'—जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं, वैसे रक्षा करना, यथा—“पलक मिलोघन गोलक जैसे।” (च० दो० १३१)। 'लरिका अमिठ'...राम चरन चित लाइ।' यहाँ माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों हैं, यथा—'लरिका' और 'बधू लरिकिनी' माधुर्य दृष्टि से कहा है और 'राम चरन चित लाइ' ऐश्वर्य दृष्टि से है, क्योंकि पूरे मनुरूप में आपने ऐसा ही बर मोंगा था, यथा—“सुव विप-इक तन पद रति होऊ।” (दो० ३५०)।—इसमें 'सुव' भाव में माधुर्य और 'पदरति होऊ' में ऐश्वर्य है, वही यहाँ भी है। 'अस कहि गे'...—ऐसा न कह जाते तो यहाँ चित लगा रहता; अतः, नींद न आती।

भूपधचन - सुनि सहज सुहाये । जटित कनकमनि पलंग डसाये ॥१॥

सुमग-सुरभि-पय-फेन समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥२॥

वपवरहन वर परनि न जाहीं । सग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥३॥

रतन दीप सुठि चारु चंदोवा । कहत न बनइ जान जेहि जोषा ॥४॥

सेज छचिर राचि राम उठाये । प्रेमसमेत पलंग पौड़ाये ॥५॥

आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज-निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥६॥

देखि इयाम मृदु मंजुल गाता । कहहि सप्रेम बचन सब माता ॥७॥

मारग जात भयावनि भारी । कहि विधि तात ताड़का मारी ॥८॥

दोहा—घोर निसाचर विकट भट, समर गनहि नहिं काहु ।

मारे सहित सहाय, किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥

अर्थ—राजा के स्वामाविक ही सुंदर वचन सुनकर, स्वर्ण-मणि जटित पलंग बिछाये ॥१॥ सुंदर गाय के दूध के फेन के समान कोमल, बाढ़या, सफेद वाशक बिछाया ॥२॥ और घट्ट-से श्रेष्ठ तकिये हैं, जिनका घण्टेन नहीं हो सकता। उस मणि-मादिर में माला, सुगंध ॥३॥ सुन्दर रतन-दीप और चंदोवे हैं, वे कहत नहीं बनते, जिन्होंने देखे हैं, वे ही जानें ॥४॥ सुन्दर शय्या रखकर श्रीरामजी का बठाया और प्रेम-साहित पलंग पर सुलाया ॥५॥ श्रीरामजी ने बार-बार भाइयों को आज्ञा दी, सब उन्होंने अपनी-अपनी शय्या पर शयन किया ॥६॥ सावले, कोमल, सुन्दर शरीर का देखकर सब माताएं प्रेम-भूयंक घबन कर रही हैं ॥७॥ हे बाबू ! मार्ग में जाते हुए तुमने माया भयानक बाड़का को किध तरह मारा ? ॥८॥ दुष्ट मारीच-सुबाहु और घोर निशाचरों को, जो दूध की बिच्छु थोड़ा थे और जो लड़ाई में किसी को कुछ नहीं मिनते थे, सहायकों के साथ कैसे मार डाला ॥३५६॥

विशेष—(१) 'नाना' शब्द अगली अर्द्धांश के 'उपवरहन' के साथ है। 'मनिमंदिर' कहा है, अतः, 'रत्नदीप' कहा, क्योंकि रत्न में मणि से अधिक ज्योति होती है। 'सेज रुचिर' यथा—“यत्र चित्र-विस्तानानि पद्मरागासनानि च। पद्मफेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदाः॥” (धोमद्वयगत ० स्कंध ० अ० ४), 'आज्ञा पुनि-पुनि'—भाइयों को शयन के लिये बार-बार आज्ञा देते हैं, तब वे शयन के लिये सेवा छोड़कर गये, यह सेवा-धर्म की रीति जनाई। 'केहि विधि तात'—अर्थात् वे राक्षस, पर्वताकार, भयानक और कठोर थे, तुम मनुष्य, छोटे बालक, सुंदर और कोमल हो, मत, कैसे मारा ? 'गनइ नहि काहु'—देव, दैत्य, नर, नागादि किसी को नहीं गिनते थे, यथा—“एक एक जग-ज्योति सक” (दो० १८०)।

मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक करवरै दारी ॥१॥
मख-रखवारी करि दुहुँ भाई। गुरुप्रसाद सब विद्या पाई ॥२॥
मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥३॥
कमठपोठि पबिकूट कठोरा। नृप समाज महँ सिष घनु तोरा ॥४॥
विश्य विजय जस जानकि पाई। आये भवन व्याहि सब भाई ॥५॥
सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥६॥
आज सुफल जग जनम हमारा। देखि तात बिधुवदन तुम्हारा ॥७॥
जे दिन गये तुम्हहि बिनु देखे। ते विरंवि जनि पागहि लेखे ॥८॥

दोहा—राम पूतोपी मातु सब, कहि विनीत बर बैन।

सुमिरि संभु-गुरु-बिपू-पद, किये नीदिवस नैन ॥३५७॥

शब्दार्थ—करवरै=दायाई। पबिकूट=बड़ा समूह, बड़ा और पर्वत।

अर्थ—हे तात ! मैं तुम्हारी बलि खाऊँ, मुनि के प्रसाद (अनुग्रह) से ईश्वर ने तुम्हारी अनेकों वापायें दानी ॥१॥ दोनों भाइयों ने यह को रक्षा करके गुरु की कृपा से सब विद्याएँ पाई ॥२॥ गौतम मुनि की छोटी चरण की धूलि लगते ही तर गई, सब-लोको में कीर्ति भरपूर फैल गई ॥३॥ कच्छप भगवान् की पीठ और वज्र समूह से भी कठोर शिष्य धनुष को राज सम्राज में तोड़ा ॥४॥ संसार-विजय, यश और जानकीजी को पाया और सब भाइयों को व्याहकर घर आये ॥५॥ तुम्हारे सभी कर्म अमानुष (मनुष्य से बिलक्षण) हैं, केवल विरवाभिन्न की कृपा ने सुधारा है ॥६॥ हे तात ! तुम्हारा चन्द्र वदन देखकर संसार में आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥७॥ जो दिन तुम्हारे दर्शन के बिना बीत गये, उन्हें प्रद्वान (मेरी आयु की) गिनती में न कर सकें ॥ बहुत ही नम्र श्रेष्ठ वचन कहकर श्रीरामजी ने सब माताओं का सतोष किया श्रीगणेशजी, गुरुजी और विप्रों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया ॥३५७॥

विशेष—(१) 'मुनि प्रसन्न बलि...'—रज्यं उत्तर भी दे लेती हैं कि प्रकृति बानें मुनि की कृपा से हैं। 'अनेक करवरे'—निशाचरों से युद्ध एवं परशुराम आक्रमण आदि। 'सब विद्या'-बला, अतिबला आदि विद्या जो पूर्व कही गई। 'लगन पगधूरी'—ब्राह्मणी को चरण छुआने की बात पर रामजी को पक्षताया होता है, इसलिये छुआना न कहकर 'लगन' कहा है। 'कमठ पीठ पविक्कट'—से तीनों लोकों की कठोरता सूचित की, क्योंकि 'कमठ पीठ' में पाताज, 'पवि' में स्वर्ग और 'कट' के पर्वत पर्व में भूतों की सपना कही गई। 'कूट' का पर्वत अर्थ, यथा—'पन-पिनाक पवि मेठ ने गुहा कठिनाई।' (गी० बा० १०१) अतः ; यहाँ पर्वत से वज्र और उससे कमठ-पीठ अधिक कठोर कहा गया। कमठ-पीठ नहीं तो वज्र के समान, वह भी नहीं तो पर्वत-समान तो था ही। 'विश्व विजय जम...'—चतुर्भुज मैं तीनों लोकों के दोर एकत्र थे, वह किसीसे न टूटा, तब इन्होंने तोड़ा, अतः ; विश्व-विजय प्राप्त हुई। 'जस', यथा—'महि पाताल नाक जस ब्यापा। राम बरी मिय भंजै ब्यापा ॥' (दो० २६४) 'भंज सरासन संसु को जग जय कल कीरति, तिय तिय-मनि मिय पाई।' (गी० बा० १०१)

(२) 'सकल अमानुष करम...' यथा—'जेहि ताड़का सुत्राहु हकि, रंढेइ हर कोदंड। खर-दूपन-त्रिभिरा बघेइ, मनुज कि अम बरिचंड ॥' (आ० दो० २५)।

(३) 'आज सुफल जग...'—श्रीराम-दर्शनों से ही, जन्म सफल होता है, यथा—'राम चरन पारिज जय देखे तब निज जनम सफल करि लेखे ॥' (४० दो० १०६)।

(४) 'जे दिन गये तुम्हहि...'—इन्हें ब्रह्मा गिनती में न ले सकें, यह प्रार्थना ईश्वर से है जो ब्रह्मा का भी नियंता है। प्रारब्ध कर्मानुसार आयु का विधान ब्रह्मा करते हैं, यथा—'कठिन करम गवि जान विधाता। जो मुम-असुम सकल फल दाता ॥' (४० दो० २८१) अर्थात् मेरे फल जीवन में इस निष्कल जीवन को न मित्रावें। माता की प्रार्थना केवल इन्हीं कुत्र महीनों के लिये थी, पर श्रीरामजी ने अपने जन्म के प्रथम को सीतो हुई आयु को भी ब्रह्मा के हिमाक्ष से हटा दिया, क्योंकि माताएँ श्रीरामजी के प्रविकी पर प्रकट रहने की अवधि के समीप तक रहीं। यथा—'इसवपसहस्राणि क्षत्रिमेघानयाकरोतु' 'अथ दीर्घस्य कालस्य राममाता यशस्विनी। पुत्रवौरे परिपृता कालधर्ममुपागमत् ॥ अश्विनाय सुभिरा च कैकेयी च यशस्विनी। धर्म कृत्वा बहुविधं त्रिदिवे पर्यवस्यत् ॥' (४६० ७१००। १-१६)। 'राम प्रनोपी...' कहि विनीत...'—श्रीरामजी ने कहा, माता! ये सब कार्य गुरुओं की कृपा से, पिताजी के धर्म-व्रत से और आपको के पात्रित्य धर्म की सहायता से हुए, इस तो निमित्त मात्र है, आपने सभी मनोरथ सफल हो होंगे। 'सुमिरि संसु गुरु विप्र पद, यह जगत् के लिये यथांश दिखाई, यथा—'मर्त्योवतारविह मर्त्योवतारविह रक्षोवधायैव न केवलं विमोः। कुनोऽन्यथा स्यादमतस्व आत्मनः सीताहृतानि व्यमनानी-रवस्त्य ॥' (श्रीमद्भागवत ५।१६।५)

नींदउ पदन सोइ सुठि लोना। मनहुँ सौँक मरसीरुह सोना ॥१॥

घर घर करहि जागरन नारी। देहि परस्पर मंगल गारी ॥२॥

पुरी बिराजति राजति रजनी। रानी कहहि बिलोरुहु सजनी ॥३॥

सुंदरि पयुन्त मासु छै सोई। फनिकन्द जनु मिर मजि उर गोई ॥४॥

प्रात पुनीतकाल प्रभु जागे। अरुनचूड़ पर योलन लागे ॥५॥

बंधि मागधन्हि गुनगन गाये । पुरजन द्वार जोहारन आये ॥६॥

बंधि बिप्र सुर गुरु पितु माता । पाइ अंसीस मुदित सब आता ॥७॥

जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति - संग द्वार पशु धारे ॥८॥

दोहा—कीन्ह सौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ ।

प्रातक्रिया करि तात पहिं, आये चारिउ भाइ ॥३५८॥

शब्दार्थ—जागरण = जागने की क्रिया । सोबा (शोण) = जास; शोषः कोकनद्वयविरित्यमरः, रकोषलं कोकनद्वित्यमरः = अर्थात् जास कमल ।

अर्थ—नौद में भी अत्यन्त सलोना (सुन्दर) मुख सोह रहा है, मानों सार्यकाल का काल कमल ॥१॥ खियाँ घर-घर में जागरण कर रही हैं और एक दूसरी को मंगल गालियाँ देती हैं ॥२॥ रानियाँ कहती हैं कि हे सखी ! देखो, (आज) रात्रि शोभित है और (वससे) पुरी भी विशेष शोभित है ॥३॥ सासैं सुन्दर बहुओं को लेकर सोई, मानों सर्पों ने शिर की मणि को हृदय में छिपा रक्खा हो ॥४॥ प्रातःकाल पवित्र समय (ब्राह्ममुहूर्त) में प्रभु जगे, मुरगे बोलने लगे ॥५॥ भावों और मागधों ने गुण-गण का गान किया, पुरवासी द्वार पर प्रणाम करने आये ॥६॥ ब्राह्मण, गुरु, देवता, पिता और माता को प्रणाम कर अंसीस पा सब भाई आनन्दित हुए ॥७॥ माताओं ने आदर-पूर्णक मुख-कमल के दर्शन किये, सब वे राजा के स्राप द्वार पर गये ॥८॥ स्वाभाविक ही पवित्र सब शौचादि क्रिया कर और पवित्र सरयू-नदी में स्नान करके चारो भाई पिता के पास आये ॥३५८॥

विशेष (१) 'भीदइ बदन' 'मनहुँ सौं सरसी' 'सौं' के समय कमल संकुचित हो जाता ही है, वैसे ही यहाँ लाल कमल (राजीव) के समान नेत्र अबमुँदे से हैं, ललाई की कुछ वैसी ही भक्तक है, जैसे हरे दलों के भीतर लाल दलों की लालिमा संकुचित लाल कमल में मग्न होती है । यहाँ बदन के मुख्यांशों पर ही व्रजेष्टा है । यहाँ 'सोना' का अर्थ 'सो जाना' नहीं है । 'सौं' कहने ही से सो जाना (संकुचित होना) आ गया ।

(२) 'पुरी बिप्राजति राजवि'—ऊपर राज-महल की घाँटें कहरकर अब नगर की व्यवस्था क हैं । आज जागरण की रीति है । राज-महल में तो दूलह-दुलहिनें अमित होकर आये हैं, सो रहे हैं; इसलिये यहाँ उनको निद्रा-भंग के भय से केवल जागरण हो रहा है । रानियाँ बैठी हुई आपस में पुरी की शोभा कह रही हैं । पर नगर-भर में सजावट है, मंगल-गान हो रहे हैं, घर-घर में सर्वत्र चहल-पहल है, (त्राटा नहीं है) । चाँदनी रात है । रानियाँ कहती हैं—हे सज्जनी ! देखो तो आज की रात्रि कैसी सुहावनी है जिससे सारी पुरी विशेष शोभायमान है ।

(३) 'सुंदरि बधुन्ह सासु लै'—सुलाने के लिये सासैं भी साथ में बहुओं को हृदय में लगाकर सोई, जैसे सर्प सोते समय मणि को हृदय में छिपाये हुए पिछी बाँधकर रहता है कि पीच में कण्ठ रहे । इस तरह वह प्राण के समान मणि की रक्षा करता है, क्योंकि राक्षस ने भी कहा है—'रात्रे नयन पलक को नाई' ।

(४) 'बंधि मागधन्हि'—प्रथम प्रभु जगे, सब मुरगे बोलने लगे, वह शब्द सुनकर समयानुसार बंदी, मागध आदि आकर गुण-गान करने लगे ।

(५) 'बंधि विप्र सूर गुरु'—ब्राह्मणलोग दर्शन देने के लिये द्वार पर आते हैं; अतः, प्रथम ब्राह्मणों की, फिर गुरु की तब पिता-माता की वंदना की। वात्सल्य-रस की दृष्टि बंधों के मुख पर ही रहती है, यथा—“निरखि बदन कहि भूप रजाई।” (अ० १०० ३८)। अतः, यहाँ ओ—‘बदन निहारे’ कहा है।

‘भूप’ बिलोकि लिये ‘उर’ लाई, बैठे ‘हरपि’ रजायसु पाई ॥१॥
देखि राम सब सभा जुड़ानी। खोचन-खाम-अवधि अनुमानो ॥२॥
पुनि बसिष्ठ, मुनि कौसिक आये। सुभग आसनन्ह मुनि बैठाये ॥३॥
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरखि राम दोउ गुरु अनुरागे ॥४॥
कहहि बसिष्ठ घरम इतिहासा। सुनहि महीस सहित रनिवासा ॥५॥
मुनिमन-अगम गाधि-सुत-करनी। मुदित बसिष्ठ विपुल बिधि बरनी ॥६॥
बोले वामदेव सब साँची। कीरति कबित लोक तिहुँ माँची ॥७॥
सुनि आनंद भयेउ सय काहूँ। राम-लपन-उर अधिक उकाहूँ ॥८॥

दोहा—मंगल मोद उकाह नित, जाहिं दिवस येहि भाँति।

उमगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥३५६॥

अर्थ—राजा ने उन्हें देखकर हृदय से लगा लिया, आहा पाकर हर्ष के साथ बैठे ॥१॥ श्रीरामजी को देख इनके दर्शनों को नेत्रों के लाभ की सीमा समझकर सम्पूर्ण सभा शोचन हुई, अर्थात् सबके तन हृदय शोचन हुए ॥२॥ फिर बसिष्ठ और विश्वामित्र मुनि आये, राजा ने मुनियों को सुन्दर आसनों पर बैठाया ॥३॥ और पुत्रों-समेत उनकी पूजा करके बरणों से लगे; अर्थात्, प्रणाम किया। श्रीरामजी को बैठाकर दोनों गुरु अत्युरक्त हो गये ॥४॥ बसिष्ठजी धर्म के इतिहास कहते हैं, रनिवास के साथ राजा सुनते हैं ॥५॥ बसिष्ठजी ने आनंद के साथ गाधि राजा के पुत्र विश्वामित्रजी की करनी बहुत तरह से कही जो मुनियों के मन को भी अगम है ॥६॥ वामदेवजी ने कहा कि यह सब सत्य है, इनकी सुन्दर कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है ॥७॥ सुनकर सब किसी को आनंद हुआ, श्रीराम-लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ ॥८॥ नित्य ही मंगल, मोद पर्व उत्सव होते हैं, दिन इसी तरह व्यतीत होते हैं। अयोध्यापुरी आनंद से भरकर समझ पड़ी, सचरोत्तर अधिकाधिक होती जाती है ॥३५६॥

विशेष (१) ‘पुनि बसिष्ठ मुनि’—‘पुनि श्रोता समाज एकत्र होने पर। ‘घरम’ इतिहासा—क्योंकि राजाओं को विशेष कर धर्म का ही प्रयोजन रहता है। प्रजा-पालन धर्म से ही होना है, धर्म, जैसे यणोंधम और पातिव्रत आदि। ‘सहित रनिवासा’—क्योंकि धर्मोचरण में रानियों भी साथ रहती हैं।

(२) ‘मुनि मन अगम गाधिसुत’—जो करनी करने की कौन कहे और मुनियों को उन बातों के लिये मनोरथ भी नहीं हो सकता। ‘करनी’—विरामित्र के भूलौकिक कार्य। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण बालकांड के सर्ग ५१-६४ तक शवानन्दजी ने राजा जनक से इस ‘करनी’ का वर्णन किया है। अन्य पुराणों (मार्कण्डेय और वैष्णवभागवत) में भी विरामित्रजी की कथा आई है। ये कान्यकुब्ज के पुरयंशी

महाराज गाधि के पुत्र हैं। इन्होंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया। त्रिष्विंश शरीर में इनका नाम विश्वरथ था, ग्राहण होने पर विश्वामित्र नाम हुआ। ये वैदिक ऋषि हैं। सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु गुरु वसिष्ठ के शाप से चांडाल हो गये थे। विश्वामित्रजी ने यह कराकर उन्हें सदेह स्वर्ग भेजा, क्योंकि पूर्व के भयानक काल में जब विश्वामित्रजी तप कर रहे थे, राजा त्रिशंकु ने उनके परिवार का पालन किया था। इन्द्र ने चांडाल जानकर त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरा दिया। विश्वामित्रजी ने अपने वपोषण से त्रिशंकु को बीच ही में रोक लिया और उनके लिये दूसरे स्वर्ग की रचना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे इस कर्म से निवृत्त हुए थे। त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चन्द्र हुए। वरुण देव के कोप से इन्हें जलोदर हो गया था, क्योंकि मनोती के अनुसार इन्होंने वरुणदेव को नर-वलि नहीं दी थी। विश्वामित्रजी ने वैदिक गायत्रा का गान कराकर वरुणदेव को प्रसन्न कर लिया और बिना वलि दिये ही राजा नीरोग हो गये।

(३) 'पोले वामदेव सब छँची।'—बहुत महत्त्व कथन से चापलूस पद छूटा मानने की संभावना थी, इसलिये वामदेव ने 'सँची' कहकर सारी कथा का समर्थन किया और फिर उसे चीनी लोगों को प्रसिद्धि से मुक्त किया।

(४) 'राम-लखन-उर अधिक बढ़ाहू।'—क्योंकि इनके गुरु हैं। पुनः यह भी सुना था कि पूर्वावस्था में वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी में विरोध था, तब सम्बेद था कि दोनों की सेवा एकत्र में कैसे बनेगी? एक की सेवा से दूसरे के हृदय में भेद होगा। आज वसिष्ठजी ने अपने मुख से उनकी प्रशंसा की, तब वह सम्बेद भी दूर हो गया।

(५) 'मंगल मोद बढ़ाह नित...' जैसे मौढव सेराना, कुलदेव-पूजन आदि के उत्सव होते हैं।

सुदिन सोधि कल कंकन धोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे ॥ १ ॥
नित नव सुख सुर देखि सिद्धानी। अवध जनम जाचहि विधि पारी ॥ २ ॥
विश्वामित्र चलन नित चहहीं। राम-सप्रेम-विनय-वस रहहीं ॥ ३ ॥
दिन दिन सयगुन भूपति-भाज। देखि सराह महा-मुनि-राज ॥ ४ ॥
मौगत विदा राज अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे ॥ ५ ॥
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी ॥ ६ ॥
करब सदा लरिकन्ह पर छोड़। दरसन देत रहय मुनि मोह ॥ ७ ॥
असकहि राज सहित सुत रानी। परेव चरन मुख आव न बानी ॥ ८ ॥
दीन्हि असीस विप्र बहु भौंती। चले न प्रीति-रीति कहि जाती ॥ ९ ॥
राम सप्रेम संग सब भारी। आयसु पाई फिरे पहुँचाई ॥ १० ॥

दोहा—रामरूप भूपतिभगति, व्याह उद्याह अनंद।

जात सराहत मनहि मन, मुदित गाधि-कुल-चंद ॥ ३६० ॥

अर्थ—शुभ दिन शोधकर सुन्दर कंकन खोले गये। मङ्गल, मोद-प्रमोद और विनोद थोड़े नहीं हुए ॥ १ ॥ देवता नित्य नये सुख देखकर ललचाते हैं और प्रजाजी से श्रीभयघ में जन्म होना माँगते हैं ॥ २ ॥ विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (विदा होना) चाहते हैं, पर श्रीरामजी के प्रेम सहित प्रार्थना वरा होकर रह जाते हैं ॥ ३ ॥ दिन-पर-दिन राजा का सीगुना प्रेम देखकर महामुनिराज सराहना करते हैं ॥ ४ ॥ विदा माँगते समय राजा अनुराग से पूर्ण होकर पुत्रों के साथ आगे खड़े हो गये ॥ ५ ॥ (और बोले कि) हे नाथ ! यह सब सम्पदा आपकी है, श्री-पुत्रों के साथ मैं आपका सेवक हूँ ॥ ६ ॥ सदा लड़क्याँ पर कृपा करत रहियेगा और हे मुनि ! मुझे भी दर्शन देते रहियेगा ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर राजा पुत्रों और रानियाँ के साथ चरखों पर पढ़ गये, उनके मुख से वचन नहीं निकलते ॥ ८ ॥ विप्र विश्वामित्रजी ने बहुत तरह से असीस दी और चले, प्रीति की रीति कही नहीं जाती ॥ ९ ॥ सब माइयों के साथ श्रीरामजी प्रेम पृथक् पहुँचाकर आज्ञा पाकर लौटे ॥ १० ॥ श्रीरामजी के रूप, राजा की भक्ति, विवाह और उत्सव आनन्द को गाधि कुल के चन्द्र-रूप विश्वामित्रजी आनन्दित होकर मन-ही-मन सराहते हुए चले जा रहे हैं ॥ ३६० ॥

विशेष—(१) 'मुदिन सोधि कल'—कंकन खोलना भारी उत्सव है, इसका सुहृत् कई दिनों के शोधने पर मिला। 'विनोद'—खीयों परस्पर जल छिड़कती हैं।

(२) 'विश्वामित्र चलन निव'—शंका—श्रीराम-दर्शन और अवध का सुख छोड़कर मुनि वन का क्यों जाते हैं ? समाधान—(क) व्यवहार की रीति से, जैसे सभी आये हुए लोग विदा हुए जैसे थे भी जाना चाहते हैं। (ख) जिस भजन से श्रीरामजी शिष्य होकर मिले, उसके आदर के लिये वन को जाते हैं, क्योंकि भजन वन में उत्तम होता है।

(३) 'लरिफन पर छोह'—लड़के मुनि के शिष्य हैं; अतः, उनपर वात्सल्य से विशेष छोह रखेंगे और वन जाते से आकर दर्शन भी देंगे; अतः, अपने को गोप्य में कहा। 'असीस यहूमाँती', क्योंकि प्रणाम करनेवाले राजा भी श्री-पुत्र आदि के साम बहुत भक्ति के हैं।

(४) 'रामरूप भूपतिभगति'—'रामरूप'—'रूप सिधु सन बधु' (शो० ३३५)। 'भूपति-भगति'—'दिन-दिन सय गुन भूपति भाऊ।' 'व्याह-बजाह'—'प्रभु विवाह जय भयेव बजाह। सकहि न बरति गिरा अहिताह ॥' आगे कहा है। 'अनंद'—'बसे अनंद अवध सब तबते।' आगे कहा है। गाधि 'कुलचाद'—मुनि स्वयं भी राजा के पुत्र थे, वहाँ भी संत-सेवा एवं विवाह आदि उत्सव होते थे, पर यहाँ तो उन्हें सब आश्रय ही देख पड़े।

रामदेव रघुकुल - गुरु ज्ञानी। बहुरि गाधि सुत कथा सुखानी ॥१॥

मुनि मुनि सुखस मनहि मन राज। घरनत आपन पुन्यमभाऊ ॥२॥

बहुरे खोग रजायसु मयेऊ। सुत-ह समेत नृपति गृह गयेऊ ॥३॥

जहँ तहँ रामन्याह रुष गावा। सुखस पुर्नात लोक तिहुँ छावा ॥४॥

आये व्याहि राम घर जय ते। कैसे अनंद अवध सय तप ते ॥५॥

अर्थ—रामदेवजी और रघुकुल के ज्ञानी गुरु पतिष्ठजी ने फिर भी विश्वामित्रजी की कथा बखान कर करी ॥१॥ मुनि का सुपरा सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुत्रों के प्रभाव का वखान करते हैं

॥२॥ आज्ञा हुई, और सभा के लोग अपने-अपने घरों को बहुरे अर्थात् लौटकर गये, पुत्रों के साथ राजा घर गये ॥१॥ जहाँ-तहाँ सभी लोग श्रीरामजी का ब्याह गा रहे हैं, पवित्र यश तोनों लोकों में छा गया ॥४॥ जब से श्रीरामजी ब्याह करके घर आये, तब से सभी आनन्द अवध में आ बसे ॥५॥

विशेष—(१) 'बहुरि गाधि-सुत कथा'—पहले मुनि की कथा मुनि के सामने कही गई थी, उससे यह भी समझा जाता कि उनकी प्रसन्नता के लिये कही होगी ; इसलिये उनके परोक्ष में भी आनन्द के कारण फिर से उसका विस्तार किया, प्रथम कुछ संक्षेप में कहा था ।

(२) 'बसे अनन्द अवध सब तब ते'—जबसे विश्वामित्रजी श्रीराम लक्ष्मण को साथ ले गये थे, तबसे अवध के सब प्रकार के आनन्द उजड़ गये, वे फिर आ बसे । अथवा, इनके वियोग से लोग सब दुःखित थे, वे आनन्द से बसे । अथवा, आनन्द के मूल श्रीसीतारामजी हैं, दोनों के यहाँ पर आ जाने से सब तरह के आनन्द यहीं पर आ बसे ।

प्रभुविवाह जस भयेउ उछाह । सकहि न घरनि गिरा अहिनाह ॥६॥

कवि - कुल - जीवन - पावन जानी । राम - सीय - जस मंगलखानी ॥७॥

तेहि ते मैं कहू कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥८॥

वृद्ध—निज गिरा-पावनि-करन-कारन रामजस तुलसी कह्यो ।

रघुवीर-चरित अपार वारिधि पार कवि कवने लह्यो ॥

उपनीत ब्याह उछाह मंगल मुनि जे सादर गावहीं ।

वैदेहिनाम-प्रसाद ते जन सर्वदा मुख पावहीं ॥

छोटा—सिय - रघुवीर - विवाह, जे सप्रेम गावहिं सुनहिं ।

तिन्ह कहैं सदा उछाह, मंगलायतन रामजस ॥३६॥

इति श्रीमद्भारतचरितमानसे सकलकविकुलचरितसंगे मुख-सम्पादनो नाम

● प्रथमः सोपानः समाप्तः ●

अर्थ—प्रभु के ब्याह में जैसा उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते ॥६॥ श्रीसीतारामजी के यश को कवि के परिवार का जीवन, पवित्र करनेवाला और मंगलों की आन जानकर मैंने अपनी वाणी पवित्र करने के लिये कुछ बखान कर कहा है । मुझ तुलसीदास ने अपनी वाणी पवित्र करने के लिये (ही) राम-यश कहा । (नहीं तो) श्रीरघुवीर-चरित अपार समुद्र है, किन्तु कवि ने उसका पार पाया है ? जो लोग यशोवशील, ब्याह, उत्साह और मंगल को सुनकर आदर सहित गावेंगे । वे लोग श्रीसीतारामजी की प्रसन्नता से सदा सुख पावेंगे ॥ मोक्षिय-रघुवीर के विवाह को जो प्रेम के साथ गाते और सुनते हैं, उनको सदा उत्साह होता है, (क्योंकि) श्रीराम-यश मंगल का याम हो है ॥३१॥ समस्त कवि के पाशों को नाश करनेवाले श्रीमद्भारतचरितमानसे में 'मुख-सम्पादन' नाम का पदला सोपान समाप्त हुआ ॥१॥

विशेष—(१) 'अपार वारिधि पार'—श्रीराम-चरित अपार समुद्र है, इसका पार किसी ने नहीं पाया, तो मैं कैसे पाऊँगा। मैंने तो अपनी बाणों की पवित्रता के लिये कहा है, कुछ पार पाने के लिये नहीं। इसी तरह सातो सोपान मानो सातो समुद्र हैं।

(२) 'उपवीत व्याह-उद्धाह मंगल...'—अब इस काण्ड की कलशति कहते हैं। 'व्याह-उद्धाह' तो बहुत विस्तार में कहा गया है, पर यज्ञोपवीत की एक ही अर्थात्ती है—“भये कुमार जबहि सब भ्राता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितृ-भाता ॥” (द० २०१) ; तो इसे क्या गावें ? इसका उत्तर यह है कि विवाह के जो मातृका पूजा एवं होम आदि कृत्य होते हैं, वे ही सब यज्ञोपवीत में भी होते हैं। भेद बही है कि विवाह में भौवरी और इसमें जनेऊ। 'उद्धाह', यथा—“प्रमुनिवाह अस भयेउ उद्धाह ॥” (उपर्युक्त); 'मंगल'—“प्रसत्ता चरणं नित्यमप्रसत्ता विमर्जनम्। एतदि मङ्गलं प्रोक्तं मुनयस्तत्त्वदर्शिभिः ॥” (बृहस्पतिः)।

(३) 'वैदेहि-राम-प्रसाद'—सुख सुकृत से मिलवा दे और वह परिमित है, पर यह यश-गानरूप सुकृत नित्य है; अतः, इसका फल रूप-सुख 'सर्वदा सुख' पाना कहा है। प्रसाद के विषय में पिता की अपेक्षा माता प्रधान है; अतः, वैदेहीजी को प्रथम कहा गया है, यथा—“कबहुँक अँव अब-सर पाइ। मैरियो सुधि चाहि” (वि० ४१)।

(४) "सिध रघुवीर विवाह...सरा उद्धाह..."—व्याह से उद्धाह की वृद्धि होती है, यथा—“प्रमुनिवाह अस भयेउ उद्धाह ॥” इसी से वरका श्रोता को उद्धाह (उद्गाह) सदा होता है। पुनः, उद्गाह से सुख होता है, इसी से आगे 'सुख-संपादन' सोपान का महत्त्व कहते हैं।

'इति श्रीरामचरितमानसे'—प्रयत्नकार अपने कृत इस ग्रंथ के एक भाग रूप सोपान की इति लगाते हैं, चरित की नहीं; उसे तो ऊपर 'अपार वारिधि' कह आये हैं। 'कलि-कलुष विध्वंसने' यथा—“मनक्रम बचन जनिउ अघ लाई। मुनिहि जे कया भवन मनलाई ॥” (द० द० ११५) इस सोपान में कहे हुए उपवीत-विवाह आदि कर्म एवं सुकृत हैं, इनका फल सुख है, ऊपर 'सर्वदा सुख पावही' कहा भी है; अतः, इस सोपान का नाम 'सुख संपादन' कहा गया है।

यहाँ तक पार्वतीजी के चार प्रश्नों के उत्तर आ गये। इस सोपान का प्रारम्भ भाग्य में सोरठा छंद से हुआ था, वही से समाप्त भी हुआ है।

अयोध्याकाण्ड (पूर्वार्द्ध)

विषय

६४-संगर्षा

मङ्गलाचरण	...	...	८८७—८९०
यौवराज्याभिषेक	...	...	८९०—९१५
राज-रक्त-भंग	...	...	९१५—९९६
पुरवासी-विरह-विषाद	..	...	९९७—१०४५
श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद	...	...	१०४५—१०५२
विपिन-गवत	...	...	१०५२—१११३
श्रीलक्ष्मण-गीता	...	...	१०५३—१११३
सुरसरि छतरि निवास प्रयागा	...	...	१११३—११२३
वाल्मीकि-प्रभु-मिलन	...	...	११२३—११६२
सुख्य वाल्मीकि प्रभु-मिलन	...	...	११६२—११५४
चौदह स्थान-प्रदौन	...	...	११५४—११६२
चित्रकूट जिमि बस भगवाना	...	...	११६२—११७६
सचिवागवन नगर छुप मरना	...	...	११७६—११९६

अयोध्याकाण्ड (उत्तरार्द्ध)

भरतागवन-प्रम-बहु	...	...	११९६—१२१६
करि-नृप क्रिया	...	...	१२१६—१२१८
... संग पुरवासी । भरत गये जहाँ प्रभु सुखरासी ।	...	...	१२१८—१३७२
पुनि रघुपति बहु विधि समुभाये ।	...	...	१३७२—१३७९
चित्रकूट-प्रथम दरबार (सार्वजनिक सभा)	...	...	१३७९—१४०३
भरत-भाषण [१]	...	...	१३८५—१३९६
भरत-भाषण [२]	...	...	१३९६—१४०३
श्रीजनक-आगमन	...	...	१४०३—१४४४
श्रीजनक-भरत-गोष्ठी	...	...	१४४४—१४५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
चित्रकूट द्वितीय दरबार (सार्वजनिक सभा)	१४५२-१४७८
श्रीरामजी का भाषण	१४६३-१४७३
भरतजी का तीर्थ-जल-स्थापन तथा चित्रकूट-भ्रमण	१४७८-१४८२
चित्रकूट तृतीय दरबार (सार्वजनिक सभा)	१४८२-१४८९
भरतजी का अयोध्या जोटना	१४९०-१४९३
भरतजी के द्वारा पादुका की स्थापना	१४९३-१४९८
भरत-रहनि	१४९९-१५०६

अरण्यकाण्ड

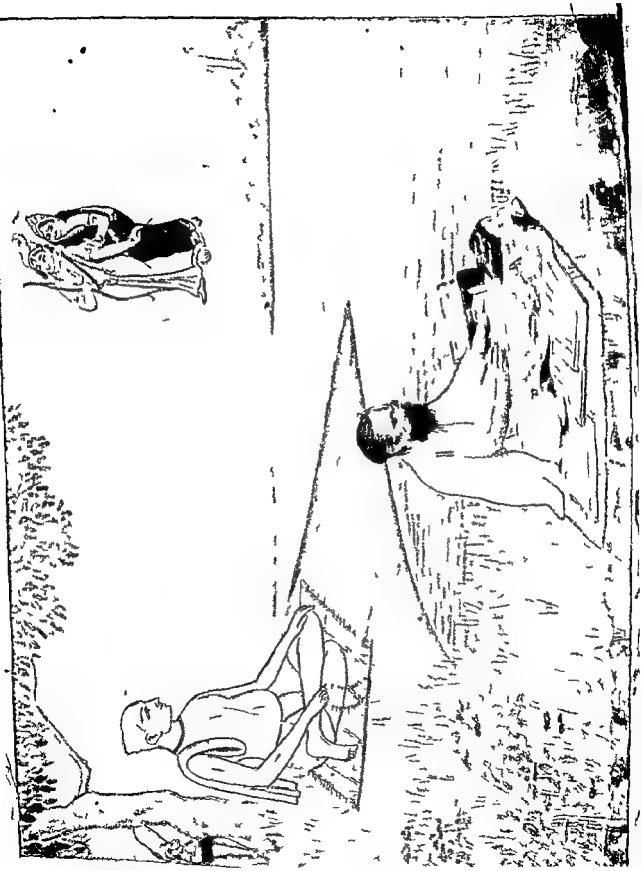
मङ्गलाचरण	१५०७-१५११
वन वसि कीन्हे चरित अपारा	१५११-१५१३
सुरपति-सुत-करनी	१५१४-१५२२
प्रभु अरु आत्रि भेंट	१५२२-१५४०
बिराध-वध	१५४०-१५४२
शरभंग-देह-त्याग	१५४२-१५४६
बरनि सुतीछन-प्रीति पुनि	१५४६-१५६०
प्रभु-अगस्ति-सत्संग	१५६०-१५६७
दंडक-वन-पावनता, गीध-मैत्री एवं पंचवटी-प्रसंग	१५६७-१५६९
पुनि लछिमन उपदेश अनूपा (श्रीराम-गीता)	१५६९-१५८३
सूपनखा जिमि कीन्हे कुरूपा	१५८३-१५८६
खर-दूषन-वध	१५८६-१६०२
जिमि सब भरम दसानन जाना	१६०२-१६०९
पुनि माया सीता कर हरना	१६०९-१६२८
सीता-हरण के हेतु	१६२८-१६३६
श्रीरघुबीर-बिरह-वर्णन	१६३७-१६४१
पुनि प्रभु गीध-क्रिया जिमि कीन्ही	१६४१-१६५०
कबंध-वध	१६५०-१६५३
सबरी गति दीन्ही	१६५३-१६६३
महुरि बिरह बरजत रघुबीरा । जेहि बिधि गये सरोवर-तीरा ॥	१६६३-१६७४
प्रभु-नारद-संवाद	१६७४-१६९०

किष्किधाकाण्ड

विषय	पृष्ठ संख्या			
मङ्गलाचरण ..	...	...	...	१६६१-१६६६
माकल-मिलन	...	...	...	१६६६-१७०३
श्रीहनुमान् की कथा	...	...	...	१७०४-१७०९
सुग्रीव-मिताई	...	..	.	१७०९-१७१४
बालि और सुग्रीव	..	...	...	१७१४
मायावी और हुंहुभी	...	...	..	१७१४-१७१८
बालि-श्रान-भंग	.	...	...	१७१८-१७४०
मानस में पञ्चसंस्कार	..	..	...	१७४०-१७४४
सुग्रीव-राज्याभिषेक	..	...	...	१७४४-१७४६
शैल-प्रवर्षण-चास	.	...	...	१७४९-१७५१
बरनत धरपा	...	...	...	१७५१-१७६०
शरद-वर्णन	..	...	...	१७६०-१७६७
वर्षा और शरद-ऋतु के वर्णन में विविध विषय			...	१७६७-१७६८
राम-रोप कविश्रास		...	...	१७६८-१७७८
जेहि शिधि कविपति कीस पठाये	...	...	...	१७७८-१७८६
सीता-लोक सकल दिशि जाये	...	...	...	१७८६
विषद-प्रवेस...	...	...	...	१७८७-१७९०
संपाति-मिलाप	...	...	...	१७९०-१७९९
सुनि सय कया समीर कुमारा	...	...	...	१७९९-१८०६

सङ्केत-सूची

- अ०—अयोध्याकांड तथा अध्याय
आ०—अरण्यकांड
उ०—उत्तरकांड
क०—कवितावली रामायण
कि०—किष्किंकाकांड
गी०—गीतावली रामायण
गीता—श्रीमद्भगवद्गीता
चौ०—चौपाई
तै० + तैत्त०—तैत्तरीयोपनिषत्
दो०—दोहा
बा०—बालकांड
ब्र० सू०—ब्रह्मसूत्र (वेदान्त)
वृ०, वृह०—वृहदारण्यकोपनिषत्
का०, कठ०—कठोपनिषत्
छां०, छांदो०—छान्दोग्योपनिषत्
मु०, मुंड०—मुण्डकोपनिषत्
भाग०; श्रीमद्भाग०—श्रीमद्भागवत
वाल्मी०—श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण
श्वे०, श्वेता०—श्वेताश्वतरोपनिषत्
कौपी०—कौपीनकि ब्राह्मणोपनिषत्
मं०—मङ्गल एवं मङ्गलाचरण
लं०—लङ्काकांड
सुं०—सुन्दरकांड
सो०—सोरठा
मनु०—मनुस्मृति
स०—सर्ग
वि०—विशेष

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिलक समेत)

द्वितीय सोपान (अथोद्ध्याकारण्ड)

वामाङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् ।
सोज्यं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् ॥१॥

शब्दार्थ—शर्वः—गुणाति सर्वाः प्रजा संहरति प्रलयं संहरयति वा मरणाणां पातानि अर्थात् जो प्रलय में सम्पूर्ण प्रजा का संहार करता है, अथवा मर्तों के पापों का संहार करता है । सर्वगतः—व्यापक, जो सबमें प्राप्त हो । निमः=तुल्य, समान वा प्रकाश प्रभा ।

अन्वय—यस्याङ्गे भूधरसुता, मस्तके देवापगा, भाले बालविधुः च गले गरलं विभाति, यस्योरसि व्यालराट् (शोभते), सः अयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वदा सर्वाधिपः शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः सर्वदा माम् पातु ॥

अर्थ—जिनकी भाई गोद में श्रापार्वतीजी, मस्तक पर गंगाजी, ललाट पर द्वितीया का चन्द्रमा और कंठ में हलाहल विष सुरोभित है, जिनके वक्षस्थल पर सर्पराज सोहते हैं, ऐसे वे भस्म-विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वकाल में सबको स्वामी, सबके संहारकर्त्ता एवं भक्तों के पापों के नाशक, व्यापक, कल्याण-स्वरूप चन्द्रमा के समान कान्तिवाले श्रीशङ्करजी सदा मेरी रक्षा करें ॥१॥

विशेष—इम कांड में बहुत-से सम-विषम तथा सुख-दुःखकर प्रसंग स्थान-स्थान पर आयेंगे, जो चित्त को अधीर करनेवाले हैं, जैसे राज्याभिषेक की तैयारी, फिर वनवास, राजा को मोति और कैकेयी की कठोरता इत्यादि प्रसंगों में अधीरता हो जाने से ग्रन्थकार को उनकी निर्विघ्न समाप्ति असम्भव-सी जान पड़ी, इनमें सावधानता के लिये शिवजी की चन्दना साभिप्राय विशेषणां से करते हैं । पर्यंत जड़ है, उसकी पुत्री को गोद में रक्खा और देवता चेतन हैं, उनकी नदी (गंगाजी) को शिर पर शोभित किया, ये दोनों सम-विषम हैं । जटा-भरम आदि से विरक्त-शेष सूचित है, साथ ही दोस्त्रियों को गोद में और शिर पर रक्खा है । 'चन्द्रमा' अमृतमय और 'गरल' मृत्युमय है अर्थात् एक शीतल और दूसरा गर्म है । 'विभूति-भूषण' से त्याग 'सुरवर' से ऐश्वर्य, 'सर्वगत' से अगुणत्व और 'शशिनिभ' से मनुष्यत्व इत्यादि सभी सम विषम साज एक साथ धारण किये हुए शिवजी सावधान रहते हैं । ऐसे अर्थ से मगजाचरण से ग्रन्थकार अपने में वही शक्ति चाहते हैं ; जिससे उक्त सम विषम के वर्णन में सावधानता रहे । 'शङ्कर' शब्द विशेष्य, मुख्य नाम है, इसका अर्थ 'कल्याण करनेवाला' है, अर्थात् कवि निर्विघ्न चारन उर्णन में कल्याण मानते हैं ।

‘भूधरसुता’ और ‘देवापगा’ दोनों शिवजी की शक्तियाँ हैं, यथा—“देहि रघुवीर पद प्रीति निर्मल मातु ! दास तुलसी त्रास हरणि भवभामिनी ।” (वि० १८), यहाँ गंगाजी का प्रसंग है। पार्वतीजी तो प्रसिद्ध ही हैं। इस तरह दोनों शक्तियों के साथ शिवजी की चंदना की गई है। इस श्लोक के आधे में शिवजी के आश्रितों का और आधे में शिवजी का वर्णन है, वैसे ही मानस के इस कांड के आधे में (१५६ दोहों में) श्रीराम-यश और आधे में (१५६ दोहों में) श्रीभरतजी के चरित हैं। इनके बीच के १४ दोहों में ‘पितृ क्रिया प्रसंग’ है। इसके अनुसार ही मंगलाचरण है।

यह श्लोक ‘शार्दूल-विक्रीडित’ छन्द का है। इसके लक्षण बा० सं० श्लोक ६ में देखिये। इससे जनाया कि मेरी रक्षा में शिवजी श्रीरामजी की तरह रक्षा करने में समर्थ हैं। ‘यामाह्वे’ की जगह ‘यस्याके’ भी पाठान्तर मिलता है, पर इसमें पुनरुक्ति संभावित होती है।

प्रसन्नतां या न गताभिपेकस्तथा न मन्त्रे वनवासदुःखतः ।

मुक्ताम्बुज-श्रीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥२॥

अन्वय—या अभिपेकतः प्रसन्नतां न गता, तथा वनवास-दुःखतः न मन्त्रे (मन्त्रौ), सा श्रीरघुनन्दनस्य मुक्ताम्बुजश्रीः मे सदा मञ्जुलमङ्गलप्रदा अस्तु ॥

अर्थ—जो राक्ष्याभिपेक (की वृत्ति) से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, और न वनवास के दुःख से मलिन हो हुई ; वही रघुनन्दन श्रीरामजी के मुख-कमल की श्री (कान्ति) मुझे सदा सुन्दर मङ्गलों को देनेवाली हो।

विशेष—‘यह श्लोक ‘वंशस्थवृत्त’ का है, इसके प्रत्येक चरण में १२-१२ अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण में क्रमशः ‘ज, त, ज, र’ गण्य रहते हैं। ग्रन्थकार प्रथम मानस के आचार्य-रूप शिवजी की चन्दना करके इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य श्रीरामजी का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हैं।

इस कांड में राक्ष्याभिपेक और वनवास दोनों का वर्णन है, इनमें पुरवासियों ने प्रथम अत्यन्त सुख और पीछे अत्यन्त दुःख माना, पर श्रीरामजी की ही मुख-कान्ति एकरस रही, अतः वही ध्यान, ग्रन्थकार चाहते हैं कि इन दोनों सम-विषम के वर्णन में मुझे इस ध्यान से हृदता रहेगी और उभय लीलाओं के वर्णन में वदासीनता न होगी, यह सामर्थ्य मुझे यथार्थ-रूप में उन्हीं से मिलेगा।

‘मन्त्रे’ की जगह ‘मन्त्रौ’ भी पाठोत्तर है, ‘मन्त्रे’ धातु का प्रयोग प्रचलित व्याकरण में प्रायः परस्मैपदों में ही होता है, तदनुसार ‘मन्त्रौ’ चाहिये, इसीसे सम्भवतः पाठोत्तर किया गया हो। श्रीगो-स्वामीजी श्रुति हैं, महर्षि वाल्मीकिजी के अवतार हैं, वाल्मीकिजी के पट्टत-से आर्य प्रयोगों की तरह इनका भी यह आर्य प्रयोग है। इन्हीं इस धातु को आत्मनेपदी मानकर ‘मन्त्रे’ पाठ रक्खा है। अथवा यह भी हो सकता है कि लेखकों की भूल से ‘मन्त्रौ’ का ‘मन्त्रे’ हो गया हो।

नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् ।

पाणौ महासायकचारुवापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥३॥

अर्थ—नील-रमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्रीसीताजी जिनके बायें भाग में विराजमान हैं और दोनों हाथों में अमोघ बाण और सुन्दर धनुष हैं; उन रघुकुंज के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी को मैं प्रणाम करता हूँ ॥३॥

विशेष—यह श्लोक 'सपजाति वृत्त' का है, इसके चारो चरण ११-११ वर्णों के होते हैं। इसमें शक्ति-सहित श्रीरामजी की वन्दना है, इसके प्रत्येक चरण में एक-एक लीला कहकर संक्षेप में सब लीलाएँ कह दी हैं।

'नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग'—इसमें बाल-रूप वर्णित है, क्योंकि कोमल अंग जन्म-समय पर रहता है, साथ ही बाल-लीला भी सूचित की।

'सोतासमारोपितवामभागम्' इसमें श्रीसीताजी का वाम भाग में विराजमान होना कहकर विवाह-लीला भी जना दी। यहाँ तक बाल-कांड हुआ।

'पाणौ महासायकचाराधारे'—इसमें वीर-रूप के संबंध की वन-लीला आ गई। अतः, अयोध्या-कांड से लंका-कांड तक के चरित्र आ गये।

'नमामि रामं रघुवंशनाथम्'—इसमें राज्याधीन-रूप के वर्णन से उत्तर-कांड के भी चरित्र आ गये। इस तरह सम्पूर्ण चरितों के साथ ग्यान है।

इस कांड के मंगलाचरण में तीन श्लोक दिये गये हैं, क्योंकि श्रीसीताजी, श्रीरामजी और भीलक्ष्मणजी ये तीनों साथ-साथ वन को गये और बराबर साथ रहे हैं। भागे श्रीसीताजी का हरण होने पर आरव्य और किष्किंधा में हो-दो हो श्लोक रहेंगे। फिर सुन्दर से तीन देंगे, क्योंकि वनमें ही श्रीसीताजी का पता लग जायगा। यह ग्रंथकार का उपासनात्मक गुह्य रहस्य है।

बोधा—श्रीगुरु - चरन - सरोजरंज, निज मन मुकुर सुधाति

वरनउँ रघुवर-विमल-जस, जो दायक फल चारि

अर्थ—श्रीगुरुजी के चरण-कमलों की रज से अपने मन-रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं रघुवर का निर्मल दश बघेन करता हूँ, जो चारो (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) फलों का देनेवाला है ॥

विशेष—(१) गुह्यपद-रज की वन्दना एक बार बाल-कांड के प्रारंभ में हो चुकी है, इस कांड में केर की गई, भागे और किसी कांड में नहीं है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि इस कांड के 'का मुनाइ विधि काइ मुनावा।' आदि के अम-विषम चरित-चित्रण पर ग्रन्थकार के हृदय में बार-बार खलबला होती है कि कैसे पार लगेगा; इसलिये प्रथम श्रीशिवजी की वन्दना की, फिर श्रीरामजी की मुखश्री का तर्जकर उनकी सशक्ति वन्दना की, इतने पर भागे के श्रीभरत-चरित की भी अगमता दृष्टिगोचर हुई। या—“पुर नर भरत प्रीति मैं गाई।” (अं० दो० १); अर्थात् इस कांड के पूर्वार्द्ध में पुरजनों के प्रेम के साथ श्रीरामचरित है और उत्तरार्द्ध में श्रीभरतचरित है; अतः, सम्पूर्ण कांड में भागवतचरित का ही प्राधान्य है। भागवतचरित अगम है और श्रीभरतजी भागवत-शिरोमणि हैं, इनका चरित तो बहुत ही अगम है, या—“धरमराज नय भद्र विचारू।...” से “भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानाई राम न सकाई। रानी ॥” (अं० दो० २०७७८६) तक अर्थात् जब श्रीरामजी भी नहीं बघन कर सकते, तब बेचारे कवि का गहस कैसे पड़े ? इसलिये फिर से गुरु-चरण-रज की शरण ली, क्योंकि “जे गुरु चरन रेनु। सर धरही। जनु सकल विभव वस करही ॥” (अं० दो० २); इस बलसे श्रीभरतचरित-वचन का अर्थ भी चरा में होगा; अर्थात् प्राप्त होगा। हुआ भी, क्योंकि इस कांड की रचना का सा बोद्धे अन्य कावों में नहीं आया। अन्त-श्रुति देखिये—“भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनिहि। सीधराम - पद - प्रेम, अवधि हाइ

भव रस विरति ॥” अर्थात्—‘सोय-राम-पद-प्रेम’ साथ ही ‘मध-रस-विरति’ भी होगी, वह भी ‘अवधि होइ’ अर्थात् अवश्य होगी ऐसा सहज अन्य कांटों का नहीं है।

(२) ‘रघुवर विमल-जस’—यहाँ रघुवर शब्द श्रीरामजी और श्रीभरतजी दोनों के लिये है क्योंकि उत्तराद्ध के चरित का भी मंगलाचरण तो यहाँ हो होना चाहिये। ‘रघुवर’ शब्द चारों भाइयों का भी वाचक है, यथा—“नामकरण रघुवरन्दि के नृप सुदिन सोपाये।” (पा० पा० १) ; इसलिये या व्यापक शब्द दिया गया है। श्रीरामचरित-वर्णन के लिये एकवार श्रीगुरु पद-रज से मन को निर्मल कर चुके हैं, यथा—“जन मन मंजु सुकुर मज हरनो।” तैहि करि विमल भवेक बिलोचन। वरनवै राव चरित भव मोचन ॥” (पा० दो० १) ; अब यहाँ श्रीरामयश को अपेक्षा गुह्यतर श्रीभरतचरित के लिये ‘मन सुकुर’ को और भी साफ किया कि जिससे उसकी सूख हो। भागवत सेवन का फल तत्काल ही प्राप्त होता है। इसलिये तुरत ही उसका फल देना भी कहा गया है—‘जो दायक फल चारि’। यह भी भाव है कि यह फल का देना पूर्वाद्ध के श्रीरामचरित परक है, क्योंकि उत्तराद्ध के भरत-चरित की कन्न-प्रति अंतः। कही गई है—“भरत चरित करि नेम, तुलसा जे सादर सुनहि। सीयराम पद प्रेम” —पूर्वाद्ध की कल-श्रुति आदि में ही कह दी गई।

‘श्री गुरु’—‘श्री’ विशेषण गुरु-वन्दना के प्रकरण में पूर्व भी दिया था—“श्रीगुरु पद नज” (पा० दो० १) वैसे यहाँ भी है। दूसरे यह ‘श्री’ का देनेवाला है—‘सकल विभज बस करही’ ऊपर कहा गया।

श्रीगोस्वामीजी के चरित के अनुसार ग्रंथकार के इस रामचरित-मानस के प्रथमाचार्य श्रीशिवजी हैं, दूसरे श्रीस्वामी नरहरिदासजी हैं, यहाँ प्रथम श्लोक में श्रीशिवजी की वंदना है, यथा—“बन्दे बोधमयं नित्यं गुण शंकर रूपिणम्।” (पा० सं०) ; और यहाँ भाषा के प्रारम्भ में श्रीस्वामी नरहरिदासजी की वंदना है।

यौवराज्याभिषेक-प्रकरण

जब ते राम व्याहि घर आये। नित नव मंगल मोद बधाये ॥१॥

शब्दार्थ—मंगल = वाद्य आनन्द सम्बन्धी उत्सव। मोद = मानसिक आनन्द। बधाये = मंगल गान।

अर्थ—जबसे श्रीरामजी ब्याह करके घर आये, तबसे नित्य नये मंगल, आनन्द और उत्सव होते हैं ॥१॥

विशेष (१) मानस के रूपक में कहा गया है—“सप्त प्रबंध सुभग सोपाना।” (पा० दो० ३६) ; वस्तुसार घाट-रचना में सीढ़ी की सीढ़ी को दबाकर दूसरी सीढ़ी बनाई जाती है। यहाँ प्रथम सोपान के चरित-प्रसंग से मिलाकर दूसरे के चरित की रचना, दूसरी सीढ़ी का बनाना है। पात्रकांड में—“आये व्याहि राम घर जयते” (६० ३६०) ; पर चरित-प्रसंग छूटा था, वहाँ से और उन्हीं शब्दों को लेकर यहाँ से प्रारम्भ किया गया है—“जबते राम व्याहि घर आय।” अतः, वहाँ से सम्बन्ध मिलाया और बीच का वर्णित-प्रसंग द्वापरा में चला गया।

इस कांड में प्रायः आठ-आठ चौपाइयों पर दोहे दिये गये हैं और २४-२४ दोहों के पीछे पचीसवें पर इतिगीतिका छंद और एक सौरठा दिया है। केवल एक स्थल पर अर्थात् १२५ वें दोहे को छोड़कर १२६ वें पर छंद और सौरठा दिया गया है, वह क्रम-भग भी सामान्य है। वहाँ श्रीरामजी का श्रीवाल्मीकिजी से संवाद है, यथा—“तात वचन पुनि मात हित...” यह श्रीरामजी का वचन है और “अतिसेतु पातक रूप सुह...” यह श्रीवाल्मीकिजी का वचन है, केवल इन्हीं छन्द में “तुलसा” शब्द संभोग-सूचक नहीं है

विशेष—(१) 'भुवन चारि दस'—राजा दशरथ परम सुकृती हैं, इनके पुण्याचरण एवं शासन से सारी प्रजा धर्माचरण में निरत है, इसी से सर्वत्र सुख पूर्ण है। इनकी राजधानी श्रीअवध तो मानों सुख का अधिष्ठान ही है। इनकी ऋद्धि-सिद्धि का याह नहीं है। इसे ही रूपक द्वारा कवि विस्तार से कहते हैं। 'भूधर भारी' भुवन भारी है, तदनुसार भूधर भी भारी रहा; पुनः, इन्हीं से नदियों का निकलना कहेंगे, जो नदियाँ भारी पहाड़ से निकलती हैं, वे ही समुद्र तक जा पाती हैं।

'सुकृत मेघ वरपदि...'—श्रीचक्रवर्तीजी के सुकृत पुण्य मेघ-रूप है, वे ही चौदहो भुवनों में सुख धरसा रहे हैं; अतः, इनके सुकृत भारी है, यथा—'सुकृती तुम्ह समान जग माही। हे नहिं कतहू होनेक नाही ॥' (वा० शो० २६३)

(२) 'रिधि-सिधि संपति'—धर्ममय सम्पत्ति सुहाई होती है, अधर्ममय अर्थात् औरों को दुःख देकर बढ़ोरी हुई संपत्ति अयावनी होती है, यथा—'पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥' (शो० ३३)

'दमगि अवध अंगुधि'—मेघ-द्वारा भारी वर्षा होने पर पृथिवी के गढ़े, तालाब आदि भर जाते हैं, पृथिवी भी प्रयोजन भर सोख लेती है, शेष जल बमड़कर नदियों-द्वारा वह चलता है और समुद्र में जा पहुँचता है। यद्यपि समुद्र पूर्ण रहता है, वैसे ही श्रीचक्रवर्तीजी को प्रजा से धन-संचय की कामना नहीं रहती। तथापि प्रजा प्रयोजन भर धन रखकर शेष स्वयं राजा को पहुँचाती है। इसी लिये 'आई' कहा गया है, यथा—'पुण्य पुरुष कहँ महि सुख छाई ॥ ज़िम्मा सरिता सागर पहुँ जाहीं। यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ तिमि सुख संपति बिनिहि जुलाये। धरम-सील पदि चाहि सुभाये ॥' (वा० शो० २६३)। 'आई' से यह भी भाव है कि समुद्र ही का जल अप्रकट रीति से मेघ बनकर सर्वत्र वृष्टि के रूप में प्राप्त होता है, फिर सबको छूटकर नदियों-द्वारा समुद्र ही में आ मिलता है, वैसे ही राजा के ही सुकृत से सर्वत्र सुख हुआ और यहाँ भी आया। यहाँ तक बाहर की आया का रूपक कहा, अब भीतर की बात कहते हैं—

(३) 'मनिगन पुर-नर-नारि'—समुद्र में राजा होते हैं, उनमें वर्य-भेद होता है, कितने दूषित भी होते हैं और कितने अमूल्य भी, क्योंकि समुद्र प्राकृत है और अयोध्या दिव्य है, यहाँ के को-पुरुष सभी श्रेष्ठ आचरणवाले, पवित्र और अमूल्य (प्रतिष्ठित) एवं सभी प्रकार से सुन्दर हैं। अयोध्या में पापाचरण का ज़ेरा भी नहीं है। इसीसे सभी 'सुभाति' ही कहे गये हैं। वाल्मी० १।५-७ में विस्तार से राजा दशरथ की दिव्य राज्य-श्री का वर्णन है। इस ग्रंथ में भी व० शो० २०-२३ में दिव्य विभूति का वर्णन है।

(४) 'कहि न जाइ'—जनु इतनिय—उपयुक्त ऋद्धि-सिद्धि आदि को यहाँ 'विभूती' पद से व्यक्त किया। जगत् के रचयिता ब्रह्माजी हैं, अतः, कवि कहते हैं कि वस, अवध आगे प्रज्ञा की कर्तृत्व नहीं है। श्रीअवधजी की रचना में ही इति-श्री हो गई। इस रीति से विभूति को अकथनीय सूचित किया। यह वर्णन प्राकृत दृष्टि से है, यथार्थ में श्रीअवध में त्रिपाद विभूति का ऐश्वर्य है, इसमें ब्रह्मा की गति ही नहीं है, यथा—'देखत अवध को आनन्द। हरषि बरषत सुमन दिन-दिन देवतनि को हुँद ॥ नगर रचना सिखन को विधि तकत बहु विधि बंद। निपट लागत अगम क्यों जलचरन्दि गमन सुखंद ॥' (शो० व० २३)।

सब विधि सब पुरलोम सुखारी। रामचंद - मुख - चंद निहारी ॥६॥

शुद्धित मानु सब सबी सहेली। फलित पल्लोकि मनोरथ-धेली ॥७॥

राम - रूप - गुन - सील - सुभाऊ। प्रशुद्धित होइ देखि सुनि राऊ ॥८॥

दोहा—सबके उर अभिलाष अस, कहहि मनाइ महेस ।

आप अछत जुवराज-पद, रामहि देउ नरेस ॥१॥

शब्दार्थ—सखी=बराबरवाली, संगिनी । सहेली=अनुचरी, सेवा भाव के साथ संगिनी । अछत=रहते हुए । जुवराज-पद=आवी राज्याधिकार । देउ=दे दें, (जैसे होव, करव=हो, करे होता है ।)

अर्थ—सब पुरवासी श्रीरामजी का चन्द्र-रूपी मुख देखकर सब तरह से सुखी हैं ॥६॥ सब माताएँ और उनकी सखियाँ तथा सहेलियाँ (अपनी) मनोरथ-रूपी बेलि (लता) को फली हुई देखकर आनंदित हैं ॥७॥ श्रीरामजी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख-सुनकर राजा बल्लभ आनंद को प्राप्त होते हैं ॥८॥ सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, सब महादेवजी को मनाकर मार्थना करते हैं कि अपने रहते हुए राजा श्रीरामजी को युवराज-पद दे दें ।

बিশेष—(१) ऊपर विभूति (भोग्य) को कहकर अब उसके भोक्ताओं का वर्णन करते हैं । 'सब विधि सब'.....'रामचन्द्र मुख चन्द्र निहारी ।'—श्रीरामजी का मुख चन्द्रमा है, पुरुषों के साथ नगर समुद्र-रूप है । समुद्र नदियों के जल से नहीं बढ़ता, किन्तु पूर्ण चन्द्र देखकर बढ़ता है, वैसे ही नगर के लोग 'दिधि सिधि संपति' से सुखी नहीं हैं, किन्तु श्रीरामजी के मुख-चन्द्र-दर्शन से सुखी हैं, यथा—“राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरपान । बडे कोलाहल करत अनु, नारि तरंग समान ॥” (व० दो० ३) । 'मुख चंद्र' मात्र ने यह संदेह रहता कि मर ही भर आह्लाद-कारक है, शेष अंग नहीं, इसलिये 'राम' नाम के साथ भी 'चंद्र' शब्द दिया गया है कि आपका सर्वांग आह्लादमय है, क्योंकि 'बढ़ि—आह्लादने' घातु से चंद्रमा शब्द बनता है, इसीसे चन्द्रमा आह्लाद-रूप है ।

ऊपर पुर-नर-नारि 'मनिगन' कहे गये थे, यहाँ वे समुद्र कहे गये—यह विरोध नहीं है, क्योंकि वह रूपक वहीं अर्द्धांश ४ पर ही समाप्त हो गया । यह दूसरा रूपक है ।

(२) 'मुदित मातु सब'.....—पुर-लोगों के सुख कहकर अब रनिराम और राजा के सुख कहते हैं । माताओं का मनोरथ है । अतः, स्त्री-वाचक 'बेलि' का रूपक लिखा है । बेलि किसी वृक्ष आदि के आश्रित होकर फूलती-फूलती है, वैसे ही माताओं ने मनोरथ-पूर्ति के लिये बहुत-सी मनौतियाँ मानी थीं, यथा—“देव-पितर पूजे विधि नोकी । पूजी सकल बासना जो की ॥” (बा० दो० ३५०) । प्रथम भागनी-द्वारा माताओं ने सुन रक्खा था—“कौंसिक मिस सीय स्वयंवर गायो ॥” (गो० बा० १४) ; पुनः विश्वामित्रजी ने भी कहा था—“इन्ह कहे अति कल्याण” (बा० दो० २०७) ; तब से माताओं के मनोरथ होते थे कि पुत्रों के अतुल्य दलहिने मित्रों के कामनाएँ पूरी हुईं । ये ही मनोरथ रूपी—लता में फल लगना है, यथा—“राम सीय-ज्वि देखि जुवति जन कहहि परस्पर बात । अब जानेउ सौँचहु सुनह, ससि कोविद पदो निवाता ॥” (गो० बा० १०८) ; “समँग समँग आनंद विलोकति बधुन्ह सहित सुतचारी ॥” (गो० बा० १०७) ।

बहनों के सहित पुत्रों को देखना ही फल लगना और मुदित होना राजा के प्रति भी कहा गया है, यथा—“घैठे बरासन राम जानकि मुदित मन दसरथ मये । तनु पुलक पुनि-पुनि देखि अपने सुकृत-सुरतक फल नये ॥”.....“मुदित अवध पति सकल सुत, बधुन्ह समेत निहारि । अनु पाये महिपाल मनि, क्रियन्ह सहित फल चारि ॥” (बा० दो० ३२५) । राजा को यह आनंद जनकपुर में ही मिल चुका था, रानियों को यहाँ आने पर मिला । अतः, उनके लिये भी वही 'मुदित' शब्द दिया गया ।

कोई-कोई 'फलित' को जगह 'फुलित' पाठ उत्तम मानते हैं । कारण यह कि बेलों में फूल लगना

और वृत्तों में फल लगना उत्तम है। पुनः फलना संतान होना है, वह इस कांड में नहीं कहा गया। इसका उत्तर यह है कि 'फलित' शब्द इस ग्रंथ भर में कहीं नहीं है। राजा के प्रति फल लगना और मुदित होना कहा गया था, वही सुख मानाओं का उर्ध्व-कार्यों दिखाना है। पुनः त्रेतायुग में कलियुग की तरह तुरंत ही व्याह के पीछे संतान नहीं होती थी कि उसका मनोरथ अभी से किया जाय। राजा के माठ हजार वर्ष और श्रीरामजी आदि के इस हजार वर्ष दोहने पर सन्तानें हुई थीं। जताओं के फूलने पर थोड़े ही काल पीछे फल लगने हैं। अतः, मनोरथ रूरी बेजों में बहुओं का अनुकूल होना फूलना और सन्तान होना फलना, यह रूपक यहाँ नहीं है। 'फलित' ही पाठ समीचीन है।

(३) 'राम-रूप गुण-मील'—रानियों को 'मुदित' और राजा को 'प्रमुदित' कहा गया है, क्योंकि वे रूप एवं जोड़ी की शोभा पर दृष्टि रखती थीं और राजा गुण, शील, स्वभाव को भी देखते थे। पुनः दोनों भाइयों को रूप आदि से 'मुदित' और श्रीरामजी के रूप आदि पर 'प्रमुदित' होते थे, क्योंकि—“चारिख सील रूप गुण धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा॥” (बा० दो० १४०); पुनः श्रीरामजी के गुण आदि से इनमें राजशाधिकार की योग्यता देखकर भी 'प्रमुदित' होते हैं, यथा—“राम सुजस सुनि अतिहि बड़ाहू॥” (दो० १), आगे कहा है। इन रूप आदि का विस्तृत वर्णन वाल्मी० २।१।६ में १।२।५५ तक है।

पुरजनों को 'सुखारी' माताओं को 'मुदित' और राजा को 'प्रमुदित' कहकर उत्तरोत्तर अधिक सुखी होना दिखाया गया है।

(४) 'सबके डर अभिलाष'—यहने सबके सुख पृथक्-पृथक् कहे गये, यहाँ इस मनोरथ में सब का एकमत कहते हैं। 'मनाइ महेस' अर्थात् वे महान् ईश (समर्थ) हैं, अतः, सब कुछ कर सकते हैं और थोड़े ही में प्रसन्न भी होते हैं, यथा—“ओठर दानि द्रवत पुनि योरे॥” (बि० ७); 'जुवराज पद रामहि'—श्रीरामजी ही को युवराज पद चाहते हैं, क्योंकि—(क) श्रीरामजी के रूप, गुण आदि की अधिकता का प्रभाव इनपर भी है। (ख) वे सबके प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं—“प्राणहुँ ते प्रिय लागहि, सब कहैं राम कृपाल॥” (बा० दो० २०४)। (ग) कुल गीति से भी इन्हें ही योग्य समझते हैं—“जिह स्वामि सेवक लघू भाई। यह दिनकर कुल-रोति सुहाई॥” (दो० १४); (घ) अभी यदि राजा इन्हें युवराज पद दे देंगे, तो फिर राजा के पीछे ये ही राजा होंगे, इसलिये “आप अक्षत” भी कहा है।

'बैठ नरैस' अर्थात् राजा के ही देने से मिलेगा, तो फिर मदेश से क्यों मनाकर कहते हैं, राजा ही से क्यों नहीं कहते ? इसका उत्तर यह है कि प्रजा को राजा से कहने में संकोच है। कहीं ऐसा कहने से राजा यह न समझें कि हमसे प्रजा को दुःख है, तब तो दूसरे को राजा बनाना चाहते हैं। यथा—“कथं नु भयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति। भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महायत्नम्॥” (वाल्मी० १।१।२५), यद्यपि राजा का यह वचन परोक्षा के लिये है, तो भी इस तरह का संदेह होना युक्त है।

दूसरा उत्तर यह भी कहा जाता है कि दशरथ महाराज कैकेय राज से प्रतिज्ञा-बद्ध थे कि कैकेयी के पुत्र को राज-पद दिया जायगा। प्रजा डरती है कि उसके विरुद्ध श्रीरामजी के लिये कहने से राजा हमें अप्रसन्न समझेंगे और भरत के प्रतिकूल मानेंगे। इससे सब हृदय में ही शिबजी से मनाते हैं कि वे राजा ही की मति पेशो-कर दें। परन्तु यह भाव इस ग्रंथ के विरुद्ध है, इसमें कहीं भी उस प्रतिज्ञा की चर्चा नहीं है। यदि प्रतिज्ञा रहती तो क्या मन्थरा और कैकेयी को इसका पता नहीं था ? प्रत्युत इन्हें तो इससे बड़ा आश्रय मिलता, पर इन दोनों ने कहीं उस प्रतिज्ञा की चर्चा नहीं की, केवल दो घरदानों ही पर बल दिखाया है। अब इन दो को नहीं मालूम था तो प्रजा कैसे जान सकती थी ?

एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रघुराज विराजा ॥१॥

सकल - सुकृत - मूरति नरनाह । रामसुखस सुनि अतिहि उच्चाह ॥२॥

नृप सब रहहि कृपा अभिलाखे । लोकप करहि प्रीति रखराखे ॥३॥

तिभुवन तीनिकाळ जगमाहीं । भूरि - भाग दसरथ-सम नाहीं ॥४॥

मंगलमूल राम सुत जासू । जो कहू कहिय थोर सब तासू ॥५॥

अर्थ—एक समय रघुकुल के राजा दशरथ महाराज अपने संपूर्ण समाज के साथ राज-सभा में बैठे थे ॥१॥ राजा समस्त पुण्यों की मूर्ति थे, उन्हें श्रीरामजी का सुयश सुनकर अत्यन्त ही उच्चाह (आनन्द) होता था ॥२॥ (उस समय) सब राजा इनकी कृपा के अभिलाषी रहते थे, लोकपाल-गण इनका रूप रखते हुए प्रीति करते थे, (क्योंकि इनका संतान से उनकी रक्षा होगी यह वे लोग जानते थे) ॥३॥ दोनों लोकों में, भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं जगत् भर में दशरथजी के समान अत्यन्त भाग्यवान् (दूसरा) नहीं ॥४॥ मंगल के मूल श्रीरामजी इनके पुत्र थे, अतः, इनके लिये जो कुछ कहा जाय, सब थोड़ा ही है ॥५॥

विशेष—(१) 'एक समय...'—जनकपुर से जाने पर बारह वर्ष तक श्रीअयोध में बसने के अनन्तर चैत महीने में जिस दिन पुनर्वसु के चन्द्रमा थे और उसके दूसरे दिन पुष्य पड़ता था, यथा—“श्व एव पुष्यो भविता इवोऽभिवेच्यस्तु मे सुतः । रामो ...” (वाक्यो० १।१।१), “चैत्रः श्रीमानयमासः पुष्यः पुण्डित काननः ।” (वाक्यो० १।१।४); चैत के शुक्लपक्ष में प्रायः सप्तमी से दशमी तक पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र पड़ते हैं । तथा—“वपिन्या द्वादश समा... तत्र त्रयोदशे वर्षे... भविष्येयधितुं रामं ...” (वाक्यो० १।१।१४-१५) । 'राज समा रघुराज...'—इसमें विशेष रघुवंशी थे । सब 'राजते' थे, पर राजा विशेष राजते (सोहते) थे; राजा दशरथ के जोते की रघुवंशियों की यह अंतिम सभा है ।

(२) 'सकल सुकृत मूरति...'—राजा का जीवन सुकृतमय है और इनमें सब सुकृतों का फल-रूप उत्कृष्ट श्रीराम-सनेह भी है, यथा—“सकल सुकृत फल राम सनेह ।” (वा० दो० १९); इससे ये सुकृत की मूर्ति कहे गये । राजा सुकृत-मूर्ति होने ही से आनंदित थे, पर उन्हें आराम-सुपश सुन-सुनकर अत्यन्त आनन्द होता था, क्योंकि यह राजा का अभीष्ट था कि मेरा पुत्र ऐसा यशस्वी हो और इन बातों से उसमें राज्याधिकार की योग्यता हो ।

(३) 'नृप सब रहहि कृपा...'—इससे राजा का आतंक लोकपालों पर भी दिखाया कि वे इनका रूप रखकर प्रीति करते थे; अर्थात् स्वतंत्र होते हुए भी राजा से दबते रहते थे । प्रीति धरानर में हो होती है । 'रख राखे'—से राजा के प्रभाव से लोकपालों की अधीनता जनाई, यथा—“पुरपति बसइ बाँह बल जाके । नरपति सकल रहहि रख ताके ॥” (दो० २४); अर्थात् रख रखकर प्रीति स्वामी में होती है । 'नृप सब' से भूलोक और 'लोकप करहि...' से स्वर्गलोक की अधीनता कही, पातालवासियों की नहीं कही, क्योंकि वे तामसो स्वभाव के हैं । अतः, वे न तो कृपा के अधिकारी हैं और न प्रीति के ।

शर्का—रावण ने सारे सभार को जोत रक्खा था, यथा—“भुजबल विरचरय करि” (वा० दो० १८२); तथा—“श्रद्धासृष्टि जहँ लागि वनु घारी । दसमुख बसवर्त्ता...” (वा० दो० १८१) । फिर उसके रहते हुए, राजा दशरथ का उपर्युक्त आतंक कैसे संभव है ? -

समाधान—सब राजा लोग रावण से डरते थे, पर वे हृदय से उसके अधीन न थे, रावण जिन्हें नहीं जोत सका था, उनमें एक चक्रवर्त्ती दशरथजी भी थे । इससे भी राजाओं का इनकी कृपा

का अभिलाषी होना योग्य ही था। लोकपालों को तो यह मालूम ही था कि अब शीघ्र ही इनकी ही संतान से रावण का विनाश होगा, इससे वे प्रीति करते थे।

(४) 'त्रिभुवन तीन काल जग माहीं।'—त्रिभुवन कहकर फिर जगत् भी कहा गया, क्योंकि तीन भुवनों से यहाँ—भूः (भूलोक) भुवः (पितृलोक) और स्वः (स्वर्ग=देवलोक) ही अभीष्ट हैं। प्रथम तीन भुवन कहकर फिर चौदहो भुवन सूचक जगत् भी कहा है कि फही भी इनके समान बड़-भागी नहीं है। यथा—“दशरथ गुन गन बरनि न जाहीं। अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं।” (दो० २०८)। प्रथम राजा को सुकृत की मूर्ति कहा, उससे अधिक अन्य राजाओं का इनके बराबरी होने में जनाया, वरसे भी अधिक महत्त्व लोकपालों की अधीनता में सूचित किया, आगे इससे भी अधिकता कहते हैं कि—“मंगल मूल राम सुव...” अर्थात् प्रभु ने भी बराबर होकर इनका पुत्रत्व स्वीकार किया तब इनके मुख्य बड़भागी कोई नहीं है।

‘मंगल मूल राम...’ यथा—“मंगल भवन अमंगल-हारी। द्रवहु सो दसरथ अजिर-विहारी ॥” (बा० दो० १११) अर्थात् परास्पर म्रदा का अवतार इन्हीं चक्रवर्त्तियों के आगम में हुआ है।

राय सुभाय सुकुर कर खीन्हा। पद्मन बिलोकि मुकुट सम कीन्हा ॥६॥
अवन समीप भये सित केसा। मनहुँ जरठपन अस उपदेसा ॥७॥
नृप जुवराज राम कहँ देह। जीवन-जनम-लाहु किन लेह ॥८॥

‘कोहा—यह विचार उर। आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाइ।

प्रेम पुलकि तनु मुदित मन, गुहहि सुनायेउ जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—सुभाय = स्वाभाविक। सम = सीधा। कहँ = को। लाहु = लाभ। किन = क्यों नहीं।

अर्थ—राजा ने सहज ही हाथ में शीशा ले लिया और मुख देखकर मुकुट को सीधा किया ॥६॥ (देखा कि) फातों के पास बाल सफेद हो गये हैं, मानों बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है ॥७॥ कि राजन्! रामजी को युवराज पद देखकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते? ॥८॥ यह विचार हृदय में निश्चित करके राजा ने अच्छा दिन और अच्छा अवसर या प्रेम से पुलकित शरीर हो, प्रसन्न मन से गुरुजी के पास जाकर सुनाया ॥२॥

विशेष—(१) ‘राय सुभाय सुकुर कर...’—पूर्व कहा था—‘एक समय सब सहित समाजा। राजसभा...’ वह प्रसंग छोड़कर राजा का विभव कहने लगे, वहीं से फिर प्रसंग लिया। ‘सुभाय’ अर्थात् बिना किसी की प्रेरणा के, शीशा दृष्टि में पड़ा, तो उसे उठा लिया और देखने लगे। हो सकता है कि किसी ने मुकुट कुछ टेढ़ा देखा हो, तो शीशा रख दिया हो और उसपर दृष्टि पड़ने पर राजा ने उठाकर देखा हो। राजसभा में राजकार्य का समय है, यहाँ वर्ण्य देखने का समय नहीं, प्रभु की इच्छा से ऐसी प्रवृत्ति हुई, इसी से ‘सुभाय’ कहा गया।

(२) ‘अवन समीप भये...’—कहा जाता है कि बुढ़ापे में प्रथम कान के पास के बाल सफेद होते हैं, यथा—“कृतान्तर्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य वकीति लोकप्रवादः ॥” ऐसा ही रघुवंश में भी कहा गया है—“तर्कणमूलमागत्य रामे अन्यस्यतामिति। कैकेयी शंकयेवाह पतितच्छत्रना जरा ॥”

(सर्ग ११) इस श्लोक में 'जर' का उपदेश करना और यहाँ 'जरठपन' का उपदेश करना कहा गया है 'नृप' और 'राय' के सम्बन्ध से 'जरठपन' इस पुल्लिङ्ग शब्द का प्रयोग उत्तम हुआ है; फिर सभा में इतने पदे महाराज को स्त्री से उपदेश किया जाना भी ठीक नहीं होता, यहाँ 'जर' स्त्रीलिङ्ग न देने में भ्रमकार की विलक्षण सावधानता है। कान के पास ही गुप्त मंत्र दिया जाता है, यथा—“कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥” (छं० दो० १०)। पुनः उपदेश देना जरठ का काम है, यथा—जाना जरठ जटायू पहा ॥” कह सुनु रावण मोर सिखाया ॥” (आ० दो० २८) ; इसलिये यहाँ भी 'जरठपन' ने उपदेश दिया।

(३) 'नृप जुवराज राम'—यही उपदेश है, 'देहू' और 'लेहू' से दोनों कामों को अपने अधीन जनाया। 'किन लेहू' अर्थात् आप ही ने ढील दे रखी है। यदि जीवन और जन्म की सफलता चाहते हैं तो अब विलम्ब न करें। केश देवदर राजा के हृदय में ये विचार आप-ही-आप व्यक्त हुए, इसे ही उपदेश मान लिया।

(४) 'यह विचार सर आनि'—कोई नई बात सहसा प्रकट नहीं करनी चाहिये, इसलिये अभी इसे राजा ने हृदय ही में रक्खा। पुरवासियों ने भी ऐसा विचार हृदय में रक्खा है—“सबके सर आभिलाष अस” (दो० १) 'सुदित'—श्रीरामजी के राज्याभिषेक के योग्य और 'सुप्रवसर'—शुभकी के सावकाश का, अथवा छह दोनों ही कामों के लिये शुभकी के पास जाने का विचार किया। श्रीशुक्ली से सम्भव करके कोई भी उत्तम कार्य करना इस कुल की रीति है। 'प्रेम पुलकि तनु'—प्रेम और मोह मन में है, पुलक तन में है और प्रेम से भरे हुए वचन भी कहने आये। इस तरह यहाँ राजा के मन, वचन और कर्म (तन) तीनों की प्रगुप्ति दिखाई गई।

'सुदित मन'—इस ग्रंथ में प्रायः सर्वत्र उत्तम कार्यों में हर्ष तथा उत्साहसूचक शब्द 'सुदित' 'हरि' आदि कहे गये हैं, यह कार्यों में शुकुन है।

कहइ सुआल सुनिय सुनिनायक। भये राम सय विधि सय षायक ॥१॥

सेवक सचिव सकल पुरवासी। जे हमरे अरि मित्र वदासी ॥२॥

सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोही। प्रसु-असोस जुनु तनु बरि सोही ॥३॥

विम सहित परिवार गोसाईं। करहि छोड़ सय रउरेहि नाई ॥४॥

शब्दार्थ—वदासी = मित्र-भाव से रहित, लिख। सोही = सोह रही है।

अर्थ—राजा कहते हैं—हे सुमिराज ! सुनिये, राम सब प्रकार से सब (कामों) में योग्य हो गये ॥१॥

सेवक, मंत्री एवं सभी पुरवासी और जो कोई भी हमारे शत्रु, मित्र एवं वदासीन हैं ॥२॥ रामजी सभी को जैसे ही प्रिय हैं, जैसे हमको। हे प्रभो ! मानों आपकी आशिष ही शरीर धारण करके सोह रही है ॥३॥ हे गोसाईं ! सब माहात्म्य सपरिवार आपके समान ही जनपद स्नेह करते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'कहइ सुआल'—“सुनिनायक” यह विशेषण स्वार्थ-दृष्टि से भी यद्यपि स्वामिक है, तथापि वसिष्ठजी में यथार्थ ही है, क्योंकि ये ब्रह्मर्षि हैं और ब्रह्माजी के पुत्र हैं। विरयामित्रजी ब्रह्माजी से ब्रह्मर्षि पद पाकर भी इनके मुख से कहलाने में गौरव समझते थे—“ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु” (वाल्मी० १/५/१७)।

'भये राम सय विधि'—“भये” यह भूतकालिक क्रिया है; अर्थात् बहुत पहले ही से योग्य हो चुके हैं। श्रीजनकपुर-यात्रा के कार्यों से ही इनकी योग्यता प्रसिद्ध हो गई। परशुराम से साम और ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि के वध से दंड-विधि की निपुणता प्रसिद्ध है। दान और भेद पूर्ण समर्थ के लिये

नहीं हैं, आगे प्रसंगवशात् विभीषण आदि के प्रसंग में मर्यादा के साथ इन्हें भी दिखावेंगे । विवाह से अभी तक १२ वर्ष हो चुके । 'सब लायक'—राज्य के लिये अिन गुणों की आवश्यकता है, उनसे ये पूर्ण हैं, यथा—'संसतहि पु लोचेषु वसुधायाः क्षमागुणैः । बुद्ध्या बृहस्पते सुल्यो वीर्ये चापि शचीपतेः ॥ तथा सर्व प्रजाकान्तैः प्रीति संजननैः पितुः । गुणैर्विरुच्ये रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः ॥' (वाल्मी २॥१३२-३३)।

(२) 'सेवक सचिव सकल'—पहले अपना सम्मत कहकर तब सब मंत्री, प्रजा आदि की प्रसन्नता भी कहते हैं । इसका भाव यह कि जिसपर ये सब अनुकूल हों, वही राज्यधिकार के योग्य होता है । 'जे हमरे अरि मित्र वदासी ।'—शत्रु आदि हमारे हैं, राम से तो सभी स्नेह करते हैं, यथा—'जासु सुभाष अरिहु अनुकूला ।' (व० ३१) । 'ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी ।' (बा० व० २१५) राजस शत्रु हैं, इन्द्रादि देवता, मित्र और संत लोग वदासी हैं ।

(३) 'सबहि राम प्रिय'—यथा—'कोसलपुरवासी नर, नारि बुद्ध अरु बाल । प्रानहुँ ते प्रिय लागत, सब कहँ राम कृपाल ॥' (बा० व० २०९) । 'प्रभु असीस जनु'—हमारे भाग्य ऐसे कहाँ थे ? यह तो आपके आशीर्वाद का फल है कि सर्व-प्रिय और सुयोग्य पुत्र हुए । असीस—'घरहु धीर होइहहि सुत चारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥' (बा० व० १८८) । आपकी असीस सर्व-प्रिय है, वैसे पुत्र भी हुए, मानों वे आशीर्वाद ही सृष्टिमान हैं ।

(४) 'मित्र सहित परिवार'—ब्राह्मणों को उपर्युक्त—'सेवक सचिव सकल पुरवासी' से पृथक् कहा, क्योंकि गुरु और मित्र तो सत्तात् भगवान के रूप ही हैं, यथा—'मम मूरति महिदेवमयी है ।' (वि० १३३) । 'बंदहु गुरु पद'—कृपाधिष्ठ नर रूप हरि ।' (बा० म०) । इस तरह गुरु-मित्र का भी स्नेह कहकर बड़ाई की, प्रत्यक्ष नहीं कहा ।

ब्राह्मणों का स्नेह करना बहुत बड़ी बड़ाई है, यह क्योंकि प्राप्त हुई, इसका साधन आगे कहते हैं—

जे गुरु-चरन-रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल बिभव बस करहीं ॥५॥
मोहि सम यह अनुभवेव न दजे । सब पायेवँ रज पावनि पूजे ॥६॥
अप अभिलाप एक मन मोरे । पूजिहि नाथ । अनुग्रह तोरे ॥७॥
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह । कहेव नरेस रजायसु देह ॥८॥

दोहा—राजन राउर नाम जस, सब अभिमतदातार ।

फल अनुगामी महिपमनि, मन-अभिलाप तुम्हार ॥३॥

अर्थ—जो लोग गुरु-चरण की धूल को शिर पर धारण करते हैं, वे मानों सभी ऐश्वर्यों को अपने पास में कर लेते हैं ॥५॥ इसका अनुभव मेरे समान और किसी ने नहीं किया, (मैंने जो कुछ पाया है वह) सब आपके पवित्र चरणों की धूल के पूजने ही से पाया है ॥६॥ अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, (यह भी) है नाथ ! आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी ॥७॥ राजा का स्वाभाविक स्नेह देखकर मुनि प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन् ! आपका दीजिये ॥८॥ हे राजन् ! आपके नाम और यश ही सब (वा, सब-वे-सब) मनोरथों को देनेवाले हैं । हे महिपमणि ! आपके मन की अभिलाषा (तो) फल की अनु-
॥ है ॥३॥

विशेष—(१) 'तै जनु सकल विभव'—सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के लिये समस्त साधन हैं, वे सब विभव जब इस एक ही से वश हो जाते हैं, तब यह एक ही उन सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि अन्य साधनों से प्राप्त ऐश्वर्य समय पर नष्ट भी हो जाते हैं, पर इससे—'बस करहीं' अर्थात् सदा अक्षय रूप में बना रहना बनाया। अतः, इस रज में वशीकरण शक्ति है, यथा—'किये तिलक गुन गन बस करनी।' (वा० दो० १)। यहाँ 'विभव' का प्रसंग है, अतः, यही कहा है।

(२) 'मोहि सम बहु अनुभयेत'—यहाँ अपनेको वदाहरण में रखकर वक्त वचनों को प्रमाणित करते हैं। अनुभयेत = अनुभव किया। 'सब पायेव'—ऐश्वर्य, ज्ञेय, राम ऐसे पुत्र एवं उनके योग्य यहुँप इत्यादि। 'न दूजे' अर्थात् मेरे समान भाग्यवान् और नहीं है, यथा—'रावर जापर अस अनुरागु। को कहि सकइ भरत कर भागु।' (दो० २५८)। तात्पर्य यह कि मेरे समान गुरु-कृपा-पात्र दूसरा शिष्य नहीं हुआ और न आप ऐसे कृपालु गुरु हो किसी को मिले हैं।

(३) 'अय अभिलाप एक'—बस, यही एक वाँछा और रह गई है, जिसके लिये श्रीचरणों को कष्ट देने आया हूँ। 'एक' से इसकी प्रधानता भी ध्वनित है, क्योंकि इसकी ही प्राप्ति पर राजा अपनेको कृतार्थ मानते हैं। यथा—'पुनि न सोच तनु रहव कि जाऊ।' (दो० ३)। इसके विपर्यय रूप में भी संसार का कार्य हुआ, पुनः सिद्धि पर ११ हजार वर्ष प्रजा सुखी होकर कृतार्थ रहे। 'पूजिहि'—राजा का हृदय विरवास है।

(४) 'मुनि प्रसन्न लखि'—राजा ने बिना मुनि की प्रसन्नता पाये मनोरथ नहीं कहा। वे मुनि का रूप देख रहे हैं। मुनि प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रेम एवं आनन्द की रोमांच आदि दशाएँ देखने में आईं। वे राजा के सहज स्नेह से प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन् ! जो कहिये, वही करें। 'नरेस' सम्बोधन के अनुसार 'नर' के संबंध से वसिष्ठजी इन्हें राजा मानकर 'आयसु' कहकर उनकी इच्छा पूरी करने के लिये प्रस्तुत हैं कि हमारे योग्य जो कार्य हो, कहिये। राजा ने गुरु को ईश्वररूप माना, तो गुरु ने भी 'नरेस' कहकर नरमात्र पर शासक सिद्ध करते हुए, 'रजायसु' देना कहा है, जिसका अर्थ है—'राज-आयसु' अर्थात् राजा की आज्ञा। अतः, यही अर्थ ठीक है। पुनः चरवो के 'रजा' शब्द से बने हुए 'रजाय' और 'रजायस' शब्द भी वहाँ में कहे जाते हैं। यहाँ इसके दो अर्थ हैं—१. आज्ञा, २. मरजी, इच्छा। इसका दूसरा अर्थ लेने में उपर्युक्त अर्थ (गुरु होकर आज्ञा कैसे माँगो ?) की खटक मिट जाती है।

(५) 'राजन राख नाम जस'—वसिष्ठजी गुरु होते हुए राजा के मंत्री भी हैं, मंत्रियों के लिये नीति है कि राजा की प्रशंसा करके तब मंत्र कहें। इस नीति का पालन इस ग्रन्थ में वाल्मीकिजी, अगस्त्यजी, आश्ववाजी एवं हनुमान्जी आदि सभी ने किया है। तदनुसार वसिष्ठजी ने यहाँ कहा है कि आपके नाम लेने और यशस्वरण से सप-के-सप मनोरथ पूरे होते हैं, फिर आपके लिये क्या कहना है ? आपकी अभिलाषा होने के पहले ही फल प्राप्त रहता है, यहाँ 'अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार' है। यह बात राजा में चरितार्थ भी है, जैसे इनकी पुत्र की अभिलाषा साठ हजार वर्ष पर हुई और अंतपापस का शाप इन्हें युवराज-अवस्था में ही हो चुका था कि तुम्हारी श्रुत्य पुत्र के वियोग से होगी जिसका आशय यह था कि पुत्र होगा, तब तो उससे वियोग की दशा आवेगी। राजा ने इस प्रशंसा को गुरु का अनुग्रह माना और निश्चय किया कि गुरुजी अनुकूल हैं। मुझे मनोरथ कहना चाहिये।

यहाँ 'अनुगामी' को 'अभिलाष' का ही विशेषण मानना चाहिये, क्योंकि जब राजा के नाम-यश में ही संसार के मनोरथ की पूर्ति का महत्त्व है, तब साक्षात् स्वरूप में कितनी विशेषता चाहिये, यह उपर्युक्त अर्थ में बनती है।

सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोलैव राउ रहसि मृदुवानी ॥१॥
 नाथ राम करियहि जुवराजू । कहिय कृपा करि करिय समाजू ॥२॥
 मोहि थकत यह होइ उछाहू । लहहि लोग सब लोचन-छाहू ॥३॥
 प्रभुप्रसाद सिव सबह निवार्ही । यह छालसा एक मन मार्ही ॥४॥
 पुनि न सोच तनु रहव कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥५॥

शब्दार्थ—रहसि=(सं० रहस्) गुप्त भेद, मीठा । सुख, (क्रि० अ०—रहसना, रहस-ना)=आनन्दित होना, हर्षित होकर । समाज=सामग्री, वैपारी । रहव=रहे ।

अर्थ—अपने हृदय में सब प्रकार गुरुजी को प्रसन्नजान राजा हर्षित होकर कोमल वाणी बोले ॥१॥ हे नाथ ! राम को युवराज बनाइये, कृपा करके कहिये कि वैपारी करो ॥२॥ मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाय, जिससे सब लोग नेत्रों का लाभ उठावें ॥३॥ आपके अनुग्रह से शिवजी ने सभी कुछ निवाह दिया, यही एक छालसा मन में (रह गई) है ॥४॥ फिर मुझे चिन्ता नहीं, शरीर रहे—चाहे जाय, जिससे पीछे मुझे पछतावा न हो ॥५॥

विशेष—(१) 'सब विधि गुरु प्रसन्न'.....—गुरुजी मन, वचन, कर्म से प्रसन्न हैं—'मुनि प्रसन्न लखि'.....—मन, रजायसु वेहूँ (सो कहूँ)—कर्म और प्रशंसा की—यह वचन की प्रसन्नता है ।

'बोलैव राउ रहसि'.....—'रहसि' शब्द का मूल रूप यदि 'रभस्' एवं 'रभसः' संस्कृत का लिया जाय, तब 'हर्ष' से अर्थ होगा, अथवा 'हरपि' के वर्ण-विपर्यय द्वारा 'रहसि' शब्द माने, तब भी 'हर्ष' से होगा । वर्ण-विपर्यय द्वारा बने हुए शब्द का होना यहाँ युक्त है । इस कांड में यह शब्द कई बार आया है और सर्वत्र परिणाम में हर्ष का विपर्यय ही हुआ है, यथा—“मुनि रहसेव रनिवास ।” (दो० ७) ; “रहसी चेदि घात भलि कावी ।” (दो० १९) ; “रहसी रानि राम कल पाई ।” (दो० २१) । इन सब स्थलों पर मनोरथ-सिद्धि नहीं ही हुई ।

(२) 'नाथ राम करिअहि'.....—'नाथ' अर्थात् स्वामी । आप स्वामी हैं, मैं आपकी आज्ञानुसार कार्य करनेवाला हूँ । राम को युवराज आप ही करें और मुझे आज्ञा दें । 'कृपा करि'—आपकी कृपा ही से सिद्ध होगा, यथा—“पूजिहि नाथ अनुग्रह दोरे ।” (दो० २) , 'करिय समाजू'—'समाजू' शब्द 'सौज' का पर्याय है इसका अर्थ है, सामग्री, साज-सामान, उपकरण, यथा—“कहेउ जेहु सब तिलक समाजू ।” (दो० १८९) ।

(३) 'मोहि अछत यह होइ'.....—उपर्युक्त—'न थ रागु करिअहि'..... का अर्थ इसमें स्पष्ट किया कि राजा गुरुजी के द्वारा युवराज दिया जाना पुष्ट करते हैं, नहीं तो कहते कि मैं भीते-भी छहें युवराज बना दूँ । यद्यपि यह कार्य राजा ही का है—जैसे आगे वसिष्ठजी कहेंगे—“भूप सजेउ अभिषेक समाजू । चाइव देन तुम्हहि युवराजू ।” (दो० १) ; तथापि यह राजा की गुरु-भक्ति है कि वे गुरु की ही सब कार्य में प्रधान रहते हैं, यथा—“विदित ते महाराज इक्ष्वाकु कुलदेवतम् ॥ बत्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवानुपि ॥” (वाल्मी० ११००११-१०) । पूर्वं पुरवाचियों ने शिवजी से प्रार्थना की थी, वह शिवजी ने पूरी की । अतः, उन्हीं शब्दों से कहा है । यथा—“आप अछत युवराज पद, रामहि देउ नरेख ॥” (दो० १) ; वही यहाँ—“मोहि अछत यह होइ” जहाँ लोग सब.... है ।

‘मोहि अक्षत.....’—का तात्पर्य यह कि इस समय राजा को बहुत अशक्त हो रहे हैं, इसीसे वे शीघ्रता कर रहे हैं, यथा—“अपि चाद्याशुभान्नाम स्वप्नान्परयाभि राघव । सनिर्घाता दिवोऽकाश पतन्ति हि महाश्वनाः ॥ अक्षतं च मे राम नक्षत्रं दारुणमहै । आवेदयन्ति देवज्ञाः सूर्याद्वारकराहुभिः ॥ प्रायेण च निमित्तानामौदशानां समुद्रये । राजा हि मृत्युमाप्नोति घोरा चापदमृच्छति ॥” (वाल्मी० २।४।१०-१२); अर्थात् मैंने आज अशुभ स्वप्न देखा है, वज्रपात के साथ बड़े शब्द से चल्का को गिरते देखा है। मेरा जन्म-नक्षत्र सूर्य, मंगल और राहु, इन दारुण ग्रहों से आक्रान्त हो गया है—यह ज्योतिषियों ने बतलाया है। प्रायः ऐसे निमित्तों के उत्पन्न होने पर या तो राजा को मृत्यु होती है, अथवा और कोई भारी विपत्ति आती है। इसीसे राजा ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल का मुहुर्त तिलक के लिये ठीक किया।

(४) ‘मनु प्रसादं सिद्ध.....’—गुरु की कृपा से ईश्वर की भी कृपा होती है, वैसे ही कहते हैं।

‘यह लालसा एक.....’—यही ‘एक’ लालसा है, वह भी आपके अनुग्रह से पूर्ण होगी, यह पूर्व ही कह चुके हैं—‘पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे’। इससे फिर नहीं कहा।

(५) ‘पुनि न सोच वतु.....’—अर्थात् राम-राज्य होने पर शरीर जाय तो पड़वावा नहीं होगा, अन्यथा रहेगा, यथा—“तोर कर्लक मोर पछिवाऊ । मुयेहु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥” (दो० १५)।

मुनि मुनि दसरथ-वचन सुहाये । मंगल - मोद - मूल मन भाये ॥६॥

सुनु नृप जासु विमुख पछिताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥७॥

भयेउ तुम्हार तनय सोह स्वामी । राम पुनीत - प्रेम - अनुगामी ॥८॥

दोहा—व्रेगि विलंघ न करिय नृप, साजिय सबइ समाज ।

सुदिन सुमंगल तबहिं जव, राम होहि जुवराज ॥९॥

अर्थ—दशरथजी के मंगल और आनंद के मूल सुहावने वचन सुनकर मुनि के मन को अच्छे लगे ॥६॥ हे राजन् ! मुनिये, जिसके विमुख (होने से लोग) पड़वाते हैं और जिसके भजन के बिना (हृदय को) जलन नहीं जाती ॥७॥ वे ही स्वामी आपके पुत्र हुए हैं, श्रीरामजी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं ॥८॥ हे राजन् ! विलंघ न कीजिये, शीघ्र ही सब सामग्री सजाइये। सुदिन और सुमंगल तभी है, जब श्रीरामजी युवराज हों ॥९॥

विशेष—(१) ‘मुनि मुनि दसरथ-वचन.....’—वचन कोमल होने से ‘सुहाये’ हैं, इसके होने से मंगल होगा, इस उत्सव के स्मरण से मुनि के हृदय में आनंद भर गया, इससे ‘मंगल मोद मूल’ कहा।

(२) ‘सुनु नृप जासु विमुख.....’ यथा—“मन पछितैहै अवसर बीते । दुर्लभ देइ पाइ हरि पद भजु करम वचन भरु हीते ।” (वि० १२८); जिससे जलन जाती है, वह श्रीराम-नाम का अप-रूप भजन है, यथा—“राम-नाम के अपे जाइ जिय की जरनि ।” (वि० १८४)।

(३) ‘भयेउ तुम्हार तनय.....’—आपके पवित्र प्रेम के कारण भगवान् आपके पुत्र होकर अनुगामी हुए हैं, यथा—“जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भये आई ।” (दो० २०१); यथा—“तुम्ह रोम्ह सनेह सुति थोरे” (वा० दो० १४१)। ‘पुनीत प्रेम’ इनके मनु-रूप को अनन्य भक्ति को कहा है, क्योंकि उसीसे भगवान् पुत्र हुए हैं।

इन वचनों के अनुसार ही श्रीरामजी से विमुख होने से कैश्यी और मंथरा को पछताना पड़ेगा, यथा—“अवनि जमहि जाचति कैकेई । महि न बीच बिधि बीच न देखै ॥” (दो० २५१), “गरइ गलानि कुटिल कैकेई ।” (दो० २७९) ।

(४) ‘वेगि विलय न करिय ...’ राजा ने कहा था कि—‘कहिय कृपा करि करिय समाजू ।’ उसपर गुरुजी कहते हैं कि—‘वेगि विलंब न ...’ अर्थात् शीघ्रता कीजिये, क्योंकि राम-राज्याभिषेक देखने की लालसा इनकी भी तो है, यथा—“महाराज भलो काज बिचाखो वेगि विलंब न कीजै । बिधि दाहिनी होइ तो सब मिलि जनम लाहु लुटि लौजै ॥” (गी० भा० १), “सुदिन सुमंगल तबहि जब ...”—पहले श्रीरामजी का महत्त्व कह आये कि ये सबके स्वामी हैं, तो ग्रह आदि के भी स्वामी हैं । अतः, इनकी इच्छा के अनुकूल कार्य में कोई बाधक नहीं हो सकते । अतः, इनके विषय में सुदिन-सुमंगल-संग्रह की आवश्यकता ही क्या ? ये जब ही युवराज हों, तभी सुदिन आदि अनुकूल रहेंगे, यथा—“जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल ।” (बा० दो० १२०) ।

यहाँ गुरुजी के वचन संदिग्ध निकल रहे हैं, वसिष्ठजी सर्वज्ञ हैं, पर ईश्वर के मर्म के जानने में नहीं, क्योंकि जीव हैं, जीव की सर्वज्ञता ईश्वर-सापेक्ष और परिमित होता है, अपरिमित और स्वतंत्र नहीं । जैसे नारदजी शीलनिधि की कन्या (देवी-माया) के मर्म को नहीं जान पाये और लक्ष्मणजी श्रीहनुमानजी की लका दाह आदि लीलाओं को उनके जाने के प्रथम ही जान लिया, गी० लं० १६ देखिये, पर माया सीता के मर्म को नहीं जाना । तथा—“विधि हरि संसु नचावनि द्वारे ॥ तेउ न जानहि मरम तुम्हारा । और गुह्यहि को जाननिहारा ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ।” (दो० १२६); यह चारमीकजी ने कहा है । गुरुजी यदि आगे की लीला का मर्म जानते तो भीदशरथजी जैसे—गुह्य भक्त से कुछ नहीं छिपाते, आगे स्वयं भरतजी से कहा है—“सुनहु भरत भावी प्रयत्न, बिलखि कहै मुनिनाथ ।” (दो० १०१) । हाँ, इस आगे की विषम चटना से कुछ सावधान हो गये, तभी आगे कहा है—“राये राम रजाइ रज, हम सब कर हित होइ ।” (दो० २५४); श्रीरामजी की माया से प्रेरित गुरुजी के वचन ऐसे निकल रहे हैं कि जिससे उनकी श्रुति भी बना रहे और अपनी लीला भी बने, क्योंकि श्रुतियों के वचन अन्यथा हो जायें तो उनकी श्रुति नहीं रहता, इसीलिये नारदजी के शाप को भगवान् ने स्वाकार किया है ।

यहाँ गुरुजी के वचनों में यह भाव भी गर्भित है कि अभी जो सुदिन आदि शोचे गये हैं, इसमें श्रीरामजी युवराज न होंगे । अब वे होंगे, तभी के सुदिन आदि जानिये ।

सुदित महीपति मंदिर आये । सेवक सचिव सुमंत्र योत्ताये ॥१॥

कहि जयजीव सीस तिन्ह नाये । भूप सुमंगल वचन सुनाये ॥२॥

प्रसुदित मोहि कहै गुरु आजू । रामहिं राय देहु जुवराज ॥३॥

जौ पाँचहि मत जागइ नीका । करहु हरषि द्विष रामहिं टीका ॥४॥

शब्दार्थ—जयजीव=जय हो और जीयो, यह एक प्रकार का अभिवादन है । पाँचहि=पंच, सर्वसाधारण, लोक, समाज आदि, या, जिससे सलाह ली जाय । मत=सलाह ।

अर्थ—राजा आनन्दपूर्वक घर आये और सेवकों से सुमंत्र आदि मंत्रियों को बुलवाया ॥१॥ उन्होंने ‘जयजीव’ कहकर राजा को प्रणाम किया, राजा ने सुन्दर मंगल के वचन सुनाये ॥२॥ कि गुरुजी ने आज बहुत प्रसन्न होकर मुफ्तसे कहा है कि राजन् ! राम को युवराज-पद दो ॥३॥ जो यह मत आप सब पंचों को अच्छा लगे तो इदय से हर्ष-पूर्वक रामजी का तिलक कर ॥४॥

विशेष—(१) 'सुदित महीपति मंदिर...'—राजा ने गुरुजी से आज्ञा माँगी थी कि—'कहिय कृपा करि करिय समाजू' यैसी ही आज्ञा मिली—'साजिय सबइ समाज' अतः मनोरथ-सिद्धि समझकर सुदित हैं। 'सेवक सचिव'—यहाँ सलाह लेनी है। सेवकों से सलाह नहीं ली जाती। अतः, 'सेवकों से सचिव आदि को बुलवाया' यह अर्थ किया गया है। 'सुमंत' भी मंत्री ही है। किंतु सबमें प्रधान हैं, अतः इनका नाम प्रथक् भी लिया गया।

'भूप सुमंगल वचन सुनाये'—रामजी के यौवराज्याभिषेक-सम्बन्धी वचन ही सुमंगल-वचन हैं, यथा—
"सुदिन सुमंगल तबहिं जय, राम होहि जुवराज ।" (दो० ४); एवं—
"सुदिन सुमंगल दायक सोई । तौर कहा फुर जेहि दिन होई ॥" (दो० १४)।

(२) 'प्रसुदित मोहिं कहेव गुरु...'—'प्रसुदित' यथा—
"सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी ।" (दो० १); यद्यपि गुरुजी ने इनके विचार के अनुसार आज्ञा दी है, तथापि परामर्श में अहंभाव नहीं चाहिये और इन्हें गुरुओं की आज्ञा से कटना चाहिये, यथा—
"कौसल्या की जेहि दोन्ह अनुसासन । नहछु जाइ करावहु...गोद लिये कौसल्या पैठी रामहि वर हो ।" (रामलला नहछु ४)। मंत्री लोग इस भाव को जान गये कि युवराज-पद देना राजा ही का कार्य है, बिना इनकी सखि जाने गुरुजी ने नहीं कहा होगा, इसीसे उन्होंने कहा है—
"जग मंगल भल काज बिचारा ।" इसमें मंत्री लोग राजा का ही विचार कह रहे हैं।

(३) 'जौ पाँवहिं मत लागइ...'—राजा ने प्रथम स्वयं विचार करके निश्चय किया, फिर उसे गुरुजी से भी पूछा, अब मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं, यहाँ भी निश्चय करके सब सभा में प्रकाशित करेंगे—
"राम राज अभियेक हित, बेगि करहु सोइ सोइ ।" (दो० ५); यह राजा की नीति-निपुणता है, कहा भी है—
"यद्यपि नीति निपुन नर नाहु ।" (दो० २१); गुरुजी की आज्ञा लेकर मंत्रियों से परामर्श का प्रयोजन यह है कि अभी यह विचार एक पक्ष का है, मध्यस्थ विचार दूसरा है, वह उत्तर-प्रतिबन्ध से मँजा होने से अधिक उज्ज्वल होता है, गुरु की आज्ञा सुनकर मंत्री लोग उसी के अनुरूप कुछ विशेषता का ही विचार करेंगे, यथा—
"यद्यप्येवा मम प्रीतिर्हितमन्यद्विचिन्त्यताम् । अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया ॥" (बाणनी० १।२।१), इसमें 'पया' से युवराज देना अभीष्ट है।

मंत्री सुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत विरव परेव जनु पानी ॥५॥

विनती सचिव करहिं कर जोरी । जियहु जगतपति बरिस करोरी ॥६॥

जगमंगल भल काज बिचारा । बेगिहि नाथ न छाह्य पारा ॥७॥

नृपहिं मोद सुनि सचिव सुभाखा । बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा ॥८॥

दोहा—कहेउ भूप मुनिराज कर, जोइ जोइ आयसु होइ ।

राम राज-अभिपेक-हित, बेगि करहु सोइ सोइ ॥५॥

शब्दार्थ—विरव (सं० विरह, वीरुष) = छोटा पौवा । पारा (सं० वार) = विलंब । बौड़ = धता।

अर्थ—इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री आनन्दित हो गये, मानों मनोरथ-रूपी पीपे में पानी पड़ गया ॥५॥ मंत्री लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगत्-पति ! आप करोड़ों वर्ष जियें ! ॥६॥

आपने जगत्-भर के मंगल का अच्छा कार्य विचारा है, हे नाथ ! शीघ्र ही कोजिये, विलंब न लगाइये ॥७॥ मंत्रियों का सुन्दर भाषण सुनकर राजा को आनन्द हुआ, मानों लता बढ़ते समय सुन्दर शाखा (का आश्रय) पा गई ॥८॥ राजा ने कहा कि मुनिराज वसिष्ठजी की ओ-ओ आज्ञाएँ हों, राम-राज्याभिषेक के लिये उन सबको शीघ्र करो ॥९॥

विशेष—(१) 'मंत्री मुदित सुनत...'—पूर्व कहा गया—'सेवक सचिव सुभंत बोलाये' और यहाँ मुदित होना मंत्रियों का कहा गया, इससे सेवकों से मंत्रियों का बुलवाना ही अर्थ पुष्ट हुआ, जो वहाँ किया गया था । 'अभिमत विरव परेव...'—इन सबका अभिमत पूर्व कहा गया—“सबके वर अभिलाष अस...” वही विरवा उनके हृदय-स्थल पर प्रथम ही से जगाया हुआ था, पर वह सूख रहा था, राजा के अनुकूल वचन-रूपी जल से फिर लहलहा उठा और मारे हर्ष के राजा को आशीर्वाद और धन्यवाद देने लगे । 'परेव जनु पानी'—'पानी पड़ना' वर्षा के जल पड़ने को कहते हैं और यह मनोरथ-भंग का सुहावरा भी है, यथा—“अमुक के मनोरथ पर पानी पड़ गया” वैसे ही यह वर्षा चलना ही विघ्न का कारण हुआ, नहीं तो अभी तक मनोरथ कर-करके आनंदित होते थे । यथा—“कनक सिंहासन सीय सनेता । बैठहि राम होइ चित चैता ॥” (दो० १०) ।

(२) 'विनती सचिव करहि...'—'विनती'—राजा ने इनसे सलाह पूछी थी, ये विनय-पूर्वक अपनी स्वीकृति हादिक प्रसन्नता, आशीर्वाद और धन्यवाद से प्रकट करते हैं । 'जियहु जगत पति...' आप करोड़ों वर्ष जियें यह दीर्घायु के लिये सुहावरा है, यथा—“जियहु सुखी सय लाख बरीसा ।” (दो० १६५) । भाव यह कि बहुत आयु हो और मरने पर भी युग-युग यश जागता रहे, यशस्वी मनुष्य मरने पर भी जीता ही रहता है । यथा—“कीर्तियस्य स जीवति ।” प्रसिद्ध है ।

'जगतपति' क्योंकि—'जगमंगल भल काज विचारा ।' है, जिससे जगत्-भर का पालन (विशेष रूप में) होगा । अथवा पुत्र के जगत्-भर के राज्य करते हुए भी वह राज्य आपका ही है । 'बेगिहि'—गुरुजी ने 'बेगि विलंब न करिय' कहा था, वैसे ही इन्होंने भी कहा ।

'विनती' शब्द से वाल्मी० २।२।२३ से ५४ तक का अभिप्राय जना दिया, अर्थात् जब श्रीरामजी की युवराज-पद देने में सभी एक साथ सहमत हो गये, तब राजा ने सबका अभिप्राय प्रकट करने के लिये ऊपर से उष्ट होकर कहा कि क्या हमारे शासन में आप लोगों को कुछ या कि दूसरे राजा के लिये तुरत स्वीकृति मिल गई ? इसपर सबने प्रार्थना-पूर्वक कहा कि आप लोकोत्तर गुणी हैं, किन्तु आपके पुत्र में तो बहुत ही कल्याणकारी गुण हैं, उन्हें हमलोग कहते हैं, आप सुनं । उन गुणों के सुनने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए ।

(३) 'नृपहि मोद सुनि...'—गुरुजी के वचन से यह लता बढ़ रही थी, अब मंत्रियों के वचन-रूप सुन्दर शाखा का सहारा भी मिल गया, यतः पृत्ति की अधिक भाशा होने से प्रसन्नता हो रही है । मंत्रियों के अभिमत को 'विरवा' और राजा के अभीष्ट-सुख को 'बौड़' कहा गया, ये दोनों चीमासे भर रहते हैं, वैसे ही यह आनन्द भी थोड़े ही काल का है ।

(४) 'बेगि करहु सोइ सोइ'—प्रथम गुरुजी ने 'बेगि विलंब न करिय' कहा, तब मंत्रियों ने भी 'बेगिहि नाथ' कहा, वैसे ही यहाँ राजा भी कहते हैं—'बेगि करहु' यह क्यों ? इसपर कृष्णसिंघुजी ने लिखा है—प्रजाजी ने श्रीनारदजी के द्वारा श्रीरामजी के पास सदेशा भेजा कि अवतार कार्य का स्मरण किया जाय, तब श्रीरामजी ने हँसकर कहा कि अब कुछ ही दिनों में देखिये; अतः, दैवी प्रेरणा से यह गोपता सभ्ये वचनों में हो रही है ।

हरपि मुनीस कहेउ मृदुबानी । आनहु सकल सुतीरथ-पानी ॥१॥

औपध मूल फूल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना ॥२॥

चामर चरम यसन बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥३॥

मनिगन मंगलवस्तु अनेका । जो जग जोग भूप-अभिषेका ॥४॥

शब्दार्थ—औपध = सर्वोपधि, यथा—सुरा माँसी ववा कुट्ट शैलेय रत्नोद्भवम् । शरीरचम्पकमुत्तम सर्वोपधि-
गणः स्मृतः ॥” (पुरोहित हर्षय) अर्थात् जटागसी, बच, कूट, शिलाजीत, दलद्री, दाददलद्री, कचूर, वग्गा और मोधा ।
प्रत्येक द्युम कर्म में सर्वोपधि के जल से स्नान करने का विधान है । मूल = मोषी, सुरेडी (सुखदही), लतावर आदि ।
फूल = गुलाब, चमेली, चमरा आदि समयानुसार । फल = ज्ञापक, इलायची आदि । पाना (पथ) = तुलसी, आम,
पान आदि पत्ते । चामर = चँवर, सुरलुख । रोम-पाट-पट = रोमपट, पाटपट और पट (ऊनी, रेशमी और सूती वस्त्र ।)

अर्थ—मुनि-श्रेष्ठ ने प्रसन्न होकर कोमल वाणी से कहा—सब श्रेष्ठ वस्तुओं के जल लाओ ॥१॥ (नाना)
औपधि, मूल, फूल, फल, पत्र एवं पान आदि अनेक मंगल-पदार्थों के नाम गिनाकर बतलाये ॥२॥ चँवर,
मृग आदि के चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, अगणित जातियों (प्रकार) के ऊनी, रेशमी और सूती वस्त्र ॥३॥
अनेकों सांगतिक मणिगण, और भी बहुत प्रकार के सांगतिक पदार्थ (बतलाये), जो संसार में राज्या-
भिषेक के योग्य हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘हरपि मुनीस कहेउ’—हर्ष-पूर्वक कार्यारंभ शक्तुन है, इसलिये मुनि हर्ष के
साथ कोमल वाणी से कहते हैं, क्योंकि इस कार्य में इनकी हार्दिक प्रीति है । ‘पानी’—मुनीय के संबंध से
‘जल’ कहना चाहिये, पर ‘पानी’ कहा गया, क्योंकि यह अभिषेक में नहीं लगेगा, पानी ही (रूप) में
ढाँसा जायगा ।

(२) ‘औपध मूल फूल’—‘नाना’ स्रज के साथ है । ‘चरम’—चर्म पर साठो द्वीपों का नक्शा
बनाया जाता है, उसे सिंहासन पर रखकर और उसपर राजा को बैठाकर राज-तिलक किया जाता है ।
‘मनिगन मंगल’—मोती, विद्रुम, पत्ता, पुखराज, पियोजा आदि दोष-रहित, यथा—“मंगलमय मुकुता
मनि गाये ।” (बा० दो० ३२६) ।

यहाँ के पदार्थ प्रयोजन के क्रम से कहे गये हैं, जैसे प्रथम वीथ जल से स्नान, फिर औपधि सब जल
से स्नान तथा विलक की वस्तुएँ, मंगल पदार्थ, भूषण, वस्त्र आदि ।

वेदविदित कहि सकल विधाना । कहेउ रचहु पुर विविध विधाना ॥५॥

सफल रसाल पूँगफल केरा । रोपहु बीधिन्ह पुर चहुँ केरा ॥६॥

रचहु मंजु मनि-चौकहं चारू । कहहु बनावन बेगि बजारू ॥७॥

पूजहु गनपति गुरु कुलदेवा । सब विधि करहु भूमि-सुर-सेवा ॥८॥

दोहा—ध्वज पताक तोरन कलस, सजहु तुरग रथ नाग ।

सिर धरि मुनिवर वचन सब, निज निज काजहिं लाग ॥६॥

श्राद्धार्थ—रोपहु (चरोपण) = लगाओ। तोरन = १ बन्दनवार, २ बाहरो फाटक, जो राजा को सवारी जाने के मार्ग में थोड़ी-थोड़ी दूर पर सजाये जाते हैं। यहाँ दोनों ही अर्थ हैं।

अर्थ—वेदों से प्रसिद्ध सब विधान कहकर, तब कहा कि नगर में बनेकों प्रकार के मंडपों की (चित्र-विचित्र) रचना करो ॥५॥ फलदार आम, सुबारी और केले के वृक्ष नगर के चारों ओर और गलियों में लगाओ ॥६॥ सुंदर मणियों से सुंदर चौकें पूरे, शीघ्र ही बाजार सजाने को कहो ॥७॥ गणेशजी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और सब प्रकार एवं सब विधानों से ब्राह्मणों की सेवा करो ॥८॥ भ्रजा, पताका, तोरण, कन्या, घोड़े, रथ और हाथी सजाओ। मुनिराज वसिष्ठजी के वचनों को शिरोधार्य कर सब अपने-अपने कामों में लगे ॥६॥

विशेष—(१) 'वेदविधि कहि...'—ऊपर वेद-विधि कह चुके, अब यहाँ से लोक रीति कहते हैं, क्योंकि दोनों ही कहना है, यथा—“लोक-वेद-मत मंजुल कृत्वा।” (बा० दो० ३८)।

'सफल रखा फल फल केरा'—मनोरथ की सफलता के उद्देश्य से सफल वृक्ष लगाये जाते हैं, यथा—“सफल पूग फल कदलि रमाला। रोपे वकुल कदंब तमाला।” (बा० दो० ३३३)।

(२) 'रचहु मंजु मनि-चौकई चारु'—'चौकई' (चौकें) बहुवचन हैं, क्योंकि ये बहुत प्रकार की और जगह-जगह पर पूरी जाती हैं, यथा—“चौकई चार सुमित्रा पूरी। मनिमय विविध भौति बलि स्त्री ॥” (दो० ७)। 'मंजु मनि' से सुंदर गजमुक्ता का अर्थ है, यथा—“गज मनि रवि बहु चौक पुराई।” (४० दो० ८)। 'कहहु बनावन बेनि...'—बाजार पंचायती एवं बहुत बढ़ा है। अतः, अपने-अपने द्वार पर सब सजा लें, ऐसा कहने को कहा गया और 'बेनि' भी कहा गया, क्योंकि समय योद्धा है, प्रातःकाल ही सुदृढ है।

(३) 'पूजहु गनपति गुरु...'—गणेशजी प्रथम पूज्य हैं और विघ्न विनाशक हैं। अतः, प्रथम ही कहा है। 'गुरु' वसिष्ठजी स्वयं हैं, पर्यं और भी गुरु वर्ग के लोग। 'कुल देवा'—औरंगजी हैं, यथा—“आराधय जगन्नाथमिष्ट्याकुलदेवतम्।” (वातमी० ७।१०।८१०)। देवता लोग परोक्ष हैं, अतएव 'पूजहु' कहा है और 'भूमि सुर' प्रत्यक्ष हैं। अतः, इनकी सेवा करना कहा गया है। 'सब विधि'—भोजन, वस्त्राभूषण, दान, मान आदि से प्रसन्न करना, क्योंकि—“संगल मूल विप्र परिलोप।” (दो० ११५)।

(४) 'निज-निज काजहि...' यथा—“जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा।” आगे कहा है; अर्थात् सबको उनके अधिकार के योग्य आहा दी गई थी।

जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥१॥

विप्र साधु सुर पूजत राजा। करत रामहित मंगलकाजा ॥२॥

सुनत राम - अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध चधावा ॥३॥

कह रहे हैं। 'करत राम हित...'—विप्र—प्राधु सुर की पूजा हो मंगल कार्य है, यथा—“मुद मंगल मय संत समाजू ।” (बा० दो० १); “मंगल मूल विप्र परितोष ।” (दो० १२५)। यहाँ तक बाहर का बणन है।

राम-सीय-तनु सगुन जनाये । फरकहिं मंगल अंग सुहाये ॥४॥
पुलकि सप्रेम परस्पर कहहीं । भरत-आगमन-सूचक अहहीं ॥५॥
भये बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥६॥
भरत-सरिस प्रिय को जग माहीं । इहह सगुनफल दूसर नाहीं ॥७॥
रामहिं धंधु-सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हृदय जेहि भौंती ॥८॥

दोहा—येहि अवसर मंगल परम, सुनि रहसेउ रनिवास ।

सोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीचिविलास ॥७॥

शब्दार्थ—जनाये = प्रकट हुए, सूचना दी, यथा—“काकि वाम अंग जनु कहि देही ।” (सं० दो० १४)।
अवसेरी = चिन्ता, प्रतीक्षा, विलंब । रहसेउ = हर्षित हुआ ।

अर्थ—श्रीरामजी और श्रीसीताजी के शरीर शकुन को प्रकट कर रहे हैं, उनके शुभ अंग फट्क रहे हैं ॥४॥ पुलकि होकर प्रेम से वे आपस में कहते हैं कि ये शकुन भरत के आगमन के सूचक हैं ॥५॥ बहुत दिन होने से अत्यंत चिन्ता थी, इन शकुनों से विश्वास होता है कि प्यारे से मिलन होगा ॥६॥ भरत के समान जगत् में हमें कौन प्रिय है ? अतः, शकुन का फल यही है, दूसरा नहीं ॥७॥ श्रीरामजी को भाई की चिन्ता रातों दिन रहती है, जैसे कछुप के हृदय में अपने अंडों की हो ॥८॥ इस अवसर पर यह परम मंगल (—समाचार) सुनकर रनिवास हर्षित हुआ, जैसे चन्द्रमा को देखकर समुद्र की लहरों का विलास बढ़ता हुआ सोहता है ॥७॥

विशेष—(१) ‘राम-सीय-तनु सगुन’—श्रीरामजी का मंगल अंग दाहिना और श्रीसीताजी का बायाँ है, यथा—“फरकहिं सुभद अंग सुनु आता ।” (बा० दो० १३०); “मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे ।” (बा० दो० १३१)। इन समय पक्षों के शुभ अंग फट्कने से प्रिया-प्रियतम का मिलाप हुआ है। ऐसे ही—“प्रभु पयान जाना वेदेही । फरकि वाम अंग जनु कहि देही ।” (सं० दो० १७); तथा—“भरत नयन सुख दक्षिण, फरकत बारहि धार ।” (बा० दो० १); का फल भी प्रिय-मिलाप ही है। इससे निश्चय होता है कि शुभ अंगों के फट्कने का फल यही होता है, इसीसे आगे कहते हैं—‘इहह सगुन फल’ है। ‘दूसर नाहीं’—राज्य-विलक प्राप्ति आदि नहीं।

शकुन श्रीसीताराम के शरीर में ही हुए और इन्हीं को जान पड़े, क्योंकि इसका फल इन्हीं को मिलना है, नगर के लोगों का मनोरथ भंग होगा। अतः, उन्हें शकुन नहीं देख पड़े।

(२) ‘सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी’ में अविव्याप्ति (दोष) थी कि किस प्रिय से भेंट होगी ? इसे आगे अर्द्धाली से निवृत्त किया—‘भरत सरिस प्रिय को’—यथा—“मुह रघुपतिहि प्रानहुं ते प्यारे ॥” (दो० १६८); “प्रान समान राम-प्रिय अहह ॥” (दो० १८३)। “सुनहुं भरत रघुवर मन माहीं ।

प्रेमपात्र तुम्ह सम कोट नाही ॥” (दो० २००) ; “भरत सरिस को राम सनेही । जग जगु राम-राम जगु जेही ॥” (दो० २१०) ; इत्यादि कौशल्याजी, वसिष्ठजी, मरद्वाजजी और वृहस्पतिजी के वचन हैं ।

(३) ‘अंडन्हि कमठ हृदय.....’—कछुआ अपने अंडों को पानी से बाहर बालू में रखता है और स्वयं जल में रहते हुए, स्मरण से ही उनका सेवन करता है—यथा—“कुटिल करम लै जाय मोहि जहँ-जहँ अपनी बरियाई । तहँ-तहँ जिनि जिन छोड़ छाड़िये कमठ अंड की नाई ॥” (वि० १०३) । इसी तरह श्रीरामजी श्रीअवध में रहते हैं और श्रीभरतजी नानिहाल (वैक्य देश) में रहते हैं, पर यहाँ से उन्हें क्षण भर को नहीं भूलते और कृपा से उनका पालन करते हैं । (यह माधुर्य-दृष्टि का प्रीति-पूर्वक भक्त पर स्नेह है, अन्यथा वे तो सबके अंतर्प्राप्ति ही हैं, उन्हीं के आधार पर संसार है ।)

प्रीति के तीन भेद हैं—मकट, मार्जार और कमठ की तरह । मकट (बंदर) से मार्जार (बिल्ली) की प्रीति श्रेष्ठ और उससे भी श्रेष्ठ कमठ (कछुए) की प्रीति कही गई है । जैसे श्रीभरत का प्रेम सब कोटि का है, वैसे ही श्रीरामजी का स्मरण भी है ।

(४) ‘सोमत लखि बिधु बढ़त.....’—समुद्र का जल नित्य दो बार चढ़ता-उतरता है, इसे उबार-भाटा कहते हैं । चन्द्रमा और सूर्य का आकर्षण ही इसका कारण है । अमावस्या और पूर्णिमा को दोनों की शक्तियाँ परस्पर अनुकूल रहती हैं, इसलिये इन विधियों में उबार अधिक उठता है । पूर्णिमा को सूर्य और चन्द्रमा पृथिवी के आग्ने-सामने रहते हैं, इससे सब दिन आकर्षण-शक्ति विशेष होती है । सप्तमी और अष्टमी को दोनों शक्तियों के परस्पर प्रतिकूल होने से बहुत कम उबार उठता है । यहाँ एक साथ ही सब रनिवास का उत्साह विविध मनोरथों के साथ बढ़ना और शोभा देना उत्प्रेक्षा का विषय है । श्रीराम-राज्याभिषेक-व्रम्हन्धी परममंगल पूर्णचन्द्रमा है । सब रनिवास समुद्र और उनका विविध मनोरथ के साथ रहना (उत्साहित होना, हर्षना) विविध-नरंगों की वृद्धि का विलास है । जैसे पूर्णिमा को समुद्र सोहता है, वैसे ही रनिवास सोहता है । पीछे कैकेयी राहु की तरह भ्रमेणी और वन-यात्रा-रूप कृष्ण पक्ष हो जायगा । यहाँ उपमा का इतना ही तात्पर्य है ।

प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये । भूपन बसन भूरि तिन्ह पाये ॥१॥

प्रेम-पुलकि तनु मन अनुरागी । मंगलकलस सज्जन सब लागी ॥२॥

चौकई चार सुमित्रा पूरी । मनमय विविध भाँति अति रूरी ॥३॥

अर्थ—पहले लाकर जिन्होंने यह समाचार सुनाया, उन्होंने बहुत भूषण और वस्त्र पाये ॥१॥ (रानियों का) शरीर प्रेम से पुलकित है और उनके मन में अनुराग पूर्ण है, वे सब मंगल-कलस सज्जने लगी ॥२॥ श्रीसुमित्राजी ने सुन्दर चौकें पूरी, जो तरह-तरह की मणियों की और अत्यन्त सुन्दर थीं ॥३॥

विशेष—(१) ‘प्रथम जाइ जिन्ह.....भूपन बसन भूरि.....’—रानियाँ बहुत हैं और समाचार सुनानेवाले भी ‘जिन्ह’ और ‘तिन्ह’ से बहुत कहे गये हैं । सबको श्रीरामजी समान प्रिय हैं । अतः, जिनके पास जिसने पहले पहुँचकर मंगल समाचार कहा, उन्हींने बहुत भूषण-वस्त्र पाये । रनिवास को ऊपर समुद्र कहा गया है, समुद्र तरंगों के द्वारा रत्नों को बाहर डाल देता है, यथा—“सागर निज मरजादा रहही । दारहि रत्न वटन्हि नर लहही ॥” (४० दो० १२) ; इसी तरह रनिवास आनन्द और उत्साह के साथ भूषण-वस्त्र लुटा रहा है ।

(२) 'मंगलकलस सज्जन सब लागीं।'—यह 'परम मंगल' है और समय थोड़ा है, और भी बहुत मंगल सज्जना है। सभी को उत्साह है, इससे 'सब' का लगना कहा है।

(३) 'चौकई चार सुमित्रा....'—चौकें आटा-धंधीर और लाल चावल से भी पूरी जाती हैं, पर यहाँ 'मनिमय' कहा है अर्थात् रंग-विरंग की मणियों के चूर्ण से पूरी गई। अतिरुकी—क्योंकि ऐसी ही गुरुजी की आज्ञा है—'रघु मंजु मनि चौकई चारु।' (दो. ५)।

शंका—गुरुजी ने प्रथम—'रघु मंजु मनि चौकई चारु।' कहकर तब 'कलस सज्जु' कहा था, पर यहाँ पहले 'कलस' का ही सज्जना कहा गया, पीछे चौकें पूरना, यह क्यों ?

समाधान—श्रीसुमित्राजी मंगल-रचना में आचार्या एवं अभगण्या हैं, यथा—“मंगल सुदित सुमित्रा साजे।” (बा. दो. १७५); वहाँ इन्हीं के प्रारंभ करने पर सब लागी थीं, वैसे ही कलश सज्जने से मंगल साज प्रारंभ हुआ तो सुमित्राजी ने प्रारंभ करवाया। फिर ये चौक पूरने में लगीं, क्योंकि इसकी रचना में इनसे निपुण कोई न थी और चौकों को विशेष विचित्र रचने की गुरुजी ने कहा है।

आनंद - मगन राममहतारी। दिये दान बहु विप्र हँकारी ॥४॥

पूजी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ यहोरि देन बलिभागा ॥५॥

जेहि विधि होइ राम-कल्याणू। देहु दया करि सो वरदानू ॥६॥

गावहि मंगल कोकिलधयनी। विधुबदनी मृग-सावक-नयनी ॥७॥

दोहा—राम-राज-अभिषेक सुनि, हिय हरये नरनारि।

लगे सुमंगल सज्जन सब, विधि अनुकूल विचारि ॥८॥

शब्दार्थ—नागा=अष्टकूल नाम देव, ये मांगलिक समझे जाते हैं, इनके नाम—दक्षायन, अनन्त (रोप), पद्म, शंख, अशुक्ल, वासुकि, कर्कटिक और लक्ष्मण। मंगल कार्यों में इनके पूजन का विधान है। ग्रामदेवि=बड़ देवी-देवता जो ग्राम स्थापन के समय बाहर प्रायः पवित्रम और स्थापित किये जाते हैं। इस तरह का अयोध्याजी में 'बुटकी देवी' का स्थान है। बलि भागा=देवताओं के चरु का भाग, शैव्य, यथा—“वैभवेय बलि जिमि चह कागू। जिमि सस बहइ नाग धरि भागू ॥” (बा. दो. २९६); “बलि पूजा चाहे नहीं।” (वि. १००)।

अर्थ—श्रीरामजी की माता कीसल्याजी आनंद में मग्न हैं, उन्होंने बहुत-से ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिये ॥४॥ ग्राम-देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर (कार्य सफलता पर) भी बलि-भाग देने को कहा ॥५॥ (पूजा करके वर माँगती हैं—) जिस तरह श्रीरामजी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिये ॥६॥ कोकिला की-सी सरस माधुरी वाणीवाली, चन्द्रमुखी और हिरण के मच्छों की-सी झँझोवाली स्त्रियों मंगल गा रही हैं ॥७॥ श्रीरामजी का राज्याभिषेक सुनकर (नगर के) छो-पुरुष हृदय से हर्षित हुए। ब्रह्माजी को अपने अनुकूल समझकर सब सुन्दर मंगल सज्जाने लगे ॥८॥

विशेष—(१) 'आनंद मगन राम.....'—और मोताओं को 'रहसेव' कहा गया कि उन्हें हर्ष हुआ, कीसल्याजी तो श्रीरामजी की अपनी माँ हैं, अतएव आनंद में डूब ही गईं। इससे दान हो देना अचक्षा समझा।

(२) 'पूजो ग्रामदेवि सूर नागा ।'—राजा 'विष साधु सुर' पूजते हैं और ये 'ग्रामदेवि...' आदि । स्त्रियाँ देवी की पूजा प्रायः करती ही हैं । 'ग्राम देवि' से भूलोक, 'सुर' से स्वर्ग और 'नागा' से पाताल लोक, इस तरह तीनों लोकों के देवताओं की पूजा की और मनौती मानी । यथा—“तत्र तां प्रवणामेव मातरं चौमवास्मिन् । वाग्यतां देवतागारे ददर्शयाचर्तौ श्रियम् ॥” “प्राणायामेनपुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम् ॥” (वाल्मी २।१।१०-११) ; अर्थात् अभिषेक की बात सुनकर श्रीरामजी ने माता को देखा कि वे देवालय में बैठी हुई रेशमी वस्त्र पहने मौन होकर प्रणाम करती हुई कल्याण की याचना कर रही हैं । “जनार्दन पुरुष का प्राणायाम के द्वारा ध्यान कर रही हैं ।

(३) 'जेहि विधि होइ...'—'कल्याण' से यहाँ राज्य-श्री की प्राप्ति ही का तात्पर्य है, जैसे वपुर्धुक्त 'अयाचर्तौ श्रियम्' है, वसे ही वही पर आगे—“येयमिदंवाकुलराज्यश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति ॥” (वाल्मी २।१।११) से स्पष्ट किया है ।

बालकहि दो ३५० में कहा गया है—“देव पितर पूजे विधि नीकी ।” “सबहि बंदि मोंगहि बरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥ अंतरहित सुर आसिप देहीं । सुदित मातु अंबल भरि लेहीं ॥” पर यहाँ आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय देवता लोग अपने स्वार्थ के बरा होकर प्रतिकूल हैं—“विघन मनावहि देव कुचाली !” (दो० १०) । लीला के अनुरोध से श्रीरामजी की प्रेरणा तो प्रधान है ही, नहीं तो सर्वत्र सूचना पहुँच गई, पर श्रीरामजी को प्राणों से अधिक प्रिय माननेवाली कैकेयी माता के यहाँ प्रथम-प्रथम कुटिला मंथरा ही ने समाचार क्यों कहा ।

(४) 'गायहि मंगल कोकिल...'—पूर्व का० दो० ३९५ में भी रानियों का मंगल सज्जना, पुनः—“सुहित करहि कल मंगल गाना ।” कहा गया था, यहाँ 'विधु चदनी' भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ देवी के मंडप में मुँह चोले बैठकर गा रही हैं ।

(५) 'राम राज अभिषेक सुनि...' पूर्व—“सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध पधावा ॥” (दो० ९) पर जो प्रसंग छोड़ा था, वहीं से पुनः मिलाते हैं । पूर्व इन लोगों ने—“सनके घर अभिलाष अस, कहहि मनाइ महेश ।” (दो० १) ; पर जो मनौती मानी थी, उसके लिये अब सुहृत् भी निश्चित होना सुन रहे हैं, अतः विधाता को अपने अनुकूल समझते हैं । (पर वास्तव में विधाता इनके प्रतिकूल हैं) ।

तम नरनाह वसिष्ठ बोलाये । रामधाम सिल देन पठाये ॥१॥

शुभ आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आई पद नायेव माथा ॥२॥

सादर अरघ देह घर आने । सोरह भौंति पूजि सनमाने ॥३॥

गहे चरन सियसहित बहोरी । बोले राम कमल-कर जोरी ॥४॥

अर्थ—तब राजा ने वसिष्ठजी को बुलावाया और श्रीरामजी के महल में शिष्टा देने को भेजा ॥१॥ गुरुजी का आना सुनते ही रघुनाथजी ने द्वार पर आकर चरणों में शिर नवाया ॥२॥ आदरसहित अर्घ्य देकर सनकी घर में लाये और सोलहो प्रकार से पूजन करके सम्मान किया ॥३॥ फिर श्रीसीताजी के साथ श्रीरामजी ने सनके चरण पकड़े (प्रणाम किया) और कमल समान हाथों को जोड़ कर बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'तब नरनाह वसिष्ठ...'—वसिष्ठजी राजा के गुरु, मंत्री और पुरोहित भी हैं, मुख्य कार्य में वसिष्ठजी के पास राजा स्वयं जाते हैं । मंत्री के कार्य में मुनि ही नियत समयपर सभा में आते

हैं और पुरोहिती के काम में वे बुलाये जाते हैं, यथा—“गुरु वसिष्ठ कहँ गयेउ हँकारा ।” (श० दो० १६२) “भूप बोलि पठये मुनि ज्ञानी ॥” (श० दो० १६६); वैसे ही यहाँ भी पुरोहिती का ही कार्य है, यथा—“पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत् ॥” (वाल्मी० २।५।१) । ‘तव’ अर्थात् जब ‘विप्र साधु सुर’ के पूजन से निवृत्त हुए । ‘नरनाह’—नरनात्र को बुला सकते हैं । ‘रामधाम’—यह ‘कनक भवन’ है, इसका विस्तृत वर्णन वाल्मी० २। १५। ३०-४० में है । ‘सिर देन’—आज के उपयुक्त नियम की शिक्षा देने के लिये ।

(२) ‘गुरु आगमन सुनत’—‘रघुनाथा’—रघुकुल घमिष्ठ है, ये दो उक्त कुल में श्रेष्ठ हैं, फिर क्यों न ऐसा धर्माचरण करें । अतः, इन्होंने द्वार पर आकर प्रणाम किया, इसमें शील स्वभाव भी दिखाया, यथा—“धील सिधु मुनि गुरु आगवन् । सिय समीप राखे रिपुदवन् ॥ चले सबेग राम तेहि काला । धीर धरम धुर दीन दयाला ॥” “दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥” (दो० २४१) ।

(३) ‘छावर अरय वैश’—‘छावर’—“स्वयं हाथ पकड़कर रथ से उतरा ।” (वाल्मी० २।५।०); और पद पौंरहे बैठे हुए लिखा लाये । ‘छोरह भौलि’ यथा—“आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् ॥ मधुपर्काचमनं स्नानं वस्त्राद्याभरणानि च । सुगंधं सुमनो धूपं दीपं नैवेद्य बन्दनम् ॥” ये पौडशोपचार पूजा के भेद हैं ।

(४) ‘गहे चरन सिय सहित’—‘बहोरी’ एक बार पहले द्वार पर प्रणाम कर चुके हैं, अब श्रीसीताजी के साथ प्रणाम किया । श्रीसीताजी रानी हैं, अतः बाहर नहीं जा सकीं, गुरुजी के आने पर पूजा की सामग्री में लगी थीं । पूजा हो जाने पर श्रीरामजी के साथ प्रणाम किया ।

सेवक - सदन स्वामि - आगमनू । मंगलमूल अमंगल - दमनू ॥५॥
तदपि उचित जन बोलि सप्रीती । पठइय काज नाय असि नीती ॥६॥
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह । भयेउ पुनीत आजु यह गेह ॥७॥
आपनु होइ सो करब गोसाईं । सेवक लहइ स्वामि • सेवकाई ॥८॥

दोहा—मुनि सनेह-साने वचन, मुनि रघुवरहि प्रसंस ।

राम कस न तुम्ह कहहु अस, हंस-वंस अवतंस ॥६॥

अर्थ—(यद्यपि) सेवक के घर स्वामी का आना मङ्गलों को बढ़ और अमङ्गलों का नाराक है ॥५॥ वो भी उचित तो यह था कि हे नाय ! सेवक को कार्य के लिये प्रीति पूर्वक बुला भेजते, ऐसी ही नीति है ॥६॥ हे प्रभो ! आपने अपनी प्रभुता छोड़कर भुक्तपर स्नेह किया, जिससे आज यह घर पवित्र हुआ ॥७॥ हे गोसाईं ! जो आह्वा हो वह कहँ, (क्योंकि) सेवक स्वामी की सेवा से ही शोभा पावा है ॥८॥ स्नेह में सने हुए वचनों को सुनकर वसिष्ठ मुनि रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामजी की प्रशंसा करने लगे—हे राम ! ऐसा तुम क्यों न कहो ? तुम इस सूर्यवंश के भूषण हो ॥६॥

विशेष—(१) ‘तदपि उचित जन बोलि सप्रीती’—गुरु को अधिकार है कि वे शिष्य को डाँटकर भी बुलावें, पर गुरु जब प्रीति के साथ बुलावें तो उनकी बड़ी कृपा एवं प्रसन्नता है ।

(२) 'प्रभुता तजि प्रभु...—'प्रभुता', यथा—“बड़ बसिष्ठ समको जगमाही ।” (दो० २४१); श्रीवसिष्ठजी माधुर्य दृष्टि से इनके पुरुषों (बाप-दादों) के भी गुरु हैं और ऐश्वर्य दृष्टि से अक्षितेश्वर के गुरु हैं । आपने स्नेहवश अपनी प्रभुता को छोड़कर वात्सल्य भाव से शिष्य के घर पधारकर उसको पवित्र किया । 'आजु'—इस घर में आज प्रथम ही आये हैं । नीति तो यह है कि सेवक स्वामी के घर जाय, पर प्रेम में इस नियम को आपने त्याग दिया ।

(३) 'हंस-वंस अवतंस'—सूर्यवंश सदा से बिबेकी होता आया, तुम उस कुल के भूषण हो, ऐसे उत्तमाचरण पर्यं नम्रता तुम्हारे योग्य ही है । दोनों ओर के प्रेम और प्रशंसा के बचाव सराहनीय हैं ।

बरनि राम-गुन - सील - सुभाज । बोले प्रेम पुष्पकि मुनिराज ॥१॥

भूप सजेव अभिपेक - समाजू । चाहत देन तुम्हहि जुवराजू ॥२॥

राम करहु सब संयम आजू । जौ बिधि कुसल नियाहइ काजू ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के गुण, सील और त्वभाव का वर्णन करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले ॥१॥ राजा ने तिलक का सामान सजाया है, वे तुमको युवराज-पद देना चाहते हैं ॥२॥ हे राम ! आज सब प्रकार का संयम (परहेज) करो, जो (जिससे) विधाता कुशलपूर्वक कार्य निपट दे ॥३॥

विशेष—(१) 'भूप सजेव अभिपेक'—तिलक के लिये प्रस्ताव राजा ने ही किया है, गुरुजी ने अनुमोदन मात्र किया है; अतः, राजा का ही सजना कहा ।

(२) 'राम करहु सब संयम आजू ।'—'संयम'—गुरुजी ने संयम के द्वारा श्रीसीताजी के साथ श्रीरामजी को उपवास का संकल्प कराया । गुरुजी के जाने पर श्रीरामजी ने पत्नी के साथ स्नान करके विधिपूर्वक हवन किया, बचे हुए हवि का भोजन किया । कुरा के विछीने पर सौनी एवं पवित्र चित्त होकर पत्नी-सहित लेटे और पहर रात रहे बटे, इत्यादि । ऐसा वाल्मी० २।६।१-५ में लिखा है । 'आजू'—आज ही से संयम करो कल प्रातःकाल तो मुहूर्त ही है । 'जौ बिधि'—क्योंकि ऐसे कार्यों में प्रायः विघ्न हुआ ही करते हैं । यह गुरुजी ने वात्सल्य-वश ब्रह्मा से एक तरह से प्रार्थना की है । परन्तु भावी-वरा वचन ऐसे निकले कि जिससे कार्य में संदेह प्रकट हो रहा है, क्योंकि श्रीरामजी की हार्दिक रुचि कुछ और ही है ।

गुरु सिख देइ राय पहिं गयेऊ । राम-हृदय अस बिसमय भयेऊ ॥४॥

जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन कैलि खरिकाई ॥५॥

करनषेध उपवीत विवाहा । संग संग सब भये वञ्चाहा ॥६॥

बिमलवंस यह अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिपेकू ॥७॥

प्रभु सप्रेम पढ़ितानि सुहाई । हरव भगत-मन कै कुटिलाई ॥८॥

दोहा—तेहि श्रवसर आये लखन, मगन प्रेम आनंद ।

सनमाने प्रिय-वचन कहि, रघुकुल - कैरव - चंद ॥९॥

शान्दार्थ—विसमय = आश्रय, इससे रांका घोर आश्रय दोनों ही मिले रहते हैं । केजि = खेल ।

अर्थ—गुरुजी शिक्षा देकर राजा के पास गये, (इधर) श्रीरामजी के हृदय में ऐसा विसमय हुआ ॥४॥ कि हम सब भाई एक साथ उत्पन्न हुए, भोजन करना, सोना, लड़कपन के खेल, कनछेदन, जनेव और ब्याह सभी उन्मुख साथ-साथ हुए ॥५-६॥ इस निर्मल (सूर्य) वंश में यह एक (बड़ी) अनुचित बात हो रही है कि भाई को छोड़कर (वा, हटाकर) बड़े ही का विलक होता है ॥७॥ प्रभु का प्रेम साथ यह सुन्दर पद्धतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे ॥८॥ उसी समय प्रेम और आनन्द में मरन लक्ष्मणजी आये, रघुकुल रूपी कुई के प्रफुल्ल करनेवाले चन्द्रमरु-रूप श्रीरामजी ने प्रिय-वचन कहकर उनका सम्मान किया ॥९॥

विशेष—(१) 'जन्मे एक संग सब "संग-संग सब"'—और सब संस्कार तो साथ-साथ हुए, स्पष्ट है, जन्म के विषय में पायस के विभाग को लेना चाहिये, जिसे राजा ने एक साथ ही किया था ।

(२) 'विमल वंस यह अनुचित एक'—'एक' अर्थात् अभी तक इस वंश में और कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ, परन्तु यहाँ 'एक' ऐसा बड़ा अनुचित है जिससे यह वंश कलंकित होगा कि एक भाई भरत को सूचना तक नहीं दी गई, जिससे लोकापवाद होगा कि भाई को बिहाइ (हटाकर) चुपके-से राज्य ले लिया, जिससे हमारी भी निन्दा होगी ।

भाव यह कि चारों भाई रहते, हमें युवराज, भरतजी को सहायक, लक्ष्मणजी को कोपाध्यक्ष और शत्रुघ्न को सेनाध्यक्ष आदि के पद साथ ही दिये जाते तो अच्छा होता ।

देखिये, भावी की चाल कि एकाएक राजा को खेत केरा देखकर युवराज-पद देने की वृत्ति हुई । "साथ ही घोर भराकुन होने लगे, जिससे वे घबराकर अत्यन्त शीघ्रता के कारण भरतजी के मामा एवं भरत-शत्रुघ्न तथा जनकजी को न सुना सके । (यही अनर्थ का कारण हो गया), राजा ने सोचा कि ये लोग पीछे मुनकर प्रसन्न होंगे ।" (वाल्मी० २।१।१२-१८) । इधर श्रीरामजी सोचने लगे कि ऐसे दूषित पद को हम न ग्रहण करेंगे । पार्वतीजी ने कहा था—“राज तजो सो दूषन काही ।” (वा० दो० १०४) ; इसका उत्तर यही अर्द्धाली है—“विमल वंस यह अनुचित एक ।” श्रीरामजी अपनी लीला-विधान के अनुरूप सबकी प्रवृत्ति कर देते हैं, जैसे नारदजी को मोहवश किया और उनसे शाप लेकर लीला की । कहा भी है—“स्वदाश्रितानां ..” (आलवन्दार, हजोत्र) ।

(३) 'प्रभु सप्रेम पङ्क्तिनि सुहाई । हरव...'—प्रभु के इस प्रेम-पूर्वक पङ्क्तिाने को सुन्दर कहकर प्रत्येक सराहना कर रहे हैं, साथ ही इसका फल भी कह रहे हैं कि यह भक्तों के मन की कुटिलता को हरेगा । वह इस प्रकार कि भगवान् का श्रीमुख वचन है—“ये यथा मां प्रपश्यन्ते तांस्तथैव भजान्यहम् ।” (गीता १।११) ; यथा—“तुलसी प्रभु सुभाव सुरवर सों ज्यों दर्पन मुख कान्ति ।” (वि० २३३) ; “नाहमात्मानमाशासे भद्रकै । साधुभिर्विना । श्रियञ्चात्यन्तिकी प्रसन्न येपौ गतिरहं परा ॥” “साधवो हृदयं मयं साधूनां हृदयत्वहम् । सदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्योमनागपि ॥” (श्रीमद्भा० १।५।६४-६८) ; इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि भगवान् भक्तों के हृदय के अनुकूल ही उनके सम्मुख रहते हैं । भरतजी श्रीरामजी के बिना सब ऐश्वर्य सहित अपनेको व्यर्थ मानते हैं—“वादि मोरि सब धिनु रघुराई ।” (दो० १०७) ; उसी तरह श्रीभरतजी के बिना श्रीरामजी इस राज्यश्री को व्यर्थ मानते हैं । भक्त भगवान् के साथ (अर्पण करके) ही कोई वस्तु ग्रहण करते हैं । वैसे भगवान् भी भक्तों के साथ ही कोई भी सुख ग्रहण करते हैं । यह अनन्योन्य सापेक्ष है ।

यह व्यवस्था इस 'पङ्क्तिनि' से रह जाती है, अन्यथा भक्तों के मन में यह कुटिलता आती कि

(२) 'प्रभुता तजि प्रभु'—'प्रभुता', यथा—“बड़ बसिष्ठ समको जगमाहीं ।” (दो० २४१) ; श्रीवसिष्ठजी माधुर्य दृष्टि से इनके पुरुषों (बाप-दादों) के भी गुरु हैं और ऐश्वर्य दृष्टि से अश्लितेश्वर के गुरु हैं । आपने स्नेहवश अपनी प्रभुता को छोड़कर वात्सल्य भाव से शिष्य के घर पधारकर उसको पवित्र किया । 'आजु'—इस घर में आज प्रथम ही आये हैं । नीति तो यह है कि सेवक स्वामी के घर जाय, पर प्रेम में इस नियम को आपने त्याग दिया ।

(३) 'हंस-वंस अवतंस'—सूर्यवंश सदा से विवेकी होता आया, तुम उस कुल के भूषण हो, ऐसे उच्चमाचरण एवं नम्रता तुम्हारे योग्य ही है । दोनों ओर के प्रेम और प्रशंसा के वर्त्तन सराहनीय हैं ।

बरनि राम-गुन - सील - सुमाऊ । बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥१॥

भूप सजेव अभिपेक - समाजू । चाहत देन तुम्हहिं जुवराजू ॥२॥

राम करहु सब संयम आजू । जो विधि कुसल निचाहुइ काजू ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के गुण, शील और त्वभाव का वर्णन करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले ॥१॥ राजा ने तिलक का सामान सजाया है, वे तुमको युवराज-पद देना चाहते हैं ॥२॥ हे राम ! आज सब प्रकार का संयम (परहेज) करो, जो (जिससे) विधाता कुशलपूर्वक कार्य निम्नाह दें ॥३॥

विशेष—(१) 'भूप सजेव अभिपेक'—तिलक के लिये प्रस्ताव राजा ने ही किया है, गुरुजी ने अनुमोदन मात्र किया है; अतः, राजा का ही सजना कहा ।

(२) 'राम करहु सब संयम आजू ।'—'संयम'—गुरुजी ने भंज के द्वारा श्रीसीताजी के साथ धीरामजी को वपवास का संकल्प कराया । गुरुजी के जाने पर श्रीरामजी ने पत्नी के साथ स्नान करके विधिपूर्वक इष्टन किया, बचे हुए इष्टि का भोजन किया । 'कुश' के विह्वले पर मौनी एवं पवित्र चित्त होकर पत्नी-सहित झेडे और पहर रात रहे बटे, इत्यादि । ऐसा वाल्मी० २।६।१-५ में लिखा है । 'आजू'—आज ही से संयम करो कल प्रातःकाल तो मुहूर्त ही है । 'जो विधि'—क्योंकि ऐसे कार्यों में प्रायः विघ्न हुआ ही करते हैं । यह गुरुजी ने वात्सल्य-वश श्रद्धा से एक तरह से प्रार्थना की है । परन्तु भावी-वश वचन ऐसे निकले कि जिससे कार्य में संदेह प्रकट हो रहा है, क्योंकि श्रीरामजी की हार्दिक इच्छा तो यह ही है ।

गुरु सिख देइ राय पहिं गयेऊ । राम-हृदय अस विसमय भयेऊ ॥४॥

जनमे एक संग सब आई । भोजन सयन केलि लरिकआई ॥५॥

करनपेघ उपवीत विवाहा । संग संग सब भये उद्वाहा ॥६॥

विमलवंस यह अनुचित एकू । बंधु विहाइ बड़ेहिं अभिपेकू ॥७॥

प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरच भगत-मन कै कुटिलाई ॥८॥

रोश—तेहि अवसर आये लखन, भगन प्रेम आनंद ।

सनमाने प्रिय- वचन कहि, रघुकुल - कैरव - चंद ॥९॥

शब्दार्थ—दिसमय=आश्चर्य, इससे शंका और आश्चर्य दोनों ही मिले रहते हैं । केजि=खेल ।

अर्थ—गुरुजी शिखा देकर राजा के पास गये, (इधर) श्रीरामजी के हृदय में ऐसा विस्मय हुआ ॥४॥ कि हम सब भाई एक साथ उत्पन्न हुए, भोजन करना, सोना, लड़कपन के खेल, कनछेदों, जनेष और ब्याह सभी उत्सव साथ-साथ हुए ॥५-६॥ इस निर्मल (सूर्य) वंश में यह एक (बड़ी) अत्युचित बात हो रही है कि भाई को छोड़कर (या, हटाकर) बड़े ही का विलक होता है ॥७॥ प्रभु का प्रेम साथ यह सुन्दर पड़ताया भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे ॥८॥ वही समय प्रेम और आनन्द में मग्न लक्ष्मणजी आये, रघुकुल रूपी कुई के प्रफुल्ल करनेवाले चन्द्रमा-रूप श्रीरामजी ने प्रिय-वचन कहकर उनका सम्मान किया ॥९॥

विशेष—(१) 'जनमे एक संग सब *संग-संग सब*'—और सब संस्कार तो साथ-साथ हुए, स्पष्ट है, जन्म के विषय में पायस के विभाग को लेना चाहिये, जिसे राजा ने एक साथ ही किया था ।

(२) 'विमल वंश यह अनुचित एक'—'एक' अर्थात् अभी तक इस वंश में और कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ, परन्तु यही 'एक' ऐसा बड़ा अनुचित है जिससे यह वंश कलंकित होगा कि एक भाई भरत को सूचना तक नहीं दी गई, जिससे लोकापवाद होगा कि भाई को बिदाइ (हटाकर) चुपके-से राज्य ही लिया, जिससे हमारी भी निन्दा होगी ।

भाव यह कि चारो भाई रहते, हमें युवराज, भरतजी को सहायक, लक्ष्मणजी को कोपाध्यक्ष और शत्रुघ्न को सेनाध्यक्ष आदि के पद साथ ही दिये जाते तो अच्छा होता ।

देखिये, भाभी की बाल कि पकापक राजा को रवेत केरा देखकर युवराज-पद देने की वृत्ति हुई । "साथ हो घोर बराकुन होने लगे, जिससे वे घबराकर अत्यन्त शीघ्रता के कारण भरतजी के मामा एवं भरत-शत्रुघ्न तथा जनकजी को न बुला सके । (यही अनर्थ का कारण हो गया), राजा ने सोचा कि ये लोग पीछे सुनकर प्रसन्न होंगे ।" (वाल्मी० २।१।४२-४८) । इधर श्रीरामजी सोचने लगे कि ऐसे दूषित पद को हम न ग्रहण करेंगे । पार्वतीजी ने कहा था—"राज तजो सो दूषन काही ।" (बा० दो० १०१) ; इसका उत्तर यही अर्द्धाली है—"विमल वंश यह अनुचित एक ।" श्रीरामजी अपनी लीला-विधान के अनुरूप सबकी प्रवृत्ति कर देते हैं, जैसे नारदजी को मोहवश किया और उनसे शाप लेकर लीला की । कहा भी है—"स्वदाश्रितानां ..." (आजयन्दार २।१३) ।

जब भरत ऐसे भक्त के साथ भी श्रीरामजी ने प्रीति का निर्वाह नहीं किया, उनसे छिपकर पिता को प्रसन्न घर अकेले राज्य ले लिया तब हमलोगों को कौन भरोसा है ? कि वे प्रीति निवाहेंगे स्वामी को स्वार्थी समझना ही कुटिलता है ।

श्रीरामजी ने सर्वत्र भक्तों के साथ उत्तम प्रीति का निर्वाह किया है, जैसे आपको प्रिया-वियोग का अत्यन्त दुःख था, पर पहले भक्त सुमीव का स्त्री-विरह छुड़ा, उसे सुखी करके तब पीछे अपने सुख का उपाय किया, ऐसे ही बिभीषणजी को प्रथम राव्य-श्री देकर तब आपने श्रीसीताजी को बुलाया । और पीछे अपना राज्य ग्रहण किया ।

यह भी भाव है कि भक्तों के मन में यदि कभी अपने भाई-बंधु के प्रति स्वार्थ-साधना रूप कुटिलता आ जायगी, यथा—“स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह” (बा० दो० १३९) ; अर्थात् स्वार्थ-साधना ही कुटिलता है । तब वे अपने इष्ट के इस स्वभाव का स्मरण करेंगे तो वह कुटिलता दूर हो जायगी, क्योंकि भक्तों को स्वामी का-न्ता आचरण रखना चाहिये, यथा—“रामति रामभक्ताः” “कृष्णति कृष्णभक्ताः” अर्थात् श्रीराम-कृष्ण के भक्त उनके से आचरणवाले होते हैं, वे व्याकरण में उदाहरण हैं ।

(४) ‘तेहि अबसर आये लखन ...’—यहाँ श्रीरामजी की दृष्टि कुल-न्यवहार सुधार पर है—‘बिमल रंस यह अनुचित ...’ अतएव ‘रघुकुल कैरव चंद’ कहा है, ऐसे ही कुल-सम्बन्धी व्यवस्था पर अन्यत्र भी कहा है—“राम कसन तुम्ह कहहु अस, हंस-रंस अवतंस ।” (दो० १) ; “सनमाने सब रवि कुल दीपा ।” (दो० १३५) । ‘प्रिय बचन’, यथा—“श्रीरामजी मुसकाते हुए श्रीलक्ष्मणजी से बोले—“लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथिवी का शासन करो, तुम मेरे दूसरे अंतरात्मा हो, यह लक्ष्मण तुम्हें प्राप्त हुई है । लक्ष्मण ! धाँखित भोग और राज्य फल भोगो । मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे लिये है ।” (वाल्मी० २।४।३१-३४) ।

बाजहिं बाजन विविध बिधाना । पुर-प्रमोह नहिं जाह यखाना ॥१॥

भरत-आगमन सकल मनावहिं । आवहु बेगि नयन-फल पावहिं ॥२॥

हाट बाट घर गली अथाई । कहहिं परस्पर खोग लोगाई ॥३॥

काखि खगन भलि केतिक धारा । पूजिहि विधि अभिलाप हमारा ॥४॥

कनक - सिंहासन सीपसमेता । बैठहि राम होइ चित - चेता ॥५॥

शब्दार्थ—आवहु=वह विधि क्रिया का रूप है, पर इसमें इंगित बोधक क्रिया का अर्थ लिया जाता है, जैसे ‘देठ’=दे । ‘हरठ’=हर्, वेसे ‘आवहु’=आवें, ऐसे प्रयोग प्रायः सर्वत्र हैं । लोपाई=स्त्रिय । अथाई=चवूतरा या बैठक ; यथा—“गोप अथाइन्ह ते ठटे...” (बिहारी-सतसई) केतिक धारा=कितनी देर है, वा किस समय है ।

अर्थ—तरह-तरह के बाजे अनेकों प्रकार से बज रहे हैं, नगर के अत्यन्त आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥१॥ सभी भरतजी का आगमन मना रहे हैं कि शीघ्र आवें और नेत्रों का फल पावें ॥२॥ बाजार, मार्ग, घर, गली और अथाई में स्त्री-पुरुष एक दूसरे से (यही) कह रहे हैं ॥३॥ कि सुन्दर लक्ष्मण कल किस समय है ? (वा, उसको कितनी देर है ?) जिस समय विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेगा ॥४॥ जब सोने के सिंहासन पर सीताजी के साथ श्रीरामजी बैठेंगे और हमारा चित-चेता (मन भाई वात एवं चित का वादा) होगा ॥५॥

विशेष—(१) 'वाजहि बाजन विविध'—पुर जनों का प्रसंग—“राम-राज-अभिषेक सुनि, हिय हरये नर-नारि । ...” (दो० ८) ; पर छोड़ा था, वहाँ से यह प्रसंग मिलाया। 'विविध विधाना'—'भेरि शंख'—झोंक विरव टिडिमी सुहाई। सरस राग वाजहि सहनाई॥” (बा० दो० ३४३) ; तथा—“विविध विधान बाजने बाजे ।” (बा० दो० ३४५) ; भी देखिये।

(२) 'आचहु बेगि'—क्योंकि रात ही भर में आ जाना चाहिये, पर वे कैकय वेरा में हैं, और बुलाया नहीं जा सका, तो दैवी गति से ही आवें तो आ सकते हैं, इसलिये सब देवताओं को मनाते हैं।

—(३) 'कालि लगन भलि'—यह लगन भली है, यथा—“क्याहि लगन मुख संगल कारी ॥ सुकृत सील सुख सीध सुहाई । जनम लाभ रुइ भवधि अघाई ॥” (दो० ५१) ।

(४) 'कनक सिंहासन सीध'—यही इनकी उपर्युक्त अभिलाषा है, सिंहासन राजा या देवताओं के बैठने का आसन या चौकी, इसके 'हत्थों' पर सिंह का आकार बना हुआ होता है। यह काठ, सोना, चाँदी, पीतल आदि का होता है, यहाँ का सुवर्ण और रत्नों का है, इसलिये 'कनक' विशेषण भी कहा गया है। इसी को रत्न-सिंहासन भी कहते हैं। उत्तरकांड में इसका विशेष वर्णन होगा, क्योंकि वही इसपर बैठेंगे भी, यहाँ तो बैठेंगे नहीं, इसलिये नाम मात्र कह दिया गया है।

राज-रस-भंग-प्रकरण

सकल कहहि कब होइहि काली । विघन मनाषहि देव कुचासी ॥६॥

तिन्हहि सुहाइ न अवध बधावा । चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥७॥

सारद बोलि विनय सुर करहीं । पारहि पार पाय लै परहीं ॥८॥

दोहा—बिपत्ति हमारि बिलोकि बड़ि, मातु करिय सोइ आज ।

राम जाहि वन राज तजि, होइ सकल सुर-काज ॥११॥

अर्थ—सभी (आपस में) कह रहे हैं कि (वह) कल कब होगा ? (और) कुचासी देवता विघ्न मना रहे हैं ॥६॥ उन्हें अयोध्याभी का बधावा (उत्सव) नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे चोर को चाँदनी रात अच्छी नहीं लगती ॥७॥ सरस्वती को बुलाकर (आवाहन करके) देवता विनय करते हैं, बार-बार उसके पैरों पर पड़ते हैं ॥८॥ (कहते हैं कि) हे मावा ! हमारी बड़ी बिपत्ति देखकर आज वही कीजिये, जिससे श्रीरामजी राज्य छोड़कर वन को जायें जिससे सब देवताओं का काम हो ॥११॥

विशेष—(१) 'कब होइहि काली'—यथा—“तदास्ययोध्यानिधयः सखीबालाकुणो जनः । रामा-भिषेकमाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्नुदयं रवेः ॥” (वाल्मी० २।५।१३) ; अर्थात् अयोध्यावासी अत्यंत उन्मुक्ता से अकुला गये हैं। रात का बीतना भारी हो रहा है।

'देव कुचासी'—सब तो उत्सव को चाह रहे हैं और ये देवता विघ्न। अपने स्वार्थ के लिये दूसरों के मंगल कार्य को नष्ट करके अमंगल चाहते हैं, अतः 'कुचासी' हैं।

(२) 'तिन्हहि सोहाइ न चोरहि चंदिनि'—पूर्वोक्त वाक्य उपमेय और उत्तरार्द्ध उपमान रूप है। चाँदनी रात सबको भावी है, पर चोरों को नहीं भावी, क्योंकि उसमें वे पकड़े जाकर जेल में पड़ेंगे।

जब भरत ऐसे भक्त के साथ भी श्रीरामजी ने प्रीति का निर्वाह नहीं किया, उनसे झिपकर पिता को प्रसन्न कर अकेले राज्य ले लिया तब हम लोगों को कौन भरोसा है ? कि वे प्रीति निवाहेंगे स्वामी को स्वार्थी समझना ही कुटिलता है ।

श्रीरामजी ने सर्वत्र भक्तों के साथ उत्तम प्रीति का निर्वाह किया है, जैसे आपको प्रिया-वियोग का अत्यन्त दुःख था, पर पहले भक्त सुग्रीव का स्त्री-विरह छुड़ा, उसे सुखी करके तब पीछे अपने सुख का उपाय किया, ऐसे ही विभीषणजी को प्रथम राज्य-औं देकर तब आपने श्रीसीताजी को बुलाया । और पीछे अपना राज्य प्रदण किया ।

यह भी भाव है कि भक्तों के मन में यदि कभी अपने भाई-बंधु के प्रति स्वार्थ-साधना रूप कुटिलता आ जायगी, यथा—“स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह” (बा० दो० ११६) ; अर्थात् स्वार्थ-साधना ही कुटिलता है । तब वे अपने इष्ट के इस स्वभाव का स्मरण करेंगे तो वह कुटिलता दूर हो जायगी, क्योंकि भक्तों को स्वामी का-सा आचरण रखना चाहिये, यथा—“रामति रामभक्ताः” “कृष्णति कृष्णभक्ताः” अर्थात् श्रीराम-कृष्ण के भक्त उनके से आचरणवाले होते हैं, ये व्याकरण में उदाहरण हैं ।

(४) ‘तेहि अवसर आये लखन .. ’—यहाँ श्रीरामजी की दृष्टि कुल-व्यवहार सुधार पर है—‘बिमल वंस यह अनुचित .. ’ अवसर ‘रघुकुल कैरव घद’ कहा है, ऐसे ही कुल-सम्बन्धी व्यवस्था पर अन्यत्र भी कहा है—“राम कसन तुम्ह कहहु अस, हंस-वंस अवतंस ।” (दो० १) ; “सनमाने सब रवि कुल दीपा ।” (दो० १६५) । ‘प्रिय वचन’, यथा—‘श्रीरामजी सुवकाते हुए श्रीलक्ष्मणजी से बोले—“लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथिवी का शासन करो, तुम मेरे दूसरे अंतरात्मा हो, यह लक्ष्मण तुम्हें प्राप्त हुई है । लक्ष्मण ! वाञ्छित भोग और राज्य फल भोगो । मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे लिये है ।” (वाल्मी० २।१।७३-७४) ।

बाजहिं पाजन विविध बिधाना । पुर-प्रमोह नहिं जाह पखाना ॥१॥

भरत-आगमन सकल मनावहिं । आवहु बेगि नयन-फल पावहि ॥२॥

हाट घाट घर गली अथाई । कहहिं परस्पर लोग खोगाई ॥३॥

कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाप हमारा ॥४॥

कनक - सिंहासन सीपसमेता । बैठहि राम होइ चित - चेता ॥५॥

शब्दार्थ—आवहु=यह विधि किया का रूप है, पर इसमें इगित बोधक किया का भर्प किया जाता है, जैसे ‘द्वेष्ट’=दें। ‘हरष्ट’=हर्से, वैसे ‘आवहु’=आवें, ऐसे प्रयोग प्रायः सर्वत्र हैं । खोगाई=स्त्रिर्वा । अथाई=चतुर्वा या षष्ठः, यथा—“गोप अथाइन्ह से कटे...” (विहारी सप्तसई) केतिक बारा=कितनी देर है, या कितन समय है ।

अर्थ—तरह-तरह के बाजे अनेकों प्रकार से बज रहे हैं, नगर के अत्यन्त आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥१॥ सभी भरतजी का आगमन मना रहे हैं कि शीघ्र आवें और नेत्रों का फल पावें ॥२॥ बाजार, मार्ग, घर, गली और अथाई में स्त्री-पुरुष एक दूसरे से (यही) कह रहे हैं ॥३॥ कि सुन्दर लग्न कब किस समय है ? (या, उसको कितनी देर है ?) जिस समय विधावा हमारी अभिलाषा पूरी करेगा ॥४॥ जब सोने के सिंहासन पर सीताजी के साथ श्रीरामजी बैठेंगे और हमारा चित चेता (मन भाई बात पथ चित का पाहा) होगा ॥५॥

यहाँ राम-राज्याभिषेक का उत्सव सबको भाता है, पर देवताओं को नहीं, क्योंकि इससे श्रीरामजी राज्य के कार्य में लग जायेंगे, ये लोग रावण के बंदीगृह में ही पड़े रहेंगे। चाँदनी रात स्वच्छ होती है, वैसे ही राम-राज यश की विषय से उज्ज्वल है। यश की उपमा चन्द्रमा से दी जाती है।

(३) 'सारद योलि यिनय'—अपनेसे कुछ उपाय बनते न देखकर सरस्वती का आवाहन किया। पहले प्रार्थना की, पर उसका रुख न पाया, तब पाँच पकड़कर पड़ जाते हैं, उसे संकोच में लाने के लिये उपाय कर रहे हैं। 'पाँच लै पड़ना' मुहावरा है जो उपर्युक्त अर्थ में ही कहा जाता है।

(४) 'विपत्ति हमारि विलोकि'—सरस्वती इनके स्वार्थ के लिये नगर-भर को विपत्ति देना नहीं चाहती, इसलिये उसे दिखाते हैं कि अवधवासियों से हमारी विपत्ति बढ़ी है, क्योंकि वे लोग इस विपत्ति में अपने घर में तो रहेंगे और हमलोगों को तो कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है, यथा—“सुर पुर नितहि परावन होई।” (भा० दो० १०६); रावण की बेगारी करनी पड़ती है—“दिगपालन्ह मैं नीर भरावा।” (सं० दो० १०); “लोकप जाके बंदीखाना।” (सं० दो० ८६)। ‘कमल सुरकाज’—अयोध्यावासी योड़े हैं और देवता हम लोग ३३ कोटि हैं। अतः, उनकी अपेक्षा हमारा विपत्ति बढ़ी है। यद्वा के समझ में छोटो पर ध्यान न दो। ‘राम जाहि बन राज तजि’—एक तो राज्य त्याग करें, दूसरे बन को जायँ, तभी देव-कार्य होगा। ‘मातु’—प्रज्ञा जगत् मात्र के पितामह हैं, शारदा उनकी पत्नी है। अतः, देवताओं की भी माता है। माता के जब बच्चे दोनों पाँच पकड़कर विनती करें और दुःख सुनावें, तब उसे दया एवं संकोच आ ही जाता है। ‘आज’—क्योंकि रात ही भर में सब कुछ करना है। यथा—“होइ अकाज आज निशि भीते।” (दो० ११); सबेरे तिलक हो जाने पर कुछ न हो सकेगा।

सुनि सुरघिनय ठाढ़ि पछिताती। भइँ सरोज-विपिन-हिमराती ॥१॥

देखि देवि पुनि कहहि निहोरी। मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी ॥२॥

विषमय - हरष - रहित रघुराज। तुम्ह जानहु सय राम - प्रभाज ॥३॥

जीव करमबस-सुख-दुख-भागी। जाह्य अवध देवहित लागी ॥४॥

अर्थ—(सरस्वती) देवताओं की विनती सुनकर खड़ी पड़ती रही है, (कि हा !) मैं कमल-वन के लिये हिम (हेमन्त ऋतु की) रात हुई ॥१॥ यह देखकर देवता लोग फिर प्रार्थना पूर्वक कृतज्ञता दिखाते हुए कहते हैं कि माता ! तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा ॥२॥ (क्योंकि) श्रीरामजी तो दुःख-सुख से रहित हैं, ऐसी श्रीरामजी की सय महिमा को तो तुम (स्वयं) जानती हो ॥३॥ और जीव कम-बस दुःख-सुख के भोक्ता होते ही हैं। अतः, देव-हित के लिये अवध जाओ ॥४॥

विशेष—(१) ‘ठाढ़ि पछिताती’—देवता लोग स्वार्थ-वश अकुला गये हैं। इससे आवाहन करके इसे आसन भी नहीं दिया और दुःख सुनाने लगे, वह खड़ी हो रह गई। पछिता रही है कि मैं चेकार आई, अब न तो ऐसा निष्ठुर कार्य ही करते और न इन दुखियों को कोरा उत्तर ही देते बनता है।

‘भइँ सरोज विपिन हिस राती।’—अवधपुर-वासी कमल वन हैं और वे श्रीरामरूप सूर्य के द्वारा प्रगल्भ हैं। श्रीरामजी का दक्षिण दिशा के वन को जाना सूर्य का दक्षिणायन होना है। इससे पुरवासियों को विरह से जलाना पाशा डालना है, ये सब हिमऋतु की रात्रि की उपमा के भाव हैं।

(२) ‘देखि देवि पुनि कहहि’—‘देखि’ सरस्वती को परचाचाप करते देखकर देवी ने समझा कि

वह लौटना ही चाहती है। अतः, फिर से निहोरा प्रकट करते हुए कहने लगे कि हम सब प्राणजन्म कृतन रहेंगे, फिर वे माता, इसमें तुम्हारी कुछ भी बुराई न होगी।

(३) 'विसमय हरप रहित'—विसमय (विपाद) और हर्ष आदि विकार ब्रह्म जीव में होते हैं, श्रीरामजी तो ब्रह्म हैं, यथा—“हरप विपाद ज्ञान अज्ञाना। जीव-धरम अहिमति अमिमाना ॥ राम प्रद्व न्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना ॥” (बा० दो० ११५), ‘तुम्ह जानहु सब राम-प्रभाव’—श्रीरामजी के सब-प्रभाव को सरस्वती ही क्या, ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, वेद भी नेति-नेति कहकर रह जाते हैं, यथा—“सारद सेप महेस बिधि, आगम निगम पुरान। नेति-नेति” (बा० दो० १२) और गीता १०। १२-१५ एवं-८० दो० ६०-६१ भी देखिये। पर यहाँ देवता लोग स्वार्थाय होने से चाटु (चापलूसी) वचन स्तुति रूप में कह गये, सरस्वती को प्रशंसा आदि से अनुकूल करना है, श्रीरामजी के विषय में कहकर अब प्रजा के विषय में कहते हैं।

‘जीव करम बस दुख’—प्रकृति के गुणों से प्रकृति ही के परिणाम-रूप देह-द्वारा जीवों के कर्म होते हैं। पूर्व कर्मानुसार और वह भी ईश्वर की प्रेरणा से जीव इच्छा मात्र करता है, इसीसे कर्ता कहा भी जाता है। पर वह जीव अहंकार से मोहित होने से, अपनेको स्वतंत्र कर्ता मान लेता है, इसीसे दुःख-सुख का भागी होता है, यथा—“प्रकृते क्रियमाणानि” (गीता १।१०); यथा—“कार्यकरण-कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिश्च्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥” (गीता १३।२०); पुनः—“करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फल चारा ॥” (शो० २।८) यथा—“काहु न कोर सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सब भ्राता ॥” (दो० ३१)। सुख दुःखों के अनुभव होने का कारण भी अज्ञान ही है, यथा—“सुख हरपहि जड़ दुख बिलखाहीं। दुहुँ सम घोर धरहि मन माहीं ॥” (दो० १४४)। ‘देव हित जागी’—हम सब देवता हैं और तुम देवी हो, इस सजातीय सम्बन्ध से भी हमारा ही हित करना आपका कर्तव्य है।

बारबार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि बिबुध-मति पोची ॥५॥

जँच निवास नीचि करतूती। देखि न सकहि पराह बिभूती ॥६॥

आगिख फाज बिचारि यहोरी। करिहहि चाह कुसख कवि मोरी ॥७॥

हरपि हृदय दसरधपुर आई। जनु ग्रहवसा दुसह दुखदाई ॥८॥

दोहा—नाम मंथरा मंदमति, चेरी कैकड़ केरि।

अजस-पेटारी ताहि करि, गई गिरा मति केरि ॥१२॥

शब्दार्थ—सँकोची=सकोच में डाला। पोचि=नीच, ओझी। पेटारी (सं० पेटिका)=माप: मात की सँपाचियों के बने हुए सद्गुणमा कुवरयुक्त दहनदार दारो। केरि=पकटकर।

अर्थ—बार-बार चरण पकड़-पकड़कर उसे सकोच में डाल दिया। वह यह सोचकर चली कि देवताओं की बुद्धि ओझी है ॥५॥ इनका निवास जो वध (ओकों में) है, पर करने नीच; ये दूसरे के, देखने को नहीं देख सकते ॥६॥ (परन्तु) फिर भागे का कार्य विचार कर कि चतुर कवि लोग मेरी चाह करेंगे ॥७॥ वह हृदय से हर्षित हो दशरथजी के नगर में आई, मानों दुस्सह दुःख देनेवाली ग्रहवसा

आई हो ॥८॥ मंथरा नाम की मंद बुद्धि कैकेयी के एक दासी थी, सरस्वती उसे अपयश की पिटारी बनाकर और उसकी बुद्धि फेर कर चली गई ॥१२॥

विशेष—(१) 'बार-बार गहि चरन'—बार-बार चरण पकड़ना अत्यन्त दीनता एवं शरणागति है, अतः यह संकोच में पड़ गई, क्योंकि—“सरनागत कहँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । ते नर पामर पापमय, तिन्हहि मिलोकत हानि ॥” (सु० शो० ४१) । 'बिबुध मति पोषी'—कहने को विबुध (विशेष-बुद्धिमान्) हैं, पर इनकी बुद्धि बड़ी ओछी है ।

(२) 'ऊँच निवास नीच'—देवता ऊँचे अर्थात् स्वर्ग में तो रहते हैं, पर मत्सर से भरे हैं, मत्सर भासुरी दृष्टिवाले असुरों (पातालवासियों) की प्रकृति का विकार है ।

(३) 'आगिल काज बिचारि'—प्रथम इसे भय था कि ऐसा करने से जगत् में मेरी पूजा-प्रतिष्ठा ठट जायगी; इससे देवताओं को बुरा-भला कहा, परन्तु विचार करने पर अनुभव हुआ कि श्रीरामजी के वन जाने से वितृप्त सीला होगी, उसे चतुर कवि लोग लिखना चाहेंगे, तब मेरा आवाहन करेंगे और मैं सबकी जिह्वा पर बैठकर श्रीराम-चरित्र कहूँगी, इससे जगत् में मेरा भी यश होगा, तब वह हर्षपूर्वक चली ।

(४) 'दसरथ पुर आई'—यह दशा दशरथजी और उनके पुर पर ही बीतेगी, इसलिये दशरथ पुर कहा, राम पुर न कहा, क्योंकि उसमें अनर्थ नहीं हो सका । 'ग्रह दसा दुसह'—सरस्वती मंगल रूपा है, किंतु आज क्रूर बनकर आई है, इसलिये उसे दुस्सह ग्रह दशा की उपमा दी गई । 'ग्रह दसा' किसी भी ग्रह की एवं किसी भी क्रूर ग्रह की दशा में लग सकती है, पर 'दुसह' कहने से शान्ति की साढ़े साती दशा से वात्पर्य है, आगे कहा भी है—“अवध साढ़ साती जनु बोली ॥” (शो० ११) ।

'नाम मंथरा मंद मति'—इसका नाम और मति दोनों ही मंद हैं । 'चेरी कैकई केरि'—वह कैकेयीजी के पिता के घर से आई हुई दासी है । कैकेयी के साथ ही कैकय वंश से आई थी और सदा कैकेयीजी के साथ ही रहती थी, यथा—“ज्ञाति दासी यतो जावा कैकेय्या सुसहोपिता ॥” (वाल्मी० १।७।१) । इस प्रकार की दासी का बर्ताव घर के लोगों के साथ कैसा रहता है, यह भारतवर्ष के गृहस्थों से छिपा नहीं है । इसका तो नाम ही मंथरा था, जिसका अर्थ है, मथने (मिलोने) वाली, यथल-पुथल मचानेवाली, मंद बुद्धि । फिर इसके लक्षण भी वैसे ही थे, यथा—“काने खोरे कूबरे, कुडिल कुचाली आनि । तिय बिसेपि पुनि चेरी' (शो० १४) ; अपने नीच स्वभाव के कारण इसे कौशल्याजी से चिढ़ थी । अतः, सरस्वती ने इसे ही योग्य पात्र चुना, क्योंकि बुद्धि के योग्य ही माया भी लगती है, यथा—“भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत विहाइ । लागि देवमाया सवहि, जथाजोग जन पाइ ॥” (शो० ३०२) । अवध में यही एक कुजाति एवं कुबुद्धि थी और दूसरे वंश की थी, इसीसे इसे ही अपयश की पिटारी बनाई । पिटारी का ऊपरी ढक्कन कूबर युक्त (छठा हुआ) होता है, वैसे यह भी कुब्जा (कूबरी) थी । पिटारी में जियो मूषण-वस्त्र रखती हैं, इसके पेट में सरस्वती ने अपयश के (देनेवाले) अवगुण भर दिये ।

शंका—ऐसी कुरूप को कैकेयीजी ने दासी क्यों बनाया था ?

समाधान—रानियाँ प्रायः सुन्दरी दासी नहीं रखतीं, कि ऐसा न हो कभी सौत बन बैठे । कैकेयीजी की और भी दासियाँ कुरूप थीं, यथा—“कैकय्या गृह - 'कुब्जा वामनिका युवम् ॥” (वाल्मी० १।७।११-१३) । 'आई गिरा'—सरस्वती चली गई, क्योंकि वह अवध पर विपत्ति देख न सकती थी ।

‘चेरी कैकई केरि’ का यह भी भाव है कि “कैकेयी की माता ने अपने पति के मारने में कसर नहीं उठा रखी थी, इसीसे अंत में वह निकासी गई। माँ के गुण कैकेयी में भी होने ही चाहिये।” (वाल्मी० २।३५।१७-२८); [इसीसे सरस्वती ने दूसरा पात्र इसे ही चुना है—“गई गिरामति धूति।” (दो० २०६)]; पुनः जैसी कैकेयी है, वैसी उसकी दासों को भी होनी ही चाहिये।

दीख मंथरा नगर बनावा। मंजुल मंगल थाज बधावा ॥१॥

पूछेसि लोगन्ह काह उवाह। रामतिलक सुनि भा उर दाह ॥२॥

करइ बिचार कुचुद्धि कुजाती। होइ अकाज कवनि विधि रानी ॥३॥

देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गँव तकइ लेउँ केहि भाँती ॥४॥

अर्थ—मन्थरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुन्दर मांगलिक बधावे बज रहे हैं ॥१॥ लोगों से पूछा कि क्या बरख है ? जब सुना कि रामजी का तिलक है, तब उसके हृदय में जलन हुई ॥२॥ वह कुचुद्धि कुजातिवासी विचार करने लगी कि किस उपाय से आज रात ही में कार्य हानि (बिन) हो ? ॥३॥ जैसे कोई कुटिला किरातिनी (भीलनी) मधु (शहद) का छत्ता लगा हुआ देखकर दाँध (घाव) बिचारे कि इसे किस तरह से ले लूँ ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘पूछेसि लोगन्ह’—लोग रचना कर रहे थे, उन्हीं से पूछा। यह की है, जिनों से ही पूछतो, पर जिनों महलों के भीतर थीं। ‘कुचुद्धि कुजाती’—एक तो यह स्वयं ‘मंदमति’ थी, फिर सरस्वती ने और भी मंद कर दिया। अयोध्या में यही एक कुजाती थी, और तो सब सुजाति थे, यथा—“मनिगन पुरनरनारि सुजाती। सुचि अमोल सुन्दर” (दो० १)

(२) ‘देखि लागि मधु कुटिल’—‘कुटिल’ दोष देहशी है। ‘मधु कुटिल’ यह मधु सारंग मन्त्रियों का होता है। यह बड़ी सावधानी से रात में निकाला जाता है। ‘कुटिल किराती’—किराती अवश्य मे दो कही गई हैं—मथरा और कैकेयी। कैकेयी सीधी किरातिनी है—“विधि कैकई किरातिनि कीन्ही।” (दो० ८१), और मथरा टेढ़ी किरातिनी है, क्योंकि कुबड़ी है।

यहाँ राजमहल छत्ता है, राम-राज्याभिषेक मधु (जो खम मुरुव रूप फूलों का रस है), पुरवासी लोग मधुमन्त्रियों हैं—“रिक्त मनहुँ माखी मधु खीने।” (दो० ७५)। मंथरा कुटिल किरातिनी है (टेढ़ी अंग और विरक्षी निगाह से घाव ताकना अशुद्ध बनवा है) ‘गँव तकइ’—दाँव ताक रही है, इतने में दाँव चित्त में आ गई कि भरतजी ननिहाल में हैं। अतः, कहने की दौड़ है। उन्हें बाहर भेजकर कीराव्या चुपके से अपने पुत्र को राज्य दिलातो हैं। सारंग मधु बड़े गँव से कम्बल ओढ़कर रात में निकाली जाती है, वैसे ही यह रात में कैकेयी रूप कम्बल की ओट से गुरु मनी एवं पुरवासियों को ओलें बधाकर राम-राज्य रूपी मधु निकाल भरतजी को देने का प्रयत्न विचारती है।

भरतमातु पहि गइ बिलखानी। का अनमनि हसि कह हँसि रानी ॥५॥

ऊनर देह न लेह वसास। नारि-चरित करि ढारइ आँसू ॥६॥

हँसि कह रानि गाल बड़ तोरे। दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे ॥७॥

तबहुँ न बोल चेरि बड़ि पापनि। छाड़इ श्वास कारि जनु साँपनि ॥८॥

दोहा—सभय रानि कह कहसि किन, कुसल राम महिपाल ।

लखन भरत रिपुदमन सुनि, भा कुवरी-उर साल ॥१३॥

शब्दार्थ—अनमनि (अन्यमनस्क) = वदास, दुःखी। हसि = है (तू)। वदास = वचन देना। गाल = पदपङ्क्तियों का स्वभाव। गाल पद तोरे = गर्व सहित वक्तव्य करने की आदत तेरी है। साल = दुःख।

अर्थ—भरत की माता के पास मुँह लटकाये हुए गई। रानी ने हँसकर पूछा—क्यों दुःखी है ? ॥१॥ वह कुछ उत्तर नहीं देती, ऊर्ध्व साँस ले रही है और खी-चरित्र करके आँसू बहा रही है ॥६॥ हँसकर रानी ने कहा कि तेरे बड़े गाल हैं, मेरे मन में ऐसा ज्ञान पड़ा है कि लक्ष्मण ने तुम्हें शिवा दी है (दंड दिया है) ॥७॥ इतने पर भी चेरी न बोलती, क्योंकि वह बड़ी पापिनी है, ऐसी साँस छोड़ रही है, मानों काली सपिणी हो ॥८॥ रानी ने डरकर कहा, अरी, बोलती क्यों नहीं ? (अपने बिलपाने का कारण क्यों नहीं कहती ?) राम, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं ? (इन सबकी) कुशल क्यों नहीं कहती ? यह सुनकर कुपड़ी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई ॥१३॥

विशेष—(१) 'भरतमातु पहिँ...'—भरत की माता कहा है, क्योंकि अभी इसका हृदय भरत के हृदय की तरह शुद्ध है। 'बिलपाने' का ही अर्थ 'अनमनि' है, अर्थात् मन का और भाँति हो जाना। दुःख से मुँह बनाये हुए वदास रहना।

(२) 'दीन्ह लखन सिर अस...'—इसने कुछ अंध-बंद बका होगा, इसपर लक्ष्मण ने ठोंका-पीटा होगा, यह रानी का अनुमान है। वह जानती है कि मेरी दाखी पर ओख उठानेवाला और कोई नहीं हो सकता। राम तो परम सुशील हैं। हाँ, लक्ष्मण किसी के अन्याय को नहीं सह सकते। अतः, उन्होंने दंड दिया होगा।

(३) 'तबहुँ न बोल चेरी...'—सपिणी मर्मस्थल देखकर डँसती है, वैसे ही यह सोचती है कि लक्ष्मण रानी को हमारी दशा से भय हो, तब मेरे वचनों का प्रभाव पड़ेगा, इसी से अभी नहीं बोलती, क्योंकि अभी तो रानी हँस रही है। अतः, मेरे वचन हँसी में उड़ा देंगी। 'बड़ि पापिनि'—क्योंकि अपने अन्नदाता का ही नाश करेगी। 'छाड़इ स्वास कारि'—काले सर्प अधिक बिपैले होते हैं, उनसे भी अधिक काली नागिन होती है। अभी लंबी साँस लेती हुई फुफ्फुार रही है, रानी को डँसेगी। अपयश होता पथ विधवा होना उसका मरना है, यथा—“संभावित कहँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दाहन दाहू ॥” (दो० १४)।

नागिन की फुफ्फुार से लोग डर जाते हैं, वैसे ही रानी भी भयभीत हो गई—‘सभय रानि कह’...

(४) 'भा कुवरी उर-साल'—रानी तो उसकी दशा देखकर और उसके न बोलने पर डर गई कि कोई भारी दुर्घटना तो नहीं हो गई। अतः, प्रथम प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रीरामजी का, तब पति का प्य और पुत्रों का कुशल पूछा, इससे उसे और भी पीड़ा हुई, क्योंकि जिनसे प्रतिकूल होकर वह आई है, रानी वन्ही राम और राजा का कुशल प्रथम पूछ रही है।

कत सिख देह हमहिं कोउ माई। गाल करब केहि कर बल पाई ॥१॥

रामहिं छाँड़ि कुसल केहि आजू। जेहि जनेस देह जुवराजू ॥२॥

भयेव कौसिलहि विधि अति दाहिन । देखत गरव रहत वर नाहिन ॥३॥
देखहु कस न जाह सव सोभा । जो अवलोकि मोर मन छोभा ॥४॥

अर्थ—(मंथरा ने कहा) हे माई ! मुझे कोई क्यों शिखा देगा ? मैं किसका बल पाकर गाल कलूँगी ? ॥३॥ राम को छोड़कर आज और किसका कुशल है, जिन्हें राजा युवराज-वद दे रहे हैं ॥२॥ (अतः तो) कौशल्याजी को विधाता अत्यन्त दाहिने हो गये हैं जिसे देखते हुए गर्व उनके हृदय में नहीं समाता ॥३॥ (नगर की) सब शोभा क्यों नहीं जाकर देखती हो जिसे देखकर मेरा मन झुण्ड हो गया है ? ॥४॥

विशेष—(१) 'कत सिरा देह हमहिं.....'—'माई' का भाव यह कि आप माता की तरह हमारा पोषण एवं पत्त करती थीं, तो मैं किसी को कुछ कह भी डालती थी, अब किसके बल पर गाल कलूँगी ? और क्यों मारी जाऊँगी ? भाव यह कि अब तो तुम्हारा बल रह ही नहीं गया । तुम तो स्वयं दासी बनने जा रही हो, पर यह स्पष्ट नहीं कहती, क्योंकि रुल अनुकूल नहीं पावी । अभी ईश्यां उपजाने का सपाय कर रही है, यह—'दीन्हि तरुन सिख ....' का उत्तर है ।

(२) 'रामहिं जौंकि कुसल केहि.....' यह—'कहसि किन, कुसल राम महिपाल' का विप्रेला उत्तर है । इसमें भरतजी का अकुशल शुभ है ।

(३) 'भयेव कौसिलहि विधि अति.....'—'अति दाहिन' अर्थात् विधाता दाहिने से पूर्व से ही थे कि वे सबमें जेठी पटरानी थीं, फिर उनका पुत्र भी सब पुत्रों में बड़ा हुआ और अब तो उन्हीं के पुत्र का राश्याभिषेक भी हो रहा है । अतः, उनके विधाता 'अति दाहिन' हो गये । इससे उनका गर्व हृदय में नहीं समाता । 'देखत'—विधि के दाहिने होने का कार्यरूप-राज-विलक की सजावट देखकर । अभी तक तुम्हें गर्व था—'गरमित भरत मातु बल भी के ।' (दो० १७) । अब उनको गर्व हुआ और वह इतना अधिक है कि उनके हृदय में नहीं समाता ।

प्रायः स्त्रियों सौत का उत्कर्ष नहीं सह सकतीं, उसपर भी सौत के गर्व को तो किसी तरह सह ही नहीं सकतीं । मंथरा ने द्वेष उपजाने में यही सामने रक्खा, इसी में सफल भी होगी—'अस कौसिला मोर भल ताका । तस फल उन्ही देलँ करि साका ॥' (दो० १२) ।

'मोर मन छोभा', यथा—'राम-विलक सुनि भा वर दाह ।' (दो० १२) ।

पूत बिदेस न सोच तुम्हारे । जानतिहु वस नांह हमारे ॥३॥
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखहु न भूप-कपट-चतुराई ॥६॥
सुनि प्रिय वचन मलिन मन जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥७॥
पुनि अस कवहुँ कहसि घर-फोरी । तब घरि जीम कड़ावडँ तोरी ॥८॥

दोहा—काने खोरे कूबरे, कुटिल कचाली जानि ।

तिय विसेपि पुनि चेरि कहि, भरतमातु मुसुकानि ॥१४॥

शब्दाथ—तुराई (लू + आई) = रुई अरी वस्तु, सोयक, दुकाई । झुकी = झोप आने पर 'मतिद्वन्द्वी

की तरफ को मुकना, मुक पड़ना, मुड़ होना, यह मुहावरा है। अरगानी = चुप, अलग, यथा—“बस कहि राम रहे अरगई।” (दो० १५८), “तहँ राखै जननी अरगई।” (धा० दो० १२)। घर-फोरी = घर में फूट लगाने-वोली। घोरा = लँगड़ा, दोप-युक्त (छोटा)।

अर्थ—पुत्र (भरत) परदेश में है और तुम्हें कुछ चिन्ता नहीं। जानती हो कि पति (राजा) तो मेरे वश में हैं ही ॥१॥ तुम्हें पलंग और तोशक पर सोना बहुत प्रिय है, राजा की कपट-चातुरी को लक्ष्य नहीं करती हो ॥६॥ प्रिय वचन सुन उसे मलिन मनवाली जानकर रानी उसपर क्रुद्ध हुई (और बोली) बस, अब चुप रह ॥१॥ अरी घर-फोड़ी ! फिर कभी पेया कहा, तो तेरी जीभ पकड़कर खिचवा लूँगी ॥१॥ काने, लँगड़े और कुबड़े (श्वाभावतः) कुटिल और कुचाली जाने जाते हैं, उनमें भी विशेषकर स्त्री और फिर चेरी !—इतना कहकर भरत को माता मुखरुताने लगी ॥१४॥

विशेष—(१) ‘पूत बिदेस न सोच’....’—कौशल्याजी से ईर्ष्या का ढंग बाँधकर अब राजा ने कपट आरोपण करती हुई, भरत के प्रति वात्सल्य जगा रही है। भाव यह कि तुम्हारी सौत (कौशल्या) की सम्मति से राजा ने भरत को नानिहाल भेज दिया है—‘पठये भरत भूप’...’ आगे कहेगी। भरत को हटा दिया कि न तो बह रहेगा, न कोई झगड़ा उठेगा। तुम्हें चिन्ता ही नहीं है, तब भरत वैचारे किसी ओर के न हुए। इस तरह ईर्ष्या और क्रोध को दृढ़ कर रही है। ‘जानति बहु’....’—तुम जानती भर हो कि राजा मेरे वश में हैं, पर बात ऐसी नहीं है, राजा तुम्हारी सौत के वश हैं—‘रवि प्रपंच भूपहि अपनाई। राम-तिलक हित लगन धराई ॥’ (दो० १७)।

(२) ‘नीद बहुत प्रिय रेज’....—बहुत सोना प्रसाद है, राजाओं को सावधान रहना चाहिये। यथा—“करसि पान सोषसि दिन-राती। सुधि नहि तब सिर पर आराती ॥” (धा० दो० २०)।

‘लखहु न भूप-कपट’....—कपट बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, पर तुम तो भोली-भाली ठहरी और राजा कपट में चतुर हैं, यथा—“मन मलीन मुँह मीठ मृप, राख सरल सुभाद ॥” (दो० १७)। अर्थात् राजा ऊपर से ही मीठी-मीठी बातें करते हैं, पर मन के मैले हैं, कपट से भरे हैं।

(३) ‘सुनि प्रिय वचन’....—“रामहि छाड़ि कुशल” जेहि जनेस वैज जुवराजू ॥” यह प्रिय वचन है, क्योंकि राम-तिलक तो ये चाहती ही थीं, यथा—“भासिनि भयेस होर मन भावा ॥” (दो० २६)। “राम तिलक जो सोचैहु काली। देखँ मागु मनभावत आली ॥” (दो० १४)। घर फोड़ने के ढंग में कहा और उसका प्रबन्ध बाँधा, इससे ‘मलिन मन’ जाना।

(४) ‘पुनि अस’...तब घरि जीम’....—‘घर फोरी’ सम्बोधन है, यथा—“धरेउ मोर घर-फोरी नाऊँ ॥” (दो० १६)। घर फोड़नेवाले की जीम उखाड़ लेनी चाहिये, यह नीति भी जनाई।

(५) ‘काने रोरे कुबड़े’...—ये तीनों मन के कुटिल और उन से कुचाली होते हैं। ‘मुसकानि’—क्योंकि यह कुबड़ी, स्त्री और चेरी तीनों वोंषों से युक्त है। ‘विय विशेषि’....—पुरुष में ये दोष हों, तो वे कुटिल कुचाली होते हैं, स्त्री में हों तो और अधिक। वह स्त्री भी यदि चेरी हो, तब तो कहना ही क्या ! ‘भरत मातु’—क्योंकि अमी भरत के अनुकूल हृदयवाली है।

रानी का अंत में मुसकाना ही दासी के चाल में फँसने का कारण हुआ, नहीं तो इसी फटकार पर सारी लीला ही समाप्त हो जाती। यहाँ ‘हँसा मो फँसा’ यह कहावत सिद्ध हुई। देखिये, मय-सभा में द्रौपदी के हँस देने पर ही सारा महाभारत हुआ, वैसे ही इस ‘मुसकानि’ से ही सारी रामायण की रचना होगी।

प्रियवादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहु तो पर कोप न मोही ॥१॥
 सुदिन सुमंगल-दायक सोई । तोर कहा कुर जेहि दिन होई ॥२॥
 जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर-कुल-रोति सुहाई ॥३॥
 राम-तिलक जौ साँचेहु काखी । देवँ माँगु मन-भावत आखी ॥४॥

अर्थ—हे प्रिय बोलनेवाली मंथरे ! मैंने तुझे सिखा दी है, मुझे स्वप्न में भी तेरे ऊपर कोप नहीं है ॥१॥ वही दिन सुंदर दिन और सुन्दर मंगलों का देनेवाला है, जिस दिन तेरा वचन (कि राजा राम को सुवराज पद दे रहे हैं) सत्य होगा ॥२॥ बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक हो, यह इस सूर्य-वंश की सुहावनी रीति है ॥३॥ सत्य ही यदि श्रीरामजी का तिलक है, तो सखी ! तू मनभाया पदार्थ माँग ले, मैं दे दूँगी ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रियवादिनि'—क्योंकि राम-तिलकरूप प्रिय वचन सुनाया । 'सिख'—कि मालिक के घर में फूट नहीं डालनी चाहिये, इतने ही के लिये हमने डौटा है और जो तूने प्रिय वचन सुनाया, उससे अब मैं तुम्हपर कभी भी कुपित नहीं होने की । 'कुर जेहि दिन होई' आगे भी—'जौ साँचेहु काली' कहती है, क्योंकि इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है । ऐसी प्रसन्नता की बात होती तो राजा मुझसे पहले ही कहते, क्योंकि यही तो मेरा अभीष्ट था ।

(२) 'जेठ स्वामि सेवक लघु'... यथा—“व्येष्ट एव तु गृहीयात् पित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥” (मनुस्मृति अ० १) । 'सुहाई' से यह भी सूचित किया कि—“जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ।” (दो० १०४) की रीति सामान्य है । इस कुल में 'सुहाई' ही रीति चली आ रही है । अतः, यह कुल दोष-रहित है ।

(३) 'देवँ माँगु मन-भावत आखी'—और माताओं ने प्रथम यह समाचार सुनानेवालों को बहुत-बहुत 'भूपन बसन' दिये थे । कौशल्याजी ने—'दिये दान बहु विप्र हँकारी ।' पर इनकी तरह किसी ने 'मनभावत' देने को नहीं कहा । क्यों न हो, इन्हें तो श्रीरामजी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं—“प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे ।” आगे कहती हैं । 'आखी'—प्रिय संदेश देने के कारण दाक्षी को 'सखी' का पद दिया ।

कौसल्या-सम सब महतारी । रामहिं सहज सुभाष पिपारी ॥५॥
 मो पर करहिं सनेह बिसेपी । मैं करि प्रीति-परीक्षा देखी ॥६॥
 जौ बिधि जनम देइ करि छोह । होहु राम-सिय पृत-पतोह ॥७॥
 प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे । तिन्हके तिलक छोभ कस तोरे ॥८॥

दीक्षा—भरत-सपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराड ।

हरप समय विसमय करसि, कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥

अर्थ—राम को कौशल्याजी के ही समान सब माताएँ सहज स्वभाव से प्यारी हैं ॥१॥ मुझपर तो वे विशेष स्नेह करते हैं, मैंने परीक्षा करके उनकी प्रीति देख ली है ॥६॥ यदि विधाता कृपा करके जन्म दें, तो कृपा करके यह भी दें कि रामजी पुत्र और सीताजी पतोहूँ हों ॥७॥ मुझे श्रीरामजी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, फिर उनके तिलक से तुझे दुःख कैसे हो रहा है ॥८॥ तुझे भरतजी की सपथ है, कपट और छिपाव छोड़कर सत्य कह । हर्ष के समय तू खेद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना ॥१॥

विशेष—(१) ‘कौसल्या-सम सब’—यह—‘भयेव कौसिलहि विधि अति दाहित’ का उत्तर है ।

‘सहज सुभाव’—जन्म-काल से ही स्वाभाविक (बनावट नहीं) ।

(२) ‘मो पर कहहि स्नेह विसेखो’, यथा—“मानी राम अधिक जननी ते । जननी गस न गही ।” (गी० ड० १७) ; “कहैं मोहिं मैया, कहवैं मैंन, मैया भरत की, बलैया लैहीं मैया तेरी मैया कैकेई है ॥ तुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ, न जानी कै भतेई है ॥” (क० ख० १) ।

शंका—श्रीरामजी की प्रीति तो परीक्षा करके देखी, सीताजी की कैसे जानी ?

समाधान—सीताजी पतिव्रता हैं, इससे पति के अनुसार ही वृत्तवाली जानकर, यथा—“लखि सिय सहित सरल शोब भाई । कुटिल रानि पछितानि अपाई ॥” (दो० १५१) । “श्रीय लखन रिपु दहन राम-दख लखि सबकी निघही ॥” (गी० ड० १७) ।

(३) ‘जौ विधि जनम’—भाव यह कि जन्म-जन्म इनका यह सुख मुझे बना रहे ।

(४) ‘तिन्हके तिलक छोभ कस तोरे’—तू मेरी दासी है, तो तुझे भी राम प्राणों से प्रिय होने चाहिये । उनका तिलक सुनकर हर्ष होना चाहिये था, पर छोभ हुआ, वह क्यों ? यही पूछने में रानी झूक गई, अन्यथा उसे उत्तर देने की कोई बात ही नहीं मिलती, यही कैकेयीजी में ‘सुर-माया’ का स्पर्श हुआ ।

(५) ‘भरत सपथ तोहि’—यह (मंथरा) भरत के नानिहाल की है और उनका पक्ष भी लिये हुए है—‘पूत बिदेस न सोच तुम्हारे ।’ अभी वह आई, इसीसे ‘भरत सपथ’ कहा कि जिससे सत्य कहे । यहाँ ‘सुरमाया’ का अंकुर समझना चाहिये जो मंथरा के वचन-रूपी जल से बढ़ेगा ।

एकहि बार आस सब पूजो । अब कछु कहव जीभ करि दूजो ॥१॥

फोरह जोग कपार अभागा । भलेब कहत दुख रचरेहि जागा ॥२॥

कहहि भ्रूठि फुरि वात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करुह मैं माई ॥३॥

हमहुँ कहवि अब ठकुरसोहाती । नाहिं त मौन रहव दिन-राती ॥४॥

अर्थ—(मंथरा बोली) एक ही बार (के कथन) में सारी आशा पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कह सकूँगी ॥१॥ मेरा अभागा शिर कोढ़ने ही योग्य है, जो भले के लिये भी कहते हुए तुमको दुःख लगा ॥२॥ जो झूठी-सॉची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई ! वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं तो कड़वी हूँ ॥३॥ मैं भी अब से ठकुरसोहाती कहूँगी, और नहीं तो दिन-रात चुप ही रहा करूँगी ॥४॥

विशेष—(१) ‘जीभ करि दूजो’—का भाव यह कि जैसी बात से जीभ कढ़वाने की आज्ञा हुई थी, वैसी दो बातें मुझे फिर कहनी हैं, तो एक जीभ तो निकाली ही जायगी, दूसरी बनवाकर रख लूँ, तब तो कहने का साहस करूँ !

(२) 'फोरह जोग कपार अभाग'—यह वस्तुतः कैकेयी का ही अभाग कह रही है, पर उसको कैसे कहे ? इसलिये अपना ही अभाग कहती है कि अभाग कपाल तो तभी हो गया कि जब राम-तिलक सुना, अब मैं तुम्हें भी नहीं सुहाती, तब यह फोड़ने ही योग्य है। इसे रखकर क्या कहेंगी (स्त्री-स्वभाव से दोनों हाथ शिर पर पटककर कहा है) अर्थात् मैंने तो तुम्हारे हित का बचन कहा, पर फल वला मिला। तुम्हारा दोष नहीं, मेरा ही अभाग्य है।

(३) 'कहहि मूठि फुरि...'—जो मूठ को सत्य बनाकर कहते हैं, वे तुम्हें प्रिय हैं, पर मैं तो सत्य ही कहती हूँ, इसीसे फटुयो (अप्रिय) हूँ। मूठ-फुर = मूठ-सच—यह सुहावरा है।

(४) 'इमहुँ कह्य अब ठकुरसोहाती'—'ठकुरसोहाती' अर्थात् उपर्युक्त मूठ-सच, मुँह देखो, खुशामदी। यथा—“बहहि सचिव सब ठकुरसोहाती। नाथ न पूर आव येहि भौती ॥” (ल० दो० ६); भाव यह कि मैं भी अब तुम्हारी-सी कहूँगी, जिसमें भला देखूँगी, उसे कहूँगी और जिसमें बुरा देखूँगी, उसके विषय में सदा चुप लगाये रहूँगी, क्योंकि दिन-रात रहना तो तुम्हारे पास है। अनभल कहने से मौन रहूँगी, क्योंकि—“अनभल देखि न जाइ तुम्हारा...” आगे कहा है। 'दिन-राती' में यह भी आशय है कि बस, यही आज का दिन और रात मौन रहूँगी, फिर तो राम-राज्य हो जाने पर न तुम्हारी ठकुराई रहेगी और न मुझे ठकुरसोहाती कहने की नीबत ही आवेगी।

इस तरह मंथरा ने अपनेको सत्यवादिनी सिद्ध करने एवं रानी को अपने पर प्रतीति उत्पन्न कराने के लिये विषाद प्रकट करते हुए अपना अभाग्य कथन किया। यह कैकेयी के 'सत्य कहु, परिहरि कपट दुराठ' का उत्तर है। कैसे ढंग से पुष्ट कर रही है ? नारि-चरित देखने योग्य है !

करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा। बचा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा ॥५॥

कोउ नृप होउ हमहिं का हानी। चेरि छाड़ि अय होय कि रानी ॥६॥

जारइ जोग सुभाव हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥७॥

ताते कहुक पात अनुसारी। छमिय देवि बड़ि चूक हमारी ॥८॥

दोहा—गूढ़ कपट-प्रिय बचन सुनि, तीय अधरबुधि रानि।

सुरमाया-वस वैरिनिहि, सुहृद जानि पतियानि ॥१६॥

शब्दार्थ—होव हि = इसमें 'हि' का अर्थ संस्कृत किम् का रूप मानें तो 'व्या' होता है और फारसी 'कि' का रूप मानें तो 'घयवा' 'या' होता है। अनुसारी = चलाई, छेरी, कही। अधरबुधि = अधर (नीच) बुद्धिवाली। पतियानि = विधास किया।

अर्थ—ब्रह्मा ने कुरूप बनाकर मुझे पराये के वश किया, ओ बोया सो काटा, जो दिया सो पाया ॥५॥ कोई भी राजा हो, मेरी क्या हानि है ? हे रानी ! चेरी छोड़कर अब मैं और क्या होऊँगी ॥६॥ मेरा स्वभाव ही जलाने योग्य है कि तुम्हारा अहित मुझसे देना नहीं जाता ॥७॥ इससे कुछ चर्चा चलाई। हे देवि ! मेरी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो ॥८॥ स्त्री, नीच बुद्धि एवं देव भाया वश होने के कारण, गूढ़, कपट भरे हुए एवं प्रिय वचनों को सुना और रानी ने वैरिणी मंथरा को सुहृद (हितैषिणी) जानकर उसपर विधास किया ॥१६॥

विशेष—(१) 'करि कुरूप विधि'—एक तो विधाता ने मुके टेढ़ी-कुबड़ी बनाया, फिर स्त्री और उसपर चेरी करके आप ऐसी स्वामिनी के वश किया जो हित कहने पर भी दंड देने को कहे। क्या करूँ? परवश होकर सुनता ही पड़ता है, सब अपने बुरे कर्मों का फल है। यह—'काने खोरे कुबरे, कुटिल' का उत्तर है।

(२) 'कोठ नृप होइ'—यह—'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर' का उत्तर है। 'चेरि छाड़ि अब'—चेरी से नीची और कौन पदवी है, जो मिलने पर मेरी हानि होगी। भाव चाहे राम राजा हों, चाहे भरत, मैं तो चेरी ही रहूँगी। 'रानी' सम्बोधन से जनाती है कि राम के राजा होने पर क्या तुम रानी रहोगी? अर्थात् तुम रानी न रहोगी, किंतु चेरी होगी, तब हानि तुम्हारी ही होगी। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि भरत भी राजा हों, तो क्या, मैं अब चेरी से रानी हूँगी? चेरीपने में ही आयु बीत चली। तब रामजी ही राजा हों, मेरी तो हानि नहीं है। हाँ, तुम्हारी हानि अवश्य है, जो रानी से चेरी बनोगी।

(३) 'आरइ जोग सुभाव'—इससे सूचित करती है, तुम्हारा भारी अनहित होनेवाला है, जिसे मैं रोकरना चाहती हूँ। स्वभाव को दोष देने का भाव यह कि जिसका अनहित हो, वह उसीमें हित मानता है, तो दूसरे को क्या पड़ी है जो उसके लिये बुरी-भली सुने? पर यह मेरा स्वभाव ही जलाने योग्य है। 'ताते'—वसी स्वभाव वरा। 'कहुक घात'—भाव, अभी तो उसमें बहुत कहना है, तुम थोड़े ही मैं विगड़ पड़ी। इससे भारी अनिष्ट का भय दिखाया। 'लमिय देदि'—समा चाहकर सूचित करती है कि अब न कहूँगी और न आप पूछें, जो हो गया, हो गया। इस दोष को क्षमा करें। प्रतीति कराने का पूरा ढंग बना लिया।

(४) 'गूढ़ कपट प्रिय वचन'—रानी ने कहा था कि 'सत्य कहू, परिहरि कपट दुराव', उसीका उत्तर यहाँ तक दिया कि कपट को गुप्त कर अर्थात् वचनों में गुप्त करके कपट के वचनों को सत्य की तरह प्रिय बनाकर कहा। कपट की धाँवे कितनी भी छिपाकर कही जायँ, पर वे बचर जाती हैं, यथा—'कपट सार सूची सहस्र, पाँचि वचन परषास। कियो दुराव चढ़े चातुरी, सो सठ तुलसीदास॥' (दोहावली ६१०); तब कैकेयी ने क्यों न जाना? इसका कारण उसे—'तोय अघरबुधि' और 'सुरमाया वस' कहकर बतलाया है। 'सुरमाया' अर्थात् देवमाया वरा। देवता ब्रह्माजी भी हैं, उनकी माया सरस्वती है, उसे आगे स्पष्ट भी कहा गया है, यथा—'गई गिरा मति ध्रुवि' (दो० २०९)। जान पड़ता है कि जब रानी ने कहा—'प्रातते अधिक राम प्रिय मोरे।' तब देवताओं ने फिर इसपर भी माया डालने का प्रबंध किया होगा। 'अघर बुधि' का अर्थ नीच बुद्धि है, इसीसे तो नीच के मत में पड़ी। यथा—'कोन कुसंगवि पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई।' (दो० २१)।

सादर पुनि पुनि पूछति ओही। सवरी-मान मृगी जनु मोही ॥१॥
तसि मति फिरी अहइ जसि भावी। रहसी चेरि घात जनु फावी ॥२॥
तुम्ह पूछहु मैं कहत डेराऊँ। धरेच मोर घरफोरी नाऊँ ॥३॥
सजि प्रतीति पहुविधि गढ़ि-छोली। अवध - साइसातो तय बोली ॥४॥

शब्दार्थ—मोही=उससे। फावी=(कबला अनुकूल होना)=अनुकूल हुई। सजि=समाकर, जमाकर। गढ़ि छोली=सुरोह बनाकर, अपने अनुकूल बनाकर। साइसातो=दोन्नों की दुःखद दशा।

अर्थ—आदर पूर्वक फिर-फिर उससे पूछ रही है, मानों शबरी के गान पर हरिनी मोह गई हो ॥१॥
जैसी भावी है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई है। चेरी प्रसन्न हुई, मानों दौब (गय) अनुकूल हुई ॥२॥
तुम पूछती हो और मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा नाम 'घरफोड़ी' रक्खा है ॥३॥ बहुत प्रकार से अपने अनुकूल बनाकर, बहुत तरह से विश्वास जमाकर, तब अवय के लिये 'साढ़साती' दशा रूपिणी मंथरा बोली ॥४॥

विशेष—(१) 'आदर पुनि पुनि...'—कहाँ तो पहले भारी निरादर किया था—'झुकी रानि'...
'पुनि अब कयहुँ...' और कहाँ अब इतना आदर से पुनः पुनः पूछ रही है, यही उसमें मोहना है। उसीको उत्तराद में उपमा से कहते हैं—'शबरी गान'...—सूगी को फँसाने के लिये भीलनी द्विरन के ही सींग को घिसकर उससे मोठे राग अलापती है। उस राग से मोहित होकर मृग पास में आकर पड़े हो जाते हैं। वन्हें यह सुप नहीं रह जाती कि यह हमें फँसा लेगी, पीछे भीलनी गुम रखते हुए फदे से वन्हें फँसा लेती है। वैसे ही रानी मंथरा के 'गूढ़ कपट प्रिय वचन' सुनकर मोह गई है और फिर-फिर पूछ रही है। उसे यह ध्यान नहीं है कि इन वचनों में पड़ने से उसके दुःख होगा। यथा—'अनृतवर्त्त मा सान्त्वये। सान्त्वयन्तीस्म भापसे। गीतशब्देन संकथ्य लुब्धो मृगमिवावधोः ॥' (वाल्मी० २।१२७७)।

(२) 'वसि मति फिरि बहइ...'—पहले निरादर किया था, फिर इतना आदर क्यों करने लगी ? इसीका समाधान करते हैं कि जैसी भावी है, वैसी ही बुद्धि फिर गई। यथा—'हरिइच्छा भावी वलधाना।' (या० दो० ५५)। 'जनु फाषी'—बुद्धि तो भावी से फिरी, पर मंथरा ने यही जाना कि मेरी दौब लग गई, मेरे फेरने से रानी की मति फिरी है, इसी सफलता पर उसे हर्ष हुआ।

(३) 'सजि प्रवीति बहु विधि'...—मंथरा ने अपने वचनों की प्रतीति कैकेयी के हृदय में बहुत तरह से सज दी। प्रथम प्रतीति कुडौल थी, तभी रानी ने फेटकारा था। उसे बुद्धि रूपी वस्तु से—मेरा अभाग्य कपाल फोड़ने योग्य है कि भला कहने पर भी तुम्हें दुःख हुआ। कोई राजा हो, वो मेरी क्या शानि ? इत्यादि वचन रूपी छेनी से गढ़ छोड़कर सुडौल किया। पुनः मेरा स्वभाव जलाने योग्य है कि तुम्हारा अन्नभल नहीं देखा जाता, इत्यादि वचनों से खरादकर साफ किया, पुनः 'ब्रमवि देवि'... इस साधु भाव से रानी के चर में प्रतीति को सज दिया। 'अवध साढ़साती बन बोली।'—कलित व्योषि के अनुसार जन्मराशि, दूधरे स्थान और बारहूँ स्थान में अर्थात् इन तीन राशियों में शनि-मह को स्थिति साढ़े सात वर्षों तक रहती है, क्योंकि शनि प्रत्येक राशि को ढाई-ढाई वर्षों तक भोगते हैं। इस विपत्ति के काल को 'साढ़े साती' कहते हैं। शनि-अर की दशा चढ़ते-उतरते में ६ महोने शांत रहती है। सात वर्ष दुःखदुःखदायी रहती है। ये ही, दोनों चरों के योग से (७+७=१४) वर्ष हुए। यह अवध को उजाड़ने पर है, यथा—'अवध वजारि कीन्ह केकेई।' (दो० २८)। यह भी गुप्त ध्वनि है कि साढ़े सात दो दिनों पर राजा की मृत्यु होने से अयोध्या अनाथ होगी।

प्रिय सिपराम कहा तुम्ह रानी। रामहिं तुम्ह प्रिय सो फुरि पानी ॥५॥

रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समय फिरे रिपु होहि पिरि ते ॥६॥

भानु कमल-कुल - पोपनिहारा। बिनु जर जारि करइ सोइ धारा ॥७॥

जरि तुम्हारि चह सवति उखारी। रूँधइ करि उपाय घर चारी ॥८॥

दोहा—तुम्हें न सोच सोहागबल, निज बस जानहु राउ ।

मन मलीन मुँह मीठ नृप, राउर सरल सुभाउ ॥१७॥

शब्दार्थ—फिरे=पलटने पर, घुरे होने पर । फिरोते=प्यारे, मित्र । सोहाय (सौभाग्य)=पति का स्नेह ।

अर्थ—रानी ! जो तुमने कहा कि सीताजी और रामजी मुझे प्रिय हैं, और रामजी को तुम प्रिय हो—यह वचन सत्य है ॥१॥ (परन्तु ऐसा) पहले था । वे दिन अब गये, समय पलटने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं ॥६॥ (देखो) सूर्य कमल के कुल का पोषण करनेवाला है; पर बिना जल के वह उसीकी जलाकर राख कर देता है ॥७॥ सीत (सपत्नी) तुम्हारी जड़ बखाड़ना चाहती है, उसे बचाय रुपी श्रेष्ठ बारी लगाकर रूँधो (रक्षा करो) ॥८॥ तुमको सौभाग्य (पति-स्नेह) के बल पर सोच नहीं है (क्योंकि) राजा को अपने वश में समझती हो । (पर) राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और तुम्हारा स्वभाव सीधा है ॥१७॥

विशेष—(१) 'प्रिय मित्र राम कहा'—रानी ने कहा था कि—'प्रानते अधिक राम प्रिय मोरे' और 'मो पर करहिं स्नेह बिसेपो ।' इन वचनों का समर्थन करते हुए युक्ति से फिर खडन करेगी, अन्यथा एकबारगी खंडन से रानी धिक् जाती ।

(२) 'रहा प्रथम अब ते दिन'—पहले राम बचे थे, तब प्रीति करते थे, अब वे दिन गये । अब तो राजा हो रहे हैं तो राजनीति से काम लेंगे, जिसे कंटक समझेंगे, उसकी प्रीति दूर कर देंगे । जब अपने घुरे दिन आते हैं, तब प्रिय भी शत्रु हो जाते हैं । यथा—'कुदिना हितजन अनहित रे थिक जगत सुभाय ।' (विद्यापति-पराबद्धी) ।

(३) 'भानु कमल कुल'—यह वचन—'यह दिनकर कुलरीति सुहाई ।' का उच्चार है, यहाँ 'भानु' श्रीरामजी । कैकेयी, भरत और मंधरा कमलकुल तथा कैकेयी का सोहाग बल (पति स्नेह) जल है । जब श्रीरामजी युवराज होंगे तब राजा का स्नेह उनकी माता कौशल्याजी में होगा । तब ये ही रामजी तुम्हें क्रीधारिण से भ्रम कर देंगे । जैसे सूर्य जलहीन कमल को किरणों से भ्रमकरते हैं ।

कैकेयीजी ने 'दिनकर कुल रीति' को 'सुहाई' कहा था, वही बात लेकर संवरा इस कुल के पुरुषा सूर्य का ही दृष्टान्त देती है कि कमल सूर्य का परम मित्र है । यह सूर्य के वश्य में प्रफुल्लित और अस्त में सपुटित होता है, अर्थात् सुख में सुखी और दुःख में दुखी होता है । तो भा बिना जल के कमल को सूर्य भ्रम ही कर देते हैं, वह तो स्वयं पुरुषा की चाल है, तब भानुकुल भानु श्रीरामजी का व्यवहार समझ लो ।

(४) 'जदि तुम्हारि चह'—सब सीतें कौशल्याजी की सेवा करती हैं, केवल तुम्ही पति-स्नेह-बल से नहीं करती हो । इससे कौशल्याजी को ईर्ष्या है । यथा—'राजहिं तुम्ह पर प्रेम बिसेपो । सपति सुभाव सकइ नहिं देयो ॥' (दो. १०) । तुम्हारा गर्वरूप वृद्ध पति स्नेह रूपा जड़ के आधार पर है, उसे तुम्हारी सीत बखाड़ना चाहती है । यथा—'गरमिव भरत मातु बल पीके ॥' (दो. १०) । वे अपने पुत्र को राज्याधिकार दिखाकर राजा को अपने वश में कर लेंगी, तब राजा का स्नेह तुमपर नहीं रह जायगा, बस, तुम्हारी जड़ गई । उस समय तुम्हारा गर्व रूप वृद्ध नहीं रह जायगा, फिर दाखी बन कर सीत की सेवा करनी पड़ेगी ।

यदि अपने गव रूप वृद्ध की रक्षा चाहो, तो काँटेदार बारी (टट्टर) से इसे रूँधो अर्थात् घेर दो । भरतजी को युवराज और रामजी को वन देना, यही श्रेष्ठ बारी है, सीतें आप ही विपत्ति में लँगो ।

भरत युवराज की माता होने से राजा भी तुम्हारे ही अधीन रहेंगे तब सौतेले तुम्हारी ही दासी बनकर सेवा करेंगी ।

(५) 'तुम्हें न खोच सोहाग बल'—तुम राजा को अपने वश जानती भर हो, पर वे मन के मैले (कपटी) हैं । अपने मन की एक बात भी तुम्हें नहीं बजाते, केवल मुँह के मीठे हैं, ऊपर से चिकनी-चुपड़ी बातों से तुम्हें रिक्ताये रहते हैं । तुम सीधे स्वभाव की हो, इससे उनके कपट को नहीं छल पाती और उनके विश्वास में आ जाती हो ।

चतुर गंभीर राम - महतारी । बीच पाइ निज बात सँवारी ॥१॥

पठये भरत भूप ननिऔरे । राम - मातु मत जानय रौरे ॥२॥

सेवहि सकल सवति मोहि नीके । गरवित भरत-मातु यल पी के ॥३॥

साल तुम्हार कौसिलहि माई । कपट चतुर नहि होइ जमाई ॥४॥

शब्दार्थ—बीच पाइ = अवसर पाकर । रउरे = भाव । साल = कसक, दुःख, (सालना = दुःख देना ।)

अर्थ—श्रीरामजी की माता कौशल्या चतुर और गंभीर हैं, अवसर पाकर उन्होंने अपनी बात सँवारी ली ॥१॥ राजा ने जो) भरत को नानिहाल भेजा है, इसमें तुम रामजी को माता कौशल्या का मत (सलाह) समझो ॥२॥ (कौशल्याजी के मन में है कि) सब सौतेले अच्छी तरह मेरी सेवा करती हैं, पर केवल भरतजी की माता पति के बल पर गर्वित (अहंकार में भरी) रहती हैं ॥३॥ हे माई ! इसीसे कौशल्या को तुम्हारी कसक है (तुम उन्हें रउक रही हो) । वे कपट में चतुर हैं, इससे तुम नहीं पढ़ती, अर्थात् उनकी सौतिया डाह वा कसक ज्ञान नहीं पड़ती ॥४॥

विशेष—(१) 'बीच पाइ निज बात'—रामजी की माता भीतर से चतुर हैं, कार्य का प्रबन्ध करती हैं, और ऊपर से गंभीर हैं, कोई लज नहीं पाता । देखो न, अवसर पाते ही अपना मतलब गौँठ लिया । बीच पाना आगे कहती हैं—

(२) 'पठये भरत भूप ननिऔरे'—यह मंथरा अपना पक्ष साधने के लिये कूठ कह रही हैं । भरतजी के मामा युधाजित ब्याह के समय ही उन्हें लेने को आये और उन्होंने चक्रवर्तीजी से बड़ा आप्रार्थ किया, तब (कैकेयी की भी सम्मति से) राजा ने भेजा है, यथा—'बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया ।' (वाक्यो० १।१।२०) । राजा का भरत-शत्रु पर पूर्ण प्रेम था । वाल्मी० २।१।४-५ देखिये ।

(३) 'सेवहि सकल सवति मोहि'—कौशल्या जेठी और पटरानी हैं, इससे सब सौतेले धर्म सम्भ्रमकर उनकी सेवा करती हैं, चुपड़ी ईर्ष्या बढ़ाने के लिये नीचता दिखा रही है ।

यहाँ तक मंथरा ने क्रमशः श्रीरामजी, राजा और कौशल्याजी के प्रति कैकेयी का स्नेह दूर करने का प्रयास किया ; क्योंकि तीनों से विरोध हुए बिना उसका पक्ष-प्रोषण नहीं हो सकता था । बार-बार 'राम मातु', 'राम महतारी' आदि से बजाती है कि जैसे रामजी हैं, वैसी ही उनकी माता भी । श्रीरामजी पर कैकेयीजी का अत्यन्त प्रेम है, इसलिये कपट-सम्बन्ध में बार-बार उन्हें दिखाती है ।

राजहि तुम्ह पर प्रेम चिसेखी । सवति-सुभाव सकइ नहि देखी ॥५॥

रचि प्रपंच भूपहि अपनाई । राम-तिष्ठक हित लगन धराई ॥६॥

यह कुल उचित राम कहँ टीका । सवहिं सुहाइ मोहि सुठि नीका ॥७॥

आगिल बात समुझि डर मोही । देउ दैव फिरि सो फल ओही ॥८॥

दोहा—रचिपचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हैसि कपट प्रबोध ।

कहेसि कथा सत सवति कै, जेहि विाध बाढ़ विरोध ॥९॥

शब्दार्थ—सुठि (सुष्ठु)=आर्यत, बहुत ही । फिरि=फिर कर । ओही=उसी को । रचिपचि=गढ़कर बैठाकर । कोटिक=कोठों, बहुत-से । सत=सैकड़ों, बहुत । बात, कोटि एवं सहस्र शब्द अनन्तवाची हैं, बहुत के अर्थ में इतका प्रयोग होता है ।

अर्थ—राजा का तुमपर बहुत प्रेम है, सौत के स्वभाव से कौशल्या उसे नहीं देख सकती ॥५॥ (इसलिये) आडंबर रचकर राजा को अपना करके उन्होंने श्रीरामजी के लिये तिलक का लग्न निश्चय कर लिया ॥६॥ इस कुल में श्रीरामजी को तिलक होना उचित है, यह सभी को रुचता है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ॥७॥ (परन्तु) आगे की बात विचारकर मुझे डर है, वह फल विधाता फिरकर सभी को दे ॥८॥ बहुत-सी कुटिलपन की बातें गढ़कर जमाकर उसने कैकेयी को कपट का प्रक्षर्प बोध कराया अर्थात् समझाया-सुझाया और, सैकड़ों सौतों की कथाएँ कहीं, जिस तरह बैर बढ़े ॥९॥

विशेष—(१) 'रचि प्रपंच भूपहि .....' भरत को अलग भेजवाकर रामजी से सेवा करवा कर धनमें राजा की प्रीति बढ़ कराई, फिर धर्म का आडंबर बाँधा कि राम व्येष्ट हैं, कुल-रीति एवं धर्म-शास्त्र से इन्हें ही राज्य का अधिकार है । आप धर्मात्मा हैं । अतः, उचित कर्तव्य करें । भरत के जाने पर पत्नी-पत्नी न हो जाय । अतः, चुपके से रामजी को युवराज पद दे दें ।

भावीवस प्रतीति घर आई । पूछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥१॥
 का पूछहु तुम्ह अबहुँ न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥२॥
 भयेउ पाख दिन सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥३॥
 खाइय पहिरिय राज तुम्हारे । सत्य कहे नहिं दोष हमारे ॥४॥
 जौ असत्य कछु कह्य चलाई । तौ बिधि देइहि हमहिं सजाई ॥५॥

अर्थ—होनहार के वश कैकेयी के हृदय में (मंथरा पर) प्रतीति हुई, तब रानी फिर शपथ विलाकर पूछने लगी ॥१॥ (मंथरा ने कहा) क्या पूछती हो? अहो! तुमने अब भी नहीं जाना? अपना भला-बुरा (मित्र और शत्रु) तो पशु भी पहचान लेते हैं ॥२॥ तिलक की सामग्री सजते पाख (पक्ष=१५) दिन हो गये, और तुमने आज मुझसे सूचना पाई ॥३॥ मैं तुम्हारे राज्य में खाती-पहनती हूँ, (इसलिये) मुझे सत्य कहने में दोष नहीं (लगेगा) ॥४॥ जो मैं कुछ झूठ बनाकर कहूँ तो बिधाता मुझे दंड देंगे ॥५॥

विशेष—(१) 'भावीवस प्रतीति.....'—प्रथम भावीवस मति का फिरना कहा गया—
 “तसि मति फिरो अहह जसि भावी....” अर्थ सहीसे विश्वास भी होना कहा ।

‘पुनि सपथ’—वही ‘भरत सपथ’ जिसकी चर्चा पूर्व में एक बार कर आये हैं ।

(२) ‘का पूछहु तुम्ह.....’—राजा के मन में कपट न होता और वे तुम्हारे हित होते तो इतनी यड़ी तैयारी भी तुमसे झिपा रखते ! अर्थात् मैं ही तुम्हारी हितकारिणी हूँ ।

(३) ‘भयेउ पाख दिन.....’—तैयारी तो आज ही से हो रही है, पर आग भड़काने के लिये १५ दिन कह रही है, यह झूठ है, वा जितनी तैयारी बसने देखो है, वह वसन्ती लगभग में १५ दिनों से कम में नहीं हो सकती । पाख का अर्थ दो भी हो सकता है, जैसे मुनि से सात का, वेद से चार का और रस से छः का बोध होता है, वही प्रकार पाख (पक्ष) से भी दो का बोध होता है । पर यहाँ राजा पर एकदम क्रोध जगाने के विचार से एक पखवारा (१५ दिन) ही अर्थ है ।

‘मोहि सन आजू’—राजा यदि तुम्हारे सुहृद होते तो पहले ही तुमसे स्वयं कहते और १५ दिन हो गये, उन्होंने अभी तक नहीं कहा । कहे क्यों ? उन्हें तो चुपके-से कार्य साधना था । मैं न कहती तो तिलक हो भी जाता, तब तुम जानती, फिर क्या कर लेती ? इसी में हित-अनहित जान लो । यथा—“बैर प्रेम नहीं दुरइ दुराये ।” “हित-अनहित पसु पंछिब जाना ।” (दो० १९३) ।

(४) ‘खाइय पहिरिय राज.....’—ये वचन—‘भरत सपथ तोहि....’ एवं—‘पुनि सपथ देवाई’ के उत्तर में हैं । ‘सत्य कहे नहि दोष....’ अर्थात् सत्य कहने में भी दोष होता है । यथा—“सत्य ब्रयात् प्रियं ब्रयात् न ब्रयात्सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रयादेष धर्मः सनातनः ॥” यह मनु का वाक्य प्रसिद्ध है । अर्थात् सत्य भी प्रिय बोलना चाहिये, अप्रिय हो तो न कहना चाहिये । इसमें कौरवों का अहित है, पर मैं तो तुम्हारा खाती-पहनती हूँ, तुम्हारे राज्य में हूँ, इस सत्य से तुम्हारा हित होगा । यह मेरी स्वामि-भक्ति है; दोष नहीं । दूसरे की हानि हो, तो हो ।

(५) ‘जौ असत्य कछु....’—बहुत झूठ भी बड़ रही है । मद्रा बुद्धि के बेषता हैं, शत्रुतन्त्री के

द्वारा दंड देंगे। यथा—“हुमगि लात तकि कूबर मारा । ..... लगे घसीटन धरि-धरि मोंटी ॥”
(श्लो० १६२)।

रामहि तिलक कालि जौ भयऊ । तुम्ह कहँ विपत्ति बीज विधि वयऊ ॥६॥
रेख खचाइ कहँ बल भाखी । भामिनि भइहु दूध कह भाखी ॥७॥
जौ सुतसहित करहु सेवकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई ॥८॥

दोहा—कद्रू विनतहि दीन्ह दुख, तुम्हहिँ कौसिला देव ।

भरत बंदि-गृह सेइहहिँ, लखन राम के नेव ॥१६॥

शब्दार्थ—देव=देवी । नेव=मायब, सहायक । सेइहहिँ=मोगेंगे ।

अर्थ—यदि कल श्रीरामजी को तिलक हो गया तो निश्चय है कि प्रजा ने तुम्हारे लिये विपत्ति का बीज बो दिया ॥६॥ मैं रेखा खींचकर बल-पूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनि ! तुम दूध की मक्खी हो जाओगी ॥७॥ तब फिर यदि पुत्र सहित सेवा करोगी, तो घर में रह सकेगी, और उपाय से नहीं ॥८॥ (जैसे) कद्रू ने विनता को दुःख दिया था, (वैसे ही) कौशल्या तुमको दुःख देंगी, भरतजी पंढीगृह में पड़े रहेंगे और लक्ष्मणजी रामजी के सहायक होंगे ॥१९॥

विशेष—(१) ‘रामहि तिलक कालि जौ .....’—‘जौ’ यह संदिग्ध है, अर्थात् तिलक होने न पावेगी, मैंने उपाय सोच रक्खा है, कदाचित् हो जाय, दो.....

(२) ‘रेख खचाइ कहँ ..’—रेखा खींचकर, वा पत्थर की लीक, इत्यादि मुहावरा है, जिसका भाव है कि यह बात अमिट एवं अटूटनीय है—“पूछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खोंची ।” (श्लो० २०); भामिनि भइहु दूध की ‘माखी’—‘भामिनि’ प्रायः मानवती स्त्री को कहते हैं। भाव यह कि अब तक तुम मानवती रही, अब मान गया, दूध की मक्खी हो जाओगी। जैसे उजले दूध में पड़ी हुई काली मक्खी दूर से देख पड़ती है और तुरत निकालकर फेंक दी जाती है, फेंकते हुए भी उसके कितने अंग-भंग हो जाते हैं, वैसे सब एक रंग हैं, राम-तिलक की तैयारी में लगे हैं, एक तुम्हीं भिन्न हो, तुम उसी तरह सब की दृष्टि में टूटकीगी और उसी तरह निकालकर बाहर की जाओगी।

रात को दूध में पड़ी हुई बीती मक्खी भी जाने से वह विप हो जाती है, वैसे ही स्नेह-रूप दूध में रात को तुम्हारे प्रेम पान द्वारा राजा के प्राण जायेंगे—यह सरस्वती की वक्त गुप्त है।

(३) ‘जौ सुत सहित करहु.....’—‘जौ’ अर्थात् तुमसे सेवा न हो सकेगी, यथा—“नैहर जनम भरघ घर जाई । जियत न करवि सबति सेवकाई ॥” (श्लो० २०); भाव यह कि कौशल्याजी ने तुम्हें अपनी दासी बनाने के लिये ही यह राम-तिलक का प्रपंच रचा है, इसी के अनुसार वह दृष्टान्त भी देती है।

(४) ‘कद्रू विनतहि दीन्ह दुख.....’ कद्रू-विनता की कथा—ये दोनों बश्यप ऋषि की स्त्रियाँ में से थीं। कद्रू नागों की और विनता गरुड़ और अरुण की माता थीं। दोनों में उच्चैःश्रवा घोड़े की पूँछ के रंग के दिपय में वाद हुआ। कद्रू उसे काली कहती थी और विनता सजली। निदान, यह ठहरा कि जिसकी बात मूठी हो, वह दूसरी की दासी होकर रहे। परीक्षा के समय कद्रू के पुत्र नाग उस घोड़े की पूँछ में जाकर लिपट गये, जिससे वह काली देख पड़ी, इस झल से कद्रू ने विनता को दासी बनाया।

एक समय गरुड़ ने माता विनवा से पूछा कि मैं नागों की आज्ञा मानने को क्यों बार-बार विवश किया जाता हूँ। माता ने छल से दुराई जाने की बात कह दी। गरुड़ ने नागों से कहा कि अपनी माता को दासीत्व से छुड़ाने के बदले मैं मैं आप लोगों का कौन-सा काम कर दूँ? उन्होंने कहा, हमें अमृत ला दो। ये माता से आज्ञा ले और माता-पिता से आशिष पा अमृत लेने चले। ..... देवताओं से युद्ध कर उन्हें हरा अमृत लाकर माता को दासीत्व से छुड़ाया। इन्द्र ने गरुड़ से मित्रता कर की और नागों के स्वा जाने का वर दिया। गरुड़ ने जैसे ही अमृत का पड़ा नागों के सामने रक्खा और माता को दासीत्व से छुड़ाया, त्यों ही इन्द्र वह पड़ा बठा ले गये। नागों को पीने को न मिला, नागों ने जैसे छल किया था वैसा ही फल पाया। यह कथा महाभारत आदि पर्व (अ० १०-२०) के अनुसार है।

इस दृष्टान्त से जनाया कि यहाँ तो गरुड़ समर्थ थे। अतः, उन्होंने माता को दासीत्व से छुड़ाया, पर यहाँ तो भरत प्रथम ही जेल में डाल दिये जायेंगे। लक्ष्मण 'नायन' होंगे। वे यही सन्नाह देंगे कि शत्रु को कभी रत्नत्रय न रहने दो। उनके डर से कोई भरत के छुड़ाने की पैरवी भी नहीं कर सकेगा। तब तो हमें आजन्म दासीत्व में ही रहना पड़ेगा।

कैकयसुता सुनत कटु वानी । कहिन सकह कहू सहमि सुवानी ॥१॥

तनु पसेउ कदली जिमि काँपी । कुवरी दसन जीम तब बाँपी ॥२॥

कहि कहि कोटिक कपट-कहानी । धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी ॥३॥

कीन्हिसि कठिन पढ़ाइ कुपाट । फिरिन नवह जिमि उकाठ कुकाट ॥४॥

फिरा करम प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहइ मानि मराली ॥५॥

शब्दार्थ—सहमि = डरकर। पसेउ = पसीना। कुपाठ = दुखी पालें। 'पाठ पढ़ाना' मुहावरा है। उकाठि कुकाट = जो बपूज भादि कुलित वृद्ध जने-खड़े सूखकर पेट जाय, वह काठ किसी तरह भी नहीं कुड़ाया जा सकता, उसे 'उकाठ-कुकाठि' कहते हैं।

अर्थ—कैकेयीजी यह कहती बाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ कह नहीं सकती ॥१॥ शरीर में पसीना हो आया और वे केले की तरह काँपने लगीं। तब कुवरी ने दाँतीं तले जीम दबाई ॥२॥ फिर उसने अनेकों कपट की कहानियाँ कह-कह कर रानी को प्रबोध किया और कहा कि धैर्य धरो ॥३॥ रानी को कुपाठ पढ़ाकर ऐसा कठिन कर दिया जैसे उकाठ हुआ कुकाठ फिर नहीं मुकता ॥४॥ रानी का कम (भाग्य) फिर गया, इसी से इसे कुचाल (वा, कुचाली मंथरा) प्रिय लगी और यह इस धगुनी को हँसिनी मानकर सराहने लगी ॥५॥

विशेष—(१) 'कैकय सुता सुनत कटु ..'—जब तक कैकेयीजी की भरतजी के प्रति अनुकूल सुद्धि थी, तब तक प्रयत्नकार उसे 'भरत मातु' कहते आये, अब वह मंथरा के अनुकूल हुई, मंथरा कैकय देश की है और अवधवासियों के प्रतिकूल है, इससे कैकय राज-सम्बन्धी नाम देने लगे। 'कटु वानी'—पुत्र के साथ हमें कौशल्याजी की सेवा करनी होगी। कौशल्याजी दुःख देंगी, भरत बंशे गृह में डाले जायेंगे, ये सब कटु वचन हैं और भयंकर; इसीसे रानी डरी।

(२) 'दसन जीम तब बाँपी'—डर के मारे रानी पवन लगने से केले की तरह योंप घड़ी, पसीना चल पड़ा, इसपर मंथरा ने दाँतीं तले जीम दबाई, इसका आन—भरे, क्या आरपार्य हो

गया ! मंथरा डर गई कि कहीं रानी रो उठे, तो लोग दौड़ पढ़ें और मेरा भंडा फूटे, अथवा इसके प्राण ही न निकल जायें। इस मुद्रा से कैकेयीजी को भी सावधान करती है कि अभी किसी तरह बात प्रकट होने से काम बिगड़ जायगा।

(३) 'कहि-कहि कोटिक...'—धैर्य धरने के लिये समझाया और उदाहरण के रूप में बहुत-सी कपट की कहानियाँ कहीं कि अमुक-अमुक ने धैर्य किया तब उनके काम बने और अमुक-अमुक अधीर हो गये, तब उनके काम बिगड़े। मैं सब काम सुचारू लूँगी।

(४) 'कीन्हैसि कठिन पढ़ाह...'—पाठ पढ़ाना' मुहावरा है, इसका अर्थ है कि अपने स्वार्थ के अमुकून किसी को बहकाना। हठ कर दिया कि जिससे राजा के समझाने से नम्र न हो और भेद न खोल दे, नहीं तो मेरे प्राण जायेंगे। पुनः अभीष्ट भी सिद्ध न होगा। उकठा हुआ काष्ठ जल में भिगाने से तथा बाँध दिखाते से भी नहीं झुकता, वैसे ही यह रानी राजा एवं सखियों की विनती एवं शिक्षा से न ब्या करेगी और न वसिष्ठ आदि के शापभय से ही नम्र होगी।

(५) 'किरा करम प्रिय लागि...'—पहले बुद्धि फिरी—'वसि मति फिरी अहह...' अब 'करम किरा' अर्थात् भाग्य भी किरा, तभी कुचाल प्रिय लगी। 'किरा करम' यह कर्म, 'प्रिय लागि कुचाली' यह मन और 'बकिहि सराह' यह वचन है; अर्थात् रानी मन, वचन, कर्म इन तीनों से नष्ट हुई।

'मानि मराही'—यह हिंसा रत होने से बकी है, पर रानी उसे हंसिनी को तरह विवेकिनी कहकर सराहती है कि तू बड़ी सूक्ष्म-दर्शिनी है कि सबके कपट को भाँप लिया, इत्यादि।

सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि आँखि नित फरकह मोरी ॥६॥

दिन प्रति देखहुँ राति कुसपने। कहवँ न तोहि मोहवस अपने ॥७॥

काह करवँ सखि सुख सुभाऊ। दाहिन वाम न जानवँ काऊ ॥८॥

दोहा—अपने चलत न आज लागि, अनभल काहुक कीन्ह।

केहि अघ एकहि बार मोहि, दैव दुसंह दुख दीन्ह ॥२०॥

अर्थ—(कैकेयी ने कहा) ये मंथरा ! सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य ही फड़कती है ॥६॥ मैं प्रत्येक दिन रात में कुत्सित स्वप्न देखती हूँ, पर अपने अज्ञानवश तुमसे नहीं कहती ॥७॥ हे सखी ! मैं क्या करूँ ? मेरा सोचा स्वभाव है, इसीसे मैंने कभी किसी को दाहिना बायाँ (हित-अहित) नहीं जाना ॥८॥ मैंने अपनी चलती में आज तक किसी का अहित नहीं किया, न जाने किस पाप से मरदा ने मुझे एक बार ही यह असह्य दुःख दिया ॥२०॥

विशेष—(१) 'कुसपने'—पति से रहित और पुत्र से विमुख होने के लिये कुत्सित स्वप्न सत्य-सत्य हो रहे हैं, और दाहिनी आँख भी फड़कती है, पर ये अज्ञान से उसका कारण राम तिलक मान रही हैं। श्री का दाहिना अंग फड़कना अशुभ है। 'मोहवस अपने' अर्थात् अपने अज्ञानवश, अज्ञान यह कि बाँध बात आदि कारण से फड़कती होगी, स्वप्न मूठे होंगे। अतः, अमंगल की कल्पना क्यों कर्ह ?

(२) 'काह करवँ सखि सुख...'—मंथरा ने कहा था—'रावर सरल सुभाउ' और 'निज हित

अनहित पसु पहिचाना' 'उन्हीं बातों को प्रमाणित करती हुई कहती हैं कि मेरा सूधा स्वभाव है, मैं दाहिना-बायाँ (हित-अहित) किसी को न जाना, भाव, अपनी तरह सबको निष्कपट शुद्ध स्वभाव जानती रही।

(३) 'अपने चलत न आज'—राजा इनके वश थे, इससे इनका पूर्ण अधिकार था, वस अपनी चलती को कह रही हैं। 'दुसह दुख'—सवति की अधीनता एवं उसकी सेवा करना।

नैहर जनम भरव बरु जाई । जियत न करवि सवति-सेवकाई ॥१॥

अरिचस दैव जिपावत जाही । मरन नीक तेहि जीवन चाही ॥२॥

दीन वचन कह यहु विधि रानी । सुनि कुपरी तिय-माया ठानी ॥३॥

अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुख सोहाग तुम्ह कहँ दिन दूना ॥४॥

जेहि रावर अति अनभल ताका । सोह पाइहिं यह फल परिपाका ॥५॥

शब्दार्थ—भरव=विताऊँगी, गँवाऊँगी। वरु=भले ही। ठानी=की, कैलाया। ऊना=मूलतः, होनता।

अर्थ—मैं नैहर में भले ही जाकर जन्म के दिन विताऊँगी, पर जीते जी सौत की सेवकाई न करूँगी ॥१॥ विधाता जिसे शत्रु के वश करके जिलावा है, उसके जीने से बढ़कर मरना भला है (वा, उसे जीना न चाहिये) ॥२॥ रानी ने बहुत तरह के दीन वचन कहे, सुनकर कुपरी ने त्रिया-चरित्र कैलाया ॥३॥ (और बोली कि मन में होनता मानकर ऐसा कैसे कहती हो? तुम्हें सुख-सोहाग दिन-दूना होगा ॥४॥ जिसने आपका ऐसा अनभल सोचा है, वही इसका परिपक्व फल भोगेगा ॥५॥

विशेष—(१) 'नैहर जनम भरव'—'भरव' अर्थात् जन्म का सुख रूप फल तो गया, अब केवल दिन काटना है, क्योंकि नैहर में समुद्राल का-सा सुख एवं अधिकार कहाँ? वहाँ तो भावज आदि वचन मारेंगे। यह—'जो सुव सहित करहु सेवकाई।' का उत्तर है। 'जीवन चाही' अर्थात् जीवन से बढ़कर, यथा—'कहँ धनु कुलिसहुँ चाहि कठोरा।' (बा० दो० २५०); देखिये। यह अग्रिम घण्टा माया का है। इसका शुद्ध रूप 'चाहिया' है जिसका अर्थ है 'अपेक्षा' या 'बढ़कर।'।

'तिय-माया ठानी'—त्रिया-चरित्र यह है कि क्षियों अर्थात् ठठाकर शत्रु को शाप देती हुई क्रोशती (कोसती) हैं। वैसे ही मुद्रा करके आगे के वचन कहती हैं—

(२) 'अस कस कहहु'—सोचा अर्थ कहा गया, उसपर सरस्वती की सत्य बाणी सिद्धि के लिये विविध प्रकार के अर्थ किये जाते हैं; पर उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह त्रिया-चरित्र अर्थात् क्षियों की माया है। अतः, सब वचन सरासर मूठ हैं। 'दिन-दूना' पर कहा जाता है कि दो दिन भी नहीं; अर्थात् वस, आज ही मर है, वा 'दिन' अर्थात् भोर होते-होते ही (सुख-सोहाग) दोनों न रहेंगे, इत्यादि अर्थ केवल वाग्बिलास हैं।

(३) 'जेहि रावर अति'—'जो तुम्हारे लिये गढ़ा खोदा, वह स्वयं उसमें पड़ेगा। यथा—'जो-जो कूप खने गो पर को सोह पामर तेहि कूप परै' (वि० १३०)।

जब ते कुपत सुना मैं स्वामिनि । भूख न पासर नींद न जामिनि ॥६॥

पूछेउँ गुनिन्ह देख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहिं येहु साँची ॥७॥

भामिनि करहु त कहँ उपाऊ । इह तुम्हरी सेवा-वस राज ॥८॥

दोहा—परउँ कूप तुअ बचन पर, सकउँ पूत पति त्यागि ।

कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करव हित लागि ॥२१॥

अर्थ—हे स्वामिनि ! जबसे मैंने यह कुमत्त सुना है, तबसे न दिन में भूल लगती है और न रात में नांद ही आती है ॥६॥ मैंने गुणियों (गणकों, ज्योतिषियों) से पूछा, तो उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि भरत भुआल (राजा) होंगे, यह सत्य है ॥७॥ हे भामिनि ! आप कहें तो मैं क्या कहूँ । राजा आपकी सेवा से आपके वश में हूँ ॥८॥ (रानी ने कहा)—मैं तेरे कहने पर कुँप में गिर सकती हूँ और अपने पुत्र और पति को भी त्याग सकती हूँ । तू मेरा यद्वा दुःख देखकर कह रही है, (फिर भला) अपने हित के लिये उसे क्यों न कहूँगी ॥२१॥

विशेष—(१) 'भूल न वासर नौद न'—इसे सुने हुए अभी कुछ ही घड़ियाँ हुईं, तब ये सब वचन कैसे सत्य होंगे ? दिन के ही घंटे दो घंटे बीते हैं, यामिनी (राव) तो आई ही नहीं । त्रियाचरित्र रूपी माया में सब बातें युक्त हैं । 'पूछेउँ गुनिन्ह'—अथोप्या में राम-विमुख ज्योतिषी कोई नहीं है और न यह कहीं पूछने हो गई, तिलक सुनते हो तो आग-मधूला होकर यहाँ दौड़ी आई । अतः, 'भरत भुआल' होना भी मूठा ही है । इसपर भी कहा जाता है कि 'भू' (पृथिवी) 'आल' (आलस्यवाले) = नदिमाम में भूमि खोदकर रहेंगे, यह सत्य है ।

(२) 'परउँ कूप तुअ'—ऊपर त्रियाचरित्र से कौशल्या को शाप और कैकयी को आशिष दे चुकी, (इस तरह रानी को धैर्य दिया) अब आगे के लिये कर्तव्य कहती है, किन्तु पहले वचनबद्ध कर लेती है कि जिससे कहे हुए उपाय व्यर्थ न जायें । प्रथम 'भामिनि' संबोधन से ध्वनित कर दिया है कि तुम मानवती हो, मान-लीला से ही काम बनेगा । रानी उसके लिये कहती है—'किसी के कहने से कुँप में गिरना' यह मुहावरा है, भाव यह कि प्राण तक दे सकती हूँ, रानी ने प्राण से कम पुत्र और वससे कम पति का प्रेम साना है, वैसे ही वे क्रमशः कह रही है । यद्यपि ये वचन कटिवद्ध होने के सूचक कहे गये हैं, पर कैकयी में यथार्थ घटित होंगे । मंथरा के कहने पर कोप-भवन में जाना और अपयरा होना, कुँप में गिरना और मरना है, पति और पुत्र ने भी आगे त्याग ही दिये हैं । यथा—'कैकेयि...केवलार्थपरा हित्वा स्वक धर्मात्पञ्चाभ्यहम् ॥' (वासमी २।७१।५-७)—यह राजा के त्यागने का प्रमाण है, तथा—'तच्चो...भरत महवारी ।' (वि० १७४), 'कैकई जब लौं जियत रही । तब लौं नाव मातु सों मुँह भरि कवहुँ न भरत कही ॥' (गी० ४० १७) । यह पुत्र भरतजी के त्यागने का प्रमाण है ।

कुचरी करि कबुली कैकेई । कपट - छुरी. चर - पाहन टेई ॥१॥

लखइ न रानि निकट दुख कैसे । चरइ हरित तन बलिपशु जैसे ॥२॥

सुनत बात मृदु अंत कठोरी । हेति मनहु मधु माहुर घोरी ॥३॥

शब्दार्थ—करि = कसाइन, गोमरी—(वरहचि कोय); वा, करके । कबुली = कबुली हुई, मनौती मानी हुई पति, रामी किया हुआ बलिपशु । टेई = तेज करती, पहँटती । बलिपशु = देवी को माना हुआ पशु ।

अर्थ—कसाइन कुचड़ी मंथरा ने कैकयी को मनौती मानी हुई (बलि पशु) करके कपट-रूपी छुरी को हृदय-रूपी पत्थर पर तेज करती है ॥१॥ पर, रानी अपने निकट के (भावी) दुःख को इस तरह नहीं

देखती है कि जैसे बलि-पशु हरी घास चरता है (पर यह नहीं जानता कि अभी ही उसका बलिदान रूप में बध होगा) ॥२॥ चरती बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर वे कठोर परिणामवाली हैं, मानों वह शाहद में बिप को घोलकर इसे दे रही है ॥३॥

विशेष—‘कुबरी करि कबुली’—‘करि’ शब्द श्लेषार्थी है। ‘कसाइन’ अर्थ से ‘कुबरी’ का विशेषण है और दूसरा ‘करके’ यह क्रियात्मक अर्थ भी है। ‘कबुली’ के साथ ‘बलिपशु’ भी अभ्याहार से आवेगा, आगे स्पष्ट भी लिखा है। ‘कबुली’ का भाव—‘परछे कूप’—इस दोहा के अर्थ में है। कपट-उपदेश छूरी है और हृदय में उसका विचार करना देवना है। यह कैकेयीजी को नहीं सूझता है कि इस उपदेश से यह मेरा नाश करेगी। भरत-राज के सुख का अनुभव हरी घास का चरना है, यह इसी में मग्न है। यहाँ पर आशा देवी है, यथा—“तुलसी अदभुत देवता, आसा देवी नाम। सेये सोफ समरपई, विमुक्त भये अभिराम ॥” (दोहावली २५८); बलिदान में मृत्यु होती है, वैसे इसे अपयश होगा, यही मृत्यु है, यथा—“संभावित कहँ अपयश लाहू। सरन कोटि सम दाऊन दाहू ॥” (श्लो ३७); ‘निकट’—देवने भर की देर है, कोप साज सजते ही बलि का कार्य प्रारम्भ हो आयगा। मंथरा का निष्ठुर हृदय पापाण है। ‘मधु माहुर’—कोमल बाणी ‘मधु’ और विपक्व उपदेश ‘माहुर’ है।

कहहू चेरी सुधि अहहू कि नाहीं। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥४॥
इह वरदान भूप सन थाती। माँगहु आज जुड़ावहु छाती ॥५॥
सुतहि राज रामहिं वनवास। देहु लेहु सय सवति हुलास ॥६॥
भूपति राम - सपथ जय करई। तब माँगहु जेहि वचन न दरई ॥७॥
होह अकाज आज निसि धीते। वचन मोर प्रिय मानहु जीते ॥८॥

दोहा—बड़ कुघात करि पातकिनि, कहैसि कोप-गृह जाहु।

काज सँवारेहु सजग सब, सहसा जनि पतियाहु ॥२२॥

शब्दार्थ—थाती = धरोहर, अमानत। ‘जाती जुवाना’ मुहावरा है, विल प्रसन्न करने का। कोप-गृह = कोप-भवन, जिसमें रानियाँ मान करने पर जा पड़ती हैं, यह शयनागार के पास रहता है, इसकी सजाय भी कोप-प्रकट करने के योग्य हो जाती है। सहसा = एकाएक। पतियाहु (सं० प्रत्ययन) = प्रतीति करो वा कर लेना।

अर्थ—चेरी मंथरा कहती है कि हे स्वामिनि ! आपको स्मरण है कि नहीं ? जो आपने एक कथा मुझसे कही थी ॥४॥ अपने धरोहरवाले दो वरदान राजा से आज माँग लो और अपनी छाती ठंडी करो ॥५॥ पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सीतों का सब आनंदोत्साह ले लो ॥६॥ राजा जब रामजी को सींगंध कर लें तब हर माँगना, जिसमें वचन न टले ॥७॥ आज की रात थोव जाने से काये बिगड़ जायगा, मेरी बात प्राणों से भी प्रिय मानना ॥८॥ उद्य पापिनी मंथरा ने कैकेयो पर बुरी बात लगाकर उससे कहा कि कोप-भवन में जाओ, एकाएक (बिना राम-राय के) राजा पर विश्वास न कर लेना (अन्यथा वे इनकार कर देंगे) ॥२२॥

विशेष—(१) 'दुइ बरदान भूप'—'यात्री' प्रथम धरोहर को स्मरण कराना, तब माँगना । 'माँगहु आज'—आज ही भर उसका मिलने का समय है, राम-तिलक हो जाने पर फिर न हो सकेगा । 'लुझावहु छाती'—क्योंकि—'कैकय सुवा द्वय अति दाह ।' (दो० १३) ; दुइ बरदान—'दक्षिण दिशा के दंडक वन में वैजयन्त नाम का नगर है, जहाँ विमि प्वज (संवर) नाम का असुर रहता था, वह बड़ा घोर एवं मायावी था । वैद्यताओं से पराजित न होकर इन्द्र से लड़ने को तैयार हुआ । इन्द्र ने राजा दशरथ से सहायता माँगी, वहाँ घोर युद्ध हुआ, राजा घायल हुए और बेहोश हो गये । उस समय सारथी बनकर तुम उनको रणभूमि से दूर ले गई (क्योंकि तुम साथ गई थी) और घायल पति की रक्षा की । उस समय प्रसन्न होकर राजा ने तुम्हें दो बार देने को कहा । तुमने कहा कि जब चाहूँगी, माँग लूँगी, महात्मा राजा ने भी तुम्हारी बात मान ली । हे देवि, यह तुम्हीं ने हमसे कहा था ।' (वाल्मी० २।१।१-१८) ।

(२) 'सुतहि राज रामहिं'—पहले श्रीमरुजी के लिये राज्य माँगकर तब श्रीरामजी के लिये वनवास माँगना, नहीं तो श्री रामजी के वनवास की बात सुनते ही राजा मूर्च्छित हो जायेंगे, तब दूसरा वर कौन देगा ? श्रीरामजी के वन जाने से सौतों का जानन्दोस्लास सब चला जायगा । पुनः श्रीरामजी के यहाँ रहने पर प्रजा बहुत उनके पक्ष में होकर भरत-राज में बाधक होगी, इसलिये उन्हें वन भेजने को कहा ।

(३) 'भूपति राम-सपथ लय'—'जय' अर्थात् वे राम-रापथ शीघ्र न करेंगे, क्योंकि राम उन्हें प्राण-प्रिय हैं, यथा—'तेहि पर राम-सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥' (दो० २०), इसमें 'करि आई' अर्थात् भावी वश मुख से कही गई, नहीं तो—'राम-सपथ मैं कीन्ह न काऊ ।' (दो० २८२); 'तय माँगहु'—रापथ किये बिना मौन ही रहना ।

(४) 'होइ अकाज आज'—तुमको—'नौद बहुत प्रिय' है, ऐसा न हो कि कहीं सो जाओ । 'बचन मोर प्रिय'—प्रथम राम-तिलक के विषय में कहा था कि—'तोर कहा कुर जेहि दिन होई ।' अर्थात् उस वचन के कुर होने में संदेह था, वैसा इस वचन को न समझना, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर इसकी रक्षा करना; अर्थात् इसके अनुसार ही चलना । अथवा पूर्व की तरह तुम्हें 'घरफोरी' न मान लेना जिससे मेरे वचन व्यर्थ हो जायेंगे ।

(५) 'बढ़ कुघात करि पातकिनि'—पापिनी है, क्योंकि इसने अपने अन्नदाता पर ही बुरा घात किया है । कोप-भवन में जाने को कहा, जिससे राजा स्वयं वहाँ जायें और प्रसन्न करने की चेष्टा करें, तब यात्री को स्मरण कराना एवं वर माँगना ठीक होगा । 'सहसा जनि पतिबाहु' क्योंकि राजा कपट में चतुर हैं, यथा—'कसहु न भूप कपट चतुराई ।' (दो० १३) ; अतएव कार्य की पूर्णता बिना शीघ्र विश्वास न कर लेना ।

कुघरहि रानि प्रानप्रिय जानी । बार बार बढ़ि बुद्धि बखानी ॥१॥

तोहि सम हित न मोर संसारा । यहै जात कह भइसि अघारा ॥२॥

जौ बिधि पुरब मनोरथ काली । करवँ तोहि चखंपूतहि आली ॥३॥

बहु बिधि चेरिहि आदर बेई । कोप - भवन गवनी कैकेई ॥४॥

शब्दार्थ—बघरहि=छाँट की पुतली, छाँट की पुतली की तरह अति प्रिय मानकर रक्षा करना । यथा—'रारहु मयन पलक की नाई ।' (वा० दो० ३५४); 'बचन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई ।' (दो० ५८) ।

अर्थ—पुषपी अन्यरा को रानी ने प्राणप्रिय समझकर बार-बार उसकी बढ़ी बुद्धि का मजान

किया ॥१॥ कि तेरे समान मेरा कोई भी हितैषी संसार में नहीं है, तू मुझ वही जाती हुई को आधार हुई ॥२॥ यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा करें, तो हे सखी ! मैं तुम्हें अपने आँख की पुतली कहूँगी ॥३॥ (इस तरह) बहुत प्रकार से चेरी का आदर करके कैकेयी कोप-भवन को गई ॥४॥

विशेष—(१) 'तोहि सम हित न मोर...' यथा—“त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥” (बाहमी० १।१।३४) ।

(२) 'वहे जात कह भइलि आधार'—सौते के ईर्ष्या एवं कपट वर्ताव रूपा नदी में पड़कर मैं विपत्ति सागर को वही जावी थी, तूने ही हाथ पकड़ कर बचाया । बहते हुए को तूण का सहारा भी बहुत कहा जाता है, तू तो सम्यक् आधार हुई । कहा भी है—“तुलसी तुन जल कूत को, निरवन निपट निकाज । कै राखै, कै संग चलै, बौह गहे की लाज ॥” (दोहावली ५७७) । तूण की तरह तू भी यद्यपि कोई विशेष पदवाली न थी, पर तो भी तूने ही मुझे बचाया ।

(३) 'करल तोहि चरपूतरि...'—मनोरथ तो घुरी तरह से पूरा हुआ, वसी तरह मंथरा चर-पूतरि भी बनाई गई । आँख की पुतली काली होती है, वैसे इसके मुख में कालिल लगा ।

(४) 'बहु विधि चेरिहि...'—आदर देना, यथा—“कैकेयी विरमयं प्राप्य परं परमदर्शना ” से “मादौ परिचरिष्यन्ति ययैव त्वं सदा मम ॥” (बाहमी० १।४।३५-५१) । आदर देना कृतज्ञता रूप में है, यह भी हेतु है कि जिससे यह संग्रं अभी गुप्त रखते, जब तक कि कार्य-सिद्धि न हो । नीच के आदर करने का दुःखद फल होता है, वही इन्हें मिलेगा ।

विपत्ति बीज परपारितु चेरी । सुहँ भइ कुमति कैकह केरी ॥५॥

पाह कपट-जल अंकुर जामा । बर-दोष दल दुख फल परिनामा ॥६॥

कोप-समाज साजि सब सोई । राज करत निज कुमति बिगोई ॥७॥

रावर नगर कोलाहल होई । यह कुचालि कछु जान न कोई ॥८॥

दोहा—प्रमुदित पुरनए-नारि सब, सजहिँ सुमंगल चार ।

एक प्रविसहिँ एक निर्गमहिँ, भीर भूप दरबार ॥२३॥

शब्दार्थ—बिगोई = बिगड़ गई, नष्ट हुई । रावर (सं०-राजपुर) = अंतःपुर, राजमहल, राख । यथा—“ये सुसंग्रं सब रावर सोई ।” (दो० ३०७) ; यह कदपूर की बोली है । सुमंगल चार = पञ्चा, पताका, कलश, चौक मंगल गान, दधि-दूधदि सब मंगल साज । चार = रीति । निर्गमहिँ (निर्गमन) = बाहर निकलते हैं । दरबार = राजद्वार जहाँ लोकोपे खगती है । देखिये बा० दो० २०६ ।

अर्थ—विपत्ति बीज है, दासी (मंथरा) वर्षा ऋतु है, कैकेयी की दुर्बुद्धि (वस जोड़ के उगने के म्रिये) भूमि हुई ॥५॥ कपट रूपी जल पाकर अंकुर जमा (वगा) है, दोनों वर सब अंकुर के दोनों दल हैं, परिणाम (अंत) में जो दुःख होनेवाला है, वही इसका फल है ॥६॥ कैकेयी कोप का सब साज मजहर (कोप-भवन में) लेट गई, राज्य करते हुए अपनी दुर्बुद्धि से स्वयं नष्ट हुई ॥७॥ राजमहल भीर नगर में (वसुध का) कोलाहल मच रहा है, इस कुचाल को कोई इच्छ भी नहीं जानता ॥८॥ प्रकृपे आनंद पूरक नगर के

सब स्त्री-पुत्र सुन्दर मांगलिक साज सज रहे हैं, कोई भीतर जाते हैं और कोई बाहर आते हैं, राजद्वार पर बड़ी भीड़ है ॥२३॥

विशेष—‘विपत्ति बीज’—पाइ कपट—यहाँ वृत्त का सांग रूपक है। यह विपत्ति-रूप बीज कैकेयी की दुष्टेन्द्रिणी भूमि में बोया गया। कुमति से विपत्ति होती ही है, यथा—“जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना।” (सुं० दो० १६)। चेरी वर्षा श्रुत हुई, क्योंकि इसी के वचन रूपी बूँदों से कपट रूपी जल की वर्षा हुई। तब कैकेयी की कुमति-भूमि में वर-मौगने का अनोरथ रूपी अंकुर जमा, जमा तो, पर अभी कुमति रूपी भूमि में ही गुप्त है। इसीसे दिव्य-चक्षु कवि ने भी अंकुर का उपमेय नहीं खोला है। जब वचन द्वारा दोनों वर प्रकट कहेगी, तब वे दो दल रूप में देखे भी जायेंगे। अतः, दोनों दल कहे गये। बीज और फल का एक ही तत्त्व होता है, वैसे ही यहाँ विपत्ति और दुःख भी एक पर्याय है। यह भी कहा जाता है कि जो विपत्ति प्रथम श्राप द्वारा बीज रूप में पड़ी थी, वही बीज कर्म-प्रवर्तक ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा बोया गया। उस श्राप का परिणाम रूप फल दुःख मुख्यतया राजा पर पड़ा, फिर साथ ही उनका शरीर-रूप प्रजा-समूह भी पीड़ित हुआ।

(२) ‘सोई’ अर्थात् सोट गई, यथा—“भूमि-सयन पट मोट पुराना।” (दो० १४) ; पुनः आगे—“बिहँसि ठठौ मतिमंद” (दो० १६) ; भी कहा है। ‘राज करत’, यथा—“प्रिया प्रान सुत सरवस सोरे। परिजन प्रजा सकल दस सोरे।” (दो० १५)।

(३) ‘रावर नगर कोलाहल’—नगर के आनन्द कोलाहल का प्रसंग—“सकल कहिँ कय होइहि काकी।” (दो० १०) से छूटा था। बीच में सरस्वती का आना एवं मंधरा-कैकेयी-संवाद कहा गया। अब वही पूर्ववाला नगर का प्रसंग फिर कहते हैं कि सब उसी आनन्द में डूबे हैं ‘जानत कोई’ अर्थात् बसिष्ट, आदि ने भी न जाना, नहीं तो उपाय कर लेते।

(४) ‘प्रमुदित पुर-नर’—मुदित तो प्रेम ही थे, यथा—“सब विधि सब पुर लोग सुखारी।” (दो० १)। अब राम-तिलक सुनकर प्रमुदित हैं। ‘एक’ अर्थात् ऐसी भीड़ है कि दो आदमी एक साथ नहीं आ जा सकते। एक-एक करके (अलग-अलग होकर) ही आते जाते हैं। यों भी अर्थ कहा जाता है कि दरबार में राजाओं की भीड़ है, जो एक-एक करके आते जाते हैं। “शीघ्रता के कारण कैकय-नरेश और जनक महाराज को न मुला सके थे, शेष सब पृथिवी के राजा लोगों को चक्रवर्तीजी ने मुलाया भी था।” (वात्सी० १।३।४५-४७)। वही राजाओं की भीड़ है।

पाल-सखा सुनि हिय हरपाहीं। मिलि दस पाँच राम पहिँ जाहीं ॥१॥

प्रभु आदरहिँ प्रेम पहिचानी। पूछहिँ कुसल छेम मृदु बानी ॥२॥

फिरहिँ भवन प्रिय आयसु पाई। करत परस्पर राम - चढ़ाई ॥३॥

को रघुवीर . सरिस संसारा। सील सनेह निवाहनिहारा ॥४॥

शब्दार्थ—दश पाँच=कई मिलकर, अकेले-अकेले नहीं। कुसल-छेम (कुशल-संगल, राजी-सुखी)। कुशल और छेम का एक ही अर्थ है, पर दोनों साथ रहने का मुहावरा है।

अर्थ—(श्रीरामजी के) बाल-सखा (राज्याभिषेक) सुनकर हृदय में प्रसन्न होते हैं और दश-पाँच मिल-मिल कर श्रीरामजी के पास जाते हैं ॥१॥ प्रभु श्रीरामजी उनके प्रेम को पहचान कर उनके

आदर करते हैं और कोमल बाणों से उनका कुशलक्षेम पूछते हैं ॥२॥ प्रिय (श्रीरामजी) को आह्वा पाकर घर को लौटते हैं, (मार्ग में वे) श्रीरामजी की बड़ाई एक दूसरे से करते हुए जाते हैं ॥३॥ कि श्रीरघुनाथजी के समान संसार में शील-स्नेह का निर्वाह करनेवाला कौन है ? ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रसु आदरहि प्रेम'—आगे से उठकर लेना आदर है, यह कर्म है, प्रेम पदधानता मन से है। और कुशलक्षेम पूछना वचन से है। इस तरह मन, वचन, कर्म तीनों से आदर करना जनाया। 'प्रसु' अर्थात् समर्थ हैं, पुनः प्रसुता भी पा रहे हैं, फिर भी किंचित् मद नहीं है, पूर्व की तरह शील-स्नेह का निर्वाह करते हैं, इसी गंभीरता को सराहते जाते हैं। यह गुण दुर्लभ है। यथा—“नहि कोव अस जनमा जग माहीं। प्रसुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥” (बा० दो० ५६)। 'प्रिय आसु पाई'—सखा लोग स्वतः फिरना नहीं चाहते; पर श्रीरामजी अपनी ओर से बार-बार कहते हैं तब अपने प्रिय की आह्वा पालन करते हुए फिरते हैं। इस तरह सखाओं का प्रेम दिखाया गया, यथा—“कहि वार्ते मृदु मधुर सुहाई। किये विदा बालक बरिभाई (बा० दो० २१४)। 'शील स्नेह'—शील नेत्रों का व्यवहार है। अतः, बाहर का धर्म हुआ और स्नेह अंतःकरण का धर्म है; अर्थात् भीतर-बाहर दोनों की सराहना करते हैं। इसी स्वभाव पर रोमकर वे आगे भक्ति मांगते हैं—

जेहि जेहि जोनि करम पस भ्रमहीं। तहँ तहँ ईस देख यह हमहीं ॥५॥

सेवक हम स्वामी सिय-नाहू। होव नात यह ओर निपाहू ॥६॥

अस अभिलाप नगर सय काहू। कैकय - सुता - हृदय अनि दाहू ॥७॥

को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई ॥८॥

दोहा—साँझ समय सानंद नृप, गयेउ कैकई - गोह ।

गवन निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह ॥२४॥

शब्दार्थ—ओर = ओर-ओर, अंत तक । ईस = शिवजी, विधाता । मते = मत में पड़ने से ।

अर्थ—हे ईश ! हम अपने कर्मवश जिस-जिस योनि में जन्म लें उस-उस योनि में हमको यही दीजिये ॥५॥ कि हम सेवक हों और सीतापति श्रीरामजी हमारे स्वामी हों, और इसी नाते में अंत तक निर्वाह हो जाय ॥६॥ अब किसी के हृदय में ऐसी अभिलाषा है, (परन्तु) कैकेयी के हृदय में अत्यन्त जलन हो रही है ॥७॥ कुसंगति में पड़कर कौन नहीं नष्ट होता ? नीच के मत में पड़ने से चतुरता नहीं रह जाती ॥८॥ संध्या समय राजा दशरथ आनंद-पूर्वक कैकेयी के महल में गये, मानों निष्ठुरता के समीप साक्षात् स्नेह देह घरकर गया ॥२४॥

विशेष—(१) 'जेहि जेहि जोनि'—'जेहि जोनि' से योनि का नियम नहीं, 'वह-वह' से स्थल का भी। अर्थात् चाहे किसी भी योनि में और कहीं भी कर्मवश जन्म हो। ये मुक्ति आदि नहीं चाहते, केवल भक्ति चाहते हैं। यथा—“अस विचारि हरि भगत सयाने। मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥” (व० दो० ११८) ; तथा—“मो को भगम, सुगम तुम्ह को प्रसु ! तब फल पारि न चहिहीं ॥ खेतिवे को खग मृग तरु किंकर है रावरो राम हों रहिहीं। यदि नाते नरकहुँ सजु पैहीं, या बिनु परम पदहुँ दुख दहिहीं ॥” (वि० १३१)। 'ईस' अर्थात् शिवजी, क्योंकि ये राम-भक्ति के दाता हैं, ।

“संकर भजन विना नर, भगति न पावै भोरि ।” (४० दो० ४५) । ‘सिय नाहू’ का भाव यह कि श्रीसीताजी का जैसे पति में अनन्य भाव है, वैसी ही सर्वात्मना अनन्यता मुझमें भी हो । यथा—“मन-क्रम बचन राम-पद-सेवक । सपनेहुँ आन भरोख न देवक ॥” (बा० दो० १) । ‘होउ नात’—क्योंकि—“मानउँ एक भगति कर नाता ॥” (बा० दो० ३४) यह श्रीमुख वचन है । ‘यहि ओर’ का दूसरा भाव भी है कि जैसे श्रीरामजी निषाहते हैं, वैसे इस (मेरी) ओर से भी निषदे ।

इन सखाओं की इस प्रार्थना से स्पष्ट है कि सख्य-भाव में भी सेवक-स्वामी का नाता और सेवा करना होता है । यथा—“लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस ॥” (वाल्मी ६।४०।१०) । यह सख्य भाववाले सुमोघ का वचन रावण से है ।

(२) ‘कैकय-सुता-हृदय.....’—‘सब काहू’ से पृथक् उत्तरार्द्ध में कैकेयी को कहा, अवधवासियों से पृथक् किया, उसका नाम भी कैकय देश सम्बन्धी दिया ।

(३) ‘को न कुसंगति पाह.....’—कैकेयी के पतन का कारण नीति की दृष्टि से कवि कहते हैं । यथा—“संत संत अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ ।” (४० दो० ३१) । सुसंग-कुसंग का प्रसंग विस्तार सहित बा० दो० १ से ७ तक में कहा गया है । यहाँ कैकेयीजी भी नीच की संगति पथ सलाह से नष्ट हुई । इससे प्रथम ये बुद्धिमत्ती थीं और श्रीरामजी को प्राण-समान प्रिय माननेवाली थीं । सब और कौन है, जो कुसंग से नष्ट न हो ?

(४) ‘सौंम समय सानंद.....’—निष्ठुरता के पास जाने से स्नेह का नाश होना है, वैसे ही राजा का भी नाश होगा । क्योंकि निष्ठुरता तलवार की धार के समान है । यथा—“मूठि कुबुद्धि धार तिठुराई ॥” (दो० ३०) ।

राजा कैकेयी के महल में आज सन्मग्न समय को क्यों गये ? उत्तर—श्रीराम-राज्याभियेक का प्रिय संवाद स्वयं प्रथम इन्हीं से कहने के लिये आये । यथा—“प्रियाहों प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशो ॥” (वाल्मी २।१०।१०) ; तथा—“भामिनि भयउ तोर मन आवा ।...रामहि वेउँ कालि जुवराजू ॥” (दो० २९) यह आगे इन्होंने कहा भी है । राजा ने समझा कि यह सुनकर रानी प्रसन्न होकर मान झोड़कर तुरत मिलेगी, क्योंकि राम-विलक के लिये इसने कई बार कहा था । पुनः भावी के अनुसार प्रवृत्ति होना भी है ही । यथा—“भापुन आवइ वाहि पदि, वाहि वहाँ ले जाइ ॥” (बा० दो० १५५) । पुनः प्रायः नित्य ही इस समय यही पर भोजन-शयन होता था ; इससे भी गये ।

कोप-भवन सुनि सकुचेउ राज । भयबस अगहुइ परइ न पाऊ ॥१॥

सुरपति बसइ बाँइ-पल जाके । नरपति सकल रहहि रख ताके ॥२॥

सो सुनि तिय-रिस गयेउ सुखार्ह । देखहु काम - प्रताप - बड़ाई ॥३॥

सुल कुणिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥४॥

शब्दार्थ—अगदुष = अगामी, आगे । अँगवनिहारे (अंग ग्रहण हारे) अंगोकार करनेवाले, सहनेवाले ।

अर्थ—(रानी का) कोप-भवन (में होना) सुनकर राजा सकुच (सूच) गये, डर के मारे आगे उनका पैर ही नहीं पड़ता ॥१॥ जिनके बाहु-बल के भरोसे इन्द्र (राजाओं से निर्भर) बसते हैं, पृथिवी के सभी राजा सोम जिनका रख देखते रहते हैं ॥२॥ वे ही (राजा दशरथ) की का कोप (क्रोध)

सुनकर खल गये । यह कामदेव के प्रताप को बढ़ाई तो देखिये ? ॥३॥ कि जो शूल, वज्र और तलवार (के घाव) अपने शरीर पर लेने और सहनेवाले हैं, वे कामदेव के पुष्प-बाण से भी मारे गये ॥४॥

विशेष—(१) 'भय वस'—डर का कारण कवि आगे कहते हैं—'ते रवि नाथ सुमन सर.....' तथा—'तुलसी नृपति भवितव्यता वस काम-कौतुक लेखई ?' (श्लो० २५); तथा—'सद्युद्धस्तदणी भार्या प्रायोभ्योऽपि गरीयसीम् ॥' (वाल्मी० २१०।२३) । कामी को प्रिया के कोप का भय होता ही है । 'देखहु काम....'—यहाँ प्रत्यक्ष बोध रही है । अतः, सुनने एवं प्रमाण आदि से समझाने की आवश्यकता नहीं ।

(२) 'सूल कुलिस बसि....' राजा राक्षसों के युद्ध में इन राक्षसों को सहनेवाले हैं, 'कुलिस' से वज्र के समान आयुधों से तात्पर्य है । वा, विशूल के सहनेवाले खलंघर आदि, वज्र के सहनेवाले सेघनाद और विष्णु की तलवार को सहनेवाले रावण आदि भी इस कामबाण से मार गिराये गये हैं, एक थे (राजा दशरथ) ही नहीं कि आश्चर्य ही ।

समय नरेस प्रिया पहिं गयेऊ । देखि दसा दुखं दारुन भयेऊ ॥५॥

भूमि-सयन पट मोट पुराना । दिये छारि तनु भूपन नाना ॥६॥

कुमितिहि कसि कुबेपता फावी । अनअहिवात सूच जनु भावी ॥७॥

जाइ निकट नृप कह मृदु यानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥८॥

अर्थ—डरते हुए राजा अपनी प्रिया कैकेयीजी के पास गये, उसकी वशा देखकर उन्हें भारी दुःख हुआ ॥५॥ (देखते हैं कि) भूमि पर लेटी हुई हैं, मोटा-पुराना वस्त्र पहने हैं, शरीर पर के नाना प्रकार के भूषण उतारकर डाल (बिधरा) दिये हैं ॥ ६ ॥ दुर्बल कैकेयी का यह कुबेध धारण करना कैसा शोभ रहा है, मानों भाभी इसके विधवापन की सूचना दे रही है ॥७॥ राजा उसके पास जाकर कोमलवाणी से बोले कि हे प्राय प्रिये ! किसलिये रिसाई हो ? ॥८॥

विशेष—(१) 'समय नरेस....'—वर्ण्युक्त—'भयवस अगहुइ....' से प्रसंग मिलाया । प्रथम कोपभवन में जाना सुनकर भय था, अब वशा देखकर दारुण दुःख हुआ ।

(२) 'दिये छारि तनु....'—क्रोध के मारे भूषण इधर-उधर फेंक दिये गये हैं । 'अनअहिवात' अर्थात् रानी विधवा की तरह पड़ी है, इस तरह विधवाओं का लक्षण भी जानाया ।

(३) 'प्रान प्रिया केहि....'—रिसाने का कारण पति की प्रतिकूलता एवं कोई प्रयोजन की पूर्ति करना होता है, उसमें 'प्रानप्रिया' शब्द से अपनी अनुकूलता जानाई । पुनः प्रयोजन के लिये 'केहि हेतु' कहते हैं, इसपर भी आगे कहेंगे कि सर्वत्र तो तुम्हारे अधीन है ।

छंद—केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई ।

मानहुँ सरोप सुयंग-भामिनि विषम भाँति निहारई ॥

दोउ वासना रसना दसन बर, भरम ठाहर देखई ।

तुलसी नृपति भवितव्यता-वस काम-कौतुक-लेखई ॥

सो—बार बार कह राउ, सुमुखि सुलोचनि पिक-वचनि ।

कारन मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥

शब्दार्थ—निवारई = निवारण करती है, मूटक देती है, मना करती है कि हमें न सुनो । मरम सहर = मर्मस्थान, सुकुमार बग जहाँ प्राधात लगने से अधिक पीड़ा होती है । लेखई = समझते हैं, मानते हैं, यथा—“मयई एक मैं इन्ह के छेरे ।” (लं० दो० १५) ।

अर्थ—हे रानी ! किसलिये रिशानी हो, (ऐसा कहते हुए राजा ने हाथ से स्पर्श किया) हाथ से छूते ही वह पति को (उनके हाथ को) मूटककर रोकती है और ऐसे देखती है, मानों नागिनि क्रोध के साथ तीक्ष्ण दृष्टि से देख रही हो ॥ दोनों चासनाएँ जीभ हैं, दोनों वर दाँत हैं, वह काटने के लिये मर्मस्थल देख रही है । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा भावीवश होने से इसे (हाथ मूटकने प्रादि को) कामदेव को छोड़ा ही समझ रहे हैं ॥ राजा बार-बार कह रहे हैं, हे सुमुखि ! हे सुलोचनि !! हे कोकिलवयनी !!! हे गजगामिनि !!! अपने क्रोध का कारण सुने सुना ॥२५॥

विशेष—(१) ‘निवारई । मानहु सरोष’—जैसे क्रुद्ध नागिनि छूते ही कुफकार मारकर काटने की चेष्टा करती और जीभ लपलपाती है । वैसे ही यह कुंफलाकर बोली, हमको न छुओ और न बोली, पुनः हाथ मूटक दिया, विषम तरह से देखना, जीभ लपलपाना है । दोनों वरों की चासनाएँ दो रसनाएँ हैं, और दोनों वर दाँत हैं, दाँतों में एक तालु के दाँत ही में विपर रहता है, वैसे ही राम-वनवाले एक ही वर से राजा के प्राण जायेंगे । नागिनि के और दाँतों से थोड़ा घाव हो जाता है, वैसे ही भरत राज्य से थोड़ा ही दुःख होगा । ‘मरम ठाहर’—‘भूपति राम-सपथ जब करई ।’ का अवसर है । ‘काम कौतुक लेखई’—राजा ने मान-सीला का खेल समझा, पर यहाँ कुछ और ही है । भावीवश यथार्थ न जान पाया ।

(२) ‘सुमुखि सुलोचनि’—यहाँ रानी के लिये चार विशेषण दिये गये हैं कि तुम्हारा मुख सुन्दर है, नेत्र, बोली एवं चाल भी सुन्दर हैं; अर्थात् तुम पतिव्रता हो । अतः, मुझे चाहिये कि आगे चलकर सुन्दर मुख दिखाकर मधुर प्रिय वचन बोलो और सुन्दर अवलोकन से पति को प्रसन्न करो, यथा—“बडी न सलिल लिये प्रेम प्रमुदित हिये प्रिया न पुलकि प्रिय वचन कहे ।” (गी० भा० १०) ; रानी नित्य इस रीति से वर्ताव करती थी, पर आज एक वर्ताव भी नहीं दिया । राजा इन्हीं बातों को कह रहे हैं कि इनके त्याग के कारण फटो ।

पूर्व संभरा को किरातिनि कहा गया और पुरवासियों को मधुमक्खी । राम-विलक रूपी मधु के झीन जाने से वे सद्य दुखी हुए । मधु के पुनः होने से दूसरे छत्ते में मक्खियाँ फिर सुखी हो जाती हैं, वैसे ही १४ वर्ष पर राम-विलक होने से वे सब फिर सुखी हो जायेंगे । पर नागिन का डसा हुआ मर जाता है, वैसे ही यहाँ नागिनि रूपा कैकेयी के द्वारा राजा के प्राण ही जायेंगे ।

अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा । केहि दुहसिर केहि जम चह कीन्हा ॥१॥

कहु केहि रंकहि करउँ नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासउँ देसू ॥२॥

सकउँ तोर अरि अमरव मारी । काह कीट चपुरे नर - नारी ॥३॥

जानसि मोर सुभाव बरोरु । मन तव आनन चंद चकोरु ॥४॥

प्रिया भान सुत सरवस मोरे । परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥५॥

अर्थ—हे प्रिये ! तेरा अहित किसने किया है ? किसके दो शिर हैं ? किसे यमराज लेना चाहते हैं ? ॥११॥ कहो, किस दरिद्र को राजा बना दें ? कहो, किस राजा को देश से बाहर निकाल दें ? ॥१२॥ तेरा शत्रु अमर भी हो, तो उसे मार सकता हूँ, कीड़ों-मकोड़ों की तरह बेचारे लो-पुरुष (मनुष्य) क्या हैं ? ॥१३॥ हे घरोरु (गेष्ट लंघोवाली, सुन्दरी) ! तुम मेरा स्वभाव जानती हो कि मेरा मन तुम्हारे मुरा रूपी चन्द्रमा का पकोर है ॥१४॥ हे प्रिये ! प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजा और जो कुछ मेरे हैं, वे सब तेरे वश में हैं ॥१५॥

विशेष—(१) 'अनहित तोर...'—कई बार पूछने पर भी कारण न कहा, क्योंकि वह तो राम-सपथ की प्रतीक्षा कर रही है, जैसा कि मंथरा ने सिखा रक्खा है, यथा—“भूपति राम सपथ जग भरई । तब मोंगेहु जेहि वचन न टरई ॥” (दो० २१) ; तब राजा ने अनुमान से कहा—“केहि दुइ सिर...” अर्थात् एक शिरवाला तो तुम्हारा अहित कर नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि मैं उसका शिर सुरत काट लूँगा । हाँ, दो शिर हों, तो चाहे वह उतनी देर बच जाय, जब तक मैं उसका दूसरा शिर भी न काट लूँ । यथा—“हैं काके हैं सीस ईस के जो इठि जन की सीम चरै ।” (वि० ११७ ;) “हुइ माय केहि रतिनाथ जेहि कहँ...” (बा० दो० ८४) ।

'केहि जन वह लीन्हा'—अर्थात् उसकी मौत आ गई, यमराज का प्रतिकार नहीं हो सकता, वैसे ही वह एवं उसके पक्ष का कोई भी मुक्तसे प्रतिकार नहीं कर सकता, उसे अवश्य ही मार बाँटेंगे ।

(२) 'सकहुँ तोर अरि...'—तुम्हारा अहित करनेवाला अमर ही क्यों न हो, वा वैद्यताओं में से भी कोई क्यों न हो, मैं उसे भी मार सकता हूँ, यथा—“जे रजनीचर बीर बिसाल कराल तिलोक काल न छाये । लूम लपेटि अक्रान्त निहारि कै हाँकि हठी हनुमान चलाये । सुखि रो गाव चले नभ वात, परे भ्रम वात न भूलत आये ॥” (क० लं० १७) ।

'कहु केहि रंकहि...' अर्थात् तुम्हारी रीक और खीक दोनों का पालन कर सकता हूँ ।

पहले अहित करनेवाले का अनुमान करके दंड देना कहा, फिर प्रसन्नता-पूर्ति के लिये रंक को राजा करना । पुनः रीक के प्रतिकार को कहते हैं, पर वह नहीं बोली, तब अपने पुत्रपार्थ की दृढ़ता एवं सत्यता के लिये—'सकहुँ तोर अरि ' अर्थात् अगम बात भी कर सकता हूँ ।

'जानसि मोर सुभाव '—अब अपनी बात कहते हैं, सब मेरे वश में हैं, और मैं तुम्हारे सुखचन्द्र में अनन्य हूँ वीक्ष्यया आदि नश्वरों में नहीं । मैं को कह आगे मम (मेरा) की बात कहते हैं—

'प्रिया प्रान सुत '—मुख्य प्राण, उससे कम पुत्र, फिर क्रमशः सर्वस्व, परिजन और प्रजा को कम बनाया कि ये सब तुम्हारे वश में हैं । यथा—“देह प्रान ते प्रिय कहु नाही ।” से “सब सुत-प्रिय मोहि प्रान कि नाई ।” एक (बा० दो० २०७) ।

जौ कछु कहहुँ कपट करि तोहीं । भामिनि राम-सपथ सत मोहीं ॥१६॥
विहँसि माँगु मनभावति चाता । भूपन सजहि मनोहर गाता ॥१७॥
घरी कुघरी समुक्ति जिय देख । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेख ॥१८॥

दोहा—यह सुनि मन गुनि सपथ बाढ़, विहँसि उठी मतिमंद ।

भूपन सजति बिलोकि मृग, मनहुँ किरातिनि फंद ॥२६॥

अर्थ—तो मैं कुछ कपट करके कहता हूँ तो, हे भामिनि ! मुझे रामजी की सौ शपथ है ॥६॥
हँसकर (प्रसन्नता से) मन को भानेवाली बात माँग लो और सुन्दर शरीर पर भूषण सजो ॥७॥
अपने हृदय में विचार कर घरी-कुघरी (अवसर-कुअवसर) तो देखो, हे प्रिये ! कुवेप को शीघ्र त्याग
करो ॥८॥ यह सुनकर और मन में इस शपथ को बहुत बड़ी समझकर मदबुद्धि कैकेयो हँसकर उठो
और शरीर पर भूषण सजने लगी, मानों भोलनी मृग को देखकर फँदा सज रही हो ॥२६॥

विशेष—(१) ‘जौ कुछ कहउँ कपट’.....—राजा बहुत कह गये, तब विचारे कि कहीं रानी
इन्हें चाटु बचन ही न समझे, इसलिये पुष्टि के लिये शपथ करते हैं कि रामजी को सैकड़ों शपथ हैं;
अर्थात् जो मैं मूठ कहता होऊँ, वो मुझे रामजी की सौ शपथ का पाप हो। और मेरे सुकृत स्नेह नाश हो
जायँ, यथा—“तेहि पर राम सपथ करि आई। सुकृत स्नेह अबधि रघुराई ॥” (दो० १०);
‘भामिनि’ पद मानवरी स्त्री का बोधक है, वह यहाँ यथार्थ है।

(२) ‘बिहँसि माँगु’...भूपन सजहि’...—बह दृष्ट है, अतः, राजा ने उसे सब कुछ कर्पण पर
उसे राम-शपथ द्वारा पुष्ट किया, तब कहते हैं कि अब तो हँसकर माँगो। ‘मनोहर गाथा’—तुम्हारे शरीर
तो यों ही मेरे मन को हरते हैं, फिर भी अपनी प्रसन्नता से भूषण सजो (पहनो)। प्रथम राजा ने
‘सुमुखि’ आदि चार विशेषणों से चार अंगों को ही सुन्दरता कही थी। अब सर्वांग की मनोहरता कहते
हैं। इस तरह अपनी पूर्ण आसक्ति एवं दोनता दिखाई। ‘मनभावति गाथा’ अर्थात् जो तुम सदा से
चाहा करती थी, वही माँग लो, राजा जानते हैं कि यह राम-तिलक ही चाहती थी, वसी के लिये रुठी है,
यथा—“भामिनि भयेव तोर मन भावा ।” रामहि देखे कलि जुवराजू ॥” आगे कहते ही ह। भावीवरा
राजा को घोखा हुआ, इसीसे राम-शपथ मुख से निकल आया और मन भावा माँगने को भी साथ ही
कहा। इसी पर वो रानी कहेगी—“माँगैजे जौ कुछ मोहि सुहाना ।” (दो० ३१)।

(३) ‘घरी कुघरी समुक्ति’...—राम-तिलक का शुभ अवसर है। अतः, यह शुभ घड़ी है, यह
मंगल सजाने के योग्य है। इसमें क्रोध नहीं किया जाता, इसमें शृंगार सजो, क्रोध और कुवेप के लिये
कुघड़ी होती है। राजा शुभ घड़ी की सूचना देते हुए कुवेप छुड़ाना चाहते हैं। इसीसे उन्होंने आगे
कहा हो है—“भामिनि भयेव तोर”। ‘वेगि प्रिया परि हरहि कुवेप’।—क्योंकि इससे मुझे दारुण दुःख
हो रहा है, यथा—“देसि दसा दुःख दारुन भयऊ ।” (दो० १४)।

(४) ‘यह सुनि मन गुनि सपथ ...’—शपथ को ‘बड़ि’ कहा, क्योंकि मंथरा ने एक ही बार
की राम-शपथ का बहुत महत्त्व समझाया था और यहाँ सौ बार की शपथ की गई। इस शपथ का महत्त्व
बाल्मी० अ० स० ११ में उत्तम रीति से कहा है। ऐसी शपथ पर भी स्वामी का सद्भाव न मानकर उन्हें
नाश करने चली, इससे ‘मति मंद’ कहा है। क्योंकि राजा ने सब कुछ तो दे ही दिया था और उसे
शपथ से पुष्ट भी कर दिया, तो माँगने को रहा क्या ? जो माँगिगी। ‘बिहँसि उठो’—लेटो थो, हँसकर
उठो, क्योंकि मन चाही बात हुई। ‘बिहँसि माँगु’ के अनुसार ‘बिहँसि उठो’। ‘भूपन सजति बिलोकि ...’—
राजा मृग, कैकेयी किरातिनि और उसके भूषण फंद हैं, इन्हीं भूषणों के पहनने से राजा प्रसन्न होंगे,
वसी पर देने के लिये वचनबद्ध होंगे, वहाँ फँसना होगा। जो के भूषण पुरुष के लिये फँसी हैं हो।
कहा भी है—“बाह्मात्रेय तदा राजा कैकेय्या स्ववशं कृतः। प्रबलन्द विनाशाय पाशं मृग
इवात्मनः ॥” (वाल्मी १।१।१२२)। (प्रबलन्द विनाशाय = अपने विनाश के लिये)।

पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी। प्रेम पुलकि मृदु मंजुल बानी ॥१॥

भामिनि भयेव तोर मन भावा। घर-घर नगर अनंद बधावा ॥२॥

रामहि देउँ कालि जुवराज् । सजहि सुलोचनि मंगल साज् ॥३॥

दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरु । जनु छुह गयेउ पाक वरतोरु ॥४॥

ऐसिच पीर विहँसि तेहि गोई । चोर-नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥५॥

शब्दार्थ—दलकि उठेउ = चौक उठो, उद्विग्न हो उठो, दलकना = घसट्टा देस लगना । वरतोर = रणद आदि से शरीर का रोम (बाह) हटने से प्रायः उस जगह कोबा हो जाता है, वही बलतोड़ है । यह छू जाने से पृथ्वी में किंचित् देव जगने से असह्य दुःख होता है, वेदना होती है । गोई = छिपाई ।

अर्थ—अपने हृदय में कैकेयी को सुहृद जानकर प्रेम से पुलकित हो सुन्दर कोमल चाणी से राजा पुनः बोले ॥३॥ हे भामिनि ! तुम्हारा मनभाया हुआ, नगर में घर-घर आनन्द यथावे यज रहे हैं ॥३॥ राम को कल ही पुषराज पद दे रहा हूँ, हे सुलोचनी ! मंगल साज सजो ॥३॥ यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मनो पका हुआ बलतोड़ छू गया हो ॥४॥ ऐसी भारी पीड़ा भी उसने हँसकर छिपा ली, जैसे 'चोर नारि' प्रत्यक्ष नहीं रोती ॥५॥

विशेष—(१) 'सुहृद जिय जानी'—राजा ने उसे जो-जो आस्था थी, वही-वही उसने किया, इन्होंने 'विहँसि माँगु' कहा था, तब वह 'विहँसि उठो' पुनः 'भूपन सजहि' कहा तब वह 'भूपन सजति...' इससे अपने अनुकूल जानकर राजा ने उसे सुहृद जाना । 'जिय जानी'—राजा ने जाना है, पर वह सुहृद भाव से नहीं हँसी हे और न भूषण ही सजती हे किंतु राजा को फैसले के लिये यह कर रही है—'...दिलोकि मृग मनहुँ किरातिनि फँद' कहा ही है ।

(२) 'भामिनि भयव तोर'—राजा प्रसन्न होकर उसका मनभाया स्वयं कह रहे हैं, उसे 'मन भावत' माँगने को कहा था, उसने कहने में देरी की, तब अपने अनुमान से राजा स्वयं कह रहे हैं—'रामहि देउँ...' यही तो पहले सदा से वह चाहती थी । यथा—'राम-विलक जो खँचेहुँ काली । माँगु वैलँ मन भावत आली ॥' (दो० १४); 'घर-घर नगर'—सब कोई सज रहे हैं, तुम्हारे तो प्रिय पुत्र का ही विलक है ।

(३) 'रामहि देउँ कालि... सजहि'—राजा अपनी तरफ से उसे अत्यन्त प्रसन्नता की बात सुना रहे हैं कि बस, कल ही देता हूँ, विलंब नहीं है । अतः, आज तुम मंगल-साज सजो । प्रथम कहा था—'प्रसुविन पुरनर-नारि सय, सजहि सुमंगल चार ।' (दो० १२); वैसे यहाँ रानी को सजने को कहते हैं । इससे 'सुमंगल चार' ही 'मंगल साज' है ।

राजा ने पहले कहा था—'भूपन सजहि'... तब रानी भूपन सजने लगी थी, किन्तु अभी मंगल साज सजने को कहा, तब उसने न किया । इसपर राजा समझ जाते कि भूषण सजना इसका कपट से है, इसलिये विहँसकर इस मर्म को छिपाया कि जिससे राजा समझें कि राम-राज्य को सुनकर प्रसन्न हुई है, पीछे मंगल भी सजेगी । उसीको आगे ग्रंथकार कहते हैं—

(४) 'दलकि उठेउ सुनि हृदय'—उसका कठोर हृदय ही 'पाक वरतोर' है जो अभी थोड़ा ही समय का है, इससे कठोर है, बलतोड़ भी प्रथम कठोर ही होता है, पीछे पकने पर गुल-गुलाता है । दूसरे की हानि करनेवाले का हृदय निर्दयता से कठोर होता ही है । बलतोड़ में पीड़ा पहले भी रहती है, पर छू जाने पर असह्य पीड़ा होती है, जिससे मनुष्य काँप उठता है, वैसी ही पीड़ा हुई और वह काँप उठो, सामान्य पीड़ा तो पहले से ही थी । मंगरा ने कहा था—'रामहि विलक कालि जो भयऊ । तुम्ह कह विपति योज विधि भयऊ ॥' (दो० १८); उसीको राजा ने सुनाया, जिससे असह्य पीड़ा हुई ।

(५) 'पेसिच पीर बिहंसि तेहि गोई ।'—असह्य पीड़ा में रोया जाता है, पर इसने भर्म छिपाने के लिये बिहंस दिया । अन्यथा राजा राम-विलक्ष को विरोधिनी जान जाते और वे सावधान हो जाते । इसने से जाना कि राम-विलक्ष पर प्रसन्न हुई है ।

'चोर नारि जिमि प्रगट न रोई'—यहाँ कैकेयी पति से ही हृदय की पीड़ा छिपा रही है । अतः, 'चोर नारि' का अर्थ यह है कि जो स्त्री चोरी करके परपति पर आसक्त होकर उससे सुख भोगना चाहती हो, परन्तु किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाय, तो उस समाचार को सुनकर वह भीतर-ही-भीतर रोती है, क्योंकि प्रकट रोने से चोरी खुल जाय और वह अपने पति से दंड-भागिनी हो । वैसे ही कैकेयी अपने पति राजा दशरथ से चोरी करके राज्य-वैभव पर प्रेमासक्त होकर उसकी प्राप्ति से सुख उठाना चाहती है । जब राजा ने कहा—“रामहि देव कलि जुवराजू । सजहि सुलोचनि मंगल साजू ॥” तब उक्त राज्य वैभव रूपी उपपति की मृत्यु जान उसे असह्य पीड़ा हुई, परन्तु पति राजा यदि इस पीड़ा को जान जायँ, तो इसका कपट खुल जाय और यह दंडनीय हो । अतएव बिहंसकर इसने उस भाव को छिपा लिया, जिससे राजा न जान सके । यथा—“लखहि न भूप कपट चतुराई ।” आगे कहा ही है—

लखहि न भूप कपट चतुराई । कोटि-कुटिल-मनि गुरु पढ़ाई ॥६॥

जद्यपि नीतिनिपुन नरनाह । नारि-चरित जलनिधि अवगाह ॥७॥

कपट - सनेह बढ़ाह यहोरी । बोली बिहंसि नयन सुँह मोरी ॥८॥

दोहा—माँगु माँगु पै कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेहु ।

देन कहेहु बरदान दुइ, तेउ पावत संदेहु ॥२७॥

शब्दार्थ—नयन सुँह मोरी = नेत्रों से कटाव करके मुख से भी नाज-नखरे के साथ मटक कर । कबहुँ न = कभी भी नहीं । यथा—“नादिन राम राज के भूले ।” (दो० ४६) ; ‘नादिन’ = नहीं हो । देहु न लेहु = देते लेते नहीं, यह सुझावरा है । इसका अर्थ ‘देते नहीं’ इतना ही होता है ।

अर्थ—राजा उसकी कपट चातुरी को नहीं लख (लक्ष्य कर) पाते, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि (कुबड़ी पेसी) गुरु की पढ़ाई हुई है ॥६॥ यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, फिर भी स्त्री-चरित्र समुद्र की तरङ्ग अथाह है ॥७॥ फिर कपट (मूठा) स्नेह बढ़ाकर नेत्र और सुँह मोड़कर (मटकाकर) हँसती हुई यह बोली ॥८॥ हे प्रिय (प्रिय-स्वामिन) ! आप ‘माँगु, माँगु’ तो कहा ही करते हैं ; पर कभी देते लेते नहीं । आपने दो बार देने को कहा था, उनके भी पाने में (मुझे) संदेह है ॥२७॥

विशेष—(१) ‘लखहि न भूप कपट .....’—उसकी कपट चातुरी राजा भी नहीं लख पाते । क्यों ? इसका उत्तर उत्तरार्द्ध में है कि यह ऐसे गुरु की पढ़ाई हुई है कि जो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि है, तब भी मन दोनों से देदो है । पढ़ाया है—“काज सँवारेहु सजग होइ, सहसा जनि पतियाहु ॥” (दो० २३) । यदि कहा जाय कि नीति-निपुण राजा से तो कपट नहीं छिप सकता तो इसपर आगे कहते हैं—

(२) ‘जद्यपि नीतिनिपुन.....’—नीतिज्ञ से कपट नहीं छिपता, पर यहाँ छिप रहा है । राम-विलक्ष सुनकर इसके भीतर पीड़ा हुई और ऊपर से हँस लिया, यही ‘कपट चतुराई’ है । इसे नीति की दृष्टि से

राजा लख सकते थे कि जिस-जिसने राम-विलास सुना है, सब प्रसन्न होकर मंगल सज्जाने लगे हैं। यथा—
“तेहि अवसर मंगल परम, सुनि रहसेव रनिवास ।” तब—“प्रेम पुलकि तन मन णतुरागी । मंगल साज सज्जन सब लागी ॥” (दो० ०) । तथा—“राम राज अभियेक सुनि, हिय हरये नरनारि । लगे सुमंगल सज्जन सब, विधि अनुकूल विचारि ॥” (दो० ८) परन्तु कैकेयी ने राजा के कहने पर भी—“सजहि सुलोचनि मंगल साजु ।” इसकी चर्चा न की और न इसपर राजा को धन्यवाद ही दिया। तब लख लेते कि इसका हृदय अचर्य मेला है, पर न लख सके, क्योंकि—“नारिचरित जलनिधि अवगाहू ।” ‘नारि चरित’ वही वपयुक्त ‘कपट कुटिताई’ है और—‘बोली बिहँसि नयन मुँह मोरी ।’ है कि जिससे मोहित होने से राजा धूक गये। यही नारि-चरित की अगाधता में, हूय जाना है। श्रीभरतजी ने भी कहा है—“विधिहुँ न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अप अवशुन खानी ॥ सरल सुसील धरम-रस राऊ । सो किमि जानइ सीय सुभाऊ ॥” (दो० १४१) ।

(१) ‘कपट सनेह बढ़ाइ बहोरी’—सनेह ऊपर दिखाने भर को है कि जिससे राजा प्रसन्न होकर घर वे दें । ‘कपट सनेह बढ़ाइ’—मन का धर्म है, ‘बोली बिहँसि’—वचन का और ‘नयन मुँह मोरी’—कर्म का कपट है । तीनों में कपट ही भरा है । ‘बोली बिहँसि’—इस प्रसंग में इसका कई बार हँसना कडा गया है—“बिहँसि बठी मति मंद”, “ऐसिच पोर बिहँसि तेहि गोई”, “बोली बिहँसि नयन मुँह मोरी ।”, “बात दृढ़ाइ कुमति हँसि बोली” इत्यादि हँस-हँसकर इसने राजा को मोह लिया और अपना प्रयोजन साध लिया ॥

‘तेव पावत संवेहु’—ऐसा कहकर यह राजा से निस्संदेह होने के लिये उन्हें वचनबद्ध कराना चाहती है, भावीवश वैसा ही होगा । पुनः जो दो वर यह माँगेगी उसमें एक वर (राम-धनवास) का राजा ने खुशी से नहीं ही दिया, श्रीरामजी ने बलान्त पूरा किया कि हठ करके चले गये । कैकेयी जानती है कि राजा का सुकृत-सुयश भले ही चला जाय, पर वे राम को वन जाने को न कहेंगे । यथा—“अजस होव जग सुजस नसाऊ ।” “लोचन ओट राम जनि होई ॥” (दो० १४) यह राजा के वचन हैं । पुनः—“सुकृत सुजस परलोक नसाऊ । तुम्हहि खान वन कहिहि न काऊ ॥” (दो० १८) । ये कैकेयी के वचन हैं । अतः, संदेह करना उसके हृदय से युक्त भी है ।

जानेउँ मरम राव हँसि कहई । तुम्हहि कोहाय परमप्रिय अहई ॥१॥
थाती राखि न माँगिहु काऊ । बिसरि गयेव मोहि ओर सुभाऊ ॥२॥
भूठेहु हमहि दोष जानि देहु । दुइ कै चारि माँगि मझु लेहु ॥३॥
रघुकुल - रीति सदा चलि आई । मान जाहु बरु वचन न जाई ॥४॥

शब्दार्थ—कोहाय=रुठना । मझु=चाहे, मले हो । कै=के बदले में । वरु=चाहे, मले हो ।

अर्थ—राजा हँसकर कहने लगे—मैंने तुम्हारा अभिप्राय समझा, तुम्हें रुठना (मान करना) अत्यन्त प्रिय है (रुठती हो कि जिससे हम मनावें) ॥१॥ यात्री रखकर तुमने कभी माँगा ही नहीं, भोला त्वभाव होने के कारण मैं भूल गया ॥२॥ मुझे मूठा ही दोष न दो, चाहे दो के बदले में चार माँग लो । रघुकुल की रीति सदा से चली आती है कि प्राण भले ही चले जायँ, पर वचन नहीं टलता ॥४॥

विशेष—(१) ‘जानेउँ मरम राव हँसि...’—राजा हँसे कि रानी ने क्रोध इतना किया था, पर

इसका कारण तो कुछ नहीं है। रक्खी हुई यात्री तो जब चाहती यों ही माँग लेती। 'कोहाय परम प्रिय' से जनाया कि और भी बहुत बार इन्होंने मान किया था, राजा ने जाना कि अब की भी वैसा ही (कोड़ा का) मान है, नहीं तो दो के चार देने को न कहते।

(२) 'थावी राखि न'—तुम्हें कोहाना (मान करना) परम प्रिय है, इसीसे नहीं माँग कि माँग लेंगे, तो फिर किस बहाने से मान करेंगे। अन्यथा यात्री किसी की भी कोई नहीं रोकता, मैं कैसे न देता ? 'मोहि मोर सुभाऊ'—सुमे भी भूल गया था, नहीं तो मैं ही स्मरण करावा। 'मोर सुभाऊ' का यह भी भाव है कि हम जानकर वचन का त्याग नहीं करते।

(३) 'मूठेहँ हमहि दोष'—रानी ने कहा था कि—“मोंगु मोंगु पै” वसी पर कहते हैं कि न देने का दोष सुमपर मूठा ही आरोपण करती हो। तुमने यात्री माँगी नहीं और हम भूल गये तो मूठा होने का दोष हममें नहीं लग सकता। अच्छा, जो, दो तो तुम्हारे ही हैं, दो और हम अपनी ओर से अपनी भूल के बदले में देते हैं, इस तरह चार ले लो। दोष देने से हमारे कुल में कलंक लगेगा।

(४) 'रघुकुल-रीति सदा'—जबसे यह कुल उत्पन्न हुआ तबसे इसमें परंपरा से सत्य का आदर होता आया, अन्यत्र ऐसा असंभव है, पर इस कुल की रीति निमहती ही आई। भाव यह कि हम रघुवंशी हैं; अतः, वचन से न टलेंगे, 'भान जाइ ब'—वचन प्राणों से अधिक प्रिय है, देखिये, भावीवरा राजा स्वयं अपनेको बाँधते जाते हैं, वचन से न हटने के कारण आगे कहते हैं—

नहि असत्य सम पातक-पुंजा। गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा ॥३॥

सत्यमूल सब सुकृत सुहाये। वेद पुरान चिदित मनु गाये ॥३॥

तेहि पर राम-सपथ करि आई। सुकृत-सनेह-अवधि रघुराई ॥७॥

चात दड़ाह कुमति हँसि बोली। कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली ॥८॥

दोहा—भूप-मनोरथ सुभग वन, सुख-सुविहंग समाज।

मिल्लिनि जिमि छाड़न चहति, वचन भयंकर बाज ॥२८॥

शब्दार्थ—गुंजा=धुँधली। करिवाई=कर पड़ा (क्योंकि तू और तरह प्रसन्न नहीं होती थी)। कुबिहंग=बाजपट्टी। कुलह (का० कुलाह)=ढोरी, बाज की बाँस का वकन। सुविहंग=सुक-सातिका आदि।

अर्थ—मूठ के समान पापों का समूह भी नहीं, क्या करोड़ों धुँधलियों (मिलकर भी) पर्वत के समान हो सकती हैं ॥३॥ सत्य ही समस्त सुहावने पुण्यों की जड़ है, यह बात वेद-पुराणों में प्रसिद्ध है और मनुजी ने (मनुस्मृति में) भी कहा है ॥६॥ इतने पर भी मैं श्रीरामजी को शपथ कर पड़ा हूँ, जो रघुराई श्रीरामजी सुकृत और स्नेह की सीमा हैं ॥७॥ चात पक्षी कराके दुर्बुद्धि कैकेयी हँसकर बोली, भानों कुमत-रूपी बाज की टोपी खोल दी ॥८॥ राजा का मनोरथ सुन्दर वन है, सुख सुन्दर पक्षियों का भुंड है, भोलानी रूपा कैकेयी अपना वचन रूपी भयङ्कर बाज छोड़ना चाहती है ॥२८॥

विरोध—(१) 'नहि असत्य सम पातक'—धुँधलियों की ढेर पर्वत के समान नहीं हो सकती। अथवा, गुंजा रत्नी के जौल में चर्चा जावा है, यह सेर, पसेरी और मन के बराबर तो हो ही नहीं

सकता, फिर पहाड़ की बराबरी कैसे कर सकता है ? सब पाप रत्ती-रत्ती भर है, तो असत्य पहाड़ के समान भारी है, इतना अन्तर है।

(२) 'सत्य मूल सब सुकृत सुहाये'—असत्य का स्वरूप कहकर अब सत्य को कहते हैं कि यह सय पुण्यों से बड़ा एवं सपत्नी जड़ है, जड़ के बिना वृक्ष नहीं रह सकता, वैसे ही सत्य के बिना सुकृत नहीं रह सकता, यथा—“सुकृत जाइ लो पन परिहरऊँ ।” (बा० दो० १५१) ।

सत्य परमात्मा का स्वरूप है, सत्ता-विद्यमानता, सर्वत्र उपस्थिति; तत्त्व भावं सत्यम्; अर्थात् सर्वत्र व्यापक ब्रह्म ही सत्य रूप है, असत्य में आत्मा का हरण एवं हनन का दोष है। पुनः 'धृञ्—धारणे,' धातु से धर्म शब्द बनता है, अर्थात् जिससे प्रजाओं का धारण हो, वह धर्म है, सत्य के बिना प्रजा नहीं रह सकती, राजा, एवं उसके कर्मचारी न्यायाधीश, पुलिस एवं साक्षी आदि सभी सत्य छोड़ दें, वो प्रजा न रह सके, क्योंकि सत्य के बिना कोई भी पारस्परिक व्यवहार ही नहीं चल सकता। इससे भी सत्य, धर्म एवं सुकृत का मूल कहाता है।

(३) 'तेहि पर राम सपथ'.....—'करि आई' अर्थात् अचानक देवात मुँह से निकल आई। जैसे असत्य और सत्य की बड़ाई की—“नहि असत्य सम पातक पुंजा ।” “सत्य मूल सब सुकृत.....” वैसे ही राम शपथ की भी बड़ाई करते हैं—“सुकृत सनेह अवधि....”—सब सुकृत का फल राम-स्नेह है—“सफल सुकृत फल राम सनेह ।” (बा० दो० १६)। स्नेह से श्रीरामजी प्राप्त होते हैं। अब, वे इसके भी फलरूप हैं। जैसे नदियों की अवधि समुद्र है, वैसे ही सुकृत और स्नेह की अवधि श्रीरामजी हैं। यथा—“वसरथ सुकृत राम घरे देही ।” (बा० दो० १०६)। “परिखन सहिष राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम प्रयाग। तुमसी फल ताके चाखो मनि भरकत पंकज राग ।” (बा० दो० १६)। 'तेहि पर'—'रघुंशी यों भी मूठ नहीं दोलते, फिर असत्य के भारी पाप का भय है, पुनः सुकृत मूल सत्य की रक्षा के लिये वेद-पुराण एवं मनु की आज्ञा है, उसपर भी राम-शपथ की गई, जो अन्तिम पुष्टि है।

(४) 'बात ह्दाइ कुमवि हँसि'.....—'बात ह्दाइ'—श्रीरामजी की शपथ कराना, बात का हृद् करना है, क्योंकि अब वचन ठग नहीं सकता, यथा—“भूपति राम सपथ जब करई। तप मोगेहु जेहि बचन न टरई ॥” (दो० ११), वह इसी घात में थी, इसीसे दुर्गुद्धि कही गई। 'हँसि मोली'—मन-मानी सयोग बना हुआ वेदकर प्रसन्न होकर बोली, इसी पर उत्पत्ता है कि वह हँसकर बोली, जोष्ट खुला, मानों हिंसा के लिये बाज की कुलही खुली। कुमति कैकेयो-कुमत्—“सुतहि राज रामहि बनबात् । पैदु तेहु सब सबति हुलात् ॥” (दो० ११); यही कुबिहग (बाज) है, दोहे में इसे ही 'वचन भयंकर बाज' कह कर स्पष्ट करेंगे। इनको फपट से छिपाये थी, अब प्रकट करेगी। शिकार के सम्मुख आने पर बाज की टोपी खोली जाती है, यहाँ राजा शिकार है, उनका राम-शपथ करके प्रतिज्ञा-वद्ध होना सम्मुख आना है। इन वचनों से जो दशा होगी, उसे दोहे में स्पष्ट करते हैं—

(५) 'भूप मनोरथ सुभग बन'.....—'सुभग बन' कल्पवृक्ष का बन है, यथा—“मोर मनोरथ सुर तर फूला ।” (दो० १८); राम-विलक का मनोरथ है। अतः, 'सुभग' है। इस मनोरथ में जो नाना प्रकार के सुख हैं (अर्थात् राम राज्य में अमुक-अमुक सुख होंगे) यही नाना प्रकार के शुक, सारिका, चातक, कीकिल आदि पक्षियों का समाज है। जैसे मीलनी नाना पक्षियों को लेने के लिये भयंकर बाज छोड़ती है, वैसे ही कैकेयी राजा के सुखों को लेने के लिये भयंकर वचन छोड़ती है। बाज दो पक्ष्य युक्त होता है, वैसे इसके वचन में दो वर रूपी दो पक्ष हैं। कैकेयी वर माँग कर राजा के सुखों को लेगी।

इतने दिनों में भरत का पूर्ण अधिकार प्रजा पर हो जायगा। प्रजा, मंत्री और अनुयायी राजा लोग अनुसूक्त हो जायेंगे। भरत राज्य-कार्य में भी निपुण हो जायेंगे। पुनः नीति-शास्त्र की दृष्टि से इतने दिनों के पीछे रामजी का पैत्रिक संपत्ति पर अधिकार भी न रह जायगा। यथा—“चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रजाजिते घनम्। रुद्रश्च कृतमूलश्च शेषं स्यात्यति ते सुतः ॥” एवं प्रजाजितश्चैव रामोऽरामो भविष्यति। भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥ येन कालेन रामश्च वनात्प्रत्यागमिष्यति। अन्तर्वाहिश्च पुनस्ते कृत-मूलो भविष्यति ॥ संघहीतमनुष्यश्च सुहृद्भिः साकमात्मवान् ॥” (वाल्मी० २।१।११-१५); अर्थात् १४ वर्ष में भरतजी जन्म जायेंगे, वनका प्रजा पर प्रभाव हो जायगा, भार्गव आनन्द से रहेंगे। रामजी प्रजा के प्रिय हो जायेंगे, उन्हें प्रजा भूल जायगी, रावु के न रहने पर भरतजी राजा हो जायेंगे। फिर जब तक रामजी लौट कर आवेंगे, भीतर-बाहर भरतजी की जड़ जन्म जायगी। भरतजी भी आत्मवान् हैं, वे प्रजा को अपने पक्ष में मिला लेंगे, इत्यादि।

चौदह वर्ष ही के लिये वन क्यों माँगा ? इसपर और भी मत है—(क) कैकेयी सरस्वती की प्रेरणा से कह रही है, “गई गिरा मति धूति ॥” (दो० २०९); वह (सरस्वती) जानती है कि रावण-त्रय इतने ही काल में होगा तो अधिक के लिये क्यों कहलावे, उसे तो इतने ही के लिये पक्षपात था—“महँ सरोज दिपिन हिम रावी ॥” (दो० ११); उसे अक्षयवासियों का दुःख असह्य था। (ख) संयरा ने कहा था—“भयेऽ पाप दिन सज्जत समाजू ॥” अर्थात् १५ वें दिन इसे खबर मिली थी। अतः, बीते हुए १४ दिन की चोरी से वसुदेवानन्द भोगने के बदले १४ वर्ष के लिये वन का दुःख देती है। (ग) अन्न-राजा कैकेयी के पास गये, वष-से १४-वर्षी अमिषेक का मुद्द शेष रहा, वन एक-एक घड़ी के बदले में एक-एक वर्ष के लिये वनवास दिया।

(४) ‘मनोरथ मोरी’—यद्यपि मनोरथ पुंलिंग शब्द है, पर प्रयत्नकार ने प्रायः प्ररन और मनोरथ की स्त्रियों के सम्बन्ध में स्त्रीलिंग के रूप में ही कहा है, यथा—“प्ररन उमा कइ सहज सुहाई ॥” (वा० दो० ११०)। “कलित विलोकि मनोरथ बेली ॥” (दो० १); पुनः कहीं-कहीं अनुप्रास के योग से एवं दीनतापरक होने से वसु में नाजुक भाव रखते हुए भी ‘मनोरथ’ की स्त्रीलिंग के रूप में कहा है, यथा—“मंजु मनोरथ मोरी ॥” (वा० दो० १३)।

सुनि मृदुवचन भूप-हिय सोहू। सखिकर छुअत विकल जिमि कोहू ॥४॥

गयेव सहमि नहि कहू कहि आवा। जनु सचान बन रूपटेउ छावा ॥५॥

विबरन भयेव निपट नरपालू। क्षमिनि इनेउ मत्रहूँ तव तालू ॥६॥

शब्दार्थ—सचान = वात्र। छावा = बटेर। विबरन = बदरंग, गरीर का रंग बह जाना।

अर्थ—राजा के हृदय में कोमल वचन सुनकर शोक हुआ, जैसे चन्द्र-किरण के स्पर्श से पकवा व्याकुल हो जाता है ॥४॥ राजा डर गये, कुछ कहते न बना, मानों वन में बटेर पर पात्र दृष्ट पड़ा हो ॥५॥ राजा विलकुल बदरंग (फोके) हो गये, मानों वाल (पाड़) के वृक्ष पर बिजली गिरी हो ॥६॥

विशेष—(१) ‘सुनि मृदु वचन भूप-’—कैकेयी ने राजा से दो वर माँगे हैं, उनसे राजा की क्या-क्या दशाएँ हुईं, वन्ही की कवि तीन दृष्टान्तों से कहते हैं—‘मृदु वचन’ से प्रथम वर का वचन भरतजी के लिये विलक लिया जायगा। क्योंकि भरतजी राजा को श्रीरामजी की तरह प्रिय हैं, यथा—“भोरे भरत राम दोउ आँखो। सत्य कहँ” (दो० १०); अतः इनका विलक सुनने में मृदु लगा, फिर वससे ही

हृदय में शोक हुआ, जैसे चन्द्रमा की किरणें चकवा को तन में शीतल लगती हैं, पर तनसे उसके हृदय में शोक होता है, क्योंकि उसमें उसका चकवी से वियोग होता है और वह चकवी के साथ रहने में सुख मानता है, उसकी हानि का शोक होता है (रात में चकवा-चकवी एक साथ नहीं रहते, यह उनका प्राकृतिक नियम है, चन्द्र किरण भी रात में होती है) । वैसे ही राजा ने श्रीरामजी को राज्य देने में सुख माना था—‘सुख सुविहंग समाज’ ऊपर कहा गया । भरत का विलक मोंगने से उस सुख की हानि का शोक हुआ, अतः, राजा चकवा की तरह विकल हुए, प्रमाण—“भरतजी कि राचर पूत न हो ही । आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ जो मुनि सर अस लाग दुम्हारे ।” (दो० २२) ।

शंका—इसका खंडन तो राजा ने आगे किया है—“एकहि याव मोहि दुःख लागे । घर दूसर असमंजस मोंगे ॥” (दो० २१); अर्थात् दूसरे घर से दुःख है ।

समाधान—कैसेयो ने सब दुःख का कारण भरत राज्य के घर को ही कहा है, उसका खंडन राजा ने किया है । सामान्य दुःख के पीछे विशेष दुःख होता है तब पहला भूल जाया है । भरत-राज्य मोंगने पर सामान्य दुःख हुआ, उसे भी राजा ने जनाया है, यथा—“मैं बड़ छोट बिचारि जिय, करत रहउँ नृप नीति ।” (दो० २१); अर्थात्—“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” (दो० १७) के अनुसार कुल-रीति एवं राज-नीति के विरोध का दुःख है । पुनः—“तेहि ते परेउँ मनोरथ छूछे ।” (दो० २१); अर्थात्—“भूपमनोरथ सुभग वन, सुख सुविहंग समाज ।” (वयुं क) के सुख की हानि ‘छूछे’ शब्द से सूचित की है, स्पष्ट न कहने का कारण यह है कि इसके प्रारम्भ में ही—‘बानी सविनय सासु सुहाती’ कहा है, इससे तो—‘मोरे भरत राम दुइ आँखी ।’ कहने में छोटे ‘भरत’ का नाम पहले कहा है । यदि कहा जाय कि एक ही व्यक्ति को एक ही वस्तु मृदु और शोककर कैसे हुई ? तो उत्तर यह है, ऐसा होता है, यथा—“तन सँकोच मन परम उझाहू ।” (भा० दो० २३३) ।

माये हाथ मूँदि दोह लोचन । तनु धरि सोच लाग अनु साधन ॥३॥
 मोर मनोरथ सुखनर - फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥४॥
 अवध बजारि कीन्ह कैकेई । दीन्हिसि अचल विपत्ति के नेई ॥५॥

दोहा—कवने अवसर का भयेउ, गयेउ नारि विश्वास ।

जोग-सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या नास ॥२६॥

अर्थ—शिर पर हाथ रख दोनों नेत्रों को मूँदकर राजा सोचने लगे, मानों सोच हो शरीर धारण करके सोच रहा हो ॥३॥ (सोचते हैं कि) मेरा मनोरथरूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, (परन्तु) फलते समय जैसे हथिनी ने उसे जड़-समेत नारा किया हो वैसे कैकेयी ने उसे जड़-समेत नारा कर दिया ॥४॥ (कैकेयी ने अवध को बजाड़ कर दिया) और विपत्ति की अचल (टढ़) नींव डाल दी ॥५॥ किन्तु अवसर में यह क्या हो गया । खी पर विश्वास रखने से मैं गया (नारा हुआ) । (मेरी वही वशा हुई) जैसे योग की सिद्धि एवं फल-प्राप्ति के समय यही (योगी) को अविद्या माया नारा करती है ॥२६॥

विशेष—(१) 'माये हाथ मूँदि दोह...'—यह अत्यंत शोक की मुद्रा है, शोक एवं भय की व्याकुलता में प्रायः ऐसा ही लोग करते हैं, यथा—“हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूँदि बैठों मगमाहीं ॥” (७० दो० ५३); “मूँदे नयन सहसि सुकुमारी ॥” (७० २७५); “मूँदेउ नयन त्रिभित जव भयेऊ ॥” (४० दो० ०४); शिर पर हाथ धरने का भाव यह कि माग्य और अभाग्य भाल पर और हस्त में लिपटा रहता है, इसीसे शिर पर हाथ धरकर सोचते हैं कि मैं अभाग्य हूँ, मैं हतभाग्य हो गया ।

‘तनु धरि सोच लाग ...’—ऊपर राजा का मन, वचन, तन (कर्म) से शोकमय होना कहा गया, अब शिर पर हाथ धर और आँख मूँदकर सोचने लगे, तब मूर्च्छिमान शोक की तरह हो गये । शोक का रूप नहीं होता । अतः, उत्प्रेक्षा से उसकी अधिकता कही गई ।

यहाँ करुणारस की वशा क्रमशः बढ़ी, पहले रानी को कोष-भवन में सुनकर राजा के मन में भावी अमङ्गल का खटका हुआ, तब शोक का भाव इस अवलंबन से उभरा, कि वरदान वहीपन का कारण हुआ, तब विकलता का संचार हुआ, राजा सहम गये, फिर सात्त्विक भावों के उदय होने से वदन फोका एवं ध्वनिहीन हो गया, और यहाँ इस मुद्रा से शोक की मूर्त्ति हो हो गये ।

(२) ‘मोर मनोरथ सुर तह...’—राजा के हृदय में राम-विलक का मनोरथरूपी कल्पवृक्ष थंडुरित हुआ । उसके विषय में शुरु, मंत्रो, परिजनों की सम्मति होना, उस वृक्ष का बढ़ना है—“अभिमत विरव परेउ अनुपानी ॥” (७० ४); विलक की तैयारी होना फूलना और विलक होना फलना है । फल (राम-नाम्याभिषेक) से सबकी मनोवांछा की पूर्ति होती एवं आगे सब दिन हुआ करती, यथा—“नागे वारिद वेहि जल, रामचंद्र के राज ॥” (४० दो० २३); इत्यादि विस्तार से कहा गया है । परन्तु फलने न पाया । ‘हतेउ समूला’—जड़ या टूँठ रहता है, तो वृक्ष में फिर से अंकुर फूटते हैं और बढ़कर फिर उसमें डाल-पत्ते आदि होते हैं, पर यहाँ जड़-समेत खड़ा डाला गया; अर्थात् अब मेरे आगे राम-विलक किसी तरह नहीं हो सकता । क्योंकि राम-वन-गमन से तो मैं जीता रहूँगा नहीं, यह निश्चित है । अतः, मनोरथ-सहित मैं नारा हुआ । ‘समूला’ इसके मूल राजा स्वयं हैं, क्योंकि पहले इन्होंने इसकी चर्चों शुरुआत की है । अतः, ‘समूला’ से अपना भी नारा स्पष्ट कह रहे हैं, यथा—“व्याकुल राव

सिधिल सब गाता । करिनि कलप तरु मनहुँ निपाता ॥” (दो० १४); इसमें राजा स्वयं कल्पतरु कहे गये हैं और यहाँ उनकी मनोरथ कल्पतरु है, दोनों जगह नारा करनेवाली कैकेयी ‘करिनि’ कही गई, क्योंकि इसने पशु कांसा काम किया । विचार का लेश भी इसमें नहीं है, नहीं तो अपने घर में लगा हुआ कल्पवृक्ष फिर फूलते-फूलते समय देवता और मनुष्य की तो बात ही क्या, राक्षस भी न उखाड़ेगा और न दूसरे को उखाड़ने देगा । इस घरवाली ही ने उखाड़ फेंका । राजा को वचनवद्ध करके बल प्राप्त किया, इसी से हथिनी की तरह उखाड़ फेंकने में समर्थ हुई ।

(३) ‘अवध उजारि कीन्हि—’ मेरा ही मनोरथ नारा हुआ हो, सो नहीं, प्रत्युत अवध-भर को उजाड़ कर डाला, क्योंकि राम-वन-गमन से अवधवासी उनके ही पीछे भागेंगे, अवध में कोई न रह जायगा । जब वे किसी तरह रहेंगे भी तब भूषण-भोग आदि त्यागकर रहेंगे, जिससे शोक-पूर्ण अयोध्या चौदह वर्ष तक उजाड़ ही रहेगी । ‘दीन्हिसि अचल विपति—’ उजाड़ करके विपत्ति की नींव डाल दी, अचल नींव दी, क्योंकि मैं वचन छोड़ूँगा नहीं, राम अवश्य वन जायेंगे और मेरा मरन होगा, यह सब अचल है, तब क्रमशः विपत्ति बढ़ती ही जायगी । यही दीवार (नेई के ऊपर) का उठाया जाना है । इसपर भरतजी ने भी कहा है—“मिटइ कुजोग राम फिरि आवे । बसइ अवध नहि आन उपाये ॥” (दो० २११) ।

(४) ‘कबने अवसर का भयेव—’ मंगल के समय में असंगत हुआ, राम-तिलक के समय उनको वनवास हुआ, परम लाभ के समय परम हानि हुई, मँखते हैं कि खी पर विश्वास करने से मैं नारा हुआ, जैसे योग-सिद्धि के समय यती को अविद्या नारा करती है । यहाँ राजा यती, राम-तिलक होना योग, अभिषेक हो जाना फल और कैकेयी अविद्या है, अविद्या यती को छल से बिगाड़ती है, यथा—“कल बल छल करि जाइ समीपा । अँचल बात बुझावे दीपा ॥” (उ० दो० ११७); वैसे ही कैकेयी ने भी छल से ही बिगाड़ा, यथा—“कपट सनेह बढ़ाइ—” से “लखी न भूप कपट चतुराई ॥” तक (दो० २६); कैकेयी को अविद्या की बरमा भी युक्त है, यथा—“तिन्ह महँ भवि दावन दुःखद, माया करी नारि ॥” (बा० दो० ४१); ऊपर राजधानी का उजाड़ना कहकर यहाँ अपना भी नारा कहा—यही मँख रहे हैं ।

येहि बिधि राव मनहि मन भौंखा । देखि कुभाँति कुनति मन मोंखा ॥१॥

भरत कि रावर पूत न होहीं । आनेहु मोल बेसाहि कि मोहीं ॥२॥

जो सुनि सर-अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलेहु बचन सँभारे ॥३॥

देहु उत्तर अनुकरहु कि नार्हीं ॥ सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल मार्हीं ॥४॥

शब्दार्थ—भौंखा = (मींखना = कुदना, दुखना रोना) = पछतावे रहे । मोल बेसाहि = दाम देकर खरीद लाये । अनुकरहु (अनुकारः सदभीकरायाम अनुहारः इत्यमरः) = अनुकूल करते हो ।

अर्थ—इस प्रकार राजा मन-ही-मन मींखते (पछतावे) रहे, राजा के इस बुरे ढंग को देखकर दुर्बुद्धि (कैकेयी) मन में चेतन रह करूँ हुई ॥१॥ (और बोलो) भरत क्या आपके पुत्र नहीं हैं ? या कि मुझे ही दाम देकर खरीद लाये हैं ॥२॥ जो (मेरा मोंगना) सुनकर आपको वाश की तरह लगा, संभालकर बचन क्यों न बोले थे ? ॥३॥ उत्तर दोबिये, अनुकूल करते हैं कि नहीं ? आप तो सत्यप्रतिज्ञ हैं और रघुकुल में हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘येहि बिधि राव—’ इसका अर्थ—‘तब धरि सोच लाग अनु सोचन’ से हुआ, यहाँ ‘येहि बिधि—’ भौंखा । पर उपसंहार करके मींखना और सोचना पर्याय-वाचक बनाया । ‘येहि बिधि’

अर्थात् भीखने की विधि भर यहाँ कही गई, इसी प्रकार से बहुत पञ्चताया है, वाल्मी० २।१२।१-३७ देखिये । एवं अन्यत्र के भी इस प्रसंग के वचन आ गये । 'कुर्मोति' दीप देहली है । राजा को अपने 'कुर्मोति' (प्रतिहृत) देखा, तो वह भी 'कुर्मोति' रीति से मन में मौखी (क्रुद्ध हुई) और कुर्मोति वचन भी कहेगी । यथा—“मिया वचन कस कहति कुर्मोती ।” (दो० १०) ; कैकेयो ने राजा की कुर्मोति दशा से उन्हें अपने प्रतिहृत और कौशल्या के अनुकूल समझा, तो उसे मंथरा के वचन 'मन मलीन मुँह मीठ नृप' सत्य प्रतीत हुए ।

(२) 'कुमति मन मौला'—यहाँ इसका मन नष्ट हुआ—“वात एदाइ कुमति हँसि मोली” में वचन नष्ट हुआ और—“कोपसमाज खाजि सब सोई । राज करत निज कुमति बिगोई ॥” में इसने कर्म नष्ट किया । इस तरह इसके तीनों नष्ट हुए, तीनों प्रसंगों में 'कुमति' कही गई, क्योंकि इसकी दुर्बुद्धि ही से तीनों नष्ट हुए ।

(३) 'भरत कि रावर-पुत न'—भरत राज्य के अनधिकारी तभी हो सकते हैं, जब कि वे आपके पुत्र न हों, अथवा वे मोल से खरीदी हुई स्त्री (वासी) की कोप से उत्पन्न हुए हों । यदि ऐसा नहीं है; अर्थात् वे आपके पुत्र हैं और मैं पटरानी ही हूँ, तो आपको भरत-राज्य मॉगने से दुःख क्यों हुआ ? (क्या राम ही आपके पुत्र और कौशल्या ही पटरानी हैं ?) । 'मोल लाना' और 'बेसाहि लाना' पर्याय शब्द हैं । पर जोर देने के लिये साथ ही बोलने का मुहावरा है कि क्या यह आपने 'दाम देकर बेसाहा' है, आपकी 'सर खरीद' है ? अतः, पुनरुक्ति नहीं है ।

(४) 'जो मुनि सर अस लान'—बाण लगने से जो दशा होती है, वैसी दशा राजा की हो गई है, रंग फीका पड़ गया, पीले हो गये, शोक से वचन बंद हो गया, आँखें मूँदें हुए सिर पर हाथ पड़े हुए हैं । इसीसे कहती है कि—“सर अस लाग” ।

(५) 'देहु बर अनु-करहु'—राजा की दशा देखकर रानी डर रही है कि कहीं बिना हों किये प्राण छोड़ दिये, तो मेरा काम बिगड़ जायगा, इसलिये शीघ्र चर बहावी है, इसीसे प्रचारती है—“हमारे वचन बाण से लगे 'सँभाल कर क्यों न बोलते थे' इत्यादि । 'अनु-करहु' अर्थात् जैसा हमने मॉगा है, उसके अनुकूल करते हो कि नहीं ? 'सत्यसंघ तुम्ह'—अब उसने कहा कि करते हो तब हों, कही अथवा नहीं कर दो, तब फिर डरी कि कहीं नहीं न कर दें, इसलिये फिर कहती है कि तुम्हें अपने कुत पर दृष्टि देनी चाहिये, रघुकुल में हो, अभी-अभी आपही कह चुके हैं—“रघुकुल रीति सदा” वचन न जाई ॥” अब नहीं करने से कुल में कलंक लगेगा । पुनः आपने ही अभी वेद-पुराण और मनु आदि के प्रमाण से अपनी सत्य की निष्ठा कही है, सत्यसंघ बने हैं, अब प्रतिज्ञा से हटने से भ्रष्टप्रतिज्ञ होकर मृत जीवन भोगोगे, क्योंकि संसार में अपयश होगा जो भरमे से भी निकट है ।

देन कहेहु अथ जनि घर देहु । तजहु सत्य जग अपयस छेहु ॥१॥
सत्य सराहि कहेहु घर देना । जानेहु लेहि माँगि चयेना ॥२॥
सियि दधीचि बलि जो कह्यु भाखा । तनु धन तजेउ वचन पन राखा ॥३॥
अति कहु वचन कहति कैकेई । मानहुँ लोन जरै पर देई ॥४॥

दोहा—धरमधुरंधर धीर धरि, नयन उघारे सय ।

सिर धुनि लीन्हि उसास असि, भारेसि मोहि कुठाय ॥ ३० ॥

अर्थ—(आपने) घर देने को कहा था, अब न दीजिये, सत्य छोड़ दीजिये और जगत् में अपयश लीजिये ॥१॥ सत्य की सराहना करके आपने घर देने को कहा था । समझते थे कि (रानी) चबेना मोंग लेगा ॥६॥ राजा शिवि, ऋषि दधोचि और राजा बलि ने जो कुछ कहा, उस वचन एवं प्रतिज्ञा की उन्होंने रक्षा की, (उसमें) तन, धन (भले ही) त्याग दिया ॥७॥ कैकेयी अत्यन्त कड़वे वचन कह रही है, माताओं जले पर नमक लगाती है ॥८॥ धर्म की घुरी धारण करनेवाले (श्रेष्ठ धर्मिष्ठ) राजा ने धैर्य धरकर नेत्रों को खोला, शिर पीटकर आह भरी ऊर्ध्व श्वास लिया (मन में कहा कि) इसने मुझे कुठोर (मर्मस्थल) में तलवार से मारा ॥९॥

विशेष—(१) 'देन कहेहु अब जनि...'—उपर्युक्त—'देहु उत्तर अनु-करहु कि नाही' का लक्ष्य लेकर नाहीं करने पर अपयश का भय दिखाती है, कि जिससे राजा नाहीं न करें ।

(२) 'सत्य सराहि...' सत्य की सराहना, यथा—“सत्य मूल सब सुकृत सुहाये । वेद-पुराण विदित भनु नाये ॥” (दो० १०) ; आपने समझा था कि यह चबेना एवं वैसी कोई तुच्छ वस्तु मोंग लेगी इसी धोखे से आप सत्य-संध घने बैठे थे, कोई भ्रूषा दरिद्री हो, तो भले ही चबेना मोंग ले, पर रानी तो जब मोंगेगी, तब राज्य ही मोंगेगी ॥ फिर आगे शिवि आदि के वडाहरण देख कर सूचित करती है कि दानो तो वे लोग थे, आप तो मुझे भर चबेना ही देने वालों में हैं, अर्थात् कृपणों में हैं, दानो वे ही थे, जिन्होंने तन, धन सब दे डाले ।

(३) 'निधि दधोचि बलि...'—राजा शिवि—ये शरीर महाराज के पुत्र थे, इनकी साधुता और उदारता की परीक्षा के लिये इन्द्र और अग्नि आये । अग्नि कबूतर और इन्द्र बाज बनकर शिवि की राज-सभा में आये, कबूतर भागता हुआ शिवि की गोद में जा गिरा और बाज पीछा करता हुआ, वहाँ आ पहुँचा । कबूतर ने राजा से कहा कि मैं आपकी शरण हूँ, मैं यस्तुवः कबूतर नहीं हूँ, एक तपस्वी ओन्निय प्रह्वचारी हूँ, मेरी रक्षा कीजिये । इसपर बाज शिवि से बोला कि आप मेरे आहार में विघ्न न डालिये । इन दोनों की मनुष्य-भाषा में बातें सुनकर राजा असमंजस में पड़ गये । शरणागत-रक्षा धर्म विचारकर राजा ने बाज को और तरह मांस देना चाहा, अथवा जिस तरह मेरी कीर्ति रहे और तुम्हारा मित्र भी हो, यत्र भी कहा । बाज ने कबूतर के बराबर अपनी दाहिनी जंघा का मांस राजा को देने के लिये कहा । तराजू मँगा एक तरफ कबूतर को बैठाकर दूसरी ओर अपनी जंघा का मांस काढ़-काढ़कर रखने लगे । सारे शरीर का मांस चढ़ा दिया, पर पूरा न पड़ा, तब सारा शरीर ही अर्पण किया, यह देखकर बाज ने कहा कि राजा के लिये कुछ असाध्य नहीं है और वह अंतर्धान हो गया । पीछे कबूतर ने सारा हाल कहा और घर दिया, कि जो मांस तुमने मेरी रक्षा के लिये दिया है, यह तुम राजाओं का स्वर्ण-वर्ण अत्यन्त पवित्र सुगंध युक्त राज-चिह्न होगा और तुम्हारे दक्षिण भाग से यशस्वी कपोत-रोमा पुत्र होगा, यह कहकर वह भी अंतर्धान हो गया । यह कथा महाभारत वन पर्व अ० १९७ के अनुसार है, कहीं-कहीं के लेख में भेद भी है, वह कल्प भेद से है ।

दधोचि ऋषि—ये अथर्वण ऋषि के पुत्र थे, उदार बुद्धि और महातपस्वी थे, इनका आश्रम सरस्वती नदी के पार था । इन्द्र जब वृत्रासुर को न मार सके, तब देवताओं ने विष्णु भगवान् से पुकार को । भगवान् ने सबको दधोचि ऋषि के पास भेजा कि जाकर विद्या, व्रत एवं तप के प्रभाव से अत्यन्त दृढ़ उनका शरीर हमने मोंगे । ...वे अपना शरीर दे देंगे । उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जो अक्ष घना देंगे, उससे तुम मेरे तैल से युक्त होकर वृत्रासुर का शिर काटोगे । देवताओं के साथ इन्द्र ऋषि के पास गया और प्रार्थना की । ...ऋषि ने धर्म की व्यवस्था से स्वीकार कर लिया । उन्होंने शरीर

त्याग दिया विरवकर्मा ने उनकी हड्डियों से बज्र बनाया, जिससे वृत्रासुर मारा गया। यह कथा श्रीमद्भागवत स्कंध ६ अ० ६-१० के अनुसार है। महाभारत वन पर्व अ० १०० में लिखा है कि देवताओं को ब्रह्माजी ने महर्षि के पास भेजा था। पुनः पुराणों में यों भी कहा है कि ऋषि ने शरीर पर चार लगाकर मांस गोशों से चटवा दिया और देवताओं को हड्डियाँ दीं। उसीसे पिनाक और विष्णु का धनुष भी बना था, इत्यादि कल्प-भेद है।

राजा बलि—ये दैत्यराज प्रह्लादजी के पौत्र थे, देवताओं को इन्होंने जीत लिया। ये बड़े धर्मज्ञ और दानवी थे। देवताओं का राज्य छिन जाने से उनकी माता अदिति ने करपयजो से प्रार्थना की। उन्होंने उसे भगवान् की उपासना बतलाई जिससे भगवान् प्रसन्न होकर वामन-रूप से उसके पुत्र हुए। भादो शुक्ला १२ को यह अवतार हुआ। (उस समय बलि इन्द्र बनने के लिये ६६ यज्ञ कर चुका था, १०० यों यज्ञ कर रहा था,) यज्ञशाला में बैठे हुए राजा बलि ने वामन-रूप ब्रह्मचारी को आया हुआ देखा, इनका सम्मान कर चरणामृत लेकर उनसे अभीष्ट माँगने को कहा। भगवान् ने तीन पग पृथिवी माँगी। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को बहुत समझाया और कहा कि ये भगवान् हैं, छल से तुम्हारा राज्य लेना चाहते हैं। तुम नहीं कर दो, पर ये प्रतिज्ञा से नहीं हिने। वामन ब्रह्मचारी ने पग बढ़ाया, तो एक पग से बलि की पृथिवी नाप ली और दूसरे चरण में स्वर्ग आदि सभी आ गये। तीसरे चरण के लिये कुछ न बचा। भगवान् ने कहा कि तेरा वचन असत्य हो रहा है। नहीं तो १ पग और पूरा कर। उसने कहा कि राजा का शरीर भाँचे राज्य के बराबर है। अतः, इसे ही नाप लीजिये, मैं मूठ नहीं बोलता और अपकीर्ति से डरता हूँ। भगवान् तीसरा चरण उनके शिर पर रखकर उनको भी नाप लिया। (भा० स्क० ८ अ० १६-२२)।

‘जो कटु भाषा’—अर्थात् इन लोगों ने जो कुछ कहा, वही किया, तन-धन बचाने की चेष्टा नहीं की और न शोक ही किया। शिवि-दुष्योधि ने तन और बलि ने धन दिया। यहाँ भरत को राज्य देने में धन और श्रीरामजी को धन देने में तन का त्याग करना होगा, इसलिये इन्हीं उदाहरणों को कहा।

(४) ‘अति कटु वचन कहति’—कैकेयो के वचन यद्यपि धर्ममय हैं, पर वह इन उदाहरणों को प्रशंसा रूप में रखकर राजा की निन्दा कर रही है कि ये दानवी और आप तो चपेना ही देना जानते हैं, अतः कृपण हैं। आप तन-धन के ज्वागने में मोह कर रहे हैं, इत्यादि निन्दा करना अति कटु वचन कहना जले में नमक लगाना है। प्रथम जलना कहा गया—‘दिवरन भवेत् निपट नरपादू। दामिनि हनेष मनहुँ चढ ताळू॥’ (शो० २८), प्रथम जलाया; अब अधर्मी भी वतावी है। अति कटु वचन कह रही है, क्योंकि अत्यन्त क्रुद्धा है। यथा—‘आगे दोखि जरति रिसि भारी।’ (शो० ३०); इसीसे अति कटु वचन कह रही है, यथा—‘क्रोध के परुष वचन बल, सुनिबर कहहि विचारि।’ (भा० शो० ३८) किसी दुःखी को और भी दुखाना जले पर निमक छिड़कना कहा जाता है। राजा राम-चनवास के वरदान से अति दुःखी थे, उसपर अधर्मी, कृपण आदि भी कहकर निन्दा करती हुई और दुखावी है। यही जले पर निमक छिड़कना है। यहाँ (सिद्धासपद) फलोत्प्रेक्षा भर्त्सकार है।

(५) ‘धरम धुरंधर धीर’—यद्यपि रानी वामांगी है, अत्यन्त स्नेही होती हुई भी शत्रुवत् वचन कह रही है। पति को स्त्री पर दंड देने का स्वतः अधिकार है। फिर भी ये राजा हैं, धन तरह के दंड दे सकते हैं, पर सह रहे हैं, यह धर्म की मर्यादा दिखाते हैं। अतः, कवि राजा के इस गुण की प्रशंसा करते हैं कि राजा धर्म-धुरंधर हैं, कैकेयो का अधर्मी बनाना सर्वथा मूढ़ा है। राजा को यद्यपि शोक से नेत्र खोलने एवं बोलने का भी सामर्थ्य नहीं है, तब भी धैर्य धारण कर साँख खोली कि न बोलने से मुझे मूढ़ा कहेंगे।

(६) 'सिर धुनि लीन्ह'—भारी दुःख में लोग शिर पीटते हैं, वैसे ही राजा भी कर रहे हैं और कोई उपाय न बनने से ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं। 'असि' मारना करते हैं, इसी से आगे असि (तलवार) का ही रूपक कहा जायगा। 'कुठाय'—हम राम को राज्य देते रहे और यह वनवास भोग रहा है। यह नर्म-स्थल पर तलवार मारना है। अब तो सत्य जायगा अथवा जीवन—यहो तलवार का लड़ना है। ऐसी जगह आघात किया, जहाँ उपाय भी नहीं हो सकता; क्योंकि राम-शपथ करवाकर हठ कर लिया है, अब मंत्री आदि भी क्या कर सकते हैं? भरत को बुलाकर भी इसे समझाने का समय नहीं है, क्योंकि इसने 'होत प्रात मुनि वेष धरि, जौ न राम वन जाँहि' (दो० ३३), ऐसी हठ की है, इसीसे ऊर्ध्व-श्वास ले रहे हैं।

आगे दीखि जरति रिस भारी। मनहु रोष तरवारि उघारी ॥१॥
मूठि कुबुद्धि धार निधुराई। धरी कूपरी सान बनाई ॥२॥
लखी महीप कराख कठोरा। सत्य कि जीवन लेइहि मोरा ॥३॥
पोले राव कठिन करि छाती। पानी सविनय तासु सोहाती ॥४॥
प्रिया वचन कस कहसि कुभाँती। भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥५॥

शब्दार्थ—मूठि=मुठिया, हथियार का वह भाग जो हाथ में रहता है। सान (शाण) =वह पत्थर की चकौ जिस पर शस्त्र आदि तेज किये जाते हैं, शाण भरना=तेज करना। हाँती=तोड़कर।

अर्थ—भारी क्रोध से जलती हुई कैकेयी को आगे देखा, (वह ऐसी जान पड़ती थी कि) मारनों रोष-रूपी नंगी तलवार है ॥१॥ जिसकी कुबुद्धि मूठ और निधुरता धार है, जिसे कूपरी ने अन्धधृष्टी तरह शाण पर धरकर तेज किया है ॥२॥ राजा ने लख लिया कि यह बड़ी कराख (अर्थकर) और कठोर है। अतः, मेरा सत्य अथवा जीवन लेगी ॥३॥ राजा छाती कड़ी करके विनय-सहित (विरोध नम्रतापूर्वक) बाणी से बोले, जो उसको रुचे ॥४॥ हे प्रिये! तुम डर, विश्वास और प्रीति को तोड़ करके क्रूरित प्रकार के वचन कैसे कह रही हो ॥५॥ ?

विशेष—(१) 'आगे दीखि जरति रिस भारी।'—कटु वचन सुनकर राजा ने आँख खोली, तो देखा कि उसकी भीड़ें चढ़ी, आँखें जाल, ओष्ठें फड़कते और मुख-चेष्टा लाल है। इस प्रकार भारी क्रोध से जलती है। 'मनहुँ रोष तरवारि उघारी।'—रोष तलवार है, प्रणय (प्रीति) रूप म्यान है, जिसमें रखी हुई थी। अब म्यान से पृथक् हो गई, यथा—“भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती।” आगे कहा है। रोष भारी है, अतः भारी तलवार है, इसीसे मारेगी। म्यान है ही नहीं, इससे नहीं कहा गया। ऊपर 'असि मारेसि मोहि कुठाय'—उसमें इसके वचन को तलवार कहा गया और यहाँ 'मनहुँ रोष तलवार' से इसके तन (रूप) को तलवार कहा गया। रूप से कम हुआ, इस तरह कर्म और वचन को तलवार कहा गया, मन को नहीं, क्योंकि उससे प्रहार नहीं होता; अतः, दो ही को 'असि' कहा।

(२) 'मूठि कुबुद्धि धार'—'कुबुद्धि' यह कि सौत के पुत्र को राज्य न होने पावे, प्रत्युत वन भेजकर उसे दुःखी करूँ यही हठ-रूप से पकड़े हुए है। रोष तलवार है। पति, सौत-पुत्र एवं परिवार आदि किसी के दुःख को पीड़ा इसे नहीं है, यही निधुरता धार है। मंथरा शाण धरनेवाली है, क्योंकि उसीको कर्त्ता कहा गया है, यथा—“कोन्हैबि कठिन पढ़ाइ कुपाहूँ।” “कुबरी” कपट छुरी वर पाइन देई। “कोटि कुटिल भनि गुरु पढ़ाई ॥” इत्यादि। “कहि कहि कोटिक कपट कहानी।” शाण का यंत्र और “काज

सँवारेहु सजग सय, सहसा जनि पतियाहु ॥” यह शाण धरने को क्रिया है; क्योंकि कपट कहानियों के उदाहरण से निष्ठुरता बढ़ की गई है और इस इस तरह तुम कार्य सँवारना, यह शाण धरना, (उस धार को) तेज करना है ।

(३) ‘लखी महीप कराल’—जब प्रीति-रूप म्यान से प्रयत्न हो गई, तब राम ने देखा । देखने में कराल (भयंकर) है और काटने में कठोर है । ‘भारी रिशि’ को हो ‘भारो अरि’ कहा गया था । भारी क्रोध देखकर भय लगता ही है । कठोरता यह कि समझाने-सुझाने से नम्र न होगी । समझाना-सुझाना आदि ढाल हैं, इन्हें काट बहावेगी ।

(४) ‘सत्य कि जीवन लेइहि’—पहले आशा थी कि सामान्य मान होगा तो मना लेंगे, पर अब निश्चय हो गया कि यदि रामजी को रखें तो सत्य लेगी, अन्यथा जीवन (प्राण) लेगी । करालता देखकर संभव है कि पीठ दिखायी पड़े; अर्थात् सत्य छूटे, यदि सामना करें, वो कठोरता से प्राण ही लेगी, क्योंकि रामजी को वन देने में दया न करेगी ।

(५) ‘बोले राज कठिन करि’—राजा धर्मवीर हैं । अतः, सोचा कि सत्य न जाय, जीवन भले हो बला जाय । इससे तलवार की पोट सहने के लिये छावो कड़ी की कि प्राण दे दूँगा पर सत्य न छोड़ूँगा । पहले कैकेयी ने घोषा देकर भारी आघात किया, श्रीरामजी के वनवास का वर भोगना ही प्रहार है, तब राजा घायल हो गये थे—“दामिनि हनेइ मनहुँ तर तालू ।” कहा गया, अब सावधान हुए, इस तरह कि जब कैकेयी शिवि आदि के उदाहरण देकर अधर्मी बनाने लगी तब छाती कड़ी करके बोले । उसने कहा कि दो, या वो ‘नहीं’ करो, यदि राजा नहीं बोलते वो ‘नहीं’ होती है, इससे बोले । ‘बानी सविनय तासु सुहावी’—राजा ने साम नीति से काम लिया । इसलिये कि कहे सुने मान जाय तो दूसरा वर और कुछ भोग ले तो मेरा सत्य और जीवन दोनों रह जायें ।

(६) ‘प्रिया वचन’—भीर प्रतीति—“प्रिया’ अर्थात् तुम तो प्रियवादिनी हो, तुम्हें कुमौति वचन नहीं कहना चाहिये, किन्तु जो हमें प्रिय लगे वही बोलना चाहिये । ‘मीर’ शब्द संस्कृत के ‘मी’ शब्द से बना हुआ है । डर के अर्थ में यहाँ संगत है । कटु वचन ही कुमौति वचन है । इनसे डर, प्रतीति और प्रीति का नाश होता है । स्वामी से वीनों का वर्णन चाहिये, यथा—“सुत की प्रीति प्रतीति मीत की नृप क्यों डर डरि है ।” (वि० २६८); पहले तुम वीनों प्रकार वचनेवाली प्रिया थी, पर आज निष्ठुर, अविश्वासिनी और निष्ठुर होकर भीर भौंति वचन बोल रही हो, यह क्यों ? अथवा हमारा डर, कौशल्याजी की प्रतीति और रामजी की प्रीति को नष्ट करके—यह भी भाव कहा जाता है ।

मीरे भरत राम दुइ आँखी । सत्य कहँ करि संकर साली ॥६॥
अवसि दूत मैं पठव्य प्राता । अइहिं बेगि सुनत दोउ भ्राता ॥७॥
सुदिन सोधि सब साज सजाई । देवँ भरत कहँ राज पजाई ॥८॥

दोहा—लोभ न रामहि राज कर, बहुत भरत पर प्रीति ।

मैं बड़ छोट विचारि जिय, करत रहेउँ नृप नीति ॥३१॥

अर्थ—मेरे तो भरतजी और रामजी दो नेत्र हैं। मैं शिवजी को साक्षी करके सत्य कहता हूँ ॥६॥
मैं अवश्य ही प्रातःकाल दूत भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही शीघ्र आवेंगे ॥७॥ सुन्दर दिन (सुहृत्) शोधकर सब सामग्री सजाकर ढंके की चोट पर (धूमधाम से) भरतजी को राज दूंगा ॥८॥ रामजी को राज्य का लोभ नहीं है, भरतजी पर उनकी बहुत प्रीति है। मैं दो बड़े-छोटे का मन में विचार करके राजनीति (का वर्त्ताव) कर रहा था ॥३१॥

विशेष—‘मोरे भरत राम दुइ भाँखी ।’—भाँखवालों को दाहिनी और बाईं भाँखें समान प्रिय होती हैं, जैसे भरतजी और रामजी दोनों ही मुझे समान प्रिय हैं। यह वचन—‘भरत कि राखर पूत न होई। आनेहु सोल’...’ के उत्तर में है। कैकेयी के विश्वास के लिये शिवजी की साक्षी देते हैं कि वे त्रिनेत्र हैं, सूर्य-चन्द्रमा नेत्र से दिन-रात देखते हैं और अग्नि नेत्र से दृढ़ देखते हैं, यदि मैं घनाकर कहता हूँगा, तो वे दृढ़ देंगे, संहारकर्त्ता देखेंगे। अतः, रीति न करेंगे। ‘भरत’ छोटे हैं तब भी प्रथम उन्हें कहा, क्योंकि यहाँ ‘तासु सुहाती’ कह रहे हैं और उसने भरतजी को राज्य माँगकर उन्हें व्येष्ट की जगह में मान लिया है। अतः, उसकी सिद्धि जान वह प्रसन्न होगी।

(२) ‘अवसि दूत मैं पठव’...—उसके विश्वास के लिये ‘अवसि’ और ‘प्रात’ कहा। पुनः उत्तरार्द्ध में—‘अइहि वेगि सुनत’...’ कहा अर्थात् शीघ्र ही आवेंगे तब तो तुम्हें प्रतीति ही हो जायगी। हम ऐसी चिट्ठी लिखेंगे कि शीघ्र ही दोनों भाई आ जायेंगे। ‘दोष भावा’—क्योंकि दोनों सदा साथ ही रहते हैं, यथा—“बादेहि ते निज हित पति जानी। लक्ष्मिन राम धरन रति मानी ॥ भरत शत्रुहन दूनों भाई। प्रसु-सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥” (बा० दो० १२०); दोनों साथ ही गये भी हैं। अथवा यह भी भाव है कि पहले एक (भरतजी) के बिना बुलाये शीघ्रता से कार्य ठान दिया गया सो सिद्ध न हुआ। अतः, अब उन दोनों को ही साथ बुलावेंगे कि किसी तरह के विघ्न की शंका न रहे।

(३) ‘सुदिन सोधि सब साज’...—कल प्रातःकाल के सुहृत् में वे दोनों यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि दूर कैकेय देश में हैं। वस, सुदिन प्राप्ति का ही विलंब समझो, शोधकर उत्तम सुहृत् में भरतजी का तिलक करेंगे जिससे उसमें कोई विघ्न न हो। ‘सब साजि सजाई’ अर्थात् भरत के अभिषेक में कम उत्साह नहीं है, बड़े उत्साह से तैयारी करके तिलक करेंगे। ‘बजाई’—यह न समझो—“जैठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” (दो० १४); का स्मरण करके क्षिपकर पुष्पाप तिलक कर दें, सो नहीं, धूम-धाम से गाजे-बाजे के साथ राज-तिलक करेंगे, हम इस अपवश एषं कुल-कलंकित होने से न डरेंगे।

(४) ‘लोभ न रामहि राज कर’...—पहले वर का सुन्दर विधान-पूर्वक देना कहकर अब दूसरे वर के प्रति कहते हैं—वह समझती है कि भरतजी के राजा होने पर रामजी ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उन्हें राज्य छूटने का दुःख होगा। उसपर कहते हैं कि रामजी को राज्य का लोभ नहीं है, प्रत्युत भरतजी पर उनकी बहुत प्रीति है; अतः, भरतजी के राजा होने पर वे प्रसन्न होंगे, ईर्ष्या न करेंगे। ‘बहुत भरत पर प्रीति’—प्रीति और भाईयों पर भी है पर भरतजी पर बहुत प्रीति है। यथा—“तुम्ह पर अस सनेह रघुवर के। सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥” (दो० २०७); यह भरद्वाजजी ने श्रीभरतजी से कहा है। ‘तात भरत’ प्रातः समान राम प्रिय अहूँ ॥” (दो० १८१)। ‘मैं बड़ छोटे विचारि’...—‘मैं’ अर्थात् कौशल्याजी पय रामजी की सम्मति इसमें नहीं थी। मैं ही केवल राजनीति के अनुकूल तिलक करता था, यथा—“जैठ स्वामि सेवक लघु ” अर्थात्, अब श्रीरामजी का तिलक न सही, श्रीभरतजी ही का होगा।

राम-सपथ-सत कहउँ सुभाज । राम-मातु कहू कहैव न काज ॥१॥
 मैं सब कीन्ह तोहि बिनु पूछे । तेहि ते परेव मनोरथ छूछे ॥२॥
 रिस परिहरु अथ मंगल साजू । कहू दिन गये भरत जुवराजू ॥३॥
 एकहि बात मोहि दुख लागी । वर दूसर असमंजस माँगी ॥४॥
 अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि साँषहु साँचा ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी को सौ शपथ करके मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि श्रीरामजी की माता ने (तिलक के विषय में) कभी कुछ नहीं कहा ॥१॥ मैंने तुमसे बिना पूछे ही यह सब कुछ किया, इसीसे मेरे सब मनोरथ निष्फल हुए ॥२॥ अब क्रोध छोड़ो और मंगल साज साजो, कुछ ही दिन बीतने पर भरत जुवराज हो जायेंगे ॥३॥ एक ही बात से मुझे दुःख हुआ कि तुमने दूसरा वर बड़ी अड़चन का माँगा है ॥४॥ उसीकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है, यह तुम्हारा क्रोध है या हँसी है या सत्य ही सत्य है ॥५॥

विशेष—(१) 'राम-सपथ-सत कहउँ.....'—कैकेयी को तीन व्यक्तियों पर शंका है—राजा, कौशल्याजी और श्रीरामजी पर, इसे राजा समझ गये हैं। अतः, तीनों की सफाई देने हैं, अपनी और श्रीरामजी की सफाई दे चुके। अब कौशल्याजी के विषय में श्रीरामजी को सँकड़ों शपथ करके कहते हैं, क्योंकि सौत समझ इनपर उसे भारी संवेद होगा, राम-शपथ से वह सत्य समझेगी, क्योंकि वह जानती है कि श्रीरामजी राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। अतः, उनकी मूठों शपथ राजा न करेंगे। 'राम मातु' अर्थात् जैसे श्रीरामजी किसी से ईर्ष्या-द्वेष नहीं रखते, वैसे उनकी माता भी शुद्धा है। उन्होंने कभी और कुछ भी इसकी चर्चा तक नहीं की।

(२) 'मैं सब कीन्ह तोहि.....'—श्रीरामजी और कौशल्याजी का दोष नहीं, दोष सब मेरा ही है कि मैंने तुमसे न पूछ लिया। इससे मनोरथ ही निष्फल हुआ। 'सब कीन्ह'—तिलक का निश्चय, मंगल सजाना आदि। तर के मारे राजा उसे दोष नहीं देते, सब दोष अपने ही शिर ले लेते हैं, क्योंकि 'ठासु सुहावी' प्रथम ही कहा गया।

(३) 'रिस परिहरु अथ मंगल.....'—रिस से जर रही है—'आगे दीखि जरत रिस भारी।' अतः, इसे त्यागने को कहते हैं, क्योंकि जिसपर क्रोध होता है, उसके गुण भी अवगुण की तरह भासते हैं, भाव रिस छोड़ देगी, तब कौशल्याजी और श्रीरामजी में अवगुण न जान पड़ेंगे। राजा अपने सबकी सफाई देकर इसे ही दोषी सूचित करते हैं कि तू रिस के वश है, इसीसे सबमें दोष देखती है। 'मंगल-साजू'—मंगल साज सजाने में कई दिन लगेंगे, अभी से मंगल सज चलो, जिससे भरतजी के आने पर तिलक में विलंब न हो। 'कहू दिन गये ..'—योद्धे हो दिनों में शीघ्र ही तिलक होगा।

(४) 'एकहि बात मोहि दुख.....'—उसने कहा था—'भरत कि रावर.....जो सुनि....' उसपर कहते हैं कि भरतजी के लिये राज्य मँगने से दुःख नहीं लगा, किंतु दूसरे वर से ही दुःख है। इसने तो 'असमंजस' पैदा कर दिया। इस वर से राजा इतना डरे हैं कि इसका नाम तक जिह्वा से नहीं कहते। असमंजस के विषय में वाल्मीकि २।१२-१३ में बहुत कुछ कहा है कि लोक मुझे क्या कहेगा। सब निन्दा करेंगे। स्त्रीजित् कहकर व्यंग्य कहेंगे। पुत्र पिता में स्नेह छोड़ देंगे और पिता पुत्र में। श्रीरामजी के वन जाने से कोई भी अयोध्यावासी न बियेगा, इत्यादि।

(१) 'अनहूँ हृदय जरत .....'-भाव यह कि प्रथम इसे सुनते ही जल गये, यथा—
 "दामिनि हनेहुँ मनहुँ तरु तालु ।" अथ भी उसे समझकर हृदय जल ही रहा है । 'रिस परिहास
 की'—कैकेयी के लक्ष्मणों से राजा को दोनों बावें जान पड़ीं, उन्हीं का निर्णय करते हैं, 'रिस'
 यथा—'आगे दीखि जरत रिस भारी ॥' 'परिहास'—'बात हृदाइ कुमति हँसि बोली ।" 'साचेहुँ साँचा'—
 'वेन कहैहुँ अब जनि वर देहु । तजहुँ सत्य जग अपजस लेहु ॥' इत्यादि से तीन तरह की प्रतीति हुई ।
 'रिस' प्रत्यक्ष है । अतः, प्रथम कहा । रिस के आवेश में लोग अनुचित कह डालते हैं, यथा—'जेहि
 बस जन अनुचित करि' (बा० दो० २००) ; अथवा हमारी परीक्षा लेने के लिये कि देखें इनका
 भरतजी में कैसा प्रेम है हँसो की हो, या सत्य ही माँग रही हो । राजा प्रथम के दो (रिस, परिहास)
 हेतुओं से रानी को हठ छोड़ने का अवसर देते हैं ।

'कि साँचेहुँ साँचा'—यथा—'नहि किंचिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम । अकारोत्पन्नं विरालाक्षि
 तेन न अध्यामि ते ॥' (वाक्यो० २।१२।२०) ; अर्थात् मुझे विश्वास नहीं होता (कि तुम ऐसा माँग
 रही हो), क्योंकि तुमने आज तक मेरा कोई अपराध नहीं किया और न कोई प्रतिकूल घर्षाव ही किया है ।

कहुँ तजि रोप राम-अपराधू । सब कोउ कहइ राम सुठि साधू ॥६॥

तुहँ सराहसि करसि सनेहु । अब सुनि मोहिं भयेउ संदेहु ॥७॥

जासु सुभाव अरिहु-अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥८॥

दोहा—प्रिया हास रिस परिहरहि, माँगु बिचारि विवेक ।

जेहि देखउँ अब नयन भरि, भरत - राज- अभिवेक ॥३२॥

अर्थ—क्रोध छोड़कर रामजी का अपराध कहो । सभी कोई कहते हैं किरामजी अत्यन्त साधु हैं ॥६॥
 तू भी सराहती और स्नेह करती थी । अब तेरा वचन सुनकर मुझे संदेह हुआ ॥७॥ जिसका स्वभाव शत्रु
 की भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल कैसे कर सकता है ? ॥८॥ हे प्रिये ! हँसी और क्रोध छोड़ो,
 विवेक से विचार-पूर्वक वर माँगो, जिससे मैं अब नेत्र भरके भरतजी का राज्याभिवेक देख सकूँ ॥३२॥

विशेष—(१) 'कहुँ तजि रोप राम ...'-क्रोध अंधकारमय रात की तरह है, उसमें कुछ नहीं
 सूझता, यथा—'घोर क्रोध तम निसि खो जागा ।' (कि० दो० २०) ; क्रोधवश अनुचित कहकर लोग
 पछताते हैं । अतः, क्रोध छोड़कर रामजी का अपराध कहो । क्रोध छोड़कर विचारने से रामजी में अपराध न
 देख पड़ेंगे, क्योंकि—'सब कोउ कहइ राम सुठि साधू ।' अर्थात् सामान्य साधु से कभी अपराध हो भी
 जाता है, यथा—'काब सुभाउ करम बरिभाई । भलेउ प्रकृत बस चुकइ भलाई ॥' (बा० दो० १) ;
 पर 'सुठि साधू' से तो अपराध होता ही नहीं, यथा—'बिधि बस सुजन कुसंगति परहो । फनि मनि सम
 निज गुन अनुसरही (बा० दो० २) । तथा—'धान्वत्यन्तर्बभूवनि रामः शुद्धेन चेतसा । ...
 तस्मिन्नाजैवसंपन्नो देवि देवोपमे कथम् । पापमाश्रयसे रामे महर्षि-सम-तेजसि ॥' क्षमा यस्मिन्तपत्यागः
 सत्यं धर्मः कृतज्ञता । ..... (वाक्यो० २।११।२८-२३) ।

(२) 'तुहँ सराहसि करसि.....'-मुख से सराहती थी और हृदय से स्नेह करती थी । अब
 इस दूसरे वर का माँगना सुनकर मुझे तेरे पूर्व स्वभाव पर संदेह हो गया कि तेरी वह सराहना झूठी थी

और स्नेह भी मूना ही था, क्या ? किस कारण से तुने रामजी के लिये वनवास माँगा । हाँ, यह हो सकता है कि रामजी ने कुछ तुम्हारे प्रतिकूल बर्ताव किया हो, पर यह कैसे हो सकता है ? क्योंकि—

(३) 'जासु सुभाव अरिहु अनुकूला । सो...'—रामजी का स्वभाव शत्रु के साथ भी अनुकूल हो है, यथा—“अरिहुँक अनभल कीन्ह न रामा ।” (दो० १८१), “वैरिहु राम बढ़ाई करहौ ।” (दो० १८२); “उमा राम मृदु चित करुना कर । वैर भाव मोहिं सुमिरत निसिचर ॥ देहि परम गति मो जिय जानी ॥ अस कृपालु को कहहु भयानो ॥” (ब० दो० १४); तब वे माता के प्रतिकूल कैसे करेंगे ? इस तरह राजा ने श्रीरामजी की सुति साधुता पुष्ट की और जनाया कि तू ही ऋष्यवश वनमें बंध देख रही है ।

(४) 'प्रिया हास रसि परिहरहि'—जब रामजी का कोई दोष नहीं सिद्ध हुआ, तब उपयुक्त—‘रसि परिहास कि सोचेहु सौँचा ।’ को लेकर कहते हैं कि हँसी से हाँ का रसि से यह हठ हो तो उसे छोड़ो, क्योंकि सुम प्रिया हो और इस दूसरे घर से मुझे असह्य दुःख हो रहा है । हमारा अप्रिय तुम्हें न करना चाहिये । यदि ‘सौँचेहु सौँचा’ हो तो विवेक से विचार कर माँगो, क्योंकि वन को बिकाला जाना, बंध की जगह में दंड बिधान है, वेशा रामजी का कोई दोष नहीं, तब तो यह अविवेक है । इससे तुम्हारी और हमारी भी निन्दा होगी । रामी घर माँग चुकी है, बदलने में संकोच होगा, इसलिये हँसी का हेतु दिखाते हैं कि इस बहाने हठ छोड़ दे और दूसरे घर में और कुछ माँग ले ।

(५) 'जेहि देखउँ अब'—अब तो भरतजी का तिलक पक्का हो गया, किन्तु दूसरा घर नहीं बदलोगी तो फिर तुम्हारे प्रिय पुत्र भरतजी का राज्याभिषेक हम कैसे देखेंगे ? अपने पुत्र का अभिषेक देखने के लिये मुझे जीवनदान दो, इसलिये दूसरा घर बदल दो । क्योंकि राम वनवास से तुम्हारा कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अब, यह माँगना तो निरा अविवेक है । यदि यही माँगोगी तो फिर मैं तो किसी तरह भी जीवा न रहूँगा, फिर भरतजी का राज-तिलक कैसे देखूँगा ? ‘नयन-भरि’ अर्थात् पूर्ण-वसाह-सहित देखना चाहता हूँ, मेरी पूर्ण उध है ।

जियह मीन बर बारि बिहीना । मन किनु फनिह जियह दुख दीना ॥१॥

कहउँ सुभाव न छल मन माहीं । जीवन मोर राम बिनु नाहीं ॥२॥

समुक्ति देखु जिय प्रिया प्रवीना । जीवन राम - दरस - आधीना ॥३॥

सुनि मृदुयवन कुमति अति जरई । मनहुँ अनल आहुति पृत परई ॥४॥

अर्थ—चाहे बिना पानी के मछली भले ही जिये और सर्प बिना मणि के दुःख से दीन होकर जीता रहे ॥१॥ (परन्तु) मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, मन में छल नहीं है । मेरा जीवन राम (दर्शन) के बिना नहीं है ॥२॥ हे चतुर प्रिये ! हृदय में विचारकर देखो, मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है ॥३॥ राजा के कोमल मधुर वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यन्त जल रही है, मानों अग्नि में पृथ की आहुतियाँ पड़ रही हों ॥४॥

विशेष—(१) 'जियह मीन बर बारि'—मछली जल बिना नहीं जी सकती, यथा—“जल बिनु थल कहाँ मीच बिनु मीन को ।” (बि० १०८), सर्प मणि बिना बढ़ते हुए जीता है, यथा—“मनि दिना फनि जिये व्याकुल बिहाज रे ।” (बि० ९०), यही पूर्व-जन्म का वर है—“मनि बिनु फनि जमि जल बिनु मोना । सम जीवन विमि तुम्हहि अधीना ॥” (बा० दो० १५०); अतः, स्वभावतः मुख

गया। इनकी प्रकृति चाहे बदल जाय; अर्थात् पानी बिना मछली जिये और मणि बिना सर्प आनन्द-पूर्वक जिये। पर—

(२) 'कहवँ सुभाव न छल'—उपर्युक्त दो दृष्टान्तों की सत्यता में संदेह करेगी कि मुझे वैषम्य का भय देकर स्वार्थ साधते हैं, उसपर कहते हैं कि मैं छल से नहीं कहता, किन्तु यह यथार्थ ही है, यद्यपि और मनुष्य के लिये मोन की तरह वियोग में तुरत मरना भले ही असम्भव हो, पर मेरे विषय में सत्य ही है।

(३) 'समुक्ति देख जिय प्रिया'—चतुर्ती के लिये संकेत-मात्र पर्याप्त है, वे स्वयं समझ लेते हैं, ऐसे ही तुम तो प्रिया प्रवीणा हो, मेरी प्रवृत्ति रामजी के विषय में जैसी है इसको विचारकर जान सकती हो कि मैं राम-बिना नहीं जी सकता, यथा—“नृप कि जिइहि बिनु राम।” (श्लो ४१); यह पुरवासियों का अनुमान है और तुम तो प्रवीणा हो फिर क्यों न समझोगी।

मोनवाले दृष्टान्त को उपर्युक्त—‘जीवन मोर राम बिनु नाहीं।’ से जनाया और सर्प के दृष्टान्त को यहाँ—‘जीवन राम वरस आधीना’ से कहा कि मैं राम के दर्शन से ही जीता हूँ।

अभी तक राजा ने इसे ‘प्रिया’ कहा और प्रवीणा कहकर समझने को कहा, पर इसने नहीं समझा तो अब आगे मिया न कहेंगे। इस प्रसंग में तीन बार इसे ‘प्रिया’ कह चुके।

(४) ‘सुनि मृदु वचन कुंमति’—राजा ने मृदु वचनों से प्रवीणा आदि कहकर समझना कहा, इसने न सुनी वो कवि इसे ‘कुमति’ कहते हैं और तदनुसार ‘अति जरई’ ठीक ही है। पहले जलती थी—‘आने दीखि जरत रिस भारी।’ फिर मृदु वचनों को सुनकर अत्यन्त जलने लगी। ‘मनहुँ अनल आहुति’—कैकेयी का क्रोध अग्नि है, राजा के मृदु वचन (स्नेह भरे) घृत हैं जो घृत की तरह गुणद, पवित्र, चिकने और कोमल हैं। आहुति पाने से अग्नि की तरह इसका क्रोध बढ़ा, यथा—“लखन उतर आहुति सरिस, अगुवर कोप कुसानु। यदल देखि” (बा० श्लो २०९)।

कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि रावरि माया ॥५॥

देहु किं लेहु अजस करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥६॥

राम साधु तुम्ह साधु सपाने। राममातु भलि संव पहिचाने ॥७॥

जस कौसिला मोर भल ताका। तस फल उन्हहि देख करि साका ॥८॥

दोहा—होत प्रात मुनि-वेष धरि, जौ न राम बन जाहिं।

मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि ॥३३॥

शब्दार्थ—माया = छल, चाखबाजी। प्रपंच = संकट, माया, टालमटोल के वाग्जाल। भल ताका = बुरा चाह (व्यंग्य से ऐसा कहने का सुहावरा है)। साका = क्याति, कीर्ति-स्मारक।

अर्थ—वह कहने लगी कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी ॥५॥ वर दीजिये या तो ‘नहीं’ करके अपयश लीजिये, मुझे बहुत प्रपंच नहीं अच्छा लगता ॥६॥ श्रीरामजी साधु हैं, तुम सपाने साधु हो और श्रीरामजी की माता भली (साधु) है, मैंने सबको पहिचान लिया ॥७॥ कौसल्याजी ने

जैसा मेरा भला ताका है वैसा ही फल मैंने उन्हें साका (ख्याति) करके दूँगी (संसार भर में प्रकट करके दूँगी कि वे जन्म-भर न भूलें) ॥८॥ प्रात होते ही मुनि वैष धारण करके जो रामजी वन को न जायेंगे तो है नृप ! मन में समझ रखिये कि मेरी मृत्यु और आपका अपयश होगा ॥३३॥

विशेष—(१) 'कहइ करहु किन कोटि...'—'राजा ने अपनी, श्रीरामजी की और श्रीकौशल्याजी की सफाई में जो-जो बातें कही हैं, उन्हीं को 'कोटि बपाया' कहती है । भरतजी रामजी के समान ही प्रिय हैं, बिना राम के मैं नहीं जी सकता, राम-वन के बदले और कुछ माँग ले, इत्यादि माया है ।

'इहाँ न लागिहि रावरि माया'—जो जिसका भेद न जाने उसपर उसकी माया लगती है । हम तुम्हारी चालें जान चुकी हैं, यथा—“मन मलीन सुँह मोठ नृप ।” (दो० १०); यह गुरु मंथरा ने सिखा रक्खा है । इसपर कहा जाता है कि इसपर प्राप्ती माया (सरस्वती) लगी हुई है तो नर-माया उसपर नहीं लग सकती, वह ठीक नहीं क्योंकि न तो कैकेयी ही अपने को माया मोहित मानती है और न राजा के वचन ही मायामय हैं, राजा ने तो शुद्ध भाव से यथार्थ कहा है ।

(२) 'देहु कि लेहु अजस'—इसे प्रयोजन से ही काम है, इससे 'देहु' प्रथम कहती है । ऊपर 'माया' कही थी, उसीको यहाँ 'प्रपंच' कहा है; अर्थात् हमें बहुत वाञ्छाल फैलाने से काम नहीं है या दो भा नहीं कर दो, वस ।

'राम साधु तुम साधु ...'—यह—'सब कोउ कहइ राम सुठि साधू' के प्रति है, 'सब पहिचाने'—मन्थरा ने सबकी पहचान करवाई है, यथा—“प्रिय सिय राम कहा ...” से “बिनु जर जारि करइ सोइ छारा ॥” (दो० १९) तक अर्थात् रामजी वैरी हैं । “जरि तुम्हारि बह सोति खरारी ।” (दो० १९); अर्थात् कौशल्या वैरिणी हैं । “मन मलीन सुँह मोठ नृप ।” (दो० १०) अर्थात् राजा कपटी हैं । रामजी साधु हैं तभी तो भाई को बंदीखाने में डालने के विचार से उससे पुराकर अपना विलक कराते थे । तुम सयाने, साधु ही तभी तो कपटमय व्यवहार है कि ऊपर से हमसे मोठे घने थे और भीतर गला काटने के प्रबंध में थे । कौशल्या हमसे पुराकर बेटे के विलक का मंगल-वाज बजाती थीं, ऐसे लोग शीघ्र पहचान में नहीं आते, पर मैंने अच्छी तरह पहचान लिया कि सब गँव के साधु हैं । यहाँ पदार्थावृत्ति अलंकार है ।

(३) 'जस कौसला मोर भल'—जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही मैं उनके साथ करूँगी । वे मेरी जड़ छड़ाइना, मुझे दासी बनाना और मेरे पुत्र को निकालकर अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती थीं । वैसा ही सब मैं भी उनके प्रति करूँगी, उनके पुत्र को निकालकर अपने पुत्र को राज्य दूँगी । 'करि साका' यह अधिक करूँगी कि उन्होंने खोरी से सब कुछ मेरे साथ किया है और मैं बंके की चोट पर उसका फल चखाऊँगी कि सर्वदा संसार में कीर्ति बनो रहेगी । यह मन्थरा की बातों को लेकर कह रही है, यथा—“जेहि रावर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि यह फल परिपाका ॥” (दो० २०) ।

(४) 'होत प्रात मुनि वैष'—राजा ने कहा था—“जीवन मोर राम बिनु नाहीं ।” वही पर कहती है कि तुम रामजी के बिना नहीं जी सकते और मैं रामजी के घर रहने से न जीऊँगी । राजा ने कहा था—“समुक्ति देखु जिय प्रिया प्रवीना” वही पर कहती है—“नृप समक्षिय मन माहि ।” राजा ने कहा था—“जीवन राम दरस आधीना” उसपर कहती है—“होत प्रात मुनि ...” अर्थात् मैं उन्हें न देखूँ, ऐसी शोचन से वे वन को जायँ । 'मोर मरन रावर अजस'—मेरे मरने के साथ ही आपका अपयश होगा, जिससे मुझे कोटि गुणा फल भोगोगे, यथा—“संभावित कहँ अपजस लाहु । मरन कोटि सम दाहन दाहु ॥” (दो० २१); अतः, 'नृप समक्षिय' अर्थात् मन में समझ लीजिये कि आपके लिये क्या अच्छा है । सत्य की रक्षा में एक ही मार मरना होगा और भ्रष्ट-प्रतिज्ञा होकर जीने से कोटि मरण का दुःख होगा । राजा अपयश को हरते हैं, इसीसे यह शब्द

भय बार-बार दिखाती है—“देन कहेहु अय जनि बर वेह । तजहु सत्य जग अपजस लेह ॥” (दो० ११); “देहु कि लेहु अजस करि नाही ।” (दो० १२); पुनः यहाँ भी ‘रात्र अजस’ कहा है ।

अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोप-तरंगिनि बाढ़ी ॥१॥
पाप - पहार प्रगट भइ सोई । भरी क्रोध-जल जाइ न जोई ॥२॥
बोव पर कूल कठिन हठ धारा । भँवर कूपरी - वचन - प्रचारा ॥३॥
ढाहत भूप - रूप तरुमूला । चली विपत्ति-चारिधि-अनुकूला ॥४॥

शब्दार्थ—तरंगिनि = बहर लेनेवाली कपाव नदी । जोई = देखी । प्रचार = प्रेरणा, रद-बहकर स्मरण होना ।

अर्थ—ऐसा कहकर कुटिला कैकेयी उठकर खड़ी हुई, मानों क्रोध की नदी बढ़ी ॥१॥ वह नदी पाप-रूपी पहाड़ से निकली है, क्रोध-रूपी जल से भरी हुई देखी नहीं जाती (अर्थात् भयंकर है) ॥२॥ दोनों वरदान दोनों किनारे हैं, कैकेयी का कठिन हठ कठिन धारा है, कुबड़ी मंथरा के वचनों की प्रेरणा भँवर है ॥३॥ यह नदी भूप-रूपी वृक्ष को जड़ से ढाहती (गिराती) हुई, विपत्ति-सागर की ओर (उससे मिलने) को सीधी चली ॥४॥

विशेष—(१) ‘अस कहि कुटिल भई’—यहाँ कैकेयी के कर्म की भीषणता दिखाने के लिये कवि ने नदी का सांग रूपक बाँधा है । नदी टेढ़ी होती है, वैसे ही यह भी ‘कुटिल’ है । ‘भई उठि ठाढ़ी’ अर्थात् मुझे जो कुछ कहना था, कह दिया, अब उसमें बदल-बदल नहीं हो सकता । व्यर्थ प्रपंच की बातें कौन सुने, ऐसी जगह से टल जाना ही भला है, इससे मैं जाती हूँ, ऐसा कहती हुई, उठ खड़ी हुई । इसका क्रोध-पूर्वक उठकर खड़ा होना, उत्प्रेक्षा का विषय है ।

(२) ‘मानहुँ रोप-तरंगिनि बाढ़ी’—उठकर खड़ी होने से ऊँची हो गई, इससे नदी की बाढ़ से बपमा है । नदी जलमय और कैकेयी रोपमय है । बढ़ी हुई नदी में बार-बार तरंगें उठती हैं, वैसे इसके रोप की तरंगें जल-जल में उठती हैं, यथा—“मानहुँ सरोष भुजंग आनि विनिपम भौंति निहारई ।” (दो० १५); “देखि कुभौंति कुमवि मन भौंखा ।” (दो० १६), “आगे दीखि जरत रिख भारी ।” (दो० १७); पुनः यहाँ—“मानहुँ रोप तरंगिनि बाढ़ी ।” कहा है । ‘भई उठि ठाढ़ी’ और ‘रोप तरंगिनि’ कहने से नख से शिक्षा तक रोप से भरी सूचित किया । ‘बाढ़ी’ से स्वच्छंद-गामिनी भी जनाया ।

(३) ‘पाप-पहार प्रगट भइ सोई’—भारी नदी भारी पहाड़ से निकलती है, वैसे ही रोप-नदी इस (कैकेयी) को पाप-वासना से हुई कि कौशल्य मेरा अमुक-अमुक बुरा चाहती हैं, यह इसका निर्मूल मानसी पाप है । [कोई-कोई राजा के पाप को पहाड़ कहते हैं—“सो सब मोर पाप परिनामू ।” (दो० १५); यह पाप पूर्व का है—“तापस अंध साप सुधि आई ।” (दो० १५४);] यहाँ तो पाप से क्रोध का होना कहा है और—“लखन कहेहुँ हंसि सुनहुँ भुनि, क्रोध पाप कर मूल ।” (बा० दो० २००); अर्थात् क्रोध से पाप होता है । दो जगह परस्पर विरोधी बातें हैं, इनका तात्पर्य यह कि क्रोध से पाप और पाप से क्रोध होते हैं, यहाँ बीच-वृत्त न्याय है । ये दोनों ही अन्योन्य सापेक्ष्य हैं । ‘भरी क्रोध जल जाइ न जोई’—रोप नदी है और वह क्रोध-जल से भरी है, रोप और क्रोध एक ही हैं, तात्पर्य यह कि इसके सखा में क्रोध पूर्ण है, नदी जलमय होती है, वैसे ही यह क्रोध से भरी है । नदी की भारी बाढ़ देख-कर डर लगता है, वैसे क्रोधी को देखकर भी डर लगता है, इसीसे ‘जाइ न जोई’ कहा है ।

(४) 'दोह वर कूल कठिन हठ धारा ।'—नदी दोनों किनारों के बीच में चलती है, वैसे ही इसका क्रोध दोनों वरों की प्राप्ति के लिये है, वर मिल जायँ, तब शांत हो जायगी । 'कठिन हठ'—यह हठ किसी के समझाने से छूटनेवाली नहीं है, वैसे ही नदी की प्रवृत्त धारा भी कोई नहीं रोक सकता । कठिन धारा दोनों कूलों (किनारों) से ठकराई हुई चलती है, वैसे ही इसका हठ दोनों वरों के अनुरोध में है । 'भँवर कुबरी वचन प्रचारा'—कुबरी के वचनों को स्मरण कर-करके हठ और भयंकर हो जाती है, जैसे भँवर से धारा भीषण हो जाती है । 'कुररी वचन, यया—'काज सँवारेहु सजग होइ, सहसा जनि पतिआहु ।' (दो० २२) ; 'वचन मोर प्रिय मानेहु जीते ।' (दो० २३) , तथा उसने जो राजा, श्रीरामजी और श्रीकौशल्या के विषय में कपट-द्वेष आदि की बातें कही हैं ।

(५) 'ढाहल भूर रूप तरुमूला'—धारा के वेग से तट के वृक्ष जड़-समेत उखड़कर नदी के साथ बह चलते हैं । यहाँ राजा ही इस नदी के तट के वृक्ष हैं, उनको जड़ श्रीरामजी हैं, क्योंकि इनका 'जोवन राम दरस आबोना ।' है । श्रीरामजी को वन भेजना और वससे राजा को मृत्यु होना, जड़-समेत वृक्ष का उड़ाना है । रोप तरंगिनी-रूप से कैठेयो विपत्ति सागर में गिरने वत्तों, राजा रूप वृक्ष को भी पहा ले गई । यह बिबबा होगी, पुत्र त्यागेगा, राज्य छूटेगा और कोई इसका मुह न देखना चाहेगा । अपयश से मरने से भी अधिक दुःखी होगी । यया—'मरनि जमहि जाँवहि कैकई । मदि न बोव धिबि मोव न वैई ॥' (दो० २५१) ; 'अनुकृता'—अर्थात् सोचो वत्तों, जिससे शीघ्र ही दुःखसागर में गिरेगी, माया काल ही भर में सब कुछ होगा ।

लखी नरेस बात फुरि साँची । तिय मिस मीच सीस पर नाची ॥५॥

गहि पद बिनय कोन्ह बैठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥६॥

मोंगु माथ अबहीं देख तोही । राम-विरह जनि भारसि मोही ॥७॥

राखु राम कहँ जेहि तेहि भाँती । नाहित जरिहि जनम भरि छाती ॥८॥

दोहा—देखो व्याधि श्रसाधि नृप, परेउ धरनि धुनि माथ ।

कहत परम आरत वचन, राम राम खुनाय ॥३४॥

अर्थ—राजा ने समझ लिया कि बात 'साँचेहु साँची' ही है, सत्य ही श्री के बहाने मेरी मृत्यु शीघ्र पर नाच रही है ॥५॥ चरण पकड़ उसे बैठकर बिनती की कि सूर्यवश (रूपो वृत्त) के लिये कुहाड़ी मत हो ॥६॥ मेरा शिर मोंग ले, मैं अभी दे दूँ, पर राम विरह से मुझे मत मार ॥७॥ जैसे-वैसे रामजी को रख ले, नहीं तो तेरी छाती जन्म भर जलेगी ॥८॥ राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे शिर पीटकर पृथिवी पर गिर पड़े और बड़े भावें स्वर से राम, राम, खुनाय, ये वचन कहने लगे ॥३४॥

विशेष—(१) 'लखी नरेस बात फुरि साँची'—पहले राजा ने तीन प्रकार के अनुमान किये थे—'रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ।' जन्ममें यहाँ की इसकी बातों से अब निश्चय कर लिया कि न तो रिस की है और न परिहास ही किया है । यह तो 'साँचेहु साँचा' वाली बात है । जैसे वहाँ 'साँचेहु साँचा' कहा गया था, वैसे यहाँ 'फुरि साँची' है । अथवा 'साँची' को उत्तरार्द्ध के साथ ही रखें, तब भी ठीक ही है, पर उपर्युक्त अर्थ में 'साँची' को दीपदेहजी मानकर 'फुरि' और उत्तरार्द्ध, दोनों के

साथ अर्थ किया गया है, यह अधिक संगत है, पुनरुक्ति नहीं है, किंतु विषय को विशेष पुष्टि के लिये दोहराया गया है, ऐसा मुहावरा है। यहाँ कैतवापह्नुति अलंकार का दूसरा भेद है।

(२) 'गहि पद विनय कीन्हि बैठारी।'—पूर्व कहा गया—'कुटिल भई ठठि ठाढ़ी।' अतः, पैर पकड़कर बैठाना कहा गया। विनय उत्तरार्द्ध में करते हैं, कि दिनकर कुल रूप वृत्त से जगत् भर का उपकार होता है। अतः, इसे न काट। प्रथम विनय को भी, तो अपने जीने के लिये कहा था—'जियइ सीन बरु'। इसपर वह अधिक जल उठी थी—'सुनि मृदु वचन कुमति भति जरई।' इससे इस विनय में कुल की रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं, इसपर यदि वह कहे कि आपने स्वयं तो सत्य की प्रशंसा करके वर देने को कहा और अब नहीं देते हैं, मिथ्यावादी हैं और मुझे कुल-कुठारी बनाते हैं, उसपर अपनी सत्यता के प्रति कहते हैं—'मौगु साथ अब ही'। 'गहि पद' यथा—'अज्ञलिं कुर्मि कैकेयि पादौ चापि शृणामि ते। शरणं भव रामस्य माऽघर्मो मामिह शृणोत्॥' (वाल्मी० २।१२।१६)।

इस प्रसंग में कैकेयी को राजा के रूप, मनोरथ, अयोध्या और कुल को नाश करनेवाला कहा गया, क्रमशः प्रमाण, यथा—'विबरन भयेष निपट जर पालू। दामिनि हनेउ'...', 'मोर मनोरथ सुरवर फूला। फरव करिनि जिमि हतेउ समूला॥', 'अबध उज्जारि कीन्हि कैकेयी।' और 'जनि दिनकर कुल होसि कुठारी।'।

(३) 'मौगु साथ अबहीं देउं तोही'—श्रीराम-वनवास के बदले मेरा शिर मोंग ले। यदि वह कहा चाहे कि एक बार देने को कहा था, वह दिया नहीं जाता, तो शिर कैसे दिया जायगा। इसपर कहते हैं—'अबहीं देउं' अर्थात् तुम्हारे कहने भर की देर है, देने में नहीं। क्योंकि राम-वनवास से तो दिनकर कुल भर का नाश होगा और मुझे भी तड़प-तड़प कर मरना होगा। राजा ने जख लिया—'तिय मिस सीच सीस पर'। इससे कहते हैं कि तू मृत्यु रूपा है ही, अतएव मेरा शिर मोंग ले। मैं प्रव्रज होकर तुरत देता हूँ। भाव यह कि सत्य धर्म की रक्षा में प्राण देना मुझे सुगम है। राम-वनवास तो दिया ही नहीं जाता—'वर दूसर असमंजस मोंगा॥ अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा।' (शे० ३१)। अतः, राम-विरह से मुझे मत मार।

(४) 'राखु राम कहैं जेहि तेहि भाँती।'—भाव यह कि आदर से चाहे निरादर से रख, यथा—'गुरु गृह बसहि राम तजि गेहू। नृप सन असबर दूसर लेहू॥' (शे० ३१); 'राखु' अर्थात् तेरे रखने से ही रह सकते हैं, क्योंकि वे धर्मात्मा हैं। वरदान की बात सुनते ही बन को चल देंगे। अतः, तू ही उन्हें घर में रख एवं रक्षा कर।

(५) 'देखी क्याधि असाधि'...'—रोग की चिकित्सा प्रथम की जाती है, वैसे ही राजा ने की, उसके पीतों पड़े, विनती की, शिर तक देने को कहा, पर उसका हठ रूप रोग असाध्य जान पड़ा, क्योंकि अंत में अपना मरना और जन्म भर उसकी छाती जलना कहा कि इस भय से भी हठ छोड़ दे, पर वह टस-से-मस न हुई। तब राजा ने समझ लिया कि यह महोषधि भी व्यर्थ हुई, तो यह रोग असाध्य है। अतः, भावी विरह समझकर शोक से पञ्चात्ताप करते हुए शिर पीट कर पृथिवी पर गिर पड़े और परम करुण स्वर से राम, राम, रघुनाथ—यह आर्त वचन कहने लगे। ऐसे अवसर पर प्रायः लोग शिर पीटते हैं (आर्य एवं कर्म को दोष कहते हैं), पृथिवी पर सोटते हैं और परमात्मा का स्मरण करते ही हैं। यहाँ उपर्युक्त—'दाहति भूप रूप वर मूला' का चरित्रार्थ हुआ।

व्याकुल राज सिधिल सब गाता । करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता ॥१॥

कंठ सूख मुख आव न पानी । जनु पाठीन दीन बिनु पानी ॥२॥

पुनि कह कटु कठोर कैकेई । मनहुँ घाय महुँ माहुर देई ॥३॥

शब्दार्थ—राठीन=पढ़िना, पढ़िना नाम की मछली । कटु-कठोर=मर्म वचन आगे दोहे में शरट है ।

मर्थ—राजा व्याकुल हो गये । उनका सब शरीर ढीला पड़ गया, मानों हथिनो ने कलप वृक्ष को बखाड़ डाला ॥१॥ गला सूख गया, मुख से वचन नहीं निकलता, मानों बिना पानी के पढ़िना मछली व्याकुल (तड़प रही) हो ॥२॥ कैकेयी फिर कड़वे और कठोर (मर्म वचन) बोली, मानों वह घाव में विष दे रही है ॥३॥

विशेष—(१) 'व्याकुल राज सिधिल ... करिनि ...'—कैकेयी ने राजा को कृपण बनाया था—'जानेहु लेइहि माँगि चबेना ।' आगे भी कहेगी—'दानि कहावब अरु कृपिनाई ।' इसपर कवि ने उसे अस्तपवादिनो ठहराते हुए राजा को राम-विरह की व्याकुलता में भी कल्पवृक्ष कहा, क्योंकि वे सब-के-सब मनोरथ पूरक हैं, यथा—'मोर मनोरथ सुरवर फूला ।' (दो० २८) ; पर कहा गया । इस (कैकेयी) के भी मनोरथ को पूरा किया ही है, क्योंकि 'नहीं' न किया और श्रीरामजी से घर रहने को बाणी से न कहा । अतः, सत्य-प्रतिष्ठा है । यहाँ राजा के शरीर को कल्पवृक्ष कहा, और कैकेयी को हथिनी, क्योंकि जैसे हथिनी का प्रयोजन पेट भरने से रहता है, वह डाल-पत्ते आदि से ही हो जाता है, पर वह पशु-स्वभाव से पेट को ही बखाड़ फेंकती है, पेट बना रहे तो आगे भी बससे डाल, पत्ते, फल-फूल हों, उसे भी खाने को मिले औरों का भी हित हो, यह बात पशु होने से वह नहीं जानती । वैसे ही कैकेयी का पहले बर था, बससे अपना पेट भरती; पर इसने कल्पवृक्ष रूप राजा को ही मारकर जगत् भर को हानि पहुँचाई और स्वयं तो विपत्ति में पड़ेगी ही । (पहले कल्प-तरु पृथिवी पर भी रहता था) ।

(२) 'कंठ सूख मुख आव न ...'—प्रथम राजा को व्याकुल कहा, अब व्याकुलता की दशा कहते हैं कि शोक से कंठ सूख गया है, इससे बाणी नहीं निकलती, यहाँ राजा पाठीन हैं, रामजी जल हैं, राजा व्याकुल हैं, मानों श्रीरामजी अभी ही चले गये । मीन के उपान्त से राजा की मरण दशा जनाई, क्योंकि मछली जल बिना नहीं जीती ।

'पुनि कह कटु कठोर ...'—जब प्रथम बार की बात पर राजा सहम गये और कुछ न धोख सके थे—'गयेच सहमि नहि कछु कहि आवा ।' (दो० २८) ; तब कैकेयी रुष्ट होकर कटु वचन कहने लगी थी, यथा—'देखि कुमोति कुमति मन माखा ।' 'अलि कटु वचन कहति कैकेयी ।' वैसे ही इस समय भी जब राजा कुछ न बोल सके—'मुख आव न पानी' तब फिर 'कटु-कठोर' कहने लगे । तात्पर्य यह कि राजा के चुप रह जाने पर वह समझती है कि बर देना नहीं चाहते, इसीसे कटु वचनों से पोद्दित करके 'हाँ' कराना चाहती है । पहले जले पर निमक छिड़काना कहा गया था—'मानहु लोन जरे पर देई' क्योंकि वससे प्रथम जलना कह चुके थे—'दामिनि हनेउ मनहुँ तर वालू ।' (दामिनि अग्नि रूपा है ।) फिर उस जले पर निमक छिड़कना कहा—'तबहु सत्य जग अपयस लेहू ।' वैसे ही यहाँ घाव पर माहुर देना कहते हैं, यहाँ भी घाव का रूपक प्रथम कहा गया है—'मनहुँ रोप तरवारि उचारी ।' वसका प्रभाव पड़ा कि रामचनवाच का निश्चय हो गया । यही राजा के मर्म स्थल में घाव होना है । अब राजा की शोक-ममता पर इन्हें कृपण बनाती है—'दानि कहावब अरु कृपिनाई ।' यही वस घाव पर

माहुर देना है, ये वचन राजा को घाव में माहुर के समान कटु लगेंगे। घाव में माहुर लगने से असह्य पीड़ा होती है, घाव सड़ जाता है और रोगी शीघ्र ही मरता है। वही हाल इन वचनों से राजा का होगा। बख़्त कठोर हृदय से ये वचन निकल रहे हैं। उसे राजा के शोक का कुछ भी ध्यान नहीं है। अतः, उसके वचन कठोर कहे गये हैं।

जो अंतहु अस करतब रहेऊ। माँशु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥४॥

हुइ कि होइ एक समय सुआला। हँसव ठठाइ फुलावब गाला ॥५॥

दानि कहाइय अब कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रउताई ॥६॥

झाँड़हु वचन कि धीरज घरहु। जनि अबला जिमि करना करहु ॥७॥

तनु तिय तनय घाम घन घरनी। सत्यसंध कहँ तन सम घरनी ॥८॥

दोहा—मरम वचन सुनि राउ कह, कहँ कलु दोष न तोर।

लागेउ तोहि पिताच जिमि, काल कहावत मोर ॥३५॥

अर्थ—जो परिणाम मैं यही करना था, तो तुमने किस बल पर 'माँगे, माँगे' कहा था ? ॥४॥ हे राजन् ! क्या दो (विरोधी) बातें एक ही समय हो सकती हैं—ठठा मारकर हँसना और गाल फुलाना ॥५॥ दानी कहाना और कृपणता करना, खेम-कुशल और रावतपना (धीरता), ये क्या एक साथ हो सकते हैं ? ॥६॥ या वो वचन ही छाड़िये और या तो धैर्य धारण कीजिये, जियों को तरह विलाप न कीजिये ॥७॥ सत्य प्रतिज्ञा के लिये शरीर, जी, पुत्र, घर, धन और प्रियवी वृण के समान कहे गये हैं ॥८॥ मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा (जो चाहे) कह, तेरा कुछ दोष नहीं है, मेरा काल तुझे पिताच को तरह लगा है, वही यह कहलाता है ॥३५॥

बिंशोप—(१) 'जो अंतहु अस ...'—'अंतहु' भाव आदि में भी आपका ऐसा ही न देने का स्वभाव था, यथा—“माँगु-माँगु पै कहइ पिय, कहुँ न वेहु न लेहु।” (दो० १०) ; अंत में भी अर्थात् मानने पर भी वो नहीं ही देना था, तो 'माँगु-माँगु' क्यों कहा ? यह भी कहा जाता है। पर उपयुक्त अर्थ में 'अंतहु' का अर्थ 'परिणाम' है, वह अधिक संगत है।

(२) 'हुइ कि होइ एक समय सुआला ...'—ठठा मारकर हँसने में मुँह खुल जाता है, गाल पचक जाते हैं और ओष्ठ खुल जाते हैं। गाल फुलाने में ओष्ठ मिले रहते हैं, मुँह बंद हो जाता है। गाल पचके रहें और फूलें भी, ओष्ठ मिले रहें और अलग भी, मुँह बंद भी रहे और खुला भी, ये सब द्वन्द्व बातें एक साथ नहीं होतीं, ऐसे ही दानी बनना और कृपण होना और धीर बनना फिर कुसल-खेम चाहना भी एक साथ नहीं हो सकते। एक समय में दो में से एक ही हो सकता है, अर्थात् हम और कौसल्या एक साथ प्रसन्न नहीं हो सकतीं। दानी बनते हो तो मरतजी की राज्य दीजिये और धीर बनते हो तो प्राण का लोभ छोड़िये और राम को वनवास दीजिये। रोइये नहीं, धैर्य धरिये। 'सुआला'—जब से क्रद्ध हुई, इसने 'पिय' आदि मधुर सम्बोधन छोड़ दिया। स्वर्णार्ज क्रोधी को अपना-पराया नहीं सूझता, यथा—“जाहु न निज पर सुक मोहि, भयेउँ काल बस बीर।” (जं० दो० ११)। इसीसे यह राजा को 'तुम' 'राउर' 'सुआल' इत्यादि ही कहती है।

(३) 'छाँड़हु बचन कि धीरज'—बचन छोड़ो तो राम को रख लो और जो वचन रखो तो धैर्य धारण करो, स्त्रियों की तरह रोओ मत। स्त्रियाँ सहज में ही रो देती हैं, क्योंकि 'अमला' है, मलहीन रोवेगा ही। वैसे राजा का—“कहत परम आरत बचन, राम, राम रघुनाथ ॥” (दो० ३४); पर अभी रोना है। वसी पर तिरस्कार करती है।

(४) 'तनु तिय तनय धाम'—कैकेयी ने जो कहा कि—‘छाड़हु बचन कि धीरज धरहु।’ वसी पर हरी कि यहीं वचन छोड़ने ही पर न स्थित हो जायँ। इसलिये वचन रखने ही को पुष्ट करती है—“सत्य संघ कहँ तुन सम बरनी” और “सत्य संघ तुम रघुकुल माहीं।” (दो० ३५); अर्थात् आप रघुवंशी हैं फिर स्वयं भी सत्यसंघ हैं, आपने स्वयं कहा है—“रघुकुल रीति सदा चलि आई। मान जाइ वरु बचन न जाई ॥” (दो० ३६); सब आपकी तन, तिय, तनय आदि पर ममता नहीं चाहिये, ‘तन’ को प्रथम कहा, क्योंकि शेष सब इसके ही आश्रित हैं। सत्यसंघ राजा ऐसा ही करेंगे भी, यथा—“बिहुरत धीन दयाल, प्रिय तन तुन इय परिहरेव ॥” (बा० दो० ३६); तन त्याग के साथ सत्सम्बन्धियों का त्याग स्वतः हो गया।

(५) 'मरम बचन सुनि राव'—इस वचन के उपक्रम में—‘पुनि कह कहु कठोर’—कहा गया, वैसे ही उपसंहार में ‘मरम बचन’ कहा गया। मर्म अर्थात् घाव कर देनेवाले वचन वे हैं, जिनसे राम-बनवास पुष्ट किया, उनसे राजा के हृदय में घाव हो गया, कृपण बनाना माहुर भरना हुआ, अब वससे राजा की मृत्यु होगी, इसी पर कहते हैं—

(६) 'लागेव तोहि पिछाच'—अर्थात् हमारा काल ही ऐसे कटु-कठोर दण्ड बल्ले-मुल्ले वचन कहा रहा है, जैसे पिशाच बरा होने से लोग बकते हैं, यथा—“धातुल भूष विषय मतबारे। ते नहि बोलहि बचन बिचारे ॥” (बा० दो० ११४); यथा—“भूतोपहतविच्छेध भुवन्ती मां न लज्जसे। शीलव्यसन-मेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥” (काष्मी० २११२१५०); अर्थात् भूत लगे हुए के समान तुम मेरे सामने ऐसी बातें बोल रही हो, लज्जित नहीं होती। तुम्हारे शील का इतना नारा हो गया है। यह बात मैं पहले नहीं जानता था।

बहत न भरत भूपतहि भोरे। विधिवस कुमति बसी जिय तोरे ॥१॥
सो सब मोर पाप-परिनाम। भवेउ कुठाहर जेहि विधि नाम ॥२॥
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई। सब गुन धाम राम-प्रभुताई ॥३॥
करिहहि भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम-पढ़ाई ॥४॥
तोर कलंक मोर पछिताऊ। सुयेहु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥५॥

शब्दार्थ—भूपतहि = भूपता को, भूपने को, राज्य-पद को। सुबस = स्वतंत्र-रूप से, शोभा-सुल सहित।

अर्थ—भरतजी भूपता को भूलकर भी नहीं चाहते, विधिवश तेरे हृदय में ही कुमति बसी है ॥१॥ यह मेरे पाप का फल है, जिससे बिना अवसर विधाता देदे हो गये ॥२॥ अयोध्यापुरी फिर भी स्वतंत्र-रूप से सोभायुक्त होकर बसेगी और सब गुणों के धाम श्रीरामजी की प्रभुता होगी (वे राजा होंगे) ॥३॥ सभी भाई उनकी सेवा करेंगे, तीनों लोकों में रामजी की बड़ाई होगी ॥४॥ परन्तु तेरा कलंक और मेरा पड़तावा मरने पर भी न मिटेगा (और) कभी भी न जायगा ॥५॥

विशेष—(१) ‘बहुत न भरत भूप तिहि मोरे’—कैकेयी के घर माँगने पर राजा ने कहा था—
“देव भरत कहँ राज बजाई ।” (दो० २०); क्योंकि राजा ने सोचा था कि यह जो दूसरा न माँगे, तो मैं खोता रहूँगा और भरतजी को राज्य दूँगा, पर भरतजी न लेंगे तो इसे भी विरोध न रहेगा और मेरा वचन भी रह जायगा । जब कैकेयी ने नहीं ही माना तब राजा ने ठीक-ठीक कह दिया ।

(२) ‘सो सध मोर पाप परिनामू’—पाप के फल भोगाने के लिये विधाता वाम हो गये, यथा—“कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥” (दो० २८१); विधि के वाम होने से तेरे हृदय में कुमति बस गई, यथा—“विधि बस कुमति बसी जिय तोरे ।” और इसी कुमति से मेरा काल तुझसे ऐसे वचन कहला रहा है । यह ‘पाप’ कौन है ? यह भागे सुधि होने पर राजा स्वयं कहेंगे—“तापस अंध साप सुधि भाई ।” (दो० १५४); काल पर किसी का वरा नहीं चलता । वैसे ही इसपर राजा का वरा नहीं चलता । ‘कुठाहर’—तिलक की तैयारी हो चुकी, प्रातःकाल ही तिलक करना मात्र शेष था, ऐसे अवसर पर विधि को विपरीत न होना था, पर पाम हर्ष के अवसर पर महान शोक कर दिया । पुनः भरतजी भी इस अवसर पर नहीं हैं और मुहूर्त के भीतर आ भी नहीं सकते, नहीं तो अवश्य मिट जाता ।

(३) ‘सुबस बखिहि फिरि’—पहले अयोध्या सुहावनी थी, किंतु अब उजाड़ हो जायगी, यथा—
“अबध वजाहि कीन्ह कैकेयी ।” (दो० २८); वही दशा आने होगी, यथा—“लागति अबध भयावनि भारी । मानहुँ कालराति अँधियारी ॥” (दो० ८९); फिर श्रीरामजी के लौटने पर ‘सुहाई’ होगी, यथा—“अबध-पुरी प्रभु आषट जानी । भई सकल सोभा की खानी ॥” (४० दो० २); ‘सब गुन धाम राम’—श्रीरामजी दिव्य गुणों के धाम हैं, यथा—“दिव्यैर्गुणैः शकसमो रामः” (वाक्यी २।१।२८) । वनका राज्य होगा और तीनों लोकों में उनकी बड़ी बड़ाई होगी, यथा—“राम राज बैठे प्रयत्नोका । हर्षित भयेउ” (४० दो० १३); “सुबस बसे गावत जिन्हके जस अमर-नाग-नर-सुमुखि सनाई ।” (गी० ४० १३) ।

(४) ‘करिहि भाइ सकल सेवकाई’—भाव इस कुल की उत्तम रीति ही बरती जायगी, यथा—
“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” (दो० १४); यही होगा, यथा—“सेवहि खानुकूल सब भाई । रामचरन रति अति अधिकारी ॥” (४० दो० २४) ।

(५) ‘तोर कलंक मोर पछिताऊ’—पछतावा यह कि मैं रामजी को राज्य न दे पाया, यथा—
“पुनि न सोच तन रहव कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥” (दो० ३); ‘सुयेहु’ अर्थात् जीते-भर तो रहेगा ही, मरने पर भी बना रहेगा, यह लंका विजय पर दिव्य रूप से आने पर राजा ने स्वयं कहा है, यथा—“कैकेय्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर । तब प्रजाजनार्थानि स्थितानि हृदये मम ॥” (वाक्यी० ३।१।३।१४) अर्थात् आप (श्रीराम) के वन भेजने के लिये कैकेयी ने जो-जो वचन कहे हैं, वे मेरे हृदय में भाज मो बैठे हैं (अर्थात् हम बराबर पछताते ही रहे) । ‘न जाइहि काऊ’—कीर्ति-रूप से कल्पान्त में भी बना रहेगा तथा हमारे हृदय में सदा बना रहेगा, जैसे काकमुंछंजी को गुरुजी के अपमान का शूल २७ कल्प तक बना रहा, यथा—“एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥” (४० दो० १०१) । तथा—“सुखी हरिपुर वसत होत परीच्छिहि पछिताय ।” (बि० २२०) ।

अब तोहि नीक लाग कर सोई । लोचन-ओट बैठु मुँह गोई ॥६॥

जब लगि जियउँ कहउँ कर जोरी । तब छगि जनि कहू कहसि बहोरी ॥७॥

फिरि पछितहूँहि अंत अभागो । मारसि गाह नहारु लागी ॥८॥

दोहा—परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान ।

कपट सयानिन कहति कछु, जागति मनहुँ मसान ॥३६॥

शब्दार्थ—निदान=अंत, नाश, यथा—“देहि अगिनि तन करहि निदाना ।” (सं० ११) ।

अर्थ—अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही कर, आँखों की ओट में मुँह छिपाकर जा बैठ (अर्थात् मैं तेरा मुँह देखना नहीं चाहता) ॥६॥ मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक जीता रहूँ, तबतक फिर कुछ न कहना ॥७॥ अरी अभागिनी ! फिर तू अंत में पड़तायगी कि जो तू ‘नहारू’ के लिये गाय को मारती है ॥८॥ राजा करोड़ों प्रकार से यह कहकर कि क्यों नाश करती है, पृथिवी पर गिर पड़े, वह कपट में प्रवीणा है, इससे कुछ धोलाती नहीं, मानों श्मशान जगा रही है ॥३६॥

विशेष—(१) ‘अब सोहि नीक लाग’—जो अच्छा लगा एवं लगे वही कर; अर्थात् भरतजी को राज्य वे और रामजी को वन भेज । ‘लोचन ओट’ अर्थात् जिस मुँह से राम-वनवास माँगा है वह नेरी आँख के सामने न पड़े, भाव राम-विमुख का मुख न देखना चाहिये । अब इसे राजा ने त्याग दिया—

राजा ने कैकेयी को चारो नीतियों से समझाया, यथा—“गहि पद विनय कीन्ह बैठारी ।”—साम, “नौगु साथ अबहो देव” —दाम, “बहत न भरत भूपतिहि भोरे । विधि बस कुमति बसी हर तोरे ॥”—भेद और—“लोचन ओट बैठु मुँह गोई ।”—दंड है, क्योंकि सज्जनों की दृष्टि में त्याग और बच समान है, यथा—“त्यागो बधो वा विदितः साधूनां ह्यभयं समम् ॥” (वात्सी० ७।१०१।१३) ।

(२) ‘जब लागि जियउँ कहउँ’—यदि तू हठात् यहाँ से नहीं ही हटे तो जबतक जीऊँ फिर न कुछ कहना । त्याग देने से अब आज्ञा न देकर हाथ जोड़ा । ‘जब लागि जियउँ’ अर्थात् अब अवकाश में ही मरना होगा । भाव इसपर भी कदाचित् हठ छोड़ दे । बार-बार इसने कटु बचन कहा है, इसलिये अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जैसे तेरा मुँह देखना नहीं चाहता, वैसे ही मैं तेरी बोली भी सुनना नहीं चाहता ।

(३) ‘फिरि पछितइहसि अंश’—राजा का यह अंतिम बचन इसे शाप की तरह लगा, यथा—“लखि सिय सहित सरल दोह भाई । कुटिल रानि पछितानि अपाई ॥” (शो० २५१) ; ‘अभागी’—क्योंकि विषया होगी, पुत्र भी त्यागेगा, राज्य-सुख भी गया ।

(४) ‘मारवि गाइ नहारू लागी ।’—कैकेयी ने कहा है—“तनु तिय वनय धाम घन धरनी । सत्य संध कहूँ तुन सम धरनी ॥” (शो० २४७) ; अर्थात् वर देकर फिर प्राणों का लोभ कैसा ? इसके उत्तर में राजा ने कहा है—“बहत न भरत भूपतिहि भोरे । विधि बस” यही प्रसंग यहाँ तक है, तदनुसार अर्थ होगा कि तू नहारू (नाहर) अर्थात् सिंह के खाने के लिये गाय को मार रही है । अंत में तुम्हें पड़वाना पड़ेगा । सिंह गाय का मांस खाता है, यथा—“गोग्रुख नाहरनिके न्याय” (वि० २२०) ; अर्थात् गाय-बाघ (सिंह) का विरुद्ध भाव कहा भी जाता है । यहाँ भरतजी सिंह, राजा गाय, श्रीरामजी गाय के प्राण और राजा का शरीर-रूप राज्य ही मांस है । सिंह अपना ही मारा दुग्धा शिकार खाता है, वह मुर्दाखोर नहीं होता । इसी प्रकार श्रीभरतजी अपने ही भाग (प्रारब्ध) को भोगनेवाले हैं, वे दूसरे का भाग राज्य न ग्रहण करेंगे । अतएव भरत-रूपी सिंह के लिये मुक्त गऊ के प्राण-रूपी श्रीरामजी को निकालकर राज्य-रूपी मांस देना चाहती है । भरतजी जब राज्य न ग्रहण करेंगे, तब तुम्हें पड़वाना ही पड़ेगा । सिंह स्वयं शिकार मार सकता है, वैसे भरतजी स्वयं बाहु-बल से और राज्य ग्रहण कर सकते हैं । ‘गाइ’ की उपमा में जिन विरोध है पर इसकी तरह अन्यत्र भी बहुत उपमाएँ हैं । यथा—“फनिकन्ह जनु” (प० शो० ३५७) ।

इसके और भी बहुत तरह के अर्थ किये जाते हैं, पर मुझे उपर्युक्त ही ठीक जान पड़ा है। और अर्थ अन्य टीकाओं में देखे जा सकते हैं, विस्तारभय से उन्हें यहाँ नहीं लिखा।

(५) 'परेर राव कहि कोटि बिधि ...' राजा का एक बार पहले भी भूमि में गिरना कहा गया है—“परेर धरनि धुनि माथ” (दो० १२), उसके पीछे कैकेयी ने फिर कटु-कठोर वचन कहा, तब उसे भारी व्यवस्था कहकर समझाने को बैठ गये थे। पुनः व्याकुल होकर गिर पड़े। अतः, फिर—“परेर राव” कहा गया। अब सुमंत्रजी आवेंगे तो पड़े हुए ही पावेंगे—“सोच विकल बिवरन महि परेऊ।” फिर वे उठाकर बैठायेंगे—“सचिच उठाइ राव चैठारे।” यह कहा जायगा।

(६) 'कपट सयानि न कहति ...'—‘मसान जगाना’ सुहावरा है, योगिनी या भूत-प्रेत सिद्ध करनेवाले श्मशान (मरघट) में जाकर तंत्र-शास्त्र के अनुष्ठान मुँह की खोपड़ी या शय पर बैठकर मौन रहकर रात-भर मंत्र जपते हैं, वहाँ प्रेत बहुत तरह से शब्द करते हैं, डरवाते और प्रार्थना भी करते हैं। इन वाधाओं में साधक असावधान हो गया, एवं बोल दिया, तो कार्य-सिद्धि के बदले वह प्रायः पागल हो जाता है। निर्विघ्न समाप्ति पर योगिनी एवं भूत-प्रेत आदि के वश होने की सिद्धि होती है।

यहाँ घर श्मशान है, यथा—“घर मसान परिजन जनु भूवा।” (दो० ८२) ; राजा प्रेत हैं, यथा—“भवन भयंकर लाग तेहि, मानहुँ प्रेत निवास।” (दो० १४७)। श्मशान जगानेवाले से प्रेत विनती करते हैं, वैसे यहाँ राजा कैकेयी से विनती करते हैं—“परेर राव कहि कोटि बिधि ...” पर श्मशान जगानेवाला नहीं बोलता, वैसे कैकेयी नहीं बोलती। प्रेत की प्रार्थना जगानेवाला मान ले, तो उसका विघ्न हो, वैसे ही कैकेयी राजा की विनय मान ले तो इसके भी मनोरथ में विघ्न हो। वहाँ रात-भर के अनुष्ठान से सिद्धि होती है, वैसे यहाँ भी सन्ध्या समय ही राजा इसके महल में आये, थोड़ी ही देर में इसने वर माँगा, तब से रात पूरी होते ही सबेरे इसकी भी अभीष्ट-सिद्धि होगी। ‘कपट सयानि’—राजा ने कहा है—“जब लगि जियउ कहँ कर ओरी। तब लगि जनि कहु कहति बहोरी॥” ऊपर से वो इस आशा का पालन करना जानती है और भीतर से इसका अभिप्राय यह है कि हमारा काम तो उसीसे हो गया, जो राजा ने कहा है—“अब सोहि नीक लाग कह सोई।” अब फिर कुछ बोलने का प्रयोजन ही नहीं। बस, राम यहाँ आवें और मैं उन्हें वन भेजूँ, इसीसे चुप साधे बैठी है। राजा के कहने पर भी (लोचन ओट बैठु,) नहीं हटी, क्योंकि सोचती है कि मेरे हट जाने पर ऐसा न हो कि राजा किसी तरह मंत्रियों को जना दें और वे बाहर ही चुपके से राम को गाढ़ी दे दें अथवा उन्हें सावधान कर दें, इत्यादि कार्यों से उसे ‘कपट सयानि’ कहा है।

राम राम रट बिकल भुआलु। जनु बिलु पंख बिहंग बेहालु ॥१॥

हृदय मनाव भोर जनि होई। रामहि जाइ कहइ जनि कोई ॥२॥

उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। अवघ बिलोकि सूख होइहि उरु ॥३॥

भूप-प्रीति कैकह कठिनाई। उमय अवधि बिधि रचो बनाई ॥४॥

अर्थ—राजा राम-राम रटते हुए व्याकुल हैं और बिना पंख के पक्षी की तरह बेचैन हैं ॥१॥ हृदय में मनाते हैं कि सबेरा न हो, कोई रामजी को जाकर कह न दे ॥२॥ हे रघुकुल में श्रेष्ठ सूर्य! आप अपना उदय न करें, (अन्यथा) अयोध्या को देखकर आपके हृदय में शूल (दुःख) होगा ॥३॥ राजा

की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों ही सीमा (को प्राप्त) हैं। ब्रह्मा ने दोनों को रचकर बनाया है ॥४॥

विशेष—(१) ‘अनु बिनु परा विहंग’—राजा सब उपाय करके हार गये, तब अत्यंत दीन हो गये, वही दशा इस रूपमा से दिखाई, यथा—“जया पंख बिनु खग अति दीना।” (ल० शो० ५४)।

(२) ‘हृदय मनाव भोर’—मनाते हैं कि भोर न हो, क्योंकि भोर होते ही कैकेयी रामजी को घन भेजेगी, वह कह चुकी है—“होत प्रात मुनि वेप” हृदय की प्रार्थना विशेष होती है, राजा व्याकुल होने से मोल भी नहीं सकते। पुनः कैकेयी पास घेठी है और वह भोर होने की प्रतीक्षा में है। अतः, प्रकट में सबके विरुद्ध कहने पर वह फिर कुछ वचन कहेगी।

‘कहइ जनि कोई’ अर्थात् मैं तो वचन से न कहूंगा, न अवधवासी ही कोई कहेगा, रही कैकेयी, यही कहेगी अथवा कहलायेगी, किंतु वह शत्रु है, इससे उसका नाम न लेकर ‘कोई’ से सूचित करते हैं। किसे मनाते हैं ? यह आगे स्पष्ट है—

(३) ‘वदव करहु जनि रवि’—आप इस कुल के गुरु (पुण्या) हैं। अतः, कुल की रक्षा करनी चाहिये, इसलिये आप अपना उद्य न करें, जिससे दिन ही न हो, क्योंकि दिनकर आप हा हैं। अन्यथा इस अपने कुल की व्याकुलता को देखकर आपके भी हृदय में विशेष पीड़ा होगी। कुल-मात्र ही नहीं, किंतु ‘अवध बिलोकि’ अर्थात् अयोध्या-भर व्याकुल हो जायगी, जिसे आप देख न सकेंगे, (जिस अवध के कौतुक-आनन्द में एक मास का जीवन नहीं जान पड़ा, वह कसर निकल जायगी)।

(४) ‘भूप-प्रीति कैकइ’—यहाँ रात्रि-भर के चरित्र का उपसंहार कर रहे हैं, यथा—“निमेष नृपहि भयव बिनुसारा।” आगे कहते हैं। इसका उपक्रम—“गवनु निठुरता निकट किय, अनु घरि देह सनेह ॥” (शो० १४) ; और उपसंहार में भी—“भूप प्रीति कैकइ कठिनाई। उभय अवधि” कहा है। ‘उभय अवधि’—वाच्य है यह कि ऐसी प्रीति के प्रति निष्ठुरता नहीं रह सकती। पुनः पेशी निष्ठुरता के प्रति प्रीति नहीं रह सकती। किंतु दोनों पक्ष की दोनों ही बातें आदि से अन्वयक निबध गई। इसी पर कहते हैं कि इन्हें ब्रह्माजी ने रचकर बनाया है।

विरूपत नृपहि भयेव बिनुसारा। पीना - येनु - संख-धुनि द्वारा ॥५॥

पढ़हि भाट गुन गावहि गायक। सुनत नृपहि अनु लागहि सायक ॥६॥

मंगल सकल सोहाहि न कैसे। सहगामिनिहि विभूषन जैसे ॥७॥

तेहि निसि नींद परी नहि काहू। राम-दरस - लाखसा - उछाहू ॥८॥

दोहा—द्वार भीर सेवक सचिव, कहहि उदित रवि देखि।

जागेउ अजहुँ न अवधपति, कारन कवन बिसेखि ॥२॥

शब्दार्थ—मिनुसारा (सं० भातु सरण) = सवेरा। सहगामिनि = पति के साथ परलोक की गमन करने-वाली, सती, पक्ष आदि को तरह योग रुद्धि-द्वारा यह अर्थ है।

अर्थ—राजा को विलाप करते-करते सवेरा हो गया, द्वार पर बीछा, बाँसुरी और शंख की ध्वनि

हो रही है ॥५॥ भाट विरुदावली पढ़ते और गवैये गुण-गान कर रहे हैं, सुनते ही राजा को वे मानों वाय-सरीखे लगते हैं ॥६॥ राजा को ये सब मंगल कैसे नहीं सुहाते जैसे पति के साथ सती होने के लिये जानेवाली स्त्री को भूषणादि (साज-सज्जा) नहीं प्रिय लगते ॥७॥ उस रात में किसी को नींद नहीं पड़ी, (क्योंकि) सबको रामजी के दर्शन की लालसा और उत्साह है ॥८॥ द्वार पर सेवक मंत्री आदि की भीड़ है, सूर्योदय देखकर वे कह रहे हैं कि अवधपति दशरथजी महाराज अभी तक नहीं चढ़े, क्या विशेष कारण है ? ॥३७॥

विशेष—(१) 'मंगल सकल सोहाहि न'—वीणा, वेणु, और शंख-ध्वनि; भाट आदि का पढ़ना एवं गायकों का गाना, ये सब मंगल हैं। राजा इन्हें सुनना नहीं चाहते, पर घरवस कान में पड़ते हैं, तो वाय के समान लगते हैं, हृदय से नहीं सुहाते, जैसे सहगामिनी को विभूषण ।

पति के मृतक होने पर सती होनेवाली स्त्री को और लोग सोलहो शृंगार सजाते हैं, पर उसे नहीं सुहाता, क्योंकि जिसके लिये भूषणादि सज्जा था, वह तो चला (मर) ही गया। वेष्टे, और लोग मंगल कर रहे हैं, पर वे राजा को नहीं सुहाते, क्योंकि ये जानते हैं कि जिसके लिये मंगल हो रहे थे, वे रामजी तो वन को चलेगे। पुनः परिणाम में सती को अग्नि में जलकर मरना है, वैसे राजा को विरह-अग्नि में जलकर मरना है, तो सती के भूषण साज की तरह इन्हें मंगल कैसे सुहावें ?

(२) 'तेहि निसि नांद परी नहिं'—राम-दर्शन की लालसा है और उनके राज्य-भिषेक देखने का उत्साह है, यथा—“कनक सिंहासन सोय समेता। बैठहिं राम होदि चित चेरा ॥ सतत कहिं कब होइहि फानी ।” (दो० १०) ; इससे किसी को भी नींद नहीं पड़ी। 'सब काहु' से यहाँ प्रजा-गण-मात्र से प्रयोजन है, कैकेयी-मंधरा और राजा को छोड़कर। नींद तो इन्हें भी नहीं हो पड़ी, पर इनके अभिप्राय भिन्न-भिन्न थे; राजा विलपते हुए रात भर जगे, कैकेयी श्मशान जगाने की तरह जगो और मंधरा मो चिन्ता में रात-भर जगी होगी, यथा—“सो किमि सोख सोच अधिकाई ।” (बा० दो० १९१) ; अर्थात् ऐसा न हो कि भंडा फूटे और मेरी जान जाय ।

किन्तु यहाँ—“राम दरस लालसा उछाह” की दृष्टि से इन तीन से भिन्न लोग हैं, इस तरह कथन को प्रायोबाध कहते हैं, जैसे 'मल्लप्राम' आदि शब्दों का अभिप्राय होता है।

(३) 'द्वार भीर सेवक सचिव'—इसका उपक्रम—“एक प्रविसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ।” (दो० २३) ; से है, यहाँ 'दरबार' का जो अर्थ हुआ, वही यहाँ के 'द्वार' का भी है। यहाँ सबेरा हो गया, इसी समय राम-राज्याभिषेक का सुहृत्ता है, इसीसे राज-द्वार पर भीड़ है। सेवक-मंत्री आदि नियत कार्य के लिये वत्सुक हैं, पर बिना राजा की आज्ञा के कुछ कर नहीं सकते, यथा—“जाहु सुमंत जगावहु जाई। कीजिय काज रजायसु पाई ॥” आगे कहते हो हैं। 'अग्रहु'—सूर्य उदय हो गये और वे नित पहर-भर रात रहे ही जागा करते थे—“पड़िते पहर भूष'—आगे कहा है। 'अवधि पति'—अवध की रक्षा उनके जगाने से होती है, यथा—“जानेव सती जगत पति जागे ।” (बा० दो० ५१) ; “शुरु ते पहिलेहि जगत पति, जागे राम सुजान ॥” (बा० दो० २२९) ; शिवजी और श्रीरामजी ईश्वर हैं, इससे उन्हें 'जगत-पति' कहा और ये जीव हैं। अतः, 'अवध-पति' कहा है। पुनः अवध-भर के लोग जगे हैं, और ये तो अवध-भर के पति हैं, फिर कैसे न जगे ? इसका कोई विशेष कारण है, क्योंकि सामान्य कारणों से ऐसा मोहित नहीं हो सकते। भीड़ का वर्णन वाल्मीकि २।१४।१० तथा २।१५।१-२, १२-१३ में है ।

पड़िले पहर भूप नित जागा । आज हमहि बड़ अचरज लागे ॥१॥
 जाहु सुमंत्र जगावहु जाई । कीजिय काज रजावसु पाई ॥२॥
 गये सुमंत्र तब रावर माँहीं । देखि भयावन जात हेराहीं ॥३॥
 घाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । मानहुँ विपति - विपाद - बसेरा ॥४॥

अर्थ—राजा नित्य ही पड़िले पहर (ब्राह्म-मूर्च्छ) में जागते थे, आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है ॥१॥ सुमंत्र ! जाओ और जाकर राजा को जगाओ, आज्ञा पाकर कार्य किया जाय ॥२॥ तब सुमंत्रजी अन्तःपुर में गये । वसे भयावन देखकर भीतर जाते हुए दहते हैं ॥३॥ मानों वह दौड़कर पना लेगा, देखा नहीं जाता, मानों विपत्ति और विपाद ने वहाँ निवास किया है ॥४॥

विशेष—(१) 'आज हमहि बड़ अचरज'—आज तो और सावधानता चाहती थी, क्या कारण है ?

(२) 'जाहु सुमंत्र'—वृद्ध सुमंत्रजी ही अंतःपुर में बेरोक-टोक जा सकते थे, यथा—“तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वातरथा राज-संमताः । न शङ्कुरभिसंरोद्धं राक्षः प्रियचक्रोपबन्धः ॥” (वाल्मीकी २।१७।४४) ।

'कीजिय काज'—अर्थात् यह कार्य बिना महाराज की आज्ञा के मंत्री लोग नहीं कर सकते थे ।

'जाहु सुमंत्र'—जाओ और जाकर जगाओ, ऐसा मुहावरा है, यथा—“मानर जूय जाहु चहुँ ओरा ॥ बनक सुवा कहँ खोजहु जाई ॥” (कि० दो० २१) ।

(३) 'देखि भयावन'—राजा की व्याकुलता से महल भयानक हो गया था, जैसे पुरवाखियों की व्याकुलता से आगे अवधपुरी होगी, यथा—“लागति अवध भयावनि भारी ॥” (दो० ८२) ।

(४) 'घाइ खाइ जनु जाइ न हेरा'—'घाइ खाइ'—यह मुहावरा है, अर्थात् काल के समान अत्यन्त भयंकर है । पुनः मंत्री अभी कुछ ही दूरी पर है; अर्थात् घाबरे-भर की जगह अभी कुछ भीष में है ।

'मानहुँ विपति-विपाद'—विपत्ति-रूपा कैकेयी है, यथा—“विपति बीज वरपा-रितु चेरी । सुई भइ कुमति कैकई केरी ॥” (दो० २२) ; और विपाद-रूप राजा है, यथा—“तनु घरि सोच लाग जनु सोचन ॥” (दो० २८) ; इस भयन में पहले कैकेयी आई, तब राजा आये, वही क्रम से विपत्ति और विपाद कहे गये ।

पूछे कोउ न ऊनर देखै । गये जेहि भवन भूप कैकई ॥५॥
 कहि जयजीव बैठ सिर नाई । देखि भूपगति गयेउ सुखई ॥६॥
 सोच बिकल विषयन महि परेऊ । मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ ॥७॥
 सचिव समीत सकह नहिं पृथी । थोली असुभमरी सुभ-छड़ी ॥८॥

दोहा—परी न राजहि नींद निसि, हेतु जान जगदीस ।

राम राम रटि भोर किय, कहइ न मरम महोत्त ॥९॥

आनहु रामहि बेगि बुलाई । समाचार तब पूछेइ आई ॥१॥

अर्थ—पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता । जिस घर में राजा और कैकेयी थे, वहाँ गये ॥५॥ 'जय-जीव' कह शिर नवाकर (प्रणाम करके) बैठ गये, राजा की दशा देखकर सूख गये ॥६॥ (देखा कि राजा) सोच से व्याकुल कान्ति-हीन पृथिवी पर पड़े है । मानों जड़ से छूटा हुआ (जड़-रहित) कमल पड़ा है ॥७॥ मंत्री दर के भारे पूछ नहीं सकता, अशुभ से भरी हुई और शुभ से रहित कैकेयी बोली ॥८॥ राजा को रात में नींद नहीं पड़ी, इसका कारण जगत् के ईश्वर ही जानें । राजा ने राम-राम रटकर भोर कर दिया, भेद नहीं कहते ॥९॥ रामजी को शीघ्र बुला लाओ, वर थाकर हाल पूछना ॥१॥

विशेष—(१) 'पूछे कोउ न ऊतर देई'—राजा और रानी एकान्त में हैं, इससे किसीने उत्तर न दिया कि कहीं घबलाकर वहाँ भेजने से हमें दंड न मिले । मंत्री ने किसी लक्ष्य से जाना, तो वे कोप भवन में गये, (यह भवन राजा के शयनागार के एक भाग में ही रहता है) 'कहि जय जीव'—वाणी से 'जय जीव' कहा, वन से प्रणाम किया और 'गयइ सुखार्ह'—शोक से सूख गये, शोक मन का धर्म है । राजा ने व्याकुलता से कुछ न कहा ।

(२) 'सोव विकल विषरन'—पहले राजा के शरीर को कल्पवृक्ष कहा था—“करनि कल्प वृक्ष मनहुँ निपाता ।” क्योंकि वहाँ राजा की उदारता दिखानी थी । यहाँ वन की सुन्दरता कही गई है कि वह शरीर कमल के समान सुन्दर था, पर कान्ति-हीन होकर काला पड़ गया है । जैसे कमल जड़-हीन होने से सूखकर काला पड़ जाता है । यहाँ राजा कमल, श्रीरामजी मूल, उनका वियोग होना उलझना और विरह-ताप से विवर्ण होना सूचना है ।

(३) 'सचिव समीत सकइ'—मंत्रीजी राजा की दशा देखकर डर गये हैं । पूछने में भी डरते हैं कि समाचार पूछने के योग्य है कि नहीं । 'अशुभ भरी' अर्थात् अशुभ ही कहेगी, सब कूट ही कहेगी । तथा राम-विलक-रूप शुभ से दूरी है, वनवास देना-रूप अशुभ की इच्छा से भरी है । मंत्री चिन्ता के कारण शिर नीचा करके बैठे हैं, वे सोचते हैं कि यदि कोई राग आदि होवा तो रानी उदास होती, वह तो रुठी-सो है, पुनः कोप-भवन में है । अतः, परस्पर कुछ अनवत है । इससे पूछ न सके, पर अपना कार्य साधने के लिये वह स्वयं बोली ।

(४) 'परी न राजहि नींद निशि'—केवल राम-राम रट रहे थे, और कोई बात बोलें ही नहीं, इससे हमें भी नहीं मालूम हो सका । 'महोव' है, अतः, अपना मर्म छिपाये हुए हैं । हम उनकी प्राण-प्रिय हैं, जब हमसे नहीं कहा, तब तुमसे क्या कहेंगे, भाव यह कि व्यर्थ पूछने का प्रयास न करो । महीश के भीतर की बात जगदीश जाने, क्योंकि वे सबके अवयवी हैं । यह सरासर कूट बोलकर मर्म छिपाती है, क्योंकि राजा ने सभा में राम-विलक की आज्ञा दे ही दी है । ये प्रधान मंत्री हैं, कहीं बाहर ही रामजी को विलक न कर दें, क्योंकि सभी एक-मत हैं ।

(५) 'बानहुँ रामहि बेगि'—रामजी ही को बुला लाओ; अर्थात् वे राजा को प्राणों से अधिक प्रिय हैं, वन्ही को रटते थे, अतः वन्हीसे मर्म कहेंगे । वह चाहती है कि राजा के सामने मैं वन्ही सब सुना दूँ और अगीकार करा लूँ, अन्यथा ये लोग बीमार जानकर कहीं राजा ही को बाहर ले जायें, या राजा को बीमार कहकर बाहर रामजी को विलक ही कर दें, विलक का समय भी आ पहुँचा है, इसीसे 'बेगि' भी कहती है । 'आवहु' अर्थात् तुम भी साथ आओ । वह चाहती है कि ये प्रधान मंत्री हैं । इस संवाद को सुन लें, अन्यथा रामजी वन को जायेंगे, तो राजा प्राण ही छोड़ देंगे । राजा के सामने वरदान की सत्यता इन्हें भी मालूम हो जाय, तो ये ही लोग फिर पीछे भरतजी को विलक करेंगे । 'बेगि' का यह भी भाव है कि राजा को पीढ़ा अधिक ज्ञान पड़ती है, देर होने से न जाने क्या हो जाय । रामजी कोई उपाय कर सकें तो आकर करें ।

चलेव सुमंत्र राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥२॥

सोच बिकल भग परह न पाऊ । रामहिं घोषि कहिहि का राज ॥३॥

उर धरि धीरज गयेउ दुआरे । पूछहि सकल देखि मन मारे ॥४॥

समाधान करि सो सच ही का । गयेउ जहाँ दिनकर-कुल-टीका ॥५॥

अर्थ—राजा का रुख पाकर सुमंत्रजी चले, उन्होंने समझ लिया कि रानी ने कुछ कुचाल की है ॥२॥ सुमंत्रजी शोक से व्याकुल हो गये हैं, मार्ग में पैर नहीं पड़ता, (मन में सोचते हैं) कि रामजी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे ? ॥३॥ हृदय में धैर्य धरकर द्वार पर गये, सब लोग इन्हें उदास देखकर पूछने लगे ॥४॥ वे सबका संदेह निवारण करके वहाँ गये; जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्रीरामजी थे ॥५॥

विशेष—(१) 'चलेव सुमंत्र राय-रुख'—रानी ने श्रीरामजी को शीघ्र बुलाना कहा, तब सुमंत्रजी ने राजा की ओर देखा तो उनकी कुछ वैसी चेष्टा से रुख जान गये, क्योंकि दिन-रात राजा का रुख देखते रहते थे, इससे जान गये । पर कुचाल को यथार्थ न जान पाया । यनवास देने को उसकी नियत जानते तो ये कभी श्रीरामजी को वहाँ लाकर सामना न कराते, वरा-भर कोई उपाय करते ।

वाल्मी० २।१४।६१-६२ में कहा है कि कैकेयो के कहने पर सुमंत्रजी ने राजा की आज्ञा के लिये अनुरोध किया, तब राजा ने भी अनुमति दे दी, तब गये ।

राजा तो मनाते थे, भोर न हो, रामजी को मालूम न हो, फिर श्रीरामजी को बुलाने में रुक क्यों दिया ? इसका उत्तर यह है कि वे सोचते हैं कि अब तो रामजी जानेंगे हो और फिर वन जायेंगे हो । भला भावें, देख तो लूँ, यथा—“सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम् ।” (वाल्मी० २।१४।६१); ‘लखी’—भाव यह कि रानी तो राजा को परम प्रिय थी, इससे मर्म क्यों छिपाते, फिर यहाँ कोई और भी नहीं था । अतः, इसकी घाती में कपट मालूम होता है । ‘कछु’—क्योंकि मन्त्री ठीक न जान सके ।

(२) ‘सोच बिकल’—राजा की दशा, रानी को कुचाल और नियम-विरुद्ध श्रीरामजी के बुलाये जाने को सोचते जाते हैं, इससे व्याकुल हो गये हैं ।

(३) ‘उर धरि धीरज गयेउ’—द्वार पर गये, क्योंकि वहाँ से भेजे गये थे । सब इनकी राह देख रहे थे । इसीलिये ‘दुआरे’ लिखा गया, अन्यथा श्रीरामजी के यहाँ जाना लिखा जाता । ‘पूछहि सकल’—इन्हें पहले केवल न जानने ही का शोच था, अब सुमंत्रजी को उदास देख अधिक डर गये । अतः, सभी पूछने लगे । ‘मन मारे’—पहले ‘भग परह न पाऊ’ से उन के द्वारा भी बिह्व था । पर धैर्य धरकर द्वार पर आये तो केवल मन की उदासीनता रह गई । वही वैली गई ।

(४) ‘समाधान करि सो’—वाल्मी० २।१४।६-१८ में सुमंत्रजी ने इस तरह सबको समाधान किया है कि मैं राजा को आज्ञा से श्रीरामजी को बुलाने जाता हूँ । ...तो आकर राजा के अभी तक यहाँ न आने का कारण पूछता हूँ...।

राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥६॥

निरखि यदन कहि भूप-रजाई । रघुकुल - दीपहि चलेउ छिवाई ॥७॥

राम कुभौति सचिव संग जाहीं । देखि लोग जहँ तहँ बिछलाई ॥८॥

दोहा—जाइ दीख रघुवंस-मनि, नरपति निपट कुसाज ।

सहमि परेठ लखि सिंहनिहि, मन वृद्ध गजराज ॥३६॥

अर्थ—श्रीराम मजी ने सुमंत्रजी को आते देखा तो उन्हें पिता के समान समझकर उनका आदर किया ॥६॥ मुख देखकर राजा की आज्ञा कही और रघुकुल के दीपक-रूपी श्रीरामजी को लिवा ले चले ॥७॥ श्रीरामजी गुरी तरह से मंत्री के साथ जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ-तहाँ दुःखी हो रहे हैं ॥८॥ रघुकुल के शिरोमणि श्रीरामजी ने जाकर देखा कि राजा बिल्कुल कुसाज (अस्त-व्यस्त) पड़े हैं। मानों सिंहनी को देरकर कोई बूढ़ा गजराज डरकर गिर पड़ा हो ॥३९॥

विशेष—(१) 'आगत देखा'—जहाँ से सुमंत्रजी देख पड़े, वहीं चलकर मिले और पिता के समान सम्मान करते हुए लाये, क्योंकि ये पिता के सखा हैं। अतः, उनके समान हैं।

(२) 'निरखि वदन कहि'—इनमें सुमंत्रजी का वारसल भाव है, इससे मुख देखना कहा गया, यथा—“जननिन्ह सादर वदन निहारे।” (बा० दो० ३५७); मुख देखकर ही राजा की आज्ञा सुनाई; अर्थात् शीघ्रता की आज्ञा है; अतः, बैठे नहीं।

(३) 'राम कुर्मोति सखि'—श्रीरामजी संयम से ये, वैसे ही पैदल चल पड़े, मंत्री आगे है, श्रीरामजी ने कुछ शृंगार भी नहीं किया है। इसीसे लोग दुखी होते हैं कि आज तो इन्हें सवारी पर शृंगार-सहित आना चाहिये। मंत्री आदि पीछे-पीछे चलते, क्या बात है, कुछ अनर्थ खान पड़ता है। कुर्मोति का भाव वात्सल्य ० २।२६।१२-१७ में स्पष्ट है।

(४) 'जाइ दीख रघुवंस-मनि'—ऊपर 'रघुकुल दीपहि' कहा गया, वैसे यहाँ 'रघुवंस मनि' कहा है, मणि और दीप का थोड़ा प्रकाश होता है, उससे थोड़ा दूर का अँधकार दूर होता है, वैसे राजा का शोक-रूपी तम थोड़ा ही दूर करेंगे, सम्पूर्ण नहीं, इनके दर्शनों से कुछ चणों को सुख होगा। सूर्य नहीं फटा, क्योंकि सम्पूर्ण शोक-रूपी तम नहीं निवृत्त करेंगे। सूर्य स्वतः बढ़ते होते एवं चलते हैं, दीप और मणि दूसरे के द्वारा लाये जाते हैं, वैसे इन्हें सुमंत्रजी लाये हैं। दीपक के चले जाने से अँधेरा हो जाता है, वैसे इनके वन जाने से अब रघुकुल में अँधेरा हो जायगा। 'कुसाम'—ज्वर, चँवर, पलंग आदि नहीं हैं, पृथिवी पर पड़े हैं। कैकेयी सिंहनी है, राजा बड़े शरीरवाले हाथी के समान हैं, वृद्ध भी हैं ही। पुनः प्रतिज्ञा में फँसने से भागकर भी बच नहीं सकते, युवा हाथी हो तो भागे भी।

सूखहि अघर जरइ सब अंग । मनहु दीन मनिहीन अङ्ग ॥१॥

सख समीप दीखि कैकेई । मानहु मीच घरी गनि लेई ॥२॥

करुनामय मृदु राम - सुभाऊ । प्रथम दीख मुख सुना न काऊ ॥३॥

तदपि धीर धरि समय विचारी । पृथ्वी मधुर बचन मइतारी ॥४॥

अर्थ—राजा के मोह सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानों मणि-हीन होने से सर्प दीन हो ॥१॥ समीप में ही क्रोध से भरी हुई कैकेयी की देखा, मानों वह मृदु है, (राजा के मरने की) घड़ियों गिन रही है, (समय पूरा होने पर प्राण) लेगी ॥२॥ श्रीरामजी का स्वभाव कोमल और करुणामय है,

उन्होंने पहले-पहल दुःख देखा जो कभी सुना भी न था ॥३॥ तो भी उन्होंने समय विचारकर धैर्य धारण किया और माता केकेयी से मोठे वचनों से पूछा ॥४॥

विशेष—(१) 'सूखहि अघर जरइ सब'.....—राम-विरह अग्निरूप है, उससे अंग जलते हैं और श्रोत्र सूख रहे हैं, यथा—“विरह अग्नि तनु तल समीरा । स्वास जरइ छन मोहि सरीरा ॥” (सु० दो० १०) । मणि सर्प का घन है, उसके बिना वह दीन हो जाता है, वैसे राजा भी दीन है । राजा ने केकेयी से कहा था—“जियइ मीन बरु बारि बिहीना । मनि बिनु फनिक जियइ दुख दोना ॥” (दो० ३२) ; उसे यहाँ अपनेमें चरितार्थ किया, यथा—“कठ सूर मुख आव न बानी । जनु पाठोन दीन बिनु पानी ॥” (दो० ३३) ; “सूखहि अघर जरइ सब अंगू । मनहुँ दीन मनि हीन मुर्खगू ॥”

(२) 'सहर समीप'..... मानहुँ मीचः.....—राजा ने केकेयी से कहा था—“होवन ओठ धेनु मुँह गोई !” (दो० ३५) ; पर उसने जेही माना, समीप बैठी ही है । मानों वह मृत्यु है, समीप आ गई है, वस, कुछ ही धड़ियों में लेगी; अर्थात् राजा अल्पकाल ही जियेंगे । बिना घड़ी पूरी हुए मृत्यु मार नहीं सकती, इसलिये गिन रही है । पद्मो अल्पकाल का वाचक है, यथा—“सुप मरत मरि हैं सकल, घड़ी पहर के बीच ।” (दोहावली १२४) ।

(३) 'कलामय मुदु राम'.....—कल्याण मन का यह विकार है, जिससे आश्रित एवं दूसरे के दुःख को देखकर अपनेको दुःख हो, और उसको पीड़ा-निवारण का तुरत उपाय करे । श्रीरामजी का स्वभाव तो कल्याणमय है, यथा—“कलामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइयहि पोर पराई ॥” (दो० ६३) ; रामजी अपने आपको मृदु हैं और आश्रितों के लिये कल्याणमय हैं । 'प्रथम दुख दुख'—महाराजों के लड़कों के लिये बचपन से ही सेवा मर्षण रहता है कि वे चेष्ट-जनक बचें, देखने सुनने न पावें । इससे महाराज कुमारे को आज पहले-ही-पहल एकाएक महार-चेष्ट-जनक दुःख का दाय आ पड़ा । फिर स्वयं कल्याणमय और मृदु-स्वभाव भी हैं । अतः, असह्य दुःख-दुपा, यथा—“अब एक दुख मोहि विसेपो ॥ निपट बिकल नर नायक देखी ॥” (दो० ४१) ; 'तदपि घोर धरि'—यद्यपि धैर्य धरना कठिन था, तो भी 'समय विचारी' अर्थात् इस समय पिता दुःखित हैं, हमें धैर्य करके उनके दुःख दूर करने का उपाय करना चाहिये । महतारी से ही पूछा, क्योंकि पिता तो बिकल ही है, नहीं तो वन्दी से पूछते । 'मधुर वचन'—क्योंकि आप सदा मधुर ही बोलते हैं । पुनः, मधुर वचनों से पूछने पर माताजी अच्छी तरह कहेंगी ।

मोहि कहु मातु तात-दुख-कारन । करिय जतन जेहि सोइ निवारन ॥३॥

सुनहु राम सब कारन येहु । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहु ॥३॥

देन फहेन्हि मोहि दुइ परदाना । माँगेउँ जो कहु मोहि सोहाना ॥३॥

सो सुनि भयेउ भूप-वर सोच । छाड़ि न सकहि तुम्हार सँकोच ॥४॥

दोहा—सुत-सनेह इत बचन उत, संकट परेउ नरेस ।

सकहु त आयसु घरहु सर, मेठहु कठिन कनेस ॥४०॥

अर्थ—हे माता ! पिता के दुःख का कारण मुझसे कहो, यत्न किया जाय, जिससे वह निवृत्त
१२४

हो ॥१५॥ (कैकेयी ने कहा) हे राम ! सुनो, सब कारण ये ही हैं कि राजा का तुमपर बहुत स्नेह है ॥६॥ उन्होंने तुमके दो वरदान देने को कहा, तुमके जो कुछ अच्छा लगा, वह मैंने माँगा ॥७॥ उसे सुनकर राजा के हृदय में शोच हुआ, (क्योंकि) वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते ॥८॥ इधर तो पुत्र-स्नेह है और वधर वचन, राजा संकट में पड़े हैं, (आज्ञा-पालन) कर सकते हो, तो उसे शिरोधार्य करो और उनके कठिन क्लेश को मिटाओ ॥१४॥

विशेष—(१) 'मोहि कहू मातु तात'.....—श्रीरामजी ने दुःख का कारण पूछा और उसका उपाय करने को कहा । 'मृदु स्वभाव' से दुःख का कारण पूछा और 'करुणामय स्वभाव' से उसे निवारण करने को कहते हैं ।

(२) 'सुनहु राम सब कारन'.....—कैकेयी उत्तर देती है, सारांश यह कि दुःख के कारण तुम्हीं ही और उसका मिटाना भी तुम्हारे ही हाथ है । 'सब कारन'—दुःख के कई कारण हैं । उन सबका कारण तुम्हारे प्रति अति-स्नेह ही है । उन कारणों को भागे कहती है—

(१) 'देन कहैन्ह मोहि'.....—'देन कहैन्ह' अर्थात् अपनी ओर से देने को कहा था, तब मैंने माँगा । 'मोहि सुधाना'—दूसरे को भले ही न सुझाये, पर तुमके वाँटे वे ही सुझाये ।

(४) 'सो सुनि भयेव भूप'.....—भाव यह कि तुम अपनी ओर से कर चलो, तो वह पूरा हो सकेगा, अन्यथा तुम्हारा संकोच छोड़कर वे तुमसे वह करने को नहीं कह सकते । संकोच का कारण ऊपर कह आई—'तुम्ह पर बहुत सनेह' अर्थात् स्नेह ही से संकोच में पड़कर वे वचन पूरा करने के संकट में पड़े हैं ।

(५) 'सुत-सनेह इत वचन'.....—न तो पुत्र-स्नेह ही छोड़ सकें और न अपने वचन मिटा सकें । 'सकहु त'—इसे विश्वास नहीं है कि वे अपनी इच्छा से राज्य छोड़कर वन जाना स्वीकार करेंगे, इसीलिये पहले ही इन्हें भी वचन-बद्ध करके तब उसे स्पष्ट करना चाहती है । 'आयसु धरहु सिर'—पिता की आज्ञा-पालन बड़ा धर्म है, यथा—'पितु आयसु सब घरमक टीका ।' (दो० ५४) ; इसे करो, यह परम धर्म होगा । 'सुत सनेह' इस लोक का सुख है और 'वचन' का पालन (सत्य धर्म) परलोक सुख का साधन है, तुम्हें छोड़ते हैं, तो इस लोक का सुख जाता है और वचन छोड़ने से परलोक । दोनों कैसे बनें, राजा इस असमंजस में पड़े हैं । सुपुत्र हो तो आज्ञा मानकर वनका परलोक बनाओ और संकट दूर करो । कैकेयी के वचनों में अर्थभाव यह है कि राजा इस संकोच से तुमसे नहीं कहते कि न जाने तुम उसे करो या न करो, इस तरह वह इन्हें प्रतिज्ञा-बद्ध कराना चाहती है ।

निधरक बैठि कहइ कहु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥१॥

जीभ कमान वचन सर जाना । मनहुँ महिष मृदु लच्छ समाना ॥२॥

जनु कठोरपन घरे सरीरु । सिलइ धनुष-बिद्या पर थीरु ॥३॥

मय प्रसंग रघुपतिहि सुनार्ह । बैठि मनहुँ तनु घरि निठुरार्ह ॥४॥

मन सुसुकाइ भानु-कूल-भानू । राम सहज - आनंद - निधानू ॥५॥

अर्थ—कैकेयी वेधक (निधर) बैठी हुई कड़वे वचन बोल रही है, जिन्हें सुनकर (मूर्तिमान) कठिनता भी अत्यन्त अकुला गई ॥१॥ जीभ धनुष है, वचन उनके तीर हैं, मानों राजा ही कोमल निशाने

के समान हैं ॥२॥ मानों कठोरपन ही श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष-विद्या सीख रहा है ॥३॥ सब प्रसंग (व्योरा) धीरघुनाथजी को सुनाकर बैठ गई, मानों शरीर धारण किये हुए निष्ठुरता बैठी है ॥४॥ सूर्य-कुल के (प्रकाशक) सूर्य श्रीरामजी मन में मुखुराते हैं, वे तो स्वाभाविक ही आनन्द के कोश हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'निधरक बैठि कहइ'—राजा का कुछ भी डर नहीं है, वह कटु वाणी बोलती जाती है। मंथरा ने इसे छुपाठ पढ़ाकर कठिन कर दिया है—“कीन्हेहि कठिन पढ़ाइ कुपाहूँ।” (शो० १४); इसीसे इतनी कठोर हो गई है कि इसके वचनों को सुनकर मूर्तिमान् कठिनता भी अत्यन्त घबड़ा जाती है। कटु वाणी का रूपक आगे कहते हैं—

(२) 'जीभ कमान बचन सर नाना'—धनुष से तीर निकलते हैं, वैसे जीभ से वचन निकल रहे हैं। तीर चलाने में धनुष लक्ष्यता है, वैसे बोलने में जीभ भी लक्ष्यता है। 'बचन सर' यथा—“तुलसी तेज खल बचन सर, हये न गये पराई।” (दोहावली ४०२)। “लगै बचन अनु पान।” (बा० शो० २५२), “बचन पान-सम लागहि ताही।” (शो० ४८)। ‘मनहु महिष मृदु लच्छ’—पहले कोमल निशाने पर ही तीर चलाना सीखा जाता है। वह लृप्त आदि से बनी हुई पुरुषाकार प्रतिमा टट्टी की होती है और उसके पीछे एक कठोर दीवार भाड़ के लिये होती है। तीर टट्टी को बेधकर दीवार में अड़ जाता है। यहाँ मृदु लक्ष्य (लृप्त का) राजा हैं और कठोर लक्ष्य (दीवार) श्रीरामजी हैं। वचन श्रीरामजी के प्रति कह रही है, पर उनसे राजा का कोमल हृदय घेरा जाता है। श्रीरामजी को उन वचनों का कुछ भी आघात नहीं होता, यथा—“रामहि मानु बचन सब आये। जिमि सुरसरि गल सलिल सुहाये ॥” (शो० ३२)।

(३) 'जनु कठोरपन धरे सरीरु'—कठोरपन के क्या नहीं होती, वैसे ही कैकेयी के हृदय में क्या नहीं है। सीखने में बार-बार तीर चलाया जाता है, वैसे यह बार-बार कटु-वचन कह रही है। कठोरपन ही इसके मुख से ऐसे निष्ठुर वचन बहला रहा है। 'बर बीरु'—अर्थात् तीक्ष्ण और अत्यन्त कठोर प्रहार होते हैं, एक बार भी खाली नहीं जाते। कठोरपन के शरीर नहीं होता। अतः, शरीर धरना कहा, नहीं वो धनुषवाण लेना कैसे कहा जा सकता ?

(४) 'सब प्रसंग रघुपतिहि'—यह इस वक्ष्य में थी कि ये भी पिता की आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा कर लें, तब कहूँ, इसीसे पहले—‘मंगेवँ जो कहु मोहि सुहाना।’ यह कपट से कहा था। पर जब श्रीरामजी सब कारण सुनने की प्रतीक्षा से चुप ही रहे, तब इसने सब प्रसंग सुनाया। ‘तनु धरि निठुराई’ अर्थात् पूर्ण निष्ठुरता बिना यह प्रसंग कहा जाना असम्भव था। यहाँ कैकेयी के मन, वचन, कर्म, तीनों में निष्ठुरता प्रकट हुई, यथा—“निधरक बैठि”—निडर होना, मन की निष्ठुरता, “सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई।”—यह वचन की और “बैठि मनहु तनु धरि निठुराई।”—यह तन (कर्म) की निष्ठुरता है।

(५) 'मनु मुसुकाइ भानु-कुल-भानू'—श्रीरामजी स्वाभाविक आनन्द के निधान हैं, उन्हें भी दुःखी करना चाहती है कि तिलक से सुखी रहे होंगे, वह कसर निकाल लूँ। इसपर श्रीरामजी मन में सुझाते हैं कि कैसी अनधिकार चेष्टा है। वा, सरस्वती के कौतुक पर हँसे कि कैसा मोहित किया है। इसपर भी हँसे कि मेरा तो मनभाया हुआ। कुल भी अनुचित से बचा—“बिमल बंस यह अनुचित पक्कू।” (शो० ३); पर इसका मनोरथ नहीं सिद्ध होगा, कलंक-भर ही हाथ लगेगा।

‘भानुकुल भानू’—श्रीरामजी के विशेषण क्रमशः अधिकता-बोधक कहे गये हैं, यथा—‘दिनकर कुल टीका’ ‘रघुकुल दीपहि’ ‘रघुबंसमनि’ और ‘भानुकुल भानू।’ इनमें टीका से दीप में और उससे अधिक मणि की उपमा में श्रेष्ठता है। जब अंतःपुर में रहे, तब ‘टीका’, वहाँ से बाहर चले, तब ‘दीप’ और राजा के पास पहुँचे, तब ‘मणि’ कहा गया। अब यहाँ संसार-भर के कल्याण-कार्य में नियुक्त हो रहे हैं, तब

‘भातु’ कहे गये । क्योंकि दीपक और मणि से घर ही में प्रकाश होता है और सूर्य से संसार-भर में । वैसे ही वनवास से जगत्-भर का कल्याण करेंगे ।

बोले वचन विगत सब दूषण । मृदु मंजुल जनु बाग-विभूषण ॥६॥
सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो पितु-मातु-वचन-अनुरागी ॥७॥
तनय मातु - पितु - तोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥८॥

बोहा—मुनिगन मिलन बिसेखि वन, सबहि भाँति हित मोर ।

तेहि महुँ पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥९॥

अर्थ—श्रीरामजी सब दोषों से रहित वचन बोले । वे वचन ऐसे कीमल और सुन्दर हैं कि मानों सरस्वती के भूषण ही हैं ॥६॥ हे माता ! सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान् है, जो पिता-माता के वचनों में प्रेम रखता है ॥७॥ माता-पिता को संतुष्ट करनेवाला पुत्र, हे माता ! सारे संसार-भर में मिलना दुर्लभ है ॥८॥ हे माता ! वन में विशेष रूप से मुनि लोगों से मिलना होगा, जिसमें मेरा सब प्रकार से भला है । वचन में भी पिता की आज्ञा और फिर आपकी सम्मति है, (यह तो सर्वश्रेष्ठ है) ॥९॥

विशेष—(१) ‘बोले वचन विगत सब’—कैशेयी के तीक्ष्ण वचनों से श्रीरामजी के हृदय में कुछ भी शोभ नहीं हुआ । इसीसे उनके वचनों में दोष नहीं आया, यथा—“क्रोध के परुष वचन बल” (बा० दो० १८) । किन्तु वचन मृदु-मंजुल ही कहे गये । ऐसे ही वचनों से बाणी की शोभा होती है । अतः, ये वचन वाग्विभूषण अर्थात् वाग्वैद्यी के सौभाग्य-लिलक हैं । ‘मृदु’ सुनने में और ‘मंजुल’ अर्थ समझने में हैं । इनमें कैशेयी के कठोर वचनों की अपेक्षा में मृदुता है और निष्ठुरता की अपेक्षा में मंजुलता है । पुनः—‘जीभ कमान वचन सर नाना’ की अपेक्षा में ये वचन ‘वाग्-विभूषण’ हैं ।

(२) ‘सुनु जननी सोइ सुत’—‘बड़भागी’ अर्थात् सामान्य धर्म करनेवाला ‘भागी’ (भाग्यवान्) है और सर्वश्रेष्ठ धर्म पिता की आज्ञा पालनेवाला ‘बड़भागी’ है । यथा—“पितु आयसु सब धरमक टीका ।” (दो० ५४) ; ‘वचन अनुरागी’ अर्थात् जो चाहता रहता है कि मुझे कुछ आज्ञा हो, ‘सोइ’—वही, दूसरा नहीं ।

(३) ‘तनय मातु-पितु’—पुत्र को माता-पिता की आज्ञा पालने से बड़भागी होता है । माता-पिता को संतुष्ट करनेवाला पुत्र हो । यह बात माता-पिता को भी दुर्लभ है; अर्थात् ऐसे पुत्र से उसके माता पिता भी बड़भागी होते हैं । इस तरह अन्योन्य-भाग्य-सापेक्ष कहा है । ‘सकल संसारा’ अर्थात् ग्राम, जिला, प्रांत, देश की कौन गिनवी, सारे संसार में दुर्लभ है ।

(४) ‘मुनिगन मिलन बिसेषि’—मुनि वसिष्ठ-वामदेव आदि यहाँ भी रहते हैं, पर वन में विशेष मिलेंगे । दिन-रात वहाँ का संग रहेगा । ‘सबहि भाँति हित’, यथा—“मति कीरवि गति भूति मलाई । जय जोहि जवन अहाँ जोइ पाई ॥ सो जानव सत संग प्रभाऊ ।” (बा० दो० २) ; तथा—“विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू ।” आगे कहते ही हैं । ‘तेहि महुँ’ अर्थात् उससे भी श्रेष्ठ ‘पितु आयसु’ है । ‘बहुरि’ अर्थात् फिर उससे भी श्रेष्ठ दूसरी सम्मति है । भाव यह कि मुनियों से अधिक पिता और पिता से अधिक

माता का गौरव है। यथा—“सपाध्यायान्द्रशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्रान्तु पितृन् माता गौरवे-
याति रिच्यते ॥” (मनुस्मृति) । इस प्रकार अपना उत्तरोत्तर अधिक हित होना कहा है ।

भरत प्रानप्रिय पावहि राजू । विधि सचविधि मोहि सनमुख आजू ॥१॥

जौ न जाउँ वन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा ॥२॥

सेवहि अरैड कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत छेहि विष माँगी ॥३॥

तेज न पाह अस समय चुकाहीं । देखु बिचारि मातु मन माहीं ॥४॥

अर्थ—प्राण-प्रिय भरत राज्य पावें, आज विधाता सब तरह मुझे सम्मुख (अनुकूल) है ॥१॥ जो
ऐसे भी कार्य (लाभ) के लिये वन को न जाऊँ सो मुझे मूर्खों की सगाज में सबसे बड़ा मूढ़ समझना
चाहिये ॥२॥ जो कल्पवृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं । अमृत को छोड़कर विष माँग देते हैं ॥३॥
वे भी ऐसा समय पाकर नहीं चूकते, हे माता ! इसे मन में विचार कर देखो ॥४॥

विशेष—(१) ‘भरत प्रान प्रिय पावहि’—‘प्राण प्रिय’ यथा—“भरतशत्रुघ्नो प्राणैः प्रियतरो
मम ॥” (काव्यी० १।११।३३) ; लोग प्राणों के सुख के लिये यत्न करते हैं, मेरे प्राण-प्रिय के लिये मेरे यत्न
किये बिना ही राज्य-सुख प्राप्त होगा । सब प्रकार से यही प्रज्ञा की अनुकूलता है । यहाँ श्रीरामजी
ने चार बातों से चारों फल की प्राप्ति दिखाई । १—‘मुनिगन मिलन’ से मोक्ष, यथा—“संत संग अपवरग
कर” (ङ० दो० ३३) ; २—‘पितृ आयसु’ से धर्म, यथा—“पितृ आयसु सब धर्मक टीका ” (शो० ५३) ;
३—‘जननी का सम्मत’—वन-यात्रा है, इस कामना को सिद्धि एवं भूभार हरण होगा । अतः, काम और
‘भरत पावहि राजू’—से अर्थ; क्योंकि प्राण-प्रिय का सुख अपना ही है । यों भी है कि १४ वर्ष पर लौटेंगे
तो दशगुण कोश (रत्नजाना) पावेंगे याल० ६।१२।५३ देखिये । यह अर्थ-शुद्धि भरतजी के शासन से होगी,
‘आजू’ अर्थात् ये चारों बातें आज ही घटित हुई हैं, नहीं तो हम तो पछताते थे—‘बंधु बिहाइ धरेहि अभिप्रेत ।’

(२) ‘जौ न जाउँ वन’—पहले वन जाने के गुण कहे, अब न जाने के दोष कहते हैं । ‘मूढ़
समाजा’ अर्थात् हजारों वन जाँने की टोल में सबों से अधिक अर्थात् मूढ़तम समझा जाऊँ । आगे मूढ़ का
लक्षण कहते हैं—

(३) ‘सेवहि अरैड’—इन मूर्खों को कल्पतरु और अमृत के गुण एवं लाभ न समझ पड़े और
रेंड और विष के अवगुण एवं हानि न समझ पड़ी । ऐसे मूढ़ भी समय पाकर नहीं चूकते तो मैं क्यों चूकूँ ।
रेंड प्रवृत्ति मार्ग है । उसका फल विष अर्थात् विषय है । यह फल बहुत थोड़ा है, यथा—“स्वर्ग स्वल्प”
(ङ० दो० ३३) ; कल्पतरु निवृत्ति मार्ग है उसका फल अमृत-रूप ज्ञानोपासना है । प्रवृत्ति मार्गवाले भी
थोड़े प्रयास में बहुत लाभ होता देख नहीं चूकते तो मैं ऐसे परम लाभ को जिसमें चारों फल प्राप्त हो रहे हैं
क्यों छेड़ूँगा; अर्थात् अवश्य वन जाऊँगा । यह—‘सकल व आयसु घरहु सिर’ का उत्तर है ।

अंध एक दुख मोहि बिसेली । निपट बिकल नरनायक देखी ॥५॥

थोरिहि घात पितहि दुख भारी । होत प्रतीति न मोहि सहतारी ॥६॥

राउ धीर गुन - सदधि - अगाधू । भा मोहि ते कछु बड़ अपराधू ॥७॥

जाते मोहि न कहत कछुराऊ । मोरि सपथ तोहि कहु सतिमाऊ ॥८॥

दोहा—सहज सरल रघुवर-वचन, कुमति कुटिल करि जान ।

चलइ जोंक जिमि बक्रगति, जद्यपि सलिल समान ॥४२॥

अर्थ—हे माता ! राजा को अत्यन्त व्याकुल देखकर मुझे एक बड़ा दुःख हो रहा है ॥१॥ थोड़ी ही बात के लिये पिता को भारी दुःख हो, यह मुझे विश्वास नहीं होता, हे माता ॥६॥ राजा बड़े धीर और गुणों के अग्राह समुद्र हैं, मुझसे कोई बड़ा भारी अपराध (अवश्य) हो गया है ॥७॥ जिससे राजा मुझसे कुछ नहीं कहते, तुम्हें मेरी राय है, सत्य ही कहो ॥८॥ रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामजी के सहज ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि कैकेयी ने देदा करके जाना । जैसे, यद्यपि जल समान ही रहता है, तथापि जोंक उसमें देदी ही चाल से चलती है ॥१२॥

विशेष—(१) 'अथ एक हुल मोहि'—राज्य छूटने और वन जाने का दुःख नहीं है, केवल एक ही बात का दुःख है कि राजा अत्यन्त व्याकुल हैं ।

(२) 'धोरिहि बात विहि'—श्रीरामजी ने वन जाने में अपना बड़ा लाभ कहा है । तदनुसार पिता के लिये विदेश जाने पर जो वियोग मात्र का दुःख है, वह थोड़ा है, क्योंकि चार भाइयों में तीन तो यहाँ रहेंगे, फिर मैं प्रसन्नता पूर्वक बड़े लाभ की दृष्टि से जाता हूँ । सत्य रत्ना के लिये तो पूर्वजों ने बड़े-बड़े दुःख उठाये हैं, पिताजी को एक पुत्र के थोड़े दिन विदेश जाने मात्र के वियोग का थोड़ा ही दुःख है । इस घर्म की अपेक्षा मैं पुत्र आदि छल समान कहे गये हैं । 'दुख भारी'—ऊपर 'निपट विकल' कहा था । यही यहाँ भारी दुःख कहकर जानाया ।

(३) 'राघ धीर गुन वदधि अगाध'—(क) समुद्र बल्लता है, शब्द करता है, राजा गुणों के समुद्र होते हुए भी अपनेको नहीं जानते, ऐसे धीर हैं । (ख) राजा धीर हैं, फिर मेरे त्यागने में अधीर कैसे होंगे ? पुनः गुणों के अगाध समुद्र हैं तो अवश्य रूप अवगुण को कैसे ग्रहण करेंगे ? अतः, तुम्हारे इस वृत्त में मुझे प्रतीति नहीं होती । 'आ मोहि ते कहु'—अर्थात् मुझसे भूल में कोई बड़ा अपराध हो गया है, पर राजा धीर एवं अगाध-गुणवाले होने से नहीं कह रहे हैं, यथा—“कुरासिंधु सिव परम अगाध । प्रगट न कहेव मोर अपराध ॥” (भा० दो० ५०) ; मुझसे नहीं कहते, पर तुमसे कहा होगा । अतः, तुम सत्य-सत्य कह दो । मुझसे हुए अपराध से ही भारी दुःख है, इसीसे हमसे नहीं बोल रहे हैं, यह भाव श्रीरामजी ने—‘जाते मोहि न’—से जानाया है ।

(४) 'सहज सरल रघुवर वचन'—श्रीरामजी के वचन शुद्ध सत्य हैं, बनाकर नहीं कहे गये, क्योंकि रघुवंशी मूढ़ नहीं बोलते, यथा—“सत्य संघ तुम्ह रघुकुल याही ।” (दो० १६) । ये तो 'रघुवर' हैं अर्थात् रघुकुल में श्रेष्ठ हैं । पर कैकेयी अपनी दुर्बुद्धि से उन वचनों को कुटिल करके ही मानती है । उदाहरण रूप में जोंक को दिखाते हैं कि जल तो समान ही रहता है, पर वह अपनी प्रकृति से देदी चलती है ।

सीधे वचनों में उसने क्या कुटिलता जानी ? उत्तर—(क) मुझे प्रिय वचनों से रिझकर वनवास से वचना चाहते हैं, पर मैं भूलनेवाली नहीं हूँ । (ख) दंड-रूप वनवास को सुख-रूप कह रहे हैं, अपने अधिकार छीननेवाले पट्टेदार भरतजी को प्राण-प्रिय कह रहे हैं । यह सब मुझे ठगने की छल-चातुरी दे कि जिससे मैं घर की बातें उलट दूँ । इन्हें राज्य और अपने पुत्र भरत को वनवास माँग लूँ, पर यह होने का नहीं । मैं तुम्हारी चातुरी जानती हूँ । (ग) वन जाने में प्रसन्नता होती, तो मुझसे हो

सुनकर चल देते । राजा की आज्ञा क्यों चाह रहे हैं ? इनका भाव यह है कि न राजा कहेंगे और न मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं तो भेजूँगा ही ।

रहसी रानि राम-रुख पाई । बोली कपट सनेह जनार्द्र ॥१॥

सपथ तुम्हारे भरत कै आना । हेतु न दूसर मैं कहूँ जाना ॥२॥

तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता । जननी - जनक - बंधु-सुख-दाता ॥३॥

राम सत्य सब जो कहूँ कहूँ । तुम्हें पितु-मातु-वचन-रत अहूँ ॥४॥

शब्दार्थ—राना = शपथ । जोग = योग्य । रत = अनुरक्त, माननेवाले, अनुरागी ।

अर्थ—रानी रामजी के रुख (रुचि) को पाकर हर्षित हुई और कपटमय स्नेह दिखाती हुई बोली ॥१॥ तुम्हारी सौगंध और भरत को शपथ, मैं दूसरा कोई कारण नहीं जानती ॥२॥ हे ताव ! तुम अपराध के योग्य नहीं हो, (क्योंकि) माता, पिता और बंधु को सुख देनेवाले हो ॥३॥ हे श्रीरामजी ! तुम जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है, तुम ठीक हो पिता-माता के वचनों में अनुरक्त रहनेवाले हो ॥४॥

विशेष—“रहसी रानि राम...”—रानी को पहले संदेह था कि श्रीरामजी धन जाना न स्वीकार करेंगे, तो उनका कोई क्या कर सकता है ? राजा तो भीतर से यही चाहते भी हैं—“वचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि छील सनेह ॥” (दो० ४४) । जब श्रीरामजी का रुख बन जाने का पाया, तो बहुत हर्षित हुई । ‘कपट सनेह’—भीतर से पूरा द्वेष है, पर ऊपर से स्नेह प्रकट करती है कि जिससे मेरा कहा हुआ करें ।

(२) ‘सपथ तुम्हारे ...’—श्रीरामजी ने कहा था ‘मोरि सपथ तोहि कहूँ सतिभाऊ’ उसपर अपनी सच्चाई दिखाने के लिये भरतजी की भी साथ ही शपथ करती है और ऊपर से यह भी दिखाती है कि हमें तुम भरत के समान ही प्रिय हो ।

(३) ‘तुम्हें अपराध जोग नहीं ...’—श्रीरामजी ने कहा था—‘भा मोहि ते कहूँ बड़ अपराध ।’ उसका उत्तर देती है कि तुम ऐसे हो कि तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता । पुनः—“तेहि मैं पितु आयसु पहुरि, संमत जननी तोर ॥ “भरत प्रानप्रिय पावहि राजू ।” को पुष्ट करती हुई—“जननी जनक बंधु सुख दाता ।” कहती है कि पिता-माता के वचन मान कर धन जाओ और उन्हें सुखदाता हो और भरतजी के राज्य में वाधक न होकर बंधु-सुख-दाता हो । ‘राम सत्य सब जो कहूँ ...’—श्रीरामजी ने—“सुत जननी सोइ सुत बड़ भागी । ...” से—“जो न वन जावँ ...” तक के सब वचनों के सत्य कहकर पुष्ट करती है कि फिर वे पलटें नहीं । ‘तुम्हें’ तुम झूठे नहीं हो, जो कहते हो, वह करते हो, पर—

पितहि सुभाइ कहहु बलि सोई । चौथेपन जेहि अजस न होई ॥५॥

तुम्हें सम सुधन सुकृत जेहि दीन्हें । उचित न ताहु निरादर कीन्हें ॥६॥

लागहि कुसुख बचन सुभ कैसे । मगह गयादिक तीरथ जैसे ॥७॥

रामहि मातु वचन सब भाये । जिमि सुरसरिगत सजिल सुहाये ”

बंद—गड़ सुरछा रामहिं सुमिरि, नृप फिरि करवट लोन्ह ।

सचिव-राम आगमन कहि, बिनय समय-सम कीन्ह ॥४३॥

शब्दार्थ—कुसुल = कुलित (निकम्मा) सुख । मगह = बा० दो० ३० चौ० ३ देखिये । करवट = दूसरी ओर फिरकर लेटना ।

अर्थ—मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो कि उन्हें जिससे अब युद्ध में अपयश न हो ॥५॥ जिस पुत्र ने तुम्हारे समान पुत्र दिये हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है ॥६॥ कैकेयी के निकम्मे सुख के ये वचन कैसे शुभ लगते हैं कि जैसे मगह देश में गया आदि तीर्थ (शुभ) हैं ॥७॥ श्रीरामजी को माता के सब वचन अच्छे लगे, जैसे गंगाजी में (अशुद्ध एवं अशुभ) जल प्राप्त होने से शुभ हो जाता है ॥८॥ राजा की मूर्खी निश्चित हुई, उन्होंने रामजी का स्मरण (राम, राम कह) कर फिरकर करवट लो । मंत्री ने श्रीरामजी का आना कहकर समय के अनुसार प्रार्थना की ॥४३॥

विशेष—(१) 'पितहि सुमाइ कहहु बलि.....'—'सोई' अर्थात् जो तुमने हमसे कहा है, वही धर्म की बात पिता को भी समझाकर कहो । तुम धर्म को समझते हो । वे तुम्हारे स्नेह की विकलता से धर्म की ओर वधाधीन हो रहे हैं । अतः उन्हें समझाओ, इसलिये मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ । (भीवर से यह स्वार्थ के लिये व्याकुल है । अतः, बलिहारी जा रही है) ।

'चौयेपन .....—तीनपन धर्म से बीते, चौथे में अब धर्म न छोड़ें, अन्यथा पाप होगा और उससे अपयश, यथा—'बिनु अब अजस कि पावे कोई ।' (उ० दो० १११) ।

(२) 'तुम्ह सम सुवन सुकृत .....—राजा के सुकृत अत्यन्त श्रेष्ठ है, सभी तो उससे तुम ऐसे श्रेष्ठ पुत्र मिले । यथा—'दसरथ सुकृत राम धरे देहो ।' (बा० दो० १०१) । जिस सुकृत ने इतना बड़ा उपकार किया है, उसका अपमान करना योग्य नहीं है । सब सुकृतों का मूल सत्य है—'सत्य मूल सब सुकृत सुहाये । बेद पुरान विदित मनु गाये ॥' (दो० २०) । अतएव सत्य के त्याग से सब सुकृतों का अपमान होता है । इससे वे सुकृत नहीं रहते । यथा—'सुकृत जाहि अस कहव तुम्हारे ।' (दो० ४०) , यथा सुकृत का निरादर यों भा हो रहा है कि दान हर्षपूर्वक देना चाहिये, राजा दुःख से दे रहे हैं, जैसे तुम हृष और वत्साह के साथ करते हो, (वैसे) करने को पिता से भी कहो ।

(३) 'लागहि कुसुल बचन सुभ .....—कैकेयो के वचन हैं—'तुम्ह अपराध जोग नहिं.....' से "वधित न तामु निरादर कीन्हें ॥" तक, ये वचन उ प्रेक्षा के विषय हैं । कैकेयो का कुपुत्र मगह और उसके वचन गया आदि तीर्थ हैं । कैकेयो के मुख में वचनों का जो वास्तविक अभिप्राय है, वह मगह देश की तरह अशुभ है, इसके भाव मगह की तरह अव्यवस्थित देनेवाले हैं । पर वचनों का शब्दार्थ लोक शिक्षात्मक तीर्थ-रूप है । 'तुम्ह अपराध जोग नहिं तावा । जननी जनक बहु सुखदाता ॥' इसका भाव यह है कि माता-पिता को तुम्हारे वन जाने में सुख है और भरतजी का राज्य निर्विघ्न भोगने का सुख दो । इसलिये वन को जाओ । पुनः—'राम सत्य सब जो ...' का भी वही अभिप्राय है कि तुम उपयुक्त सब वचन सत्य करो और वन को जाओ, हमको इसी में सुख है । पुनः ऐसी-आहा पिता से भी समझा-बुझाकर प्राप्त करो, यह—'पितहि सुमाइ.....तुम्ह सम.....' का भाव है । सुख के इन्हीं कृतितः भावों को लेकर श्रीमरतजी ने कहा है—'पर सौंनव मन भइ नहिं पोरा । गरि न जीह मुँह परेच न कीरा ॥' (दो० १९१) ; अर्थात् श्रीरामजी के प्रति ऐसा वर्त्ताव मगह की तरह अव्यवस्थित का देनेवाला है ।

कैकेयी के वचनों का जो शब्दार्थ है, जो ऊपर अक्षरार्थ में लिखा गया, वह तीर्थ रूप ऊर्ध्वगति का देनेवाला है। मगह में 'गयादिक' चार तीर्थ हैं, यथा—“कीकटेषु गया पुण्या पुण्यं राजगृहं वनम्। विषयचारणः पुण्यो नदीनां च पुनः पुनः॥” (गरुडपुराण अ० ८३ ब्रह्मो १); वैसे यहाँ कैकेयी के मुख के भी चार वचन हैं—“तुम्ह अपराध जोग नहि तावा। जननी जनक...”, “राम सत्य सब...तुम्ह...”, “पितहि मुक्ताइ...”, “तुम्ह सम सुअन...” इत्यादि चारो बर्द्धालियों में चार बातें कही गई हैं। ये ही चारो तीर्थ हैं। इनका प्रभाव श्रीरामजी पर जैसा पड़ा वह आगे उपमा से प्रकट है।

(४) 'रामहि मातु वचन सब भाये। जिमि...'—जैसे नालों, मोरियों एवं कर्मनाशा नदी के अशुभ जल भी गंगाजी में पड़ने से शुद्ध हो जाते हैं, वैसे कैकेयी के कुमुख वचन (उपर्युक्त मगह के रूप में कहे हुए) भी श्रीरामजी को अच्छे लगे, अर्थात् इनका अभिप्राय समझते हुए भी प्रिय लगे, बदेग न हुआ। जैसे उपर्युक्त अशुभ जल भी गंगाजी में प्राप्त होने से शुभ होकर सुहावने हो जाते हैं।

(५) 'गह मुरझा रामहि सुमिरि।'—पूर्व राजा की विकलता कही गई—“राम राम रट विकल सुआलू।” (शो० ३९), व्याकुलता में ही सुमंत्रजी आये, फिर वे श्रीरामजी को बुला लाये, इनसे जब कैकेयी निषङ्ग वही कटु बाणी कहने लगी—“जीभ कमान वचन सर नाना। मनहुँ महिष मृदुलच्छ समाना॥” (शो० ४०); तब राजा को गाढ़ मूर्च्छा आ गई। वह मूर्च्छा इतनी देर में निवृत्त हुई, तब वे राम राम स्मरण करने लगे, यथा—“राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सवी जगवपति जागे॥” (बा० दो० ५९); और उलटकर करवट ली, तब मंत्री ने श्रीरामजी का आगमन कहकर समयानुसार प्रार्थना की कि हे राजन्! रामजी आये हैं, धैर्य धरकर देखिये और उचित आज्ञा दीजिये। विनय का यही भाव आगे चौपाई—“धरि धीरज तब नयन उघारे।” से प्रकट है।

अवनिप अकनि. राम पशुधारे। धरि धीरज तप नयन उघारे ॥१॥
सचिव सँभारि राव बैठारे। चरन परत नृप राम निहारे ॥२॥
छिये सनेहविकल सर लाई। गै मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥३॥
रामहि चितह रहेउ. नरनाहू। चला बिबोचन धारि-प्रपाहू ॥४॥
सोकविषस कछु कहइ नं पारा। हृदय लगाधत बारहि पारा ॥५॥

शब्दार्थ—अवनिप = राजा। अकनि (आकर्थ) = सुनकर। बिबोचन = श्रेय।

अर्थ—राजा ने यह सुनकर कि श्रीरामजी आये हैं, तब वे धैर्य धारण करके नेत्र खोले ॥१॥ मंत्री ने सँभालकर राजा को बैठाया, (तब) राजा ने चरणों पर पड़ते (प्रणाम करते) हुए श्रीरामजी को देखा ॥२॥ और स्नेह से व्याकुल होकर उन्होंने इनको हृदय से लगा लिया, मानों खर्प ने खोई हुई मणि को फिर से पाया हो ॥३॥ राजा श्रीरामजी को देखते ही (एकटक) रह गये, उनके दोनों नेत्रों से जल (आँसू) की धारा बह चली ॥४॥ शोक के विशेष वश होने के कारण कुछ कह नहीं सकते, बार-बार उन्हें हृदय से लगते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'अवनिप अकनि...'—पृथिवी का नाम क्षमा है, क्योंकि उसमें धैर्य धारण करने की विशेष शक्ति है, राजा के विशेष धैर्य धारण करने के संबंध से अवनिप (अवनि = पृथिवी, प = पति) पद दिया गया, यथा—“धरनि मुता धीरज धरेउ” (दो० २८९)।

दोहा ४४ ।

(२) 'सचिव सँभारि राव'—पूर्व कहा गया—“खोष विकल बिबरन महि परेऊ । मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ ॥” (दो० ३०) ; उसी तरह अभी वक्त पड़े थे, विकलता से स्वयं उठकर घैठ भी नहीं सकते थे । मंत्री ने सँभालकर बैठाया, आँख खोलने को भी बड़ा धैर्य धरना पड़ा, वह भी श्रीरामजी को देखने की लालसा से, अन्यथा इसमें भी असमर्थ थे । ‘राम निहारे’—क्योंकि इन्हें देखने पर दुःख भूल जाता है, यथा—“दुख न रहइ रघुपतिहि मिलोकृत” (गो० घ० ५३) ; “कह दुख समष्टि मान पति देखे ॥” (दो० ६१) । पुनः इसलिये भी कि अब इनका वियोग हो रहा है । आँखों भर देर तो लूँ ।

(३) 'लिये सनेह नैन मनहुँ'—गई हुई मणि पर सर्प का स्नेह बढ़ जाता है, फिर पाते ही वह उसे हृदय से लगाता है । राजा सर्प हैं, श्रीरामजी मणि हैं, राम-वनवास का वर माँगा जाना, मानों मणि का सो जाना है, यथा—“सुखहि अधर जरहि सब अंगू । मनहुँ दीन मनि हीन भुअंगू ॥” (दो० ६६) ; यहाँ आकर श्रीरामजी का मिलना मणि का मिलना है ।

(४) 'रामहि चितइ रहेव'—वियोग की सम्भावना से एकटक देखते रह गये और इसीसे आँख की धारा बह चली ।

(५) 'सोकबिषय कहु कहइ'—‘सोक-विषय’—मन की, ‘हृदय लगावत बारहि बारा’—तन की और ‘कहु कहइ न पारा’—वचन की विषयता है । वनवास की बात से हृदय जल रहा है, “अजहूँ हृदय अरत तेहि आँवा ॥” (दो० ६१) । उसे शोचल करने के लिये बार-बार हृदय में लगाते हैं, यथा—“हृदय अगाइ जुड़ावहि छाती ॥” (बा० दो० २६४) ; बार-बार हृदय लगाते हैं, क्योंकि वृत्ति नहीं होती ।

बिचिहि मनाय राव मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं ॥६॥

सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । विनती सुनहु सदासिब मोरी ॥७॥

आसुतोप तुम्ह अवठर दानी । आरति हरहु दीन जन जानी ॥८॥

दोहा—तुम्ह प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहि देहु ।

वचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि सील सनेहु ॥४४॥

शब्दार्थ—अवठर दानी=जिस ओर मन में आया, उसी ओर सब पहुँचावे, मनमोही दानी, यथा—“अवठर दानि दयत पुनि थोरे । सकत न देखि दीन कर जोरे ॥” (बि० ६) ; प्राप्तापन्न का विचार न करनेवाले दानी । प्रेरक=प्रेरणा करनेवाले ।

वार्थ—राजा मन में ब्रह्माजी को बनाते हैं कि जिसमें रघुनाथजी वन को न जायें ॥६॥ शिवजी का कारण करते वनसे निहोरापूर्वक प्रार्थना करते हैं, हे सदा शिव ! आप मेरी विनती सुनिये ॥७॥ आप शीघ्र प्रसन्न होनेवाले और जोड़र दानी हैं । अतः, मुझे दीन जन जानकर मेरे दुःख को हरण कीजिये ॥८॥ आप सबके हृदय के प्रेरक हैं । रामजी को वह बुद्धि दीजिये कि जिससे मेरे वचन को त्यागकर और मेरे शील-स्नेह को छोड़कर वे घर से रहें ॥४४॥

विशेष—(१) 'विधिहि मनाव राव'—ब्रह्माजी को मनाते हैं, क्योंकि वे सृष्टि-कर्त्ता हैं, हर तरह के संयोग ये ही करते हैं, यथा—“जो विधि बस अस बनइ संजोगू ।” (धा० दो० २२१) ; इन्होंने वनवास की रचना भी की है, यथा—“जो जगदीश इन्हें बन दीन्हा ।” (शो० १२०), “बन इनको वो वाम विधि के बनाये हैं ।” (गो० प० २८) । श्रीरामजी की सुकुमारता देखकर चाहते हैं कि ये वन के दुःख न सह सकेंगे । अतः, घर ही में रहें । मन ही में मनाते हैं, क्योंकि श्रीरामजी और कैकेयी भी समीप ही में हैं ।

(२) 'सुमिरि महेसहि कहइ'—भाव यह कि आप 'महेस' अर्थात् महान् ईश हैं । इससे इस महान् कार्य के लिये विनती करता हूँ । 'सदासिब' अर्थात् आप सदा ही कल्याण-स्वरूप हैं, हमारा भी कल्याण करें । आप 'आसुतोष' हैं; अतः, शीघ्र संतुष्ट होइये, क्योंकि मुझे ऐसा ही कार्य आ पड़ा है । 'अवतर-दानो' हो; अतः, 'रामजी घर में रहें' यही बड़ा दान मुझे दीजिये । आप श्रीरामदान से दुःसाध्य घटना भी कर सकते हैं । यहाँ यही बात है कि मेरा सत्य भी रहे; अर्थात् मुझे बरदान की 'नाही' न करना पड़े और श्रीरामजी घर में रह जायें । 'दीन जन जानी' कहा, क्योंकि दीन पर शिवजी शीघ्र ही अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, यथा—“सकल न देखि दीन कर छोरे ।” (वि० १), 'आरति हरहु' और 'जन' शब्द से अपनेको आर्त मूर्खों में कहा । अब वन से रोकने की विधि कहते हैं ।

(३) 'तुम्ह प्रेरक सबके हृदय'—श्रीरामजी घर में तभी रह सकते हैं, जब हमारे वचन (जो फैकिये ने श्रीरामजी से वन जाने को कहा है) का त्याग करें, वचन का त्याग हमारा शील-स्नेह छोड़े बिना न होगा, पर श्रीरामजी शील-स्नेह छोड़ते नहीं, प्रत्युत आजन्म निर्वाह करते हैं, यथा—“को रघुवीर सरिस संसारा । शील सनेह निवाहन हारा ॥” (दो० २१) ; इसीलिये ब्रह्माजी और शिवजी से विनती करते हैं कि आप प्रेरणा करके वनसे ऐसा करायें । राजा की यह विद्वत्ता श्रीराम-स्नेह का महत्त्व प्रकट कर रही है, यथा—“मोह भगन मति नहि विवेक की । सहिमा धिय रघुवर सनेह की ॥” (दो० २८५) ।

अजस होव जग सुजस नसाऊ । नरक परवैं बर सुरपुर जाऊ ॥१॥

सप दुख दुसइ सहाव्रव मोहीं । लोचन-ओट राम जनि होहीं ॥२॥

अस मन गुनइ राव नहिं पोला । पीपर-पात-सरिस मन डोला ॥३॥

रघुपति पितहि प्रेम-पस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥४॥

देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन विनीत विचारी ॥५॥

अर्थ—जगत् में अपदरा भले ही हो, सुयरा भले ही नाश कर बैठूँ, नरक में भले ही पहुँ, स्वर्ग भले ही चला जाय ॥१॥ सभी दुःख-दुःख मुझे सहन करा लीजिये, पर राम मेरे नेत्रों से ओझल (दूर) न हों ॥२॥ राजा ऐसा मन में विचार कर रहे थे, बोले नहीं । उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल (काँप) रहा है ॥३॥ श्रीरघुनाथजी ने पिता को प्रेम के वश जाना और अनुमान किया कि माता फिर कुछ कहेगी ॥४॥ (पिता को दुःख न वे) अतः, देश, काल और अवसर के अनुकूल विचारकर नम्र वचन बोले ॥५॥

विशेष—(१) 'अजस होव जग सुजस'—पहले चाहते थे कि सत्य और श्रीरामजी दोनों ही रहें, इसलिये ब्रह्मा-शिव को मनाया था, पर अब कहते हैं कि दोनों न हों तो न सही, पर श्रीरामजी घर में रहें

तो मैं सत्य भी छोड़ दूँ जिसका परिणाम होगा—जगत्-भर में अपकीर्ति होगी, बना-बनाया सुयश नारा होगा, नरक में पहुँगा और स्वर्ग भी नाश हो जायगा—यह सब भी मैं सह लूँगा, पर रामजी का वियोग न हो।

अथवा हो और सुयश नष्ट हो, इससे इस लोक का और नरक में पहुँचूँ, स्वर्ग नाश हो, इससे पर-लोक का नाश होना स्वीकार किया, पर रामजी न जायँ, यह—“वितहि मुक्ताइ कहहु बलि सोई। चौथेपन लेहि...” के प्रति है।

(२) ‘सम दुख दुसइ सहायच’...’ अर्थात् श्रीराम-विरह का दुःख सब दुःखों से अधिक है, यथा—“भोगु साथ अवही देव तोही। राम-विरह जनि मारसि मोही॥” (को० १३); सम दुस्सह दुःख भारी पाप के फल हैं। राम-वनवास के पहले मैं उन सबों को मुझसे भोगाइये, अर्थात् भारी पाप से ही श्रीरामजी का वियोग होता है। यह भी प्रकट हुआ।

राजा श्रीरामजी के समक्ष मैं सुकृत को तुच्छ माने हुए त्यागने को भी सन्नद्ध हूँ, पर शिव-ब्रह्मा को मना रहे हैं कि वे श्रीरामजी को प्रेरणा करके घर में रहने की रुचि कर दें, नहीं तो मैं सत्य भी छोड़ूँ और वे रहें भी नहीं तो एक भी बात न रहेगी।

(३) ‘अस मन गुनइ राव’...’—इसका उपक्रम—‘बिधिहि मनाव राव’...’ है और यहाँ उपसंहार है। पीपल के पत्ते थोड़ी भी वायु से सर्वांग हिलने लगते हैं, वैसे ही राजा का मन स्थिर नहीं होता। अतएव यह कि उन्होंने ब्रह्मा-शिव को भी मनाया, पर यह विश्वास स्थिर नहीं होता कि रघुनाथजी हमारा शील-स्नेह छोड़कर घर में रहेंगे। इसीसे कुछ मोल न सके। ‘पीपर पाव सरिस ...’ में पूर्णोपमा है।

अर्थ—हे ताव ; मैं कुछ कहता हूँ, (यह) ठिठाई करता हूँ। मेरा लङ्कपन समझकर इस अनुचित को चमा कोजियेगा ॥६॥ अत्यन्त लुब्ध थाव के लिये आपने दुःख पाया, किन्तीने भी मुझे प्रथम ही (यह थाव) कहकर नहीं जनाया, (नहीं तो मैं भाकर कह देता कि मुझे बन जाने में दुःख न होगा, आप दुःखी न हों) ॥७॥ आपको (दुःखी) देखकर मैंने माता से पूछा। सब प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ ॥८॥ हे ताव ! मंगल के समय स्नेह-वरा होकर शोच करना छोड़िये। हृदय से प्रथम होकर मुझे आज्ञा दीजिये। ऐसा कहकर प्रभु श्रीरामजी शरीर से पुलकित हो गये ॥४५॥

विशेष—(१) 'ताव कहवँ कहुँ'—बिना पूछे बड़ों के समक्ष में कुछ कहना एवं समझाना मेरी ठिठाई है। मेरा लङ्कपन समझकर यह अनुचित चमा करना कि लङ्के भ्रमण होते हो हैं।

(२) 'अति-लघु-भाव लागि'—पिता समझते होंगे कि बन जाने और वहाँ १४ वर्ष रहने में बड़ा कष्ट होगा, इससे उसे 'अति लघु' कहते हैं कि इसमें हमें दुःख न होगा।

(३) 'देति गोसोईहि पूछिबँ'—'देति', यथा—“जाइ दीख रघुबंध मनि, नरपति निपट कुसाज ॥” (दो० ३१); 'पूछिबँ' माता—यथा—“पूछी मधुर वचन महारो ॥” (दो० ३१); 'सुनि प्रसंग', यथा—“सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई ॥” (दो० ३०)। 'भये सोतल गावा' अर्थात् हाल जानने के पूर्व हमारे गाल चलने लगे थे, यथा—“अब एक दुल मोहि विसेली। निपट बिकल नरनायक देखी ॥” (दो० ३१); किंतु जब हाल जाना, तो शरीर शीतल हुआ कि मेरे महान् भाग्य का उदय है कि माता-पिता की आज्ञा पालन करने को मिली और प्राण-प्रिय श्रीभरतजी राज्य पावेंगे, इत्यादि पूर्व दो० ४१ में कहा गया है।

'पूछिबँ माता'—माता से मैंने पूछा तब उसने कहा। इस तरह श्रीरामजी ने माता को सब प्रसंग के कहने में निर्दोष किया।

(४) 'मंगलसमय सनेहवस'—माता-पिता की आज्ञा पालन-रूप परम धर्म के लिये यात्रा है। अतः, मेरे मंगल का समय है। आपका सत्य धर्म रहेगा और कैकेयी से वञ्छण होंगे। अतः, आपको न-मंगल का समय है। कैकेयीजी भी अभीष्ट पा रही हैं। इससे उनकी भी मंगल समय ही है। मंगल के समय शोच न चाहिये, किंतु हर्ष चाहिये। अतः, हर्ष-सहित आज्ञा दीजिये। 'पुलके' अर्थात् श्याम बीरता से हार्दिक वस्त्राद जनावा। 'प्रभु', ऐसा दुःसाध्य कार्य भी हर्ष-पूर्वक करने में एक आप ही समर्थ हैं, यथा—“त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्ठितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठभार्यवचसा यद्गादरपयम् ॥” (धीमन्नागवत)।

धन्य जनम जगतीतल तासू। पितहि प्रमोद चरित सुनि जासू ॥१॥

चारि पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु-मातु प्रान-सम जाके ॥२॥

आयसु पालि जनमफल पाई। अहहवँ बेगिहि होइ रजाई ॥३॥

विदा मातु सन आववँ माँगी। चलिहवँ धनहि बहुरि पग लागी ॥४॥

अस कहि राम गवन तव कीन्हा। भूप सोकयस उतर न दीन्हा ॥५॥

शब्दार्थ—रजाई = आज्ञा, 'रजा' यहाँ शास्त्र से बता है, यथा—“राम-रजा सोच सब ही के ॥” (दो० २५३)।

अर्थ—पृथिवीतल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित सुनकर पिता को अतीव आनन्द

हो ॥१॥ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ उसकी हथेली में हैं, जिसे पिता-माता प्राण के समान प्रिय हैं ॥२॥ आज्ञा पालन कर, जन्म लेने का फल पाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। अतः, शीघ्र ही आज्ञा हो ॥३॥ माता से विदा माँग आऊँ, फिर आपके चरणों में लगकर (प्रणाम करके) वन को चल दूँगा ॥४॥ ऐसा कहकर तब श्रीरामजी चल दिये, राजा ने शोक-वशा होने से उत्तर न दिया ॥५॥

विशेष —(१) 'धन्य जनम जगतीतल'—श्रीरामजी का चरित ठीक ऐसा ही है, यथा—
“राम रूप गुन सील सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि मुनि राज ॥” (दो० १); यहाँ श्रीरामजी कहते हैं कि इस श्रेष्ठ धर्माचरण में मुझे वरसाह है। अतः, इस मेरे चरित पर आपको प्रमोद चाहिये, तभी तो हमारा जन्म धन्य होगा।

(२) 'चारि पदार्थ करतल'—ये चारों वस्तुएँ और साधनों से बहुत प्रयास एवं बहुत काल में भी अगम हैं। तथापि माता-पिता की भक्ति से अल्पायास में ही और अविशीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, मानों हथेली में रखे हुए हैं। इसीसे कवि ने भी प्रथम चरण में ही प्राप्ति कहकर तब दूसरे चरण में साधन कहा है। किन्तु माता-पिता प्राण समान प्रिय हैं, यह इस भक्ति का स्वरूप है। प्राण से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। इस तरह चार फलों को भी साधन से न्यून दिखाया कि जिससे साधन में ही प्रीति रहे, स्वार्थ में नहीं।

(३) 'भायसु पाति जनमफल'—पिता की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठधर्म है, यथा—“पितु भायसु सप्त धरमक टीका ॥” ((दो० ५४)। अतः, धर्म-पालन से जन्म की सफलता है। ‘अइहँ बेगिहि’ अर्थात् एक दिन भी अधिक न लगाऊँगा। इस तरह आज्ञा पालन में भ्रष्टा दिखाई। पिता के संतोष के लिये यह सब कहा, अब माता के संतोष के लिये जाते हैं।

(४) 'विदा मातु सन आवँ मोंगो'—श्रीरामजी के इन वचनों से स्पष्ट है कि माता आज्ञा दे देगी, क्योंकि आपने उसे भौतिक विवेक पूर्व हो से दे रक्खा है। यथा—“मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहुँ न मिटिहि अनुमह मोरे ॥” (बा० दो० १५०); ‘बहुरि पगलागो’—क्योंकि एक बार प्रणाम कर चुके हैं—“चरन परत नृप राम निहारे ॥” (दो० ३१)। श्रीरामजी को यहीं पर कैकेयीजी से मुनि-साज मिलेगा और उसीके सामने उसे सजकर जाना होगा, क्योंकि वह यही चाहती है—“होत प्रात मुनि वैप धरि” (दो० ३२)। इसलिये लौटकर यहाँ आने का प्रयोजन भी है।

(५) 'अस कहि राम गवन'—ऐसा कहकर जाने से आज्ञा बनी है कि अभी फिरकर आवेंगे। अन्यथा राजा को बड़ा दुःख होता कि हमने व्याकुलता में कुछ कह न पाया और श्रीरामजी मुझे छोड़कर चल दिये। ‘भूप सोकवस’—राजा को उत्तर देने की इच्छा थी, यही आगे वन-यात्रा के समय कहेंगे—“सुनहुँ राम तुह कहँ मुनि कहहीं ॥” (दो० ७९); पर यहाँ शोक-वशा न कह पाया।

इसके उपक्रम में—‘देख काल अवसर अनुसारो’ वचन की प्रतिज्ञा है, वह, यथा—“बिनु पूछे कहुँ”—यह देशानुसार है, क्योंकि महाराज यदि रावण-सिंहासन पर होते, तो ऐसी धृष्टता न कर सकते, किंतु यहाँ कोप-भवन में खेद-युक्त एकान्त में हैं। अतः, बोले हैं। “अति लघु बात लागि” — से “मंगल समय सनेह वस” तक कालानुसार वचन है कि मैं पहले जानता तो आपका दुःख इतनी देर न रह पाता। “धन्य जनम जगतीतल” से “अइहँ बेगिहि होत रजाई” तक वचन अवसर के अनुसार है, क्योंकि इस अवसर पर इस कार्य में हर्ष एवं आनंद मानने से लोगों को खेद न होगा। ‘विनीत’ तो सभी वचन हैं ही।

पुरवासि-विरह-विपाद-प्रकरण

नगर व्यापि गह वात सुतोछी । छुअत चढ़ी जनु सब तनु पीछी ॥६॥
 सुनि भये बिकल सकल नरनारी । बेलि बिटप जिमि देखि द्वारी ॥७॥
 जो जहँ सुनह धुनह सिर सोई । पड़ विपाद नहि धीरज होई ॥८॥

दोहा—मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, सोक न हृदय समाह ।

मनहुँ करुन-रस-कटकई, उतरी अवध बजाइ ॥४६॥

शब्दार्थ—सुतोछी = बहुत तीक्ष्ण । द्वारी = यन्त्रि, यन में लगनेवाली याग । कटकई = सेवा ।

अर्थ—वह पढ़ी ही तीक्ष्ण बात नगर में फैल गई । मानों (बिच्छी का डंक) स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिच्छी (अर्थात् उसके विष की पीड़ा) चढ़ गई ॥६॥ सुनकर सब स्त्री-पुरुष व्याकुल हो गये, जैसे जलायँ और वृक्ष दावानल (यन्त्रि) देख व्याकुल होकर (मरणा) जाते हैं ॥७॥ जो जहाँ ही सुनता है, वह वहाँ पर शिर धुनने (पीटने) लगता है, बड़ा दुःख है, धैर्य नहीं होता ॥८॥ (सबके) मुख सूख रहे हैं, आँखों से आँसू गिरते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता । मानों कढ़वा रख की सेना अवध पर डंका बजाकर चढ़ आई हो, (अर्थात् आनंद को दुःख ने जीत लिया) ॥४६॥

विशेष—(१) 'नगर व्यापि गह वात...'—कैकेई ने सब प्रसंग श्रीरामजी से कहा, उनके साथ के लोगों ने सुना । फिर कानों-कान वह बात थोड़ी ही दूर में नगर-भर में व्याप्त हो गई । जैसे बिच्छी एक जग में डंक मारती है और शीघ्र ही शरीर-भर में विष चढ़ जाता है । सोंप की लगी हुई बिच्छी अत्यन्त तीक्ष्ण होती है । वैसी ही यहाँ 'सुतोछी' अर्थात् अत्यन्त तीक्ष्ण बात की उपमान-रूपा अत्यन्त तीक्ष्ण बिच्छी है, कैकेयी सर्पिणी ने इसे उगला है, यथा—“मानहुँ सरोप सुभ्रंग भामिनि ”दोव बासना रचना दसन वर” (दो० २५) ; नगर-रूपी शरीर का एक अंग-रूप कोप-भवत स्थल है, वहाँ डंक-स्पर्श हुआ, फिर बाण में सर्वत्र विष चढ़ गया । अर्थात् इसके परदास को बात नगर-भर में फैलते दूर न लगी । श्रीरामजी के साथ सुमंत्रजी निकले, तब उनसे द्वार की भीड़ को मालूम हुई, फिर सर्वत्र फैल गई । यह भी कहा जाता है कि उपर्युक्त सुतोछी-बिच्छी जिसे डंक मारती है, उसे वो विष चढ़ता ही है, उसे जो छूता है, उसे भी चढ़ जाता है ।

(२) 'सुनि भये बिकल सकल...'—यहाँ नारी बेलि और नर बिटप हैं । दारामि से बेलि-बिटप कुलस जाते हैं, जैसे ही ये सब विरह-आग्नि से फाले पड़ गये । ऊपर बिच्छी के विष की उपमा थी, वही यहाँ दारामि-रूप से कही गई । बिच्छी का विष अग्नि के समान ही दाहक होता है । तीक्ष्ण बिच्छी के डंक मारने से भी शरीर काला पड़ जाता है ।

शंका—बेलि-बिटप के तो आँख नहीं होती, फिर उनका देखना कैसे कहा गया ?

समाधान—(क) यहाँ बेलि-बिटप के अभिमानी देवता के देखने का तात्पर्य है, यथा—“यन सागर सब नदी वलाया । ” काम-रूप सुन्दर अनु धारी ।..... गये सकल” (वा० दो० २३) । (ख) विद्वान्-दृष्टि से देखा जाता है कि बेलि-बिटप स्थावर प्राणी हैं, अथवा, विपत्ति के पास आने का इन्हें

भी पता लग जाता है, ये बेचारे भाग नहीं सकते, किंतु पास दावाभि देखकर मुरम्मा जाते हैं एवं दूर पर की भी लताएँ भय से सूख जाती हैं, जिससे अग्नि को जलाने में और भी सुगमता हो जाती है। यहाँ नगर-वासी स्थावर की तरह जड़वत हो रहे हैं, क्योंकि उपाय चल नहीं सकता, राजा और श्रीरामजी सत्यव्रती हैं। कैकेयी की हठ भी वैसी ही दृढ़ है।

(३) 'जो जहँ सुनइ धुनइ '—जो जहाँ सुनता है, वहीं शिर पीटने लगता है, उपर्युक्त वेलि-घिटप की तरह श्वर-द्वर नहीं जाँपाता, क्योंकि जायँ कहाँ ? अभी वो श्रीरामजी यहाँ (नगर में ही) हैं। जब श्रीरामजी वन को चलेँगे, तब भी दावाभि की ही उपाय देंगे, परन्तु नर-नारी को खग-भृग कहेंगे, क्योंकि वहाँ इनका भाग चलना है, यथा—“नगर सकल बन” खग भृग विपुल सकल नर-नारी ॥ बिधि कैकेई किरातिनि कीन्ही। जेहि दृष दुसह दसहुँ दिशि दोन्ही ॥ सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सघ व्याकुल भागी ॥” (दो० ८३)। शोक में शिर पीटना स्वाभाविक है, मानों हाथ और भाल की भाग्य-रेखा को ताड़ना करते हैं कि हमारे भाग्य फूट गये।

(४) 'मुख सुखाहि लोचन अवधि '—ऊपर—'बढ़ बिपाद नहि धीरज होई।' कहा गया। इसीकी दशा यहाँ कहते हैं कि लोग अधीर हो गये, मुख सूख गये, आँसू की धारा चल रही है, शोक हृदय में नहीं समाता, तो हा-हाकार के द्वारा निकलता है। मानों कण्ठा रस (प्रिय-वियोग दुःख) चतुरंगिणी सेना सहित अवध के आनंद कटक को जो जन्म-विवाह आदि से आ जुड़े थे, डंका बजाकर जीतना चाहता है।

यहाँ राम वियोग विभाव है—यही गज हैं। आँसू गिराना, मुख सूखना, शिर पीटना आदि अनुभाव जोड़े हैं। ग्लानि, भ्रम, शंका, अपस्मार, चिन्ता, उन्माद आदि संचारी पैदा हैं। अत्यन्त शोक स्थायी रथ है और शीघ्र ही सर्वत्र दुःख व्याप्त हो गया, हा-हाकार हो गया; यही डंका का शब्द है।

मिलेहि माँझ बिधि घात बिगारी। जहँ तहँ देहि कैकइहि गारी ॥१॥

येहि पापिनिहि ब्रूनि का परेऊ। छाइ भवन पर पावक धरेऊ ॥२॥

निज कर नयन काढ़ि चह दीखा। डारि सुधा विष चाहत चीखा ॥३॥

कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। मह रघुवंस - वेनु घन आगी ॥४॥

पालथ बैठि पेड़ येहि काटा। सुख महँ सोक ठाठ धरि ठाटा ॥५॥

शब्दार्थ—मिलेहि माँझ = मेल ही में। चीखना = स्वाद लेना, खाना। ठाटा (स्थातृ) = रचा, खाया किया।

अर्थ—मेल ही में ब्रह्मा ने बात बिगाड़ दी, लोग जहाँ-तहाँ कैकेयी को गाली देते हैं ॥१॥ इस पापिनी को क्या समझ पड़ा ? कि इसने घर को छाकर उसपर आग घर लगा दी ॥२॥ अपने हाथों से अपनी आँख निकालकर देखना चाहती है और अमृत को गिराकर विष पखना चाहती है ॥३॥ यह कुटिला, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागीनी है। रघुवंश-रूपी बाँस के वन को अग्नि-रूपी (जलानेवाली, नाश करनेवाली) हुई ॥४॥ पल्लव-ढाल पर बैठकर इसने पेड़ को काटा, इसने सुख में शोक का ठाट बनाकर खाया किया ॥५॥

विशेष—(१) 'मिलेहि माँझ बिधि...'—मेल ही में बिगाड़ हो गया। राजा रानो और मुन्नों में मेल था। परस्पर प्रीति थी, अचानक सदा विरोध हो गया। ऐसी घटना दैव-कृत कही जाती है, इसीसे विधि का

विगाड़ना कहते हैं कि मेल ही में बात विगाड़ दी, यथा—“मितेहि भौंफ रावन रजनीचर लंक संक भकुजानी ॥” (गो० बा० ४); ‘गारी’ यथा—पापिनि, कुटिल, कठोर, कुबुद्धि आदि भागों कहा है ।

(२) ‘येहि पापिनिहि बूझि का’—कैकेयी ने बालपन से ही श्रीरामजी का पालन-पोषण किया, यही मकान उठाना है । मकान उठाने में बहुत समय लगता है । वैसे बालपन से कुमारवध्या-पर्यंत पालने में भी बहुत-समय लगा है । मकान छाने में समय कम लगता है, वैसे ही इसने श्रीरामजी का विवाह कराया । उसमें भी समय कम लगा । घर में सुख-सामग्री जुटाना, इसका राम-विलक के लिये राजा से बार-बार कहना है । (क्योंकि इससे सब सुख मिलते) अब इस सम्पन्न घर-रूप श्रीसोतारामजी से इसे सुख उठाना चाहिये था । पर इसने बरूटे बनको वनवास दे दिया, यही मामों उसपर आग धर (लगा) दी । आग लगाने में बहुत-से जीव जलते हैं वैसे ही यहाँ समस्त प्रजा विरह-रूपी अग्नि में जलेगी—“सहि न सके रघुवर विरहागी । जले लोग सब व्याकुल भागी ॥” (दो० ८१); आग लगानेवाला आततायी अर्थात् महापापी कहा जाता है, यथा—“अभिदो गरदरचैव राक्षपाधिर्धनापहः । क्षेत्र-दारापहर्त्ता च पडैतैद्यातता-यिनः ॥”—वसिष्ठ स्मृति (३।१९) वैसे ही वनवास देनेवाली कैकेयी ‘पापिनि’ कही गई ।

(३) ‘निज कर नयन काढ़ि’—यहाँ नेत्र-रूप श्रीरामजी हैं, उन्हें वनवास देना उस आँख का निकालना है । स्वयं घर मोंगकर निकाला । यही अपने हाथ से निकालना है । अब भरत-राज्य देखना चाहती है, यह असंभव है, क्योंकि श्रीरामजी के घर रहने पर राजा जीते रहते तो भरत को राज्य देते और यह देखती—“देवें भरत कहँ राज मजार्ह ।” (दो० १०); यह राजा ने कहा ही है । पर श्रीरामजी के वन जाने पर यह देखना असंभव है ।

(४) ‘हारि सुधा विष चाहव चीखा ।’—अमृतरूपी श्रीरामजी का प्रेम है, यथा—“प्रेम अमिय संवर विरह ” (दो० ११०); राज्य-सुख विषय विष-रूप है; अर्थात् श्रीभरतजी को राज्य देकर राज-माता होकर विषय-सुख अनुभव करना चाहती है, यथा—“हो कहिहवें सुख राजमातु होइ सुव धिर छत्र धरैगो ।” (गो० अ० ९०); यह असंभव है, क्योंकि पहले अमृत पी लेवे तब तो विष का स्वाद ले सकता है । वैसे यह श्रीरामजी का प्रेम पान करे; अर्थात् उन्हें घर में रखकर प्रेम करे, तब राजा जीते रहें और श्रीभरतजी को राज्य दें और यह उसका स्वाद भी ले सकती है । पर श्रीरामजी को वनवास देना अमृत का फेंकना है । अब उपर्युक्त विष-पान करने से चीखते ही मर जायगी; अर्थात् राजा की मृत्यु होगी और यह विधवा होगी । यही इसका मरना है । अब श्रीभरतजी के राज्य के सुख का अनुभव कैसे करेगी ?

(५) ‘कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी ।’—‘कुटिल’ है, क्योंकि ऊपर से श्रीरामजी से स्नेह करती थी, किन्तु नीतर से द्वेष था, तभी तो उनके राज्य-विलक से चीम हुआ । ‘कठोर’ है, इसी से श्रीरामजी ऐसे कोमल को वनवास दिया । ‘कुबुद्धि’ है, तभी तो विचार न किया कि श्रीरामजी के वन जाने से तो राजा की ही मृत्यु हो जायगी, फिर विधवा होकर मैं कौन सुख भोगूंगी । ‘अभागी’ है, तभी तो श्रीरामजी-से विमुख हुई । इसके भाग्य में श्रीरामजी की अमृतरूपा भक्ति नहीं है, यथा—“ते नर नरक रूप जीवत लग भय भंजन पद विमुख अभागी ॥” (वि० १२०) । ‘भइ रघुवंस घेनु वन आगो ।’—वन में बाँस की परस्पर रगड़ से अग्नि लग जाती है, वैसे ही यह (कैकेयी) इसी कुल में है और कौरवराजों से ईर्ष्या-रूपी रगड़ को कल्पना करके अग्निरूपा हो गई कि इसने राम-विरह-रूपी अग्नि में चंरा-भर को जलाया ।

(६) ‘पालाय पैठि पेड़’—यहाँ पेड़-रूप राजा हैं, पेड़ के भी प्राण होते हैं । वैसे राजा के प्राण-रूप श्रीरामजी हैं । पल्लव श्रीभरतजी हैं, जो पेड़-रूप राजा से जायमान हैं । यह श्रीभरतजी का आचार लेकर श्रीरामजी को वनवास दे रही है । अर्थात् राजा के प्राण ले रही है, यही पल्लव पर बैठकर पेड़ का

दोहा ४७]

काटना है। जैसे पेड़ के कटकर गिरने से पत्तव पर बैठे हुए काटनेवाले की भी मृत्यु होती है, वैसे ही राजा की मृत्यु से कैकेयो की भी मृत्यु है, क्योंकि खो के प्राण पतिदेव ही हैं, यथा—“जिय बिनु देह तेसहि नाथ पुरुष बिनु नारी ॥” (दो० १४); ऐसा ही श्रीभरतजी ने भी कहा है—“पेड़ काटि वे पालव सींचा। मीन जियन निति पारि सलींचा ॥” (दो० १६०)।

‘सुख महँ सोक ठाट’—पहले सुख के ठाट में आग लगाना ऊपर कहा गया है—“छाड़ भवन पर पावक धरेऊ।” अर उसकी जगह शोक का ठाट (समाज) ठाटा अर्थात् रवा, बाँधा। ठाट—किसान लोग फूस से घर छाने के लिये बाँस की फट्टियों को सीधी-तिर्झी रख बाँधकर ठाट बनाते हैं। इसपर कास-फूस आदि बिछाकर ऊपर से बाँस की फट्टी रखकर बाँधते हैं। इसमें आग लगने से तुरत फैल जाती है। इसने राम-राज्य-रूपी सुख की छावनी को जला दिया। वनवास-रूपी शोक का ठाट बाँधा है, जिसमें नाना प्रकार के शोक की भेदरूपी सीधी-तिर्झी फट्टियाँ हैं।

सदा राम वेहि प्रान-समाना। कारन कवन कुटिलपन ठाना ॥६॥
सत्य कहहिं कवि नारि-सुभाऊ। सब बिधि अगह अगाध दुराऊ ॥७॥
निज प्रतिविष बरुन गहि जाई। जानि न जाइ नारिगति भाई ॥८॥

दोहा—काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाइ।

का न करइ अबला प्रबल, केहि जग काल न खाइ ॥९७॥

फा सुनाइ विधि काह सुनावा। फा देखाइ चह काह देखावा ॥१॥

शब्दार्थ—ठानना=अनुष्ठित करना, स्थिर, दृढ़ संकल्प करना। अगह=अप्राप्त, जो पकड़ा एवं जला न जा सके।

अर्थ—श्रीरामजी इसे सदा प्राण के समान (प्रिय) थे, किस-कारण से इसने यह कुटिलपन ठाना है (कि श्रीरामजी के वन जाने की हठ ठानी) ॥६॥ कवि लोग स्त्री का स्वभाव कहते हैं कि इनका दुराव (कपट) सब प्रकार अप्राप्त है और अगाध (अत्यन्त गहरा एवं अथाह) है, यह सत्य है ॥७॥ अपनी परछाईं चाहें पकड़ो जा सके, पर हे भाई! स्त्रियों की गति (चाल, चरित, दशा) नहीं जानी जा सकती ॥८॥ आग क्या नहीं जला सकती? समुद्र में क्या नहीं समा सकता? अबला ऐसी प्रबला होती है कि यह क्या नहीं कर सकती? जगत में काल किसको नहीं खाता? ॥९७॥ प्रद्वाने क्या सुनाकर क्या सुनाया (अर्थात् राज्य-तिलक सुनाकर वनवास सुनाया), क्या दिखाकर और अब क्या दिखाना चाहता है (अर्थात् पहले से भूषण-वस्त्रयुक्त श्रीरामजी को देखते रहे अब जटा-वस्त्र के साथ दिखाना चाहता है, वा आनन्द-वस्त्र दिखाने अब विषाद एवं शोक दिखाना चाहता है) ॥१॥

बिरोध—(१) ‘सत्य कहहिं कवि’—भाव यह है कि अभी तक पुस्तकों में लिखा हुआ ही पाते थे और कवियों को कहते हुए भी सुनते थे। आज प्रत्यक्ष देखा, उस उसकी सत्यता पर विश्वास हुआ। स्त्रियों के स्वभाव में जो दुराव (कपट) है, उसे ही अगह और अगाध कहा है। इन्हीं दोनों के भाव ‘ममरा’ आते ‘निज प्रतिविष’ और ‘काह न पावक’ में उपमा से प्रकट करेंगे।

(२) 'निज प्रतिविम्ब...जानि न जाह...'—'नारि गति' उपर्युक्त दुराच की ही कहा है, यथा—
"विधिहुँ न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥" (१००. १११) ; अर्थात् यह भीतर से श्रीरामजी से द्वेष रखती थी, उसे ऐसा छिपा रक्खा था कि आज तक किसी ने न लप पाया । जैसे अपत्ता प्रतिविम्ब पकड़ में नहीं आता । 'भाई' यह अवयववाकियों के परस्पर का संबोधन है । अपने मन को भी ऐसे प्रसंग में भाई कहा जाता है । यथा—"करइ विचार करवै का भाई ।" (सं० १०८) इसमें उपर्युक्त 'अगह' का भाव है ।

(३) 'काह न पावक जारि...'—इसने विरह-अग्नि में सबको जलाया, शोकसागर में डुबाया और राजा को कालयश किया, इसी लक्ष्य पर ये उपमाएँ दी गई हैं । 'का न करइ' अर्थात् अग्नि, समुद्र एवं काल के-से कार्य करने में अकेली अवला समर्थ है । हे तो अवला, पर माया (कपट) के द्वारा प्रबल है, उसी कपट की अगाधता से यह अग्नि के समान दाहक, समुद्र के समान बोरक और काल के समान मारक हुई । अग्नि, समुद्र और काल तीनों जड़ हैं, इनकी उपमा दी गई, क्योंकि अवला भी जड़-जाति कही गई है—"अवला अवल सहज जड़ जाती ।" (४० १००. ११४) ; 'अवला प्रबल', यथा—"नून हि ते कथिबरा विपरोक्षबोधा ये नित्यमाहुरवला इति कामिनोनाम् । याभिर्विलोततरतारकट्टिपातैः शकादयोऽपि विजितास्त्वमलाः कथं ताः ॥" (भट्टहरिशतक) । पावक कहकर साथ ही समुद्र कहा है, इससे समुद्र-शोषक अग्नि बद्धवानल की तरह इसे जनाया है कि जलाने में बद्धवानल और गंभीरता में समुद्र के समान है । बद्धवानल समुद्र में रहता है और वसीको जलाता है । वैसे ही यह अयोध्यारूपी समुद्र में रहती है और अग्न इसीको जलाने लगी ।

'विधि काह सुनावा'—अर्थात् विधि होकर भी अविधि ही करता है, यह ठीक नहीं ।

एक कहहि भल भूप न कीन्हा । घर विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥२॥

जो हठि भयेउ सकल दुख भाजनु । अवला पिबस ज्ञान गुन गा जनु ॥३॥

एक घरमपरमिति पहिचाने । नृपहि दोष नहि देहि सयाने ॥४॥

सिवि - दधीचि-हरिचंद ३ कहानी । एक एक सन कहहि बखानी ॥५॥

शब्दार्थ—हठि=बलाए, निश्चय करके । भाजन=पात्र, भर्तन । परमिति=सीमा, मर्यादा ।

अर्थ—एक (कोई) कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचारकर घर न दिया ॥२॥ जो निश्चय करके सब दुःख का पात्र हो गया, खी के विशेष चर होने से मानों (उनका) ज्ञान और गुण जाता रहा ॥३॥ एक (कोई जो) धर्म की मर्यादा को जाने हुए हैं, वे सयाने राजा को दोष नहीं देते ॥४॥ शिवि, दधीचि और हरिचन्द्र की कहानी (कथा) एक-दूसरे से बखान कर कहते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'एक कहहि भल भूप न...'—प्रथम बहुवचनों ने कैकेयी को दोष दिया था तब किसी-किसी ने राजा को भी दोष दिया ।

(२) 'जो हठि भयेउ सकल...'—राजा ने स्वयं उसपर मोहित होकर घर भोगने को कहा । फिर सत्य की सराहना करके राम-शपथ भी कर ली, वे इसीसे बँध गये । विचार न किया, इसीसे वह घर सब दुःखों का पात्र हो गया । 'सकल दुःख'—राम-राज्य-रस-भोग का, राम-वन-वास का, प्रजा के नाश का और अपने मरने का दुःख ।

‘भयला पियस’—राजा अपने से ही उसके बराब्र हुए, अन्यथा उसे कोई बल न था कि ऐसा अनर्थ कर सकती। ‘ज्ञान-गुण गा’—ज्ञान के जाने ही पर उसमें मोहित हुए, नीतिवृत्ता आदि गुण न चले जाते तो उसके बल में कैसे पड़ते ?

(३) ‘एक धरमपरमिति’—कैकेयी के दोषों का खंडन किसीने नहीं किया, क्योंकि लोक-दृष्टि से वह पापिनी है। उसने रामजी को वनवास दिया, पति को मारा और सभी को दुःख दिया। पर राजा को दोष देना धर्मज्ञ-सयाने न सह सके। अतः, उन्होंने खंडन किया। पुनः राजा के गुणों की बढ़ाई करते हुए आगे शिवि आदि के वशाहरण दिये। इससे यह भी जनाया कि जिन्होंने राजा को दोष दिया है, वे धर्म को मर्यादा नहीं जानते और वे सयाने भी नहीं हैं।

(४) ‘सिवि-दधीचि-हरिचंद-कहानी’—राजा शिवि और दधीचि ऋषि की कथाएँ पूरे लिखी गईं। हरिश्चन्द्रजी की कथा बहुत प्रसिद्ध है—सारांश यह है कि ये रघुवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र थे। वसिष्ठजी ने इन्द्र की सभा में इनकी प्रशंसा की। सुनकर विश्वामित्रजी विप्ररूप से परीक्षा के लिये आये। राजा हरिश्चन्द्र से सम्पूर्ण राज्य माँग लिया और फिर दक्षिणा माँगे। राजा की-पुत्र-सहित राज्य से निकले, स्त्री-पुत्र बेचकर कुछ दिया, शेष के लिये काशी में वीरवाहक चाँडाल के हाथ स्वयं बिके। फिर भी विश्वामित्रजी ने उनके पुत्र रोहित को सर्प बनकर काटा, वह मर गया और उसे जलाने के लिये उसकी माता श्मशान पर आई। तब मालिक के लिये उससे भी श्मशान का कर माँगा। उसके परिचय देने और निर्धनता कहने पर भी न माना और उसकी आधी साड़ी लेनी चाही, त्यों ही भगवान् ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुनि अति प्रसन्न हुए, उन्होंने उनके पुत्र को ब्रिज्ञा दिया। स्त्री के साथ उन्हें पुनः जयोध्या का राज्य सौंप दिया।

इन कथाओं से दिखाया कि राजा का ज्ञान-गुण नहीं गया, किन्तु उन्होंने सत्य-धर्म का पालन किया है। जैसे कि इन सब वर्मात्मा लोगों ने दुःख सहकर प्रतिज्ञा की रक्षा की है। बहुत लोग कहनेवाले हैं, कोई शिवि की, कोई दधीचि आदि की कथाएँ कहते हैं।

एक भरत कर संमत कहहीं। एक वदास भाय सुनि रहहीं ॥६॥

कान भूँदि कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अलीहा ॥७॥

सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे। राम भरत कहैं प्रानपियारे ॥८॥

दोहा—चंद चवड़ बर अनल-कन, सुधा होइ बिप-तूल।

सपनेहुं कबहुं न करहिं किछु, भरत राम-प्रतिकूल ॥४८॥

शब्दार्थ—संमत = सलाह, अनुमति। अलीहा (अलीक) = असत्य। वदास = निरपेक्ष।

अर्थ—एक (कैकेयी के कन्य भे) श्रीभरतजी की सम्मति कहते हैं, एक (कोई) यह सुनकर उपास भाव से (मौन) रह जाते हैं ॥६॥ एक (कोई) हाथ से कान भूँदकर और दाँत चले जीभ दबाकर कहते हैं कि यह बात असत्य है ॥७॥ ऐसा कहने से तुम्हारे सब सुकृत नाश हो जायेंगे, श्रीभरतजी की प्रार्थों के समान प्यारे हैं ॥८॥ चन्द्रमा चाहे भाग के कण चुवावे (गिरावे), अमृत विष के समान हो जाय, पर श्रीरामजी के प्रतिकूल (विरुद्ध) श्रीभरतजी कभी स्वप्न में भी कुछ नहीं करेंगे ॥४८॥

विशेष—(१) ‘कान मूँदि कर रद गहि’—अर्थात् ऐसी बात का कहना और सुनना दोनों ही पाप हैं। अतः, हम न कान से सुनेंगे और न जीभ से कहेंगे। अप्रिय बात के प्रति ऐसी रीति है।

(२) ‘सुकुन जाहि अस’—सुकुन के साथ ही उसके फल रूप सुख और सुगति भी नाश हो जाते हैं। अन्यत्र यह भी कहा है, यथा—“सुख तुम्हारे यह जो जग कहैं। सो सपनेहु सुख सुगति न लहैं॥” (दो० ११८) ; सुख इस लोक में और सुगति परलोक में नहीं पाते, यथा—“वर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोक परलोक नसाई॥” (दो० २१२)।

(३) ‘चंद चवइ वर अनस’—चन्द्रमा रस-भय है, किरणों द्वारा अमृत की वृष्टि करके वनस्पतियों को पोसता और भूमि की ताप हरण करता है। वह चाहे अपना स्वभाव छोड़कर चिनगारियाँ बरसावे। अमृत चाहे मृत्युकर विपत्त हो जाय; अर्थात् ये सब असंभव बातें चाहे हो जायें, पर श्रीभरतजी औरामजी के प्रतिकूल नहीं हो सकते।

इस प्रसंग में तीन प्रकार की वार्त्ता है—“एक भरत कर संमत कहैं।” ये अचम; “एक वदास भाय सुनि रहैं।” ये मध्यम और “कान मूँदि ...” से “चंद चवइ ...” तक की वार्त्ता वचन लोगों की है।

एक विधातहि रूपन देहीं। सुधा दिखाइ दीन्ह विप जेहीं ॥१॥

खरभर नगर सोच सय काहू। दुसह दाह वर मिटा बछाहू ॥२॥

विप्रवधू कुल-मान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैकई केरी ॥३॥

लगीं देन सिख सील सराही। वचन दान-सम लागहिं ताही ॥४॥

शब्दार्थ—मान्य = प्रतिष्ठित, पूज्य। जठेरी = बड़ी चूड़ी। सील (शील) = अक्षय्य स्वभाव।

वार्त्त—एक विधाता को दोष देते हैं कि जिसने अमृत दियाकर विप दिया ॥१॥ नगर में खलबली मच गई, सब किसी को शोच है, हृदय में असह्य जलन है, आनंदोत्साह मिट गया ॥२॥ ब्राह्मणों की स्त्रियों, कुल की मान्या और बड़ी बूढ़ी एवं जो कैकेयी की परम प्रिय हैं ॥३॥ वे सय कैकेयी के शील की प्रशंसा करके उसे शिक्षा देने लगीं, पर उनके वचन उसको बाण के समान लगते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘सुधा दिखाइ दीन्ह विप’—राम-विलक सुधा और वनवास विप है।

(२) ‘खरभर नगर सोच’—पूर्य—“मुख सुग्राहि लोचन अवहिं” से नगर की खलबली और शोच कहकर फिर पुरवासियों की वार्त्ता कहने लगे थे। अब वहीं से फिर प्रसंग लिया। ‘दुसह दाह’—राम-राज्य न हुआ, इससे दाह और उसपर भी वनवास हुआ, इससे दुसह दाह हुआ। ‘वर’ शब्द वीर-देहली है। ‘मिटा बछाहू’—बछाहू पूर्व कहा गया था—“तेहि निशि नौद परी नहि काहू। राम दरस बालसा बछाहू॥” (दो० २१) ; वह मिट गया।

(३) ‘विप्र वधू कुल मान्य’—ब्राह्मणों की स्त्रियों, कुलमान्या तृत्रिय वर्ण की, जठेरी वैश्य वर्ण की और परम प्रिय दासियों शूद्रवर्ण की भी उपदेश करने में थीं, क्रमशः न्यून कही गईं। अथवा विप्र-वधू और कुलमान्याओं में जो बड़ी-बूढ़ी और कैकेयी की परम प्रिय हैं, वे सब शिक्षा देने लगीं।

(४) ‘शील सराही’—शील (मुलाहिजा) की सराहना करती है कि जिससे हमारा शील मान-कर शिक्षा को सुनें, ये सब अच्छे स्वभाववाली हैं, मिलकर आई हैं कि हमारे लिहाज में पढ़कर मान जाय। पर उसके अभीष्ट के विरुद्ध कहती है, इससे उसे बाण की-सी चोट पहुँचती है।

भरत न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु यह सब जग जाता ॥५॥
 करहु राम पर सहज सनेहु । केहि अपराध आज बन देहु ॥६॥
 कबहुँ न कियेहु सबतिआरेसु । प्रीति प्रतीति जान सब देख ॥७॥
 कौसल्या अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि खागि वज्र पुर पारा ॥८॥

दोहा—सीय कि प्रिय सँग परिहरिहि, लखन कि रहिहहि धाम ।

राज कि भूँजब भरत पुर, नृप कि जिइहि बिनु राम ॥४६॥

अस बिचारि घर झाड़हु कोहु । सोक कलंक कोठि जनि होहु ॥१॥

शब्दार्थ—आरेसु=ईर्ष्या, डाह, विरोध । पारा=गिराया, टाखा । भूँजब=भोग करेंगे । कोठि=कोठी, कोठिया, भिसमें किसान अपना रखते हैं ।

वर्ण—श्रीभरतजी मुझे श्रीरामजी के समान प्रिय नहीं हैं, यह सदा कहती आई हो । इसे सब जगत् जानता है ॥५॥ श्रीरामजी पर स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बनवास देती हो ॥६॥ तुमने कभी भी सौतियाडाह नहीं की, तुम्हारी (पारस्परिक) प्रीति और प्रतीति को सारा देश जानता है ॥७॥ अब कौसल्याजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जिसके कारण तुमने नगर-भर पर वज्रपात किया, अर्थात् एक कौसल्याजी के कारण सारे नगर को महान् दुःख दिया ॥८॥ सीताजी क्या पति का साथ छोड़ेंगी? श्रीलक्ष्मणजी क्या घर में रहेंगे? श्रीभरतजी क्या राज्य भोग करेंगे? और राजा क्या बिना श्रीरामजी के जीवित रहेंगे? अर्थात् न तो श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी घर रहेंगे, न श्रीभरतजी राज्य भोंगें और न राजा जियेंगे ॥४९॥ ऐसा हृदय में विचारकर क्रोध छोड़ो, शोक और कलंक की कोठी न बनो ॥१॥

विशेष—(१) 'भरत न मोहि प्रिय'—बन देहु ।—सरियों ने पहले श्रीरामजी पर इसका प्रेम कहा कि मुख से बहती थी और हृदय से भी प्रेम करती थी । न बोली, तब अपराध पूछा कि हो तो समाधान किया जाय, पर न बोली, तब अनुमान किया कि कौसल्याजी से कोई विरोध न हुआ हो, इसलिये कहा कि—'कबहुँ न कियेहु'—अर्थात् कौसल्याजी बड़ी हैं, उनसे कोई बैर माने होतो तो प्रीति-प्रतीति का नाश हो गया होता, किंतु उनमें तो तुम्हारी प्रीति-प्रतीति जगत्प्रसिद्ध है ।

(२) 'कौसल्या अब काह'—अभी यदि कौसल्याजी ने कुछ बिगाड़ किया हो तो कहो, क्योंकि तुम्हारी इस करनी से तो नगर-भर का नाश हो रहा है । अब आगे दोहे में वज्र गिराने का स्वरूप एवं भावी अनर्थ शृङ्खला दिखाती हैं—'सीय कि प्रिय'—अर्थात् श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी पर प्रेम हो तो संभवतः मान जाय फिर भी नहीं बोली, तब दिखाया कि इस तरह रक्त-सना हुआ राज्य-भोग श्रीभरतजी न करेंगे तब तो तुम्हें केवल शोक और कलंक ही की कोठी बननी होगी ।

भरतहि अवसि देहु जुबराजू । कानन काह राम कर काजू ॥२॥

नाहिन राम राज के भूखे । घरमधुरीन बिषय - रस खखे ॥३॥

गुरुगृह बसहु राम तजि गेह । नृप सन अस घर दूसर लेह ॥४॥
 जौ नहिं लगिदहु कहे हमारे । नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥५॥
 जौ परिहास कीन्हि कछु होई । तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥६॥
 राम सरिस सुत कानन जोगू । काह कहिहि सुनि तुम्ह कहैं खोगू ॥७॥
 उठहु बेगि सोइ करहु वपाई । जेहि विधि सोक कलंक नसाई ॥८॥

अर्थ—श्रीभरतजी को अवश्य युवराज पद दो, पर वन में श्रीरामजी का क्या काम है ? ॥२॥ श्रीरामजी राज्य के भूले नहीं हैं । वे धर्म की धुरी धारण करनेवाले हैं, (अतः पिताजी श्रीभरतजी को राज्य दे देंगे तो वे कभी उसमें याधा न करेंगे । पिता की आज्ञा भंग-रूप अधर्म न करेंगे) वे विषय के आनन्द से वृद्धासीन रहनेवाले हैं ॥३॥ 'श्रीरामजी घर छोड़कर गुरुजी के घर में रहें' ऐसा दूसरा वर राजा से ले लो ॥४॥ जो हमारे कहे पर न चलोगे तो कुछ भी तुम्हारे हाथ न लगेगा ॥५॥ जो कुछ हँसो की हो वो खोलकर कह दो कि हमने हँसी की है ॥६॥ श्रीरामजी के समान पुत्र क्या वन के योग्य हैं ? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे ? ॥७॥ शीघ्र उठो और वही उपाय करो, जिस विधि (उपाय) से शोक और कलंक दूर हो ॥८॥

विशेष—(१) 'कानन काह राम कर काजू'—अर्थात् श्रीभरतजी को युवराज करने में तो स्वार्थ है, पर श्रीरामजी को वन भेजने में कोई स्वार्थ नहीं है । यदि यह डर हो कि ये श्रीभरतजी के राज्य में उपद्रव करेंगे तबपर कहती हैं—'नाहिन राम'—अर्थात् कोई अप्रसन्न और विषय लोलुप होता तो ऐसी राका ठीक होती । यदि राम-वनवास माँग चुकने की हठ हो कि मेरी बात रहे तो उसका उपाय कहती हैं—'गुरु गृह बसहु'—अर्थात् गुरु सुनि हैं, उनका घर वन के समान है, वहाँ श्रीरामजी के रहने से तुम्हारा वचन राजा का सत्य और जीवन रहेगा और श्रीरामजी का वनवास भी ।

(२) 'नहिं लागिहि कछु हाथ'—अर्थात् न श्रीभरतजी का राज्य ही होगा, न राजा जियेंगे । तुम विषया होगी और कलंक की कीटी मनोगी । सखियों का यह वचन शाप के समान है ।

(३) 'राम सरिस सुत कानन जोगू'—अर्थात् वे तो नेत्रों में रतने योग्य हैं, फिर वनवास देने से—'काह कहिहि सुनि'—अर्थात् लोक में निन्दा होगी, यथा—“श्रीश्विन में, सखि ! राँखवे जोग, इन्हें किमि के वन बास दियो है ।” “रानी में जानी भजानी महा, पथि पाहन हैं ते कठोर दियो है ।” (क० अ० २०;) 'जौ परिहास कीन्ह'—से उसे हठ छोड़ने का अवसर दिया है । 'उठहु बेगि सोइ'—अर्थात् श्रीरामजी वन जाने को तैयार हो रहे हैं । अतः, जल्दी उठो और स्वयं चढ़ें रोकने का उपाय करो । उठना कहा, क्योंकि पहले से बैठी है, यथा—“सब प्रसंग...बैठि अनहुँ तनु धरि निठुराई ॥” (दो० ४०) ।

छंद—जेहि भाँति सोक कलंक जाइ उपाय करि कुल पालही ।

हठि फेरु रामहिं जात वन जनि घात दूसरि चालही ।

जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी ॥

तिमि श्रवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुक्ति धौं जिय भामिनी ॥

सो०—सखिन्ह सिखावन दीन्ह, सुनत मधुर परिनाम हित ।

तेइ कह्यु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधा कूबरी ॥५०॥

शब्दार्थ—चालही=(सं० चालन)= प्रसंग चला, कह । घों (सं० प्रुव का अपभ्रंश है)= निरचय ही ।

अर्थ—जिस तरह (समझा) शोक और (तुम्हारा) कलंक दूर हो, उस तरह का उपाय करके कुल का पालन कर । हठ करके श्रीरामजी को वन जाने से लौटा (रोक), वे वन को जाते हैं । वस, अब दूसरी बात ही न चला । जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चन्द्रमा के बिना रात (अशोभित) हैं । वैसे ही तुलसीदास के प्रभु (वा, तुलसीदासजी कहते हैं कि सखियाँ कहती हैं कि प्रभु) श्रीरामजी के बिना अयोध्या हो जायगी, हे भामिनि ! यह निरचय ही हृदय में समझो (वा, हृदय में जरा समझ तो !) ॥ सखियों ने शिक्षा दी, जो सुनने में मधुर और परिणाम (अन्त) में हितकर है, परन्तु उसने उसपर कुछ भी कान न दिया (न सुना, न माना), क्योंकि वह तो कुटिला कुबरी मंधरा की सिखाई हुई है ॥५०॥

विशेष—(१) 'जेहि भौलि सोक कलंक' 'हठि फेर'—श्रीरामजी वन जाने को कह चुके हैं—'विदा मातु सन आवय' (दो० ४५) ; वे अवश्य आयेंगे, उससे 'सोक-कलंक' भी अवश्य ही होगा । अतः, हठ करके रोकने कि हम न जाने देंगी, तभी रकेंगे अन्यथा वे किसी की भी न सुनेंगे, क्योंकि धर्म धुरीय हैं । यही शोक-कलंक मिटने का उपाय है ।

(२) 'जनि बात दूसरि चाल हो'—अर्थात् हठात् रोकने के अतिरिक्त दूसरी बात ही न करो । श्रीरामजी से यही कही कि हम किसी तरह वन न जाने देंगी । उनसे और बात ही न करो ।

(३) 'जिमि भातु बिनु दिन'—बादलों की सघन घटा में सूर्य के प्रकाश बिना दिन मलीन रहता है, उसी तरह श्रीरामजी के वन जाने से अवध के पुरुष मलीन रहेंगे । चन्द्रमा (राकेश) बिना रात मलीन (अँधेरी) रहती है, वैसे ही श्रीरामजी के बिना अवध की स्त्रियाँ मलीन रहेंगी । प्रमाण—'श्री हव सीय-विरह दुति हीना । जथा अवध नर-नारी मलीना ॥' (दो० १२८) । श्रीरामजी सूर्य और चन्द्र रूप हैं, यथा—'भातु कुल भातु' (दो० ४०) ; 'निरखि राम राकेश' (४० दो० १) ।

जैसे बादलों के हट जाने से दिन और शुक्लपक्ष की (चन्द्रमा के साथ होने पर) रात—ये दोनों फिर सुशोभित होते हैं, वैसे ही श्रीरामजी के लौटकर घर आने पर ये नर-नारी पुन सुशोभित होंगे । पुनः जैसे प्राण बिना वन अशोभित, वैसे श्रीरामजी के वन जाने और राजा के प्राण छोड़ देने पर श्रीरामजी को सब माताएँ अशोभित हो जायँगी । जैसे मृत देह फिर सुशोभित नहीं होता, वैसे माताएँ फिर सुशोभित नहीं होंगी, क्योंकि इनके प्राण-रूप तो राजा ही हैं, यथा—'जिय बिनु देह' 'तेसेदि नाथ पुरुष बिनु नारी ॥' (दो० ६४) ; इस तरह सम्पूर्ण अयोध्या का अंग आ गया । सामान्य नर-नारी में राजा-रानी नहीं कहे जा सकते, इसलिये रानियों को प्रजा-गण्य (की स्त्रियों) से वृथक कहा गया ।

(४) 'प्रभु बिनु'—दिन के स्वामी सूर्य, रात के चन्द्रमा और वन के प्राण हैं, वैसे अवध के नर-नारियों के स्वामी श्रीरामजी हैं और रानियों के स्वामी राजा के भी प्राणाधार श्रीरामजी ही हैं । श्रीरामजी के लौटने पर समष्टि में अवधपुरी की शोभा कही गई है, यथा—'अवधपुरी प्रभु आवत जामी । भई सकल सोमा की रानी ॥' (४० दो० २) ।

चतर न देइ दुसह रिस रुखी । मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ॥१॥

न्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद अभागी ॥२॥

राज करत येहि दैव विगोई । कीन्हैसि अस जस करइ न कोई ॥३॥

येहि विधि बिलपहि पुर-नर-नारी । देहि कुवालिहि कोटिक गारी ॥४॥

शब्दार्थ—रुखी=स्नेह रहित, उदासीन । दैव=विधाता । विगोई=बिगाड़ दिया ।

अर्थ—कैकेयी उत्तर नहीं देती । अत्यन्त क्रोध के कारण स्नेह रहित (रुष्ट) हो गई है (उन्हें इस तरह देखती है), मानी मूखी बाधिन हिरनियाँ को ओर देख रही हो ॥१॥ रोग को असाध्य जानकर (कि इसकी दृढ़ रूप-व्याधि नहीं निवृत्त होगी) उन्होंने इसे छोड़ दिया और कहते हुए चली कि यह मंद-बुद्धि और अभागिनी है ॥२॥ राज्य करते हुए इसे दैव ने बिगाड़ दिया । इसने ऐसा किया कि जैसा कोई न करे ॥३॥ इस तरह नगर के स्त्री-पुरुष बिलाप कर रहे हैं । कुवाली कैकेयी को करोड़ों (बहुत) गालियों दे रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'दुसह रिस रुखी'—रुष्ट तो पहले ही से थी । यहाँ अपने विरुद्ध शिक्षा से अत्यन्त क्रुद्ध होकर रुष्ट हो गई । अतः, 'दुसह' कहा । 'सुगिन्ह चिठव जनु'—बाधिन बूढ़े मृगों का मांस नहीं खाती, वैसे ही कैकेयी ने इन्हें बूढ़ो (जठेरी) जानकर छोड़ दिया । मुख से उत्तर न देती हुई, उन्हें क्रोध से देखा ।

(२) 'ब्याधि असाधि'—असाध्य जानकर दैव दवा बन्द कर देते हैं, वैसे इन सखियों ने उपदेश देना बन्द कर दिया कि यह हमारे बराबरी नहीं ।

'नति मंद अभागो'—बुद्धि की मंद है । इसीसे इसने उपदेश न समझा और न उत्तर दिया, बरुटे क्रोध किया । अभागो है, क्योंकि पति-पुत्र आदि सबसे विमुख हुई और विषवा भी होगी । भीरामजी के विमुख होने से तो अभागिनी है ही ।

(३) 'येहि विधि बिलपहि'—बिलाप का प्रसंग—'सुनि भये बिकल सकल नर-नारी ।' (दो० ४५) ; से प्रारंभ हुआ था, बीच में और-और प्रसंग चल पड़े । अब फिर वही प्रसंग फिर लेते हैं । 'देहि कुवालिहि'—कुवाली को प्रायः सामान्य लोग, उनमें विशेष कर स्त्रियाँ गाली देती ही हैं, यथा—'नर भर देखि बिकल पुर नारी । संग मिलि देहि महीपन्ह गारो ॥' (बा० दो० १६०) ; 'सय मिलि देहि रावनहि गारी ।' (ख० दो० ४०) ।

जरहि विपमजर लेहि उसासा । कवनि रामगिनु जीवनआसा ॥५॥

विपुल विपोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचरगन सुखत पानी ॥६॥

अति विपाद बस लोग खोगाई । गये मानु पहि राम मोसाई ॥७॥

मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ । मिटा सोच जनि राखइ राज ॥८॥

बोधा—नवगयंद रघुबीर मन, राज अलान - समान ।

छूट जानि बन-गवन सुनि, उर अनंद अधिकान ॥५॥

शब्दार्थ—विपमजर=विपम उजर, यह सामान्य उजर के बिगड़ने पर अथवा उजर अच्छा होने के

सुपथ करने पर होता है। इसमें नादी की गति बदलती रहती है, ताप भी सदा एक रस नहीं रहता। उसावा = ठंड़ी आस, आह। आऊ = वत्साह। नवगण्ड = नया पकड़ा हुआ हाथी। अज्ञान = जलकी की बनी हुई तिकोनी पेटी, जिसके भीतर लोह के काटे होते हैं। यह नये हाथी के पाँव में लगाई जाती है कि जिससे वह छड़क-कूद नहीं सकता—
“अज्ञानं गजबंधनमित्यमरः”

अर्थ—वे (पुरवासी) विषम ज्वर से जल रहे हैं, ऊर्ध्व आस (लंबी आस) ले रहे हैं (और कहते हैं कि) श्रीरामजी के बिना जीने की आशा है ॥१॥ भारी वियोग समझकर प्रजागण व्याकुल हैं, मातों जलचर समूह पानी के सूखते हुए अकुलाते (छूटपटाते) हैं ॥६॥ स्त्री-पुरुष सभी अत्यन्त विषादवश हो रहे हैं। गोस्वामी श्रीरामजी माता कौशलवासी के पास गये ॥७॥ वनका मन प्रसन्न है, चित्त में चौगुना वत्साह है, (अब) यह शोच दूर हो गया कि कहीं राजा रख न लें ॥८॥ पुरुषीर श्रीरामजी का मन नये पकड़े हुए हाथी के समान है और राज्य ‘अज्ञान’ के समान है। वन का जाना सुन वस ‘अज्ञान’ का छूटना जानकर हृदय में आनन्द बढ़ गया ॥११॥

विशेष—(१) ‘जरहि विषमजर’—विषम ज्वर में पहले कम्प होता है, फिर दाह और आस बहुत चलती है, और जीने की आशा नहीं रहती, वैसे इन्हें वियोग भय से कम्प है। विरह से अत्यन्त ताप है, ऊर्ध्व आस ले रहे हैं और जीने की आशा छूट गई है, क्योंकि विषम ज्वर बहुत काल तक रहता है, वैसे इनका यह वियोग १४ वर्ष का है।

(२) ‘विपुल वियोग प्रजा’—वियोग १४ वर्ष का है। अतः, ‘विपुल’ कहा है। श्रीरामजी का वस जाना जल का सूखना है। प्रजागण जलचर हैं, मछली न कहकर जलचर ही कहा है, क्योंकि जल सूखने पर मछली मर जाती है, पर अन्य जलचर जीते रहते हैं। फिर जल पाने पर सुखी हो जाते हैं, वैसे ही पुरवासी तड़पते हुए जीते रहेंगे। श्रीरामजी के फिर आने पर सुखी होंगे। ऊपर ‘विषम जर’ से हृदय की दशा कही गई है और यहाँ शरीर की।

(३) ‘अति विषाद वस लोग’—यथा—“जो लहँ मुनइ धुनइ सिर सोई। यह विषाद नहि धीरज होई ॥” (दो० ४५)। ‘गोसाई’ अर्थात् पृथिवी के स्वामी हैं, वसका भार धारण करने पर सम्मद्ध हैं, अतः माता रखना चाहेंगी, वो भी आप न रहेंगे, यथा—“तुलसिदास जो रहवँ मातु-हिव को सुर-विप्र-भूमि-भय टारे ॥” (गी० अ० ३)। पुनः गोस्वामी का अर्थ इन्द्रियजित् एवं स्नेहजित् भी है। अतः, गृह-सुख एवं मातु-स्नेह में न रुकेंगे। सबकी इन्द्रियाँ व्याकुल हैं, पर ये सावधान हैं। इसका उपक्रम—“विदा मातु सन आवउँ माँगी ॥” (दो० ४५); है और यहाँ—“गये मातु पहुँ राम गोसाईँ।” उपसंहार है।

(४) ‘मुख प्रसन्न चित’—सबके वो मुख सुख रहे हैं और सभी चित्त से व्याकुल हैं, यथा—“मुख सुखाहि लोषन श्रवहि” (दो० ४६); पर श्रीरामजी का मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। सबके हृदय में पहले चाव था—“कनक सिंहासन सीय समेता। बैठहि राम होइ चित चैता ॥” (दो० १०); वससे श्रीरामजी का चौगुना चाव वन जाने में है। इसे ही आगे दृष्टान्त से कहते हैं।

(५) ‘मिटा शोच जनि’—कैथेयी ने सब प्रसंग सुनाया तब इतना ही शोच रह गया था कि कहीं राजा रख न लें, नहीं वो अमीष्ट कार्य (मुनिगन मिलन बिसेपि वन’ पर कहा हुआ) की हानि होगी। जब श्रीरामजी ने कहा—“विदा मातु सन आवउँ माँगी। चलिहउँ वनहि” इसपर राजा नहीं बोले, तब ‘मीतं सम्मतिवत्तणम्’ की दृष्टि से उनकी भी स्वीकृति मान ली और उक्त शोच मिट गया।

(६) 'नवगयंद रघुवीर मन...'—बहुत दिनों का पकड़ा हुआ हाथी फिर वन जाने की इच्छा नहीं करता और नवीन हाथी वंघन में पड़ने से दुःखी रहता है और वन जाकर स्वतंत्र रहने की इच्छा करता है, इसीसे 'नवगयंद' कहा है। क्योंकि श्रीरामजी वन जाने की वसी तरह वस्तु हैं और राज्य-तिलक को वंघन समझने हैं। इसपर तो ये पहले ही पछावते थे—“प्रभु सप्रेम प्रक्षितानि सुहाई...” (दो. १); यथा—“पित्रा दत्तां रुद्रन् रामः ग्राह्मही प्रतिपद्यत । पश्चात् वनाय गच्छेति तदाहो मुदितोऽग्रहीत् ॥” (रघुवंश); पुनः देवता लोग वनचर-देह से वन में इनकी राह देख रहे हैं। उनके संवंध से भी 'नवगयंद' अपना अधिक उपयुक्त है।

रघुकुल तिलक जोरि दोड हाया । मुदित मातुपद नायेड माया ॥१॥

दीन्हि असीस लाइ वर लीन्हि । भूपन-वसन निछावर कीन्हि ॥२॥

पार पार मुख दुंषति माता । नयन नेह जल पुलकित गाता ॥३॥

गोद राखि पुनि हृदय लगाये । अवत प्रेमरस पयद सुहाये ॥४॥

प्रेमप्रमोद न कछु कहि जाई । रंक धनद-पदवी जनु पाई ॥५॥

अर्थ—रघुकुल के तिलक श्रीरामजी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता-पूर्वक माता के चरणों में शिर नवाया (प्रणाम किया) ॥१॥ माता ने आशिष दी और इनको हृदय से लगा लिया। पुनः भूपन-वस्त्र निछावर किया ॥२॥ माता बार-बार मुख चूमती है, स्नेह के आँसू आँखों में भर आये और बसका शरीर पुलकायमान हो गया ॥३॥ गोद में ले (बिठा) कर फिर हृदय लगाया, सुन्दर छाती से प्रेम के कारण दूध टपकता है ॥४॥ इतना प्रेम और आनन्द है कि कुछ कहा नहीं जाता। माता कंगाल ने कुवेर की पदवी पाई हो ॥५॥

विशेष—(१) 'रघुकुल तिलक जोरि ...'—सभी रघुवंशी माता-पिता के भक्त होते आये, ये तो वल्लभ के तिलक (सुशोभित करनेवाले, श्रेष्ठ) हैं, फिर क्यों न ऐसे भक्त हों। हाथ जोड़कर शिर नवाया प्रसन्न करने का कृत्य है, यथा—“भक्तो मानिहै रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाइ है । ततकाल तुलसीदास जीवन जनम को कत पाइ है ॥” (वि. ११५) ।

(२) 'दीन्हि असीस लाइ वर...'—आशिष दी, यथा—“वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम् । प्राप्नुव्यायुश्च कीर्ति च धर्मं चाप्युचितं कुजे ॥” (शकमी. २।१०।१३); अर्थात् धर्मात्मा, वृद्ध, महात्मा राजर्षियों के समान तुम आयु पाओ, कीर्ति पाओ और कुलोचित धर्म का पालन करो। हृदय से लगाकर छाती ठंडी की। 'भूपन वसन निछावरि ...'—माता ने राज्याभिषेक सुनने पर भी निछावर की थी, यथा—“प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये । भूपनवसन मूरि तिन्ह पाये ॥” (दो. ०); वैसे ही श्रीरामजी के आने पर भी किया।

(३) 'गोद राखि पुनि ...'—प्रथम आशिष देना, हृदय से लगाना और निछावर करना आदि खड़े-खड़े ही हुए थे। यहाँ कहते हैं कि बैठकर गोद में लिया और फिर अत्यन्त प्रेम के साथ हृदय से लगाया। 'अवत प्रेम-रस पयद...'—बालक के वात्सल्य-स्नेह के कारण स्तन में दूध आता है, बालक के बड़ा होने पर स्तन सूख जाते हैं। पर इनका श्रीरामजी में अत्यन्त वात्सल्य है, इसीसे उन्हें गोद में लेने और हृदय लगाने से स्तनों में दूध आ गया और टपकने लगा। अतः, 'पयद' (जो दूध दे-) कहा गया है और दूध देने से ही स्तनों की शोभा है। अतएव, 'सुहाये' भी कहा है।

(४) 'प्रेम प्रमोद न कछु ...'—प्रेम के कारण आनन्द है और आनन्द के अंश को ही आगे बढ़ाते हैं कि कंगाल को कुबेर को पदवी प्राप्ति की सीमा है, वैसे ही श्रीरामजी भी प्राप्ति की अवधि है, यथा—“सुखमात्यन्तिकं यत्तद्रुद्विप्राप्तमतीन्द्रियम् । ...” लब्धे चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । ...” (गीता ६।२१-२२) ; तथा—“लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हारे दरस आस सब पूजी ॥” (दो० १०९) । पहले वह स्वयं कंगाल था, अब धनद अर्थात् और सभी को धन देनेवाला हो गया तो उसके आनन्द का क्या ठिकाना ? यहाँ पहले प्रेम-प्रमोद को दशा दिखाई गई कि नेत्रों में प्रेमाश्रु भरें हैं, शरीर पुलकित है, स्तनों से दूध टपक रहा है, पर प्रेम-प्रमोद का तो कुछ अंश भी नहीं कहा जा सकता, इसलिये वृत्तेष्टा से ललित कराया गया ।

सादर सुन्दर बदन निहारी । बोलो मधुर वचन महतारी ॥६॥

कहहु तात जननी बलिहारी । कबहिं लगन सुदमंगलकारी ॥७॥

सुकृत सील सुखसीव सुहाई । जनम लाभ कह अवधि अघाई ॥८॥

दीक्षा—जेहि चाहत नरनारि सब, अति आरत येहि भौंति ।

जिमि चातक चातकि वृषित, वृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥

अर्थ—आश्र के साथ सुन्दर मुख देखकर माता भीठे कोमल वचन बोलो ॥६॥ हे रात ! माता बलिहारी जाती है । कहो, आनन्द और मंगल करनेवाला लगन कब है ॥७॥ जो पुण्यदाता पुरुषों के सुख की सुन्दर सीमा है और जन्म-लाभ की परिपूर्ण सीमा है ॥८॥ जिस लगन को सब स्त्री-पुरुष अति आर्त होकर इस प्रकार चाह रहे हैं, जिस प्रभू को चातक चातकी प्यासे होकर शरद-ऋतु में स्वाती नक्षत्र की वृष्टि चाहते हैं ॥५२॥

विशेष—(१) 'सादर सुन्दर बदन ...'—पहले—'बार-बार मुख चुंबति माता । नयन नेह जल ...' में माता के स्नेह की प्रधानता थी । यहाँ—'सादर सुन्दर बदन ...' में श्रीरामजी की सुन्दरता प्रधान है, इसी से उसे सादर देख रही हैं । ऊपर 'नयन नेह जल पुलकित गाता ।' में 'स्नेह' से मन का स्नेह और 'पुलकित गाता' से तन का स्नेह और यहाँ 'बोलो मधुर वचन' से वचन का स्नेह दिखाया । श्रीरामजी की सुन्दरता से माता को सुख हुआ, वैसा ही माता के मधुर वचनों से श्रीरामजी को सुख होगा ।

(२) 'कहहु तात जननी बलिहारी ...'—लगन बतलाने पर माया बलिहारी जाती है, यह लगन तो सभी को प्रिय है । आगे दोहे में कहेंगे, फिर माता को 'बलिप्रिय' हुआ ही चाहे । इसपर 'बलिहारी' जाती हैं । 'बलिहारी' शब्द दीपदेहली न्याय से लगन के साथ भी है । बलिहारी का अर्थ मोहित होकर अपने को निझावर करना होता है ।

(३) 'सुकृत सील सुख ...'—सुकृत का फल सुख है, सुकृत-शील पुरुषों को जो सुख मिलता है, यह लगन सबकी सीमा है । जन्म-लाभ अर्थात् जन्म-साफल्य की भी पूर्ण सीमा है ।

(४) 'जेहि चाहत नरनारि ...'—शरद-ऋतु में हस्त, चित्रा और विशाखा नक्षत्र की भी वृष्टि होती है । पर चातक-चातकी केवल स्वाती के ही जल को चाहते हैं । अर्थात् लक्ष्मण और रामजी दोनों का गोप ने नर नारक

को वृत्ति होवे । वैसे प्रजागण राम-राज्य के ही अनुरागी हैं । चाहे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न से भी राज्य कार्य चल जाय । स्वाती को वृष्टि अर्थात् अधिक वर्षों की वर्षा देवाधीन है, वैसे श्रीराम-राज्य भी अति दुर्लभ है ।

तात जाऊँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कहू खाहू ॥१॥

पितु समीप तप जायेहू भैया । भै बड़ि चार जाहू । बलि भैया ॥२॥

मातुवचन सुनि अति अनुकूल । जनु सनेह - सुरतक के फूल ॥३॥

सुख मकरंद भरे अग्रिय मूला । निरखि राममन-भँवर न भूला ॥४॥

अर्थ—हे तात ! मैं बलिहारी जाऊँ, तुम जल्दी नहाओ और जो मन में भच्छा लगे, वह कुछ मोटी वस्तु खाओ ॥१॥ हे भैया ! तब पिताजी के पास जाना, वही विलंब हुई, माता बलिहारी जाती है ॥२॥ माता के यहाँ ही अनुकूल वचनों को सुनकर जो माता स्नेह-रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे । सुख-रूपी मकरंद से भरे हुए और लक्ष्मी-रूपी राज्य-श्री के मूल उन वचन-रूपी फूलों को देखकर श्रीरामजी का मन-रूपी भ्रमर न लुभाया ॥३॥

विशेष—(१) 'जो मन भाव मधुर कहू'—सूर्योदय पर सुमंत्रजी राजा के पास गये, फिर श्रीरामजी को बुला लाये, वनसे बाँटे हुई, तब माता के पास आये । अतः, लगभग एक महर दिन चढ़ गया । अभी अभिषेक के कृत्य में भी एक पहर लगेंगे और दोपहर हो जायगा । कल भी एक ही समय भोजन किया या, क्योंकि संयम किये हुए थे । इसीसे माता, भोजनार्थ कह रही हैं । यद्यपि अभिषेक के प्रथम भोजन करना न चाहिये, पर माता अत्यन्त वात्सल्य में भूत रही हैं और इन्हें नियम की सुविधा नहीं है । प्रेमाशिरय के कारण यहाँ कई बार बलि जाना कहा गया है । 'बोली मधुर वचन' कहा गया है, वही 'भैया' कहकर जानाया, यथा—“तब नृप दूत निकट बैठारे । मधुर मनोहर वचन उचारे ॥ भैया कहहु कुशल दोठ वारे ।” (बा० दो० २४०) ।

(२) 'मातु वचन सुनि अति अनुकूल'—यहाँ सुकृष्ण राज्यश्रीदायक माता के स्नेह-पूर्ण मधुर वचन वसन्ता के विषय हैं । वचन को अनुकूलता से स्नेह को कल्पवृक्ष कहा गया । वचन फूल, और सुख उस के मकरंद है । कल्पवृक्ष के फूल श्री (लक्ष्मी) देते हैं, वैसे इनमें राज्य-श्री की प्राप्ति सन्निहित है । अनुकूल (कृपायुक्त) वचन पुष्प के समान कहे जाते हैं, यथा—“बाठ कृपा भूरति अनुकूल । बोलत वचन मरत जनु फूल ॥” (बा० दो० २४४) ; कल्पवृक्ष अनुकूल वस्तु देता है । माता भी स्नेह से इनके अनुकूल ही कह रही हैं । अतः, स्नेह को कल्पवृक्ष कहा है, क्योंकि स्नेह ही से मधुर वचन निकल रहे हैं । इस वचन-रूपी पुष्प में सुख ही रस है, क्योंकि माता ने लग्न पूजा है । वह सुख की सीमा है, यथा—“सुकुल सील सुख सीव सुहाई ।” कहा गया है । फूल पर भ्रमर बैठता है । यहाँ श्रीरामजी का मन ही भ्रमर है । भ्रमर यो सामान्य पुष्प पर भी लुभा जाता है, पर श्रीरामजी का मन-रूपी भ्रमर कल्पवृक्ष के रसीले फूल पर भी न लुभाया; अर्थात् पिता की आशा के पालन-रूप श्रेष्ठ धर्म को छोड़कर इस सुख को इच्छा न की, न मूला, क्योंकि श्रीरामजी धर्मधुरीण हैं, जाने कहते ही हैं । इस सुख में भूलना लोलुपों का काम है, यथा—“लोलुप भूमि भोग के भूखे ।” (दो० १७८) ।

धरमधुरीन धरमगति जानी । कहैव मातु सन अति-मृदु-पानी ॥५॥

पिता दीन्ह मोहि कानन-राजू । जहँ सय भौति मोर बड़ कोजू ॥६॥

आयसु देहि सुदिन-मन माता । जेहि सुख मंगल कानन जाता ॥७॥
जनि सनेहवस डरपसि भोरे । आनंद अंब अनुग्रह तोरे ॥८॥

दोहा—वरप चारि दस त्रिपिन-वसि, करि पितु-वचन-प्रमान ।

आइ पाय पुनि देखिहउँ, मन जनि करसि मलान ॥५३॥

अर्थ—धर्म का योग सँभालनेवाले (धर्मात्मा) श्रीरामजी धर्म की गति जानकर माता से बहुत ही कोमल-बाणी से बोले ॥५॥ पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम है ॥६॥ हे माता ! प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिये कि जिससे वन जाते हुए आनंद-मंगल हो ॥७॥ मेरे स्नेह-वश होकर भूलकर भी नहीं डरना; क्योंकि हे माता ! आपको छपा से आनंद ही होगा ॥८॥ चार और दुष (चौदह) वर्ष वन में रहकर पिता के वचन प्रमाणित (पूर्ण) करके फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा । अपने मन को मैला (दुष्ट) न करना ॥५३॥

विशेष—(१) 'धरमधुरीनु धरम गति'—आप धर्मधुरीण हैं, अर्थात् कैसा भी कठिन धर्म हो, उसका पालन कर सकते हैं। धर्म की गति भी जानते हैं कि यहाँ राज्य के ग्रहण करने से पिता की आज्ञा के पालन-रूप श्रेष्ठ धर्म की हानि है। अतः, स्वधर्म पर स्थिर रहेंगे। 'अति मृदु बानी' बोले, क्योंकि दुःसह बात कहनी है, जिससे वह पचड़ा न जाय।

(२) 'पिता दीन्ह मोहि'—आप धर्मधुरीण हैं। अतः, धर्म समझकर कठोर वनवास को भी सुख-रूप शब्दों में कहते हैं। इस तरह उसमें श्रद्धा दिलाते हैं, क्योंकि—“श्रद्धा बिना धर्म नहि होई।” (श्लो० ८४) ; कहा है। पुनः—“पितु आयसु सब धरमक टीका।” (श्लो० ५४) ; ‘कानन राज्य’—माताजी राज्यभियेक पर प्रसन्न हैं, अतएव आप वही वसे सुना रहे हैं कि राज्य ही मिला है, किन्तु वन का राज्य मिला है। इस तरह ‘अति मृदु बानी’ न कहते, तो संभव था कि राजा की तरह ये भी सहम (डर) जातों, यथा—“गयेब सहमि नहि कहु कहि आवा।” (श्लो० २८) ।

‘जहँ सब भौंति मोर बड़ काजू’—वह बड़ा कार्य कैकेयी के प्रति कहा गया है—“मुनि गन भिन्न विसेपि वन भरत प्रान-प्रिय पावहि” (श्लो० ४१) ; यही सब यहाँ भी कहा गया है। घर में रहकर राज्य का कार्य छोटा कार्य है और वन के कार्य बड़े हैं। ‘मोरे’ अर्थात् अवध राज्य में और लोगों का कार्य होगा, पर वन के राज्य में मेरा बड़ा हित होगा। ‘सब भौंति’—यहाँ राज्य-सुख-भोग रूप एक ही भौंति का कार्य है और वन के राज्य से राज्य शत्रु-होन होगा, बड़े-बड़े राजा भिन्न हो जायेंगे, इत्यादि। पुनः बड़े कार्य रावणादि का वध, भू-मार-हरण, सुर-नर-नाग आदि की स्वतंत्रता स्थिर करना इत्यादि भी हैं।

(३) ‘आयसु देहि सुदिन’—सुनते ही माता के मुख पर वदासी छा गई। इसलिये कहते हैं कि प्रसन्न मन से आज्ञा दो, जिससे इस राज्य में तो विघ्न हुआ, किन्तु वन के राज्य में जाते हुए आनंद-मङ्गल हो। जानते हैं कि हमारे सुख-मंगल होने के लिये माता प्रसन्न होकर आज्ञा दे देंगी। क्योंकि पात्रा में हर्ष भी शक्य है। अतः, माताजी अवश्य करेंगी।

(४) ‘जनि सनेहवस डरपसि भोरे।’—वास्तव में मुझे तुम्हारी अनुग्रह से आनंद ही होगा जो डरने की कोई बात नहीं है। अतः, मेरे स्नेह-वश होकर कि वहाँ पुत्र की दुःख होगा, ऐसा भूल कर भी न समझना और न डरना।

(५) 'धरप चारि दस '—प्रथम ही कहा गया कि 'श्वति मृदु बानी' कह रहे हैं, इसलिये वनवास की अवधि चलाने में प्रथम 'चार' (अल्प काल वाचक) कहा, तब 'दश' कहकर चौदह वर्ष कहा कि जिससे प्रथम थोड़ा सहन हो जाय, तो फिर दश कहने से क्रमशः सह सकेंगी। साथ ही संयोग की भाशा देते हैं—'आइ पाइ पुनि...' अर्थात् १४ वर्ष पूरा होते ही लौटकर फिर चरण देखूंगा, इस तरह भावी भी जनाई। यह बात पिता के यहाँ नहीं कही, यथा—'बलिहँ बनिहँ बहुरि पग लागी।' मात्र ही कहा है, क्योंकि पिताजी जीवित न रहेंगे तो वैसा क्यों कहे ?

वचन पिनीत मधुर रघुवर के। सर सम लगे मातु-उर करके ॥१॥

सहमि सुखि सुनि सीतलि बानी। जिमि जवास पर पावस पानी ॥२॥

कहि न जाइ कह्यु हृदय-विपाद। मनहुँ मृगी सुनि केहरिनाद ॥३॥

नयन सजल तनु धरधर काँपी। माँजहि खाइ मीन जनु माँपी ॥४॥

शब्दार्थ—करके (करकन, कबकना) = दक-दककर पीड़ा हाता, कसकना। माँजा = प्रथम वर्षों का फेन जो मछलियों के लिये मादक होता है। मापना = मतवाला होना।

अर्थ—रघुवर के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे ॥१॥ शीतल वाणी सुनकर वह डरकर सूख गई, जैसे वर्षों का जल पड़ने से जवासा सूख जाता है ॥२॥ हृदय का दुःख कुछ कहा नहीं जाता, मानों बिह की गरजन सुनकर हरिणी दुःखित हुई हो ॥३॥ नेत्रों में जल भर आया। शरीर धर-धर काँपने लगा, मानों मछली माँजा को खाकर मतवाली हुई हो ॥४॥

विरोप—(१) 'सर सम लगे'—बाण लगने से जैसे पीड़ा होती है और पेलान नहीं जाता, वैसी ही दशा है। 'उर करके'—बाहर कोई घाव आदि बिह नहीं है, पर अतृप्त वेदना है। यहाँ हृदय की दशा कही, आगे शरीर की कहते हैं।

(२) 'सहमि सुखि सुनि'—सूखना गरम से होता है और वचन शीतल हैं, फिर कैसे सूख गई। उसके लिये दृष्टान्त दिया कि वर्षों के ठंढे जल से ही जवासे की पत्तियाँ सूखकर गिर जाती हैं। फिर वर्षों बीतने पर वह पनपता है, वैसे माताजी भी चौदह वर्ष के पीछे श्रीरामजी के दर्शन पाकर हरी (प्रसन्न) होंगी।

(३) 'कहि न जाइ कह्यु'—ऊपर की दशा तो कुछ कही गई कि जवासे की तरह सूख गई, धर-धर काँपने लगी, वनका कंठ रुक गया, पर भीतर का दुःख तो अकथनीय है। 'मनहुँ मृगी'—बिह मृगी का घातक नहीं, तो भी मृगी उसके गर्जन सुनकर वह डर जाती हो है। वैसे ही श्रीरामजी ने अयर्म-गज-विदारण के लिये धर्म-वीरता लिये हुए बिह के समान निर्भय वचन कहा। पर माताजी पुत्र-वियोग के भय से मृगी की तरह स्वयं डर गई।

(४) 'नयन सजल तन'—वचन हृदय में बाण के समान लगे, पीड़ा हुई। शरीर जवासे की तरह सूख गया। वे मृगी की तरह डर गईं और माँजा खाई हुई मीन की तरह धर-धर काँपने लगीं। माँजा राने से मछलियों मतवाली होकर काँपती हुई उतरा जाती हैं, बहुत मर भी जाती हैं।

धरि धीरज सुत-वदन निहारी । गद्गद वचन कहति महनारी ॥५॥
तात पितहि तुम्ह प्रान-पियारे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥६॥
राज देन कहैं सुभ दिन साधा । कहैउ जान वन केहि अपराधा ॥७॥
तात सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकर-कुल भयेउ कृसानू ॥८॥

दोहा—निरखि रामरुख सचिवसुत, कारन कहैउ बुझाइ ।

सुनि प्रसंग रहि मूक जिमि, दसा वरनि नहिं जाइ ॥५४॥

शब्दार्थ—साधा = निश्चित किया । निदान = कारण, चादि कारण । मूक = गूँगा ।

अर्थ—धैर्य धरकर पुत्र के मुख को देखकर माता गद्गद वचन कहती हैं ॥५॥ हे तात ! तुम तो पिता के प्राण-प्रिय हो, वे तुम्हारे चरित्र देखकर नित्य ही प्रसन्न रहते हैं ॥६॥ (तुम्हें) राज्य देने के लिये उन्होंने शुभ मुहूर्त निश्चित किया । अब किस अपराध से वन जाने को कहा ? ॥७॥ हे तात ! मुझे इसका कारण सुनाओ कि कौन इस सूर्यकुल के लिये आग्न हुआ ? ॥८॥ श्रीरामजी का रूप देख मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझकर कहा । वृत्तान्त सुनकर गूँगी की तरह रह गईं । उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती ॥५४॥

विशेष—(१) 'धरि धीरज सुत.....'—पूर्व—“कहि न जाइ कछु हृदय विषादू ।” में मन की व्याकुलता, “नयन सञ्चलतन थर-थर काँपी ।” में तन की झीर यहाँ—“गद्गद वचन.....” में वचन की व्याकुलता, इस वन के समाचार सुनने से हुई । 'धरि धीरज'—क्योंकि वचन बाण के समान लगने से अघीर हो गई थीं । इसीसे धैर्य धरने पर भी ठीक से बोलते नहीं बनता, गद्गद वचन कहती हैं । 'सुत वदन निहारी'—प्रथम भी—'सादर सुन्दर वदन निहारी ।' कहा गया है, किंतु यहाँ राज्य-प्राप्ति की प्रसन्नता देखने में और यहाँ वन जाने के प्रति विषाद देखने में हे माता को कुछ भी अन्तर न जान पड़ा । वास्तव्य में माता की दृष्टि स्वाभाविक वच्चे के मुख पर जाती है कि कोई विकार तो नहीं है ।

'राज देन कहैं सुभ.....'—इसमें असङ्गति अलंकार है ।

(२) 'तात सुनावहुं मोहि निदानू ।'—उपर्युक्त बातों से निश्चय ही कोई भारी दुर्घटना हुई होगी, अन्यथा ऐसा असंभव है, इसलिये कारण पूछती हैं कि यदि कोई उपाय हो सके, तो किया जाय । कारण सुनने पर यथावकाश उपाय भी करेंगी, यथा—“तुम्ह बिनु भरवहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचंड क्लेश ॥ तौ केवल बिनु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बदि माता ॥” (१०-५५) । 'को दिनकर कुल.....'—प्रथमोक्त बातों का उत्तर न पाकर माता ने निश्चय किया कि न तो राजा का इनपर प्रेम हो पट सकता है और न इनसे कोई ऐसा अपराध हो हो सकता है । यह कुछ और ही कारण है कि जिससे यह सूर्यवंश ही नारा होगा । अतः, पूछती हैं ।

(३) 'निरखि राम रुख.....'—श्रीरामजी ने स्वयं न कहा, मंत्री-पुत्र से कहलाया । क्योंकि उसमें पिता का स्वी-यश होना, माता कैकेयी की कुषाल और अपनी प्रशंसा भी है । यह सब स्वयं कैसे कहें ? आप मर्यादापुरुषोत्तम हैं । पुनः पूरा कारण जानने के लिये माता ने पूछा है, उसे भी सब बतलाना है । 'कारन कहैउ बुझाइ'—राजा का राम-शपथ करके वचन-मद्ध होना, कैकेयी के यातीवाते

वरदान की कथा, जो शंभरासुर के समाम की थी, इत्यादि, कही । समझाकर कहा, क्योंकि माता तन, मन, वचन से विकल है । ऊपर लिखा गया, सुनि-प्रसंग रहि.....—प्रथम कारण पूछा था, तब आशा थी कि पिता ने वनवास दे दिया है तो मैं माता हूँ, अपनी माझा से इन्हें घर रख सकूंगी, क्योंकि पुत्र के लिये पिता से दश गुणा माता का गौरव है । पर मंत्री-पुत्र से कैकेयी के द्वारा वनवास होना सुना, तो चुप हो गई, क्योंकि विमाता का अपनेसे भी दश गुणा गौरव शास्त्र में है । क्या कहें ? यही शोक रही है, माता की दशा पर करुणा आ जाती है, इससे यह कही नहीं जाती ।

राखि न सकह न कहि सक जाह । दुहूँ भौति उर दाहन दाह ॥१॥

लिखत सुधाकर गा लिखि राह । विधिगति वाम सदा सव काह ॥२॥

धरम सनेह उभय मति घेरी । भइ गति सौंप छुछुंदरि केरी ॥३॥

राखउँ सुतहि करउँ अनुरोधू । धरम जाह अरु बंधुविरोधू ॥४॥

कहउँ जान बन तौ बड़ि हानी । संकट-सोच-वियस भइ रानी ॥५॥

शब्दार्थ—सुधाकर = चन्द्रमा । गति = भाग, कसेव्य । अनुरोध = विनय-पूर्वक अपनी अनुकूलता के लिये कह ।

अर्थ—न तो रख ही सकें और न यही कह सकें कि जाओ; दोनों ही घरह से हृदय में कठिन खलन हो रही है ॥१॥ (सोचती हैं कि) ब्रह्मा की बात सदा ही सबके लिये ठेकी होती है, (देखो तो) चन्द्रमा लिखते हुए लिख गया राह ॥२॥ धर्म और स्नेह, दोनों ने कौशल्याजी की बुद्धि को घेर लिया जिससे उनकी दशा सौंप और छुछुंदर के समान हो गई ॥३॥ (वे सोचती हैं कि) पुत्र को रक्खूँ और अनुरोध करूँ वो धर्म जाता है और भाई से विरोध होता है ॥४॥ यदि बन जाने के लिये कहती हूँ तो बड़ी हानि है । इस तरह रानी संकट और शोक के वश हो गई ॥५॥

विशेष—(१) 'राखि न सकह न कहि सक जाह'—प्रथम रोकने का विचार है, इसीसे 'राखि' प्रथम कहा गया । फिर समझने से दोनों प्रकार में कठिन खलन है । दोनों प्रकार की व्याख्या आगे करती हैं—'राखउँ सुतहि करउँ अनुरोधू' अर्थात् रखने में धर्म-हानि और जाने को कहूँ, तो स्नेह-हानि है ।

(२) 'लिखत सुधाकर गा लिखि .....'—राज्य-लिखक चन्द्रमा है, सबको सुखदाता है । सुधाकर कहा है, क्योंकि राम-राज्य में लोग सुधा पीनेवालों की अपेक्षा से भी अधिक सुखी होनेवाले थे, (जैसा आगे होगा, उत्तरकाण्ड में लिखा है) । वन राह है, सबको दुःख-दाता है । 'सदा सव काह'—सतयुग में राजा नल के ऊपर, त्रेता में श्रीरामजी पर, द्वापर में युधिष्ठिर इत्यादि पर । 'सव काह' अर्थात् छोटे-बड़े सबके ऊपर । 'विधि गति'—कैकेयी तो सदा राम-राज्य ही माँगती थी, किंतु एकाएक मति पलट जाना, यही, तो दैवगति कहाती है । यथा—“विधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी ।” (दो० २००), 'गा लिखि'—से विधि का भी भावी-वश होना जनाया । वह भावी श्रीरामजी की इच्छा है—“हरि इच्छा भावी पलवाना ।” (बा० दो० ५५); वेदा ही राह लिख जाने की कथा से स्पष्ट है—हिरण्यकशिपु की लड़की सिंधिका विप्रचिन्ती दैत्य को ब्याही गई । ब्रह्मा ने प्रथम ही सोचा था कि चन्द्रमा और सूर्य का जन्म इसके उदर से कर दें तो दैत्य हिरण्यकश्यप इनका नाना होगा । इस नाते से देवता-दैत्य का विरोध मिट जायगा । सिंधिका के शिर पर 'राकेश' लिखने लगे, भावी-वश 'रा' लिख चुकने पर 'केश' की

अगह 'हु' लिखा गया । तो 'राहु' उसका पुत्र हुआ, जो सूर्य-चन्द्रमा को अत्यन्त दुःख देने लगा । वैसे यहाँ समझी बुद्धि के देवता प्रह्लादी ही हैं, उन्होंने सबके द्वारा श्रीराम-राज्य की ही अभिलाषा प्रकट की पर भावी-चरा वनवास हो गया, जिससे श्रीरामजी घर में भी न रह पाये, एवं और भी अनर्थ शृंखला हुई । इसमें विपाद अलंकार है ।

(३) 'धर्म सनेह सम्य'—धर्म और स्नेह पुल्लिंग हैं, मति खोलिंग है, दो पुरुष जैसे एक स्त्री को घेर लें, वैसे ही बुद्धि इन दोनों के फेर में पड़ी है, कुछ निश्चय नहीं कर पाती । 'भइ गति सौंप ह्युंदरि केरी'—यह बात प्रसिद्ध है कि सौंप चूहे के घोखे में जो कहीं छुछुंदर को पकड़ लेता है, तो वह उसे न तो निगल ही सकता है और न रगल ही । यदि निगल जाय, तो उसकी मृत्यु हो और रगल दे, तो अंधा हो जाय । वैसी ही दशा कौराव्याजी की है । ये यदि श्रीरामजी को घर रख लें तो धर्म जाना और अपरा (वंधु विरोध) होना मृत्यु के समान हो, यथा—“संभावित कहँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दाहन दाहू ॥” (श्लो० १४) ; और जो वन जाने को कहती हैं तो स्नेह-हानि है और १४ वर्ष रोते-रोते आँख फोड़ना अंधा होना है । अतः, दोनों ही पक्ष में आपत्ति ही देखती है । घर रखना निगलना और वन को आह्वा देना रगलना है ।

(४) 'राखवँ सुतहि'—'धर्म जाइ' पुत्र से माता-पिता की आज्ञा भंग कराना और स्वयं पति की आज्ञा भंग करना, यह धर्म-हानि है और वंधु 'भरतजी से राख्य के लिये भी विरोध होगा, जिससे अर्थ-हानि भी होगी । 'कहेवँ जान वन तो बड़ि हानी' अर्थात् धर्म-हानि और स्वार्थ-हानि की अपेक्षा वन देखकर स्नेह हानि करना बड़ी हानि है । ऐसा विचारती हुई, रानी धर्म-संकट और स्नेह-शोक के विशेष वश हो गई ।

यहुरि समुझि तियधरम सयानी । राम-भरत दोव सुत सम जानी ॥६॥

साल सुभाव राममहतारी । धोली धचन धीरधरि भारी ॥७॥

तात जाउँ पलि कीन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥८॥

दोहा—राज देन कहि दीन्ह वन, मोहिं न सो दुखलेस ।

तुम्ह विनु भरतहि भूपतिहि, प्रजहिं प्रचंड कलेस ॥५५॥

शब्दार्थ—तियधरम = पातिव्रत-धर्म । टीका = श्रेष्ठ, सर्वोपरि । केस (केस) = योद्धा भी ।

अर्थ—फिर प्रयोगा श्रीकौराव्याजी ने पातिव्रत-धर्म समझकर, श्रीरामजी और श्रीभरतजी दोनों पुत्रों को समान जाना (अर्थात् हमारे ही पति देव के दोनों ही पुत्र हैं । अतः, दोनों को हमें समान ही मानना चाहिये) ॥६॥ तब सीधे (कपट-रहित स्वभाववाली श्रीरामजी की माता भारी धैर्य धरकर धोली ॥७॥ है तात । मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में श्रेष्ठ है ॥८॥ राज्य देने को कहकर वन दिया गया । इसका मुझे कुछ भी न शोक है और न दुःख; पर तुम्हारे बिना भरतजी की, राजा को और प्रजा को अत्यन्त तीक्ष्ण कष्ट होगा (इसी का मुझे दुःख और शोक है) ॥५५॥

विशेष—(१) 'बहुति समुक्ति तिय घरम'—बहुते घरों और स्नेह में 'मति' विरोधी थी। अब वह घरों की ओर झुकी, उसी मार्ग से निकल आई, इसी से मति को 'सगानी' कहा गया। स्नेह से रामजी के रखने में केवल स्वार्थ ही था और घरों के रखने में परमार्थ तो है ही, भरत को राम तुल्य मानने में स्वार्थ भी है। 'घरल सुभाव राम महतारी'—श्रीरामजी का सरला स्वभाव है, यथा—“घरल सुभाव छुआ छल नाही ॥” (बा० दो० २३६); ये उनकी माता हैं। अतः, इनका भी स्वभाव वैसा होना ही चाहिये, क्योंकि उत्तम पदार्थ उत्तम ही क्षेत्र में होता है। कहा भी है—“रावरो सुभाव राम जेन्म हो ते जानियत” (क० अ० ४)। 'घोर घरि भारी'—वन के लिये आज्ञा देना चाहती हैं, यह बड़ा कठिन काम है। अतः, भारी घोर घरना पड़ा।

(२) 'ताव जाइ बलि'—बड़ा नोक (अच्छा) कार्य किया। इसके प्रति निज्जावर करने के योग्य और पदार्थ न पाकर अपना शरीर ही निज्जावर करती हुई, बलिहारी जाती हैं।

'राज देन कहि दीन्ह वन'—इसमें आक्षेप अलंकार का तीसरा भेद है।

(३) 'तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि'—माता श्रीरामजी के रखने का उपाय करती हैं। यदि अपने दुःख बचाव के लिये रक्षकों, तो घर नष्ट होगा, यथा—“घरम जाइ अरु बंधु विरोधु ॥” ऊपर कहा गया। यदि भरतजी, राजा और प्रजा के प्राण-रक्षा रक्षकों तो हो सकूँगे। भरतजी के लिये ही रखने में वंधु विरोध न होगा। पति की ही प्राण-रक्षा के लिये रखने में धर्म-विरोध नहीं, पुनः प्रजा की रक्षा के लिये रखने में पति की ही नरक से बचाना है, यथा—“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो मृष अवधि नरक अधिकारी ॥” (दो० ७०); यह सब कथन श्रीरामजी के वचन—“पिता दीन्ह मोहि कानन राज” के अनुसार है। किंतु मंत्री-पुत्र के वचनों से कैकेयी द्वारा वनवास होना सुना गया। वसपर लज्ज करके आगे कहती हैं।

जो केवल पितु - आयसु ताता। तीं जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥१॥

जो पितुमातु कहै वन जाना। तौ कानन सत-अवध-समाना ॥२॥

पितु वनदेव मातु वनदेवी। खगमृग चरनसरोरुह - सेवी ॥३॥

अंतहु वचित नृपहि वनवास। यय विलोकि हिय होइ धरासू ॥४॥

बड़ भागी वन अवध अभागी। जो रघुवंस-तिलक तुम्ह त्यागी ॥५॥

अर्थ—हे तात ! जो केवल पिता की आज्ञा है तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ ॥१॥ और जो पिता-माता दोनों ने वन जाने को कहा है, (तब) तो वन सैकड़ों अवध के समान है ॥२॥ वन के देवता पिता के और वन की देवी माता के समान होंगे, अर्थात् रक्षा करेंगे, पक्षा और पशु तुम्हारे चरण-कमलों के सेवक होंगे ॥३॥ अंत में राजा को वनवास करना वचित है, पर तुम्हारी (सुकुमार एवं नवीन) अपरथा देखकर हृदय में रोद होता है ॥४॥ वन बड़ा भाग्यवान् है अवध अभागी है, जिसे रघुकुल-श्रेष्ठ तुमने त्याग दिया ॥५॥

विशेष—(१) 'जो केवल पितु आयसु'—ऊपर रानी ने अपना घरों बचाकर श्रीरामजी को रखने का उपाय किया है और यहाँ की धर्म-रक्षा समेत रखने का उन्हें उपाय बतला रही हैं कि जो (तुम्हारे

कथनानुसार) केवल पिता की आज्ञा हो तो मुझे बड़ी जानकर वन न जाओ, यथः—“पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते ।” (भनुस्मृति); अर्थात् पुत्र के लिये पिता की अपेक्षा माता का गौरव दशगुणा है । मेरी आज्ञा से घर रहने में तुम्हें दशगुणा धर्म होगा ।

(२) ‘जो पितु मातु कहैव...’—अर्थात् जो कैकेयो समेत पिता की आज्ञा है तो वन सौ अवध के समान होगा, क्योंकि माता से भी दशगुणा विमाता (सौतेली माता) का गौरव है, “मातुर्दशगुणा मान्या विमाता धर्मभीरुणा ।” (भनुस्मृति); अतः, पिता के राज्य से सौ गुना वन सुखदाई होगा हो । उनकी आज्ञा के पालने में बहुत धर्म का लाभ है, धर्म से ही सुख होता है । अतः, वन सौ अवध के समान सुखदायी होगा, क्योंकि—“पुन्य पुरुष कहैं बहि सुख छाई ।” (बा० दो० २२१); ऐसा कहा है ।

(३) ‘पितु वन देव मातु...’—ऊपर कहा गया कि पुण्यात्मा के लिये पृथिवी मात्र सुख से छाई हुई है, उसी का विवरण यहाँ है कि वन के देवी-देवता माता-पिता का कार्य करेंगे, यथा—“देव पितर स्य तुम्हहि गोसाईं । राखहु नयन पलक की नाई ॥” (दो० ५६); और सेवकों का कार्य खग-मृग करेंगे, जैसे कि खग गीधराज ने इनको सेवा में शरीर ही अर्पण किया है और मृग (वन्य पशु) वानर-भालु सुमीष आदि सेवक हुए हैं ।

(४) ‘अंतहु उचित नृपहि वन पास’, यथा—“संत कहहि असि नीति दसानन । चौथे पन जाइहि नृप कानन ॥” (जं० दो० १); ‘वय बिकोकि’—तुम्हारी सौ वाल्यावस्था ही है ।

(५) ‘बढ़ भागी वन’ यथा—“जे पुर गँव बसहि मग...” से “भूरि निज भागा ॥” (दो० ११२) तक । तथा—“सो बनु सैल सुभाय सुहावन ।” से “कहि न सकहि सुपमा बसि कानन ॥” (दो० १२८) तक ।

जो सुत कहउँ-संग मोहि लेह । तुम्हारे हृदय होइ संदेह ॥६॥
पूत परमप्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के ॥७॥
ते तुम्ह कहहु मातु धन जाऊँ । मैं सुनि बचन बैठि पछिताऊँ ॥८॥

दोहा—यह विचारि नहिं करउँ हठ, भूठ सनेह बढ़ाइ ।

मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५६॥

अर्थ—हे पुत्र ! जो मैं कहूँ कि मुझे वाय ते चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा ॥६॥ हे पुत्र ! तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और जीवों के जीवन हो ॥७॥ यही तुम मुझसे कहते हो—“माता ! मैं वन जावा हूँ”—और मैं इन वचनों को सुनकर बैठी हुई पछिताती हूँ ॥८॥ यह विचार कर मूठा स्नेह बढ़ा कर हठ नहीं करती, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ । माता का नाता मानकर मेरी सुधि न भूल जाय ॥५६॥

विशेष—(१) ‘तुम्हारे हृदय होइ संदेह ।’—यह संदेह होगा कि माता को संग कैसे लूँ, क्योंकि पिता उपरिष्ठ हैं, उन्हें ऐसी दशा में छोड़कर उन्हें न जाना चाहिये । यह पातिव्रत धर्म के विरुद्ध है, यथा—“वरिमन्युनर्जायति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । देवी मया सार्धमिशोऽभिगच्छेरुष्यं

स्विदन्त्या विधवेव नारी ॥" (वाल्मी० ११२१११) । और यदि संग में नहीं लेता हूँ, तो आह्ला-भंग दोष होता है, तुम इस दुविधा रूप संदेह में पड़ोगे ।

(२) 'पूत परमप्रिय तुम...' यथा—“ये प्रिय सखिंहि जहाँ लगी प्रानी ।” (पा० दो० ११५) ; 'प्राप्त-प्राप्त के' यथा—“कोहोशान्यात्कः प्राप्यात् यदेव आकाश आनन्दो न स्यात् ।” (तैत्ति० १००) ; अर्थात् प्राणों की सत्ता ब्रह्म से है । 'जीवन जी के' यथा—“एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रागुप जीवन्ति ।” (बृह० ३।१।३२) ; अर्थात् इसी आनन्द रूप ब्रह्म की आनन्द-मात्रा से अन्य जीव जीते हैं । तथा—“प्राप्त-प्राप्त के जीव के, अथ सुख के सुख राम ।” (दो० ११०) ।

(३) 'ते तुम कहहु...' मैं सुनि—“जो अन्य प्राणी मात्र के परम-प्रिय आदि हैं, वे ही मुझसे वन जाने कहते हैं, मैं माता बनी हुई भी जीती बैठी हूँ; अर्थात् इसपर तो हृदय फट जाना चाहता था, यथा—“ऐसेहु बचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिलगान ।” (दो० १००) ; पर न फटा, वो कैसी माता ? यथा—“राम लपन सिय बनहि सिघाये ।” तब न तजा तन प्राप्त अभागो ।” “भोर हृदय सख कुलिस समाना ।” (दो० ११५) । (माता बैठी पछसाती हैं । इन्होंने पूर्व ही भौतिक विवेक बर पाया है, वही इन्हें बिलाता है ।)

(४) 'यह विचारि नहि करउँ हठ'—“यदि तुम्हारा वन-गमन सुनकर भी प्राण न निकले, तो स्नेह मूठा है और इसीसे मेरा मातृभाव मूठा है । किंतु हे ताव ! जो तुमने अपनी भोर से मुझमें मातृभाव माना है, उससे मेरी सुधि बनाये रखना । कहा है—“कुपुत्रो आयेव क्वचिदपि कुमाता न भवति ।” इस दृष्टि से मेरा स्नेह सबंधा मूठा ही है ।

देव पितर सब तुम्हहि गोसाईं । राखहु नयन-पलक की नाईं ॥१॥

अवधि अंधु प्रियपरिजन मीना । तुम्ह कदनाकर धर्मधुरीना ॥२॥

अस विचारि सोह करहु उपाईं । सखि जियत जेहि भेंदहु आईं ॥३॥

जाहु सुखेन बनहिं यज्ञि जाऊँ । करि अनाथ जन-परिजन गाऊँ ॥४॥

अर्थ—हे गोसाईं ! सब देवता और पितर पलक-नयन की तरह तुम्हारी रक्षा करें ॥१॥ अवधि (१४ वर्ष की) जल है, प्रिय लोग और कुटुंबी मज्जली हैं, तुम करुणा की खान और धर्मधुरीण हो ॥२॥ ऐसा विचार कर वही उपाय करो, जिससे सबको जीते-जी आकर मिलो ॥३॥ मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवक, कुटुंबी और नगर-भर को अन्तर्गत करके, सूख-मूवके वन को जाओ ॥४॥

विशेष—(१) 'देव पितर सब तुम्हहि...'—“गोसाईं” अर्थात् तुम पृथिवी के स्वामी हो, पृथिवी की रक्षा के लिये जाते हो, (धर्म से पृथिवी की रक्षा होती है, तुम श्रेष्ठ धर्म के मार्ग पर जा रहे हो ।) अतः, इन्द्र आदि ३३ कोटि देवता ऊपर की पलक की तरह और अर्यमा आदि पितृगण नीचे की पलक की तरह तुम्हारी रक्षा करें, यथा—“जोगवहिं प्रभु सिय लखनहिं कैसे । पलक बिलोचन गोलक जैसे ॥” (दो० १४१) ; क्योंकि अपने धर्माचरण से तुम सबको नेत्र के समान प्रिय हो । नेत्र सब अंगों की अपेक्षा अत्यन्त कोमल है । वनकी रक्षा भी पलकें निरंतर करती हैं । जामत में वृण भी नहीं पड़ने देती और सोते समय ढँके रहती हैं । प्रथम वन के देवी-देवता को माता-पिता की तरह कहा गया था । यहाँ स्वर्गस्थ देवताओं को कहा है ।

(२) 'अवधि अनु प्रिय ...'—प्रिय परिजन १४ वर्ष किसी तरह जियेंगे । इस अवधि की पूर्ति पर प्रथम दिन ही ज्ञ आने पर सब तुरत प्राण त्याग देंगे, यथा—“तुलसी जीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न पेहो । वी प्रभु-चरन सरोज सपथ जीवत परिजनहि पैहो ॥” (गी० बा० ७१) । यह श्रीभरतजी ने कहा है । ‘धरमधुरीन’ हो, अतएव पिता की आज्ञा के पालन करने को चन जाओ और ‘करुणाकर’ हो, अतः, प्रिय-परिजन पर दया करके ठीक अवधि पर आ जाओ, अन्यथा ये न जियेंगे ।

(३) ‘अस निचरि’ अर्थात् उपर्युक्त ‘करुणाकर’ के हेतुभूत भावों को । ‘सोइ करहु ...’—अवधि पर ठीक-ठीक आने का उपाय, अन्यथा ये प्रिय परिजन जीते न मिलेंगे ।

(५) ‘जाहु सुयेन वनहि ...’—श्रीरामजी ने कहा था—“आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि मुद-मगल कानन जाता ॥” (श्लो० ५२) ; उसके प्रति माता कहती है ‘जाहु सुयेन’—क्योंकि वन जाना धर्म है, उसका फल सुख है । ‘बलि जाऊँ’—इसका सम्बन्ध आगे से है कि जिससे इन—‘जन परिजन गाँव’ को शीघ्र आकर सनाथ करो । ‘करि अनाथ जन’—इन सबके एकमात्र तुम ही नाथ हो—“जेहि चाहत नर नारि सब” जिमि चाहति चाहत ...” पर कहा गया । जन, परिजन, गाँव का अनाथ होना कहा, क्योंकि ये सब श्रीरामजी की अत्यन्त प्रिय हैं, यथा—“अवि प्रिय मोहि इहाँ के बासी ।” “जसवि सब बैकुण्ठ बराना । अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ ॥” (श्लो० १) ; अतः, इनके स्नेह से शीघ्र लौटेंगे । आगे भी कहेंगे—“चलत राम लरि अवध अनाया ।” (श्लो० ५२) ; इस समय राजा अचेत ही हैं, ये दो भाई वन ही जायेंगे तो अयोध्या अनाथ होती ही है ।

सबकर आज्ञा सुकृतफल धीता । भयेउ कराल काल विपरीता ॥५॥

बहु विधि विलापि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥६॥

दारुन-दुसह-दाह उर व्यापा । वरनि न जाहि विलापकलापा ॥७॥

राम बठाइ मातु उर लाई । कहि मृदुवचन बहुरि समुझाई ॥८॥

दोहा—समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकुलाइ ।

जाइ सामु-पद-कमल-जुग, बदि बैठि सिर नाइ ॥५७॥

अर्थ—आज सबके पुण्यों का फल समाप्त हो गया और उठता कठिन काल हो गया ॥५॥ इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके चरणों में लपट गई और अपनेको परम अभागिनी जाना ॥६॥ हृदय में कठिन और दुःख से सहने योग्य पूर्ण दाह हो गया । विलाप का कलाप (समूह) वर्यो नही किया जा सकता ॥७॥ श्रीरामजी ने माताजी को उठाकर हृदय से लगाया और फिर कोमल वचनों से कहकर समझाया ॥८॥ वही समय समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठीं पुनः सास के पास आ उनके दोनों चरण-कमलों की चंदना की और शिर नीचे करके बैठ गईं ॥५७॥

विशेष—(१) ‘सबकर आज्ञा सुकृत ...’—पूर्व कर्म (धर्म) के अनुसार ही काल होता है । अतः, कराल काल का उदय देखकर सुकृत फल का बीतना कहा है । ‘विपरीता’—क्योंकि राज्य होते हुए वन हुआ, सुख की जगह दुःख हुआ ।

(२) 'बहु विधि विज्ञपि चरन'—'विलापि' अर्थात् उपर्युक्त बातें रोकर कही गईं । अयोध्या को अभागो कहा है—'बड़भागी बन अवध अभागो ।' (दो० ५५) ; और यहाँ अपनेको 'परम अभागिनि, कदा; अर्थात् अयोध्या-भर में मुझसे बढ़कर अभागिनी कोई नहीं है । व्याकुलता से चरण में लपट गईं । यद्यपि यह माधुर्य दृष्टि से ठीक नहीं है, पर यहाँ आर्त वशा है । अतः, दोष नहीं, क्योंकि—'रहत न भारत के चित चेतु ।' (दो० २६८) ; कहा है ।

(३) 'दारुन दुसह दाह सर व्यापा'—'उर व्यापा' से भीतर की दशा कही और 'विलाप कलापा' से बाहर का हाल कहा । विलाप को इमरण से ही कवि का हृदय दुरित हो जाता है । अतः, कहा नहीं जाता ।

(४) 'कहि मृतु वचन बहुरि समझाई ।'—'बहुरि' अर्थात् पूर्व की तरह, यथा—'वरप चारि दस बिपिन बसि, करि पितु वचन प्रमान । आइ पाय पुनि देखिहव, मन जनि करसि मलान ॥' (दो० ५३) ; उसी की यहाँ संकेत से जना दिया ।

(५) 'अमाचार तेहि समय'—'तेहि समय' अर्थात् जिस समय माता का विलाप हुआ—'वरनि न जाइ विलाप कलापा' सभी किछो से कारण पूछने पर जाना । पति के समक्ष में सास के पास आई, क्योंकि आपत्काल में मर्यादा पर ध्यान नहीं रहता । 'पद कमल जुग' पद से 'भवि' भिन्न कहा गया, क्योंकि ये इन चरणों से अथ पृथक् होंगी ।

दीन्हि असीस सासु मृदुयानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥१॥

वैठि नमित मुख सोचति सीता । रूपराशि पति - प्रेम - पुनीता ॥२॥

चलन चहत बन जीवन नाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥३॥

की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि-करतय कहू जाइ न जाना ॥४॥

अर्थ—सास ने कोमल बाणी से आशिश दी, (सीताजी को) अति सुकुमारी देखकर वे चमड़ा गईं (क्योंकि चेष्टा से एवं पूर्व श्रुति से जान गईं कि ये अवश्य साथ जायेंगी तो वन के ड़ेरा कैसे सहेंगी ?) ॥१॥ रूप की राशि और पति में पवित्र प्रेमबाजी भीसीताजी शिर मुकाये हुए बैठी सोचती हैं ॥२॥ जीवन के स्वामी वन की चलना चाहते हैं, किस सुकृती (पुण्यात्मा) से वनका साथ होगा ? ॥३॥ क्या वन और प्राण दोनों (सुकृती) से या कि केवल प्राण ही से ? महा का कर्त्तव्य क्या है, कुछ जाना नहीं जाया ॥४॥

विशेष—(१) 'वैठि नमित मुख सोचति सीता ।'—पूर्व दोहे में कहा गया—'वैठि तिर नाइ' उसी मुद्रा से बैठे हुई सोच रही हैं । यहाँ उसकी क्रिया कहते हुए प्रसंग मिलाया । 'रूप राशि' से शरीर की शोभा और 'पति प्रेम पुनीता' से हृदय एवं प्राण की शोभा कही । कवि सूचित करते हैं कि ये दोनों ही सुकृती हैं और साथ जायेंगे । इसपर सीताजी का विचार आगे है ।

(२) 'चलन चहत बन जीवन नाथू'—'जीवन नाथू' अर्थात् मेरा जीवन पति के साथ बिना नहीं है । 'केहि सुकृती' यदि साथ ले गये तो मानों वन और प्राण दोनों ही सुकृती हैं, अन्यथा समझूँगे कि केवल प्राण ही सुकृती है; अर्थात् प्राण छोड़ देंगी । इस तरह प्राणी को तो साथ कर ही दूँगी, यथा—'गहव न संग न प्रान पठाये ।' (दो० १५५) 'कि तनु प्रान कि'—इसमें विकल्प अलंकार है ।

(३) 'विधि करतव कछु जाव न जाना ।'—संयोग-वियोग करना विधि का कर्तव्य है, उसे दूसरा नहीं जान सकता, यथा—“कठिन करम गवि जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥” (दो० १८१) । अतः, तन-प्राण का संयोग अथवा प्राणमात्र का संयोग होगा, इसे विधाता ही जाने, मुझसे तो कुछ भी जाना नहीं जाता ।

चार चरननख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कवि धरनी ॥१॥
मनहुँ प्रेमघस विनती करहीं । हमहिं सीयपद जनि परिहरहीं ॥२॥
मंजुविलोचन मोचति पारी । पोखी देखि राम - महतारी ॥३॥
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सासु-ससुर-परिजनहिं पियारी ॥४॥

बोदा—पिता जनक भूपालमनि, ससुर भानु - कुल - भानु ।

पति रवि - कुल - कैरव - बिपन - विधु गुन-रूप-निधान ॥५॥

अर्थ—अपने सुन्दर चरणों के नखों से धृषिनी पर लिखती हैं (यह शोच की मुद्रा है), नूपुरों में जो मधुर शब्द हो रहा है, उसे कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥१॥ कि मानों प्रेम के बराबरे (श्रीरामजी से) विनती करते हैं कि हमें सीताजी-के चरण न रवाने ॥२॥ सुन्दर नेत्रों से जल बहा रही है, यह देखकर श्रीरामजी की माता पोखी ॥३॥ हे तात ! सुनो, सीताजी अत्यन्त सुकुमारी हैं । सास, ससुर और कुटुम्बी सभी को प्यारी हैं ॥४॥ उनके पिता जनकजी राजाओं में शिरोमणि हैं, असुर सूर्य कुल के सूर्य (चक्रवर्त्ती श्रीशरथजी) हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुई के वन के (प्रकुलित करने के) लिये चन्द्रमा और गुण पर्व रूप के निधान हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'लेखति धरनी'—यह जियाँ के शोच की मुद्रा है कि वे सहज ही नखों से भूमि खोदने लगती हैं । 'हमहिं सीय पद'—भाव यह कि आप जो साथ ले चले, तो श्रीसीताजी हमें चरणों में रक्तेंगी, अन्यथा वे विरह में निकासकर फेंक देंगी । 'लेखति धरनी' यथा—“पुलक सिधिल तनु बारि विलोचन । महि नय लिरन लगी खब सोचन ॥ अनु कह नाभहु बेप मिसुरति (दो० १८०) ।

'मनहुँ प्रेमघस'—इसमें सिद्धास्पद हेतुप्रेक्षा अलंकार है ।

(२) 'मंजु विलोचन'—पहले जानकीजी को रूप राशि कह आये । अथ प्रसंगत उनके प्रत्येक अंग की शोभा पृथक्-पृथक् कहते हैं । यहाँ नेत्रों की शोभा कही है कि ये पति-वियोग भय से आँसू गिरा रहे हैं । आगे 'चंद वदनि दुख कानन भारी ।' में मुख की एवं—“चार चरन नख लेखति धरनी ।” में साथ चलने की बातुरी में चरणों की और साथ के लिये विनय करने के संबंध से नूपुर के शब्दों को मधुर कहा है । 'तात सुनहु सिय अति सुकुमारी ।'—पूर्व—“अति सुकुमारि देखि अकुजानी ।” पर से प्रसंग छोड़ा था यही से पुनः लेते हैं । 'राम महतारी'—क्योंकि श्रीरामजी की तरह धीर हैं ।

(३) 'पिता जनक भूपाल'—“भूपाल मनि”, यथा—“पितु वैभव विलास मैं छोठा । नृप-मनि सुदृढ-मिलित पद पीठा ॥” (दो० १८०) , 'पति रवि कुल कैरव बिपिन, विधु'—राजा को सूर्य कहा, तो श्रीरामजी को चन्द्रमा, क्योंकि चन्द्रमा सूर्य का भ्राता है, वैसे ही राजा के पुत्र रूप अंश श्रीरामजी हैं । इनको भी सूर्य कहने से पिता की बराबरी होती, यह संभाव है । 'गुन रूप निधान'—चन्द्रमा अथगुण

का निधान है—“अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ।” (बा० दो० ११७) ; पर श्रीरामजी में अगुण नहीं हैं, प्रत्युत ये गुण के निधान हैं। चन्द्रमा के छयी रोग हैं, इससे वह मलिन रहता है, पर श्रीरामजी रूप के निधान हैं। ‘रविकुल कैव विपिन’ से ‘विषु’ शब्द को भिन्न चरण में रखकर कवि दिखाते हैं कि अथ ये इस कुल से पृथक् होकर वन को जा रहे हैं। इनसे कुल रूपा कुई का वन वनतक संपुटित (बढ़ा) रहेगा।

मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई। रूपरासि गुन सीख सुहाई ॥१॥

नयनपुतरि करि प्रीति बढ़ाई। राखेउँ प्रान जानकिहि छाई ॥२॥

कछपयेलि जिमि बहुविधि लाखी। सींचि सनेह-सलिल प्रतिपाखी ॥३॥

फूलत फूलत भयेउ बिचि बामा। जानि न जाइ काह परिनामा ॥४॥

अर्थ—किर मैंने रूप की राशि सुन्दर गुणवती और शीलवती प्यारी बहू पाई ॥१॥ मैंने जानकीजी को बौल्लों की पुतली बनाकर इसमें प्रीति बढ़ाई है और अपने प्राण इसमें हा लगा रक्ते हैं ॥२॥ कल्पलता की भाँति (इसका) मैंने बहुत प्रकार से लालन पालन किया और स्नेह रूपी जल से सींच कर इसका प्रतिपालन किया ॥३॥ फूलते-फूलते समय मझा ठेढ़े (छन्दे) हो गये, जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा ? ॥४॥

बिरोध—(१) मैं पुनि पुत्र वधू—जैसी बहू मैंने पाई, वैसी औरों को दुर्लभ है। ‘रूपरासि’ कहकर ‘गुन सीख सुहाई’ कहा, क्योंकि बिना गुण-शील के रूप की शोभा नहीं। ‘पुनि’ शब्द मैं के साथ और देने के लिये भी होता है, इसका कुछ अर्थ नहीं होता। ऐसा मुदावरा है, यथा—“मैं पुनि करि प्रमान विनु बानी।” (दो० ११) ; इत्यादि। रूप और गुण से प्रायः अहंकार होता है, पर यह शीलवती है। इसमें यह दुर्लभता है।

(२) ‘नयन पुतरि करि प्रीति’—‘नयन पुतरि करि’ अर्थात् अत्यन्त प्रिय बनाकर, यथा—“वधू करिकिनी पर घर आई। राखेहु नयन पलक को नाई ॥” (बा० दो० १५४) ; यह राजा की भाँती थी, वैसा ही इन्होंने रक्खा है। तथा—“जो विधि पुरव मनोरथ काली। करउँ तोहि चप पुतरि आली ॥” (दो० १२) । ‘प्रीति बढ़ाई’ अर्थात् प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ाती हो थी। ‘नयन पुतरि करि’—तन से प्रीति करना है, ‘प्रीति बढ़ाई’—मन से और ‘राखेउँ प्रान’—यह प्राण से प्रीति करना है; अर्थात् वन, मन, प्राण, इन तीनों से प्रीति करती थी।

(३) ‘बहु विधि लाखी’—श्रीजानकीजी ब्याह कर आई, तब बालिका थीं। अतः, लालन (दुलार) करना एवं पालन करना कहा है। उपर्युक्त वन, मन, प्राण से स्नेह के साथ पालन करने को ‘बहु विधि’ कहा है।

(४) ‘फूलत फूलत भयेउ’—राज्य सुख भोगों, रानी होतों, यह फूलना और संतान होना फूलना है। ‘जानि न जाइ’—अर्थात् अब वन जाने से न जाने क्या हो ? यह फूलने-फूलने का सुख देखने को मिले या नहीं।

पलंग-पीठ तजि गोद हिसोरा। सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा ॥५॥

जिवनमूरि जिमि जोगवत रहेऊँ। दीपवाति नहि टारन कहेऊँ ॥६॥

सोइ सिय चलन चाहति बन साधा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥७॥
चंद - किरन - रस-रसिक चकोरी । रविरुख नपन सकह किमि जोरी ॥८॥

दोहा—करि केहरि निसिचर चरहिं, दुष्ट जंतु बन भूरि ।

विषवाटिका कि सोइ सुत, सुभग सजीवनि मूरि ॥५६॥

शब्दार्थ—पल्लव-पोठ = पल्लव की कोमल शय्या, पोठमासनमिति—प्रभरकोठे । पोठ का पीड़ा प्रथं ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ कोमलता का प्रसंग है—पल्लव और सिंहासन जो ।

अर्थ—सोताजी ने पल्लव के (कोमल) आसन, गोद और हिंडोला छोड़कर कभी कठोर भूमि पर चरण नहीं रक्खा ॥५॥ जीवन मूरि को तरह मैं इनकी रक्षा करती रही हूँ, दीपक की वसी उसकाने (पदाने-बढ़ाने) तक को नहीं कहा ॥६॥ वही सोताजी तुम्हारे साथ बन को चलना चाहती है, हे रघुनाथजी ! क्या आज्ञा होती है ? ॥७॥ चन्द्रमा की किरणों के रस को भोगनेवाली चकोरी (भला) सूर्य के सामने कैसे आँख भिड़ा सकती है ; अर्थात् ये सदा राज्य सुख भोगनेवाली बन की विपत्ति कैसे सहेंगी ? ॥८॥ हाथी, सिंह, निशाचर (एवं) और भी बहुत दुष्ट जन्तु बन में विचरते रहते हैं । हे पुत्र ! क्या विप को वाटिका में सुन्दर संशोषनी बूटी सोहती है ? (कभा नहीं) ॥५६॥

विशेष—(१) पल्लव-पोठ तजि .....—वाग्वाचर्या में गोद और हिंडोले पर क्रीड़ा करती थीं । खानी होने पर पल्लव की कोमल शय्या पर रहती थीं, पुनः पैदल भी चलती थीं, तो गुल-गुले वृक्षों के पाँवों पर हो, कठोर भूमि पर तो इन्होंने कभी पैर ही नहीं रक्खा, फिर बन की कठोर कैकरी तो एवं कैलीजी भूमि पर ये कैसे चलेंगी ?

(२) 'जिवन मूरि जिमि.....'—वहलें करवेली की उपमा दी थी, फिर जीवन-मूरि की, भाव यह कि हमारे मनोरथ-पूर्ति के लिये करुणता और मुझे जोषित रखने के लिये सजीवनी बूटी के समान हैं । 'दीप वाति नहिं.....'—दिया की बाती उसकाना, यह मुशवरा है ; अर्थात् अत्यन्त हलका काम भी करने को नहीं कहा ।

(३) 'सोइ सिय चलन चाहति.....'—'सोइ' अर्थात् उपर्युक्त सुकुमारी एवं लाडली, सुकुमारता दियाकर आज्ञा पूजने का भाव यह कि हमारी रुचि तो है कि ये घर ही में रहें, जैसा आगे स्पष्ट कहा है—'जो सिय मवन रहइ कह अबा । मोहि कह होइ बहुत अवलंबा ॥' (१०-५१) ; यही आज्ञा दी, ऐसा नहीं कहती, अन्यथा माता के अनुरोध से श्रीरामजी को हठात् वैसी ही आज्ञा देनी पड़े । पर कहती है—'आयसु काह' अर्थात् तुम अपने विचार से जो रुचे, वैसी आज्ञा दो ।

(४) 'चंद-किरन-रस रसिक.....'—यहाँ अयोध्या चन्द्रमा, यहाँ क अनेक सुख चन्द्र-किरण-रस और ओजानकीजी उसकी रसिक चकोरी हैं । वन-रवि, दुःख-सूर्य-किरण के ताप और वहाँ को ज्ञान सम्मुख दृष्टि करना है ।

(५) 'करि केहरि निसिचर.....'—विष-वाटिका विपत्ति वृक्षों से पूर्ण है, वैसे वन करि, केहरि, निशाचर और दुष्ट जन्तु (चिच्छ, साँप आदि) से पूर्ण हैं । विपत्ति वृक्षों के बीच में संशोषनी बूटी नहीं सोहती, वैसे ही वृक्ष दुष्ट जीवों के बीच में ओजानकीजी न सोहेंगी । संशोषनी बूटी विप को भाड़ से सख जाती है, वैसे ही ये वृक्ष करि-केहरि आदि के भय से सूख जायेंगी ; अर्थात् अत्यन्त डर जायेंगी ।

घृत छोटे-बड़े दो प्रकार के होते हैं, वैसे करि, केहरि और निशाचर, इन दुष्ट जीवों को एक कोटि कही गई। ये बड़े घृत हैं और छोटे-छाटे जन्तु सर्प-विच्छ्र आदि दूसरी कोटि के छोटे घृत हैं। 'वरदि' अर्थात् वे विचरते रहते हैं, जहाँ रहो, वहाँ पर आकर घात करते हैं। 'सुभग' अर्थात् संजीवनी में गुण होते हैं, पर वह सुन्दर नहीं होती, ये सुन्दरी भी हैं। इसलिये 'सुभग-संजीवन-मूरि' कहकर उपमा दी।

घनहित कोष किरात किसोरी । रची विरंषि विषय सुख-भोरी ॥१॥

पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्हहि कलेस न कानन काऊ ॥२॥

कै तापसतिय काननजोगू । जिन्ह तपहेतु तजा सय भोगू ॥३॥

सिय घन घसिहि तात केहि भौंती । चित्रविजित कपि देखि डेरती ॥४॥

शब्दार्थ—हित=खिये। किसोरी (किसोरी)=खदकी। पाहन कृमि=परपर का कीड़ा, जो पापर को खाता है। विजित=जिती हुई, बतरी हुई। भोरी=भोजन।

अर्थ—वन के लिये कोल-किरात की लड़कियाँ बनाई गई हैं, जिन्हें प्रह्ला ने विषय (भोग-विलास) को न जाननेवाली बनाया है ॥१॥ वनका परवर के कीड़े की तरह कठोर स्वभाव होता है। अतः, उन्हें वन में कभी दुःख नहीं होता ॥२॥ अथवा उपरिषवों को खियों (वा, उपरिषवनी खियों) वन के योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिये सब भोग (प्रेम-सुख) को त्याग दिया है ॥३॥ हे तात ! सीताजी वन में किस तरह पसँगी ? जो तपस्वीर के बने हुए वन्दर को देखकर डरती हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'पाहन कृमि जिमि कठिन'.....—परपर का कीड़ा वन में पैदा होता है, यहो खाता है और सहज ही में गर्मी, सर्दी, वर्षा सहता है। वैसे ही वे कोल-किरात की लड़कियाँ वन में हो पैदा होती हैं, वनका कठिन स्वभाव होता है। वे वृत्त भोगों को व्यवस्था जानती ही नहीं, वन की ही वस्तुओं से निर्वाह करने में मूल मानती हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा सहज ही सहती हैं। 'काऊ'—जाड़ा, गर्मी, वर्षा आदि कभी भी। कीड़ा परवर काटता है, ये जाड़ा आदि। इनमें स्वभावतः सहन-शक्ति है। श्रीजानकीजी तो भूमिजा हैं, इनका अस्थिस्थान कोमल है, फिर ये कैसे सहती ?

(२) 'कै तापस तिय ...'—इन्होंनेयुवा अवस्था के सब भोगों को भोग लिया है, तब चौयेपन में तप करने गई हैं। भोगों को जानती हैं, पर तप के लिये भोगों को त्याग करती हैं, यथा—'बैपानस सोइ सोचन जोगू। तप विहाइ जेहि भावइ भोगू॥' (दो० १०२) ; अर्थात् भोग तप का बाधक है। ये उपर्युक्त कोल-किरात की लड़कियाँ से सहन में नीचे हैं, क्योंकि ये तो वन के क्लेश को क्लेश जानती ही नहीं और इन्हें क्लेश का ज्ञान है, पर उसे सहकर निवास करती हैं। वैसे क्रम से नीचे लिखी गई हैं। श्रीजानकीजी ने भोगों का त्याग नहीं किया है, तो ये कैसे वन जा सकती हैं ?

(३) 'सिय घन घसिहि तात'.....—जो वन्दर का चित्र देखकर डरती हैं, वे साक्षात् सिंह, व्याघ्र आदि को कैसे देख सकेंगी ? अर्थात् तब कोमल और स्वभाव-भोर है। अतः, ये वन के योग्य नहीं हैं।

सुर-सर-सुभग घनज-घन चारी । डापर-जोग कि हंसकुमारी ॥५॥

अस विचारि जस आयसु होई । मैं सिख देवें जानकिहि सोई ॥६॥

जौ सिय भवन रहइ कह अया । मांदि कहैं हाइ पहुँत अवलंभा ॥७॥

सुनि रघुवीर मातु - प्रिय - बानी । सीख सनेह सुधा जनु सानी ॥८॥

दोहा—कहि प्रियवचन विवेकमय, कीन्ह मातु - परितोष ।

लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगटि बिपिन-गुन-दोष ॥६०॥

शब्दार्थ—बारी=बिचरनेवाली । सुरसर=देवसर, जैसे मानससर, नारायणसर आदि । बाबर=गङ्गा ।

अर्थ—सुन्दर मानस-सर के सुन्दर कमल वन में बिचरनेवाली हंस-कुमारी क्या गङ्गे में रहने के योग्य है ? ॥१॥ ऐसा विचार कर जैमी तुम्हारी आज्ञा हो, वैसी ही शिखा में लानकोली छो दें ॥६॥ माताजी कहती हैं (अर्थात् फिर बोलो) कि जो श्रीसीताजी घर रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाय ॥७॥ रघुवीर श्रीरामजी ने मानों शील स्नेह-रूपी अमृत में सनी हुई माताजी की प्रियवाणी सुनकर ॥८॥ विवेक से भरे हुए प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया । फिर वन के गुण-दोष प्रकट कहकर श्रीलालकीजी को प्रबोध करने लगे ॥६०॥

विशेष—(१) 'सुर-सर-सुभग वनज'—हंस-कुमारी मानससर में रहती है, कमलवन में बिचरती और मोती चुनती है । जैसे ही अयोध्या मानससर है । अनेक प्रकार के फर्राँ, गलीचा आदि कमल वन हैं और अनेकों प्रकार के भोग मोती हैं, ओलानकीजी हंस-कुमारी हैं । बाबर में शूकर लोटते हैं, उसमें साफ जल भी नहीं मिलता तो वहाँ हंस-कुमारी के चुनने को क्या है ? जैसे वन में पहाड़ो जल पीता, कंदमूल फल आदि खाना होता है और कटि-ककड़ों में चक्कना होता है तो वहाँ इनका निर्वाह नहीं हो सकता ।

यहाँ कौशल्याजी बार-बार 'सिय' शब्द का प्रयोग करके इनकी कोमलता सूचित करती हैं । पुनः यहाँ चार उपमाओं से आज्ञानकीजी के क्रमशः मन, त्वचा, नेत्र और जिह्वा के दुःख वन में कहे गये । १—कोल-किरात का लड़कियों के 'पाहन कुमि तिमि खमाव' से इनके मन का, २—'वापस तिय' से सहने में त्वचा का, ३—काँप चित्र' से नेत्र का और 'हंस-कुमारी' से जिह्वा का दुःख कहा, अर्थात् किसी तरह ये वन के योग्य नहीं हैं ।

(२) 'अस बिचारि जस आयसु'—अर्थात् इस विषय में इनपर मैं आज्ञा नहीं दे सकती, किन्तु तुम्हारी आज्ञानुसार शिखा दे सकती हूँ ।

(३) 'मोहि कहँ होइ बहुत अवलंबा'—अर्थात् जहाँ कोई अवलंब नहीं, वहाँ इनसे बहुत आधार होगा, क्योंकि ये श्रीरामजी के समान प्रिय हैं, इसीलिये चक्रवर्त्तीजी ने भी कहा है—'एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा । फिरइ ताँ होइ प्रात अवलंबा ॥' (दो० ६३) । 'बहुत' का भाव यह अवलंब तो सबको तथा राजा को भी होगा, पर हमको बहुत अवलंब होगा, क्योंकि ये अधिकतर मेरे ही पास रहेंगे ।

(४) 'सुनि रघुवार मातु'—'प्रिय'—क्योंकि वचन धर्म के अनुकूल है । 'दील'—क्योंकि माता होतो हुई भी आज्ञा नहीं देवी, किन्तु कहती हैं—'जस आयसु होई, 'मैं सिय देच' । 'स्नेह'—'जो सिय भयन रह'—'माह कहँ होइ'—इत्यादि, सब वाक्यों में शील-स्नेह भरा है ।

(५) 'कहि प्रिय वचन विवेकमय'—प्रिय वचन से उपदेश धारण होता है । माता ने भी प्रिय वचन ही कहा था । विवेकमय वचन कहा, क्योंकि श्रीरामजी ने माताजी को अलौकिक विवेक पहले ही से देखा है—'मातु विवेक अलौकिक तोरे । कष्टहुँ न मिटिहि'—(बा० रा० १५०) उसीका उदाहरण करता है । इससे माता को समझ हुआ । 'लगे प्रबोधन'—'लगे' से जनाया कि इन्हें बड़ो डेर तक

समझाना पड़ेगा । माता ने वन के दोष कहे थे, वैसे ही श्रीरामजी भी वन जाने में दोष और न जाने में गुण दिखाते हुए समझाते हैं । माता का मन तो विवेक से स्थिर कर दिया, पर इन्हें नर-नाश्र्य की रीति से कह रहे हैं, इन्हें साथ जाना हो है ।

मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समय समुक्ति मन माहीं ॥१॥

राजकुमारि सिखावन सुनह । आन भौंति जिय जनि कहूँ सुनह ॥२॥

आपन मोर नीक जौ चहह । पचन हमार मानि गृह रहह ॥३॥

आयसु मोरि सासु - सेवकाई । सब विधि भामिनि भवन भलाई ॥४॥

अर्थ—माताजी के पास में श्रीरामजी से बोलने में सकुचते हैं (लज्जा लागती है), किन्तु मन में यह समझ कर कि बोलने ही का अवसर आ पड़ा है, वे बोले ॥१॥ हे राजकुमारी ! मेरी शिक्षा सुनो, हृदय में कुछ और प्रकार न विचारो ॥२॥ अपना और मेरा जो भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो ॥३॥ मेरी आज्ञा (पालने से) और सास की सेवा से, हे भामिनि ! घर में रहने में सब तरह से भलाई है ॥४॥

विशेष—(१) 'मातु समीप कहत...'—माता के सामने पत्नी से बात करना लोक-मर्दादा की दृष्टि से अनुचित है । यही संकोच है; पर यह आपत्ति का समय है । माता के सामने ही यदि हम वनका दुःख कहकर इन्हें समझावें और रोकेँ तो ठीक होगा । इससे बोले ।

(२) 'राजकुमारि'—सम्मानार्थ सम्बोधन है । पुनः यह भी भाव है कि राजा धीरे होते हैं, तो राजकुमारी को भी धीरे होना चाहिये । 'आन भौंति...' अर्थात् इन निवारण की बातों से यह न समझ लो कि हम तुम्हें त्याग रहे हैं । वा, जो प्राण-त्याग का विचार करता हो, वह न करो । यथा—“को तनु मान कि केवल प्राना ।” किन्तु मैं जा कहूँ, उसे सुनो ।

(३) 'आपन मोर नीक...'—घर में तुम्हारे रहने से हम-तुम दोनों का भला है । इस तरह कि तुम सास की सेवा करोगी तो हमारा-तुम्हारा दाना का कल्याण होगा । पुनः तुम वन के क्लेश से बचोगी और हम तुम्हारी रक्षा की रक्षक से बचेंगे । परदा भी बना रहेगा और हमारा आज्ञा के पालन से वचन धर्म को भी पाओगी ।

(४) 'आयसु मोरि सासु - '—'भामिनि' पर का अर्थ मानवती एवं क्रोडवती की है । इससे वात्सीकि के वचन—“चिन्तयन्ती तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान् । क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्स्थो षट् सान्त्वयन् ॥” (२।२।२४) एवं इसके सम्बन्ध की बातें आ गईं । इसी प्रसंग में श्रीरामजी ने प्रणय के अभिमान से कहा है—“किं त्वा मन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । राम जामातारं प्राप्य स्त्रियं पुरुषप्रीदम् ॥” (२।२।२५) अर्थात् मेरे पिता मिथिलाधिप राजा जनकजी ने आपको पुरुष शरीरधारी की नदी समझा या, अतएव उन्होंने आपको अपना दामाद बनाया, इत्यादि भामिनि शब्द से ग्रंथकार ने युक्ति से सूचित कर दिया ।

येहि ते अधिक धरम नहि दृजा । सादर सासु - ससुर - पद - पूजा ॥५॥

जय जय मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम विकसल मतिभोरी ॥६॥

तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदर । समुझायेहु मृदु वानी ॥७॥
कहव सुभाव सपथ सत मोही । सुमुखि मातुहित राखव तोही ॥८॥

दोहा—गुरु श्रुति-संमत धरम फल, पाइय बिनिहिं कलेस ।

हठवस सव संकट सहे, गालव नहुष नरेस ॥६१॥

अर्थ—आश्रपूर्वक सास-ससुर के चरणों की पूजा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है ॥५॥ जब-जब माता मेरी सुधि करेगी तब-तब वे प्रेम से व्याकुल हो जायेंगी, क्योंकि वे मति की भोरी है ॥६॥ हे सुंदरी ! तब-तब तुम पुराण की कथाएँ कह-कहकर कोमल बाणी से उन्हें समझाना ॥७॥ हे सुमुखि ! मैं स्वभाव से ही कहता हूँ (बनाकर नहीं), मुझे सैकड़ों शपथ है कि मैं तुम्हें माता के लिये घर पर रखता हूँ ॥८॥ गुरु और वेद की सम्मति से जो धर्म का फल है, वह बिना क्लेश के ही प्राप्त हो जाता है । हठ के बरा होने से गालब मुनि और राजा नहुष आदि सबों ने संकट सहा है ॥६१॥

विशेष—(१) 'येहि ते अधिक धरम'—श्रीजानकीजी पातिव्रत-धर्म की दृष्टि से पति-सेवा के लिये वन को चला चाहती हैं । उसपर आप कहते हैं कि हमारे भी पूर्य हमारे माता-पिता हैं । हमारी सेवा से उनकी सेवा का अधिक फल है । सास-ससुर तुम्हारे देव के भी देव हैं । 'सादर' अर्थात् केवल मेरी आज्ञा मान विवश होकर नहीं, किंतु श्रद्धा-भक्ति सहित सेवा करना ।

(२) 'बस जब मातु करिहि सुधि'—माता की व्याकुलता दूर करने के लिये पुराणों की कथा कहकर समझाना । तुम्हारी मृदु वाणी से माता को धैर्य हो जायगा । तुम्हारे बचनों से विशेष धैर्य होगा, क्योंकि तुम उन्हें प्रिय हो । यह समझाने की सेवा करना और और सेवाओं के लिये तो दास-दासी हैं ही । 'मति भोरी'—क्योंकि भोरी मति को सावधान करनेवाला (ऐश्वर्य देश में) दुम्ही हो । यथा—“जासु कृपा निमल मति पावउँ ।” (बा० दो० १०) ।

(३) 'सपथ सत मोही'—श्रीजानकीजी कही यह न मान लें कि माता के समझाने को गुरु-पत्नी आदि मुनियों की लियी बहुत है, यह मुझे त्यागने का बहाना-मात्र है । अतः विश्वास कराने के लिये शपथ करते हैं । सैकड़ों शपथ में सबकी शपथ आ गई, जितनी हो सकती है । अतः, नाम लेकर करने से सतनी ही (परिमित) होती । 'सुमुखि'—इस सुंदर मुख से समझाकर माता का हित करना, इसी में मुख की सुंदरता है ।

'गुरु श्रुति संमत'—पति का आज्ञा-पालन और सास-ससुर की सेवा करना—यही गुरु और वेद का सिद्धान्त है । केवल वेद-वाक्य में संदेह का भ्रम रहता है, गुरु के द्वारा वह असंदिग्ध हो जाता है । इसलिये दोनों के द्वारा उक्त धर्म को पुष्ट किया । इस धर्म का फल स्वर्ग है । वह बिना क्लेश के ही सास-ससुर की सेवा से प्राप्त हो रहा है । अन्यथा ऐसे फल के लिये अन्य धर्मों में बढ़ा कष्ट सहना पड़ता है । यथा—“सिबि दधीपि हरिचन्द नरेमा । सहे घरम हित कोटि कलेसा ॥” (शं० १४) ।

(४) 'हठ वस सव संकट सहे'—गालब मुनि का कथा महाभारत ३० प० अ० १०६-११९ के अनुसार इस तरह है—गालब मुनि विश्वामित्र मुनि क शिष्य थे । इनकी सेवा से गुरुजी सतुष्ट हुए और कहा कि हम, जहाँ इच्छा हो, जायें । मैं प्रसन्न हूँ ; पर गालब मुनि ने हठ की कि कुछ गुरु दास्यता के लिये आज्ञा हो । पुनः-पुनः कहने पर विश्वामित्रजी ने कहा अच्छा, ५०० श्यामार्थ घोड़े लाकर दो । तब तो गालब मुनि विवश हुए और उन्होंने विष्णु भगवान् का आश्रय लिया । गरुडवा ने इस कार्य में सहायता की ।

राजा नहुष—महाभारत सं० प० अ० ११-१९ के अनुसार कथा इस प्रकार है कि राजा नहुष महा तेजस्वी और धर्मिष्ठ पंथं यशस्वी थे। जब इन्द्र को वृत्रासुर के बध से ब्रह्म-हत्या लगी, तब देवताओं ने इन्हें इन्द्र बनाया और अप्रतिम तेज दिया। इन्होंने इन्द्राणी को अपनी अर्द्धाङ्गिनी बनाने के लिये हठ को। वृहस्पति की सन्मति से इन्द्राणी ने इन्द्र से कहा। उन्होंने उसको व्रत रत्ना के लिये उपाय बतलाया कि तुम सबसे कहो कि आप तेजस्वी महर्षियों को पालकी में लगाकर सब नई सवारी पर मेरे पाद आवें तो मैं सहर्ष अधीन हो जाऊँगी। नहुष ने यही उपाय किया। अंत में एक जाने पर अगस्त्यजी ने वाद-विवाद किया तब नहुष ने क्रोधान्ध होकर उनके शिर पर लात चलाई, तब वह अगस्त्यजी के शाप से तेजहव होकर पृथिवी पर गिरा और फिर दस सहस्र वर्ष तक अजगर बनकर रहा।

गाक्षव मुनि ने इसी शरीर से संकट सहा और राजा नहुष ने दूसरे (अजगर) शरीर से संकट मचा। यहाँ वैसी ही हठ करने से अज्ञानकीर्षी भी पहले इसी शरीर से वन-मार्ग के क्लेश एवं शूर्पणखा से डराई जाने के क्लेश सहेंगे। फिर दूसरे वन (छाया रूप) से लंका जाने के क्लेश सहेंगे। दोनों शरीरों से संकट दिखलाने के लिये क्रमशः दो दृष्टान्त हैं।

‘मैं पुनि करि प्रमान पितृबानो। बेगि फिरि सुनु सुमुखि सयानी ॥१॥
दिवस जात नहिं लागिहि बारा। सुंदरि सिखवन सुनहु हमारा ॥ ॥
जो हठ करहु प्रेमवस बामा। तो तुम्ह दुख पाउव परिनामा ॥३॥
कानन कठिन भयकर भारी। घोर घाम हिम चारि चयारी ॥४॥
कुस कंटक मग काँकर नाना। चक्षुष पपादेहि बिनु पदत्राना ॥५॥

शब्दार्थ—प्रमान (प्रमाण) = पूरा। बारा = देर। बामा = जो। पदत्राणा = लड़ाऊँ, जूता बादि।

अर्थ—हे सुमुखी ! हे सयानी ! सुनो, फिर मैं पिता के बचनों को पूरा करके शीघ्र ही लौटूँगा ॥१॥ दिन जाते देर न लगेंगी, हे सुन्दरी ! मेरी यह शिवा सुनो ॥२॥ हे बामा ! जो तुम प्रेम-वश होकर हठ करोगी तो अंत में दुःख पाओगी ॥३॥ वन कठिन और भारी भयावन है। घाम (धूप), जाड़ा, जल और पवन सब वहाँ बड़े तीक्ष्ण हैं ॥४॥ मार्ग में कुस, काँटे और कंकड़ बहुत तरह के हैं। तुम्हें पैरों और बिना जूतों के चलना होगा ॥५॥

विशेष—(१) ‘मैं पुनि करि प्रमान पितृ...’—तुम माता-पिता की सेवा करो और मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँ। ‘बेगि’—अवधि के मोतने पर एक दिन भी न रुकूँगा। ‘सुमुखि’—मुख की सुन्दरता इसी में है कि स्वामी की आज्ञा सुनकर चर न दे, यथा—“चर देइ मुनि स्वामि रखाई। सो सेवक लखि लाज लजाई ॥” (दो० २१८) ; ‘सयानी’—इन सब धर्मों की व्यवस्था तुम जानती हो।

(२) ‘दिवस जात नहिं लागिहि...’—१४ वर्ष कैसे कटेंगे ? इसपर कहते हैं, दिन जाते देर न लगेंगे। ‘सुंदरि’—अर्थात् साख मानने में ही तुम्हारी सुन्दरता है।

(३) ‘जो हठ करहु प्रेमवस ...’—अज्ञानकीर्षी प्रेम-वश हठ करेंगी ही। अतः, ‘बामा’ संबंधन

आज्ञा चल्लघन एवं पति के प्रतिकूल इष्ट के संबंध से ठीक हो दिया गया है। अंत में दुःख पाओगी; अर्थात् वन के क्लेश सहोगी। पुनः हरण होने पर वर्षे-भर हमसे वियोग होगा (यह भी गमित है)।

(४) 'कानन कठिन भयंकर भारी।'—वन की भूमि कठिन है—“कठिन भूमि कोमल पद-गामो।” (कि० दो० १); ‘भयंकर’—“दरपहि घोर गहन सुधि आये।” (दो० १२) ‘भारी’—‘दंडक वन ४०० कोम का है। अतः, भारी भयंकर है। ‘घोर घाम हिम बारि बयारी’—‘घोर’ शब्द आदि में होने से सर्वां के साथ है। यहाँ अभी ओष्म ऋतु में चलना है। अतः, ‘घोर घाम’ प्रथम कहा। घोष में वर्षा को छोड़कर हिम कहा, क्योंकि घोर-घाम के समान ही घार जाड़ा का भी दुःख होता है। ‘घोर बारि’—से वर्षा का दुःख कहा। अंत में ‘बयारी’ कहकर इसे भी सर्वां के साथ सूचित किया। ‘घोर बयारी’ के सम्बन्ध से एक तीनों अत्यन्त दुःख हो जाते हैं।

(५) ‘कुल कटक मग कौंकर नाना’—“कुल कौंटे से भी अधिक दुःख हो जाता है, इसलिये उसे प्रथम कहा है। ‘चक्रव पयादेहि’—भयंकरता कहकर भव मार्ग का कष्ट करते हैं कि पालकी आदि में चलने से एक घार-घाम आदि उतने बाधक नहीं होते, पर हमारे साथ पैदल चलना होगा। पुन जूता आदि के बिना ही चलने में कुश, कौंटे आदि भी गढ़ेंगे। ये सब सहने पड़ेंगे।

चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे ॥६॥
कंदर खोह नदी नद नारै। अगम अगाध न जाहि निहारे ॥७॥
भालु बाघ वृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि घोरज भागा ॥८॥

दोहा—भूमिसयन बलकलवसन, असन कंद - फल - मूल।

ते कि सदा सब दिन मिलहिं, सबइ समय अनुकूल ॥६२॥

शब्दार्थ—मगम=दुर्गम, पहुँच के बाहर, विकट। भूमिधर=पहाड़। कंदर=गुफा, पर्वत की सुरंग। खोह=दी पहाड़ों के बीच का तल मार्ग। नद=बड़ी नदी। वृक=भेड़िया, भोग। बलकल=वृक्षों की छाँट, भोजन आदि। कंद=जो पृथिवी में गोख-गोख निकलते हैं। जैसे जिमी कंद (सूरन) आदि। मूल=भूमि में जो लंबे-लंबे निकलते हैं। असन=भोजन।

अर्थ—तुम्हारे चरण-कमल कोमल और सुन्दर हैं, रास्ता दुर्गम है, उसमें बड़े-बड़े पहाड़ हैं ॥६॥ कंदराएँ, खोह, नदियाँ, नद और नाले ऐसे दुर्गम और गहरे हैं कि देखे नहीं जाते; अर्थात् देखने से डर लगता है ॥७॥ रीझ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी, ऐसे शब्द करते हैं (गर्जते हैं) कि सुनकर भयं भाग (छूट) जाता है ॥८॥ पृथिवी पर सोना हागा, बलकल के वृक्ष पहनने और कंद-मूल-फल के भोजन करने पड़ेंगे, वे भी क्या सब दिन मिलते हैं ? नदी, सभी समय के अनुकूल मिलेंगे ॥६२॥

बिशेष—(१) क्रमशः मार्ग की दुर्गमता अधिक दिखाते हैं। पहले कुश, कौंटा आदि पर मंजु चरण कमल से कैसे चलोगी ? फिर बड़े-बड़े पहाड़ों पर कैसे चढ़ोगी, चढ़ाव-उतार होने से कठिन भूमि बड़ी चुकने नहीं आती, अतएव अगम है। पुनः उसमें भी कंदराओं और खोहों में होकर चलना होगा।

नदी, नद, नाते उतरने पहुँगे, जो बड़े गहरे होते हैं। उतरने की बात तो कठिन है, उनका देखना भी कठिन है। पुनः उसपर भी उन कंदर-खोह आदि में रीछ, बाघ आदि हिसक-भयंकर जीव रहते-गर्जते हैं। इससे वे और भी भयान्य होते हैं।

यहाँ थल, जल और नभ सीनों को अगमता दिखाई है—“कुस कंटक मग...” से थल की, “नदी नद नारे” से जल को और “भूमि घर भारे” से नभ (ऊँचे) को अगमता कहा है।

पहले कंदर-खोह आदि स्थल कहा, तब उनमें रहनेवाले भालू, बाघ आदि को कहा। फिर उनका गर्जना और फिर उससे लोगों का धैर्य छूटना कहा। ‘भालू’ को प्रथम कहा है, क्योंकि इससे वृत्तों पर चढ़ने पर भी नहीं बच सकते और यह धोखा देकर भी पाव करता है, पुनः बढ़ा कुर होता है। यह पहले आँख ही नोच लेता है।

(२) ‘भूमि सयन ...’—भूमि पर ही सोना होगा, कभी शीत पकड़ लेती है तो अस्वस्थ पीड़ा होती है। वनकल वन भोजन आदि से शीत-वर्ण का बचाव नहीं होता। केवल शरीर ढकना-भर होता है। १४ वर्ष तक बराबर कंद-मूल-फल, आदि ही भोजन करने पहुँगे, वे भी सब दिन न मिलेंगे, कभी-कभी उपवास हो कर जाना पड़ेगा है। फल भी समय के अनुसार ही अर्थात् जिस ऋतु में जो फल होते हैं, वे ही मिलते हैं, जो कि जाड़े में शीत, वर्षा में कफ और गर्मी में पित्त के बढ़ानेवाले होते हैं। ये सब भोजन के कष्ट हैं।

नरअहार रजनीचर चरहीं। कपटवेप विधि कोटिक करहीं ॥१॥

लागइ अति पहार कर पानी। विपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥२॥

ब्याल कराल चिहँग बन घोरा। निसिचर-निकर नारि-नर-चोरा ॥३॥

डरपहिं घोर गहन सुधि आये। मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुहाये ॥४॥

शब्दार्थ—नर-अहार = मनुष्यों को खानेवाले। लागइ = लगता है, ‘पानी लगता’ सुहावता है; अर्थात् रोग पैदा करता है। बखानना = विस्तृत वर्णन। गहन = बन।

अर्थ—मनुष्यों को खानेवाले निराश्रय फिरते रहते हैं, करोड़ों (अनेकों) प्रकार के छद्म (बनावटी) - वेप धारण करते हैं ॥१॥ पहाड़ों का पानी बहुत जगता है। वन के दुःख बरसाने नहीं आ सकते ॥२॥ वन में भयंकर सर्प और घोर (भयंकर) पक्षी रहते हैं। राजसों के समूह हैं। वे स्त्री-पुरुषों को चुरा लेते हैं ॥३॥ वन की सुधि आने पर धैर्यवान् पुष्प भी डर जाते हैं और हे मृगलोचनी ! तुम तो स्वाभाविक ही डरनेवाली हो ॥४॥

विशेष—(१) ‘नर-अहार रजनीचर ...’—रजनीचर रात में भोजन के लिये निकलते हैं और विचरते रहते हैं। अतः, रक्षा के लिये रात-भर जागना पड़ता है। एक तो रात में सुम्ना नहीं, फिर वे मायावी होते हैं। इससे कपट-वेप से आते हैं। वे छद्म से ले जाकर मनुष्यों को खा लेते हैं। ‘वेप विधि कोटिक’—जैसे कि मारीच मृग, रावण यती और काक नेमि मुनि बना, इत्यादि।

(२) ‘लागइ अति पहार कर ...’—भोजन के दुःख पहले कह आये हैं। अब जल पीने के दुःख कहते हैं कि पहाड़ीजल अथ खानेवालों को भी लगता है, पर फल खानेवालों को तो अत्यन्त लगता है।

आज्ञा वल्लभन एवं पनि के प्रतिकूल हठ के संबंध से ठोक ही दिया गया है। अंत में दुःख पाओगी; अर्थात् वन के क्लेश सहोगी। पुनः हरण होने पर वर्ष-भर हमसे वियोग होगा (यह भी गर्भित है)।

(४) 'कानन कठिन भयंकर भारी।'—वन की भूमि कठिन है—“कठिन भूमि कोमल पद-गामो।” (किं. दो. १) ; ‘भयंकर’—“दरपहि धीर गहन सुधि आये।” (दो. १२) ‘भारी’—दंढक वन ४०० कोम का है। अतः, भारी भयंकर है। ‘धीर घाम हिम बारि बयारी’—‘धीर’ शब्द आदि में होने से सबों के साथ है। यहाँ अभी अश्रम ऋतु में चलना है। अतः, ‘धीर घाम’ प्रथम कहा। वीष में वर्षों को छोड़कर हिम कहा, क्योंकि धीर-घाम के समान ही धार जाड़ा का भी दुःख होता है। ‘धीर धारि’—से वर्षों का दुःख कहा। अंत में ‘बयारी’ कहकर इसे भी सबों के साथ सूचित किया। ‘धीर बयारी’ के सम्बन्ध से एक चीजों अत्यन्त दुःख हो जाते हैं।

(५) ‘कुस कंटक मग काँकर नाना।’—कुस काँटे से भी अधिक दुःखद होता है, इसलिये उसे प्रथम कहा है। ‘चक्र पयादेहि’—भयंकरता कहकर भव मार्ग का कष्ट कहे हैं कि पालकी आदि में चलने से एक धीर-घाम आदि चलने बाधक नहीं होते, पर हमारे साथ पैदल चलना होगा। पुन जूता आदि के बिना ही चलने में कुस, काँटे आदि भा गँवेंगे। ये सब सहने पड़ेंगे।

चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे ॥६॥

कंदर खोह नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे ॥७॥

भाबु बाध वृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥८॥

दोहा—भूमिसयन बलकलवमन, असन कंद - फल - मूल।

ते कि सदा सब दिन मिलहि, सबइ समय अनुकूल ॥६२॥

शब्दार्थ—अगम=दुर्गम, पहुँच के बाहर, विरुद्ध। भूमिधर=पहाड़। कंदर=गुफा, पर्वत की सुरंग। खोह=ही पहाड़ों के बीच का रंग मार्ग। नद=बड़ी नदी। वृक=भेड़िया, बोग। बलकल=चूड़ों की झाड़, भावप्र आदि। कंद=जो पृथिवी में गोख-गोख निकलते हैं। जैसे किसी कंद (सूरज) आदि। मूल=भूमि में जो संवे-लये निकलते हैं। असन=भोजन।

भयं—तुम्हारे चरन-कमल कोमल और सुन्दर हैं, रास्ता दुर्गम है, वहाँ बड़े-बड़े पहाड़ हैं ॥६॥ कंदरापे, खोह, नदियाँ, नद और नाते ऐसे दुर्गम और गहरे हैं कि देखे नहीं जाते; अर्थात् देखने से डर लगता है ॥७॥ खोह, बाध, भेड़िये, सिंह और हाथी, ऐसे शब्द करते हैं (गर्जते हैं) कि सुनकर घेय भाग (हट) जाना है ॥८॥ पृथिवी पर सोना हागा, बलकल के वल्ल पहनने और कंद-मूल-फल के भोजन करने पड़ेंगे, वे भी क्या सब दिन मिलते हैं ? नहीं, सभी समय के अनुकूल मिलेंगे ॥६२॥

विशेष—(१) कमरा: मार्ग को दुर्गमता अधिक दिखाते हैं। पहले कुस, काँटा आदि पर मंजु चरन कमल से कैसे चलोगी ? फिर बड़े-बड़े पहाड़ों पर कैसे चढ़ोगी, चढ़ाव-उतार होने से कठिन भूमि खड़ी चुकने नहीं आती, अतएव अगम है। पुनः वहाँ भी कंदराओं और खोहों में होकर चलना होगा।

नदी, नद, नाले चरने पहुँगे, जो बड़े गहरे होते हैं। चरने की बात तो कठिन है, उनका देखना भी कठिन है। पुनः उसपर भी उन कंदर-खोह आदि में रख, बाध आदि हिसक-भयंकर बीच रहते-गर्जते हैं। इससे वे और भी भयान्य होते हैं।

यहाँ थल, जल और नम तीनों की अगमता दिखाई है—“कुस कंटक मग...” से थल की, “नदी नद नारे” से जल को और “भूमि घर भारे” से नम (ऊँचे) की अगमता कही है।

पहले कंदर-खोह आदि स्थल कहा, तब उनमें रहनेवाले भालू, बाघ आदि को कहा। फिर उनका गर्जना और फिर वससे लोगों का धैर्य छूटना कहा। ‘मालू’ को प्रथम कहा है, क्योंकि इससे वृत्तों पर चढ़ने पर भी नहीं बध सकते और यह घोषा देकर भी घात करता है, पुनः बड़ा क्रूर होता है। यह पहले और ही नोच लेता है।

(२) ‘भूमि सयन’—भूमि पर ही सोना होगा, कभी शीत पकड़ लेती है तो असह्य पीड़ा होती है। बलकल वस्त्र भोजन आदि से शीत-वर्ण का बचाव नहीं होता। केवल शरीर ढकना-भर होता है। १४ वर्ष तक बराबर कंद-मूल-फल, आदि ही भोजन करने पहुँगे, वे भी सब दिन न मिलेंगे, कभी-कभी उपवास हो कर जाना पड़ेगा है। फल भी समय के अनुसार ही अर्थात् जिस ऋतु में जो फल होते हैं, वे ही मिलते हैं, जो कि जाड़े में शीत, वर्षा में कफ और गर्मी में पित्त के बढ़ानेवाले होते हैं। ये सब भोजन के कष्ट हैं।

नरअहार रजनीचर चरहीं। कपटवेप विधि कोटिक करहीं ॥१॥

लागइ अति पहार कर पानी। विपिन पिपति नहिं जाइ बखानी ॥२॥

ब्याल कराळ विहंग घन घोरा। निसिचर-निकर नारि-नर-चोरा ॥३॥

हरपहि धीर गहन सुधि आये। मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुहाये ॥४॥

शब्दार्थ—नर-अहार = मनुष्यों को खानेवाले। लागइ = लगता है, ‘पानी खाना’ सुहावा है; अर्थात् रोग पैदा करता है। बखानना = विसृत वर्णन। गहन = घन।

अर्थ—मनुष्यों को खानेवाले निशाचर फिरते रहते हैं, करोड़ों (अनेकों) प्रकार के छत (बनावटी)-वैष धारण करते हैं ॥१॥ पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। वन के दुःख बताने नहीं जा सकते ॥२॥ घन में भयंकर सर्प और घोर (भयंकर) पक्षी रहते हैं। राक्षसों के समूह हैं। वे स्त्री-पुरुषों को चुरा लेते हैं ॥३॥ वन की सुधि आने पर धैर्यवान् पुष्प भी डर जाते हैं और है मृगलोचनी ! तुम तो स्वाभाविक ही डरनेवाली हो ॥४॥

विशेष—(१) ‘नर-अहार रजनीचर .....’—रजनीचर रात में भोजन के लिये निकलते हैं और विचरते रहते हैं। अतः, रक्षा के लिये रात-भर जागना पड़ता है। एक तो रात में सूम्ना नहीं, फिर वे मायावी होते हैं। इससे कपट-वेप से भाते हैं। वे छत से ले जाकर मनुष्यों को खा लेते हैं। ‘वैष विधि कोटिक’—जैसे कि मारीच मृग, रावण यती और काल नेमि मुनि बना, इत्यादि।

(२) ‘लागइ अति पहार कर’—भोजन के दुःख पहले कह आये हैं। अब जल पीने के दुःख कहते हैं कि पहाड़ीजल अन्न खानेवालों को भी लगता है, पर फल खानेवालों को तो अत्यन्त लगता है।

(३) 'न्याल कराल विहँग.....'—सर्प कराल हैं, अजगर आदि मनुष्यों को निगल जाते हैं। पक्षी भयानक होते हैं, शार्दूल आदि पक्षी जीवों को पकड़कर उठा ले जाते हैं। यहाँ तीनों स्थलों के जीवों का वाधा करना कहा गया, 'न्याल' भूमि के, 'विहँग' आकाश के और 'निसिचर' पाताल के हैं।

यहाँ कहा गया—'निसिचर निकर नारि नर चोरा।' और ऊपर—'नर अहार रजनीचर चरही।' कहा है। इनमें पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि 'चरही' में उनका आहार के लिये विचरना-फिरना कहा गया है कि पाते हैं, तो नरों का आहार करते हैं। 'नारि-नर चोरा' में कहा गया कि वे चोरी से नर-नारी को उठा ले जाते हैं। अतः, एक में आहार के लिये फिरना और दूसरे में उठा ले जाना, ये दो बातें हैं। 'चरही' के अर्थ में विचरना और खाना दोनों ही अर्थ ले सकते हैं, यथा—'चर गति भक्षणयोः' घातु है।

यहाँ औसीवासी के डराने के लिये 'नारि' मात्र के चार ही कह सकते थे, पर नर को चुराना कहा। इससे उपर्युक्त 'नर-आहार' का अर्थ खोला गया है कि चुराकर ले जाते हैं और नरों को तो रा ही जाते हैं। कालकेतु निशाचर का प्रतापभानु के पुरोहित को माया से चुरा ले जाना कहा भी गया है।

(४) 'डरपहिं धीर' मृग लोषनि तुम्ह'—जब बड़े-बड़े धीर लोग वन की सुवि आने पर डर जाते हैं, तब तुम इन मृगा के से डरातुल नेत्रों से प्रत्यक्ष देखोगी कैसे ? तुम वो स्वभाव से ही भीरु हो ! अतः, समझ लो कि कैसे वो सकोगी ?

हंसगवनि तुम्ह नहिं पनजोग् । सुनि अपजस मोहिं देहिं लोग् ॥५॥

मानस-सखिल-सुधा प्रतिपाली । जियह कि लवनपपोधि मराली ॥६॥

नव - रसाख - पन विहरनसीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥७॥

रहइ भवन अस हृदय विचारी । चंदषदनि दुख कानन भारी ॥८॥

शोह—सहज सुहृद-गुरु-स्वामि-सिख, जो न कंइ सिर मानि ।

सो पछिआइ अवाइ उर, अवसि होइ हित हानि ॥६३॥

अर्थ—हे हंसगामिनी ! तुम वन के योग्य नहीं हो, (तुम्हारा वन जाना) सुनकर लोग तुम्हें अपयश देंगे ॥५॥ मानस-सर के अमृत जल से पाली हुई हंसिनी क्या खारे समुद्र में जी सकती है ? अर्थात् नहीं जी सकती ॥६॥ नवीन आम के वन में बिहार करनेवाली कोयल क्या करील के वन में शोभा पाती है ? अर्थात् वह वहाँ नहीं सोहती ॥७॥ ऐसा हृदय में विचारकर घर में रहो, हे चन्द्र-मुखी ! वन में भारी दुःख है ॥८॥ स्वामाधिक मित्र, गुरु और स्वामी की शिष्टा जो शिर पर धारण करके नहीं करता, वह छोड़े हृदय में भरपूर पड़वाता है और अवश्य ही उसके हित को हानि होती है ॥६३॥

विशेष—(१) 'हंस गवनि तुम्ह नहिं.....'—हंस की-सी चाल से पहाड़ों पर कैसे चढ़ोगी ? वन की कठोर भूमि पर कौंटों में कैसे चल सकोगी ? लोग अपयश देंगे कि ऐसी सुकुमारी को वन

में ले गये। वह वहाँ न रह सकी, जैसा कि भागे कहते हैं—“जियइ कि” उपर्युक्त—“सुरसर सुभग मनज बनचारी।” भी देखिये।

(२) ‘मानस सलिल सुधा प्रति’.....—ऊपर ‘हंस गबनि’ कहकर गमन में अयोग्यता दिखाई। अब दिखाते हैं कि वहाँ रह न सकोगी, जीना ही दुर्लभ होगा। श्रीमियिताजी और श्रीअयोध्याजी मानस-सर के समान हैं। यहाँ के उत्तम भोग ‘सलिल-सुधा’ के समान और श्रीजानकीजी मराली हैं। वन द्वारा समुद्र के समान और उसके दुःख खारे जल हैं। भाव यह कि जो सदा से सुन्दर भोगों को भोग आया है और कोमल है, वह भारी दुःख पड़ने पर जी नहीं सकता। यहाँ जीवन का अभाव दिखाया, भागे शोभा का अभाव दिखाते हैं।

(३) ‘नय रसाल बन विहरन’.....—भ्रम के नये वृक्ष सुहावने होते हैं, सुन्दर छाया, स्वादिष्ट फल और सुगन्धित फूल होते हैं। वैसे ही तुम यहाँ कनक भवन के लग-सुगन्ध एवं सम्पूर्ण दिव्य भोगों को भोगने-वाली हो। करील का वन जिसमें पत्ते भी नहीं होते और फूल-फल भी किसी योग्य नहीं, वसमें कोयल के रहने की शोभा नहीं। वैसे तुम्हारी शोभा वन जाने और वहाँ रहने में नहीं है, (करील के वन प्रज्ज्वला में बहुत हैं)।

(२) ‘रहइ भवन अख हृदय’.....—ऐसे वन के भारी दुःखों को हृदय में विचारो और घर में रहो। सामान्य दुःख होता तो ले भी चलते। यहाँ तुम्हारा चन्द्रवदन मलिन पड़ जायगा। इसलिये वन जाना ठीक नहीं।

(५) ‘सहज सुहृद गुह स्वामि’.....—इनकी शिक्षा मानना परम धर्म है, अतएव शिरोधार्य करना चाहिये, यथा—“सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा ॥” (रा० दो० ७१); जो इनकी शिक्षा पर चलता है, वह क्लेश-विना ही धर्मों का फल पाता है, यथा—“गुह श्रति संमत धरम फल” (दो० ११); पर जो इनकी शिक्षा नहीं मानता उसकी अवश्य हित-हानि होती है, क्योंकि ये हित ही की शिक्षा देते हैं और इनके वचन भ्रमोप (सफल) होते हैं। अतः, उसके लिये पीछे पड़वाना पड़ता है, अपनी ही भूल समझकर किसी से कहता भी नहीं, घर में ही पड़वाता है।

यहाँ तो तुम्हारे लिये तीनों का एक ही उपदेश है। हम तुम्हारे सहज-सहृद और स्वामी हैं। माताजी तुम्हारी गुह (श्रेष्ठ) हैं, यथा—“प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जगधि” (सु० दो० ५०)। तथा—“अस्वाधीनं कथं देवं प्रकाशेतिराध्यते। स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम् ॥” (वाक्यमी० ११०।११३); यहाँ इसी प्रसंग में श्रीरामजी ने श्रीसीताजी से ही माता-पिता को गुरु कहा है। अतः, इस शिक्षा को अन्धा-धूर्तके मानना चाहिये।

सुनि मृदुवचन मनोहर पिय के। लोचन ललित अरे जल-सिय के ॥१॥

सीतल सिख दाहक भइ कैसे। चकईहि सरदचंद निसि जैसे ॥२॥

उतर न आव चिकल बैदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥३॥

वरचस रोकि विलोचनचारी। धरि धीरज वर अवनिकुमारी ॥४॥

अर्थ—प्रिय-पति के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीताजी के सुन्दर नेत्र जल (आँसु) से भर गये ॥१॥ सीतल शिक्षा उन्हें कैसी जलानेवाली हुई कि जैसी शरद-श्रुत की चाँदनी रात चकवी को

(दाहक होती है) ॥३॥ श्रीजानकीजी के मुख से उत्तर नहीं निकलता, वे व्याकुल हो गईं कि पवित्र एवं पवित्र-स्नेही स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं। नेत्रों के जल को हठात् रोककर पृथिवी की पुत्री श्रीसीताजी हृदय में धैर्य धरकर ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनि शृद्ध वचन मनोहर'—वचन सुनने में कोमल एवं मधुर और अर्थ समझने में मनोहर (सुन्दर) है, पर इन वचनों से पति का वियोग होगा। इससे समझने से नेत्रों में झौंझ भर आये। इसीसे इन नेत्रों की शोभा 'ललित' शब्द से कहा गई; क्योंकि यह वक्षित है।

(२) 'शीतल सिख दाहक भइ'—चौदनी रात सबको शीतल और सुखदाई होती है। पर उसमें चकवी का चकवे से वियोग होता है, इससे उसके हृदय में जलन होती है। वैसे ही श्रीरामजी के वचन श्रवण के लिये शृद्ध-मनोहर और शीतल ही हैं, पर श्रीजानकीजी को पति-विरह की सम्भावना से दाहक हुए। यहाँ श्रीरामजी का मुख चन्द्रमा और उनके वचन किरण हैं।

(३) 'उत्तर न आध विकल वैदेही।'—'वैदेही'—क्योंकि व्याकुलता से देह सुधि न रह गई। 'सुधि त्पामि सनेही'—सुधि हैं, इसीसे वैसा ही पवित्र उपदेश दिया, यथा—“येहि ते अधिक धरम नहि दूजा। सावर सास समुर पद पूजा ॥” (को० १०); स्नेही हैं, इसीसे हमारा धन का क्लेश सहन करना नहीं देयता चाहते। पुनः माताजी पर स्नेह है, इससे उनके अवलंब के लिये मुझे रखते हैं और अपनी आशा-रूपी सेवा से मेरा पातिव्रतधर्म भी निवाहते हैं। किन्तु ऐसे स्वामी का वियोग मैं कैसे सह सकूंगी ? इसपर विकल हो गईं।

(४) 'बरबस रोकि बिलोचन वारी।'—पहले कहा गया—“लोचन ललित भरे जल सिख के।” यह दकता नहीं, अतएव बरबस रोकना पड़ा। 'धरि धीरज'—शीत वक्ष सहने के गुण पृथ्वी में हैं, यथा—“क्षमया पृथिवी समा” (गूढ रा० बाल्मी०), वैसे ही यहाँ शीतल शिवा से दाह व्यपन्न हुआ, उसे सहकर धैर्य धरने से 'अवनि कुमारी' बनी गईं। माता के गुण कन्या में होने ही चाहिये।

लागि सासुपग कह कर जोरी। छमवि देवि बड़ि अविनय मोरी ॥५॥

दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई। जेहि विधि मोर परमहित होई ॥६॥

मैं पुनि समुक्ति दीख मन-मार्हीं। पिय-वियोग-सम दुख जग नार्हीं ॥७॥

दोहा—प्राननाथ कहनायतन, सुन्दर सुखद सुजान।

तुम्ह बिनु रघुकुल-कुमुद-बिधु, सुरपुर नरक-समान ॥६४॥

अर्थ—सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगीं कि हे देवि। मेरी इस बड़ी डिठाई को क्षमा कीजिये ॥३॥ प्राणनाथ ने मुझे वही शिवा दी है जिस प्रकार से मेरा परम-हित हो ॥६॥ फिर मैंने मन में विचार कर देखा कि पति-वियोग के समान संसार में कोई दुःख नहीं है ॥७॥ मेरे प्राणों के स्वामी, कल्याण के स्थान, सुन्दर सुख के दाता, सुजान और हे रघुकुल-रूपी कुई के चन्द्रमा (रूप प्रफुल्लित करनेवाले) ! आपके बिना मुझे स्वर्ग भी नरक के समान है ॥६४॥

विशेष—(१) 'लागि सासुपग'—चरणों पर पड़कर हाथ जोड़कर क्षमा माँगती हैं, क्योंकि सास के सामने पति से वार्ता करना पड़ रहा है, श्रीरामजी भी सकुचे थे—“मातु समीप कहव सकुचाहीं।”

(दो० १०) ; यह बड़ी दिठाई है, (क्योंकि आपने हो धनसे अपने सामने कहवाया, तब मुझे भी कहना पड़ा अन्यथा न बोलती) ।

(२) 'दीप्ति प्राणपति मोहि...'—'प्राणपति'—अर्थात् ये ही मेरे प्राणों के स्वामी और रक्षक हैं तो इनके बिना मेरे प्राण कैसे रहेंगे ? उन्होंने ही शिवा दी है, जिसमें मेरा परम हित हो; अर्थात् लोक-परलोक दोनों धने, यथा—“गुरु श्रुति संमत धरम फल, पाइय विनहि कलेस ।” (दो० ११) ; सस्रको विधि भी बतलाई है—“येहि ते अधिक धरम नहि दूजा । सादर सास ससुर पद पूजा ॥” (दो० १०) ; यही परमहित का अंग भी है, यथा—“सब विधि भागिनि भवन भलाई ।” (दो० ११) ; इत्यादि ।

(३) 'मैं पुनि समुक्ति दोखि ...'—श्रीजानकीजी अब अपने हृदय की बात कहती हैं—“प्रिय वियोग सम...” इसी पर कौशल्याजी को निरुत्तर कर दिया, क्योंकि वे भी पालित-धर्म की जानती हैं । प्रथम उन्होंने ही कहा था । अतः, उन्हें उत्तर देकर आगे श्रीरामजी से कहती हैं—श्रीजानकीजी की व्याकुलता में कवि भी व्याकुल हो गये । अतः, ७ ही अर्द्धाली पर दोहा कर दिया ।

(४) 'प्राण नाथ करुनाय तन...'—प्राणनाथ हैं । मेरे प्राणों के सुखदाता हैं । अतः, प्राणों की रक्षा कीजिये, आपके वियोग में मेरे प्राण न रहेंगे । करुणायवन हैं, करुणा करके साथ लें, वियोग की निष्ठुर बात न कहें । सुन्दर हैं । अतः, साथ रखकर दर्शनों का आनन्द देते रहें । सुखद और सुजान हैं । अतः, मेरे हृदय का भाव जानकर कि आपके बिना स्वर्ग भी मुझे नरक के समान है । मुझे अपने साथ रखकर सुख दें । 'रघुकुल कुमुद विधु...'—रघुवंश-भर के प्रफुल्ल करनेवाले हैं, फिर मैं तो आपकी निज गागिप्रहीता दासी हूँ । अतः, मुझे संग रखकर प्रफुल्ल रखना ही चाहिये । आपके साथ मैं मुझे धन ही स्वर्ग है, अन्यथा स्वर्ग भी नरक के समान दुःखद है । यह श्रीरामजी के बचन—“आपन मोर नोक ... घर रहहु । सब विधि भागिनि भजन भलाई ॥” (दो० १०) ; का उत्तर है । यथा—“यस्तन्यासह स स्वर्गो निरयो यस्तन्या बिना । इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मयासह ॥” (बलमी० १।१० । ८) ।

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुखद-सुखदाई ॥१॥

सासु ससुर गुरु सजन सदाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥२॥

जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय विनुतियहि तरनिहुँ ते ताते ॥३॥

तनु धन धाम धरनि पुरराजू । पतिविहीन सय सोकसमाजू ॥४॥

अर्थ—माता, पिता, बहन और प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समूह ॥१॥ सास, ससुर, गुरु पयें गुरुजन तथा ज्येष्ठ (पति का बड़ा भाई), सजन (स्वजन = सम्बन्धी = दामाद, यहनोई आदि) सहायक, सुन्दर सुशील और सुखदायी पुत्र ॥२॥ इत्यादि जहाँ तक है नाथ ! प्रेम और नाते हैं, वे सब स्त्री को पति के बिना सूर्य से भी अधिक तप्त (ताप देनेवाले) हैं ॥३॥ शरीर, धन, घर, पृथिवी, नगर और राज्य पति-रहित स्त्री के लिये ये सब शोक की सामग्री हैं; अर्थात् इन्हें देखकर उसे शोक उत्पन्न होता है ॥४॥

विशेष—(१) 'मातु पिता भगिनी...'—इस अर्द्धाली में सब नैहर के कहे गये । इनमें माता को प्रथम कहा, क्योंकि माता का स्नेह पुत्रों में सबसे अधिक होता है । फिर क्रमशः न्यून स्नेहवाले कहे गये । ऊपर स्वर्ग का संकेत करके यहाँ से इस लोक के सुखों का संकेत करती हैं । इसमें प्रथम नैहर के नावों को

कहा। फिर—‘सासु ससुर...’ से ससुराल के नातों को गिनाया। यहाँ तक विशेष नातेवालों को कहकर—
‘जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते।...’ से समष्टि में सामान्य स्नेहियों और नातेवालों को भी कह दिया।
फिर सबको साथ ही खंडन करती हैं कि पति के साथ में सभी सुखदायक हैं। पर पति के बिना सूर्य से भी
अधिक ताप देनेवाले हैं, यथा—“न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखी जनः। इह प्रेत्य च नारीणां
पतिरेको गतिः सदा ॥” (वाल्मी० २।२७।६)। ‘पिय बिनु तियहिं...’—जैसे जबतक जल रहता है, तब-
तक सूर्य कमल को सुख देता है। जल न रहने से जला डालता है वैसे ही पति के न रहने से सब कोई ताप
देते हैं, देखकर जलते हैं, चाहते हैं कि यह मर जाय। सूर्य १२ है, वैसे ही १२ नाते भी गिनाये गये हैं।
‘तनु धन धाम...’—इसमें ‘तनु’ प्रथम कहा गया, क्योंकि शेष सब इसी के लिये हैं।

भोग रोगसम भूपन भारु। जम-जातना-सरिस ससारु ॥५॥
प्राणनाथ तुम्ह बिनु जग माहीं। मो कहँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥६॥
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी ॥७॥
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद-बिमल-बिधु-बदन निहारे ॥८॥

दोहा—खग मृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल।

नाथ-साथ सुर-सदन-सम, परनसाल सुखमूल ॥६५॥

अर्थ—भोग रोग के समान, भूषण बोक के समान और संसार यमयातना (नरक की पीड़ा) के समान है ॥५॥ हे प्राणनाथ! आपके बिना मुझे संसार में कहीं भी कुछ सुखदायक नहीं है ॥६॥ जैसे जीव के बिना देह और जल के बिना नदी, वैसे ही हे नाथ! पुरुष के बिना स्त्री है ॥७॥ हे नाथ! आपके साथ रहते हुए शरद-श्रुत के चन्द्रमा के समान आपका सुख देखने से मुझे सब सुख प्राप्त हैं ॥८॥ हे नाथ! आपके साथ परी, वन्यपशु कुटुम्बी के समान, वन नगर के समान, वक्त्र के वक्त्र (भोजपत्र आदि) निर्मल महीन कपड़े के समान और पणकुटी देवताओं के (स्वर्गाय) महल के समान सुख देनेवाले होंगे ॥६५॥

विशेष—(१) ‘भोग रोगसम भूपन...’—भोगों से सुख होता है, पर वही भोग पति के बिना रोग के समान दुःख होता है। भूषणों से शोभा होती है। विवचा पहने तो दर्शकों को नहीं सुहाता। अतः, भूषण भार के समान हो जाता है। ‘जम-जातना सरिस...’—संसार का हँसना, बोलना, क्रीड़ा आदि उसे अत्यंत दुःख हो जाते हैं।

(२) ‘मातु पिता भगिनी...’ से यहाँ तक सामान्य स्त्रियों की व्यवस्था कही। अगो—‘प्राण नाथ तुम्ह बिनु...’ से विशेष करके अपने लिये कहती हैं—‘मो कहँ’ तो कहीं कोई भी सुखद नहीं है, भाव और स्त्रियों को उपर्युक्त नातों में कोई चाहे सुखद हो भी, पर मुझे नहीं है।

(३) ‘जिय बिनु देह नदी...’—यहाँ पुरुष रहित स्त्री के लिये दो वधाहरण दिये गये हैं—एक प्राणों के बिना देह और दूसरा जल के बिना नदी। इनका भाव यह है कि जब स्त्री का पति से वियोग होता है तब उसके लिये दो कियाएँ हैं। एक तो पति के साथ ही प्राण दे देती है; अर्थात् सती हो जाती है। यदि पद न हुआ तो वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अशोभित रूप से वैशाखसान कर देती है। यह

दूसरी क्रिया है। अतः, पहली क्रिया के लिये 'जिय बिनु देह' कहा और दूसरी के लिये बिना जल की नदी। पर इनका अपना निश्चय पहली के रूप में ही है, यथा—“की तनु प्रान कि केवल प्राना।” (३० पं०)।

(४) 'नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे...'—पहले पति बिना सब सुखों को दुःख रूप कहा। अब वन्हीं सबके समान सुखचन्द्र के अवलोकन से वन में सुख होना आगे कहती हैं—

(५) 'राम मृग परिजन नगर वन...'—'पर्नसाल सुखमूल'—अर्थात् सुरसदन में रहने से क्रमशः पुण्य कीज्य होते हैं; पीछे वह प्राणी सुख रहित होकर नीचे गिरता है। पर आपके साथ पर्येशाला में रहने से सुख बढ़ेंगे और वनसे सुख भी बढ़ेंगे। 'बिमल दुकूल'—मैला एवं अशुद्ध वस्त्र पहनना मना है। इसपर कहती हैं कि वनकल तो स्वयं निर्मल एवं पवित्र वस्त्र है; फिर आपके साथ से वह महीन वस्त्रों का-सा सुख देगा।

वनदेवी वनदेव उदारा। करिहहिं सासु-ससुर-सम सारा ॥१॥

कुस-किसलय-साथरी सुहाई। प्रभु - सँग मंजु मनोज - तुराई ॥२॥

कंद मूल फल अमिय अहारु। अवध-सौध-सत-सरिस पहारु ॥३॥

झिन झिन प्रभु-पद-कमल मिलोकी। रहिहवँ सुदित दिवस जिमि कोकी ॥४॥

शब्दार्थ—उदारा=छेड़, निहेंतु-दागी। सास=पालन-पोषण। किसलय=कोमल नया पत्ता। साथरी=नये पत्तों को सुझाकर उनसे बनी हुई मोथे कोमल तोशक। सौध=राज-महल।

अर्थ—वन की देवी और देवता उदारा हैं। वे सास-ससुर की तरह मेरा पालन-पोषण करेंगे ॥१॥ कुस और पेड़ों के पत्तों की सुन्दर साथरी आपके साथ में सुन्दर कामदेव की तोशक के समान होगी ॥२॥ कंद, मूल और फल का आहार अमृत के समान है और अवध के सौ राजमहल के समान पहाड़ हैं ॥३॥ कण-कण पर आपके चरण-कमलों को देखकर मैं प्रसन्न रहूँगी, जैसे दिन में चकवी प्रसन्न रहती है ॥४॥

विशेष—(१) 'वनदेवी वनदेव उदारा।'—मनुष्य आदि चेतनों के स्थलों के देवता पूजा आदि पाते हैं, वन वनका पालन-पोषण करते हैं। पर वन-पर्वत आदि जड़ हैं, इनके देवता निःस्वार्थ भाव से रहकर वनों का पोषण कर वनके फल-फूलों से अनन्त जीवों का उपकार करते हैं। अतः, उसी स्वभाव से वे मेरा तो सास-ससुर की तरह पालन करेंगे। वन परोपकारी होते हैं और वनके देवताभी वैसे स्वभाव के होते हैं।

(२) 'कुस-किसलय-साथरी...'—बड़ी कोमल होने से साथरी को कामदेव की तोशक के समान कहा है। यह श्रीरामजी के—'भूमि सयन...' इस वचन का उत्तर है।

(३) 'कंद मूल फल अमिय अहारु।'—श्रीरामजी ने कहा था—“असन कंद फल मूल” यह उसीका उत्तर है और जो कहा था—“मारण अगम भूमि घर भारे।” उसका उत्तर देती हैं—“अवध सौध सत सरिस पहारु।” अर्थात् जैसे यहाँ के दो महलों आदि पर चढ़ती थीं, वैसे ही कितु उससे सौ गुने उत्साह से पहाड़ों पर चढ़ूँगी। श्रीकौसल्याजी ने कहा था—“तौ कानन सत अवध समाना।” उसीके अनुसार यह कथन भी है।

“नाथ साथ सुर सदन सम.....” से अमिय अहारु ॥” तक स्वर्ग के सुख की ही उपमाएँ हैं। 'अवध सौध सत...' यह पृथिवी की उपमा है।

कहा । फिर—‘सासु ससुर...’ से ससुराल के नातों को गिनाया । यहाँ तक विशेष नातेवालों को कहकर—‘जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । ...’ से समष्टि में सामान्य स्नेहियों और नातेवालों को भी कह दिया । फिर सबको साथ ही खंडन करती हैं कि पति के साथ में सभी सुखदायक हैं । पर पति के बिना सूर्य से भी अधिक ताप देनेवाले हैं, यथा—“न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखी जनः । इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेवो गतिः सदा ॥” (पादमी० २१२७६) । “पिय बिनु तियहिं...”—जैसे ज्वरतः जल रहता है, तब-तब सूर्य कमल को सुख देता है । जल न रहने से जला डालता है वैसे ही पति के न रहने से सब कोई ताप देते हैं, देखकर जलते हैं, चाहते हैं कि यह मर जाय । सूर्य १२ हैं, वैसे ही १२ नाते भी गिनाये गये हैं । ‘तनु धन धाम...’—इसमें ‘तनु’ प्रथम कहा गया, क्योंकि शेष सब इसी के लिये हैं ।

भोग रोगसम भूपन भारू । जम - जातना - सरिस संसारू ॥५॥
प्राणनाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥६॥
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी ॥७॥
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद-बिमल - बिधु-बदन निहारे ॥८॥

दोहा—खग मृग परिजन नगर वन, बलकल विमल दुकूल ।

नाथ-साथ सुर-सदन-सम, परनसाल सुखमूल ॥६५॥

अर्थ—भोग रोग के समान, भूषण बोझ के समान और संसार यमयातना (नरक की पीड़ा) के समान है ॥५॥ हे प्राणनाथ ! आपके बिना मुझे संसार में कहीं भी कुछ सुखदायक नहीं है ॥६॥ जैसे जीव के बिना देह और जल के बिना नदी, वैसे ही हे नाथ ! पुरुष के बिना स्त्री है ॥७॥ हे नाथ ! आपके साथ रहते हुए शरद-शत्रु के चन्द्रमा के समान आपका मुख देखने से मुझे सब सुख प्राप्त हैं ॥८॥ हे नाथ ! आपके साथ पत्नी, वन्यपशु कुतुम्बी के समान, वन नगर के समान, बरफ़ के घल (भोजपत्र आदि) निर्मल महीन कपड़े के समान और पर्णकुटी देवताओं के (स्वर्गीय) महल के समान सुख देनेवाले होंगे ॥६५॥

विशेष—(१) ‘भोग रोगसम भूपन...’—भोगों से सुख होता है, पर वही भोग पति के बिना रोग के समान दुःख होता है । भूषणों से शोभा होती है । विधवा पढ़ने तो दर्शकों को नहीं सुहाता । अतः, भूषण मार के समान हो जाता है । ‘जम-जातना सरिस...’—संसार का हँसना, बोलना, क्रीड़ा आदि वसे अत्यंत दुःख हो जाते हैं ।

(२) ‘मातु पिता भगिनी...’ से यहाँ तक सामान्य स्त्रियों को व्यवस्था कही । आगे—‘प्राण नाथ तुम्ह बिनु...’ से विशेष करके अपने लिये कहती हैं—‘मो कहँ’ तो कहीं कोई भी सुखद नहीं है, भाव और स्त्रियों को उपर्युक्त नातों में कोई चाह सुखद हो भी, पर मुझे नहीं है ।

(३) ‘जिय बिनु देह नदी...’—यहाँ पुरुष रहित स्त्री के लिये दो उदाहरण दिये गये हैं—एक प्राणों के बिना देह और दूसरा जल के बिना नदी । इनका भाव यह है कि जब स्त्री का पति से वियोग होता है तब उसके लिये दो कियाएँ हैं । एक तो पति के साथ ही प्राण दे देती है; अर्थात् सती हो जाती है । यदि यह न हुआ तो वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अशोभित रूप से वेदावसान कर देती है । यह

तब अवश्य ही रत्ना करेंगे। जिससे रत्ना चाहती है, उस दुःख की भीषणता भी कहती हैं। सपर्युक्त सब दुःख उसके किंचित् अंश भी नहीं, तब तो समझ लीजिये कि इस प्रभु-नियोग से मेरे प्राण नहीं ही रह सकते।

(३) 'अथ जिय जानि सुजान'.....—आप सुजान गुण से सब जानते ही हैं, तो बहुत कइना दोष-रूप है, यथा—“सुदृढ़ सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहव बहि खोरि।” (दो० १००); सुजानता से जानने का विषय आगे—“राखिय अरर्थ जो” इस दोहे में है। ‘बिनती बहुत करउँ का’.....—आप हृदय को घात जानने में अंतर्धामी हैं। ऊपर की जानने में सुजान हैं। ‘करुनामय’ हैं। अतः, मुझपर कस्या करें और कृपा निधानता से सन्नद्ध होकर प्रभुता से मुझे साथ लेकर दुःख दूर करेंगे ही, तो बहुत बिनती क्या कहूँ ?

(४) 'राखिय अवध जो अवधि लागि'.....—श्रीजानकीजी ने साथ ले चलने की बहुत कहा और श्रीरामजी ने बार-बार पर में हो रहने को कहा। उसके विरुद्ध यह इनकी दृढ़ समझी जाती और दृढ़ करने को श्रीरामजी ने मना किया है—“हठवस सब संकट सहे। ‘जो दृढ़ करहु प्रेम यस वामा।” (दो० ९१); इत्यादि, उसका सँभाल यहाँ करती हैं कि यदि आप मेरे प्राण रहते जानें, तो अवध में रखें, अन्यथा ‘दीनबंधु सुन्दर’..... कहकर प्रार्थना करती हैं कि घर पर रखना और न रखना आप की ही रुचि पर है, तो यह दृढ़ न रह गई।

प्रार्थना—आप दीन-बंधु हैं और मैं दीन हूँ। अतः, दया करें। सुन्दर-सुन्दर हैं। अतः, साथ रखकर दर्शनों का सुख दें। शील-निधान हैं। अतः, मेरा मान रखें। स्नेह-निधान हैं। अतः, मेरे स्नेह की ओर देखें और अपना स्नेह न छोड़ें।

मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिन छिन चरन सरोज निहारी ॥१॥

सबहिँ भौंति पिय-सेवा-करिहुँ। मारगजनिन सकल अम हरिहुँ ॥२॥

पाय पखारि पैठि तरुझाहीं। करिहुँ बाढ सुदित तन माहीं ॥३॥

अम-कन-सहित हयाम तनु देखे। कहँ दुख समय प्रानपति पेखे ॥४॥

शब्दाथ—हारी = यकावट। ‘अमकन = पत्तीने की बूँदें। पेखे (प्रेषण) = देखने से।

अर्थ—लृण-लृण आपके चरण-कमलों को देखकर मुझे मार्ग में यकावट न होगी ॥१॥ हे प्राणपति ! सभी प्रकार से मैं आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलने की सब यकावट दूर करूँगी ॥२॥ चरण-बोकर पैद की छाया में बैठकर प्रसन्न मन से आपको हवा करूँगी ॥३॥ पत्तीनेकी बूँदों के साथ आपका श्याम शरीर देखकर और प्राण-नाथ के (मेरी ओर) देखने से दुःख का समय कहाँ होगा ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘मोहि मग चलत न’.....—श्रीरामजी ने कहा था—“चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिघर भारे ॥” (दो० ९१); उसपर कहती हैं कि लृण-लृण पर आपके चरण-कमलों को देखते हुए हर्ष-वशा अम होगा ही नहीं, क्योंकि स्वेच्छित् कार्य में अम नहीं होता, यह प्रसिद्ध है।

(२) ‘सबहिँ भौंति पिय-सेवा’.....—सब प्रकार की सेवा आगे—‘पाय पखारि पैठि’..... से कहती हैं; अर्थात् पद-प्रक्षालन, स्नान कराना, वस्त्र-प्रक्षालन, शय्या ढांसन और पाय-पलोटन आदि सेवा

(४) 'छिन छिन-प्रभु-पद ..'—मार्ग में चलते हुए एवं हर समय पास में रहते हुए अहर्निश परमकमलों के दर्शन हुआ करेंगे। यह सपासकों का भाव भी सहज में बना रहेगा। यथा—“सुन सठ सदा रंक के धन क्यों छिन-छिन प्रभुहि निहारहि।” (वि० ८५)। “दिवस जिमि कोकी”—शिता सुनकर वियोग-भय से आप बिकल हो गई थीं, यथा—“सोतल छिख-दाहक भइ कैसे। चकइहि सरद पद निशि जैसे॥” (दो० ६३); अब संयोग में उसके विरुद्ध प्रसन्न रहना सुक ही है।

वन में अवध की अपेक्षा सौ गुना सुख कह रही है, क्योंकि सुख का कारण है—प्रभु का सहवास। यह यहाँ की अपेक्षा वहाँ अधिक रहेगा। वहाँ शरीर निर्वाह की आवश्यक मातें अपने हाथों पूरी करनी होंगी। इस प्राकृतिक जीवन में प्रीतम के सहयोग का जितना अवसर मिलेगा। उतना यहाँ के कृत्रिम जीवन में नहीं हो सकता। इसीसे ग्रंथकार ने प्राकृतिक जीवनवाले वनवासियों के द्वारा ही प्रेम का अधिक प्रदर्शन कराया है। श्रीजानकीजी के सम्बन्ध में भी कहा है—“जल को गये लखन हैं लरिका, परिखो, पिय। छाँह चरीक है ठाढ़े। पौछि पसेव बगारि करी, अरु पाय पखारिहीं भूसुरि बाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके बैठि बिलंब लौं कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकैव वसु, बारि बिलोचन बाढ़े॥” (क० अ० १२)।

घनदुख नाथ कहे बहुरे। भय विपाद परिताप घनेरे ॥५॥

प्रभु - वियोग - लवलेस-समाना। सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥६॥

अस जिय जानि सुजान-शिरोमनि। लेह्य संग मोहि छाँड़िय जनि ॥७॥

बिनती बहुत करउँ का स्वामी। करुनामय घर - अंतर-जामी ॥८॥

दीहा—राखिय अवध जो अवाध लगि, रहत जानियहि प्रान।

दीनबंधु सुंदर सुखद, सोल-सनेह-निधान ॥६६॥

अर्थ—हे नाथ! आपने वन में बहुत-से दुःख भय, विपाद और परिताप कहे ॥५॥ पर, हे कृपानिधान! ये सब दुःख भय आदि मिलकर भी आपके वियोग-दुःख के लवलेस (अत्यंत अल्प) के समान भी नहीं हो सकते ॥६॥ ऐसा जो मैं जानकर, हे सुजान-शिरोमणि! मुझे संग लीजिये, छोड़िये नहीं ॥७॥ हे स्वामी! मैं बहुत क्या बिनती करूँ। आप करुणामय और हृदय की बात जाननेवाले हैं ॥८॥ जो मेरे प्राणों को अवधि (१४ वर्ष) तक रहते जानिये, तो मुझे अयोध्या में रखिये। आप दीन-बंधु हैं, सुन्दर और सुखद हैं, शील और स्नेह के निधान हैं ॥६६॥

विशेष—(१) 'घनदुख नाथ कहे ....'—'भय', यथा—“भालु बाघ घृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरज भागा॥” (दो० ६१); इत्यादि, 'विपाद', यथा—“सुनि अपजस मोहि देखि लोग॥” (दो० ६२); 'परिताप' यथा—“घोर-घाम हिम बारि बथारी॥ कुस कंटक मग काँकर नाना। चलष पयादेहि बिनु पद जाना॥ चरन-कमल मृदु मनु तुम्हारे। मारग अगेम भूमि धर भारे॥” (दो० ६१)।

(२) 'प्रभु-वियोग-लवलेस.....'—'प्रभु-वियोग'—जैसे आप प्रभु (समर्थ) हैं, वैसे ही आपका वियोग भी समर्थ है। वससे रचा करने में आप ही समर्थ हैं और कृपानिधान भी हैं,

तब अवरय हो रक्षा करेंगे। जिससे रक्षा चाहती है, वस दुःख की भीषणता भी कहती हैं। उपर्युक्त सब दुःख हमके किंचित् असा भी नहीं, तब तो समझ लीजिये कि इस प्रभु-नियोग से मेरे प्राण नहीं हो रह सकते।

(३) 'अम जिय जानि सुजान'.....—आप सुजान गुण से सब जानते हो हैं, तो बहुत कहना योग्य-रूप है, यथा—“सुदृढ़ सुजान सुसाहिबहि, बहुत कह्य बड़ि खोरि।” (दो० १००); सुजानता से जानने का विषय आगे—“राखिय अवध जो ..” इस दोहे में है। ‘बिनती बहुत करवैं का ..’—आप हृदय को बात जानने में अंतर्धामी हैं। ऊपर की जानने में सुजान हैं। ‘करुनामय’ हैं। अतः, मुझपर करुणा करें और कृपा निधानता से सन्नद होकर प्रभुता से मुझे साथ लेकर दुःख दूर करेंगे हो, तो बहुत बिनती क्या कहें ?

(४) ‘राखिय अवध जो अवधि लागि’.....—श्रीजानकीजी ने साथ ले चलने को बहुत कहा और श्रीरामजी ने बार बार घर में हो रहने को कहा। उसके विरुद्ध यह इनकी हठ समझी जावी और हठ करने को श्रीरामजी ने मना किया है—“हठबस सब सकट सहे। जो हठ करहु प्रेम मस बामा।” (दो० ९१); इत्यादि, उसका सँभाल यहाँ करती हैं कि यदि आप मेरे प्राण रहते जानें, तो अवध में रखें, अन्यथा ‘दीनधंधु सुन्दर ..’ कहकर प्रार्थना करती हैं कि घर पर रखना और न रखना आप की ही रुचि पर है, तो यह हठ न रह गई।

प्रार्थना—आप दीन-मधु हैं और मैं दीन हूँ। अतः, क्या करें। सुदर-सुखद हैं। अतः, साथ रखकर दर्शनों का सुख दें। शील निधान हैं। अतः, मेरा सान रखें। स्नेह-निधान हैं। अतः, मेरे स्नेह की ओर वैरों और अपना स्नेह न छोड़ें।

मोहि मग चलाव न होइहि हारी। जिन जिन चरन सरोज निहारी ॥१॥

सबहि भौंति पिय-सेवा-करिहवैं। मारगजनिन सकल अम हरिहवैं ॥२॥

पाय पखारि पैठि तरुझाहीं। करिहवैं पाउ सुदित तन माहीं ॥३॥

अम-कन-सहित ह्याम तनु देखे। कहैं ब्रह्म समय प्रानपति पेखे ॥४॥

शब्दार्थ—हारी = यकावट। अमकन = पसीने की थूँहें। पेखे (पेखण) = देखने से।

अर्थ—चण-चण आपके चरण कमलों को देकर मुझे मार्ग में यकावट न होगी ॥१॥ हे प्राणपति ! सभी प्रकार से मैं आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलने की सब यकावट दूर करूँगी ॥२॥ चरण-चोकर पैर की छाया में बैठकर प्रसन्न मन से आपको हवा करूँगी ॥३॥ पसीनेकी थूँहों के साथ आपका श्याम शरीर देखकर-और प्राण-नाथ के (मेरी ओर) देखने से दुःख का समय कहाँ होगा ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘मोहि मग चलव न ..’—श्रीरामजी ने कहा था—“चरन कमल गृहु मजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिपर भारे ॥” (दो० ९१), उसपर कहती हैं कि चण चण पर आपके चरण-कमलों को देखते हुए हर्ष-वशा अम होगा ही नहीं, क्योंकि स्वेच्छित् कार्य में अम नहीं होता, यह प्रसिद्ध है।

(२) ‘सबहि भौंति पिय-सेवा ..’—सब प्रकार की सेवा आगे—‘पाय पखारि पैठि ..’ से कहती हैं, अर्थात् पद-प्रक्षालन, स्नान कराना, वस्त्र-प्रक्षालन, शय्या हासन और पाय-पलोटन आदि सेवा १३१

करूँगी । 'प्रिय-सेवा'—प्रिय की सेवा मुझे अत्यंत प्रिय है । सेवा से मैं आपकी भी थकावट दूर करूँगी, मुझे श्रम नहीं ?

(३) 'पाय पत्वारि बैठि तरु...'—पहले चरण छोड़कर भाग्य का श्रम हरण करूँगी, तब वायु करके शरीर की गर्मी दूर करूँगी । 'बैठि' अर्थात् यह बैठने की सेवा है । शयन की सेवा आगे—'सम महि तुन तरु...' से कहेंगी । 'मुदिन मन माहीं'—उत्साह-पूर्वक सेवा करूँगी, यही उत्तम भक्ति है, यथा—'मादत सुत तब मादत करई । पुलक वपुष लोचन जल भरई ॥' (व० शो० ४६), भाव यह कि मन में कुछ भी उदास न हूँगी कि जो देखकर आपको खेद हो ।

(४) 'श्रम-कन-सहित श्याम तन...'—स्त्रियों को शृंगार प्रिय होता है और शृंगार का रंग श्याम है । इससे श्याम-तन देखने में आनंद कहा है, अन्यत्र भी ऐसा ही कहा है—'सोता चितव श्याम मृदु गाता । परम प्रेम लोचन न अपाता ॥' (आ० शो० २०), 'कणहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहि निरखि श्याम मृदु गाता ॥' (सु० शो० १३) । 'श्याम तन देखे' से अपना देखना और 'प्रान पति पेदे' से श्रीरामजी का देखना है । भाव यह कि आपके कृपाश्रोतन से मुझे फिर दुःख नहीं रह जायगा ? आगे रात की सेवा कहती हैं—

सम महि तुन तरु-पल्लव डासी । पाय पलोटीहि मय निसि दासी ॥५॥

पार पार मृदु मूरति जोही । लागिहि तात थपारि न मोही ॥६॥

को प्रमुखँ मोहि चितवनिहारा । सिंहबुहि जिमि ससक सियारा ॥७॥

मैं सुकुमारि नाथ बनजोगू । तुम्हहि उचित तप मो कहूँ भोगू ॥८॥

कोश—ऐसेउ बचन कठोर सुनि, जौ न हृदय बिलगान ।

तौ प्रभु-विषम-वियोग दुख, सहिहहि पामर प्रान ॥६७॥

शब्दार्थ—पलोटी (सं० प्रकोटन) = पैर हवाका । ससक = खरगोश । विचगान = फट गया ।

अर्थ—समान भूमि पर तुण और पैरों के पल्लव बिछाकर यह दासी सारी रात आपके चरण दावेगी ॥५॥ बार-बार आपकी कोमल मूर्ति को देख देखकर मुझे गर्म हवा भी न लगेगी ॥६॥ प्रभु के साथ मुझे कौन देखनेवाला है ? जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार (नहीं ताक सकते) ॥७॥ क्या मैं सुकुमारी हूँ और हे नाथ । आप वन के योग्य हैं ? आपको तपस्या उचित है और मुझे भोग ? ॥८॥ ऐसे भी कठोर वचनों को सुनकर जो मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभो ! आपके वियोग का कठिन दुःख ये नीच प्राण सहेंगे ॥६७॥

विशेष—(१) 'सम महि तुन तरु...'—पहले कहा था—'कुस किमजय साधरी सुहाई ।' यहाँ—'तुन तरु पल्लव' कहती हैं, क्योंकि कुस सर्वत्र नहीं रहता और तुण सर्वत्र मिक्ता है । जहाँ कुस न मिलेगा, वहाँ तुण से ही वह काम चल जायगा । पाय पलोटीने के सम्बन्ध से बननेको दासी कहा, क्योंकि यह दासी का काम है । 'सम निसि' अर्थात् जितने दिन साथ रहूँगी, सारी रात बराबर यह चर्या रहेगी, यथा—'कोशलेंद्रपदकंज जानकीकरसरोजलासिनी ।' (व० म०) ।

(२) 'बार-बार मृदु मूरति जोही ।...'—श्रीरामजी ने कहा था—“घोर घाम हिम बारि बयारो ।” उसका उत्तर देती हैं कि मुझे 'तात बयारि' न लगेंगे। अभी चैत्र का महीना है, प्रथम गरम हवा मिलेगी, इससे यही कहा। अथवा, 'तात बयारि' अत्यन्त अल्प दुःख का वाचक है, यथा—“मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाव तन लागन काऊ ॥ ते बन सहहि निपति सब भाँवो ।” (दो० १६६), अर्थात् मुझे आपके दर्शनों से बन में कुछ भी दुःख न होगा। 'बार-बार' अर्थात् इनके दर्शनों से रुचि नहीं होती, यथा—“छिन छिन प्रसु पद कमल बिलोको ।” एव—“छिन-छिन चरन सरोज निहारो ।” यह पूर्व कह आई है।

(३) 'को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा ।...'—“प्रभु” अर्थात् परम समर्थ आपके संग में मुझे कौन कुछट्टि से देख सकता है ? जैसे सिंह को रज्ज को पारहा और सियार नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें जाते ही मृत्यु का भय रहता है। ऐसे तुच्छ राक्षस मेरे समीप आते ही नाश होंगे। यह—“निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥” का उत्तर है। सिंहनी स्वयं भी शराक-सियार क्या मत्तगजों को भी मार सकती है। वैसे श्रीजानकीजी स्वयं भी राक्षसों का मार सकती हैं, यथा—“असंदेशात्तु रामस्य तपसरवा-मुपाजनात् । न त्वां कुर्मि दशप्रोव भस्म भस्माहंतेजसा ॥” (वाल्मी० ५।२१।२०); तथा—“तपसा धारयेत्कोकान्कृच्छा वा निवृद्धेदपि । न तद्गिनशिखा कुर्यात्संस्पृष्टा पाणिना सती । जनकस्य मुना कुर्यात्पक्वोदकलुपी कृवा ॥” (वाल्मी० ५।५३।१५)।

शुंका—तब विराध ने स्पर्श किया (वाल्मीकीय रामायण में कहा है) और राक्षस ने हरण किया, तब श्रीसीताजी ने स्वयं क्यों न उन्हें नारा किया ?

समाधान—श्रीरामजी ने कलित नर-सीता करने का परामर्श किया है और तदनुसार ही श्रीजानकीजी भी करना चाहती हैं, यथा—“मैं कुछ करवि कलित नर सीता ।” (वा० दो १२), यही बात उपर्युक्त—“असंदेशात्तु रामस्य ” का भी अन्विष्ट है। कलित नर-सीता के ही अनुरोध से आप विवशा, दीना की तरह रही, यथा—“अनीशा कि करिष्यामि विनाया विवशा सती ॥” (वाल्मी० ५।२७।६३); यह श्रीसीताजी ने ही कहा है। पुनः—“को प्रभु संग ” पर ऐसा ही वाल्मी० २।२६।६ में भी कहा है—“नहि मां त्वस्त्रमीपस्थामपि शक्नोऽपि राघव । सुराणामीश्वरः शक्तः प्रधर्षयितुमोजसा ॥”

यहाँ शराक-सियार दोनों उपमाएँ चोर निराचरों के ही लिये हैं। जयंत को इसमें नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वह सुरी दृष्टि से नहीं आया; किंतु श्रीरामजी का बल देखने के लिये ही श्रीसीताजी पर आघात किया है।

(४) 'मैं सुकुमारि नाथ ।...'—भाव यह कि जैसे आप सुकुमार हैं, वैसे मैं भी। यदि आपको तब वक्षित है तो मुझे भी वक्षित है ही। इस अर्द्धांती में वक्रोक्ति अलंकार है।

(५) 'ऐसेच वचन कठोर ।...'—श्रीरामजी ने जो कहा था—“रहहु भवन अछ हृदय निचारी ।” यही वियोग-सूचक वचन अत्यंत कठोर है, उसी पर कहती हैं कि जो ऐसे कठोर वचन पर भी हृदय न फटा तो संभव है कि मेरे प्राण भी वियोग-दुःख भोगेंगे और सहेंगे। अतः, ये प्राण नीच हैं। (यह भावी भी कही गई कि जो एक वर्ष का वियोग लका में छायावन से सहेंगी)। यहाँ 'दोहे में कारणमाला अलंकार है।

अस कहि सीप विकल भइ भारी । वचनवियोग न सकी सँभारी ॥१॥

देखि दसा रघुपति-जिय जाना । हठि राखे नहि राखिहि माना ॥२॥

कहेव कृपाल भानु-कुल-नाथा । परिहरि सोच चछहु वन साथ ॥३॥

नहि विपाद कर अवसर आजू । बेगि करहु वन - गवन-समाजू ॥४॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीसीताजी अत्यन्त व्याकुल हो गईं, वे वचन का भी वियोग न सह सकीं ॥३॥ उनकी दशा देखकर श्रीरघुनाथजी ने जी में जान लिया कि हठ करके इनकी पर पर रखने से ये प्राण न रखेंगी ॥२॥ तब सूर्य कुल के स्वामी कृपालु श्रीरामजी ने कहा कि शोक छोड़कर मेरे साथ वन को चलो ॥३॥ आज शोक का अवसर नहीं है, शीघ्र ही वन चलने की तयारी करो ॥४॥

विशेष—(१) 'सीय विकल भइ भारी'—श्रीरामजी के वचन सुनकर श्रीसीताजी पूर्व ही विकल हो गई थीं, यथा—“उतर न आव विकल वैदेही ।” अब 'भारी विकल' हो गई, क्योंकि इन्हें स्तानि हो रही है कि वियोग के वचन सुनते ही मृत्यु क्यों न हो गई ?

(२) 'देखि दसा रघुपति जिय ..'—पूर्व श्रीजानकीजी ने कहा था—“राखिय अवध जो अघधि लनि...” उसका यहाँ चरितार्थ हुआ कि दशा देखकर श्रीरामजी ने हृदय से जान लिया कि हठात् रखने से ये प्राण हो न रखेंगी । दशा का वर्णन वाल्मीकि १.१०.२३-२६ में है ।

(३) 'कहेव कृपाल भानु कुलनाथा ।'—कृपा करके साथ ले जाना स्वीकार किया । अवध 'कृपालु' कहा । 'भानुकुलनाथा'—साथ न लेने से श्रीसीताजी प्राण छोड़ देंती तो श्रीरामजी दूसरा ब्याह न करते, क्योंकि आप एकपत्नीव्रत हैं, यथा—“एक पत्नीव्रतधरो राजपिंचरितः शुचि. (भाग० १।१०।५५) फिर आगे सन्तान न होने से कुल की वृद्धि न होवी । साथ लेकर आपने कुल की रक्षा की; इसी से 'भानु कुल नाथा' कहा ।

(४) 'नहि विपादकर अवसर ..'—ऊपर—'परिहरि सोच चछहु...' कहा था, उसका कारण कहते हैं कि आज विपाद (शोक) करने का अवसर नहीं है । लोग कहेंगे कि वन जाने के तु रा से रो रही हैं । तब पिता को आज्ञा के पालन में न्यूनता समझी जायगी । पुनः हमारे अभीष्ट-साधन की यात्रा का समय है । अतः, संगत करना चाहिये, रोना न चाहिये, क्योंकि रोना असंगत है । 'बेगि'—शीघ्र करो, अन्यथा कोई विघ्न न आ पड़े, वा देर करने से पिता के वचन-पालन की श्रद्धा में न्यूनता पाई जायगी ।

कहि प्रियवचन प्रिया समुझाई । लगे मातुपद आसिप पाई ॥५॥

बेगि प्रजादुख मेटव आई । जननी निदुर बिसरि जानि जाई ॥६॥

किरहि दसा घिघि बहुरि कि मोरी । देखिहँ नयन मनोहर जोरी ॥७॥

सुदिन सुघरी तात अब होइहि । जननी जियत बदनबिधु जोइहि ॥८॥

दोहा—महुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपति रघुवर तात ।

कबहि बोलाइ लगाइ हिय, हरपि निरखिहँ गात ॥६८॥

अर्थ—प्रिय वचन कहकर अपनी प्यारी पत्नी को समझाया और माता के चरणों में लगकर आशिष पाई ॥५॥ (माता ने कहा कि) शीघ्र आकर प्रजा का दुःख दूर करना, निष्कुर (हृदय) माता

तुम्हें भूल न जाय ॥६॥ हे विधाता ! क्या मेरी दशा फिर लौटेगी ? आँखों से इस सुन्दर मनोहर जोड़ी को फिर देखूँगी ? ॥७॥ हे तात ! वह सुन्दर दिन, सुन्दर बड़ी कप होगी कि जब माता जीतेजी तुम्हारा चन्द्र-मुख देखेगी ॥८॥ फिर कभी 'बच्छ' कहकर 'लाल' कहकर 'रघुपति' 'रघुवर' 'तात' कह तुझाकर और हृदय से लगाकर हर्ष-पूवक तुम्हारा शरीर अर्थात् तुमको देखूँगी ॥६८॥

विशेष—(१) 'कहि प्रियवचन प्रिया...'—पहले घर में रहने की शिक्षा दी थी, वे वचन श्रीसोताजी के लिये कठोर थे, यथा—“ऐसेव वचन कठोर सुनि...” । अब जो—“परिहरि सोच चलहु वन साया ।” कहा है । यह वन्दे प्रिय है । इससे उन्हें आश्वासन दिया, समझाया । प्रिय वचनों से ही माताजी को भी समझाया था—“कहि प्रिय वचन विवेक मय ००” (दो० ६०) । 'प्रिय वचन'—वाल्मीकिजी ने अ० स० ३० श्लोक २६ से ४२ तक में विस्तार से कहा है कि आरामजी ने विश्वास दिलाते हुए श्रीसोताजी से कहा कि हे दधि ! मैं सब स्वर्ग को भी नहीं चाहता, जहाँ तुम्हारे वियोग का दुःख हो । मुझे भय किसी का नहीं है, जिस प्रकार ब्रह्माजी को । शुभानने ! तुम्हारा अभिप्राय ठीक-ठीक बिना जाने, मुझे रक्षा में सामर्थ्य रहते हुए भी तुम्हारा वनवास न रुचता था । तुम मेरे साथ वनवास के लिये ही उत्पन्न हुई हो । मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता । प्रिये ! तुम्हारा यह अभिप्राय तुम्हारे पिता के और मेरे कुल के योग्य है, इत्यादि ।

(२) 'बेगि प्रजा दुख नेटय ०'—श्रीकौशल्याजी ने प्रथम कहा था—“अवधि अबु प्रिय परिजन मीना ।...” (दो० ५६) ; फिर श्रीसोताजी आ गइ, उनका सवाद हा गया । तब माता वहाँ से फिर प्रसंग लेती हैं—“बेगि प्रजा दुख...” । वहाँ 'परिजन' और यहाँ 'प्रजा' कहकर दोनों को एक समान बनाया । 'जननी निदुर बिसरि...'—एसे पुत्र-पवोह वन का जाते हैं, वा भी मैं देखती हूँ जीवो हा हूँ, अतएव निष्ठुर हूँ, निष्ठुर की लोग सुधि नहीं लेत । इसलिये प्रार्थना करवो हूँ कि जनना का स्मरण रचना, यथा—“मानि मातु कर नाव बलि, सुरति तिसरि जान जाइ ।” (दो० ५९) ।

(३) 'किरिहि दसा विधि बहुरि ०'—अभी तक आसोतारामजी का जोड़ा आँखों के सामने था, यह दशा अच्छी थी । अब वे आँख-भोट हा रहे हैं, यह बुरा-दशा आ रहा है । जब ये बुरे दिन जायग और भले दिन आयेंगे । तब इनकी अपनी पूर्व की भला दशा का लौटना हागा । 'बुरा दशा'—“जनु मंद दसा दुसह दुखदाई ॥” (दो० ११) ; यह आराम-वनवास के लिये ही आइ है—“राम जाइ वन राज तजि, होइ सकल सुरकाज ।” (दो० ११) ।

(४) 'सुदिन सुधरी तात कय...'—अभी १४ वर्ष हैं, न जाने तब तक जीवी रहूँ या नहीं, कैसे जिऊँगी ?

(५) 'बहुरि बच्छ कहि लाल कहि...'—माताजी अत्यन्त स्नेह के कारण आतुर हैं और प्यार के सवोधन 'बच्छ' 'लाल' आदि कह रही हैं । 'बच्छ' आदि कहना वचन का स्नेह है । 'लगाइ हिय'—तन का और 'हरपि' यह मन का स्नेह है । माताजी दोनों स स्नेहमय हा रही हैं ।

लखि सनेह कानरि महतारी । वचन न आव बिकल भइ भारी ॥१॥

राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना । समय सनेह न जाइ पछाना ॥२॥

तब जानकी सासुपग लागी । सुनिय माय मैं परम अभागि ॥३॥

सेवा समय दैव वन दीन्हा । भोर मनोरथ सुफल न कीन्हा ॥४॥

तजय छोव जनि छाड़िय छोह । करम कठिन कछु दोष न मोह ॥५॥

अर्थ—माता स्नेह से अधीर हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता और भारी व्याकुल हो गई—यह देखकर ॥१॥ श्रीरामजी ने अनेकों प्रकार से समझाया। उस समय का प्रेम-वर्णन नहीं किया जा सकता ॥२॥ तब श्रीजानकीजी सास के चरणों में लगीं (प्रणाम कीं) और बोलीं, हे माता ! सुनिये, मैं अत्यन्त अभगिनी हूँ ॥३॥ सेवा के समय दैव ने वनवास दिया, मेरा मनोरथ पूरा न किया ॥४॥ छोम (मन का धट्टेरा) छोड़ियेगा, पर स्नेह पय दया न छोड़ियेगा, कम कठिन है, इसमें मेरा दोष नहीं है ॥५॥

विशेष—(१) 'लखि सनेह कातरि'—ऊपर कहा गया कि माता कहती हैं कि मुझे यह ओड़ी कब देखने को मिलेगी। जीती रहूँ कि नहीं, कब बच्छ आदि कहेंगी, इत्यादि अजीरता वृत्ति कातरि होना है।

(२) 'राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना'—भारी व्याकुलता थी। अतः, अनेकों प्रकार से समझाना पड़ा। कहा कि वनवास का नाश बहुत शीघ्र ही हो जायगा। १४ वर्ष आपको सोते हुए की तरह बीत जायेंगे। शीघ्र ही आप सुनेंगी कि मैं मित्रों के साथ आ गया, यथा—“क्षयाऽपिवनवासस्य क्षिप्रमेव भाविष्यति ॥ सुप्तायास्ते गमिष्यान्ति नववपारिण पंच च। समप्रमिह संप्राप्तं मा द्रक्ष्यासि सुहृद्वृतम् ॥” (बाष्पमी० २।१२। ३४-३५)। 'न जाइ बराना'—उस समय की सुधि आने से भक्त करुणामय हो जाता है, इससे कहा नहीं जाता।

(३) 'तब जानकी सासु पग'—'तब' अर्थात् जब श्रीरामजी के प्रबोध करने से सावधान हुईं, तब कहती हैं कि इन चरणा स पृथक् होने से मैं परम अभागिनी हूँ।

(४) 'सेवा समय दैव बन' 'दैव'—अपने कर्मानुसार प्रवृत्त ईश्वर की शक्ति को दैव कहते हैं, यथा—“यदचिन्त्य तु तदेव भूतेष्वपि न हन्यते। व्यक्तमपि च तस्या च पतितो हि विपर्ययः ॥” (बाष्पमी० २।२१। २०) ; अर्थात् जा विचयन से बाहर है, वही दैव है, उसका प्रभाव सब प्राणियों पर पड़ता है, उसे कोई नहीं जान सकता। यह मेरे और कैदियों के विषय में प्रत्यक्ष है, कैदा चलत-पलट हो गया। ये किसी को दोष नहीं देतीं। श्रीसीताजी अपने कम ही से वनवास कहती हैं, यही कौशल्याजी ने भी कहा है, यथा—“कौसल्या कह दाप न काहू। करम बिषस दुख सुख छति लाहू ॥” (दो० २८।) ; श्रीजानकीजी भी दैव का अर्थ आगे यहीं पर स्वयं कहती हैं—“करम कठिन कछु दोष न मोहू ॥” अर्थात् कर्म ही दैव है। 'छोम'—यह कि सीताजी अत्यंत सुकुमारी हैं, वन में कैसे रहेंगी ? इत्यादि। 'जनि छाड़िय छोह'—आपके छोह से हमें कुशल-मंगल रहेगा। यथा—“तुम्हरे अनुग्रह ताव” (दो० १५।)।

सुनि सिधवचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहलें बखानी ॥६॥

बारहि बार लाइ बर लोन्ही । धरि धीरज सिख आधिप दीन्ही ॥७॥

अचल होच आह्वात तुम्हारा । जब लागि गंग-जमुन-जल-धारा ॥८॥

दोहा—सीतहि सासु असीस सिख, दीन्हि अनेक प्रकार ।

चली नाइ पदपदुम सिर, अति हित बारहि बार ॥६६॥

अर्थ—श्रीसीताजी के वचन सुनकर राम भकुचा गई। इनकी दशा मैं किस प्रकार बखानकर कहूँ ॥६॥ बार-बार हृदय से लगाया और धैर्य धरकर शिवा और आशीर्वाद दिया ॥७॥ जबतक गंगा और यमुना में जल की धारा रहे तब तक तुम्हारा सोहाग अच्छा रहे ॥८॥ सास ने श्रीसीताजी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिवा दी। तब श्रीसावाजी अत्यन्त प्रेम से बार-बार चरण-कमलों में शिर नवाकर चली ॥६॥

विशेष—(१) 'सुनि स्थि वचन सामु'—सास की व्याकुलता के कारण श्रीजानकीजी के साधु वचन हैं कि ऐसी साधु-स्वभाव बहू का वियोग हो रहा है। 'दसा कथनि विधि कहैं' अर्थात् संवाद दो कहा पर दशा कहते नहीं मन्ती, क्योंकि वे व्याकुलता से कुछ कह नहीं सकती। बिना अक्षर एवं अर्थ का भल पाये कवि कैसे कहे ? यथा—“कविहि अरथ आखर बल सोंषा।” (दो० १४०); अतएव—

(१) 'बारहि बार लाइ वर'—बार-बार हृदय में लगाया, फिर धैर्य धारण करके पातिव्रत धर्म की शिवा और आशिष दी। अन्यथा श्रीसीताजी के चलो जाने पर पड़तावा रहता। इसलिये बड़े कष्ट से धैर्य किया।

(३) 'अचल होइ अहिवात'—श्रीजानकीजी ने सब नावों का खंडन करके पति का ही नाव मुख्य माना है, यथा—“जहँ लगि नाथ नेह अक नाते। पिय बिनु” (दो० १४); उसीके अनुकूल सास ने आशिष दी है कि अहिवात अचल हो। पुनः श्रीसीताजी ने कहा था—“निय बिनु देह नरी बिनु बारी” तदनुसार ही यहाँ—“गंगा जमुन जल धारा।” कहा है। गंगा यमुना को धारा रूप-भर इस लोक में फिर देवलोक में पुनः वैकुण्ठ में रहती है। अतएव अचल है। पुनः वह दोनों धारा एकत्र-गामिनी है और इस जोड़ी से वर्ण में भी समान है। अतः, उपमा दी है।

(४) 'सीतहि साधु भसीष'—पहले—“धरि धीरज धिख आशिष दीन्हौ।” कहा गया। यहाँ फिर कहा है, क्योंकि सास का अत्यन्त स्नेह है। इसीसे फिर आशिष और शिवा देती हैं। यहाँ पातिव्रत-धर्म की शिवा दी गई है। यह वाल्मी० २।३६।२०-३२ में है और मंत्रकार को आ० दो० ४-५ में कहना है। अतः, यहाँ वृत्ते नाममात्र कहा है। अनेक प्रकार से शिवा और आशीर्वाद मिला। अतएव अत्यंत प्रेम से बार-बार प्रणाम करती है।

सुशुंहीजी की मूल रामायण के अनुसार—“पुर बांछिन्ह कर बिरह विषादा।” प्रसंग यहाँ तक है। श्रीकौशल्याजी का पर्व श्रीजानकी का श्रीरामजी से संवाद भी इसीमें अंतर्भूत है। ठीक-ठीक से तो वह प्रसंग—“अति विषाद बस लोग लोगार्ह।” (दो० ५०) पर ही समाप्त हो गया था।

श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद-प्रकरण

समाचार जय लक्ष्मिन पाये। व्याकुल बिलख बदन लठि धाये ॥१॥
कंप पुष्क तनु नयन सरीरा। गहे चरन अतिप्रेम अधीरा ॥२॥
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीन दीन जनु जल ते काढ़े ॥३॥
सोच हृदय विधि का होनिहारा। सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥४॥

अर्थ—जब श्रीलक्ष्मणजी ने यह समाचार पाया तब वे वदाम मुख व्याकुल होकर उठ दीड़े ॥१॥ उनका शरीर काँप रहा है, आँखों में आँसू भरे हुए हैं और पुष्क से रोएँ पड़े हैं, अत्यन्त प्रेम से अधीर होकर उन्होंने श्रीरामजी के चरण पकड़ लिये ॥२॥ कुछ कह नहीं सकते, पड़े (उनको) देव रहे हैं, मानों जल से निकाले जाने पर मछली अत्यन्त दीन-दशा में हो ॥३॥ हृदय में सोचते हैं कि हे विधाता ! क्या होनेवाला है ? हमारा तो सब सुख और पुण्य समाप्त हो गया ॥४॥

विशेष—(१) 'समाचार जब लक्ष्मिन पाये .....'—समाचार देनेवाले ने उचित अवसर पर कहा कि जब कौशल्याजी और श्रीजानकीजी का संवाद हो चुका। श्रीरामजी द्वार पर आ गये। तब लक्ष्मणजी भी आ पहुँचे। 'लक्ष्मिन' पद देकर प्रत्यक्ष ने इनके विषय में पूर्वोक्त—'लच्छन धाम राम-प्रिय'—'लक्ष्मिन नाम वदार।' और—'वारेहि ते निज हित पति जानी। लक्ष्मिन राम'....' (बा० दो० १३७)। इन सब गुणों का स्मरण कराया है कि उन्हीं गुणों से ये स्वामी का वियोग होता हुआ देखकर व्याकुल हो गये।

कान से हात सुता, मुख से वदाम चेष्टा कर, पाँव से दीड़े और शरीर से पुलके हैं, नेत्रों में आँसू भरे हैं, हाथों से चरण पकड़े हैं, हृदय में अत्यन्त प्रेम है और शरीर काँप रहा है। अत्यन्त प्रेम के कारण इनके आठो अंगों में यही दशा है। अतः, सर्वांग से व्याकुल हो गये हैं।

(२) 'कहि न सकत कुछ ....'—ऊपर अत्यन्त प्रेम से बधीरता कही गई, वसीसे बोल नहीं सकते। 'चितवत'—स्वामी का कर देख रहे हैं कि रुख पायें तो कुछ कहें। 'ठाढ़े'—पहले आकर चरण पकड़े। अब हाथ जोड़कर खड़े हो गये—'राम बिलोकि बंधु कर जोरे।' आगे कहा हो है। 'मीन दीन ..' अर्थात् श्रीरामजी से दृष्ट रहने पर जो नहीं सकते। यथा—'न च सीता त्वया हीना न बाहमपि राघव। मुहूर्त्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धतौ ॥' (बा० २१५३१५)।

(३) 'सोच हृदय विधि ..'—इनके मुख रूप श्रीरामजी हो हैं, क्योंकि उन्हीं से इनको माता, पिता, गुरु, स्वामी सभी नातों का सुख था, आगे कहेंगे ही। श्रीरामजी को प्राप्ति सब सुख का फल है, यथा—'को जानइ केहि सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हें विधि आनी ॥' (बा० दो० ३३४) ; 'लोचन गोचर सुकृत फल, मनहुँ किये विधि आनि ॥' (दो० १०९) ; सुकृत समाप्त होने से ही सुख का अंत होता है, यहाँ सुख-रूप श्रीरामजी को वियोग-कल्पना से सुकृत का समाप्त होना कह रहे हैं। सुकृत का फल, ब्रह्माजी देते हैं। अतः 'विधि का ..' कहा है।

मो कहँ काह कहव रघुनाथा। रखिहहि भवन कि छोइहहि साथा ॥५॥
राम बिलोकि बंधु कर जोरे। देह गेह सब सन तृनतरे ॥६॥
बोले वचन राम नयनागर। सील-सनेह-सरख - सुख - सागर ॥७॥
तात प्रेमवस जनि कदराह। समुक्ति हृदय परिनाम उच्चाह ॥८॥

दोहा—मातु-पिता गुरु-स्वामि सिख, सिर धरि कहि सुभाय ।

लहेउ लाम तिन्ह जनम कर, नतर जनम जग जाय ॥७०॥

शब्दार्थ—तृनतोरे = माता लोहे हुए, सम्बन्ध लोहे हुए; अर्थात् तृण लोहने में समता नहीं होती है, वैसे समता रहित होकर ।

अर्थ—मुझे श्रीरामजी क्या कहेंगे ? घर पर रखेंगे कि साथ लेंगे ? ॥१॥ श्रीरामजी ने भाई को हाथ जोड़े और देह-गेह (अर्थात् सुत-पितृ-देह-गेह स्नेह इति जगत्, ऐसे जगत् मात्र) सभी से सम्बन्ध लोहे हुए देखकर ॥६॥ नीति में चतुर, शील, स्नेह, सरलता और सुख के सागर श्रीरामजी ये वचन बोले ॥७॥ हे तात ! अंत में आनन्दोत्साह होगा, ऐसा हृदय में समझकर प्रेम के वश होकर कादर (कातर-भीरु) मत हो ॥८॥ जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा शिरोधार्य करके स्वाभाविक ही उसे करते हैं, वही ने जन्म लेने का फल पाया, नहीं तो संसार में जन्म ही व्यर्थ है ॥७०॥

विशेष—(१) 'रखिहहि भवन कि .....'-यहाँ भवन रखना प्रथम कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्रीरामजी 'रघुनाथ' हैं, वे रघुकुल की रक्षा के लिये मुझे घर रखेंगे, यथा—“गुरु-पितु-मातु प्रजा परिवार । सब कह परइ दुसह दुस भात ॥ रहहु करहु सबकर परितोष ।” यह आगे कहा है । 'मो कहैं' अर्थात् श्रीजानकीजी तो अर्द्धांगिनी हैं । व्याह में अग्नि की सत्ता सहित उन्हें साथ रखने की प्रवृत्ति थी ; अतः, साथ लिया । मैं तो दास हूँ ; अतः, उनके अधीन हूँ ।

(२) 'राम बिलोकि धंधु ..'-‘राम’ शब्द से जानाया कि ये सबके हृदय में रमण करते हैं । अतः, श्रीलक्ष्मणजी के हृदय की व्यवस्था भी जानते हैं । 'देह-गेह' के साथ 'स्नेह' शब्द भी देकर उससे तृण-क्षीरना कहना था, किंतु स्नेह शब्द का नाम भी न लिखा, क्योंकि लक्ष्मणजी के हृदय में और किसी का मतत्व है ही नहीं । देह-गेह से जगत् का अर्थ है, देखिये बा० सं० श्लोक ६, तथा बा० दो० ११७, यहाँ विस्तार से कहा गया है । 'कर जोरे' से दीनता दिखाई दे, यथा—“ठाढ़े हैं लखनरुमलकर जोरे । घर चकचकी न कह कछु सकुचन्हि प्रभु परि हरत सबहि तृनतोरे ॥ कृपासिंधु अवलोकि धंधु तनु प्रान कृपान वीर-सी छोरे ।” (गो० पं० ११) ।

(३) 'बोले वचन राम नयनागर ..'-यहाँ नीति का उपदेश प्रधान है । अतः, नय-नागर कहा है । माता-पिता ने वनवास दिया है । उस अपकार पर दृष्टि न देकर वही की रक्षा का यत्न करेंगे । अतः, शील और सरलता है । उन्हें सुख देने में परायण हैं, अतः, सुखसागर हैं । श्रीलक्ष्मणजी को भी वन का कष्ट न मेलना पड़े, यह स्नेह है, अतः, स्नेहसागर है ।

(४) 'मातु-पिता गुरु-स्वामि .....'-यहाँ स्वामी से गुरु, गुरु से पिता और पिता से भी माता को श्रेष्ठ मानकर प्रथम कहा है और फिर वैसा ही कम रक्खा है । (गुरु से यहाँ मोक्ष साधक गुरु का तात्पर्य नहीं है किंतु धर्म गुरु एवं विद्या गुरु का अर्थ है ।) 'सुभाव' अर्थात् किसी के कहने पर नहीं, स्वतः स्वभाव से ही करते हैं । पहले—“सहज सुहृद गुरु स्वामि .....” (दो० १३) ; पर कहा गया है कि इन सबकी शिक्षा पर न चलने से हित की हानि होती है और यहाँ कहते हैं कि इनकी शिक्षा पर चलने से जन्म सफल होता है । तात्पर्य यह कि हम दुम्हारे स्वामी हैं, अतः, हमारा कहना मानो ।

अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु - मातु-पितु-पद-सेवकाई ॥१॥

भवन भरत रिपुसूदन नाहीं । राउ वृद्ध मम दुख मन माहीं ॥२॥

मैं घन जाऊँ तुम्हहि लेह साथा । होइ सबहि बिधि अवघ अनाथा ॥३॥

गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । सब कहँ परइ दुसह-दुख-भारू ॥४॥

रहहु करहु सब कर परितोषू । नतर तात होहि बड़ दोषू ॥५॥

अर्थ—हे भाई ! ऐसा जी में जानकर मेरी शिक्षा सुनो और माता-पिता के चरणों की सेवा करो ॥१॥ घर पर श्रीभरत-शत्रुघ्नजी नहीं हैं, राजा बूढ़े हैं और उनके मन में मेरा दुःख है ॥२॥ मैं तुमको (भी) साथ लेकर वन जाऊँ, तो अयोध्या सभी तरह से अनाथ हो जायगी ॥३॥ गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर भारी दुःख का भार पड़ेगा ॥४॥ यहाँ रहो और सबको सब तरह संतोष करो, अन्यथा हे तात ! बड़ा दोष होगा ॥५॥

विशेष—(१) 'अस जिय जानि सुनहुँ'—'भाई' अर्थात् मैं माता-पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ, तुम उनकी सेवा करो, क्योंकि भाई हो । अतः, हमारी तरह तुम्हें भी करना ही चाहिये । ऐसा ही श्रीभरतजी से भी आपने कहा है—'पितु आयसु पालिय दुहुँ भाई ।' (दो० ३१४), 'सुनहु सिख'—तुम हमारे छोटे भाई हो । अतः, सेवक के समान हो, यथा—'जेठ स्वामि सेनक लघु भाई । यह दिन-कर कुन रीति सुहाई ॥' (दो० १४) । अतः, तुम हमारी शिक्षा मानो । माता आदि चारों नातों में एक की भी सेवा से जन्म सफल होता है, फिर तुम्हें तो यहाँ चारो प्राप्त होंगे (हमारी आज्ञा का पालन करने से स्वामि-सेवा भी होगी) ।

(२) 'अवन भरत रिपु सूदन'—राजा बूढ़े हैं, फिर उन्हें हमारे वियोग का दुःख भी है, जिसे वे नहीं सह सकेंगे । हम चार भाइयों में से यहाँ कोई एक तो उनके समालने के लिये रहना चाहिये, क्या जाने इस भारी बिरह में उनकी क्या दशा हो । अतः, तुम्हें यहाँ रहना आवश्यक है । नगर भी सूना हो जायगा । कोई शत्रु न बढ़ाई कर दे । अतः, रक्षा के लिये तुम्हें रहना ही चाहिये । यही आगे कहते हैं—'होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ।'—'सबहि बिधि'—श्रीभरत-शत्रुघ्नजी नहीं हैं, राजा वृद्ध है, मैं वन जाता हूँ, तुम भी साथ चलना चाहते हो, तब इसका रक्षक कोई न रहेगा । अवध मीरामजी को अत्यन्त प्रिय है । अतः, इसकी रक्षा के लिये पतित हूँ, यथा—'जद्यपि सब वैकुण्ठ'—अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ ॥' (दो० दो० ३)

(३) 'दुसह-दुख-भारू'—मेरा वियोग सभी को असह्य है । क्योंकि मैं सबको प्राणों से अधिक प्रिय हूँ । यथा—'जानहुँ ते प्रिय लागहि, सब कहँ रामकुपल ।' (बा० दो० २०४) ; ऐसे दुसह दुःख में समझने के लिये तुम्हें यहाँ रहना चाहिये । 'बड़ दोषू'—एक पर भी दुःख पड़ने पर दोष होता है और यहाँ तो सभी पर पुनः दुसह दुःख पड़ेगा, इससे बड़ा दोष होना कहा है ।

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक-अधिकारी ॥६॥
रहहु तात असि नीति विचारी । सुनत लखन भये व्याकुल भारी ॥७॥
सिपरे बचन सुखि गये कैसे । परसत तुहिन तामरस जैसे ॥८॥

शेष—उतर न आवत प्रेमवस, गहे चरन अकुलाइ ।

नाथ दास मैं स्वामि तुम्ह, तजहु त कहा बसाइ ॥७१॥

अर्थ—जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुःखी हो। वह राजा अवश्य नरक का भागी है ॥६॥ ऐसी नीति विचार कर, हे ताव ! (घर पर) रहो। यह सुनते ही श्रीलक्ष्मणजी भारी व्याकुल हो गये ॥७॥ शीतल वचनों से कैसे सूख गये ; जैसे पाले के स्पर्श से कमल ॥८॥ प्रेम के वर उत्तर नहीं निकलता। अकुलाकर श्रीरामजी के चरण पकड़ लिये (और बोले कि) हे नाथ ! मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं। आप त्याग दें, तो मेरा क्या वश है ? ॥७१॥

विरोध—(१) 'जासु राज प्रिय प्रजा दुःखी'—भाव यह कि राजा का धर्म है कि वह प्रजा को प्रिय माने और उसे दुःखी न होने दे। यदि प्रिय प्रजा दुःखी हुई, तो वह राजा अवश्य नरक का भागी होता है। श्रीरामजी को तो प्रजा अत्यन्त प्रिय है, यथा—“अति प्रिय मोहि इहाँ के बामो ।” (४० दो० १)। ‘प्रिय प्रजा’ का यह भी भाव है कि चोर, रत्न आदि अपने अन्याय से दुखी हों तब राजा को नरक नहीं होता, किंतु सदाचारो धर्मात्मा प्रजा, प्रिय प्रजा हैं। उनके दुखो होने से उक्त हानि होती है। ‘अरसि’ का भाव यह कि राजा के लिये अन्य अघर्म सब इससे नीचे हैं। प्यारी प्रजा का दुखी होना उसके लिये भारी पाप है।

(२) ‘रहहु तात अस्मि नोति’—‘नोति’—यह कि हमलोगों के रहते हुए, उपयुक्त रीति से राजा नरक के अधिकारी न हों। ‘बोले वचन राम नयनगर’—यह उपक्रम है और यहाँ उल्लास वसंहार है। ‘व्याकुल भारो’—श्रीरामजी का वन जाना सुनकर हो श्रीलक्ष्मणजी व्याकुल हो गये थे, यथा—“व्याकुल बिलख पदन बडि धाये।” भव श्रीरामजी ने घर रहने की आज्ञा देकर इनको वियाग का निश्चय कर दिया, इससे ‘भारी’ व्याकुल हो गये।

(३) ‘सियरे वचन सुखि गये कैसे’—श्रीरामजी ने धर्म का उपदेश किया, धर्म शीतल है। अतः, वचनों को शीतल कहा। श्रीलक्ष्मणजी को वेद कमल के समान कमल है, वह ऐसा सूख गई, जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। इनकी व्याकुलता मोन के दृष्टान्त से कही गई थी। यहाँ शरीर सूखने के लिये ‘तुहिन तामरस’ कहा है। श्रीलक्ष्मणजी विरोध धर्म में निरत हैं। श्रीरामजी ने उनके लिये सामान्य धर्म कहा। इसीसे वे व्याकुल हुए। कारण वे आगे स्वयं कहेंगे।

(४) ‘वतर न आवत प्रेमवस’—प्रेमवश अधीरता से उत्तर नहीं निकलता, न बोलने से उपदेश की स्वीकृति सिद्ध होती। अतः, अकुलाकर चरण पकड़ लिये, पहले भी कहा है—‘गहे वरन अति प्रेम अधीरा’। इससे सूचित करते हैं कि मैं इन चरणों को नहीं छोड़ना चाहता। यथा—“स आलुखण्णी गाढं निपीड्य रघुनन्दनः। सीतामुवावातियशां राघवं च महाबलम् ॥” (बावमी ११११२)।

(५) ‘तजहु व कहा वधाइ’—भाव यह कि सेवक को स्वामी की आज्ञा पर उत्तर देने का भी अधिकार नहीं है। यथा—“वतर देइ मुनि स्वामि रजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई ॥” (दो० २१८) ; तो और कौन-सा वश है। जिसका भरोसा करें।

दीन्हि मोहि सिल नोकि गोसांई। लागि अगम अपनी कदराई ॥१॥

नरवर धीर धरम-धुर-धारी। निगम नीति कहँ ते अधिकारी ॥२॥

मैं सिद्ध प्रभु-सनेह-प्रतिपाल। मंदर मेरु कि लेहि मराला ॥३॥

अर्थ—हे गोसांई ! आपने मुझे भली भाँति शिक्षा दी, पर मुझे अपनी कायरता से वह कठिन लगी ॥१॥ जो मनुष्य श्रेष्ठ है, धीर है और धर्म को धुरी के धारण करनेवाले है, वे ही वेद धर्म और

नीति के अधिकारी हैं ॥२॥ मैं तो बचा हूँ, और हे प्रभो ! आपके स्नेह में पना हूँ, क्या हस्त मदराचल और सुमेरु उठा सकता है ? ॥३॥

विशेष—(१) 'दीन्दि मोहि सिख नीकि'—शिक्षा को 'नीकि' कहते हैं। क्योंकि श्रीरामजी ने इसकी प्रशंसा की है। यथा—“मातु पिता गुरु” लहेउ लाम तिन्ह ” (दो० ७०) ।

(२) 'नरवर धीर धरम धुर'—वेद में धर्म वर्णित है और नीति शास्त्र में राजनीति कही गई है। इनके करनेवाले नर-श्रेष्ठ धीर लोग हैं। वे धर्म के लिये बड़े-बड़े कष्ट सहने में समर्थ होते हैं। तात्पर्य यह कि इसमें आप ही समर्थ हैं।

(३) 'मैं सिधु प्रभु स्नेह प्रतिपाला'—अपने को शिशु कहकर फिर मराल से भी उपमित किया। यथा—“बाल मराल कि मंदर लेही ।” (बा० दो० २५५) ; यहाँ वैदिक-धर्म और माता-पिता-गुरु की सेवा सुमेरु है और राजनीति मंदराचल है। मैं शिशु इन दोनों का अधिकारी नहीं हूँ। भाव यह कि जिनपर श्रीरामजी का स्नेह रहता है, उन्हें 'निगम नीति' 'मंदर मेरु' की तरह भार लगते हैं। अर्थात् मुझ मराल को पालकर फिर इसपर पहाड़ न ररिये। 'सिधु' धर्माधर्म को जानता ही नहीं। अतः, उसे विधि-निषेध के श्याम का दोष नहीं। अतएव उपर्युक्त 'नरवर तात दोइहि बड़ दोष ।' का दोष मुझे नहीं होगा। मराल विवेक के लिये होता है, बोझा देने को नहीं। वैसे मैं शिशु आपके स्नेह का पात्र हूँ। 'निगम नीति' रूप बोझ का नहीं।

गुरु पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाव नाथ पतियाहू ॥४॥

जहूँ लगि जगत सनेह सगई । प्रीतिप्रतीति निगम निजगई ॥५॥

मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु घर - अंतरजामी ॥६॥

अर्थ—मैं गुरु, पिता, माता किसी को नहीं जानता। हे नाथ ! मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास कीजिये ॥४॥ जहाँ तक जगत में स्नेह, नाते, प्रीति और प्रतीति वेदों ने स्वयं गान किया है ॥५॥ हे स्वामी ! हे दीनबंधु !! हे हृदय के जाननेवाले !!! एक आप ही मेरे सब हो ॥६॥

विशेष—(१) 'गुरु पितु मातु न जानउँ काहू'—श्रीरामजी ने कहा था—“गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु । सब कहँ परइ दुसह दुख भारु ॥ रहहु करहु ” उसका उत्तर यहाँ दिया है। 'कहउँ सुभाव नाथ'—यह मैं वेद-पुगाण से सुनकर नहीं कहता हूँ। किन्तु स्वभाविक जन्म से ही यह वृत्ति है। यथा—“बारेहि ते निज हित पति” (बा० दो० १२०) ; ऐसा होना तो असम्भव-सा है। इसीलिये कहते हैं कि हे नाथ ! विश्वास कीजिये। कुछ साथ चलने के लिये बनाकर नहीं कहता हूँ।

(२) 'मोरे सबइ एक तुम्ह'—प्रथम गुरु आदि का न जानना (मानना) कहने में नास्तिकता समझो जातो, पर जय यह कहा गया कि उन नातों के रूप से वस्तुतः आप ही हैं, तब यह परम धर्म हो गया, क्योंकि इसमें—“सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।” (गीता १८।६६) ; का भाव है कि भगवान् ही परापर रूप से जीवों के पालक हैं।

(३) 'दीनबंधु घर अंतरजामी'—मैं दोन हूँ और आप दीनबंधु हैं। इनकी दीनता, यथा—“मीन दीन जनु जलते काढ़े ।” यह ऊपर कही गई। यह जो मैं झूठा कहता हूँ तो आप अन्तर्यामी हैं। अतः, जान ही लेंगे।

धरम नीति उपदेसिय ताही । कीरति-भूति-सुगति-प्रिय जाही ॥७॥

मन-क्रम-वचन चरनरत होई । कृपासिंधु परिहरिय कि सोई ॥८॥

दोहा—करुन सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत ।

समुझाये उर लाइ प्रसु, जानि सनेह समीत ॥७२॥

अर्थ—धर्म और नीति का उपदेश उसे करना चाहिये, जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सुगति प्यारी हो ॥७॥ जो मन, कर्म, वचन से चरणों में प्रम रखा है, हे कृपासिंधु ! क्या उसका त्याग किया जाता है ? ॥८॥ कृपा के समुद्र प्रभु श्रीरामजी ने सुन्दर भाई के कोमल और विशेष मन्त्र वचन सुन, स्नेह के कारण हटा हुआ जान उन्हें हृदय से लगाकर समझाया ॥७२॥

विशेष —(१) 'धरम नीति उपदेसिय...'—श्रीरामजी ने इन्हें माता, पिता, गुरु स्वामी के सेवा-धर्म और प्रजा-पालन की नीति का उपदेश किया था । उसका उच्चार देते हैं कि यह उन्हें प्रिय होनी चाहिये कि जो धर्म के कल रूप कीर्ति आदि को चाहते हों । यथा—“मातु पिता गुरु स्वामि निदेसु । सकल धरम चरनी घर सेमू ॥ सायक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूति मय वेनी ॥” (दो० १०५) ; अर्थात् जिसे इन कीर्ति आदि की इच्छा हो, उसे वह धर्म-नीति प्रिय लगेंगी ।

(२) 'मन-क्रम-वचन चरन रत...'—मन, कर्म, वचन से अनुरक्त व्यक्ति को निष्ठुर भी नहीं त्याग करता, फिर आप तो कृपासिंधु हैं तब त्यागना नहीं ही चाहिये, यथा—“मन क्रम वचन चरन अनुरागो । केहि अपराध नाथ हीं त्यागो ॥” (सु० दो० १०) ।

(३) 'कृपासिंधु सुबंधु के'—'कृपासिंधु'—श्रीलक्ष्मणजी के कृपासिंधु कहने के अनुसार आपने कृपा की । अतः, 'कृपासिंधु' कहा है । 'सुबंधु'—क्योंकि विपत्ति में सहायक हुए । यथा—“होहि कृपायें सुबंधु सहाये ।” (दो० १००) ; 'छरलाई'—अर्थात् हमने तुमको त्यागा नहीं है । 'समुझाये'—कि हरो नहीं, मैं तुम्हें माता-पिता की सेवा के लिये ही रखता था, त्यागा नहीं, किंतु तुमपर मेरा प्रेम है । 'जानि सनेह समीत'—समीत को अभय देना आपका व्रत है, यथा—“अमयं सर्वभूतेभ्यो दद्याम्येतद्व्रतं मम ॥” (बावनी० १/११३१) ; अतएव इन्हें भी अभय दिया ।

मांगहु विदा मातु सन जाई । आवहु बेगि चलहु वन भाई ॥१॥

सुदित भये सुनि रघुवर-धानी । भयेव लाभ बड़ गइ बड़ि हानी ॥२॥

अर्थ—जाकर माता से विदा माँगो । हे भाई ! शीघ्र आओ और वन को चलो ॥१॥ रघुवर श्रीरामजी के वचन सुनकर (लक्ष्मणजी) आनन्दित हुए, बड़ा लाभ हुआ और बड़ी हानि दूर हुई ॥२॥

विशेष —(१) 'मांगहु बेगि चलहु'—'आवहु'—क्योंकि निश्चय है कि सुमित्राजी आज्ञा देंगी । वहाँ भेजने का प्रयोजन यह कि माता इन्हें प्रपत्ति में और हट कर देगी, यह भी भाव है कि इन्हें तो पिता की आज्ञा नहीं है । अतः, माताजी ने हर्ष पूर्वक कहा, तब ले जाने में उसे दुःख न होगा । यथा—“तात विदा मागिये मातुसन वनि है बाध उपाय न ओरे ।” (गो० अ० ११) ; 'बेगि'—क्योंकि बिलंब

करने से यह समझा जायगा कि घर छोड़ा नहीं जाता । 'भयव लाभ बढ़ गई ।' साथ जाने से सेवा रूप भक्ति होगी, वही परम लाभ है, यथा—“लाभ कि रघुपति-भगति अकुंठा ।” (खं० दो० २५); श्रीरामजी के साथ बिना सेवा न मिलती, यही हानि होती, यथा—“हानि कि जग पहि सम कछु भाई । भजिय न रामहि ...” (४० दो० १११) ।

विपिन-गवन-प्रकरण

हरपित हृदय मातु पहिं आये । मनहुँ अंच फिरि खोवन पाये ॥३॥

जाइ जननि-पग नायेउ माथा । मन रघुनंदन - जानकि - साधा ॥४॥

पूछे मातु मलिन मन देखी । लखन कही सब कथा विसेखी ॥५॥

अर्थ—हृदय में प्रसन्न हो माताजी के पास आये । मनो अंच ने फिर से नेत्र पाया हो ॥३॥ जाकर माता के चरणों में प्रणाम किया । उनका मन श्रीरघुनाथजी और श्रीजानकीजी के साथ है ॥४॥ माता ने लक्ष्मणजी को बड़ा देखकर (कारण) पूछा । श्रीलक्ष्मणजी ने सब कथा विस्तार से कही ॥५॥

विशेष—(१) ‘हरपित हृदय मातु पहिं...’—इनकी दृष्टि श्रीसीतारामजी की सेवा पर ही रहती थी । वह वन-यात्रा सुनने पर मनो चली गई, क्योंकि आपको कुछ नहीं सूझता था—‘विधि का होनिहारा’ कहा ही है । अब साथ जाने की आज्ञा पर वह सेवा मनो फिर से प्राप्त हुई । अब सब कुछ सूझने लगा कि मैं ऐसा करूँगा । ऊपर ‘मुदित भये’ कहा गया था । वही का अर्थ यहाँ ‘हरपित हृदय’ से स्पष्ट हुआ ।

(२) ‘जाइ जननि-पग’—श्रीरामजी की आज्ञा के पालने के लिये शरीर से माता के गहों आये हैं, पर मन वहीं है, क्योंकि इनका सिद्धान्त है—“गुरु पितु मातु न जानब”... श्रीरामजी से लणभर का भी वियोग इन्हें असह्य है ।

(३) ‘पूछे मातु मलिन मन...’—प्रथम इन्हें ‘मुदित भये’ पुनः ‘हरपित हृदय’ कहा; फिर इन्हें ही यहाँ ‘मलिन मन’ भी कहते हैं । इसका तात्पर्य यह कि श्रीरामजी ने साथ लिया । इसका सुख तो है, पर उनके वनवास होने का दुःख तो है ही जो कि चारमीकीय अ० स० २२-२३ में विस्तार से कहा गया है । इस मानस में भी—“पुनि कछु लखन कही कटु बानी ।” (दो० ३५) “कहँ लगि सहिष रहिये मन मारे ।” (दो० ३२८) ; इत्यादि प्रसंगों से स्पष्ट है । मन की मलिनता से चेष्टा भी मलिन पड़ गई । अतः, देखकर जाना । ‘विसेषी’—जिसमें बार-बार शंका-समाधान करना न पड़े ।

गई सहमि सुनि पवन कठोरा । मृगी देखि दव जनु चहुँ ओरा ॥६॥

लखन लखेव भा अनरथ आजू । येहि सनेहबस करव अकाजू ॥७॥

मौगत बिदा सभय सकुचार्ही । जाइ संग बिधि कहिहि कि नार्ही ॥८॥

दोहा—समुक्ति सुमित्रा राम-सिय, रूप-सुसील-सुभाव ।

नृप-सनेह लखि धुनेउ सिर, पापनि दीन्ह कुदाव ॥७१॥

अर्थ—कठोर वचन सुनकर वे डर गईं, मानों चारों तरफ बनाग्नि देखकर हरणी डर गई हो ॥६॥ श्रीलक्ष्मणजी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह स्नेह-वश कार्य बिगाड़ेगी ॥७॥ माता से विदा माँगते हुए भय सहित सकुचाते हैं, विचारते हैं कि हे विधि ! यह (श्रीरामजी के) साथ जाने को कहेगी कि नहीं ॥८॥ सुमित्राजी ने श्रीराम-सीताजी का रूप, सुन्दर शील और स्वभाव समझकर और सनपर राजा का स्नेह लख (विचार) कर अपना शिर पीटा (और सोचने लगी) कि इस पापिनी (कैकेयी) ने दुरा दौव दिया, (जिसमें राजा की हार ही होगी) ॥७३॥

विशेष—(१) ‘गई सहसि सुनि वचन .....’—श्रीरामजी के वन जाने की बात कठोर है, ‘वहूँ छोरा’—श्रीसीतारामजी वन को जायेंगे, श्रीभरतजी राज्य न ग्रहण करेंगे, श्रीलक्ष्मणजी भी वन जायेंगे और राजा की मृत्यु होगी, यथा—“सीय कि पियसँग परिहरिहि, लखन कि रहिहहि धाम । राज कि भूँजव भरत पुर, नृप कि जिहहि बिनु राम ॥” (दो० ४१) ; जैसे बनाग्नि से मृगी निकलने का मार्ग न पाकर डरे, वैसे इन्होंने सभी और की उपयुक्त विषयों को अनिवार्य देखा तो डर गईं ।

(२) ‘लखन लखेव भा अनरथ .....’—श्रीलक्ष्मणजी ने समझा कि माताजी की यह दशा हमारे वन जाने के कारण हुई । अतः, यह प्रेम-वश मुझे वन की आज्ञा न देगी तो यही अनर्थ होगा, क्योंकि अभी तक कभी मेरा श्रीरामजी से वियोग नहीं हुआ ‘आज’ ही होगा । यहाँ ‘लखन’ लखने में चूक गये । वास्तव में वह बात न थी, आगे स्पष्ट ही है । इनके भूलने का कारण प्रथम ही कहा गया—“मन रघुनंदन जानकि छाया ।” जब मन ही अन्यत्र है, तो लखें कैसे ?

(३) ‘माँगत विदा सभय सकुचारही’—भय है कि यह यदि न आज्ञा देगी, तब श्रीरामजी साथ न ले जायेंगे । सकुचते हैं कि आज्ञा माँगू तो न जाने हों करे अथवा नहीं । ‘विधि’—क्योंकि ब्रह्मा ही संयोग-वियोग के कर्त्ता हैं । यथा—“यह संजोग विधि रचा विचारी ।” (भा० दो० १९) ; “हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ ।” (दो० १०१) ; पुनः ब्रह्मा बुद्धि के देवता भी हैं । अतः, ब्रह्मा के द्वारा बुद्धि में ठीक निश्चय कराना चाहते हैं ।

(४) ‘समुक्ति सुमित्रा राम सिय .....’—सुमित्राजी ने विचारा कि राजा श्रीसीतारामजी के रूप, शील और स्वभाव के वश हैं । अतः, इनके विरह में प्राण छोड़ देंगे, यथा—“राम-रूप गुन सील सुभाज । सुमिरि-सुमिरि कर सोवत राऊ ॥” (दो० १०८) ; इसपर शिर पीटा कि हम सब विषवा होंगी । ‘पापिनि’—क्योंकि ऊपर से पतिव्रता बनी थी और श्रीरामजी पर अत्यन्त प्रेम करती थी । अंत में पति के प्राण ले रही है और श्रीरामजी को वनवास दे रही है ।

वाले हैं ॥२॥ जहाँ रामजी रहें वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है ॥३॥ जो निश्चय ही श्रीसीतारामजी बन जा रहे हैं वो अवध में तुम्हारा कुछ काम नहीं है ॥४॥ गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण की तरह करनी चाहिये ॥५॥

विशेष—(१) 'धीरज धरेच कुषवसर जानी ।'—कुषवसर यह कि इस समय अधीर होने से पुत्र को शिक्षा बौन देगा ? पुत्र की विशेष यात्रा में रोना अमंगल है ; अतः, न चाहिये । पुनः धैर्य धरने के अतिरिक्त कोई उपाय भी तो नहीं है—'पापिन दोन्दि कुदौब ।' कहा हो गया । 'सहज सुहृद मोली ...'—जैसे सुंदर हृदय है वैसे ही स्वच्छ वाणी बोलें । सुहृद को ऐसा ही सहृदय देना चाहिये । इनका हृदय जन्म से ही ऐसा सुन्दर है, कुछ विद्या-सत्संगादि से सुहृद नहीं हुई । 'शुद्ध बानी'—क्योंकि ऐसी ही वाणी से उपदेश लगता है ।

(२) 'तात तुम्हारि मातु वैदेही ।...'—अर्थात् इन्हीं को माता-पिता समझना, हमारी ओर वृत्ति न करना । श्रीरामजी सब प्रकार के स्नेही हैं, वे ही तुम्हारे प्रति गुरु, पिता, स्वामी सब प्रकार से स्नेह करेंगे । तुम जो वृत्ति यहाँ पर और स्नेहियों में करते थे, वह सब वन्हा में करना—यह तारय है ।

तथा—'रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् । अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखम् ।' (वाक्य ० १।७०।४), अर्थ श्रीगोस्वामीजी से मिलता है, पर यहाँ (मानस में) इतनी विरोधता है कि यहाँ नाता बोझने का प्रसंग है । अतः, माता प्रथम अपना ही नाता बोझती हैं । मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, किंतु वैदेही हूँ ।

(३) 'अवध तहाँ जहँ राम'—अर्थात् अयोध्या के सब सुख तुम्हें बन में भी प्राप्त होंगे । अवध का स्मरण भी न करना, श्रीकृष्णजी ने ऐसा ही किया भी है, यथा—'छिन छिन लखि सिय राम पद, जानि आपु पर नेह । करत न सपनेहुँ लखन चित, यधु मातु पितु गोह ॥' (दो० १३६); 'तहई दिवस जहँ ' जैसे सूर्य के प्रकाश से दिन वैसे ही श्रीरामजी के ही प्रभाव से अवध का आनंद है, यथा—'लागति अवध भयावन भारी । मानहुँ काल राति अंधियारी ॥' (दो० ८२), अर्थात् श्रीराम बिना अयोध्या प्रभा-हीन होकर भयानक हो गई ।

(४) 'जौ पै सीयराम बन ...'—अर्थात् स्वामी के साथ ही सेवक को सेवा सहित हो रहना चाहिये ।

'प्राण की नाई'—प्राण की रक्षा के लिये लोग नाना यत्न करते हैं, वैसे ही भोति सहित इनको सेवा करनी चाहिये । ऐसा ही श्रीकृष्णजी ने किया भी है, यथा—'सेवहि लखन सीय रघुबीरहि । जिमि अबिवेकी पुरुष सरीरहि ॥' (दो० १३१) ।

राम प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथरहित सखा सबही के ॥६॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सब मानियहि राम के नाते ॥७॥
अस जिय जानि संग बन जाहू । लेहु तात जग जीवनलाहू ॥८॥

बोहा—भूरि भागभाजन भयेहु, मोहि समेत बलि जाउँ ।

जौ तुम्हरे मन छाड़ि छल, कीन्ह रामपद ठाउँ ॥७४॥

अर्थ—श्रीरामजी प्राण-प्रिय हैं और जी के (जीवों के) जीवन हैं और सबके स्वार्थ-रहित सत्ता हैं ॥६॥ जहाँ तक पूजा के योग्य और परम प्रिय (व्यक्ति) हैं, सब श्रीरामजी के नाते से माने जाते हैं, (इसलिये कि उन-उन रूपों से श्रीरामजी ने ही उपकार किया है, वदनुसार कृपा-रूप से उन-उन की पूजा श्रीरामजी की ही उपसना होती है और इस दृष्टि से श्रीरामजी प्रसन्न होते हैं) ॥७॥ ऐसा जी में जानकर (उनके) साथ बन जाओ और हे वात ! जगत् के जीवन का लाभ लो ॥८॥ मुझ समेत तुम बड़े भाग्यवान् हुए, मैं बलिहारी आता हूँ कि छल छोड़कर तुम्हारे मन ने श्रीरामजी के चरणों में जगह बनाई अर्थात् उनका आश्रय लिया ॥७५॥

विशेष—(१) 'राम प्राण-प्रिय जीवन जोके ।...' यथा—“प्राण प्राण के जीव के, जिय...” (दो० ११०); गुरु, पिता, माता आदि प्राणों के समान हैं और श्रीरामजी प्राणों से भी अधिक हैं। अर्थात्, इन्हें सबसे अधिक मानकर इनकी सेवा करनी चाहिये। 'स्वार्थ रहित सत्ता सबही के।'—प्रायः संसार के और सब लोग स्वार्थ सहित ही प्रीति करते हैं, यथा—“सुर नर मुनि सब के यह रीती। स्वार्थ लागि करहि सब प्रीती ॥” (कि० दो० १); पर श्रीरामजी स्वार्थ-रहित सबके सखा (सहायक) हैं, यथा—“हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारे सेवक असुरारी ॥” (द० दो० ११); तथा—“दा सुपण्णा सयुजा सखाया” (श्वे० ४।५); अर्थात् ब्रह्म निःस्वार्थ जगत् का हित करता है, यथा—“मत्तयानि सर्व-भूतानि न चाहं तेष्वविरथितः ।” (गीता १।१७); इन बातों से श्रीरामजी को ब्रह्मरूप कहा है।

(२) 'पूजनीय प्रिय परम ...' यथा—“नातो नेह राम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँखि जेहि फूटै बहुतक कहाँ कहाँ लो ॥” (वि० १०४) तथा—“न बा भरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ॥” (यु० १।५५); अर्थात् सबके लिये सब प्रिय नहीं होते, आत्मा के लिये ही सब प्यारे होते हैं।

(३) 'अस जिय जानि संग...'—‘अस’ अर्थात् उपयुक्त रीति से श्रीरामजी का स्वरूप और ऐश्वर्य जानकर साथ जाओ; अर्थात् सेवक बनकर जाओ, भाई (बराबरी) का भाव रखकर नहीं।

(४) 'भूरि भाग भाजन भयेहु...'—श्रीरामचरण में मन लगना बड़े भाग की बात है, यथा—“बड़े भाग अनुराग राम-पद होइ ॥” (बरवा १३); यह तुम बहुत भारी कार्य कर रहे हो। अतः, इसके योग्य और चरु न पाकर मैं श्रपनापन निज्जावर करती हूँ, बलि जाती हूँ। माता से सब वृत्तान्त कहते हुए लक्ष्मणजी ने अपनी बात भी कह दी थी, इससे माताजी सराहना करती है। ‘जौंदि छल’—अर्थात् निःस्वार्थ, यथा—“स्वार्थ छल फल चारि विहाई ॥” (दो० १००); तन से वन की अवध मानकर वहाँ रहो और मन से निष्काम होकर श्रीरामचरण में अनुराग करो। श्रीरामचरणानुरागी को बड़भागी साचो कांडों में कहा है, देखिये—“अतिशय बड़भागी चरनन लागो ॥” (बा० दो० ११०)।

पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति-भगत जासु सुत होई ॥१॥

नतक पाँझ भलि वादि बियानी। रामविमुख सुत ते हित जानी ॥२॥

तुम्हारेहि भाग राम बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नार्हीं ॥३॥

सकल सुकृत कर बड़ फल येह। राम-सीय - पद सहज सनेह ॥४॥

अर्थ—संसार में वही ही पुत्रवती है, जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजी का मक हो ॥१॥ नहीं वो पाँझ

भली थी, उसने राम-विमुख पुत्र से अपना हित जानकर व्यर्थ ही उसे पैदा किया ॥२॥ तुम्हारे ही भाग्य से श्रीरामजी वन को जा रहे हैं। हे तात ! (उनके वन जाने का) और कोई कारण नहीं है ॥३॥ सब पुण्यों का बड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो ॥४॥

विशेष—(१) 'पुत्रवती जुवती जग सोई ।'—पुत्र शब्द का अर्थ है कि जो पितरों को नरक से बचावे, यथा—“पुत्रान्मो नरकाद्यस्मात् प्रायते पितरं सुत । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥” (वायुपुराण) ; श्रीराम-भक्त होने से उसके पितर तर जाते हैं और श्रीराम-विमुख के पितर पश्चात्ताप करते हैं कि मेरी संतान राम-भक्त न हुई। ऐसे पुत्र से बिना पुत्र ही होना भला है। 'बियानी' शब्द पशुओं के बच्चा पैदा करने को कहा जाता है। भव, 'बादि' शब्द के साथ ठीक पड़ा है, यथा—“तिन्ह ते रार सूकर स्वान भले जड़वा बस ते न कहैं कछु वै । तुलसी जेहि राम सों नेह नहीं सो सही पसु पूँछ बिखान न है ॥ जजनी कत भार मुई दस भास भई किन योंक गई किन चवै ॥ जरि जाव सो जीवन, जानकि नाथ । जिये जग में तुम्हरो बिन है ॥” (क० व० १०) ; अर्थात् उसने मनुष्य की जगह-पशु पैदा किया ।

(२) 'तुम्हरेहि भाग राम बन जाहीं ।'—पहले दोहे में दोनों का भाग्य साथ ही कहा था, फिर 'पुत्रवती जुवती' में अपना भाग्य और यहाँ पुत्र का भाग्य कहती हैं, यह पृथक् पृथक् भी कहा गया है। 'तुम्हरेहि भाग' अर्थात् श्रीरामजी कायोग्या में रहे, तो सबका भाग्य रहा, सभी दर्शन पाते थे और सबको उनकी सेवा मिलती थी। अब वन में तुम्हारा ही भाग्य है, सब सेवा तुम अकेले ही पाओगे, यथा—“अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम् । आतरं देव-संकाशं यत्नं परिचरिष्यति ॥ महत्प्रेया हि ते बुद्धिरेप चाभ्युदयो महान् । एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि ॥” (वाल्मी० २।४०।२५-२६) ।

(३) 'सकल सुकृत कर बड़'—सुकृत से स्वर्ग भी प्राप्त होता है, पर वह छोटा फल है। यथा—“स्वर्गो स्वल्प कृतं दुख दाहै” (व० व० ४१) ; श्रीराम-स्नेह बड़ा फल है। यथा—“सकल सुकृत फल राम स्नेह ॥” (बा० व० २६) ; तथा—“तीर्थोदन साधन ••• जाना करम घरम ••• भूत-दया द्वज ••• जहँ लजि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥” (व० व० १२५) । सहज स्नेह—स्वतः बिच अनुराग में रंगा रहे ।

राग रोष हरिपा मद मोह । जनि सपनेहु इन्हके बस होह ॥५॥

सकल प्रकार बिकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥६॥

तुम्ह कहँ वन सब भाँति सुपास । संग पितु मातु राम-सिय जास ॥७॥

जेहि न राम वन लहहि कलेस । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेस ॥८॥

अर्थ—राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह—इनके वश स्वप्न में भी न होना ॥५॥ सब प्रकार से बिकार को छोड़कर मन, कर्म, वचन से सेवा करना ॥६॥ तुमको वन में सब तरह का सुख है कि जिसके संग में पिता-माता-रूप श्रीरामजी और श्रीसीताजी हैं ॥७॥ हे पुत्र ! तुम वही करना, जिससे श्रीरामजी वन में दुख न पावें, यही हमारा उपदेश है ॥८॥

विशेष—(१) 'राग रोष हरिपा मद मोह ।'—प्रथम श्रीराम-स्नेह का महत्त्व कहकर अब उसके बाधकों से बचना कह रही हैं कि राग (वैद सवंधी प्रेम), क्रोध, ईर्ष्या (डाढ़) मद और

मोह, ये भक्ति के बाधक हैं। यथा—“तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मई चोम ॥” (आ० दो० ३८); ‘सकल प्रकार विकार’—‘पौच का नाम गिना कर शेष और विकारों की तई समष्टि में छोड़ना कहती हैं कि मन, कर्म, वचन तीनों शुद्ध रखकर सेवा करना। मन से प्रेम, वचन से प्रिय और अनुकूल भाषण तथा कर्म से कैंकर्य करना।

‘राम’ छोड़ना यह कि वहाँ रहते हुए घर की स्त्री, भाई, एवं यहाँ की माता और पिता में प्रेम न करना। ‘शेष’ उनकी कोई बात प्रतिकूल भी हो, तो रुष्ट नहीं होना, जैसे—“मरम वचन जय सीता बोला ॥” (आ० दो० २७); “ब्यायेहु तात वचन मम पेली ॥” (आ० दो० २६); इन वचनों पर श्रीलक्ष्मणजी ने कर दिखाया है कि वे कुछ भी रुष्ट नहीं हुए। ‘ईर्ष्या’—यह कि इस भी तो राजकुमार ही है। फिर इनकी गुलामी क्यों करें? यह न होने पावे। ‘मद’—यह कि मेरे समान बली, गुणी आदि न हो तो इनकी रक्षा हो न हो, यह छोड़ना। ‘मोह’—घर का मोह न करना एवं अपनापन भुला देना, इत्यादि मोह छोड़ना है।

(२) ‘जेहि न राम बन लहाहि कलेसू।’—बन में बहुत क्लेश होते हैं। यथा—“विपिन विपति नहि जाइ बखानी ॥” (दो० ६९); श्रीरामजी को क्लेश न हो, यह श्रीसुमित्राजी को बहुत ध्यान है। इस पर गीतावली लं० पद १३ पूरा देखने योग्य है कि श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति लगने पर उनकी शोक नहीं, किंतु शोक इसी बात का है कि श्रीरामजी शत्रु के देश में अकेले हैं। फिर शत्रुगणजी को भी भेजती हैं।

छंद—उपदेश यह जेहि जात तुम्हरे रामसिय सुख पावहीं।

पितु-मातु-प्रिय-परिवार-पुर-सुख-सुरति बन बिसरावहीं ॥

तुलसा प्रभुहिं सिख देइ आंसु दीन्ह पुनि आसिप दई।

रति होउ अविरल अमल सिय-रघुवीर-पद नित नित नई ॥

सो०—मातुचरन सिरं नाइ, चले तुरत संकित हृदय।

बागुर विषम तोराइ, मनहुँ भाग मृग भागवत ॥७५॥

अर्थ—हमारा यही उपदेश है कि जिसमें तुम्हारे साथ जाने से श्रीराम-जानकीजी सुख पावें। पिता, माता, प्रिय-परिवार और अवधपुर की सुधि बन में भुला दें ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं (कि माताजी ने हमारे) प्रभु श्रीलक्ष्मणजी को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर आशिय दो कि श्रीसीताजी और रघुवीर श्रीरामजी के चरणों में नित्य-नित्य नवीन, अविरल (सधन=चैत धारवत्) और निमल प्रीति हो ॥ माता के चरणों में शिर नवाकर मन में डरते हुए शीघ्र चले (कि कहीं देरी होने से श्रीसीतारामजी चल न दिये हों) मानों भाग्यवश हिरण्य वडिन पंदा छुड़ाकर (तोड़ कर) भागा जाता हो ॥५॥

विशेष—(१) ‘उपदेश यह जेहि जात’—ऊपर क्लेश न हो, यह कहा। अब यहाँ सुख देना कहती है, केसा सुख देना—‘जेहि न राम’—‘पितु-मातु प्रिय’—

(२) ‘सिख देइ आंसु दीन्ह पुनि आसिप दई’—‘सिर’—‘उपदेश यह ...’ से ‘बिसरावहीं।’

तक, 'आयसु'—'अस जिय जानि संग बन जाहू ।' और 'आसिष'—'रति होव अविरल...नई ।' पूर्व कहा था—'सकल सुकृत कर बड़ फल येहू । सोय-राम-पद सहज सनेहू ॥' यहाँ उसी की आशिष भी दी ।

(३) 'मातु चरन सिर नाइ ... बागुर विषम...'—माताने अनुकूल शिक्षा, आज्ञा और आशिष दी । अतएव श्रीलक्ष्मणजी ने चरणों में प्रणाम किया । माताजी ने विदा के समय पुत्र को हृदय से न लगाया, क्योंकि इनको श्रीसीताजी और श्रीरामजी के लिये अपेक्ष कर चुकीं और अपना मातृत्व-भाव श्रीजानकीजी को दे चुकी हैं ; उसीको चरितार्थ किया । बन से लौटने पर भी श्रीराम-भक्ति के नाते से ही भेदेंगी—'भेदेव तनय सुमित्रा रामचरन रति जानि ।' (४० दो० ६) ।

'बागुर विषम'—माताजी की आज्ञा मिलना भारी फंदे का टूटना है, यह भारी बंधन था, यथा—'तात विदा नोगिये मातु खन पनि है घात उपाय न औरै । ... तुलसी सिख सुनि बले चकित चित, बड़यो मानों बिहंग बधिक भये भोरे ॥' (गो० आ० ११) ; श्रीलक्ष्मणजी इस आज्ञा-प्राप्ति की अपना बड़ा भाग्य मानते हैं, क्योंकि अपनी ओर से तो ये सब नाते छोड़ चुके थे, पर यहाँ के लिये श्रीरामजी की आज्ञा थी । यदि माता आज्ञा न देती तो वे साथ न लेते ।

गये लखन जहँ जानकिनाथु । भे मन मुदित पाइ प्रिय-साथु ॥१॥

वंदि राम-सिध-चरन सुहाये । बले संग नृपमंदिर आये ॥२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी वहाँ गये, जहाँ पर श्रीजानकीजी और उनके नाथ श्रीरामजी थे । प्यारा (अभीष्ट) साथ पाकर मन में प्रसन्न हुए ॥१॥ श्रीसीताजी और श्रीरामजी के सुहावने चरणों की वंदना करके उनके साथ बले और राज-मंदिर में आये ॥२॥

विशेष—(१) 'गये लखन जहँ...'—'जहँ' अर्थात् श्रीकौशल्याजी के महल से निकलने पर श्रीलक्ष्मणजी श्रीसीता-रामजी से मिले थे, फिर ये माता से आज्ञा लेने गये और वे (दोनों) वहीं पर ठहरे हुए, इनका मार्ग देखते थे । इनके आते ही बल दिये, तब राज मंदिर पहुँचे । 'जानकि नाथू'—अर्थात् श्रीजानकीजी और उनके रामजी, इस तरह का एक शब्द देकर प्रथकार ने दोनों को अप्रत्यक्ष जनाया और श्रीलक्ष्मणजी की दोनों में बराबर प्रीति सूचित की, अन्यथा एक का नाम देने से दूसरे में इनको स्नेह-न्यूनता पाई जाती । 'भे मन मुदित पाइ ...'—प्रथम साथ के लिये श्रीरामजी की आज्ञा पाकर प्रसन्न हुए थे, यथा—'मुदित भये सुनि रघुर बानी ।' (दो० ७२) ; फिर माता के यहाँ जाने पर भय और सकोच हुआ था, यथा—'मांगत विदा समय सकुचाहीं ।' अब माता को भी आज्ञा पाकर पुनः प्रसन्न हुए 'पाइ' अर्थात् भाग्य से साथ मिला । 'प्रिय-साथू'—क्योंकि श्रीसीतारामजी का ही साथ इन्हें प्रिय है और सब नाते अप्रिय हो गये हैं ।

(२) 'वंदि राम-सिध-चरन...'—इन्होंने चरण-वंदना से ही सूचित कर दिया कि जिसलिये मैं गया था, वह सिद्ध कर आया । इन्हें अब किसी और से विदा होना नहीं है । श्रीरामजी को तो अभी विदा से भी विदा होना है, पर इन्होंने सब नाता श्रीरामजी में ही माना है, माताजी ने भी ऐसा ही सिखाया है । अतएव यह वंदना इनके वन-यात्रा के संगलाचरण की भी है । भाग्यवश छूटकर आये और कुछ देर बाहर जाकर आये । अतः, वंदना करनी ही चाहिये । पुनः माता ने—'रति होव अविरल...' की आशिष दी थी, तुरत ही उसीको चरितार्थ भी किया । यह चरण-वंदना ही चरण-रति है ।

कहहि परसपर पुर-नर-नारी । भलि बनाइ विधि वात विगारी ॥३॥
तनु कृस मन दुख बदन मलीने । विकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥४॥
कर मीजहि सिर धुनि पछिताहीं । जनु बिनु पंख बिहंग अकुलाहीं ॥५॥
भइ बड़ि भीर भूप-दरवारा । बरनि न जाइ विपाद अपारा ॥६॥

अर्थ—नगर के स्त्री-पुरुष एक-दूसरे से कहते हैं कि त्रिषावा ने अच्छी तरह बात बनाकर विगाड़ दी ॥३॥ उनके शरीर दुबले, मन दुःखी और मुख वशास हैं, ऐसे विकल हैं कि मानों मधु-मक्खी मधु छीन (निकाल) लेने से ॥४॥ हाथ मलते हैं, शिर पीटकर पछताते हैं, मानों बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों ॥५॥ राजा के द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई है, विपाद अपार है । अतः, वर्णन नहीं किया जाता ॥६॥

विशेष—(१) “कहहि परसपर पुरनर नारी ।” —यूयं पुर-नर-नारियों का प्रसंग—“भलि विपाद बस लोग लोगई ।” (दो० ५०) ; पर छूटा या, वहीं से फिर प्रसंग उठाते हैं ।

‘भलि बनाइ विधि’ —राज्य-तिलक की तैयारी हो चुकने पर वनवास दिया गया । यही भली बनाकर वात विगाड़ना है वा खूब बनाकर विगाड़ । कि जिसका सुधार हो ही नहीं सकता । “कहहि परसपर” यह वचन से दुःखी हैं और—“तन कृस मन दुःख” —यह तन और मन से दुःखी हैं, इत्यादि रीति से तन-मन-वचन तीनों से दुःखी हैं ।

(२) “विकल मनहुँ माखी मधु छीने ।” —इसका विशेष रूपक पूर्व—“देखि लागि मधु कुडिअ किरासी” (दो० १२) ; पर कहा गया । इच्छा तैयार होने पर मधु निकाला जाता है, वैसा ही, राज्य-तिलक की तैयारी होने पर उसे छीन कर वनवास दिया गया ।

(३) “कर मीजहि सिर धुनि” —कुछ उपाय नहीं चलता । अतः, हाथ मीजते हैं । शिर पीटते हैं कि हमारे कर्म फूट गये । पक्षियों की गति पंख से होती है, वैसे ही श्रीसीताजी और श्रीरामजी ही इन सबकी गति (आश्रय) हैं, वे चले जाते हैं, इससे भङ्गताते हैं, अत्यन्त हीन हैं—“जया पंख बिनु खग अति दीना ।” (खं० दो० ९०) ।

(४) “भइ बड़ि भीर” —इसमें ‘बरनि न जाइ’ दोषदेहकी है, भीड़ और विपाद दोनों ही का वर्णन नहीं किया जा सकता । सभी पुरवाची आ गये हैं ; अतः, भारी भीड़ है ।

सचिव उठाइ राज बैठारे । कहि प्रिय वचन राम पशु धारे ॥७॥
सिपसमेत दोउ तनय निहारी । व्याकुल अयेउ भूमिपति भारी ॥८॥

दोहा—सीयसहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकुलाइ ।

वारहि बार सनेहवस, राउ लेइ उर लाइ ॥७६॥

अर्थ—श्रीरामजी आये हैं, यह प्रिय-वचन कहकर मंत्रीजी ने राजा को उठाकर

श्रीसीताजी के साथ दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गये ॥१॥ श्रीसीताजी के साथ सुंदर दोनों पुत्रों को देख देखकर राजा व्याकुल हो जाते हैं और स्नेह के वश बार-बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं ॥७६॥

विशेष—(१) 'कहि प्रिय बचन राम पशु धारे ।'—पूर्व 'चले संग नृप मंदिर आये ।' से फिर प्रसंग लेते हैं कि सीतां मूर्ति राज-मंदिर में आये, तब इनका आगमन कहकर मंत्री ने राजा को बताया । श्रीरामजी राजा को प्रिय हैं । अतएव इनके आगमन का वचन उनके लिये 'प्रिय वचन' है । उससे धैर्य धरकर बैठेंगे, इसलिये ऐसा कहा ।

'सिय समेत दोर तनय'—कैकेयी ने केवल श्रीरामजी को ही वनवास मॉगा था, पर दो और जाते हैं । अतः, 'भारी' व्याकुल हो गये । यद्यपि 'भूमि-वदि' है ; पृथिवी से कहीं अधिक सहिष्णुता है और धैर्यवान् हैं, पर क्या करें ? अपार दुःख है ; इससे भारी व्याकुल हो गये ।

(३) 'सौय सहित सुव सुभग दोर'—'देखि-देखि' अर्थात् पृथक्-पृथक् एक-एक की सुकुमारता देखते हुए अकुलाते हैं । ऊपर समष्टि में और यहाँ व्यष्टि में देखना है । अतः, पुनश्च नहीं है । अतएव दुःख से मोला नहीं जाता । अतः, हृदय में लगा-लगा कर ही मोलि प्रकट करते हैं ।

सकह न, बोलि विकल नरनाह । सोकजनित वर दादन दाह ॥१॥

नाह सीस-पद अति अनुराग । उठि रघुवीर विदा तय माँगा ॥२॥

पितु असीस आपसु मोहि दीजै । हरप समय बिसमय कत कीजै ॥३॥

तात किये प्रिय - प्रेमपमाह । जस जग जाह होह अपवाह ॥४॥

सुनि सनेहस उठि नरनाह । बैठारे रघुपति गहि बाँहा ॥५॥

अर्थ—राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते । उनके हृदय में शोक से उत्पन्न अत्यन्त कठिन जलन है ॥१॥ अत्यन्त प्रीति-पूर्वक चरणीं में सिर नवाकर रघुकुल-वीर श्रीरामजी ने उठकर तय विदा माँगी ॥२॥ पिताजी ! मुझे आशिष और आज्ञा दीजिये, हर्ष के समय में आप दुःख क्यों करते हैं ॥३॥ है ताव ! प्रिय के विषय में प्रेम करने से असावधानता (अंतःकरण की दुर्बलता) प्रकट होगी । जिससे जगत् में यश जाता रहेगा और निन्दा होगी ॥४॥ यह सुनकर स्नेह के वश उठकर राजा ने श्रीरघुनाथजी को हाथ पकड़ कर बैठाया ॥५॥

विशेष—(१) 'नाह सीस पद अति'—जब राजा शोक के कारण वीर न सके । तब 'श्रीरघुवीर' अर्थात् धर्म-वीर, जो कि १४ वर्ष के वनवास पर भी काहरता से उदास न हुए, किन्तु पिता की आज्ञा के पालन को परम धर्म मानकर अति अनुराग-पूर्वक आज्ञा माँगते हैं । बड़ों की वंदना में अनुराग चाहिये ही ; पर आज्ञा महावन के लिये प्रस्थान कर रहे हैं ; इसलिये 'अति अनुराग' है ।

(२) 'पितु असीस आपसु मोहि'—'क्योंकि पिता-भावा की आज्ञा और कृपा से मुद्-मंगल होता है । यथा—'आपसु देहि मुदिव मन मावा । जेहि मुदमंगल कानन जाता ॥' (दो० ५२) ; 'तुम्हारे अनुग्रह ताव कानन जाव सब सुख पाइहाँ ।' (दो० १५१) ; 'हर्ष समय' अर्थात् आपके सत्य की रक्षा से जगत् में आपका सुयश होगा और मुझे भी इस कार्य में उत्साह है । "मंगल समय सनेह" (दो० ४५) ; भी देखिये ।

(३) 'जस जग जाड होइ अपवाद ।'—सत्य पालन श्रेष्ठ धर्म है, उसके छोड़ने से पाप होगा । यथा—“नहि असत्य सम पावक पुंजा ।” (दो० २०) ; उस पाप से अपयश होगा, यथा—“बितु भय अजस कि पावै कोई ।” (दो० दो० १११) ; आपका विस्तृत यश है । यथा—“दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं ॥” (दो० २०८) ; वह नाश हो- जायगा । पुनः संसार-भर में अपयश होगा ; यथा—“पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चौथे पन जेहि अजस न होई ॥” (दो० ११) ; यह कैकेयीजी ने कहा था, तदनुसार यहाँ पर—“ताव किये प्रिय प्रेम “जसु जग जाड ”” यह श्रीरामजी का वचन है ।

(४) 'सुनि सनेह बस उठि...' यद्यपि उठने की शक्ति नहीं है, फिर भी स्नेह से शक्ति आ गई । इससे पड़े । 'नरनाह'—राजनीति के अनुसार जिस तिस उपाय से राजा को प्रयोजन साधना चाहिये, तदनुसार श्रीरामजी के रज्जने के लिये अनेको उपाय करेंगे ; अतः, 'नरनाह' कहा है । 'गहि बाँझ—जाने के लिये खड़े हैं, कहीं यों ही चल न दें, इससे पकड़कर बिठा लिया ।

सुनहु तात तुम्ह कहँ सुनि कहहीं । राम चराचरनायक अहहीं ॥६॥
सुभ अरु असुभ करम-अनुहारी । ईस देह फल हृदय विचारी ॥७॥
करइ जो करम पाव फल सोई । निगमनीति असि कह सय कोई ॥८॥

दोहा—और करइ अपराध कोउ, और पाव फल भोग ।

अति विचित्र भगवंत-गति, को जग जानइ जोग ॥७७॥

अर्थ—(राजा ने कहा कि) हे तात । सुनो, तुमको सुनि कहते हैं कि श्रीरामजी चराचर के नायक हैं ॥६॥ सुभ और असुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है ॥७॥ जो कर्म करता है, वही उसका फल पाता है । ऐसा वेद और नीति तथा सब कोई कहते हैं ॥८॥ अपराध तो कोई और करे और दूसरा कोई उसका फल भोग पावे । भगवान् की गति बड़ी ही विचित्र है । उसके जानने के योग्य संसार में कौन है ? अर्थात् कोई नहीं ॥७७॥

विशेष—(१) 'सुनहु राम तुम्ह कहँ...'—यहाँ से श्रीरामजी को रखने के लिये राजा उपाय कर रहे हैं । उपसंहार पर कहेंगे—“राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छल त्यागी ॥” पहला उपाय इस अर्द्धाली में है कि आपको सुनि लोग कहते हैं कि तुम चराचर के मालिक हो, यथा—“सुनु नृप जासु विमुख...” भयो तुम्हारा वनय सोइ...” (दो० ३), “तब वसिष्ठ बड़ मिथि समुक्तावा । नृप संवेद नास कहँ पावा ॥” (बा० दो० २००) तब आपको कर्मों का भोका न होना चाहिये । आप हमारे और कैकेयी के बीच में उचित न्याय कीजिये । वास्तव्य यह कि आप वन को न जायें । इसपर श्रीरामजी ने ध्यान न दिया, तब फिर राजा ने कहा—

(२) 'सुभ अरु असुभ करम...'—अर्थात् हमारे कर्म का फल ऐसा हम भी न होना चाहिये कि जिसके परिणाम में मृत्यु हो, किंतु हृदय में विचार करके कर्म के सदृश ही फल दिया जाय । यह दूसरा उपाय भी व्यर्थ हुआ, क्योंकि इसपर भी श्रीरामजी ने कुछ न कहा । तब फिर कहते हैं—

(१) 'हरइ जो करम पाव फल ...और करइ अपराध कोइ'—इस राज्याभिषेक के विषय में कैकेयीजी ने समझा था कि इसमें श्रीकौशल्याजी की सम्मति है, यथा—“जस कौसिजा मोर भल ताका । तस फल घन्हें वेवँ करि साका ॥” (दो० १२), वह इसी ईर्ष्या से श्रीरामजी को धन दे रही है। वसी पर राजा कहते हैं कि हे ताव ! जो कर्म करता है, यही फल पाता है, इसको वेद और नीति सभी कोई ऐसा ही कहते हैं। परन्तु यहाँ तो अपराध और किसीने किया है और उसका फल और कोई भोग रहा है, अर्थात् कर्म तो हमने किया है, जो बिना कैकेयी के पूछे, राजगद्दी की तैयारी की है। अतः, इसका परिणाम हमको ही मिलना चाहिये, पर ऐसा न होकर उस कर्म का फल आपको मिल रहा है, जिससे निरपराधिनी श्रीकौशल्याजी को भारी दुःख मिल रहा है। कैकेयी जो चाहे हमें दण्ड देवे, पर हमारे कर्म से और आपसे सम्बन्ध न होना चाहिये। यदि है तो यही भगवान् की अति विचित्र गति है, जिसे कोई नहीं जान सकता। हमपर भी श्रीरामजी का रुझन पाया सब निराश हुए—श्रीरामजी के न बोलने का कारण इसी प्रसंग पर वाल्मीकीय रामायण में खोजा गया है, यथा—“वञ्चना या तु लब्धा मे वा त्व निस्तुमिच्छसि । अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदित ॥ न चैतदारचर्यं तमं यत्तु ज्येष्ठः सुतो मम । अपानृन कथं पुत्र पितरं कतुमिच्छसि ॥” (२।१७।१०-१८), अर्थात् कैकेयी के कहने में पड़कर घोला मुँह दुःखा और फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। ...कारण यह कि तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र हो, अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो।

राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छल त्यागी ॥१॥
 लखी रामदख रहत न जाने । घरम धुरंधर घोर सयाने ॥२॥
 तप नृप सीध लाह उर लोन्ही । अतिहित पहुत भौंति सिख दीन्ही ॥३॥
 कहि धन के दुग्न दुसह सुनाये । सासु ससुर पितु सुख ससुभाये ॥४॥
 सिय - मन रामचरन अनुरागा । घर न सुगम बन विषम न लागी ॥५॥

हो रखना चाहते हैं। यही प्रकट करने को आगे 'धरम-धुरंधर' कहा गया है। पुनः ऊपर वाल्मी० २। १४। ३०-१८ से दिखाया गया है। 'धीर' हैं; अतः, वन के दुःख धमकाकर घबड़ाते नहीं हैं। 'सयाने' हैं; अर्थात् धर्म की गति को जानते हैं।

(१) 'बहुत भौति सिख दीन्हों।'—अर्थात् विस्तार से शिक्षा दो, जैसे श्रीरामजी ने दी थी। 'कहि वन के दुःख दुसह'—वन का दुःख सुनाया कि जिससे न जायँ और सास आदि के यहाँ के सुख सुनाया कि जिससे घर में रहें, यथा—“पितु गृह कबहुँ कबहुँ समुदारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥” (शो० ८१)।

(४) 'सिय मन रामचरन'—श्रीराम-चरणानुराग से विषय सुख की इच्छा ही नहीं 'रही, यथा—“सुमिरत रामहि तजहि जन, वन सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आव-दज तासु ॥” (शो० १४०); “रामचरन पंकज प्रिय जिन्हहीं। विषय भोग बस करइ कि तिन्हहीं ॥” (शो० ८३); पुनः वन विषय न लगा, यथा—“सिय मन रामचरन अनुराग। अवय सहस सम वन प्रिय लागी ॥” (शो० १३३)।

औरउ सवाहि सीय समुझाई। कहि-कहि बिपिन-बिपति अधिकाई ॥६॥

सचिवनारि गुरुनारि सयानी। सहित सनेह कहहि मृदु गानी ॥७॥

तुम्ह कहँ तौ न दीन्ह बनबास। करहु जो कहहि समुदर-गुरु-सासू ॥८॥

दोहा—सिख सीतलि हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सोहानि।

सरद - चंद - चंदनि लगत, जनु चकई अकुलानि ॥७८॥

अर्थ—और सबों ने भी वन के दुःख-से दुःख कह-कहकर श्रीसीताजी की समझाया ॥६॥ मंत्री (सुमंत्रजी) की स्त्री, गुरु वशिष्ठजी की स्त्री अरुणवीजी एवं और भी सयानी स्त्रियों स्नेह-सहित कोमल वाणी से कह रही हैं ॥७॥ तुमको तो वनवास नहीं दिया गया, जो समुदर, गुरु और सास कहती हैं, यही करो ॥८॥ यह सीतल, हितकारी, मीठी और कोमल शिक्षा सुनकर श्रीसीताजी की अच्छी न लगी। माताँ शरद-श्रुतु के चन्द्रमा की चाँदनी लगते (स्पष्ट होते) ही चकई व्याकुल हो गई हो ॥७८॥

विशेष—(१) 'औरउ सवाहि सीय'—जब राजा के समझाने में न हरी, तब औरों ने भी वन की विपत्ति कही और अधिक कहकर समझाया। राजा ने सुनाया-भर था, औरों ने उसे समझा-समझाकर कहा। सास आदि का सुख राजा ने ही समझाकर कहा था, इससे इन्होंने उसे न समझाया।

(२) 'सचिव नारि गुरु नारि'—उन स्त्रियों के समझाने का प्रभाव न पड़ा। तब मंत्री की स्त्री और गुरु-पत्नी आदि बढ़ी बूढ़ी समझाने लगीं जिनका विशेष दबाव है। सहित सनेह—'मृदु दानों'—अर्थात् हृदय से स्नेह है और बाहर से मृदुवाणी है।

(३) 'तुम्ह कहँ तौ न दीन्ह'—श्रीरामजी को माता-पिता ने वनवास दिया है तो वे आज्ञा मानकर वन को जाते हैं। वे ही तुम्हारे समुदर आदि तुम्हें घर रहने की आज्ञा देते हैं तो पति की तरह तुम भी आज्ञा का पालन करो। 'गुरु'—हम सब तुम्हारे गुरु वर्ग में हैं। समुदर और सास के मध्य में गुरु को कहकर वक्त कथन की गुरु-सम्मत जनाया।

(४) 'सिद्ध सीतलि हित मधुर मृदु ...'—चौदनी शीतल और हितकर होती है। वैसे ही इन स्त्रियों के वचन स्नेहमय हैं। अतएव मधुर हैं, मृदु वाणी से कहे गये हैं, अतएव मृदु है। चौदनी अमृत-मय होती है, वैसे वचन भी स्नेहमय हैं। शरद ऋतु की चौदनी के लगने से चकवो भकुला बठती है, क्योंकि उससे उसका पति से वियोग होता है। वैसे ही इन वचनों से श्रीजानकीजी का पति से वियोग होगा, इससे ये भी भकुल हैं।

सीय सकुचयस उत्तर न देई। सो मुनि तमकि उठी कैकेई ॥१॥

मुनि-पट-भूषन भाजन आनी। आगे घरि बोली मृदु वाणी ॥२॥

नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुवीरा। सीख सनेह न छाड़िहि भीरा ॥३॥

सुकृत सुजस परलोक नसाऊ। तुम्हहि जान वन कहिहि न काऊ ॥४॥

अर्थ—श्रीसीताजी संकोच के मारे उत्तर नहीं देती, (परन्तु) इन बातों को सुनकर कैकेयी तमककर (क्रोध सहित तेजी से) उठी ॥१॥ और मुनियों के वस्त्र (वलकल), भूषण (माला-नेखला आदि) और भाग्य (कमंडल) ले आई और श्रीरामजी के आगे रखकर उनसे कोमल वाणी से बोली ॥२॥ हे रघुवीर! तुम राजा को प्राण-प्रिय हो, कादर लोग शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे ॥३॥ चाहे पुण्य, सुन्दर यश और परलोक नष्ट हो जाँय, पर वे कभी भी तुम्हें वन जाने को न कहेंगे ॥४॥

विशेष—(१) 'सकुच यस उत्तर'—उत्तर दे सकती हैं, पर गुरुजनों के प्रति उत्तर देने में संकोच है। 'तमकि उठी कैकेई'—राजा ने श्रीरामजी के रखने के लिये बहुत-से उपाय किये। उसपर श्रीरामजी ने भी कुछ उत्तर न दिया था—'लखी राम रख रहव न जाने।' वैसे ही श्रीजानकीजी ने भी सबके कहने पर उत्तर न दिया। इसपर कैकेयी ने समझा कि ये सबज्ञोर्गों के कहने-सुनने पर घर रहना चाहते हैं; वन जाने की इच्छा नहीं है। इसपर क्रोध से भरकर तेजी से उठी। 'मुनि पट भूषन ...'—यह सब काकर रद दिया कि ये तपस्वी वेप बना लें वो वन जाने का निश्चय हो जाय। उसने ऐसा ही वर भी माँगा था कि मेरे सामने मुनि वेप करके जायें—'होत प्रात मुनि वेप...' (दो० ३१)। 'बोली मृदुवाणी'—कोमल वाणी से कहती है कि जिसमें प्रसन्न होकर वन को चल दें, क्योंकि कैकेयी का बल वचनबद्ध होने के कारण राजा ही पर है। श्रीरामजी यदि न जाना चाहें तो इनपर उसका बल नहीं है।

(२) 'नृपहि प्रान प्रिय तुम्ह'—'प्राण-प्रिय'—राजा के प्राण चाहे चले जायँ, पर वे तुम्हें वन जाने को न कहेंगे, क्योंकि तुम उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय हो। 'रघुवीर' अर्थात् तुम तो धर्म में धीर हो, अतः, धर्माचरण करो। राजा तो 'भीरा' अर्थात् धर्म में कादर हैं, इससे वे पुत्र का शील स्नेह नहीं छोड़ सकते।

(३) 'सुकृत सुजस परलोक'—अर्थात् राजा तुम्हें वन भेजना नहीं चाहते। इसके कारण उनके सुकृत, सुयश और परलोक नाश हो जायँगे, यह भी उन्हें स्वीकार है, यथा—'अजय होत लग सुजस नसाऊ। जरक परवँ यह सुरपुर जाऊ ॥ ... जोवन ओट राम जनि होही ॥' (दो० ३२)। तात्पर्य यह कि तुम स्वयं यदि वन को चले जाओ वही राजा के सुकृत, सुयश आदि बच सकते हैं।

अस विचारि सोइ करहु जो भावा । राम जननिसिख सुनि सुख पावा ॥५॥
 भूपहि वचन वान-सम लागे । करहि न प्राण पयान अभागे ॥६॥
 लोग बिकल मुरझित नरनाह । काह करिष कछु सूझ न काह ॥७॥
 राम तुरत मुनिवेष बनाई । चले जनक जननी सिर नाई ॥८॥

दोहा—सजि वन-साज-समाज सब, बनिता बंधु समेत ।

बंदि बिप्र गुरु चरन प्रभु, चले करि सबहिं अचेत ॥७६॥

शब्दार्थ—पयान (प्रस्थान) = जाना, गमन । साज-समाज = सामान सामग्री ।

अर्थ—ऐसा विचार कर यही करो, जो तुम्हें अच्छा लगे, श्रीरामजी ने माता कैकेयीजी की शिक्षा सुनकर सुख पाया ॥५॥ राजा को (कैकेयी के) वचन बाण के समान लगे, (वे हृदय में कहते हैं कि) अभागे प्राण अब भी नहीं जाते ॥६॥ लोग व्याकुल हैं और राजा मूर्च्छित हैं । क्या किया जाय, यह किसी को नहीं सूझता ॥७॥ श्रीरामजी तुरत मुनियों का-सा वेष बनाकर पिता-माता को प्रणाम कर के चल दिये ॥८॥ वन का सब सामान (खंती, खोंची, कुल्हाड़ी आदि) धारण कर लो और भाई सहित प्रभु श्रीरामजी आश्रय और गुरु के चरणों की वंदना कर सबको अचेत करके चले ॥७९॥

विशेष—(१) 'अस विचारि सोइ करहु'—राजा तुम्हारे लिये सुकृत आदि नारा कर रहे हैं । अब तुम्हारे हाथ की बात है । चाहे रक्तो और चाहे नाश होने दो । 'सिख सुनि सुख पावा'—श्रीरामजी को हाथ पकड़ कर बैठा लिया था । अतः, वे शोल तोड़कर कैसे जाते, संकोच में थे । कैकेयी ने मुनि वेष की वस्तु ला दी और वचनों द्वारा धर्म का उपदेश करके जाने का भी योग लगा दिया, इसीसे श्रीरामजी ने सुख पाया ।

(२) 'भूपहि वचन वान-सम'—इस तरह के आघात पर भी प्राण नहीं निकलते । अतः, वियोग दुःख भी सहेंगे, इसीसे अभागे हैं । यथा—“ऐसेहु वचन कठोर मुनि, जो न हृदय बिलगान । तौ प्रभु विषम वियोग दुःख, सहिहैं पामर प्राण ॥” (शं. ९०) ।

(३) 'लोग बिकल मुरझित'—सब व्याकुल हैं ; यही कहते हैं कि क्या करें ? कुछ उपाय नहीं सूझता, वे रानी, राजा और श्रीरामजी, इनमें किसी का मत फेरने का उपाय नहीं पाते । राजा मूर्च्छित हैं । ऊपर कहा गया—'भूपहि वचन वान सम लागे ।' बाण लगने से मूर्च्छा होतो ही है ।

(४) 'राम तुरत मुनि वेष'—'तुरत' से माताजी के वचन पालने में अद्धा दिखाई । माता-पिता को प्रणाम करके चले । यह आपका स्वभाव ही है । यथा—“प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातु-पिता गुरु नावहि माथा ॥” (बा० दो० २०३) । और यह भी भाव है कि वनवास के कारण हृदय में दुःख नहीं है । यह प्रणाम वन-यात्रा का मंगलाचरण भी है ।

(५) 'सजि वन साज-समाज'—ऊपर मुनि वेष धारण में बलकल वल आदि आ गये । यहाँ 'साज-समाज' से खंती, खोंची, कुल्हाड़ी, पेटी, अल-शस्त्र, कवच, चक्रा लेने का अर्थ है । यथा—“खनित्र-पिटके चोभे समानयत गच्छत ।” (वाल्मी० २१३०५) । “तथैवायुवजातानि भातुर्भां कवचानि च । रथोपस्थे प्रविन्यस्य स चर्म कठिनं च यत् ॥” (वाल्मी० २१३०१५) ; 'बंदि बिप्र गुरु चरन'—

प्रथम कहा गया—“चले जनक जननी सिरनाई ।” फिर यहाँ भी कहते हैं—“चले” इसका भाव यह है कि प्रथम कोप-भवन में माता-पिता को प्रणाम करके चले, तब बाहर गुरु वशिष्ठजी और विप्रवृन्द के प्रणामकर चले (यहाँ चौथे चरण में ‘चले’ में एक मात्रा अधिक हो गई; क्योंकि लोगों के साथ कवि भी त्रिकल हैं। ‘वनिता’—श्रीजानकीजी सादे वेप से ही गई थीं। शृंगवेरपुर में—“कनक बिंदु दुःख” कहा गया है। वाल्मीकि में स्पष्ट है; पर कुछ वापस-बिहूँ भी था। यथा—“तापस वेप जनक सिप वेसी ।” (दो० २८५)।

निकसि वसिष्ठद्वार भये ठाढ़े । देखे लोग विरहद्व दढ़े ॥१॥

कहि प्रिय वचन सकल समुझाये । विप्रवृन्द रघुवीर बोलाये ॥२॥

गुरु सन कहि वरपासन दीन्हे । आदर दान विनय बस कीन्हे ॥३॥

जाचक दान मान संतोषे । मात पुनीत प्रेम परितोषे ॥४॥

अर्थ—राज-मंदिर से निकल कर वसिष्ठजी के दरवाजे पर आकर खड़े हुए, देखा कि लोग विरह-रूपी दावाग्नि से दढ़े (दग्ध हो रहे) हैं ॥१॥ प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रघुवीर श्रीरामजी ने ब्राह्मण-मंडली को बुलाया ॥२॥ गुरुजी से कहकर उनको ‘वर्षासन’ दिया और उनका आदर दान और विनय से बराबर लिया ॥३॥ योषाओं को दान और सम्मान से संतुष्ट किया। पवित्र मित्रों को पवित्र प्रेम से अच्छी तरह संतुष्ट किया ॥४॥

विशेष—(१) ‘निकसि वसिष्ठद्वार भये...’—देवता, गुरु आदि के स्थान से यात्रा उत्तम कही गई है। यथा—“देवगृहाद्वा गुरुसदनाद्वा स्वगृहान्निवृत्तगृहाद्वा ।” (सुहृत्तै वितामणि) ; ‘अतः, श्रीरामजी गुरु के यहाँ से चलेंगे यहाँ ठाढ़े हुए, क्योंकि गुरु का घर वन के तुल्य है। ‘विरह द्व’... यथा—“नगर सकल वन गहवर भारी। खग मृग विपुल सकल नर-नारी ॥ विविध कैहूँ किरातिनि कीन्हों। जेहि दृष दुसह दृषहुँ दिसि दीन्हों ॥” (दो० ८९)।

(२) ‘कहि प्रिय वचन सकल...’—यहाँ प्रिय-वचन ये हैं कि मैं पिता की आज्ञा पूरी करके शीघ्र लौटूँगा। धर्म के कारण आपलोगों से प्रयत्न खाना हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा न करने से राजा असत्य-वादी होंगे और मैं भी पिता की आज्ञा न पालन करके धर्म से च्युत हूँगा, जोकि इस कुल के लिये सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि इस कुल में सभी राजा सत्यसंध होते आये हैं। ‘विप्रवृन्द’—ये ब्राह्मण वे हैं जो पूजापाठ के चरणी थे और वर्षासन पाया करते थे। विचारियों एवं तपस्वियों के लिये भी वर्षासन दिया जाता था।

(३) ‘गुरु सन कहि वर्षासन ...’—शीघ्र जाना है। इसलिये स्वयं न देकर गुरु से कह दिया कि मेरे स्वर्गीय (कनकभवन के) धन से दे दिया जाय। यथा—“अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदंमामर्कं धनम् । ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्तत्रासद् परंतप ॥ वसन्तीह दृढं भक्त्या गुरुपु द्विजसत्तमाः । तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम् ॥” (वाल्मी० २१३/१३५-३६) ; अर्थात् मैं अपना धन तपस्वी ब्राह्मणों, विचारियों और उपजीवियों को देना चाहता हूँ। ‘वर्षासन’ (वर्ष + अशन) = वर्ष भर के लिये भोजन, पर यहाँ १४ वर्ष के लिये दिये जाने से तात्पर्य है।

‘आदर दान विनय बस कोन्है’—ब्राह्मण आदर, दान और विनय से बरा होते हैं। फिर इनके बरा होने से त्रिदेव बरा हो जाते हैं। यथा—“जौ विग्रह बस करहु नरेसा। तौ तुम बस विधि विष्णु महेसा ॥” (बा० दो० १६४)।

(४) ‘जाचक दान मान’—मान बिना दान व्यर्थ है, अतः, मान के साथ दिया।

‘मोत पुनीत’—‘पुनीत’ शब्द दीपदेहली है। पवित्र (निरञ्जल) मित्र द्रव्य आदि नहीं चाहते। इसलिये उन्हें शुद्ध प्रेम से संतुष्ट किया।

दासी दास बोलाइ यहोरी। गुरुहिँ सौँपि थोले कर जोरी ॥५॥

सब. कै सार सँभार गोसाईँ। करबि जनक जननी की नाईँ ॥६॥

पारहिँ बार जोरि जुग पानी। कहत राम सय सन मृदु घानी ॥७॥

सोइ सब भौंति मोर हितकारी। जेहि ते रहइ भुआल सुखारी ॥८॥

दोहा—मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहिँ दुख दीन।

सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब, पुरजन परम प्रवीन ॥८०॥

अर्थ—फिर दासियों और दासों को बुलाकर गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़े हुए बोले ॥५॥ हे गोसाईँ! इन सबका पालन-पोषण (सार सँभार = देख-रेख) आप माना-पिता की तरह कीजियेगा ॥६॥ बार-बार दोनों हाथ जोड़कर श्रीरामजी सबसे कोमल वाणी से कहते हैं ॥७॥ कि वही सब प्रकार से मेरा हितैषी है जिससे राजा सुखी रहें ॥८॥ जिससे सब माताएँ मेरे विरह में दुःख से दीन न हों, हे परम चतुर पुरजनों! तुम सब वही उपाय करना ॥८०॥

विशेष—(१) ‘दासी दास बोलाइ .. ’—दासी-दास श्रीरामजी को अत्यन्त प्रिय हैं। यथा—“सबके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥” (बा० दो० १५) ; इसलिये उन्हें बुलाया और तब गुरुजी को सौंपा ; इससे उन्हें सम्मान और संवोध दिया। राजा शोक से विह्वल हैं। अतः, इस समय राज्य-कार्य गुरुजी के ही हाथ में है, इसलिये उन्हें ही सौंपा—‘सबके सार सँभार .. ’ अर्थात् ये सेवक पर के हैं। कहीं जाने के नहीं; अतः, आप इनकी देख-भाल रखियेगा। गुरुजी से कहना है, अतः, हाथ जोड़कर कहा है।

[ये दासी-दास वे हैं जो श्रीजनकपुर से दायज में आये और जो श्रीकौशल्याजी के नैश्च के थे]

‘जनक जननी की नाईँ’—क्योंकि श्रीरामजी स्वयं भी इन्हें माता-पिता के तुल्य पाकते आये हैं। यह सूचित हुआ।

(२) ‘पारहिँ बार जोरि जुग पानी’—श्रीरामजी जानते हैं कि राजा हमारे विरह में अत्यन्त दुखी हैं। इसलिये पुरजनों से बार-बार निहोरा करते हैं कि जिससे वे प्रशोक-पूर्णक समझते रहें। इस शुक्ति से पुरजनों को भी समझा रहे हैं कि वे स्वयं निःशोक होकर राजा को समझाते रहें। इस तरह राजा को समझाने के लिये गुरुजी से न कहा, क्योंकि गुरुजी सर्वज्ञ हैं, कहीं ध्यान-द्वारा भविष्य जान गये हों और कह दें कि राजा तो जियेंगे ही नहीं, कोई क्या समझावेगा ?

(३) 'सोइ सब भौति...'—जो राजा का हित करेगा उसे मैं अपना ही हित मानूँगा । 'सुआल' उनके सुखी रहने से पृथिवी-भर के लोग सुखी रहेंगे । 'जेहि ते'—ऊँच-नीच कोई भी क्यों न हो ।

(४) 'मातु सकल मोरे बिरह...'—सब माताएँ श्रीरामजी को समान प्रिय है । यथा—
"कौसल्यादि सकल महतारी । रामहिं सहज सुभाय पियारी ॥" (दो० १४), अतः, 'सकल' कहा है ।
'सोइ' अर्थात् जिस तरह बने, तुम सब परम प्रवीण हो, इससे जानते हो ।

येहि विधि राम सबहिं समुझावा । गुरुपद-पद्म हरपि सिर नावा ॥१॥

गनपति गौरि गिरीस मनार्ह । चले असीस पाइ रघुरार्ह ॥२॥

राम चलत अति भयेछ विपाद । सुनि न जाइ पुर आरतनाद ॥३॥

कुसगुन लंक अवध अति सोक । हरप - विपाद - बियस सुरखोक ॥४॥

अर्थ—इस प्रकार श्रीरामजी ने सबको समझाया । गुरुजी के चरणकमलों में हर्षपूर्वक शिर नवाया ॥१॥ श्रीगणेशजी, श्रीपार्वतीजी और कैलाशगिरि के स्वामी श्रीशिवजी को वंदना करके और (गुरुजी की) आशिष पाकर श्रीरघुनाथजी चले ॥२॥ श्रीरामजी के चलते ही अत्यन्त विपाद हुआ । नगर-भर का आर्तस्वर (रोने का शब्द) सुना नहीं जाता ॥३॥ लंका में अशकुन और अवध में अत्यंत शोक होने लगा । देवलोक हर्ष और विपाद के विशेष बरा हो गया ॥४॥

विशेष—(१) 'येहि विधि राम सबहिं समुझावा ।'—'सब' को समझाना एक साथ परवर्त्य दृष्टि से ही बनता है । इसलिये 'राम' शब्द दिया गया । इसका उपक्रम—“कहिं प्रिय बचन सकल समुझाये ।” (दो० ७१) ; और यहाँ—'येहि विधि राम...' उपसंहार है ।

(२) 'गुरुपद-पद्म हरपि...'—'पद्म'—गुरुजनों के चरणों को कमल से उपमित करने की रीति है । 'हरपि'—गुरुजी की प्रणाम करते हुए हृष हृष पर्व पुलक होना ही चाहिये । यथा—“रामहिं सुमिरत रन भिरत, दैत परत गुरु पाय । तुलसी जिन्हहिं न पुलक सन, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली ७१) ।

(३) 'गनपति गौरि गिरीस मनार्ह ।'—वित्र निवारण करने के लिये गणेशजी को मनाया । शत्रु-विनाश हेतु दुर्गा (गौरी) को, यथा—“दुर्गा कोटि अमित अरिपर्वन ।” (४० दो० १०); रण में शिरता और शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिये गिरीश को मनाया । यात्रा में प्रायः इनके मनाने की रीति भी है । 'चले असीस पाइ ...' गुरुजी ने प्रत्यक्ष आशिष दी और देवताओं ने परोक्ष । इन सबको मना कर चलने से माधुर्य का नाम 'रघुरार्ह' दिया गया । चलने के संबंध में प्रायः 'रघुरार्ह' नाम दिया गया है । क्योंकि—'रघि गतौ' धातु के अनुसार 'रंचति गच्छतीति रघुः' शब्द का मेल है ।

(४) 'राम चलत अति...'—विपाद तो प्रथम से ही था, अब 'अति' हो गया । इससे बड़े जोर से सब रो रहे हैं । वह आर्त-स्वर सुना नहीं जाता, कण्ठा छा गई है । सब त्याग कर चल दिये । यथा—“राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊँ कि नाई ।” (क० अ० १) ।

(५) 'कुसगुन लंक अवध ...हरप-विपाद...'—यहाँ यथासंख्य अलंकार की रीति से अर्थ है । लंका में अशकुन हुए, इससे देवताओं को हर्ष हुआ, क्योंकि इससे राजसों का नाश अपना यदी राने से घटना निश्चय हुआ । अवध में अत्यंत शोक हुआ । इससे उन्हें विपाद हुआ । क्योंकि इन निर्दोष प्रजाओं को दुःख देने के कारण वे ही हैं । अतः, यह अत्यंत शोक देखकर दुखी हो गये ।

गइ मुरझा तब भूपति जागे । बोलि सुमंत्र कहन अस लागे ॥५॥
 राम चले बन प्रान न जाहीं । केहि सुख लागि रहत तनु माहीं ॥६॥
 येहि ते कवन व्यथा बलवाना । जो दुख पाइ तजिहि तनु प्राना ॥७॥
 पुनि धरि घोर कहइ नरनाह । लेइ रथ संग सखा तुम्ह जाहू ॥८॥

दोहा—सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि ।

रथ चढ़ाइ दिखराइ बन, फिरेहु गये दिन चारि ॥८॥

अर्थ—मूच्छा दूर हुई तब राजा जगे (सचेत हुए) और सुमंत्रजी को बुलाकर ऐसा कहने लगे ॥५॥ श्रीरामजी बन को चल दिये, पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। किस सुख के लिये शरीर में रहते हैं ? ॥६॥ इससे अधिक प्रबल कौन-सी पीड़ा होगी कि जिसे पाकर शरीर प्राणों को छोड़ेगा ॥७॥ राजा ने फिर धैर्य धरकर कहा कि हे सखा ! तुम रथ को लेकर साथ जाओ ॥८॥ दोनों कुमार अत्यन्त सुकुमार हैं और जानकीजी भी अत्यन्त सुकुमारी हैं। रथ में चढ़ाकर ले जाओ, बन दिखलाकर चार दिन भीतते हो लौट आना ॥८॥

विशेष—(१) 'गइ मुरझा तब'—जब कैकेयी ने मुनि-पट-भूषण आदि लाकर श्रीरामजी को दिया था। राजा अभी मूर्च्छित हो गये थे—“लोग विकल मुरझित नरनाहू।” कहा गया था, वह मूर्च्छा अब छूटी। यहाँ धैर्य धरने से चेतनता हुई। यह आगे 'पुनि धरि घोर कहइ' से स्पष्ट है कि प्रथम भी धैर्य धरना हुआ है।

(२) 'राम चले बन प्रान'—'राम' के बन जाने के साथ प्राणों को निकल जाना था। यथा—“राम लयन सिंघ बन्हि सिधाये। गइँ न संग न प्रान पठाये ॥” (दो० १९५)। पर मूर्च्छा होने पर भी नहीं गये। प्राण सुख के लोभ से शरीर में रहते हैं सो अब इन्हें कौन-सा सुख है जिसके लिये ठहरे हुए हैं। सुख-स्वरूप तो रामजी हैं, वे चले ही गये।

(३) 'येहि ते कवन व्यथा'—दुःख से प्राण निकलते हैं, सो राम-वियोग से अधिक कौन-सी पीड़ा होगी, जिसपर प्राण निकलेंगे, यथा—“सब दुख दुखइ सहावहु मोहीं। लोचन ओट राम जनि होहीं ॥” (दो० १४)।

(४) 'पुनि धरि घोर कहइ'—'नरनाह' हैं, बड़े-बड़े आघात भी सहनेवाले हैं, अतएव धैर्य धारण किया। सामान्य व्यक्ति ऐसा धैर्य नहीं धर सकता। 'सखा तुम्ह जाहू'—'सहायं क्यावीति सखा' अर्थात् तुम सखा हो हमारी सहायता करो। तुम रथ जाओ, क्योंकि आगे कहा हुआ कार्य समझाना-बुझाना तुम्हीं से अच्छा होगा। अथवा सखा हो, अतः, प्राण-समान हो, प्राण न गये तो बदले में तुम्हीं साथ जाओ।

(५) 'सुठि सुकुमार कुमार'—अत्यन्त सुकुमार हैं, पैल चलने के योग्य नहीं हैं, अतः, रथ पर चढ़ाकर ले जाओ। वन में रहने योग्य नहीं हैं, अतएव बन दिखलाकर लौटा लाओ। 'दिन चारि' अल्पकाल का वाचक है, यथा—“यह सपना मैं कहँ पुकारी। होइहि सत्य गये दिन चारि ॥” (सं०

(३) 'सोइ सब भौति...'—जो राजा का हित करेगा उसे मैं अपना ही हित मानूँगा । 'मुआल' उनके सुखी रहने से पृथिवी-भर के लोग सुखी रहेंगे । 'जेहि ते'—ऊँच-नीच कोई भी क्यों न हो ।

(४) 'मातु सकल मोरे बिरह...'—सब माताएँ श्रीरामजी को समान प्रिय है । यथा—
"कोसल्यादि सकल महतारी । रामहिं सहज सुभाष पियारी ॥" (दो० १४) ; अतः, 'सकल' कहा है ।
'सोइ' अर्थात् जिस तरह बने, तुम सब परम प्रवीण हो, इससे जानते हो !

येहि बिधि राम सबहिं समुभावा । गुरु-पद-पदुम हरपि सिर नावा ॥१॥

गनपति गौरि गिरीस मनार्ह । चले असीस पाइ रघुराई ॥२॥

राम चलत अति भयेउ विपाद । सुनि न जाइ पुर आरतनाइ ॥३॥

कुसगुन लंक अवध अति सोऊ । हरप - विपाद - बिबस सुरजोऊ ॥४॥

अर्थ—इस प्रकार श्रीरामजी ने सबको समझाया । गुरुजी के चरणकुमलों में हर्षपूर्वक शिर नवाया ॥१॥ श्रीगणेशजी, श्रीपार्वतीजी और कैलाशगिरि के स्वामी श्रीशिवजी को वंदना करके और (गुरुजी की) आशिष पाकर श्रीरघुनाथजी चले ॥२॥ श्रीरामजी के चलते ही अत्यन्त विषाद हुआ । नगर-भर का आतंस्वर (रोने का शब्द) सुना नहीं जाता ॥३॥ लंका में अशकुन और अवध में अत्यंत शोक होने लगा । देवलोक हृषे और विषाद के विशेष वश हो गया ॥४॥

विशेष—(१) 'येहि बिधि राम सबहिं समुभावा ।'—'सब' को समझाना एक साथ देखने दृष्टि से ही बनता है । इसलिये 'राम' शब्द दिया गया । इसका उपक्रम—"कहि प्रिय बचन सकल समुझाये ।" (दो० ७१) ; और यहाँ—'येहि बिधि राम...' उपसंहार है ।

(२) 'गुरु-पद-पदुम हरपि ...'—'पदुम'—गुरुजनों के चरणों को कपल से उपमित करने की रीति है । 'हरपि'—गुरुजी की प्रणाम करते हुए हृषे एवं पुलक होना ही चाहिये । यथा—"रामहिं सुमिरव रन भिरत, दैत परत गुरु पाय । तुलसी जिन्हहिं न पुलक तन, ते जग जीवत जाय ॥" (दोहाजी ७२) ।

(३) 'गनपति गौरि गिरीस मनार्ह ।'—विघ्न निवारण करने के लिये गणेशजी को मनाया । शङ्ख-विनाश-हेतु दुर्गा (गौरी) को, यथा—"दुरगा कोटि अमित अरिमर्दन ।" (६० सो० १०) ; रण में स्थिरता और शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिये गिरीश को मनाया । यात्रा में प्रायः इनके मनाने की रीति भी है । 'बले असीस पाइ ...' गुरुजी ने प्रत्यक्ष आशिष दी और देवताओं ने परोक्ष । इन सबको मना कर चलने माधुर्य का नाम 'रघुराई' दिया गया । चलने के संबंध में प्रायः 'रघुराई' नाम दिया गया है । क्योंकि 'रघि गवौ' घातु के अनुसार 'रंचवि गच्छवोति रघुः' शब्द का मेल है ।

(४) 'राम चलत अति...'—विषाद तो प्रथम से ही था, अब 'अति' हो गया । ३ खोर से सब रो रहे हैं । वह आतंस्वर सुना नहीं जाता, कदना छा गई है । सब त्याग यथा—"राजियलोचन राम चले लजि बाप को राज बटाऊ कि नार्ह ॥" (क० अ० १) ।

(५) 'कुसगुन लंक अवध ...'—यहाँ यथासंख्य अलंकार की लंका में अशकुन हुए, इससे देवताओं को हर्ष हुआ, क्योंकि इससे राक्षसों का नाश घटना निश्चय हुआ । अवध में अत्यंत शोक हुआ । इससे उन्हें विषाद हुआ । प्रजाओं को दुःख देने के कारण वे ही हैं । अतः, यह अत्यंत शोक देखकर दुखी हो

येहि विधि करेहु उपायकदंवा । फिरह त होइ प्रान-अवलंबा ॥६॥
 नाहि त मोर मरन परिनामा । कह्यु न बसाइ भये विधि बामा ॥७॥
 अस कहि मुरझि परा महि राज । राम-लखन-सिय आनि देखाऊ ॥८॥

दोहा—पाइ रजायसु नाइ सिर, रथ अतिवेग बनाइ ।

गयेउ जहाँ बाहेर नगर, सीयसहित दोउ भाइ ॥२॥

अर्थ—इस प्रकार कदंब (बहुत-से) उपाय करना, यदि वे लौटें तो प्राणों को सहारा हो जाय ॥६॥
 नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा । विधाता के वाम (विपरीत) होने पर कुछ पश नहीं चलता ॥७॥ ऐसा
 कहकर राजा मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े (और बोले कि) श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी
 को लाकर दिखाओ ॥८॥ राजा की आज्ञा या शिर नवाकर सुमंत्रजी अत्यन्त कुर्ती से एवं अत्यन्त तेज
 चलनेवाला रथ तैयार करके नगर के बाहर गये, जहाँ श्रीसीताजी के साथ दोनों भाई थे ॥२॥

विशेष—(१) 'येहि विधि करेहु'—भाव यह कि हमने लक्ष्य-मात्र करा दिया, तुम इसी तरह
 से और भी बहुत-से उपाय करना । पुनः यह भी कि जैसे हमने रामजी के रखने के लिये बहुत उपाय किये
 हैं, यथा—“राम राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छल त्यागी” (दो० ७७) । वैसे तुम श्रीसीताजी
 के फेरने के लिये करना ।

‘प्रान अवलंबा’—श्रीसीताजी श्रीरामजी की अर्द्धांगिनी हैं । तत्त्वतः भी उनसे अपृथक् तत्त्व हैं ।
 यह—“गिरा अरयु जल बोधि” (बा० दो० १८) ; और मनु-प्रसंग पर कहा गया है । इससे उनके
 आधार पर प्राण रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन राम-दर्शन के अधीन है ; यथा—“जीवन राम
 दरस आघोना ।” (दो० ३१) ।

(२) ‘नाहि त मोर मरन परिनामा ।’—‘नाहि त’ अर्थात् जबतक तुम न आओगे तबतक इस
 आशा में हमें प्राण रक्खेंगे । ‘परिनामा’, अर्थात् प्रतिकल-रूप में, अंत में ।

‘विधि बामा’—जब अपने सब उपाय निष्फल हो जायँ, तब समझ लेना चाहिये कि विधि वाम
 हैं, अर्थात् हमारे भाग्य बुरे हैं । वही राजा भी कह रहे हैं, क्योंकि ये श्रीरामजी के रखने का बहुत उपाय
 कर चुके । अब यही एक और कर रहे हैं, यदि न सिद्ध न हुआ तो विधिवामता का निश्चय कर लेंगे ।

(३) ‘अस कहि मुरझि परा महि’—श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी की ओर से निराशा तो
 थी ही, यथा—“जो नहि फिरहि धीर दोउ भाई । सत्यसंध हृदयन रघुराई ॥” (दो० ८१) ; श्रीजानकीजी के
 लौटने में भी एक विधिवामता की कल्पना आ गई । अतः, निराश होकर यह कहते हुए मूर्च्छित हो गये
 कि श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी को लाकर दिखाओ । जैसा—“रथ चढ़ाइ दिखराइ यन,
 फिरेहु गये दिन चारि ।” पर कह चुके हैं । ‘अस कहि’ शब्द आगे और पीछे दोनों के साथ लग सकता
 है । ‘सिय’ शब्द को अंत में करके ‘आनि देखाऊ’ के साथ रक्खा है, क्योंकि इनके लौटने की विशेष
 आशा है ।

‘रथ अति वेग’—अर्थात् इसमें बहुत तेज चलनेवाले घोड़े ओतकर ।

दो० १०); अर्थात् शीघ्र लौटा लाओ। भाव यह कि मार्ग में धूप, वयारि और भूखप्यास से दुःखित हो लौट आवेंगे।

जौ नहि फिरहि धीर दोउ भाई । सत्यसंघ दृढ़व्रत रघुराई ॥१॥
 तौ तुम्ह विनय करेहु कर जोरी । फेरिय प्रभु मिथिलेस-किसोरी ॥२॥
 जब सिय कानन देखि डेरार्ह । कहेहु मोर सिख अवसर पाई ॥३॥
 सासु ससुर अस कहेउ सँदेस । पुत्रि फिरिय वन बहुत कलेस ॥४॥
 पितुगृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥५॥

अर्थ—दोनों भाई धैर्यवान् हैं और श्रीरामजी सत्यप्रतिज्ञ और व्रत-धारण में दृढ़ हैं, अतएव यदि वे न फिरे ॥१॥ तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो! जानकीजी को लौटा दीजिये ॥२॥ जब श्रीसीताजी वन देखकर डरें तब अवसर पाकर मेरी शिक्षा कहना ॥३॥ कि सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा कि हे पुत्री! पर लौट आजिये, वन में बहुत क्लेश होता है ॥४॥ कभी पिता के घर और कभी ससुराल में जब जहाँ तुम्हारी रुचि हो रहना ॥५॥

विशेष—(१) 'जौ नहि फिरहि धीर'—'धीर' दोनों भाई विषय त्यागने में और वन के क्लेश सहने में धीर हैं। 'सत्यसंघ'—श्रीरामजी सत्य प्रतिज्ञा हैं। कैकेयी के सामने वनवास की प्रतिज्ञा करने के और 'दृढ़व्रत' हैं, सुनि-वेष और मृत्ति का व्रत धारण कर चुके हैं। अतः, जो वे अपनी प्रतिज्ञा और व्रत न छोड़ें क्योंकि 'रघुराई' हैं, रघुवंशी सभी दृढ़व्रत और सत्यप्रतिज्ञ होते आये हैं, ये तो वनमें श्रेष्ठ हैं।

(२) 'तौ तुम विनय करेहु'—इस तरह विनय से वे प्रसन्न होकर लौटा देंगे, क्योंकि वे ही लौटाने में 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं। 'मिथिलेस-किसोरी' भाव यह कि हम मिथिलेशाजी को क्या बतल देंगे। 'मिथिलेस' शब्द से पिता का पेश्वर्य और 'किसोरी' से वहाँ के लाड़-दुलार का भाव है।

(३) 'जब सिय कानन देखि'—श्रीजानकीजी को कौशल्याजी, श्रीरामजी, राजा स्वयं; पुनः औरों ने भी वन के दुःख सुनाये। पर वे न डरी थीं, किन्तु वन देखकर अवश्य डरेंगी। तब वसी अवसर पर मेरी शिक्षा कहना, जिससे धैर्य धारण हो। यहाँ 'सिख', 'उपदेश' और 'संदेश' एक ही अर्थ में हैं।

(४) 'सास ससुर अस'—सास कौशल्याजी यद्यपि उस स्थल पर नहीं हैं, तथापि राजा वनकी तरफ से कहते हैं। इसलिये कि जानकीजी कौशल्याजी को बहुत मानती हैं। उनकी आज्ञा सुनकर अवश्य लौटेंगी। (कौशल्याजी यह क्यों न चाहेंगी, यह राजा जानते हो हैं)। 'पुत्रि' शब्द का भाव भी पुत्र शब्द के समान नरक से बचाने का है; अर्थात् तुम्हारे लौटने से हम सब नरक का-सा दुःख भोगने से बचेंगे। यथा—'तुम्ह विनु रघुकुल कुगुह विनु, सुर पुर नरक समान ॥' (दो० १४); 'वन बहुत कलेस'—अभी तो वन का प्रारंभ ही है आगे बहुत क्लेश है। 'पितु गृह कबहुँ'—पिता का घर लड़कियाँ को अधिक रुचिकर होता है। इससे प्रथम कथा 'जहाँ रुचि होइ'—लड़की नैदर में माता-पिता को रुचि से विदा होती है और ससुराल में सास-ससुर की रुचि से। सो न होगा, यहाँ और वहाँ का आना-जाना तुम्हारी ही रुचि से रहेगा।

येहि विधि करेहु उपायकदंवा । फिरइ त होइ प्रान-अवलंवा ॥६॥
नाहि त मोर मरन परिनामा । कछु न बसाइ भये विधि वामा ॥७॥
अस कहि मुरखि परा महि राऊ । राम-लखन-सिय आनि देखाऊ ॥८॥

दोहा—पाइ रजायसु नाइ सिर, रथ अतिवेग बनाइ ।

गयेउ जहाँ बाहेर नगर, सीयसहित दोउ भाइ ॥९॥

अर्थ—इस प्रकार कदंवा (बहुत-से) उपाय करना, यदि वे लौटें तो प्राणों को सहारा हो जाय ॥६॥
नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा । विधाता के वाम (विपरीत) होने पर कुछ वश नहीं चलता ॥७॥ ऐसा
कहकर राजा मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े (और बोले कि) श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी
को लाकर दिखाओ ॥८॥ राजा की आज्ञा पा शिर नवाकर सुमंत्रजी अत्यन्त कुर्बानि से एवं अत्यन्त तेज
चलनेवाला रथ तैयार करके नगर के बाहर गये, जहाँ श्रीसीताजी के साथ दोनों भाई थे ॥९॥

विशेष—(१) 'येहि विधि करेहु'—भाव यह कि हमने लक्ष्य-प्राप्त कर दिया, तुम इसी तरह
से और भी बहुत-से उपाय करना । पुनः यह भी कि जैसे हमने रामजी के रखने के लिये बहुत उपाय किये
हैं, यथा—“राम राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छल त्यागी” (दो० ७७) । वैसे तुम श्रीसीताजी
के फेरने के लिये करना ।

‘प्रान अवलंवा’—श्रीसीताजी श्रीरामजी की अर्द्धांगिनी हैं । तत्त्वतः भी उनसे अपृथक् तत्त्व हैं ।
यह—“गिरा अरय जल मोषि” (बा० दो० १८) ; और अनु-प्रसंग पर कहा गया है । इससे उनके
आधार पर प्राण रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन राम-दर्शन के अधीन है ; यथा—“जीवन राम
दरस आघोना ।” (दो० १२) ।

(२) 'नाहि त मोर मरन परिनामा ।'—‘नाहि त’ अर्थात् जबतक तुम न आओगे तबतक इस
आशा में हम प्राण रक्खेंगे । ‘परिनामा’, अर्थात् प्रतिकल-रूप में, अंत में ।

‘विधि वामा’—जब अपने सब उपाय निष्फल हो जायें, तब समझ लेना चाहिये कि विधि वाम
है, अर्थात् हमारे भाग्य बुरे हैं । वही राजा भी कह रहे हैं, क्योंकि ये श्रीरामजी के रखने का बहुत उपाय
कर चुके । अब यही एक और कर रहे हैं, यदि न सिद्ध न हुआ तो विधिवायता का निश्चय कर लेंगे ।

(३) 'अस कहि मुरखि परा महि'—श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी की ओर से निराशा तो
थी ही, यथा—“जौ नहि फिरहि धीर दोउ भाई । सत्यसंध हृदयत रघुराई ॥” (दो० ८१) ; श्रीजानकीजी के
लौटने में भी एक विधिवायता की कल्पना आ गई । अतः, निराश होकर यह कहते हुए मूर्च्छित हो गये
कि श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी को लाकर दिखाओ । जैसा—“रय चढ़ाइ दिखराइ वन,
फिरैहु गये दिन चारि ।” पर कह चुके हैं । ‘अस कहि’ शब्द आगे और पीछे दोनों के साथ लग सकता
है । ‘सिय’ शब्द को अंत में करके ‘आनि देखाऊ’ के साथ रक्खा है, क्योंकि इनके लौटने की विशेष
आशा है ।

‘रय अति वेग’—अर्थात् उसमें बहुत तेज चलनेवाले घोड़े जोतकर ।

तब सुमंत्र नृपवचन सुनाये । करि विनती रथ राम चढ़ाये ॥१॥
चढ़ि रथ सीयसहित दोर भाई । चले हृदय अवधहि सिर नाई ॥२॥
चलत राम लखि अवध अनाथा । बिकल लोग सब लागे साथी ॥३॥
कृपासिंधु बहुविधि समुक्तावहि । फिरहिं प्रेमवस पुनि फिरि आवहि ॥४॥
लागति अवध भयावनि भारी । मानहुँ काखराति अंधिपारी ॥५॥

अर्थ—तब सुमंत्रजी ने राजा के वचन (‘रथ चढ़ाई दिखराइ वन...’) सुनाये और विनती करके श्रीरामजी को रथ पर चढ़ाया ॥१॥ श्रीसीताजी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर, हृदय में अयोध्या-पुरी को प्रणाम करके चले ॥२॥ श्रीरामजी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर साथ चले ॥३॥ कृपा के सागर श्रीरामजी बहुत तरह से समझाते हैं, उसपर वे लौटकर अयोध्या की ओर चलते हैं; पर प्रेम-वश फिर लौट पड़ते हैं ॥४॥ अवधपुरी भारी डरावनी लगती है, मानों अंधेरी कालरात्रि है ॥५॥

विशेष—(१) ‘तब सुमंत्र नृप ...’—केवल सुमंत्रजी के कहने से रथ पर न चढ़ते, इसलिये राजा की आज्ञा सुनाई । फिर भी सुमंत्रजी को बहुत विनती करनी पड़ी । रथ पर प्रथम अोजानकीजी चढ़ी, तब श्रीरामजी और फिर पीछे श्रीलक्ष्मणजी भी चढ़े । यथा—“राम सखा तब नाव मँगाई । प्रिया-चढ़ाई चढ़े खुदाई ॥ लखन बान धनु ‘आप चढ़े...’” (दो० १५०) ; अर्थात् ऐसी ही रीति है । ‘हृदय अवधहि सिरनाई’—अयोध्यापुरी सप्त पुरियों में श्रेष्ठ है । पुनः इसके पूर्वज महात्मा राजाओं की राजधानी है, इसीसे इसे प्रणाम करके चले । हृदय से प्रणाम किया, इससे अर्द्धा एवं प्रीति दिखाई । बाहर से प्रणाम करने पर कुछ लोग यह भी कह सकते थे कि इन्हें बड़ा मोह है ; इससे अयोध्या छोड़ी नहीं जायेगी । हाँ, वनवास-पूर्ति पर बाहर से भी प्रणाम करेंगे—“सीता सहित भवष कहँ, कीन्ह कृपाल प्रनाम ।” (दो० १२०) । वाल्मीकि २।५०।१—३ में इसी प्रसंग पर प्रकट ही प्रणाम करना कहा गया है ।

(२) ‘चढ़ि रथ सीयसहित ...’—यह अर्द्धाली यात्रा में मंगलकारक-मन्त्र-रूपा है ।

(३) ‘चलत राम लखि अवध...’—ऊपर श्रीरामजी का अवध को प्रणाम करना कहा गया, इसपर संदेह होता कि अयोध्या का नाम कोई और परात्पर होगा । उसका समाधान इस अर्द्धाली से करते हैं कि अवध के नाम आप ही हैं, बिना आपके यह अनाथ हो रही है । जैसा आगे प्रकट है—“लागति अवध भयावनि भारी ।.....” इत्यादि ।

(४) ‘कृपासिंधु बहुविधि समुक्तावहि ...’—‘कृपासिंधु’ पुरवाधियों पर कृपा है, इसीसे समझाते हैं, क्योंकि उनको साथ जाने में बड़ा दुख होगा । समझाते हैं कि राजा तो बने ही हैं, आप लोगों का पूर्ववत् पालन करेंगे, फिर भरतजी भी धर्मोत्तम है, वे आकर अच्छी तरह आप लोगों का सार-संभार रक्खेंगे । हम पिता की आज्ञा पूरी कर शीघ्र ही आ जायेंगे । १४ वर्ष शीघ्र ही बीत जायेंगे । अब आप जाट जायें, चलने से व्यर्थ ही बहुत कष्ट भेल रहे हैं, इत्यादि ।

(५) ‘लागति अवध भयावनि ...’—पुरुषन श्रीरामजी के समझाने पर उनकी आज्ञा मानकर लौट तो पड़ते हैं, पर फिर उधर ही को फिर जाते हैं । इसका एक कारण तो यह बतलाया कि वे सब दूरेमवश फिरते हैं । सरा यहाँ से कह रहे हैं कि उन्हें अयोध्या भयावनी लगती है जैसे अंधेरी काल

रात्रि हो। अचैरी रात यों ही भयानक होती है, इसमें तो काल भी वर्तमान है। भाय यह कि सब श्रीरामजी के बिना मृत तुल्य हो रहे हैं। किसी को कुछ सूझता नहीं है। अयोध्या इनके लिये कालरात्रि नहीं है। पर ये स्वयं उसे देखकर डर रहे हैं। इसलिये 'मानहुँ' कहा गया है। जहाँ यथार्थ कालरात्रि का रूपक होता है। वहाँ 'मानहुँ' नहीं कहते, यथा—“कालरात्रि निशिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरो॥” (सं० दो० ३१); अर्थात् श्रीसीताजी निशाचरों का नाश करके ही सीटींगी। 'कालरात्रि' = प्रलय की रात, मृत्यु की रात।

घोर जंतुसम पुर - नर - नारी। डरपहिं एकहिं एक निहारी ॥६॥

घर मस्तान परिजन जनु भूतां। सुत हिन मीत मनहुँ जमदूता ॥७॥

पागन्ह विटप बेलि कुम्हिहाही। सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥८॥

दोहा—हय गय कोटिन्ह केलिमृग, पुरपसु चातक मोर।

पिक रथांग सुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥९॥

रामवियोग विकल सब ठाड़े। जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढ़े ॥१॥

शब्दार्थ—रथांग = रथ का अंग = चक्र। इससे यहाँ चक्रवाक का अर्थ लिया गया है।

अर्थ—नगर के स्त्री-पुरुष भयानक जन्तुओं (क्रूर जीवों) के समान हैं। एक-एक (दूसरे) को देखकर डरते हैं ॥६॥ घर भरघट और कुटुम्बी मानों भूत हैं। पुत्र, हितैषी और मित्र मानों यमदूत हैं ॥७॥ बागों में वृक्ष और वेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब देखे नहीं जाते ॥८॥ करोड़ों घोड़े, हाथी, मीढ़ा के पशु, नगर के पशु (गाय, भैंस आदि), पपीहा, मोर, कोयल, चक्रवा, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर ॥९॥ ये सब श्रीरामजी के वियोग में व्याकुल खड़े हैं, मानों जहाँ-तहाँ सबबीरों कड़ी हुई (लिखी एवं खिंची हुई) खड़ी हैं। अर्थात् पलते-फिरते नहीं ॥१॥

विशेष—(१) 'घोर जंतुसम पुर-नर-नारी'—पुर की भयानकता कहकर पुरजनों की कहते हैं कि कालरात्रि-रूपी अयोध्या के नर-नारी ही घोर जन्तु (बाघ-सिंह, सर्प आदि) हैं। एक दूसरे से डरते हैं। भागे घर का हाल भी कहते हैं। अयोध्या को 'भारी' भयानक कहा या। वैसे ही वहाँ के नर-नारी को 'घोर' जन्तु-सम कहते हैं। प्रलय की रात्रि के समय बहुत-से भरघट चाहिये, वैसे ही लाखों घर ही लाखों भरघट हैं। भरघटों में भूत रहते हैं, वैसे यहाँ कुटुम्बी मृत के समान भयानक हैं। यमदूत जीवों को पकड़कर यमपुरी को ले जाते हैं। वैसे ये लोग भी पकड़कर अयोध्या ले जायेंगे, तब श्रीरामजी से हमारा वियोग होगा, यह समझकर इन्हें देखते हुए डरते हैं।

यहाँ तक जंगम की दशा कही, भागे स्यावर की कहते हैं—

(२) 'पागन्ह विटप बेलि'—श्रीरामजी पराधीन की आत्मा हैं। अतएव सबको प्रिय हैं—

“ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी।” (का० दो० ११५); इसीसे इनके वियोग में सभी विकल हो रहे हैं। चेतनों में स्त्री-पुरुष कड़े गये, वैसे जहाँ में भी कहते हैं। बेलि स्त्री और विटप पुरुष हैं, विरहाग्नि से मुरझा गये हैं। नदी-तालाबों के जल गर्म हो गये हैं। यथा—“विषये ते महाराज महाव्यसनकर्षिताः।

अपि वृत्ताः परिभ्रान्ताः सपुष्पाङ्कुरकीरकाः ॥ उपतप्तोदका नयः पल्लवानि सरांसि च । परिशुष्क-
पलाशानि वनान्युपवनानि च ॥” (बालमो० २।५६।४-५) ; इत्यादि बहुत कहा है ।

(३) ‘हय गय कोटिन्ह केलिमृग’—पहले बाग, नदी, तालाब आदि कहकर तब हय-गय
आदि कहे गये, क्योंकि हाथी, घोड़े आदि पशु नदी-तालाबों में जल पीने आते हैं और पक्षिगण बागों
में आते हैं । यहाँ तक वीन कोटि के जीव कहे गये—१. नर-नारी, चैतन्य; २. विटप बेलि, जड़ और
३. पशु-पक्षी न केवल जड़ और न केवल चैतन्य ही हैं ।

(४) ‘रामवियोग बिकल सब’—सब जड़ के समान हो रहे हैं । चित्र की तरह दिखते-झोले
नहीं, तात्पर्य यह कि सब जड़ों की यह दशा है जो मनुष्यों की क्या कहना, यथा—“जासु वियोग बिकल
पसु पेसे । प्रजा मातृ पितु जीहहि कैसे ॥” (दो० १६) ।

नगर सफल वन गहवर भारी । खग मृग विपुल सकल नरनारी ॥२॥

विधि कैकई किरातिनि कीन्हीं । जेहि दब दुसह दसहुँ दिसि दीन्हीं ॥३॥

सहि न सके रघुवर-विरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥४॥

सबहि विचार कीन्ह मन माहीं । राम-लखन-सिय बिनु सुख नाहीं ॥५॥

शब्दार्थ—गहवर = सघन, गुफा, कुंज यथा—“गह्वरस्तु गुह्यार्दमनिर्हृन्गहवेत्परीति विषयः” ।

अर्थ—नगर फल से लदा हुआ सघन भारी वन है । सब खो-पुरुष इसके बहुत-से पशु-पक्षी
हैं ॥२॥ प्रजा ने कैकेयो की भीखनी बनाया, जिसने दशों दिशाओं में असह (न सही जानेवाली)
यन्त्रि लगा दी ॥३॥ लोग रघुकुल के श्रेष्ठ श्रीरामजी की विरहाग्नि को न सह सके । अतः, वे सब व्याकुल
होकर भाग चले ॥४॥ सभी ने मन में विचार कर लिया कि श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी के
बिना सुख नहीं है ॥५॥

विशेष—(१) ‘नगर सफल वन गहवर ...’—नगर भारी है । ४८ कोरा लंबा और १२ कोश
चौड़ा है । अतः, ‘भारी’ वन कहा गया । सघन वस्ती होने से गह्वर कहा गया । नगर सब पदार्थों से
पूर्ण है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष भी देता है, इससे ‘सफल’ कहा गया । ऐसे भारी वन में आग
लगी है तो १४ वर्ष पर बुकेगी भी—यथा—“मिटे कुजोग राम फिरि आवे । वसह अवध नहिं जान
छपाये ॥” (दो० २३१) ; सघन-सफल और भारी वन में पक्षियों और पशुओं को बहुत आराम रहता है,
इसीसे रहते हैं । वैसे यहाँ नर-नारी भी सुख-सम्पन्न रहते थे । श्रीरामजी के बिना नगर वन के समान
है, इसलिये वन का रूपक बोधा है ।

(२) ‘विधि कैकई किरातिनि कीन्हीं । ...’—कैकेयो स्वभावतः ऐसी नहीं थी, वह तो श्रीरामजी
को बहुत चाहती थी—“प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे ।” (दो० १४) ; मदाजी ने सरस्वती के द्वारा
उसे निष्ठुर किरातिनी बना दिया ; यथा—“ताव कैकहि दोष नहिं, गई गिरा मति धूति ।” (दो० २०९) ;
वन में आग लगाना किरातिनी का काम है । ‘दसहुँ दिसि’—चार दिशाएँ, चार उपदिशाएँ और नीचे-
ऊपर ये दश दिशाएँ हैं । पृष्ठों में जड़-फुनगी लेने से दश दिशाएँ होती हैं । वैसे ही नगर की आठों दिशाओं
में ठंठे मइलों में और नीचे सभी विरहाग्नि में जल रहे हैं ।

(३) 'रघुवर-विरहागो'—न सह सकने से सब लोग राग-मृग को तरह भाग चले । पुरवाधी बहुत हैं । इसलिये राग-मृग की तरह भागना कहा गया ।

(४) 'राम-लखन-सिय बिनु सुख नाही ।' यथा—“तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह ते ही ।” (दो० २१०) ; श्रीरामजी सब सुखों के धाम हैं—“सो सुख धाम राम” (बा० दो० ११६) ।

जहाँ राम तहँ सबइ समाज । बिनु रघुवीर अवध नहि काज ॥६॥
चले साथ अस मंत्र दढ़ाई । सुरदुर्लभ सुखसदन बिहाई ॥७॥
राम-चरन - पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय भोग बस करहि कि तिन्हहीं ॥८॥

दोहा—बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ ।

तमसा-तीर निवास किय, प्रथम दिवस खुनाय ॥९॥

अर्थ—जहाँ श्रीरामजी रहेंगे, वहीं सब समाज रहेगा । रघुवीर के बिना अवध में रहने का काम नहीं ॥६॥ ऐसा समस्त पक्का करके वे वैवताओं को भी दुर्लभ सुख को और ऐसे सुखवाले घरों को छोड़कर साथ चल दिये ॥७॥ जिनको श्रीरामजी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें भला विषय-भोग क्या बरा कर सकता है ? ॥८॥ घर में बच्चों-बूढ़ों को छोड़कर सभी लोग साथ लगे, पहले दिन श्रीरघुनाथजी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया ॥९॥

विशेष—(१) 'जहाँ राम तहँ सबइ'—ऊपर कहा—“रामलखन-सिय बिनु सुख नाही ।” इसीसे कहते हैं कि सब समाज ही वन्हीं के साथ रहें, क्योंकि सुख तो वही है और सुख ही के लिये सब कार्य किये जाते हैं तो फिर अवध में क्या कार्य है ? यथा—“जो पै सीय राम बन जाहो । अवध तुम्हार काज कुछ नाही ॥” (दो० ०१) ; 'रघुवीर' अर्थात् वे दानवीर एवं व्याधीर हैं, अतएव व्या-पूर्वक पालन करेंगे ।

(२) 'चले साथ अस मंत्र दढ़ाई ।'—मंत्र दढ़ कर लिया, दढ़ संगठन कर लिया । इसी समाज को आगे जहाज भी कहेंगे—“मनहुँ वारिनिधि बूढ़ जहाजु ।” जहाज दढ़ बाहिये हो । 'सुर दुर्लभ सुख सदन'—यथा—“नित नव सुख सुर वैखि बिहाही । अवध जनम जाबहि विधि पाही ॥” (बा० दो० १५६) “नाकेस दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषयन्हि हरे ।” (गो० ४० ११) ।

(३) 'राम-चरन पंकज प्रिय'—कमल जैसे जल में रहते हुए निर्मल रहता है, वैसे ही इन चरण-कमल के प्रेमी विषय-वारी से भिन्न रहते हैं, यथा—“तवामृतस्यन्दिनि पादपंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरविन्दे भकरन्दनिर्भरे मधुनवो नेलुरसं समोदते ॥” (बालकन्दार-स्तोत्र) ; यथा—“सुमिरत रामहि तजहि जन, तुन सम विषय बिलास ।” (दो० १४०) ।

(४) 'बालक वृद्ध बिहाय गृह'—रथ के साथ दौड़कर चलना है, बालक और वृद्ध न पहुँच सकेंगे, इसलिये इन्हें घर में ही छोड़कर चल दिये ; यथा—“चले लोग सब व्याकुल भागी ।” ऊपर कहा ही है । 'तमसा तीर निवास'—पैदल दौड़ते हुए लोगों का दुःख देखकर आप तमसा के ही किनारे ठहर गये । तमसा नदी अयोध्या से ६ कोस दक्षिण बहती है । यहाँ इसे महदा कहते हैं, १५ कोस पूर्व जाकर अकबरपुर के पास विमुहँ से मिलती है । फिर इसका नाम टौस पड़ जाता है, जो तमसा

का हो अपभ्रंश है। यहाँ प्रथम दिन ठहरने का यह भी कारण हो सकता है कि व्योतिप-मत से विदेश-यात्रा में पहले दिन अपने गाँव के सिवाने में रहने की रीति है। 'प्रथम दिवस'—अर्थात् आज ही से १४ वर्ष की गिनती होगी। आज निराहार ही रह गये, जल-मात्र ही ग्रहण किया है, यथा—“न्दाइ रहे खलपान करि, सिय समेत दोर बीर॥” (दो० १५०); तथा—“भक्षिरेवहि सौमित्रे वत्स्याम्यथ निशामिमाम्। पतद्धि रोचते महां वन्येऽपि विविधे सति॥” (वाल्मी २। ४६। १०)।

रघुपति प्रजा प्रेमवस देखी। सद्य हृदय दुख भयेव विसेखी॥१॥
करुनामय रघुनाथ गोसाँई। बेगि पाह्यहि पीर पराई॥२॥
कहि सप्रेम मृदुवचन सुहाये। बहु बिधि राम लोग समुझाये॥३॥
किये धरम - उपदेश घनेरे। लोग प्रेमवस फिरहिं न फेरे॥४॥

अर्थ—प्रजा को प्रेम के वश देखकर श्रीरघुनाथजी के दयालु हृदय में विशेष दुःख हुआ ॥१॥ गोस्वामी श्रीरघुनाथजी करुणामय हैं, वे दूसरे की पीड़ा को शीघ्र ही पाते हैं, अर्थात् उसे पीड़ित देख स्वयं भी पीड़ित हो जाते हैं ॥२॥ प्रेम सहित सुंदर कोमल वचन कहकर श्रीरामजी ने लोगों को बहुत तरह समझाया ॥३॥ बहुत-से धर्म के उपदेश किये, पर प्रेम के वश होने से लोग लौटाने से भी नहीं लौटते ॥४॥

विशेष—(१) 'रघुपति प्रजा प्रेम...'—प्रजाओं का प्रेम प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि वे घर के सुख छोड़कर साथ में दुःख उठाने को आतुर हैं, इसीसे 'देखी' कहा गया। इसपर श्रीरामजी को दया आ गई, क्योंकि वे प्रेमी पर दया करते हैं। यथा—“राम कृपा नहिं करहिं सस, जस निहकेवल प्रेम।” (लं० दो० ११६); “रामहिं केवल प्रेम पियारा।” (दो० १३६)। प्रजागण प्रजा के जाते से भी प्रिय हैं, यथा—“सौचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥” (दो० १०१); ‘सद्य हृदय’—भी दयालु होता है, वही दूसरे के दुःख में दुखी होता है। श्रीरामजी दयालु हैं, इसीसे आश्रितों के दुःख में विशेष दुःखी हुए; यथा—“जन के दुख रघुनाथ दुखित बति सहज प्रकृति कहना मियान की।” (गो० सु० ११)।

(२) 'करुनामय रघुनाथ गोसाँई...'—‘गोसाँई’ अर्थात् इन्द्रियों के स्वामी हैं; इससे सब इन्द्रियों की पीड़ा जानते हैं और करुणामय होने से इबीभूत हो जाते हैं। ऊपर प्रजा को अपने कारण दुखी वेष्टकर करुणा होना कहा, वही पर यहाँ कहा कि आप करुणामय हैं। अतः, बिना कारण ही करुणा करते हैं।

(३) 'कहि सप्रेम मृदुवचन...'—प्रजागण प्रेमवश हैं, इसीसे आपने भी सप्रेम समझाया। मृदुवचनों से कहा, जिससे वियोग करानेवाला उपदेश कड़वा न लगे। धर्म-सम्बन्धी उपदेश है, अतएव 'सुहाये' कहा है। 'राम' पद दिया गया है, क्योंकि बहुत-से लोगों को एक साथ समझाना है, इनके लिये अयुक्त नहीं, क्योंकि राम सबमें रमते हैं। यथा—“यह बड़ बात राम के नाही। जिमि पट कोटि एक रवि छाही॥” (दो० २४३)।

(४) 'किये धरम उपदेश-घनेरे...'—विता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, यह मैं करूँ, बिघमें मेरा धर्म रहे, यही तुम्हें भी उचित है। पुनः हमारी आज्ञा से अयोग्या में रहो, यही तुम्हारा भी धर्म है। जो धर्मोपदेश सुमंत्रजी के प्रति किया गया है, वही यहाँ भी जानना चाहिये, यथा—“सिबि द्वापि

हरिचंद नरेत्ता ।...” से “संभावित कहँ अपजस लाहू ।...” (दो० १४) तक । ‘लोग प्रेमवस...’—पहले समझने से लौटते भी थे, यथा—“कृपासिंधु बहु विधि समुक्तावहि । फिरहि प्रेमवस...” (दो० ८१); पर अब धर्मोपदेश से भी नहीं लौटते, क्योंकि जिस धर्म से राम-वियोग हो, वह अप्राप्त है। यथा—“को सुख धरम करम जरिजाऊ । जहँ न राम-पद-पंकज-भाऊ ॥” (दो० ११०) ।

सील सनेह छॉड़ि नहि जाई । असमंजसवस भे रघुराई ॥५॥

लोग सोग - भ्रम-वस गये मोई । कल्लुक देवमाया मति मोई ॥६॥

जबहि जामजुग जामिनि धीती । राम सचिव सन कहैव सप्रीती ॥७॥

खोज मारि रथ हॉकहुँ जाता । आन उपाय बनिहि नहि बाता ॥८॥

दोहा—राम लखन सिय जान चंडि, संभुचरन सिर नाइ ।

सचिव चलायेउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ ॥८५॥

शब्दार्थ—मोई=मोही, वा मोई=मिगोई, यथा—“बिपको है खाजि मैव मन मोये ।” (हु० गो० ११) ।

अर्थ—सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाया, औरघुनाथकी दुविधा में पड़ गये ॥५॥ लोग शोक और थकावट के कारण सो गये और कुछ देववाओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई ॥६॥ क्योंकि दोपहर रात बीती कि श्रीरामजी ने प्रीतिपूर्वक मंत्री से कहा ॥७॥ कि हे दात ! खोज मारकर (जिसमें रथ के जाने का मार्ग न जान पड़े इस तरह) रथ हॉको, दूसरे उपाय से बात न बनेगी ॥८॥ शिवजी के चरणों में शिर नवाकर श्रीराम-लक्ष्मणजी और श्रीसीताजी रथ पर चढ़े, तब मंत्री सुमंत्रजी ने रथ की शीघ्र ही इधर-उधर खोज मारकर बताया ॥८५॥

विदोष—(१) ‘सील सनेह छॉड़ि नहि जाई...’—श्रीरामजी सील-स्नेह निभाहनेवाले हैं । यथा—“को रघुवीर सरिस संसारा । सील सनेह निबाहनि हारा ॥” (दो० २१) इसीसे ऊँची-नीची बातों से स्नेह नहीं छोड़ते और दुविधा में पड़ गये । असमंजस-वश होने के सम्बन्ध से ‘रघुराई’ यह माधुर्य का नाम दिया ।

(२) ‘लोग सोग भ्रम-वस...’—अयोध्या से तमासा-तट तक बौड़ते आये हैं । इससे थक गये हैं । इसीसे निद्रा आना योग्य ही है । यथा—“अमित भूप निद्रा अति आई ।” (बा० दो० १११) । वियोग का शोक भी है और कुछ देवमाया भी लगी । ‘कल्लुक’—भ्रम और शोक के कारण देवमाया की कल्लु ही आवश्यकता पड़ी कि जितनी से गहरी निद्रा आ जाय । माया से निद्रा आती ही है । यथा—“या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ।” (दुर्गासप्तशती) । पुरवांभी इन तीन कारणों के उपस्थित होने से गहरी नींद में पड़े, अन्यथा वे बड़े सावधान थे ।

(३) ‘जबहि जामजुग...’—आधी रात तक जब जब कोई सो गये तब श्रीरामजी ने कहने का अवसर पाया और कहा । ‘जाता’—क्योंकि इन्हें श्रीरामजी पिता की तरह मानते हैं । ‘सप्रीती’—यह आपका स्वभाव ही है फिर आज तो काम भी निकालना है । दक्षिण दिशा को यात्रा में आधी रात सुमवेला भी कही जाती है ।

(४) 'राम लखन सिय जान'—शिवजी के चरणों में शिर नवाना, माधुर्य रीति निवाहने के लिये है, यथा—“सेवक स्वामि सखा सिय पीके ।” (बा० दो० १३) । पुनः रात्रि में चलना है और वस्त्रों में भूत-प्रेत आदि फिरा करते हैं । उनसे विघ्न शांति के लिये भूत-पति (शिवजी) को प्रणाम करने की रीति भी दिखाई । प्रथम प्रस्थान पर 'गनपति गौरि गिरीस' इन तीनों को मनाकर चले थे । यहाँ उनमें शंकी (शिवजी) को ही प्रणाम करके शंभूत उन दो को भी बना दिया । पहले 'खोज मारि रथ होंकहु' कहा गया था । उसका अर्थ यहाँ खोजा गया—“इत रत खोज दुराइ” यथा—“मोहनाथ तु पौराणां सुतं रामोऽश्विद्वचः । वदन्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे ॥” (वाल्मी० १।४६।३०-३१) ; अर्थात् श्रीरामजी ने सुमंत्रजी से कहा कि पहले रथ उतार की समाहितः ॥” (वाल्मी० १।४६।३०-३१) ; अर्थात् श्रीरामजी ने सुमंत्रजी से कहा कि पहले रथ उतार की ओर ले चलो । थोड़ी दूर जाकर पुनः लौटा लाओ, जिससे पुरजन मुझे न जान पायें कि किधर गये । यह सब सावधानी से करो ।

जागे सकल लोग भये भोरु । गे रघुनाथ भयेउ अति सोरु ॥१॥
रथ कर खोज कतहुँ नहि पावहि । राम राम कहि चहुँ दिसि घावहि ॥२॥
मनहु वारिनिधि बूड जहाजू । भयेउ बिकल बड़ बनिकसमाजू ॥३॥
एकहि एक देहि उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेसू ॥४॥
निदहि आप सराइहि मोना । विग जीवन रघुवीर-बिहीना ॥५॥

अर्थ—प्रातःकाल होने पर सब लोग जगे । श्रीरघुनाथजी चले गये इसका बड़ा हल्ला मचा ॥१॥ रथ का बिह्व कहीं नहीं पाते, 'हा राम ! हा राम !' कहकर चारों ओर दौड़ते हैं ॥२॥ मानों समुद्र में जहाज डूब गया, जिससे व्यापारी लोग व्याकुल हो गये हैं ॥३॥ एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्रीरामजी ने हमारा क्लेश समझकर हमें छोड़ा है, (कुछ निरादर से नहीं) ॥४॥ अपनी निदा करते हैं । सबकी की सराहना करते हैं और कहते हैं कि रघुवीर के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है ! ॥५॥

विशेष—(१) 'जागे सकल लोग भये'—इसपर वाल्मी० १।४७ पूरा सर्ग पढ़ने योग्य है । यहाँ इनकी बिकलता और आर्च वचन विस्तार से कहे गये हैं ।

(२) 'राम राम कहि'—राम-राम कहकर दौड़ने का बड़ा हल्ला मचा । 'चहुँ दिसि घावहि' कहकर चर्यचक 'इत रत खोज दुराइ' का अर्थ खोजा गया है कि रथ की लकीर चारों तरफ गई थी ।

(३) 'मनहु वारि-निधि बूड'—अयोध्या से लंका तक का मार्ग समुद्र है । अवध-वासियों का मनोरथ—'जहाँ राम वहाँ सबइ समाजू'—'चले साथ असमंत्र दुराइ' यही दृढ़ जहाज है । श्रीराम-लक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी माल हैं । अवधपुर-बासी लोग वणिक् हैं । जहाज तमसा के तट तक ही आ पाया, फिर डूब गया । माल रूपी तीनों मूर्ति हाथ से निकल गये, यही माल-दानि है । माल का नाम 'राम-राम' कहकर रोते हैं और व्याकुल हो रहे हैं ।

(४) 'निदहि आप सराइहि'—प्रथम इनकी जलचरों से उपमा दी गई थी ; यथा—“विपुल विभोग प्रज्ञा अकुलानो । जिमि जलचर गन सूखत पानी ॥” (दो० ५०) ; अर्थात् वहाँ सूखता हुआ कहा गया ; क्योंकि श्रीरामजी का साथ था । किंतु अब छूट गया । इससे मानों जल कुछ न रह गया ; तब सरपते हैं कि हम लोग भगवत् की तरह न हूय । हमलोगों का सच्चा स्नेह न हुआ ; यथा—“भक्त

सरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह । तुलसी एकद मीन को है सोचिती सनेह ॥” (दोहावली ३१८)
अर्थात् मीन की तरह का जीवन होता, वो धन्य होता । अन्यथा जोते रहने में धिक्कार है !

जो पै प्रियवियोग विधि कीन्हा । तौ कस मरन न माँगे दीन्हा ॥६॥

येहि विधि करत . प्रलापकलापा । आये अवध भरे परितापा ॥७॥

विषम वियोग न जाह बखाना । अवधिआस सब राखहिं प्राणा ॥८॥

दोहा—रामदरसनहित नेम ब्रत, लगे करन नरनारि ।

मनहुँ कोक कोकी कमल, दीन बिहीन तमारि ॥८६॥ .

अर्थ—जो निश्चय ही ब्रह्मा ने प्यारे का वियोग रचा है, वो माँगी मृत्यु क्यों न दो ? ॥६॥ इस तरह बहुत प्रलाप करते हुए, वे सब अत्यन्त दुःख से भरे हुए अयोध्याजी आये ॥७॥ अत्यन्त कठिन दुःख वर्णन नहीं किया जा सकता । सब अवधि (१४ वर्ष बीतने) की आशा से (कि श्रीरामजी फिर मिलेंगे) प्राण रखते हैं ॥८॥ स्त्री-पुरुष श्रीराम-दर्शन के लिये नियम और ब्रत करने लगे । मानों चकवा-चकवी और कमल, सूर्य के बिना दीन (दुखी) हैं ॥८६॥

विशेष—(१) ‘जो पै प्रियवियोग...’—ये प्रिय-वियोग में मीन की तरह मृत्यु चाहते हैं । पर ब्रह्मा से मिलती ही नहीं, क्योंकि ऊपर अभी मीन को सराहते थे ।

(२) ‘येहि विधि करत प्रलाप...’—मुख से प्रलाप करते हैं और हृदय में परिताप भरा है । अर्थात् भीतर-बाहर दुःख व्याप्त है । ‘प्रलाप’, यथा—“वहाँ राम लक्ष्मिनहिं निहारी ।” से “प्रभु प्रलाप सुनि कान...” (लं० का० दो० ५६-१०) तक । ‘भरे परितापा’—विरह की अप्रति के भय से भरे थे, यथा—“सहि न सके रघुवर विरहागी ।” (दो० ६१) ; वहाँ भी वियोग हो हो गया ; अतः, परिताप भरे आये ।

(३) ‘विषम वियोग न जाह...’—विषम वियोग ही विषम स्वर की तरह है । यथा—“जरहिं विषम स्वर लेहिं बसासा कबनि राम विनु जीवन आसा ॥” (दो० ५०) ; इससे जलते हुए भी उनके मिलने की आशा से प्राण रखते हैं ।

(४) ‘रामदरस हित नेम ब्रत...’—श्रीरामजी के दर्शनों के साधन कर रहे हैं । यथा—“सब साधन कर सुफल सुदावा । लखन-राम-सिय दरसन पावा ॥” (दो० १०१) ; क्या नेम-ब्रत करते हैं । इसे आगे कहेंगे । यथा—“पय अहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग । करत राम-हित नेम ब्रत, परिहरि भूपन भोग ॥” (दो० १०८) ; ‘मनहुँ कोक-कोकी...’—यहाँ १४ वर्ष को वियोग रात है । पीछे श्रीरामजी का आगमन सूर्योदय है ; उससे शोक तम निवृत्त होगा । कोक-कोकी के दृष्टान्त से पति-पत्नी का भ्रूंगार वासना रहित होना और कठुणा पूर्णता भी बनार्ह । कमल के दृष्टान्त से शोभा नष्ट होना और शरीर काला पड़ जाना सूचित किया । ‘तमारि’ अर्थात् श्रीरामजी सूर्य के बिना अयोध्या शोक रूपी तम से आच्छादित है ; यथा—“लागति अवध भयावनि भारी । मानहुँ काल राति अधियारी ॥” (दो० ६२) ।

सीता सचिव सहित दोह भाई । सृंगवेरपुर पहुँचे जाई ॥१॥
 सतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरष बिसेखी ॥२॥
 लखन सचिव सिय किये प्रनामा । सबहिं सहित सुख पायेव रामा ॥३॥
 गंग सकल-मुद-मंगल-मूला । सब सुख करनि हरनि सय सूखा ॥४॥

अर्थ—श्रीसीताजी और मंत्री सहित दोनों भाई सृंगवेरपुर जा पहुँचे ॥१॥ श्रीगंगाजी को देखकर श्रीरामजी सतरे और बहुत प्रसन्नतापूर्वक दंडवत् को ॥२॥ श्रीलक्ष्मणजी, मंत्रीजी और श्रीसीताजी ने प्रणाम किया, सबके सहित श्रीरामजी ने सुख पाया ॥३॥ श्रीगंगाजी सब आनंद-मंगलों को जड़ हैं । सब सुखों की करनेवाली और सब दुःखों की हरनेवाली हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सीता सचिव सहित'—इसका संबंध—'राम-लखन-सिय जान चढ़ि' से है, बीच में पुरवासियों का विरह कहा गया, यहाँ से फिर श्रीरामजी का प्रसंग लिया । 'सृंगवेरपुर'—यह जिला इलाहाबाद में है । आजकल सिंगौर घाट कहा जाता है । वहाँ रामचौरा स्थान है, जहाँ श्रीरामजी ठहरे थे । इसका सृंगवेरपुर नाम होने का कारण यह है कि इसके चारों ओर सींगों की बारी थी, इससे सूचित होता है कि निपाद लोग कैसे हिंसक होते थे ? कि भगणिव वन्य जीवों को मार-मारकर इनके सींगों की बारी (सरहद) बनाई थी । ऐसा वाल्मीकि के मूषण टीकाकार का कथन है ।

(२) 'सतरे राम देवसरि'—'सीर्य' जहाँ से देख पड़े, वही से प्रणाम करना चाहिये, यथा—“गिरिवर दीख जनक पति जइहीं । करि प्रनाम रय त्यागेउ तबहो ॥” (दो० २७३) ; इसीसे श्रीरामजी ने भी प्रणाम किया । 'हरष बिसेखी' अर्थात् रोमांच, सञ्जल नयन, गद्गद-हँस सहित, क्योंकि गंगाजी इनके कुल की कीर्ति बढ़िनी हैं और साक्षात् ब्रह्मदेव हैं । श्रीरामजी ने जैसे दंडवत् की, वैसे ही श्रीलक्ष्मण भादि के प्रणाम का भी अर्थ दंडवत् प्रणाम लेना चाहिये । इसीसे सभी को समान रूप से सुख भी कहा गया है ।

(३) 'गंग सकल-मुद-मंगल-मूला'—'मुद'-आनंदी आनंद और 'मंगल'-कृत्य आदि बाहरी आनंद, इत्यादि सबकी मूल गंगाजी हैं । 'सब सूखा'—सब वीन प्रकार के हैं, यथा—“अपः शूल निनूनन शूल पाणिम् ।” (द० दो० १००) ; वे हैं जल, जरा और मरणा ।

अर्थ—अनेक कथाओं के प्रसंग कह-कहकर श्रीरामजी गंगाजी की लहरें देख रहे हैं ॥५॥ मंत्री को, भाई को और प्रिय को को देवनदी की बड़ी महिमा सुनाई ॥६॥ स्नान किया, उससे मार्ग का श्रम (थकावट) दूर हुआ, पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया ॥७॥ (वक्ताओं का कथन है कि) जिसका स्मरण करते ही जन्म-मरण का श्रम-रूप बोझ मिट जाता है, उसको श्रम (कैसा ?) यह तो शोक का व्यवहार है ॥८॥ शुद्ध (सत्त्वादि गुणों से रहित) सत्-चित्-आनन्द स्वरूप हैं, सुख के देनेवाले, सूर्यकुल की ध्वजा (श्रेष्ठ) मनुष्यों की तरह चरित करते हैं, जो संसार-सागर से पार होने के लिये पुल के समान हैं ; अर्थात् इन चरित्रों को गा-सुनकर लोग भव-निधि से छूट जाते हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'कहि कहि कोटिक कथा १'—यहाँ 'कोटिक' अनंत एवं बहुत का वाचक है । यथा—“कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रबोचिसि रानी ॥” (श्लो० ११) । बहुत-सी कथाएँ कहते हैं, उन प्रत्येक की समाप्ति पर श्रीगंगाजी की चरंग देखते हैं कि ये ऐसी हैं । “सुख पावा” मन का धर्म है । कथा कहना, वचन का और दंडवत् करना, कर्म का ; इस तरह तीनों से गंगाजी में भक्ति दिखाई । साहाय्य कह सुनकर तीर्थस्नान की विधि भी जनाई । “विमुच नदी” अर्थात् देवताओं की नदी है, ब्रह्मा-शिव आदि को भी पवित्र करती हैं ; यथा—“जयति जय सुरसरी जगद्विल पावनो ।” “जय जय भगीरथ नन्दिनि, मुनि चये-चकीर चंदिनि, ...” (बि० १०-१८) । इत्यादि पदों में विस्तार से गंगाजी की महिमा कही गई है ।

(२) 'मज्जन कीन्ह पंथश्रम'—यहाँ मज्जन और स्पर्श दो हुए । पूर्व—“राम विलोकहि गंग तरंगा ।” में दर्शन और यहाँ—“मुचिजल पियत” में पान कहा गया । इस तरह—“दरस परस मज्जन अरु पाना । हरह पाप” (बा० दो० ३४) । के सब भाव आ गये । साहाय्य कथन के साथ-साथ वैद्यक शास्त्र के नियम का निर्वाह भी किया है कि परिश्रम की गर्मी मिटाकर स्नान करना चाहिये । स्नान में दश गुण कहे गये हैं, उनमें से थकावट मिटना और मन मुदित होना - दो यहाँ प्रकट कहे गये हैं ।

(३) 'सुख सखिदानंदमय'—“मयट” प्रत्यय यहाँ स्वार्थ में है । अर्थात् भीतर-बाहर सखिदानंद विभूत हैं, यथा—“विदानंदमय वेह तुम्हारी । मिगत विकार” (श्लो० १११) । यह ऐश्वर्यमय ब्रह्म स्वरूप कहा । फिर यह कहा कि वे ही सूर्यकुल में प्रकट होकर चरित करते हैं, फिर चरित का साहाय्य कहा कि यह भव-सागर का सेतु है ; यथा—“जग पावनि कोरवि विस्तरिहहि । गाइ गाइ भव-निधि नर वरिहहि ॥” (लं० दो० १४) ।

यह सुधि गुह निपाद जय पाई । मुदित लिये प्रिय धनु चोलाई ॥१॥
लिये फल मूल भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हिष हरप अपारा ॥२॥
करि दंडवत भेंट घरि आगे । प्रसुहि विलोकत अति अनुरागे ॥३॥
सहज - सनेह - विवस रघुराई । पूछी कुसल निकट पैठाई ॥४॥
नाथ कुसल पदपंकज देखे । भयेउ भाग-भाजन जन लेखे ॥५॥

सीता सचिव सहित दोह भाई । सृंगवेरपुर पहुँचे जाई ॥१॥

चतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरष बिसेखी ॥२॥

लखन सचिव सिध किये प्रनामा । सबहि सहित सुख पायेउ रामा ॥३॥

गंग सकल-मुद-मंगल-मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूछा ॥४॥

अर्थ—श्रीसीताजी और मंत्री सहित दोनों भाई सृंगवेरपुर जा पहुँचे ॥१॥ श्रीगंगाजी को देखकर श्रीरामजी चतरे और बहुत प्रसन्नतापूर्वक दंडवत् की ॥२॥ श्रीलक्ष्मणजी, मंत्रीजी और श्रीसीताजी ने प्रणाम किया, सबके सहित श्रीरामजी ने सुख पाया ॥३॥ श्रीगंगाजी सब आनंद-मंगलों की जड़ हैं । सब सुखों की करनेवाली और सब दुःखों की हरनेवाली हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सीता सचिव सहित'—इसका संबंध—'राम-लखन-सिध जान चढ़ि' से है, बीच में पुरदासियों का विरह कहा गया, यहाँ से फिर श्रीरामजी का प्रसंग लिया । 'सृंगवेरपुर'—यह जिला इलाहाबाद में है । आजकल सिंगौर पाट कहा जाता है । वहाँ रामचौरा स्थान है, जहाँ श्रीरामजी ठहरे थे । इसका सृंगवेरपुर नाम होने का कारण यह है कि इसके चारों ओर झींगों की बारी थी, इससे सूचित होता है कि निपाद लोग कैसे हिलक होते थे ? कि अगणित वन्य जीवों को मार-मारकर उनके सींगों की बारी (सरहद) बनाई थी । ऐसा वाल्मीकि के भूषण टीकाकार का कथन है ।

(२) 'चतरे राम देवसरि'—तीर्थ जहाँ से देख पड़े, वहीं से प्रणाम करना चाहिये, यथा—'गिरिवर दीख जनक पति जवहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहीं ॥' (दो० १०४) ; इसीसे श्रीरामजी ने भी प्रणाम किया । 'हरष बिसेयी' अर्थात् रोमांच, सजल नयन, गद्गदकंठ सहित, क्योंकि गंगाजी इनके कुल की कीर्ति वर्द्धिनी हैं और साक्षात् ब्रह्मरूप हैं । श्रीरामजी ने जैसे दंडवत् की, वैसे ही श्रीलक्ष्मण आदि के प्रणाम का भी अर्थ दंडवत्-प्रणाम लेना चाहिये । इसीसे सभी को समान रूप से सुख भी कहा गया है ।

(३) 'गंग सकल-मुद-मंगल-मूला'—'मुद'-मानसी आनंद और 'मंगल'-वत्सल आदि बाहरी आनंद, इत्यादि सबकी मूल गंगाजी हैं । 'सब सूछा'—शूल तीन प्रकार के है, यथा—'त्रयः शूल निर्मूलान् शूल पाणिम् ।' (६० दो० १००) ; वे हैं जन्म, जरा और मरण ।

कहि कहि कोटिक कथाप्रसंगा । राम बिलोकहि गंगतरंगा ॥५॥

सचिवहि अनुजहि प्रियाहि सुनाई । विनुघ-नदी-महिमा अधिकाई ॥६॥

मज्जन कीन्ह पथश्रम गयेऊ । सुचि जल पियत मुदित मन भयेऊ ॥७॥

सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू । तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू ॥८॥

दोहा—मुद्ध सच्चिदानंदमय, कंद भानुकुल - केतु ।

चरित करत नरअनुहरत, संसृति-सागरसेतु ॥९॥

रामद्वय—श्रम भारू=श्रम का बोझ, जन्म-मरणादि भारी श्रम । कंद (कं=सुप्त, द=देनेवाले)=सुप्त देनेवाले, लप, मेघ । अनुहरत=समान, तरह । संसृति=संसार=जन्म-मरण ।

अर्थ—अनेक कथाओं के प्रसंग कह-कहकर श्रीरामजी गंगाजी की लहरें देख रहे हैं ॥५॥ मंत्री को, भाई को और प्रिय छो को देवनादी की बड़ी महिमा सुनाई ॥६॥ स्नान किया, उससे मार्ग का श्रम (यकावट) दूर हुआ, पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया ॥७॥ (यकावटों का कथन है कि) जिसका स्मरण करते ही जन्म-मरण का श्रम-रूप योग्य मिट जाता है, उसको श्रम (कैसा ?) यह तो लोक का व्यवहार है ॥८॥ शुद्ध (सत्त्वादि गुणों से रहित) सत्-चित्-आनंद स्वरूप हैं, सुख के देनेवाले, सूर्यकुल की ध्वजा (श्रेष्ठ) मनुष्यों की तरह चरित करते हैं, जो संसार-सागर से पारहोने के लिये पुल के समान हैं ; अर्थात् इन चरित्रों को गा-सुनकर लोग भव-निधि से छूट जाते हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'कहि कहि कोटिक कथा १'—यहाँ 'कोटिक' अनंत एवं बहुत का वाचक है। यथा—“कहि कहि कोटिक कपट कहानी। धीरज धरहु प्रबोधिनि रानी ॥” (श्लो० ११)। बहुत-सी कथाएँ कहते हैं, उन प्रत्येक की समाप्ति पर श्रीगंगाजी की तरंग देखते हैं कि ये ऐसी हैं। “सुख पावा” मन का धर्म है। कथा कहना, वचन का और दंडवत् करना, कर्म का ; इस तरह तीनों से गंगाजी में भक्ति दिखाई। माहात्म्य कह सुनकर तीर्थस्नान की विधि भी जानाई। “विशुध नदी” अर्थात् देवताओं की नदी है, ब्रह्मा-शिव आदि को भी पवित्र करती हैं ; यथा—“जयति जय मुरसरी जगदरिल पावनो ॥” “जय जय भगीरथ नन्दिनि, मुनि चय-चकोर चंदिनि, ...” (वि० १७-१८)। इत्यादि पदों में विस्तार से गंगाजी की महिमा कहो गई है।

(२) 'मज्जन कीन्ह पंथश्रम'—यहाँ मज्जन और स्पर्श दो हुए। पूर्व—‘राम तिलोकिहि गंग तरंगा’ में दर्शन और यहाँ—‘सुचिजल पियत’ में पान कहा गया। इस तरह—‘दरस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप’ (बा० श्लो० १४)। के सब भाव आ गये। माहात्म्य कथन के साथ-साथ वैद्यक शास्त्र के नियम का निर्वाह भी किया है कि परिश्रम की गर्मी मिटाकर स्नान करना चाहिये। स्नान में दश गुण कहे गये हैं, उनमें से यकावट मिटना और मन सुख होना—दो यहाँ प्रकट कहे गये हैं।

(३) 'सुद्ध सत्त्वदानंदमय'—‘मयट’ प्रत्यय यहाँ स्वार्थ में है। अर्थात् भीतर-बाहर सच्चिदानंद विभूत हैं, यथा—“चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगेत विकार’ (श्लो० १२१)। यह ऐश्वर्यमय ब्रह्म स्वरूप कहा। फिर यह कहा कि वे ही सूर्यकुल में प्रकट होकर चरित करते हैं, फिर चरित का माहात्म्य कहा कि यह भव-सागर का सेतु है ; यथा—“जग पावनि कोरवि निस्तहिहि। गाइ गाइ भव-निधि नर तरिहिहि ॥” (छं० श्लो० १४)।

यह सुधि गुह निपाद जय पाई। मुदित लिये प्रिय मंथु योलाई ॥१॥
 लिये फल मूल भेंट भरि भारा। मिलन चलेउ हिय हरप अपारा ॥२॥
 करि दंडवत भेंट घरि आगे। प्रसुहि चिलोकत अति अनुरागे ॥३॥
 सहज - सनेह - वियस रघुराई। पूछी कुसल निकट पैठाई ॥४॥
 नाथ कुसल पदपंकज देखे। भयेउ भाग-भाजन जन लेखे ॥५॥

अर्थ—जब गुह निपाद ने यह समाचार पाया, सब उसने, अपने प्यारे भाई लोगों को बुला लिया ॥१॥ और भेंट के लिये फल और मूल भार (कंघे पर नोक दोनों की वहाँगी) भर-भर के लेकर हृदय में अपार आनन्दपूर्वक श्रीरामजी से मिलने के लिये चला ॥२॥ भेंट की आगे रखकर दंडवत् करके वह प्रभु को अत्यंत अनुरागपूर्वक देखने लगा ॥३॥ रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी स्वाभाविक स्नेह के वश हैं । उन्होंने उसे समीप में बैठकर कुशल पूछा ॥४॥ (निपादराज ने कहा) हे नाथ ! आपके परम-फलों के दर्शनों से कुशल है । अब मैं भाग्य-शाली-भक्तों की गिनती में हो गया ॥५॥

विशेष—(१) 'यह सुधि गुह निपाद...'—'गुह'='गुह्यति वंचयति परस्वमिति गुहः' अर्थात् जो पराया धन चुरावे, वह गुह है । 'निपाद' अर्थात् जो जीवहिंसा करे । इसका नाम गुह है ; यह निपाद जाति का है । यथा—“तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । निपादजात्यो बलवान्ध-पक्षिरेवेति विश्रुतः ॥” (वासो० २।५०।३२) । गुह-निपाद कहकर इसे भारी पापी दिखाया, फिर इसे ही शरणागत होना कहकर श्रीरामजी का पतित-पावन बाना दिखावेंगे । कुटुम्बियों को भी बुलाया, क्योंकि वह सबके सहित शरण होगा; यथा—“देव धर्मान धन धाम तुम्हारा ।” आगे कहा है । पुनः श्रीरामजी भी भाई सहित हैं । अतः, यह भी भाई वर्ग को लेकर मिलने आया ।

(२) 'लिये फल मूल भेंट भरि...'—गुहराव को समाचार मिल चुका है कि श्रीरामजी मुनि व्रत धारण करके वन को जा रहे हैं । इसलिये कंद, मूल फल ही भेंट के हेतु लिये । श्रीभरतजी से राजाओं के योग्य वस्तु लेकर मिलेंगे; क्योंकि उन्हें-वे राजा जानकर मिलने चलेंगे । 'भरि भारा'—भेंट की वस्तु पात्र में पूर्ण भरी हुई चाहिये । यथा—“द्वि चिह्नरा उपहार अपारा । भरि-भरि कौंवरि चले कहारा ॥” “भरे सुधा सम सम पकवाने ।” (बा० दो० ३०४) ।

(३) 'करि दंडवत् भेंट धरि...'—पहले भेंट अर्पण करके दंडवत् के द्वारा देह को भी अर्पण किया । फिर अनुरागपूर्वक देखने में हृदय (मन) भी अर्पण किया ; क्योंकि अनुराग मन से होता है ।

(४) 'सहज स्नेह निवस रघुराई ।...'—यद्यपि निपाद राज ने भेंट अर्पण की; पर आप उसके सहज स्नेह के ही वश हैं । 'रघुराई' हैं । इन्हें वह कुछ देकर कोई क्या प्रसन्न कर सकता है ? स्नेह से वश होते हैं, सहज-स्नेह से विशेष वश होते हैं । और राजा बहुत सेवा से भी वश नहीं होते; यथा—“भूप सुसेवित वस नहि लेखिय ।” (आ० दो० ३१) ; पर 'रघुराई' सहज स्नेह से ही विशेष वश हो जाते हैं । 'निष्ठ बैठारै'—यह बड़ा आदर जनाया; यथा—“अति आदर समीप बैठारै (सं० दो० ३६) ।

(५) 'नाथ कुशल पद-पंकज देखे'—चरण के दर्शनों से कुशल कहा; क्योंकि ये चरण कुशल के मूल हैं; यथा—“कुसल मूल पद पंकज देखो । मैं विहुँ काल कुसल निज लेखो ॥” (दो० ३१४) ; अपना जन जानकर श्रीचरण यहाँ पधारे, तो मैं भी आज से आपके भाग्यशाली भक्तों में कहा जाऊँगा ।

देव घरनि धन धाम तुम्हारा । मैं जन नीच सहित परिवारा ॥६॥

कृपा करिय पुर धारिय पाऊ । थापिय जन सब लोग सिहाऊ ॥७॥

कहेहु सत्य सच सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥८॥

दोहा—चरण चारिदस बास वन, मुनि - व्रत - वेप - अहार ।

ग्रामवास नहि उचित सुनि, गुहहि भयेठ दुखभार ॥८८॥

अर्थ—हे देव ! यह पृथिवी, धन, घर सब आपका है। मैं परिवार सहित आपका नीच टहलुमा हूँ ॥६॥ कृपा करके नगर में चलिये और इससे मुझे अपने दासों में स्थापित कीजिये, जिससे सब लोग सिंहावें कि धन्य इसका भाग्य है। जो इस निपाद के यहाँ श्रीरामजी पधारें और उन्होंने इसे अपना सेवक माना ॥७॥ (श्रीरामजी ने कहा) हे चतुर सखे ! तुमने ठीक ही कहा है। पर पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है ॥८॥ चौदह वष वन में निवास, मुनियों के व्रत, वेप और भोजन की आज्ञा है। (अतः,) ग्राम में रहना उचित नहीं, यह सुनकर गुह को भारी दुःख हुआ (वा, दुःख के बोझ से वह दब गया) ॥९॥

विरोध—(१) 'देव धरति, धन, धाम...'—यहाँ इनकी आत्म समर्पण भक्ति है कि मैं अपना सर्वस्व सहित आपकी नीच टहलु करूँगा।

(२) 'कृपा करिय पुर धारिय ...'—मैं नीच हूँ। आपको अपने घर ले जाने योग्य नहीं हूँ। अतः, कृपा करके वहाँ पधारें (यह बोलने की उत्तम रीति भी है) यहाँ ले जाने का अभिप्राय यह है कि जिसमें सब सुपास हो।

(३) 'कहेहु सत्य सब सरा...'—'सुजान' हो, इससे उचित ही कहा है, ऐसा ही सरा का धर्म है। आपका कथन सत्य है; अर्थात् हृदय से भी ऐसा ही है। पिता का आज्ञा-पालन रूप श्रेष्ठ धर्म को भी जानने में सुजान हो कि जिसके अनुरोध से मैं नगर में नहीं जा सकता। 'आना' का विस्तार आगे बोड़े में है।

(४) 'बरष चारि दस वास जन ...'—अभी वनवास का प्रारंभ है। इसीसे 'चारि' शब्द अल्प-काल वाचक प्रथम दिया गया है। ऐसे ही माता के यहाँ भी—'बरष चारि दस विपिन बसि ...' (श्लो ५३) ; कहा है। निपाद राज ने पुर में बसने को कहा था। उसपर कहते हैं कि पिता की आज्ञा १४ वर्ष वनवास के लिये है। पुन निपाद राज ने राज्य करने को कहा था। उसपर कहते हैं कि मुझे 'मुनि व्रत...'—से रहने की आज्ञा है।

यहाँ 'ग्राम वास' कहा है। सुग्रीव से 'पुर न जावें' और विभीषण से—'पिता वचन मैं नगर न जायव'। कहा है; अर्थात् ग्राम, पुर और नगर तीनों में न जाने की आज्ञा है। यह—'तापस वेप विसेपि वदासी' (श्लो १८) ; का अर्थ है; अर्थात् जनस्थान मात्र में न जाने की आज्ञा है। यथा—'पामादरय्यं नि सृष्ट्य निवसेन्नियतेन्द्रियः।' (मनुस्मृति), यह मनु ने वानप्रस्थों के लिये कहा है। श्रीगोस्वामीजी ने ग्राम, पुर और नगर पर्याय शब्द भी माना है, जैसे कि 'अवध को 'पुर' और 'नगर' भी कहा है।

राम लखन सिय रूप निहारी। कहहि सप्रेम ग्राम नर-नारी ॥१॥

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठये धन बालक ऐसे ॥२॥

एक कहहि भल भूपति कीन्हा। छोपनछाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥३॥

तब निपादपति घर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥४॥

लै रघुनाथहि ठावें देखावा। कहेव राम सब भौंति सुहावा ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी का रूप देखकर गाँव के स्त्री-पुरुष प्रेम सहित कहते हैं ॥१॥ कि हे सखी ! कहो तो वे मातापिता कैसे हैं कि जिन्होंने ऐसे (सुकुमार एवं सुन्दर) बालकों को वन भेज दिया है ॥२॥ एक (कोई) कहते हैं कि राजा ने अच्छा किया, ब्रह्मा ने हमें नेत्रों का लाभ दिया ॥३॥ तब निपाद-राज ने हृदय में विचार किया कि शीशम (वा, अशोक) का वृक्ष सुन्दर है ऐसा जानकर ॥४॥ श्रीरघुनाथजी को ले जाकर वह स्थान दिखाया । श्रीरामजी ने कहा कि यह सब प्रकार सुन्दर है ॥५॥

विशेष—(१) 'राम लखन स्थिर रूप'—पुरवासियों को अब समाचार मिला तो वे भी देखने आये । देखते ही 'समस' अर्थात् प्रेमवश हो गये । इससे इनके रूप और सुकुमारता पर उन्हें वरस आ रहा है कि क्या ये वन भेजे जाने के योग्य हैं ?

(२) 'ते पितु मातु कहहु'—अर्थात् जिन्हें देखकर मार्ग को सँपिनि और बौद्धी भी अपना कृता छोड़ देते हैं; यथा—“जिन्हहि निरखि मग” (दो० १६१) और जो जीव-जन्तु-मात्र को प्राण-प्रिय हैं वे माता-पिता को कैसे अप्रिय लगे ? कि उन्होंने वन दिया, यथा—“अस को जीव जन्तु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहीं ॥ भे अति अहित राम तेव तोहीं । को तू अहसि सत्य कहु मोहीं ॥” (दो० १६१) ।

(३) 'एक कहहि भल भूपति'—भाव यह कि राजा अच्छे हैं । वे पृथिवी मात्र के पति हैं तो हम भी पृथिवी में ही हैं । अतः, हमपर कृपा करके उन्होंने हमारा भी भला किया है । नहीं तो हमें इनके दर्शन कैसे होते ? पहली ने राजा को दोष लगाया और इसने उसका खंडन किया । 'लोचनलाहू'—ब्रह्मा की प्रेरणा से ही ये इधर से आये, अन्यथा और ही भाग से चले गये होते । अतः, विधि से भी कृतज्ञता दिखाती हैं ।

ऐसा हो आगे भी कहा है, यथा—“जे कुछ समाचार सुनि पावहि । ते नृप रानिहि दोष लगावहि ॥ कहहि एक अति भल नर नाहू । दीन्ह हमहि जेहि लोचन लाहू ॥” (दो० १६१) ।

(४) 'तब निपादपति डर'—‘तब’ इसका सन्त्यन्व—‘वरण चारि दस’—इस दोहे से है, बीच में पुरवासियों की बातें कही गईं । ‘निपाद पति’—यह राजा है; अतः, राजाओं के योग्य स्थल जानना है इसीसे इसका अनुमित स्थान श्रीरघुनाथजी ने स्वीकार किया । ‘ले’ रघुनाथहि लौं—श्रीरामजी की कवि रखने के लिये उन्हें ले जाकर दिखाया । श्रीरामजी ने उसका मन रखने के लिये उस स्थल की प्रशंसा की । ‘सब भौति सुहावा’—अर्थात् ग्राम से बाहर है, गंगाजी समीप हैं, सम भूमि, स्थान स्वच्छ और ज़्यादा सघन है फिर प्रिय भक्त का चुना हुआ है ।

पुरजन करि जोहार घर आये । रघुबर संध्या करन सिंघाये ॥६॥

गृह सँवारि सायरी बसाई । कुस किसलय मय मृदुल सुहाई ॥७॥

सुवि फल मूल मधुर मृदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि आनी ॥८॥

शेष—सिय सुमंत्र आता सहित, कंद मूल फल खाइ ।

सयन कीन्ह रघुवंसमनि, पाय पलोटत भाइ ॥८६॥

अर्थ—पुरवासी प्रणाम करके घर आये और रघुवर श्रीरामजी संभ्या करने गये ॥६॥ गुह ने कुश और कोपलों (नवीन कोमल पत्तों) से युक्त कोमल (गुलगुली) सुन्दर साथरी सजाकर बिछाई ॥७॥ फल और मूल पवित्र सीठे और कोमल जानकर दोनों में भर-भरकर ला रक्खा ॥८॥ श्रीसीताजी, श्रीसुमंत्रजी और भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ वन्द-मूल-फल खाकर रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी ने शयन किया और भाई श्रीलक्ष्मणजी पैर दबाते हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'पुरजन करि जोहार'—पुरवासी बड़े प्रेम के कारण साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, पर श्रीरामजी का संभ्या का समय जानकर चले गये और श्रीरामजी भी पुरजनों को छोड़कर संभ्या करने न गये—यह स्नेह का सँभाल है। संभ्या वेदोक्त धर्म है, इसकी मर्यादा रखने के सम्बन्ध से 'रघुवर' नाम दिया, क्योंकि रघुवंशी धर्म-रक्षक हैं।

(२) 'गुह सँवारि साथरी'—पहले कुश बिछाकर अब किसलय की साथरी बिछाई गई। इसी क्रम से कहा गया। साथरी ऊँची (मोटी) होने से मृदुल है, सँभालकर बनाई गई है, इससे सुहाई कहा है। 'मयट्' प्रत्यय यहाँ प्रचुर (बहुत) के अर्थ में है। यह श्रीसीतारामजी की सेवा गुह ने स्वयं की है।

(३) 'सुधि फल मूल मधुर'—'सुधि' अर्थात् कुछ फल मूल अशुचि (अपवित्र) भी होते हैं, जैसे कि गूलर (ऊमरि) का फल, पपीता-कैया आदि फल और गाजर आदि मूल अपवित्र माने जाते हैं। 'मुनि व्रत वेध अहार' श्रीरामजी से सुना है, तदनुसार मुनियों के ग्रहण के योग्य ही कंद-मूल-फल लाया। 'जानी'—जिस वृत्त के फल और जिस भूमि के मूल निपाद-राज मधुर-मृदु जानते हैं वही लाये।

'दोना भरि भरि'—प्रत्येक वस्तु पृथक् पृथक् दोने में भर-भरकर लाये, चार व्यक्ति भोजन करनेवाले हैं। अतः, हर एक वस्तु कम-से-कम चार दोने आई। 'आनी' अर्थात् बाहर से लाया, भेंटवाली वस्तुओं में से नहीं है।

(४) 'सिय सुमंत्र भ्राता सहिष'—वर्म-शास्त्र के अनुसार पहले स्त्री, बूढ़े और बच्चे को भोजन देकर सब भोजन किया, इसीसे 'रघुवंस मनि' कहा। यथा—“रिपय संग रघुवंसमनि, करि भोजन...” (बा० दो० २१०); प्रायः धार्मिक भाचरण के सम्बन्ध से वंश सम्बन्धी ही नाम देते हैं। 'पाय पलोदव भाइ'—निपाद-राज ने अपनेकी अपवित्र मानकर केवल शय्या की ही सेवा ग्रहण की, श्रीलक्ष्मणजी चरण-सेवा करते हैं, क्योंकि सुमित्राजी ने सेवा करना कहा ही है।

बटे लखन प्रभु सोवत जानी। कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी ॥१॥

कछुक दूरि सजि बानसरासन। जांगन लगे बैठि बीरासन ॥२॥

गुह बुलाइ पाहरू प्रतीती। ठाँव ठाँव राखे अति प्रीती ॥३॥

आप लखन- पहि बैठेउ जाई। कटि भायी सरचाप चढ़ाई ॥४॥

विशेष—(१) 'उठे लखन प्रभु सोवत'—सोते जान सेवा छोड़कर उठ आये और इसीसे मंत्रीजी से भीमी बाणी से सोने को कहा कि जिससे प्रभु की निद्रा भंग न हो। युद्ध मंत्री चिंता से व्याकुल हैं। इसलिये उन्हें सोने को कहा; वे बिना कहे न सोते।

(२) 'कलुह दूरि सजि बान'—पहरा न तो बहुत दूर से और न अत्यन्त पास से दिया जाता है, वैसे ही यहाँ है। सावधान होकर पहरा देने लगे।

(३) 'गुह' गुलाब पाहरू—विश्रांती सिपाहियों को नाके-नाके पर बैठाया। यद्यपि वहाँ वैसा कोई भय नहीं था, तथापि ऐसा करने का उसका कारण 'अति प्रीती' शब्द से जनाया कि अत्यन्त प्रेम के कारण ही इतना प्रयत्न किया।

(४) 'आप लखन पहिं बैठे'—श्रीलक्ष्मणजी शस्त्रास्त्र सजे हुए बैठे हैं। वैसे लज्जकर यह भी जा बैठा। 'आधी' अर्थात् छोटा तर्करा, क्योंकि इसके यहाँ बड़े-बड़े राजाओं के-से शस्त्रास्त्र नहीं हैं। सब गँवारू ठाठ है। यथा—“आधी बाँधि चढ़ायेन्हि धनुर्ही। अंगरी पाहरि कुंडि सिर धरही।” (श्लो० ११०); इत्यादि आगे कहे गये हैं।

सोवत प्रभुहि निहारि निषाद्। भयेच प्रेमस हृदय विषाद् ॥५॥

तनु पुलकित जल लोचन घहई। वचन सप्रेम लखन सन कहई ॥६॥

भूपति भवन सुभाय सुहावा। सुरपति सदन न पटतर आवा ॥७॥

मनि-मय-रचित चारु चौपारे। जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥८॥

दोहा—सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास।

पलंग मंजु मनिदीप जहँ, सब बिधि सकल सुपास ॥९॥

अर्थ—प्रभु को (साथरी पर) सोते हुए देखकर प्रेम के कारण निषाद के हृदय में बड़ा विषाद हुआ ॥५॥ शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल बढ़ रहा है। वह श्रीलक्ष्मणजी से प्रेम-सहित ये वचन कह रहा है ॥६॥ कि राजा का महल सहज ही सुन्दर है, इन्द्र का महल भी उसकी तुलना का नहीं है ॥७॥ सुन्दर मणि-रचित चौपारे (चारों ओर खुले बंगले) हैं। मानों रति के पति कामदेव ने (उन्हें) अपने हाथों सजाकर बनाया हो ॥८॥ जो पवित्र हैं, सुन्दर-विचित्र हैं, सुन्दर भोगमय (उत्तम-उत्तम भोग की सामग्री से सुसजित) हैं ॥ फूल और सुगन्धित (अथवा-गुलाब आदि) द्रव्यों से सुवासित हैं। जहाँ सुन्दर मणिमय पलंग और सुन्दर मणिमय दीपक हैं। इस तरह जहाँ सब तरह का आराम है ॥९॥

विशेष—(१) 'सोवत प्र हि निहारि'—श्रीरामजी 'प्रभु' अर्थात् परम समर्थ हैं, पर निषाद राज की माधुर्यमय दृष्टि है। अतएव बड़े सुख से पले हुए राजकुमार को भूमि पर और पक्षों के बिछीने पर सोता हुआ देखकर भारी दुःख हुआ। इस दुःख का कारण उनकी प्रेमवशता है। इसे देखकर श्रीलक्ष्मणजी समझावेंगे। इसलिये उनके पास अपना हार्दिक भाव कहगा, क्योंकि इसके समझने का अधिकारी है और श्रीलक्ष्मणजी के समझाने के योग्य है, भक्ति के नाते सखातीय है।

(२) 'तनु पुलकित जल ...'—यहाँ उसकी प्रेम-दशा कही गई है। तन, मन, वचन से प्रेमवशा है, इसीसे अपने परम-प्रिय की दुःखमय दशा समझकर न सह सका।

(३) 'भूपति-भवन सुभाय सुहावा।...'—'भूपति' अर्थात् पृथिवी-भर के स्वामी दशरथ महाराज हैं। अतः, पृथिवी-भर में उनके महल के बराबर किसी का महल नहीं है। रहा स्वर्ग, सो वहाँ का राजा इन्द्र भोग में सबसे बढ़कर है। यथा—'भोगेन मघवानिव' (बावलो० मू०) ; "सुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ यिलास।" (लं० दो० १२) ; उस 'सुर पति' का महल भी बराबरी को नहीं पा सकता, नरेन्द्र के लिये नरेन्द्र की ही उपमा बहुत है, पर यहाँ सुरेन्द्र भी तुलना में नहीं पहुँचता। 'सुभाय'—बिना किसी तैयारी के।

(४) 'मनि मय रचित'—रति अत्यन्त सुन्दरी है। उसके भी पति कामदेव की सुन्दरता का क्या कहना। वह जिसे अपने हाथों से सँबारेगा वह भवन तो अत्यन्त सुन्दर होगा ही। 'मनिमय'—उसमें अमूल्य रत्न लगे हैं। 'रचित' से रचना की बजाई और 'चाढ' से उसे सुन्दर कहा, उस सुन्दरता को कामदेव की बहस्त-रचना कहकर सुन्दर कारीगर के अनुसार कारीगरी का लक्ष्य कराया है।

(५) 'सुधि सुविचित्र सुभोग'—'सुधि' अर्थात् पवित्र है। प्रायः यवनों और अँगरेजों के घर भी सुन्दर होते हैं, पर वे शुधि नहीं होते। 'विचित्र' अर्थात् रंग-बिरंग की चित्रकारी की गई है। 'सुभोगमय'—भोग-सामग्री से सजित है, क्योंकि श्रीसीताजी की सेवा के लिये सिद्धियाँ रहती हैं। यथा—'तोहि सेवहि सग सिधि कर जोरे।' (दो० १०२)।

क्रम—स्नान के लिये शुधि तीर्थ-जल आदि वस्तुएँ हैं। उसके पीछे भोजन के लिये भोग के पदार्थ, फिर फूल-माला अवर आदि सुगन्ध भी हैं। फिर विश्राम के लिये पलंग हैं। रात की शोभा के लिये मणि-मय दीप हैं कि जिसमें दुर्गाध, कालिदास, गर्मा, तैल घटने एवं बची बुझने का भय नहीं है और भी आराम के सम पदार्थ हैं।

विविध वसन उपधान, तुराई। क्षीरफेन मृदु विस्द सुहाई ॥१॥

तहँ सियराम सयन निशि करहीं। निज छवि रतिमनोज-मद हरहीं ॥२॥

ते सियराम साधरी सोये। अमित वसन बिनु जाहि न जोये ॥३॥

मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुसील दास अरु दासी ॥४॥

जोगवहि जिन्हहि प्रान् की नाई। महि सोवत तेह राम गोसाई ॥५॥

अर्थ—जहाँ अनेकों प्रकार के वस्त्र, तकिये और तोशक हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, स्वच्छ और सुहावने हैं ॥१॥ वहाँ श्रीसीतारामजी रात में सोया करते हैं और अपनी छवि से रति और काम की छवि के गर्व को हरते हैं ॥२॥ वे ही श्रीसीतारामजी उनके हुए और बिना वस्त्र के साधरी पर सो रहे हैं। देखे नहीं जाते; अर्थात् ऐसी दशा में उन्हें सोते हुए देखकर बड़ा दुःख लगता है ॥३॥ माता, पिता, कुटुम्बी, पुरवासी, सुन्दर शील स्वभाववाले सखा, दास और दासियाँ ॥४॥ जिनको अपने प्राणों की तरह रक्षा (सार-सँभार) करते रहते थे, वे ही गोस्वामी श्रीरामजी पृथिवी पर सो रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) विविध वस्त्रन उपधान.....—ऊपर पल्लंग का वर्णन कर आये । अब वस्त्रपर का सामान कहते हैं कि वे सब दूध के फेन के समान कोमल और स्वेद हैं ।

(२) 'रविमनोज-मद हर्षी'—यह स्थान बिहार स्थल है । अतः, मृगार-प्रधान है, इसीसे श्रीसीताजी से रति के मद का और श्रीरामजी से कामदेव के मद का हरा जाना कहा गया और ऊपर 'अनु रति पति निज हाथ सँवारे' भी कहा गया है ।

(३) 'ते सियराम साथरी .....—सदा वचमासन पर सोनेवाले हैं, इन्हें साथरी पर नौद न आती, किंतु 'श्रमित' हैं, इससे सोचे हैं । यथा—“श्रमित भूप निद्रा अति आई ।” (बा० दो० १६६) ; (फिर कल राध तमसावट के जगे हुए भी हैं) ।

(४) 'सखा सुधील दास अब दासी'—सखा, दास आदि सुशील हैं, शठ एवं उच्चर देनेवाले नहीं; यथा—“दुष्टा भार्या शठं मित्रं श्रुत्यश्चोत्तरदायकः ।” (चाणक्यनीतिः) ; ऐसे नहीं हैं, किन्तु सुशील हैं और श्रीरामजी को प्राण की तरह मानकर रक्षा करनेवाले हैं । 'जोगवहि' शब्द बहुत उपयुक्त है, क्योंकि सेवा करना आदि कहने से, माता-पिता एवं पुरवासी में ब्राह्मण भी आ जाते हैं, उनके प्रति अनुचित होता । 'प्राण की नाइ'—क्योंकि श्रीरामजी सबको प्राणों की तरह मिय हैं । यथा—“कोसलपुरवासी नर-नारि वृद्ध अब बाल । प्राणहु ते मिय जागहि, सब कहैं राम कृपाल ॥” (बा० दो० २०४) । 'गोसाई'—गो का अर्थ पृथिवी, अर्थात् पृथिवी-भर के स्वामी होकर भूमि पर कैसे सो रहे हैं ?

पिता जनक जगविदित प्रभाऊ । समुर सुरेश - सखा रघुराज ॥६॥

रामचंद पति सो पैदेही । सोचत महि विधि धाम न केही ॥७॥

सिय रघुवीर कि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह लीगू ॥८॥

शेदा—कैकयनंदिनि मंदमति, कठिन कुटिलपन कीन्ह ।

जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुख दीन्ह ॥६१॥

अर्थ—जिनके पिता श्रीजनकजी हैं, जिनका प्रभाव जगत्-भर में प्रसिद्ध है और समुर इन्द्र के सखा एवं रघुकुल के राजा हैं ॥६॥ जिनके पति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे ही विवेह-कुमारी श्रीसीताजी पृथिवी पर सो रही हैं, तो विधावा किसे छल्टे नहीं होते ? ॥७॥ श्रीसीताजी और रघुवीर श्रीरामजी क्या वन के योग्य हैं ? अर्थात् नहीं, तो लोगों ने सत्य ही कहा है कि कर्म मुख्य है ॥८॥ कैकय राज की लड़की नीध-शुद्धि कैकेयी ने कठिन कुटिलता की है कि जिसने श्रीरामजी और श्रीजानकीजी को सुर के समग्र पर दुःख दिया (यह वड़ा अनुचित किया) ॥६१॥

विशेष—(१) 'पिता जनक जग.....', यथा—“पितृ-वैभव यिलास मैं दीठा । नृप मनि मुष्ट मिलत पद पीठा ॥ सुर निधान अस पितृ गृह मोरे ।” (दो० २०) ।

'समुर सुरेश-सखा.....', यथा—“समुर चक्रवर्त्त कोसल राज ।.....आगे होइ जेहि सुरपति होई ।.....” (दो० २०) ।

(२) 'रामचंद पति सो वैदेही.....'—'वदि—आहादने' धातु से 'चन्द्र' शब्द होवा है, अर्थात् जो ब्रह्मांड-भर को आहादित (आनंदित) करता है, वह चन्द्रमा है, वैसे श्रीरामजी ब्रह्मांड-भर को आनंदित करनेवाले हैं । पिता का जगत्-भर में, स्वप्न का स्वर्ग तक और पति का ब्रह्मांड-भर में प्रसिद्ध प्रभाव कहा गया, कमशः अधिक कहा ।

'सोवत महि विधि वाम.....'—अर्थात् ऐसे-ऐसे को जो ब्रह्मा डेढ़े होते हैं, वो भला और किसे न होंगे । निपाद-राज को प्रभु का भूमि पर सोना देखकर विपाद हुआ—“सोवत प्रभुहि निहारी .....” इसीसे वे बार-बार वही कहते हैं, यथा—“तैइ सियराम साथरो सोये ।” “महि सोवत तैइ राम गोसाई ।” यथा यहाँ भी—“सोवत महि विधि वाम न केही ।” इत्यादि ।

(३) 'धिय रघुवीर कि कानन .....'—श्रीसीतारामजी क्या वन के योग्य हैं ? ऐसा कहकर फिर स्वयं उत्तर देते हैं कि श्रीरामजी का वनवास कर्म की प्रचानता से हुआ । इसे ही पहले विधि की वामता कही थी, उसका भी इस कथन से मेल है, क्योंकि विधि का कर्त्तव्य जीवों के कर्मानुसार ही होता है; यथा—“कठिन करम गति जान विपाचा । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥” (दो० १८१) । कर्म का कार्य किसी के द्वारा ब्रह्मा कराते हैं, वही भागे कहते हैं “कैकयनंदिनि .....” कुदिलता के सम्बन्ध में अवध-सम्बन्धी नाम न दिया, कैकय देश का नाम दिया; ऐसी कुदिलता सने बुद्धि की नीचता से की है, इसीसे 'मंदमति' कहा ।

भइ दिनकरकुल चिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सय विश्व दुखारी ॥१॥

भयउ विपाद निपादहि भारी । राम-सीय महि-सयन निहारी ॥२॥

अर्थ—सूर्यकुल-रूपी धृष्ट के लिये कुहाड़ी हुई, इस दुर्बुद्धि ने चारे संसार को दुःखी किया ॥१॥ श्रीराम-जानकी को पृथिवी पर सोते हुए देखकर निपाद को भारी दुःख हुआ ॥२॥

विशेष —(१) 'भइ दिनकरकुल .....'—राजा वराहजी ने कहा ही था—“जनि दिनकरकुल होहि कुठारी ॥” (दो० ३३) ; पर यह सत्य ही कुठारी हुई । पहले केवल सीतारामजी को ही दुःख देना कहा, अब वसी कारण से कुत्त-भर का दुःखी होना कहा । रघुकुत्त को फूत्ता-रूत्ता धृष्ट कहा, क्योंकि इसके आश्रय से जगत्-भर का हित था । उसे इसने काट डाला, जिससे संसार भर दुःखी हुआ, ऐसा करने का कारण 'कुमति' शब्द से कहा । प्रथम श्रीसीतारामजी को, फिर कुत्त को और फिर विश्व-भर को दुःखी करना कहा, इस तरह कमशः अधिक लोगों को दुःख देना कहा ।

(२) 'भयउ विपाद निपादहि.....'—निपाद को पहले विपाद होना कहा गया, अब वही कहते-कहते भारी हो गया । निपाद शोक हिसक होने से कठोर हृदय के होते हैं, जब निपादराज को करुणा आ गई और भारी विपाद हो गया, तब औरों को क्या कहना है ?

निपाद-राज के विपाद का उपक्रम—“सोवत प्रभुहि निहारि निपाद । भयेउ प्रेमवस हृदय विपाद ॥” (दो० ८३) पर हुआ था । यहाँ 'भयेउ विपाद निपादहि भारी' पर उसका उपसंहार हुआ ।

श्री लक्ष्मण-गीता

थोले लखन मधुर मृदु बानी । ज्ञान विराग भगतिरस सानी ॥३॥

श्लोक ६२]

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सब आता ॥४॥
 जोग बियोग भोग भव मंवा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥५॥
 जन्म मरन जहँ लगि जगजाल । संपत्ति विपत्ति करम अरु काल ॥६॥
 धरनि घाम धन पुर परिवार । सरग नरक जहँ लगि व्यवहार ॥७॥
 देखिय सुनिय गुनिय मन मारी । मोहमूल परमारथ नारी ॥८॥

बोह—सपने होइ भिखारि नृप, रंक नाकपति होइ ।

जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥६२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी ज्ञान-वैराग्य और भक्ति-रस में सनी हुई मोठी कोमल वाणी बोले ॥३॥ कोई किसी को दुःख-सुख का देनेवाला नहीं है । हे भाई ! सब अपने किये हुए कर्मों का भोग है ॥४॥ संयोग, वियोग, भोग, भला, बुरा, मित्र, शत्रु, मध्यस्थ (उदासीन), ये सब भ्रम के फंदे हैं ॥५॥ जन्म, मरण—जहाँ तक जगत् का जाल (फैलाव) है । संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल ॥६॥ पृथिवी, घर, धन, नगर, कुटुंब, स्वर्ग और नरक—जहाँ तक व्यवहार देखने, सुनने और मन में विचारने में आता है, सबका मूल मोह है, परमार्थ नहीं है ॥७॥—जैसे स्वप्न में भिखारी राजा हो जाय और स्वर्ग का स्वामी इन्द्र कैंगाल हो जाय; जागने पर (भिखारी को) न तो कुछ लाभ ही है और (इन्द्र को) न कुछ हानि ही ; इसी तरह जगत् के (नानात्व) व्यवहारों को जी में देखो ॥६२॥

विशेष—(१) 'बोले लखन मधुर मृदु वाणी'—निपाद के मत को खंडन करके अपना मत उसके हृदय में जमाना है, इसलिये श्रीलक्ष्मणजी ने मधुर-मृदुवाणी से कहा कि उसे दुःख न हो और वह मान ले । श्रीरामजी जग न पढ़ें, इसलिये भी धीमे बोलते हैं । निपाद-राज ने 'सप्रेम' कहा है—'वचन सप्रेम लखन सन कहई ।' अतएव इन्होंने भी 'मधुर मृदु' कहा ।

एवं नित्याम्य होने से प्रकृति और जीव कर्मों के कर्तृत्वाभिमानो नहीं हो सकते । अपनी मूढ़ता से जीव गुणाभिमानो होकर कर्त्ता बनकर उपर्युक्त योग-वियोग आदि विकारों का भागी होता है, यथा—“ते निज कर्म डोरि दृढ़ कीन्हों, अपने करनि गौं ठि गहि दीन्हों । ताते परबस पछो अभागो ।” (वि० ११९) । ‘भ्रमफंदा’ अर्थात् ये सब भ्रम से उत्पन्न फंदे हैं, यथा—“शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें चरियाई । त्यागग्र गह्वर उपेक्षणीय अहि हाटक तुन की नाईं ॥” (वि० १२०) ।

(३) ‘सपने होइ बिचारि नृ’—उपर्युक्त ‘मोहमूल’ को स्वप्न के दृष्टान्त से समझाते हैं कि जैसे जाग्रत अवस्था में जो-जो वेश और सुना है, उससे उत्पन्न वासना के द्वारा जो प्रपंच का अनुभव होता है, वह स्वप्न है । वैसे यहाँ राजा का रंक और रंक का राजा होना दृष्टान्त में कहा गया है । जीव का शुद्ध स्वरूप राजा के समान है, यथा—“निष्काज राज बिहाय नृप ज्यों स्वप्न कारागृह पछो ॥” (वि० १२१), वह भगवान् की शरीर-रूपता छोड़कर मोहयरा (देहाभिमानो) हुआ, यही निशा हुई और वेद से हुए पूर्वजन्म कर्मों के अभिमानो होने से जो फल-रूप में योग-वियोग आदि के अनुभव होते हैं, वह स्वप्न वैश्वनाभ है । यथा—“मोह निरा स्रज सोयनिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥” आगे कहेंगे । तीनों तारों का अनुभव करना रंक होना है । पुनः भगवान् का शरीर होने से जीव उनके परहंन रंक के समान है, वह देहाभिमानो होकर इन्द्रिय देवों के विषय भोग के साथ उनका अभिमानो होकर इन्द्र की नाईं विषय-भोक्ता भी हो गया है । जागने के साथ ही न तो इसका इन्द्रपन का यह लाभ रह जायगा और न रंक होने की वक्त क्षति ही, उसके लिये उपाय आगे कहते हैं—

(४) “बोले लज्जन मधुर मृदु बानी ।” से यहाँ तक में वक्त ‘कर्म-प्रधान’ की मोक्षांश की ।

अस बिचारि नहिं कीजिय रोष । काहुहि यादि न देख्य दोष ॥१॥

मोहनिसा स्रज सोवनिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥२॥

येहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथो प्रपंचवियोगी ॥३॥

जानिय तबहि जीव जग जागा । जब सब विषय बिछास विरागा ॥४॥

होइ विवेक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ-चरन अनुरागा ॥५॥

अर्थ—ऐसा विचारकर क्रोध न कीजिये, किसी को व्यर्थ दोष न दीजिये ॥१॥ सब मोह-रात्रि में सोनेवाले हैं, सोने में अनेकों प्रकार के स्वप्न देख पड़ते हैं ॥२॥ इस संसार-रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से निर्लिप्त हैं । ३॥ जब (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन) सब विषयों की क्रीड़ा से वैराग्य हो, तब जानना चाहिये कि इस जगत्-रूपी रात्रि से जीव जगा ॥४॥ विवेक होने पर मोह और भ्रम छूट जाते हैं, तब श्रीरघुनाथजी के चरणों में प्रेम होता है ॥५॥

विशेष—(१) मोह-निशा देहाभिमान है, उपर्युक्त योग-वियोग आदि का अनुभव स्वप्न है । यह स्वप्न-विकार जागने से ही छूटता है । अतः, आगे जागना कहते हैं कि इस जगत्-रूपी रात्रि से परमार्थी योगी जागते हैं, तब प्रपंच से रहित होते हैं, जगत्-यामिनो ; यथा—“सुख-विव नाहि भवन ममता निधि सोवत अवि न कबहुं मति जागो ।” (वि० १२०) ; अर्थात् देहाभिमानो होने से सुख-विव आदि अंग-रूप हो जाते हैं और जीव उनकी अंगी बनता है, तब उनकी ममता ही देहाभिमान-रूपा रात्रि

है। अतः, योगी (संयमी) होकर परमार्थी होना चाहिये। इन्द्रियों के विषय अर्थ हैं, उन इन्द्रियों से भगवान् का भजन करना परम अर्थ है। अतः, भगवान् ही परमार्थ हैं; यथा—“राम ब्रह्म परमार्थ रूपा।” भागे कहेंगे। श्रीरामजी भजनीय होने से परमार्थ-रूप हैं। जगत् उनका शरीर है, श्रीरामजी शरीरी हैं। शरीरी के शरीर-रूप हाथ-पैर आदि सेवक-रूप होते हैं। अतः, इन्हें शरीर-रूप जीवों को उनकी सेवा करनी ही चाहिये। अतः, उपर्युक्त अनेक प्रकारता को भगवान् के शरीर-रूप में जानकर तन्निष्ठ (भगवान् का वपासक) होना परमार्थी होना है। इस तरह ज्ञान के द्वारा प्रपंच से वियोग हो जाता है। यथा—“जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥” (च० दो० १११); अर्थात् भगवान् अपने शरीर-रूप जीवों के क्रमानुसार ही शत्रु-मित्र आदि-रूप से यथान्याय ही वर्ताव कर रहे हैं। यह भगवान् का जानना है। अतः, उपर्युक्त योग-वियोग आदि से उपेक्षा हो जायगी कि भगवान् हमारे कर्मानुसार ही योग-वियोग आदि के प्रवर्त्ताक हैं, तब दूसरा कोई शत्रु-मित्र नहीं रह जायगा। यही प्रपंच-वियोग एवं जगत् का हेरा (रो) जाना है, इसी को आगे दो अर्थोलियों से कहते हैं—

(२) ‘जानिय तबहि होइ विवेक ...’ अर्थात् जानने पर विषय-विलास का त्याग स्वतः होता है, क्योंकि—“इन्द्रियसेन्द्रियस्थायें रागद्वेषी व्यवस्थितौ॥” (गीता ३।१३); अर्थात् विषय, राग-द्वेष करने वाले हैं, जो उपर्युक्त ज्ञान के विरुद्ध हैं। तब प्रज्ञा प्रविष्टित होने पर सत्-असत् का यथाथ विवेक होता है। यथा—“तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रविष्टिता॥” (गीता ३।१८)।

विवेक—जगत्-शरीरी श्रीरामजी के जानने से सत् का ग्रहण हुआ और अज्ञान-कविरत ‘सुत-विव-देह-नोद-स्तेह’ रूप नानात्व-जगत् के त्याग से असत् का त्याग हुआ। तब मोह जो देहाभिमान है और नानात्व-जगत् की सत्यता का भ्रम, ये दोनों निवृत्त हुए। तब ‘रघुनाथ चरन’ अर्थात् श्रीरामजी रघु संहार कीधमात्र के पालक रूप नाथ हैं, ऐसा जानने से उनमें अनुराग होगा ही, क्योंकि जिन-जिन उपकारों के प्रति जगत् में ममता फैली थी विवेक से वह सर्वत्र से सिमटकर श्रीरामजी में ही हुई। यथा—“यहि जग में जहँ लागि या तन की प्रीति प्रतीति सगाई। सो सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहु सिमिति यक ठाई॥” (वि० १७३); यथा—“वमा कहँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत् सब सपना॥” (भा० दो० ३८); अर्थात् विवेक होने पर भजन ही होता है, इसे ही आगे परम परमार्थ (स्फुट ज्ञान) कहते हैं—

सखा परम परमार्थ चेष्ट। मन-क्रम-वचन रामपद नेह॥६॥
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अविगत अक्षय अनादि अनूपा॥७॥
सकल - विकार - रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहि चेष्टा॥८॥

दोहा—भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल।

करत चरित धरि मनुज-तनु, सुनत मिटहि जगजाल॥६३॥

अर्थ—हे सखा! सबसे श्रेष्ठ परमार्थ यही है कि मन, कर्म और वचन से श्रीरामजी के चरणों में प्रेम हो॥६॥ श्रीरामजी ब्रह्म हैं और परमार्थ के स्वरूप ही हैं, अविगत (अतिशय-विगत अर्थात् मन आदि इन्द्रियों से परे) हैं, अक्षय हैं, अनम रहित, उपमारहित॥७॥ सब विकार (पहविकार) रहित

हैं, भेद से रहित हैं, निश्चय ही वेद उनका 'नेति-नेति' कहकर निरूपण करते हैं ॥८॥ भक्त, पृथिवी, ब्राह्मण, गऊ और देवताओं के लिये दयालु श्रीरामजी मनुष्य-शरीर धारण करके चरित करते हैं, जिनके सुनने से संसार-रूपी बंधन छूट जाता है ॥६३॥

विशेष—(१) 'सत्त्वा परम परमारथ येह'—ऊपर श्रीरामजी को शरीरी जानकर तनिष्ठ होने-वाला परमार्थी कहा गया था। यहाँ उसमें (परम परमार्थ रूप) मन-वचन-कर्म से स्नेह भी हुआ, तो अब वही परम-परमार्थी कहाया। पुनः विषय-सुख-सामग्री अर्थ, ज्ञान-वैराग्य (साधन रूप) परमार्थ और श्रीरामचरण में मन कर्म और वचन से स्नेह होना (फलरूप सरस ज्ञान) परम परमार्थ है।

सम्बन्ध—इसपर निपाद-राज को संदेह हो सकता है कि श्रीरामजी तो नर के समान देखे जाते हैं, कर्म की अधीनता भी इनमें दीर्यता है; तब इनका भजन परम परमार्थ कैसे होगा? इसलिये आगे श्रीरामजी का ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों रूप कहते हैं—

(२) 'राम ब्रह्म परमारथ रूपा'—राम ब्रह्म हैं; यथा—“न्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चैतन धन आनंद रासी। अस प्रभु हृदय अद्वय” (बा० दो० २२); इसकी व्याख्या—मैं कहा गया है कि ब्रह्म पदार्थ-पूर्ण एवं पद्धि-कार-रहित है, ब्रह्म शब्द-मात्र से निर्गुण का ही अर्थ होता है। यथा—“ब्रह्म राम ते नाम बड़” (बा० दो० २५); ‘परमारथ रूपा’ अर्थात् ज्ञान-स्वरूप हैं। अतः, कर्म-बश नहीं, क्योंकि—“कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हें।” (४० दो० १११); अर्थात् परमार्थ के ज्ञाता भी कर्म से निर्लिप्त रहते हैं और ये तो परमार्थ के स्वरूप ही हैं। ‘अविगत’—इन्द्रियों से परे हैं। अतः, भूमि पर सोने आदि के दुखों का सम्पर्क इन्हें नहीं है। ‘अलख’ अर्थात् जो लखा या देखा न जा सके, श्रीरामजी ज्ञान-गम्य हैं, यथा—“ज्ञान-गम्य जय रघुराई ॥” (बा० दो० २१०)।

‘अनादि’—कर्म के नियामक ब्रह्मा आदि (स + आदि, आदिवाले = उत्पन्न होनेवाले) हैं और श्रीरामजी का दिव्य-रूप इनसे परे अनादि है। ‘अनूपा’—जब दूसरा कोई इनसे भिन्न सत्तावान् हो तो उसकी उपमा भी दी जा सके। कहा भी है—“निरूपम न उपमा आनि राम समान राम निगम कहै।” (४० दो० १११)।

(३) ‘सकल-विकार-रहित गत-भेदा’—पद्धि-कार से रहित हैं ‘गत-भेदा’—श्रीरामजी चिद-चिद्विशिष्ट ब्रह्म एक ही हैं। इनसे भिन्न-और कुछ नहीं है; अर्थात् लोभ और प्रकृति ब्रह्म के अप्रत्यक्ष-सम्बन्ध युक्त शरीर रूप एवं विशेषण हैं, श्रीरामजी स्वयं ब्रह्म-रूप विशेष्य हैं। इस (भेदरहित्य) से जेनाया कि कैकेयीजी भी इनसे भिन्न नहीं हैं। अतः, उनके कार्य भी इनकी ही इच्छा एवं प्रेरणा से सीला के लिये हुए हैं।

सम्बन्ध—जब अलख आदि हैं, तब प्रत्यक्ष क्यों देख पड़ते हैं? इसके समाधान के लिये आगे अवतार कहते हुए उघी ब्रह्म का माधुर्य-रूप कहते हैं—

(४) ‘मगत भूमि भूसुर सुरभि’—‘कपाल’ अर्थात् कृपा-गुण से ही भक्त आदि के हित के लिये अवतार लेकर चरित करते हैं। यथा—“जब अब होइ घरम के हानी।” “हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥” (बा० दो० १२०)। ‘सुनत मिटहि जग जाल’ से चरित्र-श्रवण का साहाय्य कहा कि जो ऊपर—‘जोग-वियोग भोग’—से “जनम मरन जहै लगि जग जाल।” तक मोह-मूलक विकार कहे गये। वे सब इस चरित्र के सुनने से मिट जायेंगे। अतः, यही उसका उपाय है। यथा—“बिनु सत संग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न माग।” (४० दो० १११)। इससे जेनाया कि श्रीरामजी का ये भूमि-शयन आदि उनके प्रति विकार नहीं, किंतु लोला-रूप में जगत् के लिये विकार छूटने का उपाय है।

दोहा ९३]

यथा—“जथा अनेकन बेय करि, नृत्य करै नट कोइ । सोइ-सोइ भाव देखावै, आपुन होइ न सोइ ॥”
(४० दो० ७२) । अर्थात् भगवान् नर-सन की झीला करने से नर हो नहीं हो जाते, किंतु उपर्युक्त ब्रह्म
रूप-वाले गुण इनमें रहते हैं । अतः, इनके विषय में कर्म-परतंत्रता का मोह (संवेह) छोड़कर इनका
भजन करो । यही निष्कर्ष हुआ । वही भागो कहते हैं—

सखा समुक्ति अस परिहरि मोह । सिय - रघुबीर - चरन - रत होइ ॥१॥

अर्थ—हे सखा ! ऐसा समझकर मोह को छोड़ श्रीसीतारामजी के चरणों में प्रीति करो ॥१॥

विशेष—(१) ‘सखा समुक्ति अस .....’—‘अस’ अर्थात् न तो कैकेयीजी ने ही श्रीरामजी
को बलात् दुःख दिया है और न श्रीरामजी कर्म के बश ही हैं । वे यह सब चरित कर रहे हैं कि जिनसे
उपर्युक्त भक्त भूमि आदि के हित होते हैं । ‘परिहरि मोह’—श्रीरामजी के विषय का अज्ञान कि ये दुःख पा
रहे हैं, इसे छोड़ो । उपर्युक्त “सोवत प्रसुहि निहारि बिपाद । भयो प्रेम-बल हृदय निपाद ॥” के ‘प्रेम-बश’
का भाव ही यहाँ मोह कहा गया है, क्योंकि निपाद-राज ने श्रीरामजी को प्राकृत नर की तरह कर्म बश
मानकर उनके दुःख में सौहार्द्य से दुःख माना है । जैसे अर्जुन का बांधव-स्नेह ही मोह-रूप कहा गया है
और उसका निवृत्त होना अन्त में कहा गया है । यथा—“नष्टो मोहः .. ..” (गीता १८/७३) वैसे
यहाँ निपादराज का बांधव-स्नेह मोह कहा गया । श्रीलक्ष्मणजी ने वैसे उपर्युक्त उपदेश से निवृत्त किया ।
‘सिय रघुबीर चरन रत.....’—मोह-निवृत्ति से राम-पद-प्रेम होता है ; यथा—“मोह गये विनुरा”
पद. लोड न दद अन्नराम ।” (४० दो० ६१) ।

यहाँ इस 'लक्ष्मण-गीता' की फल-श्रुति कही गई है कि इसके श्रवण से मोह छूटकर विज्ञान होता है और 'सिय रघुवीर चरन रत होहूँ ।' के अनुसार श्रीराम-भक्ति होती है। यह गीता प्रथम सत्र जीवों के भक्ति-मार्ग के आचार्यरूप श्रीलक्ष्मणजी ने कही है। दूसरी 'राम-गीता' आ० दो० १३-१६ में श्रीलक्ष्मणजी से श्रीरामजी ने कही है। तीसरी गीता लं० दो० ७९ में श्रीविभीषणजी से श्रीरामजी ने कही है, इसे 'भगवद्-गीता' कहते हैं। चौथी 'पुरजन गीता' उ० दो० ४२-४६ में कही गई है और पाँचवीं 'ज्ञान गीता' एवं उसके साथ ही 'भक्ति गीता' उ० दो० ११६-१२० में गरुड-मुकुण्डी-संवाद में कही गई है। इनकी फल-श्रुतियाँ भी क्रमशः—(क) यहाँ की ऊपर कही गई, (ख)—“विन्द के हृदय कमल महँ, करचँ सदा विश्राम ॥” (ग)—“महा भजय संसार रिपु, जीवि सकइ सो वीर। जाके असरथ होइ दृढ़ ॥” (घ)—“उमा अवध वासी नर, नारि कृतारथ रूप ॥” (ङ)—“जो निर्विघ्न पंथ निरवदई। सो कैरल्प परम पद लहई ॥” एवं—“विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइय सोइ हरि भगति ॥”

'जागे जग मंगल-मुख दारा ।'—श्रीरामजी ने अभी तक की सीलाओं से अवध-मिथिला में मंगल किया। अब वन-सीला से जगत्-भर का मंगल और सुख-दातृत्व प्रारंभ करेंगे। यथा—“इसमुख विनस तिलोक लोकरूपति बिकल दिनाये नाक बना हैं। सुख वसे गावत जिन्ह के अस अमर नाग नर सुमुखि सनाहैं ॥” (गी० उ० १३)। पुनः ईश्वर की जागरिणी से जगत् का मंगल और सुख है।

(२) 'सकल सोच करि'...—जनकपुर में—'सकल सोच करि जाइ नहाये' कहा गया था, पर यहाँ 'जाइ' नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ तो गंगाजी के तट पर ही ठहरे हैं। 'सुचि'—श्रीच कृत्य और नहाना कइने से पहले का अशुचि होना पाया जाता; इसलिये शुचि शब्द कहा है कि आप वहाँ सहज ही शुद्ध हैं। यथा—“सुख सखिदानंद मय, कंद भानु कुल केतु। चरित करत नर अनुहरत, संसृति-सागर-सेतु ॥” (दो० ८०) ; “वीरथ अमित कोटि सम पावन ॥” (उ० दो० ३१)।

'सुजान बट छीर मंगावा'—'सुजान' है। इसीसे सुमंत्र का अभिप्राय जान गये कि ये सौदागने की हठ करेंगे। इसलिये जटाएँ बना लीं कि जिससे वे निश्चय जान लें कि ये न सौदेंगे, फिर ज्ययें हठ न करें और पिता-तुल्य वृद्ध मंत्री से मुझे हठ उत्तर की घृष्टता भी न करनी पड़े। श्रीरामजी का यह भी अभिप्राय है, मुझे जटा बनाते हुए देखकर ये वहाँ कइेंगे, तो कैकेयी को निश्चय हो जायगा कि श्रीरामजी विशेष वृद्धासीन वेप से वन को गये। यह मंत्री और कैकेयी के प्रति भी सीरीत्य गुण का बर्चाव है। 'मंगावा'—से यह भी जान पड़ता है कि वहाँ समीप में वट-वृक्ष न था। नहीं तो वृक्षी के नीचे ठहरते, जैसे कि अन्यत्र पाया जाता है। यथा—“घरिक विलंब कोन्ह बट छाहीं ॥” (दो० ११४) ; “देखि निकट बट सीतल पानी ॥ तहँ मसि ॥” (दो० १२३) ; “बट छाया वेदिका” (दो० २३९)। “पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा ॥” (उ० दो० १५) इत्यादि।

(३) 'अनुज सहित सिर जटा ...'—श्रीरामजी ने और मुनि वेप वो कैकेयीजी के धामने ही बना लिया था। केवल जटा बनाना शेष था। उसकी पूर्ति यहाँ की। श्रीलक्ष्मणजी ने भाई की भक्ति से जटा बनाई, क्योंकि इन्हें मुनि वेप करने के लिये पिता की आज्ञा नहीं थी। 'देखि सुमंत्र नयन जल छाये'—भाव यह कि कहीं वो इस शिर पर मुकुट और विलक देखने की अभिलाषा थी और कहीं अब जटा देख रहा हूँ।

(४) 'हृदय दाह अति बदन मलीना ।...'—श्रीसुमंत्रजी मन, वचन और तन इन तीनों से अत्यन्त दुष्टी हो गये। यथा—“हृदय दाह अति”—मन, ‘अति बदन मलीना’—तन, और ‘कह कर

यथा—“जथा अनेकन वेप करि, नृत्य करै नट कोइ । सोइ-सोइ भाव देखावै, आपुन होइ न सोइ ॥” (४० दो० ७१) । अर्थात् भगवान् नर-तन की लीला करने से नर ही नहीं हो जाते, किंतु उपर्युक्त प्रत्यक्ष रूप-वाले गुण इनमें रहते हैं । अतः, इनके विषय में कर्म-परतंत्रता का मोह (संदेह) छोड़कर इनका भजन करो । यही निरुपेक्ष हुआ । वही आगे कहते हैं—

सखा समुक्ति अस परिहरि मोह । सिय - रघुबीर - चरन - रत होइ ॥१॥

अर्थ—हे सखा ! ऐसा समझकर मोह को छोड़ श्रीसीतारामजी के चरणों में प्रीति करो ॥१॥

विशेष—(१) ‘सखा समुक्ति अस .....’—‘अस’ अर्थात् तब तो कैकेयीजी ने ही श्रीरामजी को यत्नात दुःख दिया है और न श्रीरामजी कर्म के बश ही हैं । वे यह सब चरित कर रहे हैं कि जिनसे उपर्युक्त भक्त भूमि आदि के हित होते हैं । ‘परिहरि मोह’—श्रीरामजी के विषय का अज्ञान कि ये दुःख पार दे दें, इसे छोड़ो । उपर्युक्त “सोबत प्रसुहि निहारि विषाद । भयो प्रेम-वस हृदय निषाद ॥” के ‘प्रेम-वस’ का भाव ही यहाँ मोह कहा गया है, क्योंकि निषाद-राज ने श्रीरामजी को प्राकृत नर की तरह कर्म बश मानकर उनके दुःख में सौहार्थ से दुःख माना है । जैसे अर्जुन का बाणव-स्नेह ही मोह-रूप कहा गया है और उसका निवृत्त होना अन्त में कहा गया है । यथा—“नष्टो मोहः.....” (गीता १८।७३) वैसे यहाँ निषादराज का बाणव-स्नेह मोह कहा गया । श्रीलक्ष्मणजी ने इसे उपर्युक्त उपदेश से निवृत्त किया । ‘सिय रघुबीर चरन रत.....’—मोह-निवृत्ति से राम-पद-प्रेम होता है ; यथा—“मोह गये बिनु राम-पद, होइ न दृढ़ अनुराग ।” (४० दो० ७१) ।

श्री लक्ष्मण-गीता समाप्त ।

कहत रामगुन भा भिनुसारा । जागे जग - मंगल - सुखदारा ॥२॥

सकल सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान बटखीर मँगावा ॥३॥

अनुजसहित सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयन जल छाये ॥४॥

हृदय दाह अति बदन मलीना । फह कर जोरि वचन अति दीना ॥५॥

शब्दार्थ—दारा = देनेवाले, यह ‘दा-दाने’ वाहु से विप्लव ‘दाह’ शब्द का अनुयासानुसार विकृत-रूप है । यथा—“(वि०) दा दाने दो खण्ड ने बा—ह । दानकोष, देनेवाला ।” हिन्दी—विप्लवकोश ।

अर्थ—श्रीरामजी के गुण कहते हुए सवेरा हो गया, जगत् के मंगल और सुख के देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥२॥ सब शौच के कृत्य करके पवित्र और सुजान श्रीरामजी ने स्नान किया और परगढ़ का दूध मँगाया ॥३॥ (उस दूध से) भाई के साथ शिर पर जटाएँ बनाई, यह देखकर श्रीसुमंत्रजी के नेत्रों में आँसू झा गये ॥४॥ हृदय में अत्यन्त जलन है और मुख अत्यन्त मलिन (उदास) है, हाथ जोड़कर उसने अत्यन्त दीन वचन कहा ॥५॥

विशेष—(१) ‘कहत राम गुन भा ..’—श्रीलक्ष्मणजी राम-गुण कहने में मुख्य हैं, यथा—“राम राखो सुभाद गुन सोल महिमा-प्रभाव जान्यो हर हनुमान लपन भरत ।” (वि० २५१) ; (इसमें विपरीत यथासंख्यालंकार से अर्थ है कि श्रीभरतजी स्वभाव, श्रीलक्ष्मणजी गुण, श्रीहनुमान्जी शोक और श्रीशिवजी महिमा-प्रभाव के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं ।) इसीसे गुण कहते-कहते रात बीत गई । पुनः राम-गुण-गान के अवसर से गुह की मोह-रात्रि दूर हुई और विज्ञान-रूपी सवेरा हुआ ।

यहाँ इस 'लक्ष्मण-गीता' की फल-श्रुति कही गई है कि इसके अवयव से मोह छूटकर विज्ञान होता है और 'सिय रघुवीर चरन रत होह ।' के अनुसार श्रीराम-भक्ति होती है। यह गीता प्रथम सप्त श्लोकों के भक्ति-मार्ग के आचार्यरूप श्रीलक्ष्मणजी ने कही है। दूसरी 'राम गीता' आ० दो० १३-१६ में श्रीलक्ष्मणजी से श्रीरामजी ने कही है। तीसरी गीता लं० दो० ७९ में श्रीविभीषणजी से श्रीरामजी ने कही है, इसे 'भगवद्गीता' कहते हैं। चौथी 'पुरजन गीता' व० दो० ४२-४६ में कही गई है और पाँचवीं 'ज्ञान गीता' एवं उसके साथ ही 'भक्ति गीता' व० दो० ११६-१२० में गरुड-मुशुंडो-संवाद में कही गई है। इनकी फल-श्रुतियाँ भी क्रमशः—(क) यहाँ की ऊपर कही गई, (ख)—“विन्द के हृदय कमल महँ, करै सदा विश्राम” (ग)—“महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो वीर। जाके असरथ होइ दृढ़” (घ)—“उमा अवध वासी नर, नारि कृतारथ रूप।” (ङ)—“जो निर्विघ्न पंथ निरवहई। सो कैवल्य परम पद लहई॥” एवं—“विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइय सोइ हरि भगति...”

'जागे जग मंगल-मुख दारा।'—श्रीरामजी ने अभी तक की लीलाओं से अवध-मिथिला में मंगल किया। अब वन-लीला से जगत्-भर का मंगल और सुख-दातृत्व प्रारंभ करेंगे। यथा—“दसमुख भिन्न तिलोक लोकपति बिकल बिनाये नाक बना हैं। सुवस वसे गावत जिन्ह के अस अमर नाग नर सुमुखि सनाहैं॥” (गो० द० १३)। पुनः ईश्वर की आगर्शि से जगत् का मंगल और सुख है।

(२) 'सकल सौच करि...'—जनकपुर में—'सकल सौच करि जाइ नहाये' कहा गया था, पर यहाँ 'जाइ' नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ तो गंगाजी के तट पर ही ठहरे हैं। 'सुचि'—सौच इत्य और नहाना करने से पहले का अशुचि होना पाया जाता, इसलिये शुचि शब्द कहा है कि आप तो सहज ही शुद्ध हैं। यथा—“सुद्ध सचिदानंद मय, कंद भानु कुल केतु। चरित करन नर अनुहरत, संसृति-सागर-सेतु॥” (दो० ८०); “तोरथ अमित कोटि सम पावन।” (द० दो० ८१)।

'सुज्ञान बट छीर मंगावा'—'सुज्ञान' है। इसीसे सुमंत्र का अभिप्राय जान गये कि ये लौटाने की इत करेंगे। इसलिये जटापं बना ली कि जिससे वे निश्चय जान लें कि ये न लौटेंगे, फिर व्यर्थ इत न करें और पिता-सुख्य वृद्ध मंत्री से मुझे दत्त वस्त्र की घृष्टता भी न करने पड़े। श्रीरामजी का यह भी अभिप्राय है, मुझे जटा बनाते हुए देखकर ये यहाँ कहेंगे, तो कैकेयी को निश्चय हो जायगा कि श्रीरामजी विशेष वंशासीन वेप से वन को गये। यह मंत्री और कैकेयी के प्रति भी सौशील्य गुण का बचाव है। 'मंगावा'—से यह भी जान पड़ता है कि वहाँ समीप में बट-वृक्ष न था। नहीं तो वसी के नीचे ठहरते, जैसे कि अन्यत्र पाया जाता है। यथा—“घरिक विलंब कीन्ह बट छाहीं।” (दो० ११८); “देखि निकट बट सोवल पानी॥ वहाँ बसि...” (दो० १२३); “बट छाया वेदिका” (दो० २३९)। “पुनि प्रसु पंचवटी कृत वासा।” (द० दो० १५) इत्यादि।

(३) 'अनुज सहित सिर जटा...'—श्रीरामजी ने और मुनि वेप तो कैकेयीजी के धामने ही बना लिया था। केवल जटा बनाना शेष था। उसकी पूर्ति यहाँ की। श्रीलक्ष्मणजी ने भाई की भक्ति से जटा बनाई, क्योंकि इन्हें मुनि वेप करने के लिये पिता की आज्ञा नहीं थी। 'देखि सुमंत्र नयन जल छाये'—भाव यह कि कहाँ तो इस शिर पर मुकुट और विलक देखने की अभिलाषा थी और कहाँ अब जटा देख रहा हूँ।

(४) 'हृदय दाह अति वदन मलीना।'—श्रीसुमंत्रजी मन, वचन और तन इन तीनों से अत्यन्त दुःखी हो गये। यथा—“हृदय दाह अति”—मन, “अति वदन मलीना”—तन, और “कह कर

लोरि बचन अति दीना ।' से वचन की दुःखमय दशा प्रत्यक्ष है। ये तीनों प्रकार के दुःख प्रथम से भी थे ; पर अब जटा बनाना देख कर 'अति' हो गये।

नाथ कहेस अस कोसलनाथा । लै रथ जाहु राम के साथ ॥६॥
वन देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥७॥
लखन राम सिप आनेहु फेरी । संसय सकल संकोच निवेरी ॥८॥

दोहा—नृप अस कहेउ गोसाईं जस, कहइ करउँ बलि सोइ ।
करि विनती पायन्ह परेउ, दीन्ह बाल जिमि राइ ॥६४॥

अर्थ—हे नाथ ! कोशलेश महाराज श्रीदशरथजी ने ऐसा कहा था कि रथ लेकर श्रीरामजी के साथ जाओ ॥६॥ वन दिखा और गंगा स्नान कराकर शीघ्र ही दोनों भाइयों को लौटा लाना ॥७॥ सब संदेह और संकोच अलग करके श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीसीताजी को लौटा लाना ॥८॥ हे गोसाइं ! राजा ने ऐसा कहा है। अब जैसा आप कहें, मैं वैसा ही करूँ। मैं आपकी बलिहारी हूँ। विनती करके वह पैरों पर गिर पड़ा और बालकों की तरह रो दिया ; अर्थात् अधीर हो ऊँचे स्वर से राने लगा ॥९४॥

विशेष—(१) 'नाथ कहेस अस कोसल नाथा ।...'—'कोसल नाथा' कहने का भाव यह कि वे कोशल (अयोध्या) के कुशल के लिये आपको बुला रहे हैं। यही आगे—“ताव कृपा करि कीजिय सोई । जाते अवध अनाथ न होई ॥” से स्पष्ट होगा। पहले श्रीसुमंत्रजी ने पिता की आज्ञा सुनाकर रथ पर चढ़ाया है। यथा—“तब सुमंत्र नृप वचन सुनाये । करि विनती रथ राम चढ़ाये ॥” (दो० ८२) ; उसी पल पर फिर भी राजा की यह आज्ञा सुना रहे हैं कि जिससे उसी तरह इसे भी श्रीरामजी मान लें।

(२) 'वन देखाइ सुरसरि अन्हवाई ।'—'वन देखाइ'—क्योंकि श्रीरामजी ने वनवास करने की प्रतिज्ञा कर ली है ; उसे इस तरह पूरी कर देना। 'सुरसरि अन्हवाई' पोछे कहा। इससे गंगाजी के इसी पार का वन दिखाना सूचित किया। 'आनेहु बेगि'—'बेगि' से यहाँ शीघ्र मात्र अर्थ हुआ। पर राजा के पूर्व वचन—“फिरेहु गये दिन चारि” (दो० ८१) पर इसका भाव स्पष्ट हुआ है, क्योंकि १४ वर्ष की अपेक्षा चार दिन बहुत ही अल्प कहे जायेंगे।

(३) 'लखन राम सिप आनेहु ...'—प्रथम 'दोउ भाई' मात्र कहा था। व्याकुलता से श्रीसीताजी को न कह सके थे। इसलिये फिर दोनों को कहा। वा, प्रथम दो में तीनों का भाव है। दोबारा अधिक पुष्टि के लिये कहा। 'संसय सकल संकोच निवेरी ।'—(क) श्रीरामजी यदि संशय करें कि पिताजी ने प्रेमवश ऐसा कहा है ; मैं लौटूँगा तो उनका घमं जायगा और यह संकोच करें कि हम वनवास के लिये निकल पड़े अब कैसे लौटें ? तो उनके इन संशय और संकोच को दूर करना। (ख) तुम भी ऐसा संशय न करना कि श्रीरामजी वनवास के लिये प्रतिज्ञा करके निकल पड़े। धर्मिष्ठ हैं लौटें या न लौटें तो कहूँ या न कहूँ। पुनः कहने में संकोच न करना। इत्यादि 'सकल' शब्द में सब भाव हैं। 'निवेरी' = अलग करके, त्याग करके। यथा—“गृह आनहि चेरि निवेरि गती ।” (उ० दो० १००) ।

(४) 'तूफ अस कहैउ गोसाईं...'—'तूफ' (तू=मनुष्य, प=पालक) अर्थात् राजा मनुष्यों के पालन-कर्ता हैं। उन्हीं के निमित्त उन्हींने ऐसा (उपर्युक्त) कहा है; अन्यथा प्रजा न जियेगी। 'गोसाईं जस...'—आप तो गोसाईं अर्थात् इन्द्रियजित हैं। अतः, वन के दुःख से न घबड़ायेंगे; किंतु प्रजा की रक्षा के लिये यह प्रार्थना है। 'जस कहइ' अर्थात् ऐसा न हो कि संकोच से कुछ उत्तर न दें, तो मैं राजा से क्या कहूँगा। अतः, लौटें अथवा उत्तर दें। विनती करके पैरों पर पड़ गये; क्योंकि बड़ों पर ऐसे ही दयाव पड़ता है।

तात कृपा करि कीजिय सोई । जाते अवध अनाथ न होई ॥१॥

मंत्रहि राम उठाइ प्रयोधा । तात धरम-मत तुम्ह सब सोधा ॥२॥

सिधि दधीचि हरिचंद नरेसा । सहै धरमहित कोटि कलेसा ॥३॥

रंतिदेव बलि भूप सुजाना । धरम धरेउ सहि संकट नाना ॥४॥

धरम न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान यखाना ॥५॥

मैं सोइ धरम सुलभ करि पावा । तजे तिहूँ पुर अपजस जावा ॥६॥

अर्थ—हे तात ! कृपा करके वही कीजिये, जिससे अवध अनाथ न हो ॥१॥ श्रीरामजी ने मंत्री को उठाकर समझाया—हे तात ! तुमने धर्म के सब मतों (सिद्धान्तों) का संशोधन किया है ॥२॥ सिधि, दधीचि और हरिश्चन्द्र ने धर्म के लिये करोड़ों कष्ट सहें हैं ॥३॥ सुजान राजा रंति देव और बलि ने अनेकों कष्ट सह कर भी धर्म को धारण किया है ॥४॥ सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। शांख, वेद और पुराणों में कहा है ॥५॥ मैंने वही धर्म सहज ही में पाया है। उसके झोड़ने से तीनों लोकों में अपयश फैलेगा ॥६॥

विशेष—(१) 'तात कृपा करि कीजिये सोई...'—धर्म की दृष्टि से लौटा नहीं सकते। इसलिये अवधवासियों पर कृपा करके लौटने को कहते हैं कि जिससे अवध अनाथ न हो, अर्थात् तुम्हारे न लौटने से राजा न जियेंगे। श्रीभरतजी भी रावण न ग्रहण करेंगे तो अवध अनाथ होगी।

(२) 'मंत्रिहि राम उठाइ प्रयोधा...'—मंत्रीभी पिताजी के सखा हैं। अतः, वनका चरणों पर पड़ना न सह सके, उसे उठाकर समझाया। धर्म का मत कहकर समझाया, वही आगे कहते हैं कि तुम तो धर्म का मत जानते ही हो, इसलिये धर्मियों का वदाहरणमात्र ही कहता हूँ। धर्म का मत समझाने का प्रयोजन नहीं।

(३) 'सिधि दधीचि हरिचंद...'—इनकी कथाएँ पूर्व आ चुकी हैं।

(४) 'रंतिदेव बलि भूप सुजाना।'—ये दोनों राजा धर्म की गति जानने में बड़े निपुण थे। बड़े-बड़े संकट सहकर इन्होंने धर्म की रक्षा की है। बलि की कथा पूर्व आ चुकी है। रंतिदेव की कथा श्रीमद्भागवत स्कंध १ अ० २१ में विस्तार से कही गई है। ये पुरुवंश में राजा संकृति के पुत्र हुए। सर्वदा दान दिया करते थे। सम्पत्ति चुक जाने पर एक बार ४८ दिनों तक इन्हें बिना भोजन के रहना पड़ा। ४९ वें दिन भोजन प्राप्त हुआ, तब एक श्राद्धण अतिथि आ गया, उसे श्रद्धापूर्वक खिलाया। शेष भोजन सो-पुत्र के साथ तीनों बाँटकर खाने को तैयार हुए कि एक शूद्र अतिथि आया। राजा ने उसे भी उसी में संतुष्ट किया। फिर एक भूखा चाँडाल भूखे कुत्ते को लिये हुए आया। राजा ने इनको भी शेष अन्न खिलाया। अब केवल एक व्यक्ति के पीने भर को जल शेष रहा। उसे पीना चाहते ही थे कि एक प्यासा चाँडाल आ

गया। दया करके आपने वह जल उसे पिला दिया। आप सर्वत्र हरि को ही देखते थे और भगवान् से यही चाहते थे कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में रहकर उनका दुःख भोगूँ। राजा ने मृत के तुल्य दशा में क्यों ही शेष जल उस चाँडाल को दिया, त्यों ही उपर्युक्त रूपों से परीक्षा लेनेवाले त्रिदेव प्रकट हो गये और इन तीनों प्राणियों ने उनके सामने ही शरीर त्याग दिया।

(५) 'धरम न दूसर सत्य समाना'—यदि सुभंजजी कहें कि उक्त लोगों में किसी का सर्वस्व और किसी का शरीर नाश हुआ। उसके लिये तुम क्यों वृष्ट मेलोगे ? उसपर कहते हैं, सत्य रक्षा के समान दूसरा धर्म नहीं है। फिर वेदादि के प्रमाण दिये। यथा—“सत्यमेवानुशंसं च राजगृहं सनातनम्।” “सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रित। सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्॥” वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यं परो भवेत्॥” (वाल्मी० २।१०।१०-१४)।

(६) 'मैं सोइ धरम सुलभ करि पावा।'—पिता के वचन सत्य करना, यह सत्य-रक्षा रूप परम धर्म पालन करने को मुझे सुलभता से मिल गया कि केवल वन में थोड़े काल निवास करने मात्र में हो जायगा और सत्य-प्रतिज्ञ का यश होगा। इसे भी न कर सकने पर अपयश होगा कि श्रीरामजी धार्मिक वृत्ति में कादर थे जिससे सुलभ धर्म भी न कर सके। यही नहीं, किंतु तीनों लोकों में अपयश झा जायगा, अर्थात् चिरकाल तक बना रहेगा। सत्य का त्यागना पाप है, उससे अपयश होगा। यथा—“बिनु अप भजस कि पावे कोई।” (उ० दो० १११), अपयश का भारी भय है, वही आगे कहाँते हैं—

संभावित कहँ अपजसलाहू। मरन - कोटि - सम दारुन दाहू ॥७॥
‘तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। दिये उतर फिरि पातक लहऊँ ॥८॥

दोहा—पितृपद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरि।

चिंता कबनिहु वात कै, तात करिय जनि मोरि ॥६५॥

अर्थ—प्रतिष्ठित पुरुषों को अपयश प्राप्त होने से करोड़ों मरण के समान कठिन दाह होता है ॥७॥ हे तात ! तुमसे बहुत क्या कहूँ ? उतर देने से उल्टे पाप का भारी हूँगा ॥८॥ पिता के चरण पकड़कर हमारा कोटिशः (बहुत-सा) प्रणाम कहना और हाथ जोड़कर विनय करना कि हे तात ! मेरी ओर से किसी भी बात की चिन्ता न कीजिये ॥६५॥

विशेष—(१) 'संभावित कहँ अपजस'—भाव यह कि अप्रतिष्ठित को अपयश होने पर उतना दुःख नहीं होता और प्रतिष्ठित को तो करोड़ों मरण के समान दुःख होता है। यथा—“संभावित्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते।” (गीता २।१४) ; दधीचि आदि को धर्म के विषय में एक ही बार मरण हुआ है, पर वे कीर्त्ति रूप से संसार में जीवित ही हैं और मैं जो धर्म छोड़कर अपयश पाऊँगा तो मुझे मरने से कोटिगुणा दुःख होगा।

(२) 'तुम्ह सन तात बहुत'—तुम सर्व-धर्म मत जानते ही हो। अतः, धर्मात्माओं के उदाहरण मात्र से यह दिया है। बहुत कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम पिता के समान हो। फिर तुम्हारा यथन पिता का संदेशा है। अतः, कहे विना विचारे ही मान लेना था ; यथा—“गुरु पितु मातृ स्वामिदित्यानी। मुनि मन मुदित करिय मलि जानी ॥ उचित कि अनुचित किये विचारू। धरम जाइ चिर

पातक भासू ॥” (दो० १०६) । उत्तर देने से पाप होता है । इसीसे मैंने धर्मात्माओं के वदाहरणमात्र दिये हैं कि आप तो स्वयं समझ लेंगे ।

(३) ‘पितृ पद गहि कहि’—अर्थात् जितनी बार नमस्कार कहना, उतनी ही बार पैर धरना । श्रीरामजी पिता का अत्यन्त संकोच मानते हैं, बड़े लोग अपने बड़ों का कितना संकोच रखते हैं, इसके आप आदर्श हैं । श्रीभरतजी ने भी कहा है—“महूँ सनेह संकोच बस, सनमुख कही न वैन ।” (दो० २६०) ; ‘बिता कवनहु बात’—इसका कारण आगे कहा गया है ; यथा—“वन प्रग मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ तुम्हारे अनुग्रह बात कानन जात सब सुख पाइहैं ।”

तुम्ह पुनि पितृसम अतिहित मोरे । यिनती करउँ तात कर जोरे ॥१॥
सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारे । दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥२॥
सुनि रघुनाथ - सचिव - संवाद । भयेउ सपरिजन बिकल निपाइ ॥३॥
पुनि कहु लखन कही कहुपानी । प्रभु घरजेउ बड़ अनुचित जानी ॥४॥
सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखनसँदेस कहिय जनि जाई ॥५॥

अर्थ—आप भी पिता के समान मेरे अत्यन्त हितैषी हैं, हे तात ! मैं हाथ जोड़कर आपसे यिनती करता हूँ ॥१॥ सब प्रकार से आपका वही कर्त्तव्य है, (आपको वही करना चाहिये) कि जिससे पिताजी हमारे शोच में दुःख न पावें ॥२॥ श्रीरघुनाथजी और मंत्रीजी का संवाद सुनकर कुटुम्ब के साथ निपाद-राज व्याकुल हो गये ॥३॥ फिर श्रीलक्ष्मणजी ने कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें बड़ा अनुचित जानकर प्रभु श्रीरामजी ने मना किया ॥४॥ सकुचकर श्रीरामजी ने अपनी- सपथ दिलाकर कहा कि (वहाँ) जाकर श्रीलक्ष्मणजी का संदेश न कहना ॥५॥

विशेष—(१) ‘तुम्ह पुनि पितृ सम’—आप हमारे अत्यन्त हितैषी हैं, हमारा हित इसीमें है कि पिता हमारे शोच में दुःख न पावें ; ऐसा उपाय करते रहना । श्रीरामजी मंत्री को पिता के समान मानते हैं, इससे आपने हाथ जोड़कर कहा है । ‘अतिहित’, यथा—“इक्ष्वाकूणां स्वयां तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये । यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुह ॥” (वाल्मी० २ । ५२ । २२) ।

(२) ‘सब विधि सोइ करतव्य’—‘सब विधि’ विधियाँ आगे स्पष्ट हैं । (क) “तुजसो करहु सोइ जतन” (ख) गुरु से संदेश कहकर, यथा—“गुरु सन कह्य संदेश, बार-बार करव सोई उपदेश” (ग) पुरवासियों से मेरी प्रार्थना सुनाना, यथा—“पुरजन परिजन सकल निहोरी । बात सुनायहु बिनती मोरी ॥ सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जाते रह नरनाइ सुखारी ॥” इत्यादि ।

(३) ‘दुख न पाव पितु सोच’—इस प्रसंग में सर्वत्र श्रीरामजी ने अपने विषय में एक वचन ही का प्रयोग किया है, जैसे कि ‘कहऊँ’ ‘मोरि’ ‘मोरे’ ‘करव’ से स्पष्ट है । पर यहाँ ‘हमारे’ यह बहुवचन कहा है । इसका भाव यह कि मेरे, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी, इन तीनों के शोच में दुःख न होने पावें । ऐसा न बहते, तो जाना जाता कि श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी का शोच राजा को नहीं है ।

(४) ‘भयेउ सपरिजन बिकल’—मंत्री की बिनती और उसका अधोर होकर रोना एवं पाँव पड़ना, करुणामय है । पुनः श्रीरामजी का पृथक्-पृथक् संदेशा कहना भी वैसे ही करुणापूर्ण है, पुनः श्रीरामजी का वन जाने का निश्चय जानकर तो व्याकुलता बहुत ही बढ़ गई ।

(५) 'पुनि कहु लखन कही'—श्रीलक्ष्मणजी ने कौन से कहु वचन कहे हैं, उन्हें कवि ने नहीं खोला है। प्रायः ग्रंथकार की रीति है कि ये ऐसे वचन खोलकर नहीं कहते। यथा—“कहि दुर्वचन क्रद्ध वसकंधर” (लं० दो० ८६), “तेहि कारण कहुना निधि; कहे कहु कहु दुर्बाद ।” (लं० दो० १०७)। हाँ, श्रीवाल्मीकिजी ने लिखा है, जो चाहें वहाँ देख लें। पिताजी ने श्रीरामजी की शपथ करके प्रतिज्ञा की थी, इससे उन्होंने परवशता में वर दिया। श्रीलक्ष्मणजी का ध्यान इतनी दूर न गया, ये श्रीरामजी का अपमान न सह सके, इसीसे इन्होंने कहु वचन कहा। इसपर श्रीरामजी सकुच गये कि इसमें कोई मेरा भी रूप न मान ले। या, भाई के अनुचित कार्य पर भाई को लज्जा होती ही है। श्रीसुमंत्रजी ने कहु वचन तो नहीं कहा; पर इस विषय की श्रीरामजी की सुशीलता को वे न छिपा सके, इसीसे उन्होंने यह गुण राजा को भी जनाया।

'प्रसु परजेव बड़ अनुचित'—भाव यह कि जिन पिता के वचन मानकर हम वन को जा रहे हैं, उन्हें ऐसा कहना बड़ा अनुचित है। श्रीरामजी ने वरज दिया, नहीं तो संभवतः वे और कुछ कहते। श्रीरामजी की इस वक्ति से लोक-शिक्षा भी हुई कि गुरुजनों के प्रति अनुचित कहना बड़ा दोष है। इसीसे यहाँ मानस के चारों वक्ता एकमत हैं, किसी ने उन वचनों को नहीं खोला।

(६) 'सकुचि राम निज सपथ'—श्रीरामजी सकुच गये कि श्रीलक्ष्मणजी हमारी इच्छानुसार काम करनेवाले हैं। कहीं इनके संदेश में मेरी सम्मति न मानी जाय, इसलिये अपनी शपथ दिखाई कि मंत्री को हम अत्यन्त प्रिय हैं। अतः, हमारी शपथ के विरुद्ध वे कुछ न कहेंगे। 'लपन संदेश'—अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी ने कहा था कि जैसा हम कहते हैं, ऐसा ही जाकर राजा से कहना। इसपर दो० १५१ चौ० ८ भी देखिये।

कह सुमंत्र पुनि भूप - संदेश । सहि न सकिहिसिध विपिनकलेस ॥६॥
जेहि विधि अवध आव फिर सीया । सोइ रघुवरहि लुम्हहि करनीया ॥७॥
नतह निपट अवलंब बिहीना । मैं न जिययजिमि जलबिनु मीना ॥८॥

दोहा—मझके समुह सकल सुख, जबहि जहाँ मन मान ।

तहँ तब रहिहि सुखेन सिय, जब लगि विपति बिहान ॥६॥

शब्दार्थ—बिहान = सवेरा वा बिहाइन = समाप्त न हो, दूर न हो जाय। सुखेन = सुखपूर्वक।

अर्थ—सुमंत्रजी ने फिर राजा का संदेशा कहा कि श्रीसीताजी वन का क्लेश न सह सकेंगी ॥६॥ जिस तरह से श्रीसीताजी अवध को लौट आवें, रघुवर को और तुमको वही करना चाहिये ॥७॥ नहीं तो बिनुजल ही अवलंब (सहारा) रहिव होने से मैं जीता न रहूँगा, जैसे बिना जल के मछली ॥८॥ नेहर (पिता के घर) और समुद्राल में सब सुख है। जब जहाँ जी चाहे, तब वहाँ श्रीसीताजी सुख पूर्वक रहेंगी। जबतक विपत्ति का अंत न हो ॥६॥

विशेष—(१) 'कह सुमंत्र पुनि भूप संदेश'—राजा ने कहा था—“जो नहि फिरहि धीर दोव भाई ।” तो तुम विनय...केरिय प्रसु मिथिलेस कितोरी ॥” (दो० ८१), अर्थात् दोनों भाई न फिरें तो श्रीसीताजी के ही लौटने का संदेशा कहना, वदनुसार यहाँ दोनों माझ्याँ के न लौटने का निश्चय होने पर श्रीसुमंत्रजी

दूसरा संदेशा कहते हैं। यह 'पुनि' का भाव है। 'सहि न सकहि सिय.....'—प्रथम तीनों को अत्यन्त सुकुमार कहकर लौटने को कहा था—“सुठि सुकुमार कुमार.....” (श्लो० ८१); अब इनमें भी श्रीसीताजी को और अधिक सुकुमारी दिखाते हुए लौटने को कहते हैं, 'जेहि विधि अवध भाव.....'—'सुन्दरि' अर्थात् श्रीसुमंत्रजी की राजा ने श्रीसीताजी के लौटने के लिये विधि बतलाई थी—“सासु ससुर अस...पितु गृह कहूँ...” (श्लो० ८१); पर 'रघुबरहि' अर्थात् श्रीरामजी के लिये कोई भी विधि नहीं कही थी, क्योंकि वे जानते हैं कि श्रीरामजी की आज्ञा मानकर श्रीसीताजी अवश्य लौट सकते हैं। इसीसे 'रघुबरहि' को पहले कहा है।

(२) 'नवरु निपट अवलंब बिहीना।...'—श्रीसीताजी के लौटने से अवलंब होगा, यथा—“येहि विधि करहु उपाइ कदमा। फिरइ त होइ मान अवलगा॥” (श्लो० ८१); उनका न लौटना अवलंब-रहित होता है, अभी लौटने की आज्ञा-रूप जल से जीते हैं, नहीं तो श्रीसीताजी के बिना जल-रहित मङ्गली की तरह न जियेंगे।

(३) 'मइके ससुरे सकल सुख.....'—राजा ने कहा था कि श्रीसीताजी के बिना मैं 'जल-हीन मङ्गली' की तरह न जीऊँगा, वससे यह समझा जाता कि श्रीसीताजी सदा मेरी दृष्टि के सामने ही रहें, वसका निराकरण करते हैं कि यह बात नहीं, नैर, सासुर में जब जहाँ मन माने, वहाँ रहेंगे। लड़कियों को मायका अधिक प्रिय होता है, इसलिये वसे प्रथम कहा है। अथवा प्रथम मायका है वध ससुराल है, वैसे ही कहा है। 'विपति बिहान'—विपत्ति को रात मानकर बिहान से खेरेला होना भी अर्थ लिया जाता है, भाव एक ही है।

बिनती भूप कीन्हि जेहि भौंती। आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥१॥

पितु-सँदेस सुनि कृपानिधाना। सिपहि कीन्हि सिख कोटि विधाना ॥२॥

सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु। फिरहु न सकर निदइ खँमारु ॥३॥

सुनि पतिवचन कहति वैदेही। सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥४॥

प्रसु करनामय परम बिषेकी। तनुमजि रहति छाँह किमि छेकी ॥५॥

अर्थ—राजा ने जिस तरह (कार्तवीर्य) बिनती की है, वह हीनता, प्रीति नहीं कही जाती ॥१॥ पिता का संदेशा सुनकर कृपानिधान श्रीरामजी ने श्रीसीताजी को अनेकों प्रकार से शिक्षा दी ॥२॥ कि जो तुम लौटो तो सासुर, रघुवर, गुरु, प्रियलोग और परिवार सब का खँमार (खलपती, लोभ, घबराहट) मिट जाय ॥३॥ पति के वचन सुनकर श्रीजानकीजी कहती हैं कि हे प्राणपति! हे परम सनेही! सुनिये ॥४॥ हे प्रभो! आप करुणामय और परम विचारवान हैं, (कहिये तो भला) वैद को छोड़कर आपा रोکنे से कब अलग रह सकती है? ॥५॥

विशेष—(१) 'बिनती भूप कीन्हि ..'—पहले संदेशा कहा था। अब बिनती भी सुनाते हैं, पिता की आज्ञा ही बहुत है, फिर उन्होंने बिनती भी की है; वह भी आर्ति और अत्यंत प्रीति-पूर्वक है। तब तो आपको संकोच करना ही चाहिये। 'न सो कहि जाती' अर्थात् स्मरण होते ही हृदय भर जाता है।

(२) 'पितु सँदेस सुनि कृपानिधाना।...'—“सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु।

कर मिटइ रँभाऊ ॥" ये वचन सास आदि पर कृपा करके कहे हैं। अतः, 'कृपानिधान' हैं। 'कोटि मिधाना'—प्रथम एकवार सास के समक्ष में कह चुके हैं, वही सब एवं वसी प्रकार के उपदेश यहाँ भी हैं। अतः, फिर नहीं लिखे गये। प्रथम बार आज्ञा दी थी—“वचन हमार मानि गृह रहहू ॥” (दो० ९०); इस पर श्री जानकीजी ने ऐसे वचन कहे थे कि विवश होकर उन्हें साथ लेना ही पड़ा। इसीसे अबकी श्रीरामजी आज्ञा नहीं देते, सिद्धा-मात्र देते हैं।

(३) 'सासु ससुर गुरु प्रिय'—तुम्हारे किरने से सबका दुःख मिटेगा; क्योंकि तुम सबके प्रिय हो, यथा—“तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सासु ससुर परिजनहि विपारी ॥” (दो० ५०); 'फिरहु त' अर्थात् फिरना तुम्हारे अधीन है, मैं कुछ वैसी आज्ञा नहीं देता हूँ।

(४) 'सुनि पतिवचन कहति'—मन्त्री ने राजा के वचन पहले कहे थे, उसके पीछे श्रीरामजी ने कहा है, किंतु श्रीजानकीजी प्रथम श्रीरामजी को ही उत्तर देती हैं। पीछे मन्त्री से कुछ विस्तार से कहेंगी। यह 'सुनि पतिवचन' से प्रकट है। 'वैदेही' का भाव यह कि पति के बिना इनकी देह न रहेगी। तथा 'प्राणपति' अर्थात् प्राण भी न रहेंगे। 'परम सनेही' अर्थात् सास आदि सनेही हैं और आप परम सनेही हैं तो आपको छोड़कर मैं उन सबके पास कैसे जा सकती हूँ।

(५) प्रभु कहुनामय परम विवेकी।—'कहुनामय' हैं। अतः, मुझपर कहुणा करें, जिसमें मेरे प्राण रहें। 'परम विवेकी'—श्रीजानकीजी विवेक की बातें कहेंगी, इसलिये कहती हैं कि आप परम विवेकी हैं, आपके सामने कोई विवेक की बातें कहाँ तक कहेगा? आप तन हैं, तो मैं छाया, यथा—“कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिम् ॥” (वाल्मी० ११०/१४); जहाँ तन जाता है, वहीं छाया भी साथ रहती है, कोई छँक (रोक) कर, अलग नहीं कर सकता। वैसे ही मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। भाव यह कि आप लौटें तो मैं भी लौट सकती हूँ।

विशेष—(१) 'प्रभा साइ कहँ मानु'—आप सूर्य हैं, तो मैं प्रभा, यथा—“अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ।” (वाल्मी० ५।२।१५); पुनः आप चन्द्रमा हैं तो मैं चन्द्रिका, यथा—“धर्माद्विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ।” (वाल्मी० २।३।१८) अर्थात् सूर्य-चन्द्रमा की प्रभाएँ (किरणें) रुकें छोड़कर नहीं जा सकती, वैसे ही मैं आपको छोड़कर अलग नहीं जा सकती। सूर्य की प्रभा दिन में और चन्द्रमा की चन्द्रिका रात में साथ रहती है, वैसे ही दिन-रात अर्थात् निरंतर मैं आपके साथ हूँ।

(२) 'पतिहि प्रेममय बिनय'—‘सुनि पति वचन कहति वैदेही ।’ उपक्रम है और यहाँ वपसंहार हुआ। ‘प्रेममय बिनय’—पति से प्रेममय प्रार्थना ही की। उत्तर नहीं दिया, प्रेम पति में ही है। अतः, ‘प्रेममय’ कहा है, मंत्री से सुंदर वाणी ही कही है।

(३) 'तुम्ह पितु'—उत्तर देते फिरि—‘श्रीरामजी ने जैसे जो नाग और भाव मंत्री में कहा है। वही ये भी कहती हैं। श्रीरामजी ने कहा है—“तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे” (दो० २५); वैसे ही ये भी कहती हैं—“तुम्ह पितु ससुर सरिस” सुमंत्रजी स्वसुर के मंत्री एवं सखा हैं। इससे उनको स्वसुर के तुल्य कहा है। श्रीरामजी ने—“दिये उत्तर फिरि पातक सहज” कहा है। वैसे ये भी—‘उत्तर देव फिरि’ कहती हैं। किन्तु आप पति-वियोग कराने को वार्त्ता करते हैं; जिससे महान् दुःख होता है, इससे कुछ बोलना पड़ा। इसका समापन आगे कहते हैं—

(४) 'आरतिपस सनमुख'—आर्त्ता के चित्त में सावधानता नहीं रहती; यथा—“रहत न आरत के चित तेत्” (दो० २६८)। अतः, उसके दोषों को साधु लोग नहीं गिनते। यथा—“दुखित दोष-गुन गनहि न साधु” (दो० १०९); अतएव आप भी अनुचित न मानियेगा। ‘आरज सुव’ (आर्यपुत्र) यह पति के लिये उस समय में नियत संबोधन था; यथा—“आरज्जागच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्र सहाजुज ।” (वाल्मी० १।१३।३); (यह श्रीसीताजी ने श्रीरामजी को कहा है) यथा—“आरज सुवन के वो दया दुयनहुँ पर” (गो० सुं० ०); (यह भी इन्हों का वचन है) “आर्यपुत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च सर्वशः ।” (वाल्मी० १।११०।१); (यह रावण की स्त्रियों ने पति के लिये कहा है), इत्यादि। ‘वादि, जहाँ लागि नाव’—अर्थात् पति के सहयोग में सभी मान्य हैं। अन्यथा नहीं; यथा—“मातु पिता भगिनी प्रिय भाई ।” जहाँ लागि नाथ—‘पिय पितु तियहि तरनिहुँ ते पाते ।” (दो० ६४)। ‘सनमुख भइवै’ अर्थात् पहले कभी सामने न होती थी। यथा—“या न शन्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि । तामच सीतां पश्यन्ति राजमागैगता जनाः ।” (वाल्मी० १।३३।८); अर्थात् श्रीसीताजी को आकाशचारी पक्षी भी नहीं देख पाते थे।

पितु - वैभव - बिलास में दीठा। नृप-मनि-मुकुट-मिखित पदपीठा ॥१॥
 सुखनिधान अस पितुगृह मोरे। पियविहीन मन भाव न मोरे ॥२॥
 ससुर चक्रवह कोसल राज। सुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥३॥
 आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरघसिंहासन आसन देई ॥४॥
 ससुर एतादस अवधनिवास। प्रिय परिवार मातुसम साख ॥५॥
 विनु रघुपति-पद-पदुम - परागा। मोहि कोव सपनेहुँ सुखद न छागा ॥६॥

अर्थ—पिता का ऐश्वर्य और अतिशय सुख-भोग मैंने देखा है कि श्रेष्ठ राजाओं के मुकुट उनके खड़ाऊँ (वा, तलवों) से मिलते थे ; अर्थात् बड़े-बड़े मुकुटधारी राजा साष्टांग प्रणाम करते थे, जिससे उनके मुकुट खड़ाऊँ में छू जाते थे ॥१॥ ऐसा सुख का स्थान पिता का घर मेरे मन में पति के बिना भूल कर भी नहीं सुहाता ॥२॥ असुर चक्रवर्ती अयोध्या के राजा हैं, जिनका प्रभाव चौदहों भुवनों में प्रकट है ॥३॥ कि आगे आकर जिसे इन्द्र लेते हैं (अगवान्नी करते हैं) और आगे सिंहासन पर (अपने बराबर) आसन देते हैं ॥४॥ ऐसे असुर, अवधपुरी का निवास, प्यारा परिवार और माता के समान सास आदि सब हैं। पर रघुपति के चरण-कमल-रज के बिना मुझे कोई स्वप्न में भी सुख नहीं लगता ॥५-६॥

विशेष—‘पितु वैभव विलास मैं...’—खड़ाऊँ के प्रणाम एवं साष्टांग प्रणाम महात्माओं के प्रति भी किया जाता है और राजा जनक ज्ञानी महात्मा थे ही, तो यह स्वाभाविक ही है। इसपर कहती हैं कि वह नहीं ; किंतु ऐश्वर्य-विलास देखकर वे राजा लोग साष्टांग पड़ते हैं। यथा—“भूप भीर नद मागध भौंटा ।” (बा० दो० २१३)। पद-पीठ का अर्थ खड़ाऊँ है। यथा—“चरनपीठ कटना निधान के ।” (दो० ३१५)।

अगम पंथ बन भूमि पद्मारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥७॥

कोल किरात कुरंग विहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संग ॥८॥

दोहा—सासु ससुर सन मोर हूँति, बिनय करवि परि पाय ।

मोरि सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय ॥६८॥

शब्दार्थ—हूँति = जोर से, तरफ से । सुभाय = स्वाभाविक, सदा की तरह ।

अर्थ—दुर्गम मार्ग, वन, भूमि, पहाड़ ; बहुव-से हाथी, सिंह ; अपार तालाब और नदियाँ ॥७॥ कोल, किरात, मृग और पक्षी, ये सब प्राण-नाथ पति के साथ मुझे सुख देनेवाले होंगे (जो और यात्रियों को दुःखद होते हैं) ॥८॥ सास और असुर से मेरी ओर से पाँव पकड़कर बिनती कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी शोच न करें । मैं वन में स्वाभाविक (वनवासियों की तरह) सुखी हूँ ॥६८॥

विशेष—‘मोहि सब सुखद प्रानपति संग ।’—ऊपर—‘मोहि कोब सपनेहूँ सुखद न लागा ।’ से श्रोतुमंत्रजो के कहे हुए—‘मझे ससुरे सकल सुख...’ इत्यादि का उच्चार हुआ । अब यह कहती हैं कि प्राणपति के साथ से दुःखद भी सुखद होंगे । प्राणपति का साधुत्व परक अर्थात् पति-वाचक तो है ही, साथ ही ऐश्वर्यपरक सबके प्राणों के रक्षक, अर्थ भी है। यथा—“सरिता वन गिरि अवष्ट घाटा । पति पद्विचानि देहि घर बाटा ॥” (बा० दो० ६) ; कोल-किरातों की सेवकाई आगे दो० ११४-१३६ देखिये । पक्षी जटायु ने सेवा में प्राण ही दिये । वानर-भालुओं की सेवकाई आगे प्रसिद्ध ही है । राक्षसों का सुखद होना न कहा ; क्योंकि उनके नाश करने के लिये तो इनका अवतार ही है। यथा—“निसिचर हीन करउँ मदि ” (बा० दो० ६) ; “तब कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई” (सु० दो० ३५) “काल राति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति नेरी ॥” (सु० दो० ३६)।

प्राणनाथ प्रिय देवर साधा। घीरघुरीन घरे धनु भाधा ॥१॥
 नहि मगभ्रम भ्रम दुखमन मोरे। मोहिछगि सोच करिय जनि भोरे ॥२॥
 सुनि सुमंत्र सिय सीतलि घानी। भयेउ बिकल जनु पनि मनिहानी ॥३॥
 नयन सूझ नहि सुनह न काना। कहिन सकह कछु अति अकुलाना ॥४॥

अर्थ—प्यारे पति और प्यारे देवर साथ हैं। जो बोरों में अग्रगण्य हैं धनुष और (बाण पूर्ण) तर्कश धारण किये हुए हैं ॥१॥ मार्ग की यकावट, भ्रम और दुःख मेरे मन में नहीं है। अतः, मेरे लिये भूलकर भी शोच न करें ॥२॥ श्रीघीवाजी की शीघ्रता वाणी सुनकर श्रीसुमत्रजी व्याकुल हो गये, जैसे मछि खो जाने से सर्प को दशा होती है ॥३॥ बाँझ से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं देता, अत्यन्त व्याकुल हो गये, कुछ कह नहीं सकते ॥४॥

विशेष—(१) 'प्राणनाथ प्रिय' 'घीरघुरीन'—जो सबके प्राणों के रक्षक हैं, वे ही मेरे प्राणनाथ (पति) हैं। रक्षा में समर्थ दोनों भाई हथियार-युक्त भी हैं। अतः, शत्रुता करनेवाले स्वयं सुरत नाश होंगे। 'नहि मग भ्रम भ्रम दुख'—मार्ग की यकावट का दुःख और किसी प्रकार की घावा का भ्रम मेरे मन में नहीं है।

(२) 'सुनि सुमत्र सिय'—दोनों भाइयों से तो प्रथम ही निराश हो चुके थे, उनके उत्तर पा चुके थे। यहाँ श्रीजानकीजी से भी निराश हुए। वे ही मछि रूपा हुई। मंत्री को सरण के समान दुःख हुआ, यथा—'मनि लिये कनि जिये व्याकुल बिहाल रे।' (वि० १०)।

(३) 'नयन सूझ नहि सुनह न काना।'—यहाँ तीन प्रकार से सुमत्र को दुःख हुआ। श्रीरामजी नेत्र, श्रीलक्ष्मणजी कान और श्रीजानकीजी वाणी हुई। तीनों की हानि से तीन प्रकार के दुःख हुए थे, तीनों से अत्यन्त व्याकुलता की दशा बन गई। यथा—'उतर न आव बिकल भइ पानी। सुनै न श्रवन नयन नहि सूझ।' 'दाखिन्ह दोख सबिब बिकलाई।' (दो० १४०) ; पर स्पष्ट कहा है।

राम प्रबोध कीन्ह बहुत आँती। तदपि होति नहि सीतलि छाती ॥५॥
 जतन अनेक साधहित कीन्है। उचित उत्तर रघुनंदन दीन्है ॥६॥
 मेदि जाइ नहि राम-रजाई। कठिन करमगति कछु न धसाई ॥७॥
 राम-लखन-सिय-पद सिर नाई। फिरेउ बनिक जिमि मूर गँवाई ॥८॥

दोहा—रथ हॉकेउ हय राम-तन, हेरि हेरि हिहिनाहिं।

देखि निषाद बिषादबस, धुनहिं सीस पछिताहिं ॥६६॥

अर्थ—श्रीरामजी ने बहुत तरह से समझाया, तो भी छाती ठढी नहीं होती ॥५॥ साथ चलने के लिये बहुत उपाय किये, पर रघुनन्दन श्रीरामजी ने उचित (यथायोग्य) उत्तर दिया ॥६॥ श्रीरामजी की

अर्थ—पिता का ऐश्वर्य और अतिशय सुख-भोग मैंने देखा है कि श्रेष्ठ राजाओं के मुकुट उनके खड़ाऊँ (वा, तलवों) से मिलते थे, अर्थात् बड़े-बड़े मुकुटधारी राजा साष्टांग प्रणाम करते थे, जिससे उनके मुकुट खड़ाऊँ में छू जाते थे ॥१॥ ऐसा सुख का स्थान पिता का घर मेरे मन में पति के बिना भूल कर भी नहीं सुहाता ॥२॥ असुर चक्रवर्ती अयोध्या के राजा हैं, जिनका प्रभाव चौदहों भुवनों में प्रकट है ॥३॥ कि आगे आकर जिसे इन्द्र लेते हैं (अगवानी करते हैं) और आगे सिंहासन पर (अपने धराधर) आसन देते हैं ॥४॥ ऐसे असुर, अवधपुरी का निवास, प्यारा परिवार और माता के समान सास आदि सब हैं। पर रघुपति के चरण-कमल-रज के बिना मुझे कोई स्वप्न में भी सुख नहीं लगता ॥५-६॥

विशेष—‘पितु वैभव विलास मैं’—खड़ाऊँ के प्रणाम एवं साष्टांग प्रणाम महात्माओं के प्रति भी किया जाता है और राजा जनक ज्ञानी महात्मा थे ही, तो यह स्वाभाविक ही है। इसपर कहती हैं कि वह नहीं; किंतु ऐश्वर्य विलास देखकर वे राजा लोग साष्टांग पड़ते हैं। यथा—‘भूप भीर नट मागध भौंटा।’ (आ० दो० ११३)। पद पीठ का अर्थ खड़ाऊँ है। यथा—‘बरनपीठ कहना निधान के।’ (दो० ११५)।

अगम पंथ बन भूमि पदारा। करि केहरि सर सरित अपारा ॥७॥

कोल किरात कुरंग पिहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपति संग। ॥८॥

दोहा—सासु ससुर सन मोर हुँति, बिनय करवि परि पाय।

मोरि सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय ॥९॥

शब्दार्थ—हुँति=और से, तरफ से। सुभाय=स्वाभाविक, सदा की तरह।

अर्थ—दुर्गम मार्ग, वन, भूमि, पहाड़; बहुत से हाथी, सिंह; अपार ताताब और नदियाँ ॥७॥ कोल, किरात, मृग और पक्षी, ये सब प्राण नाथ पति के साथ मुझे सुख देनेवाले होंगे (जो और यात्रियों को दुखद होते हैं) ॥८॥ सास और असुर से मेरी और से पौध पकड़कर बिनती कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी शोच न करें। मैं वन में स्वाभाविक (वनवासियों की तरह) सुखी हूँ ॥९॥

विशेष—‘मोहि सब सुखद प्रानपति संग।’—ऊपर—‘मोहि कोठ सपनेहूँ सुखद न लागा।’ से श्रीसुमत्रजी के कहे हुए—‘मइके ससुरे सकल सुख -’ इत्यादि का उत्तर हुआ। अब यह कहती हैं कि प्राणपति के साथ से दुखद भी सुखद होंगे। प्राणपति का साधुर्य परक अ पति वाचक तो है ही, साथ ही ऐश्वर्यपरक सबके प्राणों के रक्षक, अर्थ भी है। यथा—‘सरिता वन गिरि अवधट घाटा। पति पदिचानि देहि वर बाटा ॥’ (आ० दो० ६), कोल किरातों की सेवकाई आगे दो० ११४-११६ देखिये। पक्षी जटायु ने सेवा में प्राण ही दिये। वानर-मालुओं की सेवकाई आगे प्रसिद्ध ही है। राजाओं का सुखद होना न कहा, क्योंकि उनके नाश करने के लिये तो इनका अवतार ही है। यथा—‘निसिचर हीन करलें मदि’ (आ० दो० ६), ‘तब कुल कमल बिपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई’ (सु० दो० २५) ‘काल राति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर भीति मेरी ॥’ (सु० दो० २६)।

प्राननाथ प्रिय देवर साथ। घोरघुरीन घरे घनु भाषा ॥१॥
नहि मगध्रम भ्रम दुखमन मोरे। मोहिबगि सोच करिय जनि भोरे ॥२॥
सुनि सुमंत्र सिय सीतलि बानी। भयेउ विकल जनु फनि मनिहानी ॥३॥
नयन सूझ नहि सुनह न काना। कहिन सकइ कछु अति अकुलाना ॥४॥

अर्थ—प्यारे पति और प्यारे देवर साथ हैं। जो चोरों में अग्रगण्य हैं धनुष और (बाण-पूर्ण) तर्कसंघारण किये हुए हैं ॥१॥ मार्ग की थकावट, भ्रम और दुःख मेरे मन में नहीं है। अतः, मेरे लिये भूलकर भी शोच न करे ॥२॥ श्रीसीताजी की शीतल वाली सुनकर श्रीसुमंत्रजी व्याकुल हो गये, जैसे मणि खो जाने से सर्प की दशा होती है ॥३॥ आँख से दिखाई नहीं पड़ता, काम से सुनाई नहीं देता, अत्यन्त व्याकुल हो गये, कुछ कह नहीं सकते ॥४॥

विशेष—(१) 'प्राननाथ प्रिय...घोरघुरीन...'—जो समके प्राणों के रक्षक हैं, वे ही मेरे प्राणनाथ (पति) हैं। रक्षा में समर्थ दोनों भाई हथियार-युक्त भी हैं। अतः, शत्रुता करनेवाले स्वयं सुरत नाश होंगे। 'नहि मग ध्रम भ्रम दुख...'—मार्ग की थकावट का दुःख और किसी प्रकार की बाधा का भ्रम मेरे मन में नहीं है।

(२) 'सुनि सुमन सिय...'—दोनों भाइयों से तो प्रथम ही निराश हो चुके थे, उनके उत्तर पा चुके थे। यहाँ ओजानजीजी से भी निराश हुए। वे ही मणि-रूपा हुई। मंत्री को मरण के समान दुःख हुआ; यथा—'मनि लिये फनि जिये व्याकुल बिहाल रे।' (दि० १०)।

(३) 'नयन सूझ नहि सुनह न काना।'—यहाँ तीन प्रकार से सुमंत्र को दुःख हुआ। श्रीरामजी नेत्र, श्रीलक्ष्मणजी कान और ओजानजीजी बाणो हुई। तीनों की हानि से तीन प्रकार के दुःख हुए वा, तीनों से अत्यन्त व्याकुलता की दशा ललाई। यथा—'बतर न आव विकल भइ बानी ॥ सुनै न श्रवन नयन नहि सूझा ॥...शक्तिन्ह दोख अविब बिकलाई।' (दि० १००); पर स्पष्ट कहा है।

राम प्रबोध कीन्ह बहु भाँती। तदपि होति नहि सीतलि छाती ॥५॥
जतन अनेक साथहित कीन्ह। उचित वतर रघुनंदन दोन्हें ॥६॥
मेदि जाइ नहि राम-रजाई। कठिन करमगति कछु न ब्यसाई ॥७॥
राम-लखन-सिय-पद सिर नाई। फिरेउ बनिक जिमि मूर गँवाई ॥८॥

दोहा—रथ हॉकेउ हय राम-नन, हेरि हेरि हिहिनाहि।

देखि निषाद बिषादबस, धुनिहिं सीस पछिताहि ॥६६॥

अर्थ—श्रीरामजी ने बहुत तरह से समझाया, तो भी छाती ठडी नहीं होती ॥५॥ साथ चलने के लिये बहुत उपाय किये, पर रघुनन्दन श्रीरामजी ने उचित (यथायोग्य) उत्तर दिया ॥६॥

आज्ञा मेटी नहीं जातो, कर्म की गति कठिन है, कुछ वश नहीं चलता ॥७॥ श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी के चरणों में शिर नचाकर लौटे, जैसे बनिया मूल (भी) गँवाकर लौटे ॥८॥ सुमंत्रजी ने रथ हाँका, घोड़े श्रीरामजी की ओर देख-देखकर दिनहिनाते हैं, (घोड़ों की यह दशा) देखकर निपाद लोग दुःख के वश होकर शिर पीटते और पड़वाते हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'जतन अनेक साथहित कीन्है ।'—“आपके बिना मैं पुरी को कैसे जाऊँ ? अयोध्यापुरी आपके वियोग से पुत्रशोक से दुखितो के समान है ।...आपसे खाली रथ देखकर सब लोग पर्व नगर दुःख से विदीर्ण हो जायेंगे ।...मैं कौशलया से क्या कहूँगा ?...किसीसे भी वन भेजना—यह अभिय कैसे कहूँगा ।...भृत्य को भी अपने मार्ग में साथ रखिये, मैं इस रथ पर ही लौटाकर (१४ वर्ष पर) लौटूँगा ।” (वाल्मी० २।५२।३६-५४) ; इत्यादि रीति से बहुत-कुछ कहा ।

‘वचित उत्तर रघुनन्दन दोन्है’—“हे स्वामि-भक्त ! मैं आपकी भक्ति को जानता हूँ, मैं आपको अयोध्या इसलिये भेजता हूँ कि आपके वहाँ जाने से कैकेयी माता को विश्वास हो जायगा कि श्रीरामजी वन को गये, इससे कैकेयी संतुष्ट हो जायगी और धार्मिक राजा के मित्यावादी होने की शंका नहीं करेगी ।...कैकेयी अपने पुत्र के द्वारा राज्य पावे । हे सुमंत्र ! मेरी तथाराजा की प्रसन्नता के लिये अयोध्या जाओ और जिसके लिये जो संदेशा मैंने कहा है, कहना ।...” (वाल्मी० २।५२।६०-६४) ; इत्यादि । पुनः राजा ने आपको लौटाने के लिये ही भेजा है । साथ जाने को नहीं, स्वामी की आज्ञा मानिये । महाराज को ऐसी अवस्था में छोड़ना आप ऐसे सुहृद के लिये योग्य नहीं है ।

‘रघुनन्दन’—क्योंकि रघुकुल की कीर्ति सत्य-रत्ना में ही है, वही कर रहे हैं ।

(२) ‘कठिन कर्म गति’—मृत्यु के योग्य दुःख हो रहा है, पर कर्म-भोग अभी शेष है, इसलिये प्राण नहीं निकल रहे हैं, यही कर्म-काठिन्य है ।

(३) ‘किरेष नमिक जिमि मूर’—यहाँ सुमंत्रजी वणिक हैं । ये तीनों मूर्तियों को लौटा लाने की आशा से चले हैं । (कि जिनकी आज्ञा से वन जा रहे हैं, वन्हीं की इस दूसरी आज्ञा पर लौट भी आवेंगे ।) जैसे बनिया नफा के साथ लौटने की आशा से चलता है । चलते समय सुमंत्रजी के प्रति राजा के वचनों में दो पक्ष हैं—वस्तु हो जब तीनों लौट आवें, दो भाई न लौटें और यदि श्रीजानकीजी एकैली भी लौट आवें तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाय, नहीं तो मेरा मरण ही होगा । राजा ने कहा था कि श्रीसीताजी भीरु हैं, वन देखकर डरेंगी तो कहने से अवश्य लौटेंगी ; यही सुमंत्रजी की हड़ता है । जैसे बनिये को मूल में हड़ता रहती है कि यह तो अपने हाथ में है । सत्यसंघ और हृदयवत् एवं धीर होने से दोनों भाइयों के लौटाने की कम आशा है । अतः, इनका लौटाना, लाभ (नफा) लाना है । वैसे ही सुमंत्रजी ने यहाँ संदेशा कहा । दोनों भाइयों से उत्तर पाया, तब केवल श्रीजानकीजी को कहा । जब वे भी न लौटें तब मूल का भी गँवाना कहा गया । अतः, नफा के साथ तीनों को लेकर आना है इससे वणिक सुमंत्रजी को बड़ा हर्ष रहता । श्रीजानकीजी-मात्र को लौटा लाते तो भी हर्ष-विस्मय रहित रहते कि और नहीं तो राजा के प्राणों का अवलम्ब तो लेकर चलता हूँ, यही मूल-मात्र लेकर लौटना है । जब तीनों ही न लौटें तो सुमंत्रजी को वैसा ही दुःख हुआ । जैसे चोरी आदि से जमा (मूल) मारी जाने से वणिक को दुःख होता है । जो कोई तीनों मूर्तियों को मूर (मूल) कहते हैं और तीनों के लौटाने के सुयश को ब्याज कहते हैं । वन्हीं मूलमात्र लेकर लौटने का उपमेय कहाँ से आवेगा ? क्योंकि तीनों के लौटाने से तो सुमंत्रजी को सुयश होगा ही ।

यदि कहा जाय कि ब्याज कहने से दोनों भाइयों के प्रति लघुता आवी है तो—“भइ गति सोंप छुछुंदर

केरी ।" (दो० ५४), "चले जहाँ रावन सति राहू ।" (आ० दो० २०); मैं क्या उपाय है ? वस्तुतः उपमा के धर्म से कवि का प्रयोजन रहता है और बातें मिलें चाहे न मिलें, वैसे यहाँ सुमंत्रजी की व्याकुलता दिखाना ही कवि का प्रयोजन है ।

(२) 'रथ होंके हय राम तन'—इन घोड़ों की दशा आगे दो० १४१-१४२ में कही गई है—
"देखि दक्षिन दिशि हय..." से "बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भौंती ।" तक देखिये । पुनः—"राघो एक बार फिरि आधो । ये दर बाजि बिलोकि आपने..." (जो० अ० ८७) यह पूरा पद पढ़ने योग्य है ।

जासु पिपोग बिकल पसु ऐसे । प्रजा मातु पितु जीहहि कैसे ॥१॥

बरयस राम सुमंत्र पठाये । सुरसरितीर आप तप आये ॥२॥

माँगी नाव न केवट आना । कहइ तुम्हार मरम मैं जाना ॥३॥

चरन-कमल-रज कहैं सब कहई । मानुपकरनि मूरि कछु अहई ॥४॥

छुअत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनार्ह ॥५॥

तरनिवैं मुनिघरनी होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥६॥

शब्दार्थ—चरनी = स्त्री, घाघात्री । काठ पढ़ना = डाका पढ़ना, जीविका मारा जाना, हत्यादि अर्थों में ऐसा मुहावरा है ।

अर्थ—जिसके विपयोग में पसु ऐसे व्याकुल हैं, उसकी प्रजा और माता-पिता कैसे जियेंगे ? ॥१॥ श्रीरामजी ने हठात् श्रीसुमंत्रजी को कौटायन ; तब आप गंगातट पर आये ॥२॥ केवट से नाव माँगी ; पर छह न लाया और कहने लगा कि मैंने आपका मर्म (भेद) जान लिया है । (अतः, चूकनेवाला नहीं हूँ) ॥३॥ आपके चरण-कमलों की धूलि को सभी कहते हैं कि यह मनुष्य बनाने की कोई जड़ी है ॥४॥ (जब) छू जाते ही शिला मुन्डर खो हो गई, (तो फिर) लकड़ी तो पत्थर से अधिक कठिन नहीं होती ॥५॥ (अतः) यह नाव भी मुनि की स्त्री हो जायगी । (फिर जैसे अहल्या गौतम के साथ पवित्रोक्त को गई, वैसे ही) मेरी नाव छड़ जायगी और मेरी जीविका मारी जायगी ॥६॥

विशेष—(१) 'माँगी नाव न'—कहइ तुम्हार—'केवट गुहराव के बंधु-वर्ग में है । यह नाव को कुछ घारा में करके यहीं से कहा है कि मैंने तुम्हारा गुप्त हाल जान रक्खा है । 'तुम्हार' शब्द गंधार के मुल से योग्य ही है । 'मूरि कछु अहई'—कहा जाता है कि जैसे मूलाकर्णों जड़ों राँगा में लगकर चोंदी करती है और राजहंती ताम्र में पड़कर सोना करती है ; वैसे ही यह चरण-रज पत्थर में लगकर उठे खो करती है । अहल्योद्धार की कथा से यह ख्याति हो गई । अतः, सभी कहते हैं ।

(२) 'पाहन ते न काठ'—अर्थात् यह तो बनी बनार्ह है—'पाहन ते चन पाहन काठ को कोमल है जल प्याह रहा है ।' (क० अ० ७०) । 'तरनिवैं मुनि घरनी होइ जाई ।'—अहल्या की वरद कहीं मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जायगी । कौन जाने, वह भी किसीके शाप से लकड़ी हुई हो, तो मेरी तो जीविका जायगी । 'मुनि घरनी' अर्थात् स्त्री होकर वह भी मुनि के घर चली जायगी । भाव यह कि दिव्य देहवाली होकर मुझ नीच के यहाँ क्यों कर रहेगी ? (यह प्रसंग क० अ० ५-१०, २८ वें पद में विस्तारपूर्वक कहा गया है) ।

येहि प्रतिपालउँ सब परिवारू । नहि जानउँ कछु और कवारू ॥७॥
जो प्रभु पार अवधि गा चहहू । मोहि पद-पदुम पखारन कहहू ॥८॥

छंद—पद-कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहाँ ।
मोहि राम राउरि आन दसरथ-तपथ सब साँची कहाँ ।
वरुं तीर मारहु लखन पै जब लगि न पाय पखारिहाँ ।
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहाँ ॥

दोहा—सुनि केवट के वयन, प्रेम लपेटे अटपटे ।
बिहँसे करुना-अयन, चितइ जानकी-लखन-तन ॥१००॥

अर्थ—इसीसे मैं सब कुटुंब का पालन-पोषण करता हूँ और कोई व्यापार (व्यय) नहीं जानता ॥७॥ हे प्रभो ! यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, तो मुझे चरण-कमलों को धोने की आज्ञा दीजिये ॥८॥ हे नाथ ! चरण-कमल धोकर ही नाथ पर चढ़ाऊँगा । आपसे उतराई नहीं चाहता । हे श्रीरामजी ! मुझे आपकी शपथ हे और दशरथ महाराज की सींगं दे, मैं सब सत्य ही कहता हूँ । चाहें श्रीलक्ष्मणजी तीर भजे ही मारें, पर जबतक आपके चरण न धो लूँगा ; तबतक हे तुलसीदासजी के स्वामी ! हे कृपालु ! मैं पार न उतारूँगा । केवट के प्रेम से भरे हुए, अटपटे (चेदंगे, गँगरू) वचन सुनकर कठगा के स्थान श्रीरामजी, श्रीजानकीजी और श्रीलक्ष्मणजी की ओर देखकर हँसे ॥१००॥

विशेष—(१) 'नहि जानउँ कछु और कवारू'—'कवारू' अर्थात् व्यापार, यथा—“रानिन द्विये बसन भनि भूयन राजा सहन भंडार । मागध सूत भौट नट आवक जहँ तहँ करहि कवार ॥” (गी० बा० २) ।

(२) 'पद-कमल धोइ चढ़ाइ नाव'—'चढ़ाइ' अर्थात् मैं ही आपको (कंधे पर उठाकर) नाव पर चढ़ा दूँगा जिसमें चरणों में फिर धूल न लग जाय । 'नाव' अर्थात् आप राजा हैं, मैं प्रजा हूँ । अतः, सहज मैं ही पार उतार दूँगा । पेशवर्ष-पक्ष का गुप्त आशय यह कि आप भवसागर के खेवैया (मल्लाह) हैं और मैं नदी का । एक पेशावाले आपस में पद (मृत्यु) नहीं लेते । अतः, मैं भी उतराई नहीं चाहता । भाव यह कि मैं आपके घाट पर आऊँ तो यों ही मुझे भी उतार दीजियेगा । यह आगे के—'पितर पारकरि'—इस वचन से संगत है । 'न चहहँ' का यह भी भाव है कि आप स्वयं दूँगे तो अपनी हेतियत (पेशवर्ष) के अनुसार बहुत कुछ दूँगे और मैं माँगू तो मुझे अपने योग्य ही कहता होगा ।

(३) 'मोहि राम राउरि आन'—'खब खँची कहहँ' इस बात की पुष्टि के लिये श्रीरामजी और उनके बाप की भी शपथ करता है, क्योंकि ये दोनों सत्य-संध एवं दृढव्रत हैं, यथा—“सत्य संघ दृढव्रत रघुदाई ॥” (दो० ८१) ; तथा—“राखेव राय सत्य सोहि त्यागी । (तबु परिहरेव) प्रेम पन लागी ॥” (दो० १६१) ; भाव मैंने भी सत्य प्रण कट लिया है, इसे नहीं छोड़ने का, चाहें प्राण क्यों न चले जाय ।

(४) 'वरुं तीर मारहु लखन पै'—अपनी प्रतिष्ठा के निर्वाह के लिये वह प्राणों की बाजी

लगाता है, जान पड़ता है कि जब उसने कहा कि आपको राधय और दशरथ (आपके बाप) की राधय है, इस गंवारी घृष्टता पर श्रीलक्ष्मणजी ने बाण की ओर इशारा किया, उसपर वह कहता है कि चाहे श्रीलक्ष्मणजी तीर मारें। 'मारहु' का अर्थ 'मारें' है, यथा—“भरतहि राम करहु जुबराजा ।” (दो० २०२); “लखन राम सिय जाहु वन ।” (दो० २८२) ।

(५) ‘तब जगि न तुलसीदास नाथ .....’—कवि त्रेता के भक्तों के मुख से ‘तुलसीदास नाथ’ यह अपना नाता पुष्ट करवाते हैं। अतः, यहाँ—‘भाविक अलंकार’ है। इसपर ऐसा भी भाव कहा जाता है कि ‘तुलसी’ से श्रीजानकीजी ‘दास’ से श्रीलक्ष्मणजी और ‘नाथ कृपाल’ से श्रीरामजी के लिये कहा है; अर्थात् तीन में एक को भी न बताएँगा, (यदि आप चाहें कि अच्छा, मैं तेरकर ही बता जाऊँगा, ये दो स्त्री और बच्चे हैं, इन्हें ही बता दे ।)

(६) ‘मुनि पेट के घयन, प्रेम लपेटे .....’—केवट की अभिलाषा है कि मुझे चरणामृत मिल जाय, पर स्त्रीचे फहने का उसे कोई हेतु नहीं है, इसलिये वह अपनी कृताति-स्वभाव से प्रभु को रिक्ताने के लिये प्रेम भरे हुए अटपटे वचन कहता है कि आपके चरण-रत्न से मेरी नाब हो चढ़ जायगी। अतः, धोकर ही पार बताएँगा, चाहे प्राण बलिे जायें, इसके लिये यह राधय भी करता है और कुछ बतराई भी नहीं चाहता, इत्यादि चरणामृत के लिये प्राणों की भी बाजी लगाई है। प्रभु उसके आंतरिक प्रेम पर प्रसन्न हो उसपर कृपा करना चाहते हैं, कहा भी है—“कहत नसाइ होइ द्विय नीकी। रीमत्त राम जानि जन जी की ॥” (बा० दो० २८) ; उसपर प्रसन्नता प्रकट करते हुए आप हँस पड़े।

(७) ‘चितइ जानकी-लखन-नन’—श्रीलक्ष्मणजी ने उसपर बड़ी दृष्टि कर दी थी, हँसकर उन्हें अपना हल जनाया कि हम इसपर प्रसन्न हैं। श्रीजानकीजी की ओर देखने का भाव यह कि आपके पिता आपको देकर ये चरण घोये हैं और यह गँवारू प्रेम से ही घोना चाहता है। यह भी भाव है कि ऐसे ही प्रेम-वरा और यही वदाहरण बहल्या का ही लेकर आप भी जनकपुर में चरण-स्पर्श नहीं करती थी—“गौवम तिय गति सुरति करि, नहि परसति पग पानि। मन बिहसे रघुपंथ मनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥” (बा० दो० २६५) । पुनः दोनों की ओर देरकर दिखाते हैं कि वन में भी हमारे कैसे-कैसे बिलक्षण प्रेमी हैं और यह कि निपाद-नाथ की प्रजा भी बड़ी बतुर है।

कृपासिंधु घोले मुखार्ह । सोइ कर जेहि तब नाव न जाई ॥१॥

वेनि आनु जल पाष पखारु । होत विलंब बतारहि पारु ॥२॥

जासु नाम सुमिरत एक वारा । बतरहि नर भवसिंधु अपारा ॥३॥

सोइ कृपाल केवटहि निहोरा । जेहि जग किप तिहुँ पगहुँ ते थोरा ॥४॥

अर्थ—कृपा के समुद्र श्रीरामजी ने मुखराकर कहा कि बड़ी कर जिससे तेरी नाब न जाय; अर्थात् बनी रहे ॥१॥ शीघ्र अल ला और पैर धो, बेरी हो रही है, पार बता दे ॥२॥ जिसके नाम को एक बार स्मरण करके मनुष्य अपार भव-सागर तर खाते हैं ॥३॥ वे ही कृपाल श्रीरामजी केवट से मनीनी (सुरामद) कर रहे हैं, जिनोंने सारे जगत् को तीन पग से भी कम कर दिया है ॥४॥

विशेष—(१) ‘कृपासिंधु’—क्योंकि केवट पर भी कृपा कर रहे हैं।

(२) 'सोइ कृपाल केवटहि.....'—'जासु नाम .....' से नाम का महत्त्व कहकर फिर रूप की भी महिमा कहते हैं कि इन्हीं प्रभु ने तीन ही चरण में वामन अवतार में जगत्-भर को नाप लिया है, तो गंगा-पार होना इनके लिये कौन कठिन है। पर जैसे इन्होंने तीन पग में पृथिवी नापकर बलि पर कृपा की है, वैसी ही कृपा केवट पर भी करना चाहते हैं। वामनजी की कृपा दो० २६ चौ० ७ में आ चुकी है।

(३) 'होत विलंब वतारहि पारु'—चैत का महीना है, भूप कड़ी हो जायगे, तो चलना कठिन हो जायगा, श्रीजानकीजी को आज प्रथम दिन चलना पड़ेगा। पुनः प्रभु ज्ञानते हैं कि श्रीसुमंजसी विचित्र होकर पड़े हैं, कोई आकर कह देगा, तो न चलते हो वनेगा और न लौटते हो। 'वतारहि पारु' में शुभ भाव यह भी है, तेरे मन की हो गई। अब शीघ्र चरणोदक ले और अपने पितरों को पार उतारकर फिर मुझे पार ले चल, यह आगे दोहे में स्पष्ट है—'पद पखारि जल.....' ।

पदनख निरखि देवसरि हरपी । सुनि प्रसुवचन मोह मति करपी ॥५॥

केवट रामरजायसु पावा । पानि कठवता भरि लै आवा ॥६॥

अनिआनंद उमगि अनुरागा । चरनसरोज पखारन लागा ॥७॥

वरपि सुमन सुर सकल सिहाहीं । येहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥८॥

दोहा—पद पखारि जल पान करि, आप सहित परिवार ।

पितर पार करि प्रभुहि पुनि, मुदित गयउ लेइ पार ॥१०१॥

शब्दार्थ—करपी = आकर्षित की, लीच ली। कठवता = कष्ट का बना हुआ पद वर्तन-विशेष ।

अर्थ—श्रीरामजी के चरण-नखों को देखकर (अपने उत्पत्ति-स्थान का संयोग होना जानकर कि कुछ काल इनकी प्राप्ति रहेगी) गंगाजी प्रसन्न हुईं । (परन्तु) भगवान् के वचन सुनकर (कि वे शीघ्र ही चले जाना चाहते हैं) यह मोह (प्रेम) दूर हो गया ॥५॥ श्रीरामजी की आज्ञा पाकर केवट कठौते में पानी भर लाया ॥६॥ अत्यन्त आनन्द से उमगकर अनुराग-पूर्वक वह चरण-कुमलों को धोने लगा ॥७॥ सब देवता लोग फूल वरसा कर सिहाते (ललचाकर उसकी प्रशंसा करते) हैं कि इसके समान पुण्य-समूहवाला (पुण्यवान्) दूसरा कोई नहीं है ॥८॥ चरणों को धोकर-और कुटुम्ब के साथ आप भी उस जल की पीकर अपने पितरों को अब-समुद्र पार करके तब प्रसन्नता-पूर्वक प्रभु को गंगाजी के पार ले गया ॥१०१॥

विशेष—(१) 'मोह मति करपी' अर्थात् मोहित बुद्धि खिंच गई, दूर हो गई; अर्थात् यह निश्चय हो गया कि प्रभु लीला के अनुरोध से शीघ्र ही चले जायेंगे, मुझे पूर्ववत् कल्पान्त तक बहते हो दोतेगा। कहा भी है—“जद्यपि अवि पुनीत सुरसरिता” तजे चरन अजहूँ न मिटवः नित बहियो ताहूँ केरो ।” (वि ८०) ; यहाँ मोह का अर्थ वही है जो पिता के आने पर लड़कियों को होता है प्रेम सुहृदत्व; यथा—“सोचैहूँ उनके मोह न माया ।” (बा० दो० २६) ।

(२) 'पानि कठवता भरि लेइ आवा'—श्रीरामजी की आवा—'वेनि आनु जल पाय पछारु' यह पाकर छोटी कठवती में पानी भर लाया । प्रायः केतों के पास नाव का जल चलोचने के लिये छोटी कठवती रहा करती है । शीघ्रता में वह भर लाया । यथा—“प्रसु रूप पाइ कै सुताइ बाल परनिहि वंदि कै चरन चहुँ दिसि बैठे घेरि-घेरि । छोटी सो कठौता भरि आनि पानी गंगाजी को, छोड़ पाइ पियत पुनीत बारि फेरि फेरि ॥ तुलसी सराहैं तांको भाग सातुराग सुर, बरषैं समन जय जय कहैं टेरि टेरि । विबुध-सनेह-सानी बानी अछयानो सुनी, हँसे राघो जानकी लखन तन हेरि-हेरि ॥” (क० प० १०) ; कठवता लाने के और भी भाव कहे जाते हैं कि इससे वह पूर्ववत् अटपटी सातुरी का निर्वाह करता है कि यह छो हो जायगी, तो परीक्षा भी मिल जायगी और मेरी नाव भी बच जायगी । वा, इसी में सदा रसोई भी रक्खेंगे तो वह महाप्रसाद हुआ करेगा । अथवा, विशेष वृद्धासीन संत लोग घातु नहीं छूते । पापाण और काष्ठ ही से काम चलाते हैं । श्रीजानकीजी ने भी और भूषणों के रहते हुए मणि सुंदरो (जो पापाण है) दी है । आगे हनुमानजी के द्वारा भी बूझमणि (पापाण) ही भेजी है । इसलिये भी केवट काष्ठ का ही वर्तन भर लाया, क्योंकि श्रीरामजी विशेष वृद्धासीन चेष में हैं ।

(३) 'पानि'—श्रीरामजी ने यद्यपि 'वेनि आनु जल' कहा था, फिर भी यह पानी (डलका नाम) ही की दृष्टि से गंगाजल भर लाया, क्योंकि यदि वह अभी से इस जल का माहात्म्य चरणोदक समझे, तो फिर चरण घोने की आवश्यकता ही न रहे । हाँ, घोने पर 'पुनीत वारि' कहेगा, ऊपर क्वचित् में लिखा गया । पुनः नित्य तट पर रहनेवाले सामान्य लोग जल का वैसा माहात्म्य नहीं मानते ।

(४) 'येहि सम पुन्य पुंज कोइ नाही'—क्योंकि जो शिव ब्रह्मादि को प्राप्त हुआ, वही चरणोदक इसे मिला, यथा—“मकरंद जिनको संसुखरि” (बा० दो० ११३) ।

(५) 'पद पछारि जल'—स्वयं पिया, कुटुम्ब-भर को पिलाया और पितरों का तर्पण भी इसीसे किया कि जिससे वे भी भय पार हो गये ; तब प्रसु को पार ले गया ।

यहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार है ।

उतरि ठाढ़ भये सुरसरि - रेता । सोय राम गुह लखन-समेता ॥१॥

केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रसुहि सकुच पेदि नहि कछु दीन्हा ॥२॥

पियहिय की सिय जाननिहारी । मनि सुंदरी मन सुदित बतारी ॥३॥

कहेउ कृपाल लेहि उत्तरी । केवट चरन गहे अकुलाई ॥४॥

अर्थ—गुह (निपादराज) और श्रीलक्ष्मणजी के साथ श्रीसीताजी और श्रीरामजी नाव से उत्तर-कर गंगाजी के रेत (बालूमय भूमि) पर खड़े हुए ॥१॥ तब केवट (नाव रोनेवाले) ने उत्तरकर दंडवत की (इसपर) प्रसु श्रीरामजी को संकोच हुआ कि इसे कुछ दिया नहीं गया ॥२॥ पति के हृदय की जाननेवाली श्रीसीताजी ने प्रसन्न मन से मणिमय सुंदरी बनारी ॥३॥ कृपालु श्रीरामजी ने केवट से कहा कि नाव की उत्तरी ले । (सुनकर) केवट ने अकुलाकर चरण पकड़ लिये ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रसुहि सकुच'—मनि सुंदरी—केवट स्वयं भय-पार हुआ । परिवार और पितरों को भी तारा । इतने दान को प्रसु ने कुछ गिना ही नहीं । अपनी ओर देखकर सकुचते हैं कि इसे कुछ दिया ही नहीं । भाव यह कि मुक्ति-मात्र ही निराचरों को भी देते हैं, तब भक्त के

क्या ? अतः, चित्तमणिमयी मुँदरी वे रहे हैं कि इच्छित पदार्थ अर्थ आदि चारों प्राप्त हुआ करें और मुँदरी भी बनी रहे ।

ऐसा ही संकोच विभीषण के प्रति भी रहा है । यथा—“जो संपत्ति मिव रावनहि, दीन्हि दिये दस साथ । सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥” (सु० दो० ४१) ; ये श्रीरामजी के शील, सदारता और कृतज्ञतादि गुण हैं । पुनः प्रभु दिया हुआ दान भूल भी जाते हैं । यथा—“निज गुन, अरि कृत अनहितो दास दीप, चित रहति न दिये दान को । वानि जिसारन सील है मानद अमान की ॥” (वि० ४२) ; अर्थात् प्रभु सय कुछ देकर भी स्वयं भक्तों के अधीन रहते हैं । आपकी यह निराली वानि है ।

(१) ‘मन मुदित’—से श्रीसीताजी की सदारता एवं पति-रुचि-पालकता भी प्रकट हुई, जो इन्हें पूर्व शिक्षा मिली थी—“पति रुख लखि आघसु अनुसरेहु ॥” (बा० दो० ३३३) ।

नाथ आजु मैं काह न पावा । मिटे दोष - दुख - दारिद - दावा ॥५॥

बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी । आजु दीन्ह विधि वनि भलि भूरी ॥६॥

अब कछु नाथ न चाहिय मोरे । दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥७॥

फिरती पार मोहि जो देवा । सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा ॥८॥

दोहा—बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहिं कछु केवट लेइ ।

विदा कीन्ह करुनायतन, भगति विमल बर देइ ॥९०२॥

शब्दार्थ—वनि (बन्धी) = मजदूरी (हिन्दी-शब्दसागर) । भलि भूरी = अच्छी तरह बहुत-सी, अच्छी और भरपूर ।

अर्थ—(केवट ने कहा) हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया, अर्थात् सब कुछ मिल गया, मेरे दोष, दुःख और दरिद्रता-रूपी दावानल आज मिटे ॥५॥ मैंने बहुत काल मजदूरी की, आज विद्या ने अच्छी और भरपूर मजदूरी दे दी ॥६॥ हे नाथ ! हे दीन-दयाल ! अब आपके अनुग्रह हो जाने से मुझे और कुछ न चाहिये ॥७॥ लौटते समय आप जो कुछ प्रसाद मुझे देंगे, वह मैं शिर पर धारण करके लूँगा ॥८॥ प्रभु श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी ने बहुत (लेने के लिये आप्रह) किया । पर केवट कुछ नहीं लेता, तब कवचा के स्थान श्रीरामजी ने निर्मल भक्ति का घर देकर उसे विदा किया ॥९०२॥

विशेष—(१) ‘नाथ आजु मैं काह न पावा’—प्रभु, उसे मजदूरी देना चाहते हैं और वह बहुत कुछ पा चुका है । फिर भी—“न नाथ उतराई चाहै” इसपर शपथ भी कर चुका है, इसलिये चरण पड़े हुए मजदूरी न लेने की ठिठाई से चमा चाहता है । ‘मिटे दोष-दुख दारिद दावा’—‘दोष’ अर्थात् पूर्व कर्मों के कारण इन्द्रियों की कुटुब, ‘दुख’ अर्थात् जन्म लेने एवं वृद्धापन आदि के कष्ट । यथा—“जराजन्म दुःखोपतात्पमानम्” (उ० दो० १००) ; एवं दैहिक दैविक और भौतिक आदि ताप । ‘दारिद’ यथा—“नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं ॥” (उ० दो० १२०) ; दुःख से पृथक् भी दरिद्र कहा गया, क्योंकि यह दुःखों में प्रधान है । दोष से दुःख होता है । अतः, कार्य-कारण दोनों मिटे । ‘दावा’ दोष आदि तीनों के साथ है । भाव यह कि आज तक मैं दोषादि से संतप्त रहा । आज सबों से छुटकारा मिला ।

(२) 'अब कछु नाथ न'—भाव यह कि भगवान् के अनुग्रह होने पर जीव आप्त-काम हो जाता है। यथा—“यं लब्ध्वा धामपरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः।” (गीता ६।२२); तथा—“उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु-पद-भीति सरित सो बही ॥” (सु० दो० ४८)।

(३) 'फिरती बार मोहि जो'—भाव यह कि मजदूरी तो उस समय भी नहीं ही लूँगा, हाँ, प्रसाद आदरपूर्वक लूँगा। 'जोइ' अर्थात् इस अगूँहो की बात नहीं है। जो कुछ हो, वह प्रसाद ले लूँगा। (इस प्रकार प्रभु को श्रेणी बना रखता है कि जिससे फिर इसी घाट से आवें।) इस बार तो मैं आपको और आप मुझको पार उतारें। दोनों बराबर हो गये, आप फिर आवेंगे, तो उतराई ले लूँगा, क्योंकि मुझे वो यही एक बार ही उतरना था, फिर तो न भवसागर में आऊँगा और न आपको उतारना पड़ेगा। यथा—“न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते।” (आन्दो ८।१५१); अर्थात् मुझ पुरुष फिर संसार में नहीं आता। तथा—“मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।” (गीता ८।१६); “यद्गत्या न निवर्त्तन्ते सद्धाम परमं मम” (गीता १५।६)।

(४) 'बहुत कीन्ह प्रभु लखन'—श्रीलक्ष्मणजी ने भी बहुत कहा कि भूषण लड़कों के पहनने का है; संभवतः हमारे कारण न लेता हो। श्रीजानकीजी ने भी कहा, क्योंकि मुँदरी उनके पहनने की थी, जिससे उसे संकोच न रहे। पर छछने नहीं हो लिया, तब प्रभु ने कृपा करके प्रसाद-रूप में अभी ही उसे विमल भक्ति दे दी, क्योंकि लौटकर विमान पर आवेंगे। इसके घाट पर उतरना न होगा। यह भी जाना गया कि जो पूर्ण निष्काम होता है उसे ही निर्मल (अविरल विद्युद) भक्ति मिलती है। वह प्रभु के प्रसाद ही से मिलती भी है। यथा—“अविरल भगवि विद्युद तव, अति पुरान जो गाव। जेहि खोजव योगीव मुनि, प्रभु प्रसाद कोव पाव।” (८० दो० ८४) इसीसे 'कहतानयन' कहा है।

विशेष-गवच—प्रकरण समाप्त

“सुरसरि उत्तरि निवास प्रयागा”—प्रकरण

तव मज्जन करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नायेव माथा ॥१॥
सिय सुरसरिहि कहेव कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउपि मोरी ॥२॥
पति-देवर-संग कुसल बहोरी। आई करव जेहि पूजा तोरी ॥३॥
सुनि सियविनय प्रेम-रस-सानी। भइ तव विमल पारि-परपानी ॥४॥

शब्दार्थ—पारथिव (पार्थिव) = पृथिवी के सम्बन्धी, मिट्टी का बना हुआ निच-बिग।

यहाँ से अब मुशुंडीजी की मूल रामायण के अनुसार शीर्षक दिये जाते हैं—

अर्थ—तब रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी ने स्नान करके पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया ॥१॥ श्रीघोताजी ने श्रीगंगाजी से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता! मेरा मनोरथ पूरा कीजिये ॥२॥ कि जिससे स्वामी और देवर के साथ कुशल से लौट आकर फिर तुम्हारी पूजा करूँ ॥३॥ श्रीसीताजी की प्रेम-रस में सनो हुई प्रार्थना सुनकर निर्मल श्रेष्ठजल से यह श्रेष्ठवाणी हुई ॥४॥

विशेष—(१) 'पूजि पारथिव नायेव माथा'—यहाँ पार्थिव-पूजन के सम्बन्ध से 'रघुकुलनाथा' कहा है; क्योंकि सब रघुवंशी देवताओं की पूजते आये हैं। आप भी वंश की रीति का पालन करते हैं।

धीरामजी ने शिव पूजन किया है और श्रीरामजी ने शिव-शक्ति गंगाजी को वंदना की है। इन्होंने यहाँ मनोवा की है और लंका से लौटते समय इन (गंगाजी) को पूजा की है—“तब सीता पूनी सुर-सरी ।” (लं० दो० १११) ; श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में गंगाजी की धारा में ही गंगाजी से प्रार्थना करना श्रीसीताजी का कहा है और यहाँ मानस में गंगा-पार होने पर, यह कल्प-भेद से है।

श्रीगोस्वामीजी ने शिवजी को परम भागवत माना है; यथा—“वैष्णवानां यथा शंभुः” (भाग० १२।१३।१४) और इन्हें जीव-तत्त्व में ही माना है, यथा—“तव संकर देखेव धरि ध्याना । सती जो कोन्ह चरित सब जाना ॥” (वा० दो० ५५) ; अर्थात् शिवजी ने व्यास-वाल्मीकि आदि की तरह ध्यान धरके सती के चरित को जाना है और उसी प्रसंग में श्रीरामजी ने उन्हीं सती के कपट को बिना ध्यान के देखते ही जान लिया। यथा—“सतीकपट जानेव सुरस्वामी । सब दरसी सब अंतरजामी ॥” (वा० दो० ५२) , एक ही प्रसंग में एवं प्रयारंभ में ही आपने विस्तृत चरित के साथ में निर्णय कर दिया है। फिर श्रीरामजी का राजकुमार की रीति से जहाँ शिवजी का पूजन आदि कहा है वहाँ शिवजी को श्रीरामजी में इष्ट-भाव से अनन्य भक्ति का वर्णन किया है।

जहाँ शिवजी में ब्रह्म के लक्षण कहे हैं वहाँ स्तुति-वाद् है। क्योंकि शिवजी ब्रह्म की एक विशिष्ट विभूति हैं। ये श्रीरामनाम और रूप के प्रभाव जानने में अद्वितीय हैं। धीरामजी ने इनकी भक्ति से विवश होकर इन्हें जहाँ-वहाँ लीला के साथ अधिक महत्त्व दिया है। इसपर—“लिंग थापि विधि यव करि पूजा ।” (लं० दो० १) भी देखिये।

(२) ‘सुनि सियविनय प्रेम ..’—प्रेम-युक्त प्रार्थना से ही देवता प्रसन्न होते हैं और आशिर्य देते हैं। यथा—“विनय प्रेम बस भई भवानी ।” (वा० दो० २३५) ; यथा—“जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन सनेव सनेह । गगन गिरा गभीर भई.....” (वा० दो० १०६) । वैसे यहाँ भी प्रेमयुक्त विनय के प्रति—“भई तब बिसल वारि धरयानी” कहा है। यहाँ जल के अभिमानी देवता का बोलना है।

सुनु रघुवीरप्रिया बंदेही । तव प्रभाव जग बिदित न केही ॥५॥

लोकप होहि बिलोकत तोरे । तोहि सेवहि सब सिधि करजोरे ॥६॥

तुम्ह जो हमहि बड़ि चिनय सुनाई । कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बड़ाई ॥७॥

तदपि देवि मैं देवि असीसा । सकल होन हित निज पागोसा ॥८॥

दोहा—प्राननाथ देवरसहित, कुसल कोसला आइ ।

पूजिहि सब मनकामना, सुजस रहिहि जग छाइ ॥१०३॥

अर्थ—हे रघुवीर श्रीरामजी की प्रिया ! हे वैदेही ! सुनिये । आपका प्रभाव जगत् में किसे नहीं मालूम है ॥५॥ आपकी कृपा-दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े हुए आपकी सेवा करती हैं ॥६॥ आपने जो हम यही बिनती सुनाई है यह कृपा की है और मुझे बड़ाई दी है ॥७॥ तो भी हे देवि ! मैं अपनी वाग्देवी के सफल होने के लिये आपका आशिर्य दूँगी ॥८॥ कि आप पवि और देवर-समेत कृष्ण सहित अयोध्या आओ । आपके सब मनोरथ पूरे होंगे और जगत् में सुदूर पर फैल जायगा ॥१०३॥

विशेष—(१) 'सुत रघुवीरप्रिया - '—भाव यह कि सामान्य वीर की स्त्रियों को किसी का भय नहीं रहता । आप तो रघुवीर की प्रिया हैं जो कि आश्रित मात्र की रक्षा में समर्थ हैं, यथा—“त्राहि-त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर ।” (सु० दो० ३५); ‘रघुवीर कबनासिधु भारत वधु-जन रक्षक हरे ॥’ (लं० दो० ८१); तथा—“निवाससूत्र- साधूनामापन्नाना परागति ॥ आर्त्ताना सत्रयस्त्रय यरासरयैक- भाजनम् ।” (वल्मी० ४।१५।१६-२०); अतः, आपके कुशल-पूर्वक लौटने में कोई बाधक नहीं हो सकता, आपकी बिनती तो मुझे प्रविष्टा देने के लिये है ।

‘तब प्रभाव जग विदित - -’—रघुवीर की प्रिया हो, फिर तुम्हारा भी प्रभाव जगत् में सबको विदित है कि पिताक घनुष को वृण की तरह एक हाथ से चढ़ा लिया, जिससे श्रीविदेहजी ने सबके तोड़ने की प्रविष्टा की । उसे तीनों लोकों के वीर भी न चढ़ा सके थे । इससे यह प्रभाव सब जानते हैं । तब तुम्हें कहीं भी क्या भय है ? पूर्वोक्त—“सिंह वधुहिं भिमि ससक सियारा ।” (दो० ९९), की व्याख्या भी देखिये ।

(२) ‘लोकप होहि बिलोकत तोरे - - -’ यथा—“हमारमा-ब्रह्मादिगंदिता । - - - जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोइ ।” (व० दो० १४), अर्थात् आप त्रिदेव और उनकी शक्तियों से वदित हैं, और इन्द्रादि देवता आपको कृपा कटाक्ष चाहते हैं, क्योंकि आपकी अनुकूल दृष्टि से लोग इन्द्र, वरुण आदि की पदवी पा जाते हैं । ‘दोहि बड़ाई’ अर्थात् अब लोग सिंहायेंगे कि गंगाजी की प्रार्थना और पूजा तो सर्वेश्वरी ने भी की थी । सुम्पर यह बड़ा कृपा की । यहाँ विनय सुनाने के सम्बन्ध से ‘हमहिं’ बहुवचन-सूचक शब्द बहुवचन कहा गया है और कृपा करने में ‘मोहि’ यह एकवचन कृत्या-सूचक सर्वनाम अपने लिये गंगाजी ने कहा है, यह कवि का संभाल भी प्रशंसनीय है ।

‘तोहि सेवहिं सब सिधि - - -’ यथा—“सिधि सब सिय आयसु अकनि, गई - - -” (वा० दो० १०९) ।

(३) ‘तदपि देवि मैं देवि अछीसा ।’—माधुर्य-रीति से आपने मुझे देवता मानकर बिनती की है । वदनुसार मैं आशिष दूँगा । पुनः आपके वैश्वर्य को जानती हुई मैं अपनी वाणी का सफल करती हूँ । सफलता यों होगी कि आप सर्वेश्वरी हैं । अतः, सकुशल यो लौटेंगी ही । इसपर मेरी आशिष रहने से लोग कहेंगे कि गंगाजी की आशिष से कुशल-पूर्वक आईं । यथा—“सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवल कौंसिक कृपा सुघारे ॥” (वा० दो० ३५९); ‘वागीसा’—ईश्वर के विषय में प्रशुत वाणी ही वाणियों की ईश्वरी है ।

(४) ‘पूजिहिं सब मनकामना - - -’—शुभार-हरण, निशिचरनाश, सुर-विप्र-दुःख-हरण आदि । ‘सुजस’, यथा—“दसमुख विषस तिलोक लोकपति । विकल विनाये नाक चना है । सुषस बसे गावत बिन्देके जख अमरनाग नर-सुमुखि सनाई ॥” (गी० व० १३) ।

गंग - बचन सुनि मंगलमूला-। सुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥१॥

तप प्रभु गुहहि कहेउ घर जाह । सुनत सख मुख भा उर दाह ॥२॥

दीन बचन गुह कह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥३॥

नाथ साध रहि पंथ देखाई । करि दिन चारि चरन-सेवकाई ॥४॥

जेहि मन जाह रहस्य रघुराई । परनकुटी मैं करयि सुहाई ॥५॥

तप मोहि कहँ जसि देव रजाई । सोह करिहउँ रघुवीर - दोहाई ॥६॥

अर्थ—गंगाजी के मंगल-मूलक (मांगलिक) वचन सुनने से और वन देव-नदी के अनुकूल होने से ओसीताजी आनंदित हुई ॥१॥ तब प्रभु श्रीरामजी ने गुह से कहा कि घर जाओ, यह सुनकर उसका मुख सूख गया और उसके हृदय में जलन होने लगी ; अर्थात् लौटने की बात पर उसे बड़ा दुःख हुआ ॥२॥ हाथ जोड़कर दोनता के वचन कहे कि हे रघुकुल-शिरोमणि ! मेरी प्रार्थना सुनिये ॥३॥ हे नाथ ! मैं (आपके) साथ में रहकर मार्ग दिखाकर चार (अर्थात् कुछ) दिन आपके चरणों की सेवा करके, ॥४॥ हे रघुराई ! जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुहावनी पर्याकुटी बनाऊँगा ॥५॥ तब मुझे जैसी आशा दीजियेगा, वही करूँगा, हे रघुवीर ! मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ ॥६॥

विशेष—(१) 'तब प्रभु गुहहि कहेउ'.....—श्रीरामजी ने पहले केवट को विदा किया था, अब उसके राजा गुह को कहते हैं । 'रघुकुलमनि' अर्थात् रघुवंशो सदा दीनों की विनती सुनते आये हैं, कृपया आप भी सुनें । 'दिन चारि'—यह 'कुछ दिन' का वाचक मुहावरा है, पर श्रीरामजी ने इन्हें चार ही दिन साथ रक्खा है, जैसे कि पहले दिन वृत्त के नीचे बसे—'तेहि दिन भयेउ बिटप तर पासू ।' (दो० १०४) ; दूसरे दिन प्रयाग में बसे—'राम कीन्ह विश्राम निधि, प्राप्त प्रयाग नहाइ ।' (दो० १०८) ; तीसरे दिन यमुना-वट पर रहे, इसीसे श्रीभरतजी भी वहाँ ठहरे थे । चौथे दिन गुह को विदा किया । चार ही दिन कहा, क्योंकि अधिक कहने से श्रीरामजी स्वीकार न करते । 'परन कुटी मैं करवि सोहाई'—इस कार्य में ये निपुण थे । 'तब' अर्थात् आपके लिये स्थायी-निवास-स्थान बनाकर । 'वोहाई'—श्रीरामजी ने अभी तक साथ लेना स्वीकार नहीं किया, इसलिये आगे गुह ने हठ न करने के लिये शपथ की, तब श्रीरामजी ने उसे साथ लिया ।

सहज सनेह राम लखि तासू । संग लीन्ह गुह हृदय हुलासू ॥७॥

पुनि गुह जाति बोलि सप लीन्ह । करि परितोष-विदा तब कीन्ह ॥८॥

दोहा—तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ ।

सखा - श्रनुज - सिय - सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥

तेहि दिन भयेउ बिटपतर पासू । लखन सखा सप कीन्ह सुपासू ॥१॥

अर्थ—उसका स्वामाधिक स्नेह देखकर श्रीरामजी ने उसे साथ लिया, (जिससे) गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ ॥७॥ फिर गुह की जाति के सब लोगों को बुला लिया और उनको अच्छी तरह संतुष्ट करके विदा किया ॥८॥ तब प्रभु श्रीरामजी ने ओगणेशजी और श्रीशिवजी का स्मरण करके गंगाजी को शिर नवाया । सखा, भाई और ओसीताजी के सहित श्रीरघुनाथजी वन को चले ॥१०४॥ उस दिन वृत्त के नीचे निवास हुआ, श्रीलक्ष्मणजी और सखा (गुह) ने सब सुपास (सुख का सामान) किया ॥१॥

विशेष—(१) 'सहज सनेह राम लखि'.....—स्नेह लाने के सम्बन्ध से 'राम' नाम पेश्वर्य परक दिया, क्योंकि स्नेह हृदय का धम है और श्रीरामजी सबके हृदय में रहते हैं । 'हृदय हुलासू'—पहले वियोग-मय से—'भा वर दाह' कहा गया था, अब संयोग पाने से वह दाह दूर हुआ और आनन्दोत्प्लाव हुआ ।

(२) 'पुनि गुह ह्यति घोषि.....'—श्रीरामजी ने कहा कि तुम लोग पिता, न करो, ये चार दिन के लिये ही साथ जा रहे हैं, फिर शीघ्र लौट आवेंगे, तुम सब यहाँ के कार्य देखो ।

(३) 'तथ गनपति सिध.....'—आप 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं, तब लोक-शिक्षा के लिये श्रीगणेशजी और श्रीशिवजी का स्मरण करके चले । ये दो अपत्यक्ष हैं, इसलिये इन्हें हृदय में ही स्मरण किया और गंगाजी प्रत्यक्ष हैं, अतः, उन्हें प्रणाम किया । वन-गमन में तो सबको साथ कहा है, पर श्रीगणेशजी आदि के स्मरण में नहीं, क्योंकि ये तीनों श्रीराम-रूप के ही अनन्य नैष्ठिक हैं । अथवा, 'सखा अनुज सिध सहित' को दीपदेहली-न्याय से पूर्वार्द्ध के साथ भी ले लें । 'वनगमन' के साथ 'रघुनाथ' कहा गया है, क्योंकि इससे पिता के सत्य की रक्षा होगी, जिससे रघुकुल की कीर्ति बढ़ेगी । सखा आगे चल रहा है, क्योंकि वह वन के मार्गों को जानता है । फिर श्रीलक्ष्मणजी, वर श्रीसीताजी और सबके पीछे श्रीरामजी चले, जैसे ही क्रम से लिखा गया है ; यथा—“अमृतो गच्छ सोमिन्ने सीतायामनुगच्छतु ॥ पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतो त्वां चाजुपालयन् ।” (वाक्यो० २।५२।६५-६६) ।

प्रातः प्रातःकृत करि रहुराई । तीरथराज दीन प्रभु जाई ॥२॥
 सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव-सरिस मीत हितकारी ॥३॥
 चारि पदार्थ भरा भँडार । पुन्य प्रदेश देस अति चारु ॥४॥
 छत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा । सपनेहुँ नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥५॥
 सेन सकल तीरथ परधीरा । कलुष - अनीक दलन रनधीरा ॥६॥
 संगम सिंहासन सुठि सोहा । छत्र अपयषट मुनिमन मोहा ॥७॥
 चवँर जमुन अरु गंगा - तरंगा । देखि होहि दुख दारिद भंगा ॥८॥

दोहा—सेवहिं सुकृती साधु सुचि, पावहिं सब मन काम ।

बंदी वेद पुरान गन, कहहिं विमल गुनग्राम ॥९०५॥

अर्थ—रघुकुल-श्रेष्ठ प्रभु श्रीरामजी ने प्रातःकाल की सब क्रियाएँ करके जाकर तीर्थ-राज प्रयाग में दर्शन किये ॥२॥ तीर्थराज का मंत्री सत्य है, श्रद्धा प्रियारी स्त्री और वेणीमाधव-सरोज्य हित करनेवाला भ्राता है ॥३॥ चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष से भँडार भरा है, वहाँ का पवित्र स्थल ही अत्यन्त सुंदर देश (राजधानी) है ॥४॥ वहाँ की पवित्र भूमि ही सुन्दर, हृदय और दुर्गम किन्ना (कोट) है । जैसे प्रतिपत्नी (शत्रु, पाप-वग) स्वप्न में भी नहीं पा सकते ॥५॥ सब तीर्थ उसकी श्रेष्ठ धीरों की सेनाएँ हैं, जो पाप की सेना को दल (पीछे) ढालने में धीरता से लड़नेवाली हैं ॥६॥ (गंगा, यमुना और सरस्वती का) संगम ही उसका अत्यन्त शोभायमान सिंहासन है, अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के मन में लुभातेवाला है ॥७॥ यमुनाजी और गंगाजी की तरंगें श्याम-रवेत चँवर हैं, जिन्हें देखकर दुःख और दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं ॥८॥ पुण्यात्मा और पवित्र साधु सेवन करते और सब मनोरथ पाते हैं तब वेद-पुराण भाट लोग हैं, जो उनके निर्मल गुण समूह कहते हैं ॥९०५॥

विशेष—(१) प्रयाग राज सब तीर्थों के राजा हैं, अतएव राजा के सम अंग रूपक के द्वारा दिखाते हैं। राजा के प्रधान सात अंग हैं। यथा—“स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गमलानि चेत्यमर ।” अर्थात् राजा, मंत्री, मित्र, कोश, राज्य मंडल, कोट और सेना, ये सात अंग हैं। राजा और उसके सुखांग में रानी सिद्धामन चमर, छत्र आदि हैं। मंत्री उत्तम चाहिये, जैसे ही यहाँ सत्य है, तीर्थ-सेवन करनेवाले को यहाँ सत्य ही बोलना चाहिये। तथा मन, वचन, कर्म से निरखल होकर शास्त्र की भाषा का पाठन करना अर्द्धा रूप प्रिय (पतिव्रता) की है। मित्र समर्थ वेणी माधव हैं। दर्शन करनेवाले भक्त के सदा हित कर्त्ता हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों से भरा भंडार (राजाना) है। पुण्य प्रदेश अर्थात् प्रयाग का प्रात ही पवित्र स्थल है; वह सुंदर देश (राष्ट्र) है। चालीस कोश जो क्षेत्र भूमि है वही अंगम दृढ किला है। ‘अंगमता’—वहाँ जो गंगा-यमुना की रेणुका बढ़ती है, वही विषम वन है।

‘गाढ’—गंगा यमुना की धारा ही दृढ धुस्स (बॉव) है। जगह-जगह के घाट ही चुर्ज हैं। रेत परिलखें हैं इस प्रकार की सुंदरता है। इस किले को प्रस्थल में कौन कहे, स्वप्न में भी पापवर्ष रूप शत्रु नहीं पा सकते। सामान्य तीर्थ सिपाही हैं, और विशेष तीर्थ गया, पुष्कर, काशी आदि श्रेष्ठ बीर (सुभट) हैं। इस प्रकार ये तीर्थराज संप्राप्त पूर्ण हैं।

(२) ‘प्रात प्रातकृत करि...’—चलने के सम्बन्ध से प्राय रघुराई कहते हैं—रं घति गर्जति इति रघु। पुनः क्रिया के सम्बन्ध से भी माधुर्य नाम दिया गया है।

‘प्रभु’—प्रयाग राज ३॥ कोटि तीर्थों के राजा हैं, एक-एक करोड़ तीनों लोकों के और ५० लाख पायुमंडल के तीर्थों के राजा हैं, जैसे ये भी ‘प्रभु’ हैं; अतः परस्पर योग्य का सम्बन्ध है। ‘माधव’ (मा = लक्ष्मी, धव = पति) अर्थात् लक्ष्मी के पति मित्र हैं, समय पड़ने पर सहायता करते हैं, कोश देते हैं। ‘बर बीरा’ अर्थात् अचल हैं। पुन मरते भी नहीं। ‘संगम’—गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के एकत्र होने से संगम की अपरिमित महिमा है, इसी से ‘मुक्ति सोहा’ कहा है। यहीं पर तीर्थराज के अभिमानो वैवता विराजते हैं। यहाँ स्नान करना ही सिंहासन तक पहुँचना है।

(३) ‘छत्र अपयवट मुनि ...’—अक्षयवट प्रलय में भी अक्षय रहता है। अतः, इनका छत्र भंग नहीं होता। कोमल-भारकंडेय आदि चिरंजीवी मुनियों के मन को लुभानेवाला है; अर्थात् वे सदा इसका ध्यान करते हैं।

(४) ‘चवैर जमुन बरु गंग तरंगा ।’—गंगा-यमुना चवैर दुरानेवासी हैं, इनकी तरंगें श्याम श्वेत दो चवैर हैं, जिनके दर्शन मात्र से दुःख और दारिद्र्य रूपी मक्खी और मशक भादि भंग (नारा) होते हैं।

(५) ‘सेवहिं सुकृती साधु...’—गुणी लोग राजा को सेवन करके अभीष्ट पाते हैं, जैसे यहाँ बड़े-बड़े पुण्यात्मा लोग ही पुण्यरूप गुण से इन राजा के पास पहुँचते हैं और मनोरथ पाते हैं। सामाधि वेद और पद्मादि पुराण भाटों की तरह इनके यश-श्रवाण आदि कहा करते हैं।

को कहि सकहि प्रयागप्रभाऊ । कलुषपुंज - कुंजरा मृगराऊ ॥१॥

अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख-सागर रघुवर सुख पावा ॥२॥

कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज - बड़ाई ॥३॥

करि प्रनाम देखत वन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥४॥

मेहि विधि आह विलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥५॥

अर्थ—पाप समूह रूपी हाथियों के लिये सिंह रूप प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है ? ॥१॥ ऐसे (द्वादशांग पूर्ण) सुहावने तीर्थराज को देखकर सुख के समुद्र श्रीरामजी ने सुख पाया ॥२॥ और श्रीसीताजी श्रीलक्ष्मणजी और सखा से कहकर, अपने सुख से तीर्थराज की बड़ाई सुनाई ॥३॥ प्रणाम करके वन और बागों को देखते हुए और अत्यन्त अनुरागपूर्वक माहात्म्य कहते हुए ॥४॥ इस प्रकार आकर उन्होंने त्रिवेणी (गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल) के दर्शन किये, जो स्मरणमात्र से सभी सुख मंगलों की देनेवाली हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'को कहि सकइ प्रयाग'—जब वेदादि कहकर समाप्त नहीं कर पाते, तो और कौन कह सकता है ? भारी-भारी पापों को प्रबल एवं भारी हाथियों के समान कहा और अकेले तीर्थराज की सिद्ध की तरह उनके नाश करने में 'समर्थ' कहा । पहले—“सेन सकत” कल्प अनेक दलन रनघोरा ॥” में सेना के द्वारा पापों का नाश होना कहा गया और यहाँ राजा का निज वामार्थ्य कहा है ।

(२) 'सुखसागर रघुवर सुख पाया'—सुखसागर को भी सुख देता है । अतएव परम रमणीक है । यथा—“परम रूप आराम यह, जो रामहिं सुख देव ।” (बा० दो० १२०) । आप सुख-सागर हैं, सभी सुख के समुद्र का अनुभव कर सकते हैं । पुन ओ दुःखी होगा, उसे यहाँ कितना सुख मिलेगा, इसे कौन कह सकता है ?

मुदित नहाइ कीन्हि सिव-सेवा । पूजि जयाविधि तीरधदेवा ॥६॥

तब प्रभु भरद्वाज पहि आये । करत दंडवत मुनि वर लाये ॥७॥

मुनि-मन-मोद न कहू कहि जाई । ब्रह्मानंदरासि जनु पाई ॥८॥

दोहा—दीन्हि असोस मुनीस उर, अति अनंद अस जानि ।

लोचनगोचर सुकृतफल, मनहुँ किये विधि आनि ॥१०६॥

अर्थ—आनंदपूर्वक (त्रिवेणी में) स्नान करके उन्होंने शिवजी की पूजा की और विधिवत् तीर्थ-देवताओं की पूजा की ॥६॥ तब प्रभु श्रीरामजी भरद्वाज मुनि के पास आये और दंडवत करते हुए उनको मुनि ने हृदय से लगा लिया ॥७॥ मुनि के मन में जो आनंद हुआ, वह कुछ कहा नहीं जाता, मानों वे मदानन्द की राशि (देरी) ही पा गये ॥८॥ मुनीश्वर ने उनको आशिय दी, उनके हृदय में अत्यन्त आनंद हुआ, यह जानकर कि विधाता ने हमारे पुण्यों का फल लाकर नेत्रों का विषय कर दिया है ॥१०६॥

विशेष—(१) 'मुदित नहाइ'—पूजि जयाविधि—वेणीमाधव आदि तीर्थ देवता हैं । यथा—“प्रयाग माधव सोम भारद्वाज च बासुकीम् । यदे अक्षयवट शेष प्रयागं तीर्थनायकम् ॥” भरद्वाजजी पृथ्वसि के पुत्र, द्रोणाचार्य के पिता और वाल्मीकिजी के शिष्य थे ।

रोहा १०६]

(२) 'प्रजानंदरामि बनु पाई'—भरद्वाज ब्रह्मानंद के भोला थे। किंतु आज इनके दर्शनानंद के भागे यह एक बाना माय सिद्ध हुआ और यहाँ उसका सैकड़ों गुणा आनन्द पा रहे हैं। यथा—
 "ब्रह्मलोकि रामहि बनु भवत मनु ब्रह्म सुख औ गुन दिये ॥" (वानकी-मंगल ३५)। यह श्रीजनकजी के अनुभव करने का प्रसंग है। श्रीरामजी माधुर्य में राजकुमार हैं; इस दृष्टि को निर्वाह करते हुए 'अनु' कहा है।

(३) 'दीर्घि अमीस मुनीस'—श्रीरामजी ने राजकुमार की हैसियत से दंडघत् की, तब उन्होंने मुनीश्वर श्री हैसियत से आशिष दी। 'सुकृत फल'; यथा—"सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसन पाया ॥" (दो० २०२); 'विधि जानि'—क्योंकि सुकृत के फल ब्रह्मा ही देते हैं। यथा—"कठिन करम गति जान विधावा। जो सुभ-असुभ सकल फल दावा ॥" (दो० २८१)।

कुसलप्रश्न करि आसन दीन्है। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्है ॥१॥

कंद मूल फल अंकुर नीके। दिये आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥२॥

सीप-लखन-जन-सहित सुहाये। अति रुचि राम मूलफल लाये ॥३॥

भये विगतश्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदुपचन उचारे ॥४॥

अर्थ—कुशल-प्रेम पूछ कर मुनि ने बैठने को आसन दिया और प्रेम-पूर्वक पूजा करके श्रीरामजी को सन्तुष्ट किया ॥१॥ अच्छे-अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर मुनि ने लाकर दिये, जो ऐसे स्वादिष्ट थे; मानों अमृत के हों ॥२॥ श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और अपने भक्त निपादराज के साथ श्रीरामजी ने बड़ी रुचि से सुंदर मूल फल खाये ॥३॥ थकावट निवृत्त होने से श्रीरामजी सुखी हुए; तब भरद्वाज मुनि ने कोमल वचन कहे ॥४॥

विशेष—(१) 'कुसलप्रश्न करि'—स्वयं लाकर आसन दिया और कंद आदि भी लाकर दिये। यह अति आवर है। 'पूजि' अर्थात् अर्घ्य आदि से स्वागत किया, यथा—"वपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकं तवः ॥ राममागतमर्घ्यं स्वागते नागतं मुनिः ॥" (वाल्मी० २।५४।१७-१८); 'अमीके' अर्थात् कंदादि सब मीठे, स्वादिष्ट और गुणकारी थे। 'प्रेम परिपूरन'—पूजा में द्रव्य की अपेक्षा प्रेम ही मुख्य है। इसीसे श्रीरामजी संतुष्ट हुए। यथा—"शबर्या पूजितः सम्यग्मात्रो दशरथात्मजः ॥" (वाल्मी० १।१।५८); अर्थात् शबर की प्रेम से ही श्रीरामजी सम्यक् प्रकार से पूजित हुए।

(२) 'भये विगतश्रम'—आप भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिये श्रम, श्रुधा आदि भी ग्रहण करते हैं और प्रेम सहित दिये हुए पदार्थ से सुखी होते हैं। वास्तव में तो ये 'राम' हैं, योगी लोग इनमें रमण-करते हैं, तो इन्हें श्रम आदि कहाँ ?

आहु सुफल तप तीरथ त्याग। आहु सुफल जप

सफल सकल-सुभ-साधन-साज। राम तुम्हहि अव

लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे म आस

अप करि कृपा देहु घर येहु। निज-

करम बचन मन छाँड़ि छल, जब लागि जन न तुम्हार ।

तब लागि सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥१०७॥

अर्थ—आज मेरे तप, तोर्य और त्याग सफल हुए और आज मेरे जप, योग, वैराग्य सुफल ॥१०॥ हे राम ! आज आपके देखते ही मेरे समस्त शुभ साधनों की सामग्री सुफल हुई ॥६॥ आपके दर्शनों से मेरी सब आशा पूर्ण हुई । लाभ की परा काष्ठा और सुख की सोमा (आपके दर्शनों के अतिरिक्त) और कुछ नहीं है ॥७॥ अब कृपा करके यह वर दीजिये कि आपके चरण-कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे ॥८॥ अब तक मन, वचन, कर्म से ब्रह्म छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं होता, तब तक करोड़ों उपायों के करने से उसे स्वप्न में भी सुख नहीं होता ॥१०७॥

विशेष—(१) 'आज सुफल तप...'—अर्थात् इन सबका फल श्रीराम-दर्शन ही है । यथा—
"सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसन पावा ॥" (दो० १०६) ।

(२) 'लाभ अवधि सुख अवधि...'—भक्तों का यही लाभ, योगी-ज्ञानी लोगों का सुख और कर्मकाण्डियों की इक्षोमें सब आशा पूर्ति है । 'सहज सनेह' अर्थात् मन, वचन, कर्म से स्वाभाविक प्रेम पूर्वक लगा रहना । यथा—
"राम कहूँ प्रिय सागिही जेबे नोर मोन को ।" ... (वि० २६६) ।

(३) 'करम बचन मन छाँड़ि छल...'—भजन करते हुए वचन से दूसरा फल चाहना छल है । यथा—
"स्वारथ छल फल चारि बिहाई ।" (दो० १००) । अब, अन्य कामना न करके भक्ति करते हुए भक्ति ही की कामना करना चाहिये ; यथा—
"बस राम-सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥" (सु० दो० ३६) ।

सुनि मुनिबचन राम, सकुचाने । भाव भगति आनंद जवाने ॥१॥

तब रघुपर सुनि-सुजस सुहावा । कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥२॥

सो पढ़ सो सप-गुन-गन-गेह । जेहि मुनीस तुम्ह आदर देह ॥३॥

सुनि रघुवीर परस्पर नवहीं । बचन अगोचर सुख अनुभवहीं ॥४॥

अर्थ—मुनि के वचन सुनकर श्रीरामजी सकुच गये । उनके भाव और भक्ति को देखकर आनंद से जघ्ना गये ॥२॥ तब रघुकुंज में श्रेष्ठ श्रीरामजी ने मुनि का सुन्दर यश अनेक तरह से कहकर सपनों सुनाया ॥२॥ (फिर मुनि से कहा) हे मुनीश्वर ! वही बड़ा है और वही सब गुण-समूह का घर (स्थान) है जिससे आप आदर दें ॥३॥ मुनि और रघुवीर आपस में एक-दूसरे से नम्र हो रहे हैं । और उस सुख का अनुभव कर रहे हैं जो बाणों से कहने में नहीं आ सकता ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनि मुनिबचन राम...'—मुनि वचन से श्रीरामजी को बड़ाई करते हैं । इससे तो आप सकुच गये । यह शिष्टता है । पर मुनि की भाव-भक्ति से हर्षित हुए । फिर करना ऐश्वर्य क्षिप्ताने के लिये मुनि का सुपरा कहने लगे कि जिससे लोग समझें कि दोनों परस्पर बड़ाई कर रहे हैं । पुनः भक्तों का सुपरा कहना-सुनना आपका स्वभाव भी है ।

(२) 'सो बड़ सो सब गुन-गन-गेहूँ ।.....'—आप मुनीश्वर हैं, बड़े हैं। अतः, आप जिसे आदर दें, वह उसीसे बड़ा एवं गुणी हो जाता है, ऐसे ही आपने मुझे आदर देकर योग्य बना दिया। इस तरह साधुयों के भाव से पेश्वर्य को ढँक दिया।

(३) 'मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं ।.....' में अन्योन्य अलंकार है।

'वचन अगोचर सुख अनुभवहीं'—यह सुख मन बुद्धि से परे है। यथा—“सुख सिखा सो सुख वचन मन ते भिन्न ज्ञान को पावई ।” (४० श्लो० ४)। इसीसे वचन से कहा नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे के भाव में निमग्न हो जाते हैं। मुनि स्वामी का सुख और श्रीरामजी सेवक का सुख लेते हैं।

यह सुखि पाइ प्रयागनिवासी । बटु तापस मुनि सिद्ध वदासी ॥५॥

भरद्वाज - आश्रम सब आये । देखन दसरथसुवन सुहाये ॥६॥

राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित भये लहि लोचन लाहू ॥७॥

देहि असीस परम सुख पाई । फिरे सराहत सुंदरताई ॥८॥

दोहा—राम कीन्ह विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाइ ।

चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनिहि सिर नाइ ॥९०८॥

अर्थ—यह समाचार पाकर (कि मुनि के यहाँ चक्रवर्त्ति कुमार आये हैं) प्रयाग के रहनेवाले, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और वदासी सब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर श्रीदशरथजी के सुन्दर पुत्रों को देखने आये ॥५-६॥ श्रीरामजी ने सब किसी को प्रणाम किया, सब नेत्रों का लाभ (अपूर्व दर्शन) पाकर आनंदित हुए ॥७॥ परम सुख पाकर आश्रित होते हैं और उनकी सुंदरता सराहते हुए लौट गये ॥८॥ श्रीरामजी ने रात को (वही पर) विश्राम किया और सबेरे प्रयाग स्नान करके श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और अपने भक्त गृह सहित (भरद्वाज-आश्रम को) चले और (वहाँ) मुनि को प्रणाम करके आनंदित हुए ॥९०८॥

विशेष—(१) यहाँ चारों आश्रम के लोग आये ; 'प्रयाग निवासी'—गृहस्थ, 'बटु'—ब्रह्मचारी 'तापस'—ज्ञानप्रिय और 'वदासी' से संन्यास आश्रम जनाये हैं । 'राम प्रनाम कीन्ह'—क्योंकि सबमें विश्व, बटु, संन्यासी आदि सब चरित्रों के पूज्य हैं। अतः, श्रीरामजी ने समष्टि में सभी को प्रणाम किया है। 'चले सहित सिय लखन'—यहाँ श्रीरामजी तैयार होकर अपने आसन से मुनि के पास बिठा होकर जाने के लिये गये। मुनि से मार्ग पूछकर फिर प्रणाम करके वन को चलना आगे कहा जाया। वाल्मीकि २।५४। २७-३४ में लिखा है कि रात की चारों में ही मुनि से चित्रकूट निवास का निश्चय हो गया था। इसलिये प्रातःकाल मुनि के पास से वहाँ का मार्ग जानना और आहवा लेकर चलना आवश्यक था।

साथ लागि मुनि-सिष्य बोलाये । मुनि मन मुदित पचासक आये ॥३॥
 सचन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहहि मग दीख हमारा ॥४॥
 मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बटु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥५॥
 करि प्रनाम रिपि आयसु पाई । प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥६॥

शब्दार्थ—लागि = के लिये । पचासक = पचास के लगभग (ऐसा मुहावरा है) ।

अर्थ—फिर श्रीरामजी ने प्रेमसहित मुनि से कहा कि हे नाथ ! कहिये, हम किस मार्ग से जायें ॥३॥ मुनि मन में हँसकर श्रीरामजी से कहते हैं कि आपको सभी मार्ग सुगम हैं, (चाहे जिससे जायें) ॥४॥ साथ के लिये मुनि ने शिष्यों को बुलाया, (श्रीरामजी के साथ जाना) सुनकर प्रसन्न मन से पचास के लगभग आये ॥५॥ सबों का श्रीरामजी पर अत्यन्त प्रेम है, सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है ॥४॥ तब मुनि ने चार प्रह्वचारी साथ कर दिये, जिन्होंने भनेकों जन्मों में सब पुण्य किये थे ॥५॥ प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा पाकर श्रीरघुनाथजी प्रसन्न मन से चले ॥६॥

विशेष—(१) 'राम सप्रेम कहेव .....'—भक्त पर प्रेम है, इससे उनसे मार्ग पूछते हैं कि वे समझें कि श्रीरामजी हमारे आज्ञाकारी हैं और इससे यह भी जानाया कि आप भक्तों के बताये हुए मार्ग पर चलते हैं । ऊपर लिखा भी गया कि मुनि से विप्रकृत जाने की सम्मति हुई थी, इससे वे बहों का मार्ग पूछते हैं । 'हम' शब्द बहुवचन है, क्योंकि आप चार व्यक्ति हैं ।

(२) 'सुगम सकल मग.....'—मुनि हँसे कि हमसे पेरवर्ग छिपाते हैं और प्राकृत मनुष्यों को तरह पूछते हैं । इसी तरह चारभीकिजी और अगस्त्यजी के यहाँ भी श्रीरामजी ने पेरवर्ग छिपाया है और उन लोगों ने भी हँसकर प्रकट कह भी दिया है । ऐसे ही श्रीभरद्वाजजी कहते हैं, आपके लिये सभी मार्ग सुगम हैं ; अर्थात् दशों दिशाएँ सुगम हैं । आपको किसी के बतलाये हुए मार्ग की आवश्यकता नहीं, आप सब जगह वर्तमान हैं । यथा—“जह न होहु तहँ वेहु कहि, तुम्हहि देखावै ठाउँ ॥” (दो० १२०) । माधुर्य का यह भाव है कि सभी आपकी प्रजा है, जिसपर से जाओगे, सभी सब सुपास करेंगे । फिर व्यावहारिक दृष्टि से मार्ग दिखाने के लिये शिष्यों को बुलाया । 'मुनि बटु चारि .....'—चार विद्यार्थियों को साथ दिया, सम्मान के लिये चार भेजे, पुनः श्रीरामजी भी चार व्यक्ति हैं और घोर जंगल में उन्हें लौटना पड़ेगा, इसलिये चार दिये, जिससे डरें नहीं । पुनः इन चारों ने बहुत सुकृत भी किये हैं । अतएव इन्हें कृतार्थ कराना है । 'चले रघुराई'—चलने के सम्बन्ध से यहाँ भी 'रघुराई' कहा है । इस मानव में भरद्वाजजी का कर्म घाट है, इससे भी इन्होंने सुकृतियों को ही साथ भेजा ।

“सुरसरि बतलि निवास प्रयागा” प्रकथ्य समाप्त ।

“वाल्मीकि-प्रभु-मिलन” प्रकरण

ग्राम निकट जय निकसहि जाई । देखहि दरस नारि - नर चाई ॥७॥
 होहि सनाथ जनमफळ पाई । फिरहि दुखिन मन संग पठाई ॥८॥

दोहा—विदा किये बटु विनय करि, फिरे पाइ मनकाम ।

उतरि नहाये जमुनजल, जो सरीरसम श्याम ॥१०६॥

यहाँ से अब चाल्मीकि-आश्रम को जाते हैं, मार्ग-वासियों को सुख देते हुए जा रहे हैं ।

अर्थ—जब किसी गाँव के समीप जा निकलते हैं तब वहाँ के स्त्री-पुरुष दौड़कर इनके दर्श (दर्शनीय रूप) को देखते हैं ॥१॥ जन्म लेने का फल पाकर सनाथ हो जाते हैं और अपने मन को उनके साथ भेजकर दुःखित होकर लौटते हैं ॥८॥ (साथ आये हुए चारों) ब्रह्मचारियों को विनय करके विदा किया । वे अपने मनोरथ पाकर के लौटे, तब स्वरकर यमुनाजी के जल में स्नान किया, वह जल शरीर के समान श्याम था ॥१०६॥

विशेष—‘देखहि दरस’—‘दरस’ का अर्थ दर्शनीय रूप का है । यथा—“भरत दरस देखत गुलेब...” (दो० २२१), ‘फिरहि दुखित’—क्योंकि मन से वेहाय हो गये । जिसके संयोग में जैसा अधिक सुख होता है उसके वियोग में वैसा ही दुःख भी होता है । यथा—“जेहि-जेहि मग सिय राम लखन गये, सह-वह नर नारि बितु छर छरिगे ।” (गो० अ० ३२); ‘फिरे पाइ मन काम’—इनकी मनोभिलाषा थी कि कुछ काल इन चरणों के दर्शन हों, यह कामना पूरी हुई, लौटना था ही, अतः, फिरे । ‘विनय’ अर्थात् आप लोगों को वडा कष्ट हो रहा है । अब लौटें, हमें अब ठीक राह मिल गई, अतः, चले जायेंगे । आप लोग भी गुरु सेवा में प्राप्त हों । ‘उतरि नहाये जमुन जल...’ में प्रतीप अलंकार का पहला भेद है ।

सुनत तोरवासी नर - नारी । धाये निज - निज काज विसारी ॥१॥

लखन - राम - सिय - सुंदरताई । देखि करहि निज भाग्य बडाई ॥२॥

अति लालसा सबहि मन माहीं । नावें गावें बूझत सकुचाहीं ॥३॥

जे तिन्ह महुँ बघविरिध सयामे । तिन्ह करि जुगुति राम पहिचाने ॥४॥

अर्थ—यमुना के किनारे रहनेवाले स्त्री-पुरुष सुनकर (कि अत्यंत सुन्दर दो पुरुष और एक स्त्री पाद पर आये हैं) अपने-अपने कार्य भूलकर दौड़े ॥१॥ शीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीसीताजी की सुन्दरता देखकर अपने भाग्य की बडाई करते हैं ॥२॥ सबके मन में (इनके नाम और गाँव जानने की) अत्यन्त लालसा है, पर नाम-ग्राम पूछने में सकुचते हैं ॥३॥ इनमें जो श्रद्धावस्था के और सयाने थे, वहीने युक्ति करके श्रीरामजी को पहचान लिया ॥४॥

विशेष—इनका तेज-प्रताप देखकर नाम—ग्राम पूछने में सकुचते हैं । अवश्य युक्ति करके जाना, निपादराज से इशारे से पूछकर जान लिया ।

सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । धनहि चले पितुआयसु पाई ॥५॥

सुनि सविपाद सकल पछिताहीं । रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥६॥

तेहि अवसर एक तापस आवा । तेजपुंज लघुबयस सुहावा ॥७॥

कवि-अश्लिष्ट गति वेप विरागी । मन - क्रम - वचन राम - श्रुतरागी ॥८॥

दोहा—सजल नयन तनु पुलकि निज, इष्टदेव पहिचानि ।

परेउ दंड जिमि धरनितल, दसा न जाइ बखानि ॥११०॥

अर्थ—उन्होंने सारी (वन आने की) कथा सबको सुनाई कि ये पिता की आज्ञा पाकर वन को चले हैं ॥१०॥ यह सुनकर सब विषाद-सहित पड़ता रहे हैं । (और कहते हैं कि) रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया ॥६॥ वही समय एक तपस्वी आया जो अत्यंत तेजस्वी, छोटी अवस्था का और सुंदर था ॥७॥ कवि के लिये उसकी गति अलखित है ; अर्थात् कवि उसका ठीक-ठिकाना नहीं जानते । उसका विरहों का वेप है और वह मन, वचन कर्म से श्रीरामजी का अनुरागी है ॥८॥ अपने इष्ट-देव को पहचानकर उसके नेत्रों में जल भर आया है, शरीर में पुलकावली है, वह दंडाकार भूमि में पड़ गया । उसकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती ॥११०॥

विशेष—‘मुनि सत्रिपाद सकल ..’—इनको सुंदरता और सुकुमारता देखकर दुःखित होते हैं । और अयोग्य कार्य पर रानी-राजा को दोष देते हैं, रानी ने ही वरमार्गा है, इससे उसे प्रयत्न कहा । राजा भी रानी के वश हो गये थे, इससे इन्हें भी दोष देते हैं ।

राम सप्रेम पुलकि घर लावा । परम रंक जनु पारस पावा ॥१॥

मनहुँ प्रेम परमार्थ दीज । मिलत धरे तनु कह सप कोज ॥२॥

पहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥३॥

पुनि सिय-चरन-धूरि धरि सोसा । जननि जानि सिसु दीन्ह असीसा ॥४॥

कोन्ह निपाद दंडवत तेही । मिसेउ मुदित लखि रामसनेही ॥५॥

पियत नयनपुट रूप - पियूखा । मुदित सुअसन पाइ जिमि भूखा ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी ने प्रेम-सहित पुलकित होकर उसे हृदय से लगा लिया ; मानों महादरिद्र ने पारस पाया हो ॥१॥ (इनका मिलना देखकर देखनेवाले) सब कोई कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है । मानों प्रेम और परमार्थ शरीर धारण किये हुए परस्पर मिल रहे हों ॥२॥ फिर वह श्रीलक्ष्मणजी के चरणों में जा लगा ; अर्थात् चरणों पर गिर पड़ा, वनको प्रणाम किया, अनुराग से समझकर श्रीलक्ष्मणजी ने उसे उठा लिया ॥३॥ फिर उसने श्रीसीताजी के चरणों की रब को शिर पर रक्खा - भावा ने बालक जानकर उसे आशिष दी ॥४॥ निपाद-राज ने उसको दंडवत् (प्रणाम) की । श्रीरामजी का स्नेही जानकर वह इससे प्रसन्न मन से मिला ॥५॥ वह (तपस्वी) नेत्र-रूपी दोनों के द्वारा श्रीरामजी का रूपमय पान कर रहा है । ऐसा आनंदित है कि जैसे भूखा सुंदर भोजन पाने से ॥६॥

विशेष—(१) वाचस प्रसंग—यह प्रसंग यहाँ के चरित-प्रसंग से व्युत्पन्ना है, इसीसे इसपर लोगों ने बहुत तरह के विचार प्रकट किये हैं । प्रसंगानुसार यहाँ भी कुछ कहा जावे है । इसके विषय में कवि स्वयं कहते हैं—‘कवि अलखित-गति’ अर्थात् हम नहीं खान पाते, वो टीकाकार लोग कैसे निश्चय कह सकते हैं । घटना से अनुमान होवा है कि जिस समय राम-नर-नारी निपाद-सहित पड़ता रहे थे—

“रानी राय कीन्ह भल नाहीं” उसी समय यह तपस्वी आया, इसे देख वे सब चुप हो गये और तपस्वी का चरित प्रारंभ हुआ। ग्राम-नर-नारी मुग्ध होकर इसके मिलाप की प्रशंसा करने लगे—“मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ। मिलत धरे तनु” इन्होंने उसे शरीरपारी ‘प्रेम’ और श्रीरामजी को ‘परमार्थ’ कहा है। श्रीरामजी वास्तव में परमार्थ-रूप हैं। यथा—“राम ब्रह्म परमारथ रूपा।” (दो० ६९); वैसे ही वह भी प्रेम स्वरूप है। भगवान् तेजपुंज हैं, प्रेम का भगवान् से वादात्म्य सम्बन्ध है, अतः, तद्रूप होने से प्रम भी तेजपुंज है। लघुवयस् के बच्चे की तरह प्रेम भगवान् को प्रिय है। कवि उसे ठोक्-ठोक् नहीं कर पाते। क्योंकि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, यथा—“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्” (नारदभक्ति सू० ५१); ‘बेय बिरागी’ अर्थात् प्रेमनिरोधरूप ही है। यथा—“सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्।” (नारदभक्तिसूत्र ७); ‘मनकम बचन राम अनुरागी’, यथा—“वस्मिन्ननन्यत्वा तद्विरोधिपूदासीनत्वा च” (नारद भ० सू० ६); ‘परम रंक जनु पारस पावा’ अर्थात् तपस्वी दंडाकार भूमि में पड़ा, तब श्रीरामजी ने प्रेम-सहित उसे घटा लिया। जैसे कोई परम कंगाल पारस पा जाय और उसे घटाकर हृदय में लगावे और आनंदित होवे, इससे दिखाया कि भगवान् को प्रेम कितना दुर्लभ और प्रिय है, यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा।” (दो० १६९); दूसरी उपेक्षा—“मनहुँ प्रम परमारथ...” से दिखाया कि प्रेमी को इष्ट श्रीरामजी ही परम प्राप्य हैं। आगे विशेष (४) भी देखिये।

(२) ‘बहुरि लखन पायन्ह’—श्रीलक्ष्मणजी ने हृदय से अनुराग-पूर्वक उसे घटा लिया, इस तरह अपना परम प्रियत्व जनाया। ‘जननि जानि’ यह दीप वैज्ञानी है। उसने माता जानकर इनकी चरण-रज शिरोधार्य किया और माता ने उसे शिशु जानकर आशिश दी, इससे जनाया कि श्रीजानकीजी की कृपा से प्रेम होता है और बढ़ता भी है।

(३) ‘कीन्ह निपाद दंडवत्’—यद्यपि निपाद-जाति असूय है, तो भी वह ‘राम सनेही’ बैरकर प्रसन्न होकर मिला, क्योंकि प्रेमी अर्कों में आत्म दृष्टि से जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादि-भेद नहीं हैं; यथा—“नास्ति तेषु जाति-विद्या-रूप-कुल-धन-क्रियादि-भेदः।” (नारद म० सू० ७२)।

(४) ‘पियत नयन पुट रूप’—वह बड़े चाव से श्रीरामजी की रूप माधुरी का अवलोकन कर रहा है। अमृत की तरह आश्वादन कर रहा है। उत्तम अन्न पेट भर भोजन करने से सभी को आनंद होता है। भूखा हो, तो उसके मुख का ठिकाना ही नहीं। प्रेमी इष्ट के रूप की सभी तरह देखता है, जैसे भूखा उत्तम भोजन को; यथा—“तत्प्राप्य तद्देवावलोक्यपि तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति॥” (नारद म० सू० ५५); (‘नयन पुट’—नयन-मार्ग में पत्ते ही बहुत हैं। इसी-से नेत्रों को दोनों का रूपक कहा गया है।) प्रेमी श्रीभरतजी ने कहा भी है—“दरसन लुपित न आजु लागि, प्रेम पिपासे नैन।” (दो० २९०)।

इस प्रेम-मूर्ति तपस्वी का जाना नहीं कहा गया; क्योंकि प्रेम-मूर्ति का प्रसु से वियोग कैसा! प्रेम और भगवान् से तो भेद ही नहीं है, जैसे कि रस खान ने कहा है—“प्रेम हरी को रूप है, वे हरि प्रेम स्वरूप। एक होइ दो में लखे, ज्यों सुरज में धूप॥” तब-इसका जाना कैसे कहा जाय? पुनः शिशु माता-पिता से पृथक् कैसे हो?—“जननि जानि सिसु दीन्ह असोसा।” कहा ही है। इस तरह इसी प्रिय में प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप दिखाया गया है। यही कारण है कि इसके दर्शन पाकर निपाद यहीं से छूट जायेंगे; क्योंकि प्रेम की पूर्णता होने पर वियोग का अनुभव नहीं होता। अन्यथा ये तो शपथ कर चुके थे कि भगवान् के लिये छूटी बनाकर ही लौटेंगे।

वाह्य दृष्टि से वह तरारी साधु था। अचानक आ गया, उसका चरित लिखा गया। वह प्रेमी था, रूप माधुरी में मुग्ध हो गया, फिर कवि श्रीरों को बावें लिखने लग गये। वह निमग्न था कि श्रीरामजी ने अपना राह ली। वे साधु भी रमते राम थे, पोछे अरुनो राह से गये हग्रे। अंधकार तो श्रीरामजी का चरित लिख रहे हैं। आनुवंशिक बावें प्रयोजन भर ही लिखी जावो हैं। विचरनेवाले साधु से विशेष जानकारी न की गई और न कवि ने लिखा।

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठये बन बालक ऐसे ॥७॥

राम - लखन - सिय - रूप निहारी। होहि सनेह - बिरल नरनारी ॥८॥

दोहा—तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन्ह।

रामरजायंसु सीस धरि, भवन गवन तेइ कीन्ह ॥१११॥

अर्थ—हे सखि ! कहो सो वे पिता-माता कैसे हैं कि जिन्होंने ऐसे (सुन्दर सुकुमार) बालकों को बन भेज दिया ॥७॥ श्रीरामजी, श्रीजगन्मणजी, श्रीसीताजी के रूप को देखकर वे स्त्री-पुरुष अत्यन्त स्नेह के कारण व्याकुल हो जाते हैं ॥८॥ तब रघुवीर श्रीरामजी ने बहुत तरह से सखा गुह को सिखा दी। श्रीरामजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह घर को चला ॥१११॥

विशेष—(१) 'ते पितु मातु कहहु'—पूर्व इन लोगों का प्रसंग—'रानी राय कीन्ह मग नाही।' पर छोड़ा था। बीच में तपस्वीजी आ गये, उनके तेज और प्रेम के आगे सब टिक गये थे। अब सावधान होकर पूर्व प्रसंग फिर उठाते हैं और 'वे हो विपाद के बवन कहते हैं।' (यहाँ को ये दो अर्द्धांतियों पूर्व दो. ८८ में भी आई हैं)। इसमें असङ्गति अलंकार है।

(२) 'तब रघुवीर अनेक विधि'—गुह साथ नहीं छोड़ना चाहता था। अतः, अनेक तरह से समझाना पड़ा। 'रघुवीर' अर्थात् अपनी बीता भी कही कि हम स्वयं अपनी रक्षा में समर्थ हैं, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। 'रामरजायंसु'—श्रीरामजी की आज्ञा अमिट है; यथा—“मेदि जाइ नहि राम रजाई।” (बो. १८); “राम रजाइ सीस सबहो के।” (बो. २५३); 'राम' अर्थात् सबमें रमण करते हैं। अतः, यह भी जानते हैं कि श्रासुमंत्रजी अभी शृंगवेरपुर में ही पड़े हैं। बिना गुह के लौटे वे अवध न जा सकेंगे; यथा—“गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽरिं दिशाम्बहून्। आशया यदि सां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥” (वाल्मी. २।५६।३), अर्थात् श्रासुमंत्रजी कई दिन शृंगवेरपुर में ही उदरे थे कि सम्भवनः श्रीरामजी मुझे पुनर्वाचेंगे, यह आशा लगी थी। गुह के लौटने पर दूर तक चले जाने की बात जानकर तब सुमंत्रजी लौट गे।

पुनि सिय राम लखन कर जोरी। जमुनिहि कीन्ह प्रनाम पहोरी ॥१॥

चले ससीय मुदित दोउ भाई। रवितनुजा कह करत पड़ाई ॥२॥

पथिक अनेक मिलहि मग जाता। कहहि सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥३॥

राजलखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोच अति हृदय हमारे ॥४॥ -

अर्थ—फिर श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी ने हाथ जोड़कर यमुनाजी को प्रणाम किया ॥१॥ सूर्य की कन्या यमुनाजी की बड़ाई करते हुए श्रीसीताजी के साथ दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक चले ॥२॥ मार्ग में जाते हुए अनेकों पथिक (वटोही) मिलते हैं । वे दोनों भाइयों को प्रेम-सहित देखकर कहते हैं ॥३॥ कि तुम्हारे सब अंगों में राजा के लक्षण देखकर हमारे हृदय में अत्यन्त शोच होता है ॥४॥

विशेष—(१) 'पुनि सिध राम लखन'—'पुनि' अर्थात् गृह को विदा करने पर, 'बहोरी'—अभी स्नान करने पर एक बार प्रणाम कर चुके थे । यहाँ पर तापस-भेंट और गृह-विदाई आदि प्रसंग हुए । अब चलते समय फिर प्रणाम किया । 'रवितनुजा'—बड़ाई करने में सूर्य-सम्बन्धी नाम दिया ; अर्थात् यमुनाजी अपने कुल की पुराणि हैं । इनकी बड़ाई करनी ही चाहिये । पुनः सूर्य के सम्बन्ध से इनका पावनत्व आदि महत्त्व भी सूचित किया ।

(२) 'राजलखन सब अंग दुम्हारे'—सामुद्रिक शास्त्रानुसार सब राज्य-लक्षण श्रीरामजी में हैं । यथा—'यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै ।'... से "पद्मजतो नवतनुस्त्रिभिर्व्यामोति राघवः ॥" वाल्मी० (५।६५।८-१०) ; तक यह प्रसंग वाल्मीकीय रामायण में ही देखने योग्य है । विस्तारभय से नहीं लिखा ।

मार्ग चलहु पयादेहिं पायें । ज्योतिष झूठ हमारेहि भायें ॥५॥
अगम पथ गिरि कानन भारी । तेहि महुँ साथ नारि सुकुमारी ॥६॥
करि केहरि वन जाइ न जोई । हम सँग चलहिं जो आपसु होई ॥७॥
जाय जहाँ लगि तहुँ पहुँचाई । फिर-बहोरि तुम्हहिं सिर नाई ॥८॥

दोहा—येहि विधि पूछहिं प्रेम बस, पुलकगात जल नयन ।

कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहिं, कहि विनीत मृदु वयन ॥११२॥

अर्थ—(कि इन लक्षणों के होते हुए भी) आप मार्ग में पैदल चल रहे हैं । (इससे तो) हमारे समक्ष में ज्योतिष शास्त्र झूठा है ॥५॥ एक तो मार्ग दुर्गम, फिर वलमें भारी पहाड़ और भारी वन हैं, वसमें भी साथ में सुकुमारी स्त्री है ॥६॥ वन में हाथी और सिंह हैं । इससे वह देखा नहीं जावा । अर्थात् डर लगता है, यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें ॥७॥ जहाँ तक आप जायेंगे । वहाँ तक पहुँचाकर फिर हम आपको प्रणाम करके लौट आवेंगे ॥८॥ इस प्रकार प्रेम के बश होकर वे पूछते हैं । उनके शरीर पुलकित हैं और आँखों में जल भरे हैं । कृपा के सागर श्रीरामजी नम्र-कोमल वचन कह-कहकर उन्हें जोटाते हैं ॥११२॥

विशेष—(१) 'ज्योतिष झूठ हमारेहि भाये'—जिसमें स्पर्शुक्त राज-लक्षण हों, उसे राजा होना और वच के साज-बाज चाहिये, किन्तु आप राजा न होकर पैदल चलते हैं । अतः, हमें ज्योतिष (सामुद्रिक) शास्त्र की सत्यता में ही सदेह होता है । 'सिर नाई' अर्थात् प्रणाम-मात्र करके फिर आवेंगे, कुछ पहुँचाई न लेंगे । अतः, साथ लेने में संकोच न करें ।

(२) 'कृपा सिंधु केरहि.....'—फेरने में कृपालुता ही कारण है कि हमें तो मार्ग में जाना ही है, फिर इन्हें व्यर्थ कष्ट क्यों दें। 'बिनोद मृदु चैन'—आप लोगों का अनुमान ठीक है। हमारे हाथों, घोड़े आदि सब हैं, हम पिता की आज्ञा के पालन करने के लिये श्रद्धा और स्वेच्छा से वन को विवरने जा रहे हैं; अतः, हमें कोई कष्ट नहीं है।

जे पुर गाँव बसहि मग माहीं । तिन्हहि नाग-सुर-नगर सिहाहीं ॥१॥

केहि सुकृती केहि घरी बसाये । धन्य पुन्यमय परम सुहाये ॥२॥

जहँ जहँ रामचरन बलि जाहीं । तिन्ह सदान अमरावति माहीं ॥३॥

पुन्यपुंज मग - निकट - निवासी । तिन्हहि सराहहि सुरपुर-पासी ॥४॥

जे भरि नयन बिलोकहि रामहि । सीता-लखन-सहित धनश्यामहि ॥५॥

अर्थ—जो पुरवे और गाँव मार्ग में बसे हैं, उन्हें (देखकर) नाग-लोक और देव-लोक सिहाते (कलपाकर प्रशंसा करते) हैं ॥१॥ कि किस पुण्यात्मा ने और किस शुभ मुहूर्त में इन्हें बसाया है, ये धन्य और पुण्यमय हैं, तथा परम शोभायमान हैं ॥२॥ (क्योंकि) जहाँ-जहाँ श्रीरामजी चरण से चले जाते हैं, उनके समान तो इन्द्रपुरी भी नहीं है ॥३॥ मार्ग के समीप बसनेवाले बड़े पुण्यात्मा हैं उन्हें देवलोक-वासी सराहते हैं ॥४॥ कि जो नेत्र भरकर श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और बनरयाम (राजल मेघ के समान श्याम) श्रीरामजी के दर्शन कर रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'नाग-सुर-नगर.....'—नागों का लोक भोग्य-पदार्थों से पूर्ण है, भोगावली बनकी पुरी का नाम ही है। 'पुर गाँव' के यथाक्रम से पुरवा को नाग-लोक और ग्राम को सुरलोक सिहाते हैं। कहाँ ये छोटे-छोटे पुरवा और गाँव और कहाँ नागलोक और सुरलोक की विभूति ? अतः, प्रशंसा की हृदयना दी। नगर आदि के अभिमानी देवताओं की प्रशंसा करना जानना चाहिये; क्योंकि नगर आदि बड़ हैं।

(२) 'केहि सुकृती केहि घरी...'—यहाँ से प्रशंसा लिखते हैं। यदि पड़ी जानी होती तो हम लोगों के गुरु शुकाचार्य और गृहस्थि हमारे नगरों को सभी पड़ी में बसाते। श्रीराम-चरण की प्राप्ति से पुण्यमय हैं। 'मग निकट निवासी' अर्थात् पुर-गाँव को नाग-सुर-नगर का सिद्धान्त कहा; अथ इनके निवासियों को उनके निवासियों का सराहना कहते हैं; अर्थात् बस्ती को बस्ती और निवासी को निवासी सराहते हैं।

जे सर सरित राम अवगाहहि । तिन्हहि देव-सर-सरित सराहहि ॥६॥

जेहि तरुनर प्रभु बैठहि जाई । करहि कलपतक तासु चढ़ाई ॥७॥

परसि राम - पद - पदुम-परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा ॥८॥

दोहा—झँह करहि घन विबुधगन, वरपहि सुमन सिहाहि ।

देखत गिरि वन विहग मृग, राम चले मग जाहि ॥११३॥

अर्थ—जिन तालाबों और नदियों में श्रीरामजी स्नान करते हैं (वा, उनमें पैठकर चलते हैं), उन्हें देव-सर-सरितायें (देवलोक के तालाब और नदियाँ) सर हतो हैं ॥६॥ जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, कल्पवृक्ष उसकी बड़ाई करते हैं ॥७॥ श्रीरामजी के चरण-कमल की धूलि का स्पर्श करके पृथिवी अपना अतिशय भाग्य मानती है ॥८॥ मेघ छाया बरते हैं, देवता-गण फूल बरसाते और सिंहाते हैं, पर्वत, वन, पत्नी और वन्य पशुओं को देखते हुए श्रीरामजी मार्ग चले जाते हैं ॥११॥

विरोध—(१) 'जे सर सरित राम'.....—'अवगाहहि' में पैठकर चलना, स्नान करना और याह लेते हुए पार होना, सभी आ जाते हैं, क्योंकि कहीं कुछ और कहीं कुछ होता है। देव-सर-सरितायें अभी तक देवताओं के सम्बन्ध से अपनेको अधिक मानता थीं, किंतु इन सर-सरिताओं में तो दोनों के देव परम प्रभु का सम्पर्क हुआ; अतः, ये घन्य हैं। यहाँ देव-सरिता से भूमि की गंगा-यमुना आदि से तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इनमें तो प्रभु ने स्नान भी किया है। अतः, देवलोक ही के सर आदि से तात्पर्य है, ऊपर से वैसा ही प्रसंग भी आ रहा है।

(२) 'जेहि तरुतर प्रभु'.....—उपर्युक्त रीति से देवलोक के वृक्ष (कल्पवृक्ष) यहाँ के जैसे-जैसे वृक्षों की भी बड़ाई करते हैं। 'जेहि'—घट-पोपर आदि वृक्ष, वृक्ष ही नहीं।

(३) 'परसि-राम-पद-पदुम .....—क्योंकि त्रिपाद विभूति के विचरनेवाले परम प्रभु हमारे ऊपर नंगे पैरों से विचर रहे हैं हमारा अहो भाग्य है!

(४) 'छाँह करहि घन'.....—वैराग्य का महीना आ गया है, धूप कड़ी है, इससे 'छाँह' करके सेवा करते हैं। सिंहाते हैं कि हाँ ! हमलोग पृथिवी के जीव न हुए। व्यर्थ हो योजन-भर ऊपर रहकर पक्ष का छुआँ लेते हैं। 'देखत गिरि बन'.....—सबको श्रीरामजी देखते हुए छुनार्थ करते जाते हैं, वा, जहाँ को श्रीरामजी देखते हैं और चेतन श्रीरामजी को देखते हैं, यथा—“जइ चेतन जग जीव घनेरे। जिन्ह धितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भये परम-पद जोगू।” (दो० २१६); इस तरह सबको छुनार्थ करते जाते हैं।

सीता - लखन - सहित रघुराई। गाँव निकट जय निकसहि जाई ॥१॥

सुनि सब बाब - वृद्ध भर - नारी। बछहि तुरत गृहकाज बिसारी ॥२॥

राम - लखन - सिध - रूप निहारी। पाइ नयनफल होहि सुखारी ॥३॥

सज्ज बिलोचन पुष्पक - सरीरा। सब भये मगन देखि दोड वीरा ॥४॥

(४० दो० ७४); “होइहि सुफल आज मम लोचन । निरखि बदन पंकज भव मोचन ॥” (या० दो० ६) ।
आगे उनकी दशा कहते हैं—

(३) ‘सजल बिलोचन पुलक’—इस मग्नता का कारण वीर-रूप दर्शन है, यथा—“तुलसिदास
बस होहि तबहि जब द्रव्य ईस जेहि इत्यो सोस दस ।” (वि० २०४), अर्थात् श्रीरामजी दर्शक के मोह-
रूपी रावण के दशों इन्द्रिय-रूपों शिरों को छेदनकर मन को उनसे पृथक् करके अपने में निमग्न कर देते हैं ।

बरनि न जाइ दसा तिन्ह कोरी । छहि जनु रंकन्ह सुर-मनि-देरी ॥५॥
एकन्ह एक पोति सिख देहीं । लोचन लाइ लेहु छन येहीं ॥६॥
रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि संग लागे ॥७॥
एक नयन मग छवि बर आनी । होहि सिथिल तनु मन परचानी ॥८॥

दोहा—एक देखि बटछाँह भलि, जासि मृदुल तन पात ।

कहहि गँवाइय छिनक श्रम, गवनव अबहि कि प्रात ॥११४॥

एक कलस भरि आनहि पानी । अँचहय नाथ कहहि मृदु चानी ॥१॥

अर्थ—उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों की चितामणि की देरी मिल गई हो ॥ ५ ॥
एक-एक को तुलाकर शिवा देने हैं कि इसी क्षण आकर नेत्रों का लाभ ले लो (अन्यथा इनके निकल जाने
से पड़ता ना पड़ेगा) ॥६॥ एक कोई श्रीरामजी को देखकर ऐसे अनुरक्त हो गये हैं कि उनको देखते हुए
नाथ लगे चले जा रहे हैं ॥७॥ एक कोई नेत्रों के मार्ग से उनकी छवि को हृदय में बसाकर तन मन और
प्रेम बाणी से सिथिल हो जाते हैं ॥८॥ कोई वरगद् की अच्छी छाया देख कोमल लृण और पत्ते बिछाकर
रहते हैं कि एक क्षण यहाँ धरावाट दूर पर लीजिये, फिर चाहे अभी और चाहे सबेरे चले जाइयेगा ॥११४॥
एक कोई घड़े में जल भर लाते हैं और कोमल बाणी से कहते हैं कि हे नाथ ! आचमन कर लीजिये;
अर्थात् हाथ-मुख धो लीजिये ॥१॥

विशेष—(१) ‘बरनि न जाइ दसा तिन्ह’—प्रेमानन्द की दशा ऐसी ही होती है, यथा—“वरनवं
किमि तिन्ह की दसहि, निगम-अगम प्रेम-रसहि ।” (गी० म० १०); “कहि न जाइ सो दसा भवानी ।”
को मैं वहाँ चलेचँ नहि भूभा ।” (या० दो० ६); फिर विषयानन्द की उत्कृष्ट वस्त्रों से कुछ लक्ष्य कराते
हैं—“लहि जनु रंकन्ह” —एक चितामणि इन्द्र के पास है जिससे वह सम्पूर्ण विषयानन्द से पूर्ण रहता
है, यथा—“भोगेन मयवानिव” (वाचमी० म०); वह देवताओं का राजा है । फिर जिस दरिद्र की
चितामणि के टेर-के-टेर अनायास प्राप्त हो जायँ, उसके आनन्द का क्या ठिकाना ?

(२) श्रीरामजी को देखकर कोई परामर्श की प्राप्त होकर अनुराग-पूर्वक पीछे लग जाते हैं, कोई
प्रेमामर्श से तन, मन और बाणी के द्वारा सिथिल हो जाते हैं और कोई नवचा-भक्ति की दृष्टि से छाँह
में परलवआदि बिछाकर बैठने की प्रार्थना करते और जल लाकर आचमन कराते हैं । इन तीनों पर क्रमशः
वशीकरण, मोहन और आकर्षण पढ़ना भी कहा जाता है ।

सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी । राम कृपाल सुसील विसेखी ॥२॥
जानी अमित सीप मन माहीं । घरिक बिलम्ब कीन्ह घटछाँहीं ॥३॥
मुदित नारिनर देखहि सोभा । रूप अनूप नयन मन लोभा ॥४॥
एकटक सब सोहहि चहुँओरा । रामचंद्र - मुख - चंद - चकोरा ॥५॥

अर्थ—प्यारे वचन सुनकर और उनकी अत्यन्त प्रीति देखकर यद्ये ही कृपालु और सुशील श्रीरामजी ॥२॥ मन में श्रीसीताजी को यकी हुई जानकर, कोई एक घड़ी वरगद् को छाँह में विलंब की, ठहर गये ॥३॥ स्त्री-पुरुष आनन्द से शोभा देते हैं । उस वपमा-रहित रूप ने उनके नेत्रों और मन को लुभा लिया ॥४॥ सब चारों ओर से श्रीरामजी के मुखचन्द्र को चकोर के समान एकटक देते हुए शोभते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'राम कृपाल सुसील विसेखी'—श्रीरामजी में इस प्रसंग से कृपालुता और सुशीलता विशेष प्रकट है, कृपा श्रीसीताजी पर और भगवासियों पर है ।

श्रीजानकीजी कह चुकी हैं—“मोहि भग चलत न होइहि हारी” (दो० ११); इसीसे वे कही नहीं हैं, पर श्रीरामजी लल गये । यथा—“जल को गये लक्ष्मन हैं लरिका, परिलो पिय । छाँह घरीक है ठाढ़े । बौद्धि पसेव बयारि करी, अब पायें पखारि हीं मूसुरि डाढ़े ॥ तुलसी रघुवीर मिया भ्रम जानि कै, बैठि बिलंब लौं फंदक काढ़े । जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनु धारि विलोचन बाढ़े ॥” (क० प० १२) । यह श्रीसीताजी की अमित चेष्टा भी भगवासियों को कुवार्थ करने के लिये हुई कि जिससे प्रभु यहाँ थोड़ा बैठ जायें ।

(२) 'रूप अनूप नयन'—ये सब चाहते हैं कि सदा इन्हें देखते ही रहें, क्योंकि इनका रूप अनूप है ।

(३) 'एकटक सब सोहहि चहुँओरा'—चन्द्रमा सभी चकोरों के सम्मुख रहता है, वैसे ही श्रीरामजी चारों ओर के दर्शकों के सम्मुख हैं, यह आपका रहस्य है; यथा—“मुनि समूह महुँ बैठे, सनमुख सबकी ओर । सरद इंदु तन चितवत, मानहुँ निरुच चकोर ॥” (पा० दो० १२); तथा—“जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेव कोसल राऊ ॥” (बा० दो० १११); इत्यादि, यहाँ श्रीपार्वतीजी के—“औरत राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ” (बा० दो० ११०); इस प्रश्न का उत्तर है ।

तरुन - तमाल - धरन तनु सोहा । देखत कोटि - मदन - मन मोहा ॥६॥
दामिनधरन लखन सुठि नीके । नखसिख सुभग भावते जी के ॥७॥
मुनिषट कदिन्ह कसे तूनीरा । सोहहि कर - कमलन्हि धनु तीरा ॥८॥

रोक—जटा मुकुट सीसन्हि सुभग, उर भुज नयन विसाल ।

सरद - परब - विधु - बदन बर, लसत स्वेद - कन - जाल ॥११५॥

अर्थ—(श्रीरामजी का) श्याम शरीर तरुण (नवीन) वमाल वृक्ष के रंग की शोभा दे रहा है । जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं ॥६॥ विजली के से रंग के (गौर) श्रीलक्ष्मणजी अत्यन्त अच्छे लगते हैं । नय से शिक्षा तक ; अर्थात् सर्वाङ्ग सुन्दर और हृदय को मानेवाले हैं ॥७॥ मुनियों के वस्त्र (कोपीन, वलकल आदि) पहने और वस्त्रों से कमर में तर्कश कसे हुए हैं । कर-कमलों में धनुष-बाण शोभित हो रहे हैं ॥८॥ उनके सुन्दर शिरों पर सुन्दर जटाओं के मुकुट हैं । अर्थात् मुकुटाकार जटाएँ बांधे हुए हैं । छातो, भुजाएँ और नेत्र विशाल हैं ; (अर्थात् छातो चौड़ी और वज्रत, बाहु घुटने तक लंबे और नेत्र बड़े, इस तरह विशाल शब्द के तीन अर्थ हैं) । शरद-पूर्णिमा के चन्द्रमा के से सुन्दर मुखों पर पसीने की बूँदों का समूह शोभित हो रहा है ॥११॥

सम्पन्ध—दोनों राजकुमारों के वर्ण भिन्न-भिन्न हैं । इससे पहले एक-एक भद्रांशु में भिन्न-भिन्न कहा, वेष एक-सा है ; अतः, फिर एक में कहा । आगे श्रीजानकीजी की भी मनोहरता साथ में कह देंगे, क्योंकि उनकी शोभा का वर्णन प्रत्यक्ष में कहना अयोग्य मानते हैं । यह भी भाव है कि पुरुष दोनों भाइयों के पास और युवतों गण श्रीसीताजी के पास बैठे हैं, किंतु वन (युवतीगण) की दृष्टि दोनों भाइयों पर भी है, इससे श्रीसीताजी की छवि प्रत्यक्ष और साथ में कही गई ।

वरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥१॥

राम - लखन - सिय - सुंदरताई । सप चितवहिं चित मन मति लाई ॥२॥

थके नारि नर प्रेम पियासे । मनहुँ मृगी - मृग देखि दियासे ॥३॥

सीय - समीप ग्राम - तिथ जाहीं । पूछत अति सनेह सकुचाहीं ॥४॥

बार बार सब लागहि पाये । कहहि वचन मृदु सरल सुभाये ॥५॥

अर्थ—यह (श्रीराम-लक्ष्मणजी की) मनोहर जोड़ी वर्णन नहीं की जा सकती । (क्योंकि इसकी) शोभा बहुत है और मेरी बुद्धि थोड़ी (तुच्छ) है ॥१॥ सब लोग श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी की सुन्दरता को मन, बुद्धि और चित्त लगाये हुए देख रहे हैं ॥२॥ प्रेम के प्यासे की-पुरुष (इनकी सुंदरता देखकर) इस तरह ठिठक (स्तब्ध) हो गये हैं । जैसे हरिणी और हरिण दीपक देखकर (ठिठक जाते हैं) ॥३॥ गौँव की ब्रियों सीताजी के पास जाती हैं, (पर) अत्यन्त स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं ॥४॥ बार-बार सब उनके चरण छूती हैं और सहज स्वभाव ही से कोमल वचन कहती हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'वरनि न जाइ मनोहर'—'मनोहर' जोड़ी है, मन ही हर जाता है, वो वर्णन कौन करे ? पुनः शोभा बहुत है । वह अल्प बुद्धि में आ नहीं सकती, यथा—“सरसो सीप कि छिपु समार्ह ।” (श्लो० २५१) ; श्रीसीताजी के प्रति भी ; यथा—“सिय सुंदरता वरनि न जाई । लज्जुमति बहुत मनोहरताई ॥” (भा० श्लो० २२१) ।

(२) 'चित मन मति लाई'—चित्त से चितवन, मन से संकल्प विकल्प और बुद्धि से वसपर विचार होते हैं, जहाँ ये तीनों लग जायँ, यहाँ एकाम्बा होती है । यहाँ दोनों मूर्खियों को सुंदरता में सब एकाम हो रहे हैं ; यथा—“जोरेहिमैं सब कहैं जुम्हाई । सुनहु ताव मन मति चित लाई ॥” (भा० श्लो० १४) ।

(३) धके नारि नर प्रेम पियासे - ' - नारि-नर प्रेम के प्यासे हैं, यथा—“दरसन तृपति न भाजु लगि, प्रेम पियासे नैन ॥” (गो० २६०), अतः, देखते देखते सब छड़ की तरह तन्व्य हो गये। यहाँ नर मृग और नारि मृगी हैं तथा श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी दीप के समान हैं। यह प्रसिद्ध है कि व्याधा लोग दीपक जलाकर गाते हैं। मृग दीपक देखकर तपे रह जाते हैं, यथा—“रूप दीपिका निहारि मृग मृगी नर नारि विथके विलोचन निमैयें विसराह कै ॥” (गो० बा० ८२) ।

(४) ‘अति स्नेह सकुचाही’—अत्यन्त स्नेह के कारण पूछना चाहती हैं, पर बिना मन पाये सकुचाती ह। भय मानती हैं कि हम गँवारी हैं और ये राजकुमारी हैं। इनसे वार्त्ता करते बने वा न बने; इसलिये मन मिलाने के लिये बार-बार चरण लगवी हैं। ये अनुकूल करने के उपाय हैं।

राजकुमारि विनय हम करहीं। तिय - सुभाय कछु पूछन डरहीं ॥६॥

स्वामिनि अभिनय छमयि हमारी। विलग न मानव जानि गँवारी ॥७॥

राजकुँवर दोष सहज सलोने। इन्ह ते लहि हुनि मरकत सोने ॥८॥

दोहा—श्यामल गौर किसोर वर, सुंदर सुपमा अयन ।

सरद - सर्वरी - नाथ-मुख, सरद-सरोरुह नयन ॥११६॥

कोटि मनोज लज्जावनिहारे। सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥३॥

शब्दार्थ—सलोने (जावण-सहित) = सुंदर । हुनि = कान्ति । सर्वरी (शर्वरी) = रात ।

अर्थ—हे राजकुमारी ! हम कुछ विनती करना चाहती हैं, पर जो स्वभाव से कुछ पूछते हुए डरती हैं ॥६॥ हे स्वामिनि ! हमारी डिठाई को क्षमा कीजिये। हमको गँवारिन (देहातिनि) जानकर भुप न मानियेगा। (क्योंकि हमलोग योग्य वार्त्ता करना जानती हो नहीं) ॥७॥ ‘हे सुमुखि । कहो, ये दोनों स्वाभाविक ही सुंदर राजकुमार, जिनसे मरकत मणि और सोने ने कान्ति पाई है, (अर्थात् इनको कण मात्र कांति पाकर वे सब कान्तिमान् हो गये हैं) ॥८॥ साँरले गोरे, अष्ट किसोर खबरथाकाले, सुार एवं परम शोभा के धाम शरद्वन के चन्द्रमा के समान मुख शरद्व ऋतु के समान नेत्रवाले ॥११६॥ और करोड़ों कामदेवों का लज्जानेवाले तुम्हारे कौन हैं ? ॥१॥

विशेष—(१) ‘तिय सुभाय’—दीपदेखती है; अर्थात् स्त्री-स्वभाव हो पूछने की लाजसा है और स्त्री-स्वभाव से डरती भी है; क्योंकि डरना भी स्त्री-स्वभाव है ।

(२) ‘को आहि तुम्हारे’—‘कोटि मनोज लज्जावनि हारे’ से अपनी शृंगार दृष्टि कही, यथा—“नारि विलोकहि - अतु सोहत विगार घरि, मूरति परम अनुष ॥” (बा० दो० २३१) कि हमलोग इनपर निश्चावर हो रही हैं, पर ये तुम्हारी ही ओर देखते हैं और किसी की तरफ ताकते ही नहीं। अतः, हम सब जानना चाहती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं ? यथा—“सोख जटा, वरवाहु विसाल, विलोचन लाल, तिरछी-सो भोंहें। तून सरासन वान धरे, तुलसी वान मारग में सुठि सोहें ॥ सादर बारहि बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछति ग्राम बधू चियसों ‘कहो साँवरे स साँव रावरे को हैं ॥’” (क० बा० २३), ‘चिते तुम त्यों’ अर्थात् ज्यों ही तुम्हारी ओर चितवते हैं, त्यों ही हमारे मन को मोह लेते हैं।

सुनि सनेहमय मंजुल वानी । सकुची सिय मन महुँ मुसकानी ॥२॥

तिन्हहि बिलोकि बिलोकिात घरनी । दुहुँ सकोच सकुचति घरवरनी ॥३॥

सकुचि सप्रेम बालमृगनयनी । बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥४॥

सहज सुभाष सुभग तनु गोरे । नाम लखन लघु देवर मोरे ॥५॥

शब्दार्थ—वरवरनी, यथा—“सीते सुखोष्णा सर्वांगी ग्रीष्मे च सुख शीतला । भर्तृभृत्या तु या नारी सा भवेत्
वरवरिणी ॥” (मरत-सूय), श्रीसीताजी की माता के लिये भी यही विशेषण आया है, यथा—“अगम सर्वाङ्ग वरमत
वरवरनी ।” (दो० २८८) । अर्थात् येष्ट वर्णवाली स्त्री, यह वर्ण शब्दार्थ से होता है ।

अर्थ—उनकी स्नेह से भरी हुई सुन्दर वाणी सुनकर श्रीसीताजी सकुच गई और मन में
मुसुकाई ॥२॥ वनको देखकर पृथिवी की ओर देखती हैं, ‘वरवरनी’ श्रीसीताजी दोनों के संकोच से
सकुच रही हैं ॥३॥ मृग के बच्चे के-से नेत्रोंवाली और कोकिला की-सी वाणीवाली श्रीसीताजी प्रेम-मदित
मधुर वचन बोलती हैं ॥४॥ जिनका सीधा स्वभाव और सुंदर गौर शरीर है, श्रीलक्ष्मण नाम है, वे मेरे
छोटे देवर हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनि सनेहमय मंजुल’—‘सनेहमय’—‘राजकुमारी’ ‘स्वामिनि’ आदि
सम्बोधनों में स्नेह भरा है । हम गंवारी हैं । अतः, डिठाई चूमा करना इत्यादि में मंजुलता है । ‘सकुची
सिय मन महुँ मुसकानी’ ।—पति की बात पृथ्वी हैं, अतः लाज से सकुच गई । मैं प्रामीण, पर बात करने में
बड़ी सयानी हूँ, यह समझकर मुसकाई, यथा—“सुनि सुंदर वैन सुधारन खाने सयानी हैं जानकी
जानी भली ।” (क० अ० २१) ।

(२) ‘दुहुँ सकोच’—पहले वन प्राम-वासिनियों की ओर देखा, फिर पृथिवी की ओर, इन्हीं
ही का संकोच है । स्वामी के समीप हो उनकी वार्त्ता करने में संकोच होता है, पर यह संकोच प्रामीण
स्त्रियों में उतना नहीं होता । ‘अतः, यदि इन्हें न बतावें, तो इनका मन भंग होगा । इसलिये संकेत से
बतलाती हैं । पृथिवी माता हैं, क्योंकि आप भूमि की कुमारी हैं । अतः, माता के सामने पति की वार्त्ता
कैसे करें ? संकोच होता है । स्त्रियों का स्वभाव भी है कि लाज की बात पर भूमि की ओर दृष्टि
कर लेती हैं ।

(३) ‘सकुचि सप्रेम बाल’—‘संकोच और प्रेम दिखाने को ‘बाल मृगनयनी’ कहा है,
यथा—“जहँ बिलोकि मृग खावत नयनी ।” (रा० दो० २११) । ‘मधुर वचन’ के सम्बन्ध से
‘पिक वयनी’ कहा है ।

(४) ‘लघु देवर’ अर्थात् इनसे जेठे भी एक देवर हैं, जो घर पर हैं, वा ‘लघु’ से शत्रुघ्न को
जायेंगे । ये तो मँझले देवर हैं, इसलिये ‘लघु’ का श्रीरामजी से छोटे जो हैं, वे देवर हैं, ऐसा
भी अर्थ किया जाता है ।

यहुरि घदनयिषु अंचल ढाँकी । पियतनु चितह भौंह करि पाँकी ॥६॥

खंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेव तिन्हहि सिय सयननि ॥७॥

भई मुदित सब ग्रामचट्टी । कन्ह राय - रासि जनु बूटी ॥८॥

विशेष—(१) 'बहु विधि'—प्रथम 'सदा सोहागिनि' होना कहा, फिर प्रलय तक का समय रक्ता—'जब लगि मदि अहि सोस' तब तीसरी प्रकार से पुष्ट किया—'पारवती धम'—'पार्वतीजी के पति अधिनाशी हैं, अतः अक्षय सोभाग्य होना कहा । वे पर्वत (अवल) की पुत्री हैं, इस लक्ष्य से सोभाग्य की अवलता भी कही । सोभाग्य अवल भी हो, पर जो पति का प्रेम खी पर न रहा, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिये पार्वतीजी के समान पति को प्यारी होना कहा । शिवजी अत्यन्त प्यार के कारण पार्वतीजी को सदा आधे अंग में रखते हैं ।

(२) 'मधुर वचन कहि कहि'—मीठी शब्दों में कहा—तुम-सबसे हमें बड़ा सुख मिला, जल आदि से सत्कार हुआ और वार्त्तालाप से सुख मिला । हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानती हैं, इधर से लौटना होगा तो अवश्य तुमसे मिल करके जायँगी, क्योंकि तुम-सब मूलने योग्य नहीं हो । 'जनु कुमुदिनी'—'कुई पहजे सकुचित रहसी है, वैसे ये सब थीं, यथा—'पूछत अति सनेह सकुचाहीं ।' श्रीरामजी चन्द्रमा और श्रीसीताजी इनकी चाँदनी हैं, इनसे अप्रत्यक्ष हैं; यथा—'कहँ चन्द्रिका बन्द तजि जाई ।' (श्लो० ११); चाँदनी पड़ते ही कुई खिल जाती है वैसे श्रीसीताजी के प्रिय भाषण से वे खिल उठीं, प्रसन्न हो गईं, इनका संकोच जाता रहा । कुई रात में खिलती है, वैसे ही इन सबकी भक्ति ही रात है, यथा—'राका रजनी भगवि तब' (आ० श्लो० ४२), इनमें भक्ति, यथा—'लखी सीय सब प्रेम पिशासी ।' यही प्रेम-प्यास उत्तमभक्ति है ।

तबहिं लखन रघुवरकल जानी । पूछैत मग लोगनिह मृदुपानी ॥५॥
सुनत नारिनर भये दुखारी । पुष्कित गात पिछोचन चारी ॥६॥
मिटा मोद मन भये मलीने । विधि निधि दीन्ह लेन जनु छीने ॥७॥
समुंझि करमगति धीरज कीन्हा । सोधि सुगम मग तिन्ह कहि दीन्हा ॥८॥

दोहा—लखन-जानकी-सहित तब, गवन कीन्ह रघुनाथ ।

फेर सब प्रियवचन कहि, लिये लाइ मन साथ ॥११८॥

अर्थ—'उसी समय श्रीरामजी का हल (इच्छा) जानकर श्रीलक्ष्मणजी ने कोमल घाणी से लोगों से मार्ग पूछा ॥५॥ सुनते ही खो-रुप दुखी हो गये, (क्योंकि समझ गये कि अब जायँगे) उनके तरोर पुलकित हो गये और आँखों में आँसु भर आये ॥६॥ हृदय का आनंद मिट गया और वे मन से मलीन हो गये, मार्गों ब्रह्मा दो हुई निधि की छीन लेते हैं ॥७॥ कर्म की (अकृत्य) गति को समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और आपस में विचार करके सुगम (अच्छा) रास्ता उन्होंने बतला दिया ॥८॥ इन श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के साथ रघुनाथजी ने गमन किया; अर्थात् चल पड़े । (लोग साथ लग गये, अतः) सबको प्रिय वचन कहकर लौटाया, पर उनके मन को अपने साथ लगा लिया ॥११८॥

विशेष—(१) 'तबहिं लखन'—श्रीलक्ष्मणजी उत्तम सेवक हैं, इससे श्रीरामजी का हल समझ जाते हैं और वदनुसार ही कार्य करते हैं । 'पूछैत मग'—'नालीकि आश्रम होते हुए बिजकूट का मार्ग पूछा । 'विधि निधि दीन्ह'—'क्योंकि संयोग-वियोग के विधान में प्रज्ञा का ही अधिकार है; यथा—'जो विधि

अर्थ—फिर श्रीसीताजी ने अपना मुखचन्द्र आँचर से ढककर, पति की तरफ देखकर और भौंढ़े देदी करके ॥६॥ सुन्दर खंजन पक्षी के-से सुन्दर नेत्रों को विरछे करके संकेत से उन स्त्रियों से भीरामजी को अपना पति बतलाया ॥७॥ सब ग्राम-वासिनी खिखीं ऐसी प्रसन्न हुई कि मानों हरिश्चंद्र ने राजा का कोश (धन की राशि) लूटा हो ॥८॥

विशेष—(१) 'बहुनि बदन विधु ' खंजन संजु ...'—वे सब ग्राम वधूटियों चाहती हैं कि भीरामजी हमारी ओर भी देखें, पर वे श्रीसीताजी की ही ओर देखते हैं, तब वे पूछती हैं कि तुम्हारा इनका कैसा जाता है। इसका उत्तर श्रीसीताजी सैन से बतती है कि ये हमारे पति हैं, यह भी कि इन्हीं कदाक्षों के अनुकूल हैं। वे खिखीं समझ गई कि पति के यशो-करण का यही मुन्ना एवं महामंत्र है, इसीसे सुदित हुईं। कहा भी है—“अनियारे दोरघ नयनि, कितो न तरुनि समान। यह चितवनि ओरे कहु, जा यस होत मुजान ॥ भूटे जानि न संभदे, जनु मुख निकसे धैन। याही ते मानो कियो, वाचनि को विधि नैन ॥” (बिहारी)।

(२) 'रंकन्ह राय-राशि'—दरिद्र लोग निधि लूटने पर तड़फड़ गिरते हैं। वैसे ही सबकी वाक्बलोड दृष्टि पड़ रही है। यह रहस्य कविताबली भ० २२ में भी है। यथा—“मुनि सुन्दर वैत सुधारस साने सयानी हैं जानकी जानी भली। विरछे करि नैन दै सैन विन्हैं समुन्नाइ कछु मुसुकाइ बली ॥ मुलघी तेहि अवसर सोहैं सबै अवलोकति लोचन-लाहु अली। अनुराग-तड़ाग में भानु उदै विगसी भानो मंजुल फँज कली ॥”

यह प्रसंग अन्य रामायणों में नहीं है। इस ग्रंथ में भी वन के मार्ग में कहीं भी इतने प्रेमियों के समाज का वर्णन नहीं है। इसपर कहा जाता है कि यह सौभाग्य ग्रंथकार ने अपनी जन्म-भूमि की ओर दिया है। दूसरी दृष्टि से “कल्प भेद हरि चरित मुधाये। भाति अनेक मुनीसन्द्द गाये ॥” (भा० दो० २१), का समाधान तो है ही।

दोहा—अति सप्रेम - सिय-भाय परि, बहु विधि देहिं अर्सास ।

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जब लगि महि अहिसीस ॥११॥

पारवतीसम पतिप्रिय होहु। देवि न हमपर छाड़ि वि छोहु ॥१॥

पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी। जौ येहि मारग फिरिय पहोरी ॥२॥

दरसन देव जानि निज दासी। लखी सीप सब प्रेमपिपासी ॥३॥

मधुर वचन कहि कहि परितोपी। जनु कुसुदिनी कौमुदी पोपी ॥४॥

अर्थ—अत्यन्त प्रेम से श्रीसीताजी के चरणों पर पड़कर बहुत तरह से आशिष देती हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती होओ, जबतक कि पृथिवी रोपजी के शिर पर रहे ॥११॥ पारवतीजी के समान पति के प्यारी होओ। दे देवि ! हमपर कृपा न छोड़ना; अर्थात् कृपा रखना ॥१॥ हम मार-मार हाथ जोड़कर विनती करती है कि जो आप इसी रास्ते से फिर लौटें ॥२॥ तो हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें श्रीजानकीजी ने देखा कि ये सब प्रेम की प्यासी हैं ॥३॥ तो उन्हें मधुर वचन कह-कहकर संतुष्ट किया (वे सुनकर ऐसी प्रसन्न हुईं कि) भानों हुईं की चौदनी ने पोसा; खिलाकर पुष्ट कर दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'बहु बिधि'—प्रथम 'सदा सोहागिनि' होना कहा, फिर प्रलय तक का समय रक्ता—'जब लगि महि अहि सोस' तब तीसरी प्रकार से पुष्ट किया—'पारवती सम'—'पार्वतीजी के पति भविनाशी हैं, अतः अत्युत्तम सोभाग्य होना कहा । वे पर्वत (अवल) की पुत्री हैं, इस लक्ष्य से सोभाग्य की अवलता भी कही । सोभाग्य अवल भी हो, पर जो पति का प्रेम स्वी पर न रहा, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिये पार्वतीजी के समान पति को प्यारी होना कहा । शिवजी अत्यन्त प्यार के कारण पार्वतीजी को सदा आधे अंग में रखते हैं ।

(२) 'मधुर वचन कहि कहि'—मीठे शब्दों में कहा—तुम-सबसे हमें बड़ा सुख मिला, जल आदि से सरकार हुआ और वार्त्तालाप से सुख मिला । हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानती हैं, इससे लौटना होगा तो अवश्य तुमसे मिल करके जायेंगी, क्योंकि तुम-सब मूलने योग्य नहीं हो । 'जनु कुमुदिनी'—'कुई पदमे संकुचित रहती है, जैसे ये सब थीं, यथा—'पूज्य अवि सनेह सकुषाहीं ।' श्रीरामजी चन्द्रमा और श्रीसीताजी उनकी चाँदनी हैं, उनसे अप्रयुक्त है; यथा—'ऊँ चंद्रिका चन्द तजि जाई ।' (दो० ११); चाँदनी पड़ते ही कुई खिल जाती है जैसे श्रीसीताजी के प्रिय भावण से वे खिल उठीं, प्रसन्न हो गईं, उनका संकोच जाता रहा । 'कुई' रात में खिलती है, जैसे ही इन सबकी भक्ति ही रात है, यथा—'राका रजनी भगवि तब' (आ० दो० ३२), इनमें भक्ति, यथा—'ललो सीय सब प्रेम विधासी ।' यही प्रेम-प्राप्त एवमाभक्ति है ।

तबहिं लखन रघुवरदल जानी । पूछेउ मग लोगनिह मृदुबानी ॥५॥
सुनत नारिनर भये दुखारी । पुछकित गात बिद्योचन बारी ॥६॥
मिटा मोद मन भये मलीने । बिधि निधि दीन्ह लेन जनु छीने ॥७॥
समुंझि करमगति धीरल कीन्हा । सोधि सुगम मग तिन्ह कहि दीन्हा ॥८॥

दोहा—लखन-जानकी-सहित तब, गवन कीन्ह रघुनाथ ।

फेर सब प्रियवचन कहि, लिये लाइ मन साथ ॥११८॥

अर्थ—'उसी समय श्रीरामजी का दल (इच्छा) जानकर श्रीलक्ष्मणजी ने कोमल वाणी से लोगों 'मार्ग पूछा ॥५॥ सुनते ही लो-पुरुष दुखी हो गये, (क्योंकि समझ गये कि अब जायेंगे) उनके रीर पुलकित हो गये और आँखों में आँसू भर आये ॥६॥ हृदय का आनंद मिट गया और वे मन से लौन हो गये, मानी ब्रह्मा दी हुई निधि को छीन लेते हैं ॥७॥ कर्म की (अक्रांत्य) गति को समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और आपस में विचार करके सुगम (अच्छा) रास्ता उन्होंने बतला दिया ॥८॥ श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के साथ रघुनाथजी ने गमन किया; अर्थात् चल पड़े । (लोग साथ लग ये, अतः) सबको प्रिय वचन कहकर लौटाया, पर उनके मन को अपने साथ लाया ॥११८॥

विशेष—(१) 'तबहिं लखन'—श्रीलक्ष्मणजी उत्तम सेवक हैं, इससे श्रीरामजी का दल समझते हैं और तदनुसार ही कार्य करते हैं । 'पूछेउ मगु'—बाल्मीकि-ब्राह्मण होते हुए चित्रकूट का मार्ग पूछा । 'बिधि निधि दीन्ह'—'क्योंकि संयोग-वियोग के विधान में ब्रह्मा का ही अधिकार है; यथा—'जो बिधि

पस अस पनइ सँजोगू ।" (वा० को० २२१) । महाजी कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं । अतएव कर्म की गति को समझा कि जिस कर्म ने इनके आश्रय-दर्शन दिलाये, वही वियोग भी देता है तो सहना ही चाहिये । पुनः कर्म ने तो इनको माता-पिता से भी अलग कर दिया तो हम क्षणिक संयोग के सम्बन्ध से क्यों व्याकुल हों ? 'सोधि सुगम मग' अर्थात् वहाँ से कई मार्ग उभर को गये थे, उनमें जो अच्छा था उसे सबों ने नियंत्रण करके उसके चिह्नो को कह दिया । 'प्रिय वचन कहि'—जैसे श्रीसीताजी ने उपयुक्त मधुर वचन कियों से कहा था । 'भिये लाइ मन साथ'—वे तन-मात्र ले लौटे, पर मन वनका श्रीरामजी में ही अतुरक हो गया, वे श्रीरामजी की ही ध्यान-वार्ता आदि करते हैं ।

फिरत नारिनर अति पड़िताहीं । दैवहि दोष देहि मन माहीं ॥१॥

सहित बिषाद परसपर कहहीं । बिचिकरतय उलटे सब अहहीं ॥२॥

निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सज्जसफलंकू ॥३॥

रुख कलपतरु सागर खारा । तेहि पठये वन राजकुमारा ॥४॥

अथ—लौटते हुए श्री-पुरुष अत्यन्त पड़ताते हैं और मन में दैव (बिचाता) को दोष देते हैं ॥१॥ आपस में दुःख कहते हैं कि महा के सभी कार्य उल्टे हैं ॥२॥ वह बड़ा ही (विरक्त) स्वतंत्र, निर्द्वेष और निष्ठुर है जिसने चन्द्रमा को रोगी और कलंक बनाया ॥३॥ कल्पवृक्ष को वृक्ष (जड़, व्याघ्र) और समुद्र को खारा बनाया; उसीने राजकुमारों को वन भेजा ॥४॥

विशेष—(१) 'सहित बिषाद परसपर'—बिषाद-वशा आतं हैं, इसीसे दैव को दोष देते हैं यथा—'लोकरीति देखी सुनी व्याकुल नर-नारी । अति बरये अनवरपेहँ वेहि दैवहि मारा ॥' (वि० ११ 'निपट निरंकुस निठुर'—हाथी अकुश के वश होकर सीधा चलता है, वैसे ही इसे भी किसी का अकुश (दबाव-शासन) होता तो अन्याय न करता । निष्ठुर है, दया होती तो दूसरों के दुःख पर दुखी होता निःशंक है, किसी की शंका होती, तो सोच-समझकर कुछ करता । देखो सो भला, जो चन्द्रमा अमृत खण्ड (दण्डकाता) है, आह्लादकारक पय सबको प्रिय है उसे रोगी और कलंक बनाया है (चन्द्रमा के बीच में लं श्याम-चिह्न है उसपर ही रोग एवं और ओ मनुष्य-सी कल्पनाएँ होती हैं, लं० को० ११-१२ देखिये । शुद्ध-अपमार्ग से कलंक की हुषा) । कल्पवृक्ष सुजान है, वह सबके मन की जानकर अर्थ, धर्म और काम देता है, ऐसे खा दाता को जड़-व्याघ्र बनाया । समुद्र जो रत्नों की खान है और मेघ-द्वारा उसीसे जगत् का जीवन रहता है उसे खारा कर दिया, जिससे प्रत्यक्ष में किसी के काम का न रहा । नाम तो विधि है, पर करता अविधि उसी स्वभाव से उसने इन राजकुमारों को भी वन भेजा ।

जौ पै इन्हहि दीन्ह वनवास । कीन्ह वादि बिचि भोगबिलास ॥५॥

ये बिचरहि मग बिजु पदत्राना । रचे वादि बिचि बाहन नाना ॥६॥

ये महि परहि डासि कुस-पाता । सुभग सेज कत सृजत बिचाता ॥७॥

तकर पर पास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल धाम रचि रचि अम कीन्हा ॥८॥

दोहा—जौ ये मुनि-पट-धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार ।

विविध भाँति भूपन-वसन, वादि किये करतार ॥११६॥

जौ ये कंद मूल फल खाहीं । वादि सुधादि असन जग माहीं ॥१॥

अर्थ—जो ब्रह्मा ने इन्हें वनवास दिया, तो उसने भोग-विलास व्यर्थ ही बनाया ॥१॥ ये विना जूते के मार्ग में चल रहे हैं, तो ब्रह्मा ने अनेक सवारियों व्यर्थ ही बनाई ॥६॥ ये भूमि पर कुश और पत्ते बिछाकर रहते हैं, तो सुन्दर शय्या ब्रह्मा क्यों बनाते हैं ? ॥७॥ इन्हें ब्रह्मा ने पेड़ों के नीचे (ठहरने का) वास-स्थान दिया, तो उसने सुन्दर स्वच्छ महल रच-रचकर परिश्रम ही तो किया है ! ॥८॥ ये अत्यन्त सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार (राजकुमार) जो मुनियों के वस्त्रकल वस्त्र और जटाएँ धारण करते हैं, तो फिर कर्तार (ब्रह्मा) ने तरह-तरह के भूषण-वस्त्र व्यर्थ ही बनाये ॥११६॥ जो ये कंद-मूल-फल खाते हैं, तो संसार में अमृत (सरीखे स्वादिष्ट) भोजन आदि व्यर्थ ही हैं ॥१॥

विशेष—‘यहाँ प्रथम समष्टि में—‘वादि कीन्ह विविध भोग-विलास’ कहा, फिर पृथक्-पृथक् भोगों को गिनाया और जिस पदार्थ का जो पात्र है, उसे वह मिलना चाहिये, अयोग्य को नहीं। इनसे बढ़कर भोग्य-पदार्थों का योग्य पात्र संसार में नहीं देखता, जब ये भोग इन्हें न मिले, तो व्यर्थ ही हैं। इससे तो विधि के कर्तव्य अविधि-रूप में ही देखे जाते हैं।

सम्बन्ध—ऊपर उनके वचन कहे गये, जो इन्हें ब्रह्मा के रचे हुए मानते हैं। आगे उनके वचन कहे जायेंगे, जो युक्ति से इन्हें विधाता की सृष्टि से भिन्न सिद्ध करते हैं—

एक कहहिं ये सहज सुहाये । आप प्रगट भये विधि न बनाये ॥२॥

जहँ लगि चेद कही विधिकरनी । श्रवन नयन मन गोचर परनी ॥३॥

देखहु खोजि भुवन दसचारी । कहँ अस पुरुष कहँ असि नारी ॥४॥

इन्हहिं देखि विधिभ्रम अनुरागा । पटतर जोग बनावहु लागा ॥५॥

कीन्ह धहुत श्रम ऐक न आये । तेहि इरिया यन आनि दुराये ॥६॥

शब्दार्थ—एक = एक = समानता, सादृश्य ; वा धन्दाजा ।

अर्थ—एक (कोई) कहते हैं कि ये तो स्वामाविक (भूषण-वस्त्र विना) ही शोभायमान हैं, वे आप ही प्रकट हो गये हैं, ब्रह्मा ने इन्हें नहीं बनाया ॥२॥ (क्योंकि) चेदों ने जहाँ तक ब्रह्मा की करनी रही है, वे सब कानों, नेत्रों और मन आदि इन्द्रियों के विषय रूप में कही गई हैं ॥३॥ चौदहो सुवनों में ईदकर देखो, तो ऐसा पुरुष कहाँ है और कहाँ ऐसी स्त्री ? ॥४॥ इन्हें देखकर ब्रह्मा का मन अनुरक्त हो गया (लुभा गया) तब वह इनकी समता के योग्य बनाने लगा ॥५॥ बहुत परिश्रम किया, पर ये उसके अन्दाज ही में न आये (कि इन्हें कैसे बनावें ?), इसी ईर्ष्या के कारण (उस ब्रह्मा ने) इन्हें वन में लाकर द्विपा दिया ॥६॥

विशेष—(१) ‘आप प्रगट भये.....’—यही यथार्थ है, यथा—“इच्छामय नर वैप”

होइहँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥” (वा० दो० १५१) ; ‘जहँ जगि वेद कही....’—अर्थात् ब्रह्मा की सम्पूर्ण सृष्टि श्रवण, नेत्र और मन के विषय-रूप में ही है। अतः, इन तीन साधनों से जानी जाती है। ‘देखहु खोजि.....’—श्रवण से सुनकर, आँख से देखकर, और मन से अनुमान करके चौदहो सुवन देख सकते हो, बूढ़ सकते हो, कहीं भी इनके समान स्त्री-पुरुष नहीं हैं। बस, इससे ही निश्चय है, ये ब्रह्मा के रचे हुए नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा की रचना में कोई भी पदार्थ एक समान का एक हो नहीं होता, किंतु प्रत्येक को गिनती अनन्त है। यथा—“बानो विधि गौरी हर सेसह गनेस कही, सही भरी लोमस भुसुंड़ि बहुमारिखो ॥ चारि दस सुवन निहारि नर नारि सब, नारद को परदा न नारद सो पारिखो ॥ तिन्ह कही जग में जगमगत लोरी एक, दूजो को कहैया औ सुनैग चल चारिखो । रमा रमानमन सुजान हनुमान कही, ‘सीय सी न सीय न पुरुष राम सारिखो’ ॥” (क० वा० १६) ।

(२) ‘इन्हहि देखि विधि .....’—ब्रह्मा ने इनके तुल्य बनाने का श्रम किया, किंतु लोचन बन सका, तब उसे ईर्ष्या हो गई कि ये नगर (बस्ती) में रहेंगे, तो देख-देखकर लोग हमें हँसेंगे कि इस ब्रह्मा से ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते, इसलिये उसने अपनी शक्ति सरस्वती के द्वारा पदध्वज रचकर इन्हें बन में लाकर छिपा दिया। “इन्हहि देखि.....” से “तेहि इरिया....” तक अखिदास्पद हेतुमैला अलंकार है।

एक कहहिं हम बहुत न जानहिं । आपुहि परम घन्य करि मानहिं ॥७॥

ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे । जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे ॥८॥

दोहा—येहि विधि कहि कहि बचन प्रिय, लेहिं नयन भरि नीर ।

किमि चलिहहिं मारग अगम, सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥

अथ—एक (कोई) कहते हैं कि हम बहुत (युक्ति-मनुमान आदि की बातें) नहीं जानते, किंतु अपनेको परम घन्य (पुण्यवान्) करके मानते हैं ॥७॥ और हमारे लेखे (विचार) में वे भी पुण्यवान् हैं, जो इन्हें देख रहे हैं, देखेंगे और जिन्होंने देखा है ॥८॥ इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर आँखों में आँसु भर लेते हैं (और कहते हैं कि) कठिन मार्ग में अत्यन्त सुकुमार शरीर से ये कैसे चलेंगे ? ॥१२०॥

नारि सनेह - विकल यस होहीं । चकई साँभ समय जनु सोहीं ॥१॥

मृदु - पद-कमल कठिन प्रग जानी । गहवरि हृदय कहहिं घरबानी ॥२॥

परसत मृदुल चरन अरुनारे । सकुचित महि जिमि हृदय हमारे ॥३॥

जौ जगदीस इन्हहिं घन दीन्हा । कस न सुमनमय मारग कीन्हा ॥४॥

जौ माँगा पाह्य विधि पाहीं । ये रखियहिं सखि आँखिन्ह माहीं ॥५॥

अर्थ—छियाँ स्नेह के बरा ब्याकुल होती हैं, मानों संग सम्पन्न चरनो (भावी वियोग के कारण दुःखी) शोभित हैं ॥१॥ इनके चरण-कमल कोमल हैं और मार्ग कठिन है, पेट्रा जानकर वे ब्याकुल

हृदय से श्रेष्ठ बाणी कह रही हैं ॥२॥ इनके लाल कोमल चरणों का स्पर्श होते ही पृथिवी ऐसी सकुचाती है, जैसे हमारे हृदय सकुच रहे हैं ॥३॥ जो जगदीश (ब्रह्मा) ने इन्हें वनवास ही दिया, तो मार्ग को पुष्पमय क्यों न कर दिया ? ॥४॥ यदि ये ब्रह्मा से माँगने पर मिलें, तो हे सखी ! ये आँखों में रस भिजे जायें ॥५॥

विशेष—(१) 'नारि सनेह विकल बस'—ऊपर पुरुषों का स्नेह कहा गया। यहाँ से स्त्रियों की स्नेह-वार्ता कहते हैं कि वे प्रेम वश व्याकुल हो रही हैं। चकवी को पल्ला करते हैं कि जैसे यह संन्या समय पति के वियोग-दुःख से दुखी हो। वैसे श्रीरामजी के वियोग में ये सब दुखी हैं। इसीसे इनका शोभित होना कहा गया। यथा—“जाइ सुमंत्र दीक्ष कस राजा। अभिय रहित जनु चन्द विराजा ॥” (बं० १४०)। श्रीरामजी के वियोग एवं विरह में दुखी होने में मनुष्य की शोभा है। पुनः चकवी को वियोग-शृंगार का दुःख रहता है। वैसे इन्हें श्रीरामजी को वियोग का दुःख है। श्रीरामजी पतियों के भी परम पति हैं; यथा—“वर्ति पतीनां परमं” (श्वेता० ६।०) ; अतएव विपल्लभ शृंगार की दृष्टि से दुखी होने में भी शोभा है।

(२) 'सकुचति महि जिमि'—पृथिवी भी सकुचती है कि मैं बड़ी कठोर हूँ। जैसे हमारा हृदय सकुच रहा है कि ऐसे प्रिय के वियोग पर यह फट क्यों न गया ?

(३) 'जो माँगा पाइय विधि'—जब एक ने कहा—‘कल न सुमन मय मारग कीन्हा।’ सब इसने पुरुषों को भी इनके योग्य कोमल न समझकर आँखों में रखना कहा, हृदय में रखना न कहा। क्योंकि उसे तो फटोर कह चुकी है। यह भी भाव है कि इसे ध्यान दर्शन अभीष्ट नहीं, किन्तु चाहती है कि प्रत्यक्ष बराबर आँखों से देखा कलं। यह भी आँख में रखना है। आँख श्याम-गौर वण्य है; वैसे वण्य इन के भी हैं।

सम्पन्व—यहाँ तक दूरोंको का हाल कहा, आगे उन्हें कहते हैं, जो समय पर न पहुँचे थे—

जे नर नारि न अवसर आये। तिन्ह सियराम न देखन पाये ॥६॥

सुनि सुरूष, बूझहिं अकुलार्ह। अप लागि गये कहों लागि भाई ॥७॥

समरथ चाहि विलोकहिं जाई। प्रमुदित फिरहिं जनम-फल पाई ॥८॥

दोहा—अबला बालक शृङ्गजन, कर मीजहिं पड़िताहिं ।

होहिं प्रेमवस लोग इमि, राम जहाँ जहँ जाहिं ॥६२॥

अर्थ—जो स्त्री-पुरुष समय पर नहीं पहुँचे, उन्हें नि श्रीसीताजी और श्रीरामजी को न देकर पाया ॥६॥ वे उनके सुन्दर रूप को सुनकर व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई ! अब तक वे कहाँ पर्यंत गये होंगे ? ॥७॥ जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर देखते हैं और जन्म लेने का फल पाकर प्रकृत आनंदित होकर लौटते हैं ॥८॥ स्त्रियों, छोटे लड़के और बड़े लोग हाथ मलते और पड़ताते हैं। इसी तरह जहाँ-जहाँ श्रीरामजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ के लोग प्रेम-वश होते हैं ॥१२॥

विशेष—(१) 'समरथ चाहि विलोकहिं जाई।'—ये मन, वचन, कर्म से भक्त है—‘बूझहिं अकुलार्ह’—यचन, ‘चाहि विलोकहिं’—कर्म और ‘प्रमुदित फिरहिं’ यह मन की भक्ति है। ‘अपला धातक

दोहा १२०]

होइहँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥” (बा० दो० १५१) ; ‘जहँ लगि वेद कही....’—अर्थात् ब्रह्मा की सम्पूर्ण सृष्टि श्रवण, नेत्र और मन के विषय-रूप में ही है। अतः, इन तीन साधनों से जानी जाती है। ‘देखहु खोजि.....’—श्रवण से सुनकर, आँख से देखकर, और मन से अनुमान करके चौदहो भुवन देख सकते हो, हँद सकते हो, कहीं भी इनके समान स्त्री-पुरुष नहीं हैं। वस, इससे ही निश्चय है, ये ब्रह्मा के रचे हुए नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा की रचना में कोई भी पदार्थ एक समान का एक ही नहीं होता, किंतु प्रत्येक को गिनती अनन्त है। यथा—“बानी विधि गौरी हर सेसहु मनेस कही, सही भरी लोमस भुसुंठि बहुवारिखो ॥ पारि दस भुवन निहारि नर नारि सब, नारद को परदा न नारद सो पारिखो ॥ तिन्ह कही जग में जगमगत जोरी एक, दूबो को कहेया औ सुनैग चख चारिखो । रमा रमा-रमन सुजान हनुमान कही, ‘सीय की न सीय न पुरुष राम सारिखो’ ॥” (क० बा० १६) ।

(२) ‘इन्हहि देखि विधि .....’—ब्रह्मा ने इनके तुरन्त बनाने का श्रम किया, किंतु ढाँचा न बन सका, तब उसे ईर्ष्या हो गई कि ये नगर (वस्ती) में रहेंगे, तो देख-देखकर लोग हमें हँसेंगे कि इस ब्रह्मा से ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते, इसलिये उसने अपनी शक्ति सरस्वती के द्वारा पद्मयन्त्र रचकर इन्हें धन में लाकर छिपा दिया। “इन्हहि देखि.....” से “तेहि इरिषा.....” तक अक्षिद्धास्पद हैतुत्वैवा अलंकार है।

एक कहहिं हम बहुत न जानहि । आपुहि परम धन्य करि मानहि ॥७॥
ते पुनि पुन्यपुंज हम खेले । जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे ॥८॥

दोहा—येहि विधि कहि कहि वचन प्रिय, लेहिं नयन भरि नीर ।

किमि चलिहहिं मारग अगम, सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥

अर्थ—एक (कोई) कहते हैं कि हम बहुत (युक्ति-अनुमान आदि की बातें) नहीं जानते, किंतु अपनेको परम धन्य (पुण्यवान्) करके मानते हैं ॥७॥ और हमारे लेखे (विचार) में वे भी पुण्यवान् हैं, जो इन्हें देख रहे हैं, देखेंगे और जिन्होंने देखा है ॥८॥ इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर आँखों में आँसू भर लेते हैं (और कहते हैं कि) कठिन मार्ग में अत्यन्त सुकुमार सरीर से ये कैसे चलेंगे ? ॥१२०॥

नारि सनेह - विकल वस होहीं । चकई साँभ समय जनु सोहीं ॥१॥

मृदु - पद-कमल कठिन भग जानी । गहवरि हृदय कहहिं बरवानी ॥२॥

परसत मृदुल चरन अरुनारे । सकुचित महि जिमि हृदय हमारे ॥३॥

जौ जगदीस इन्हहिं बन दीन्हा । कस न सुमनमय मारग कीन्हा ॥४॥

जौ माँगा पाह्य विधि पाहीं । ये रखियहिं सखि आँखिन्ह माहीं ॥५॥

अर्थ—झियों स्नेह के वश व्याकुल होती हैं, माँगी संभ्रम समय चकई (भावी विधोष के कारण दुखी) शोभित हैं ॥१॥ इनके चरण-कमल कोमल हैं और मार्ग कठिन है, ऐसा जानकर वे व्याकुल

हैं ॥७॥ श्रीराम-लक्ष्मण पथिकों की सुहावनी कथा सब मार्ग और वन में छा गई ॥८॥ इस तरह मार्ग के लोगों को सुख देते हुए रघुकुल रूपी कमल के (प्रफुल्ल करनेवाले) सूर्य श्रीरामजी श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ वन को देखते हुए चले जाते हैं ॥१२३॥

विशेष—(१) 'ते पितु मातु धन्य'—यहाँ धन्य शब्द प्रशंसा परक साधुवाद में है।

(२) 'सुख पायेत विरंचि'—यथा—“जिन्हहि विरंचि बड़ भयत विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता ॥” (बा० दो० १५) ; 'सब भौंति सनेहो' ; यथा—“स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्ह के सब तुम्ह तात ॥” (दो० १३०) ।

(३) 'येहि विधि रघुकुल-कमल'—सूर्य ब्रह्मांड-भर के प्रकाशक हैं, पर कमल के विशेष; जैसे ही श्रीरामजी ब्रह्मांड-भर के सुखद हैं, पर रघुकुल के विशेष। ऊपर 'भानुकुल कैरव चंदू' कहा और यहाँ 'रघुकुल कमल रवि'। इस तरह चंद्र और सूर्य दोनों के समान कहा और जगत् का पूर्ण हितैषी जनाया; यथा—“जगद्वि हेतु बिमल विधुपूषन ॥” (बा० दो० १३) ; इनमें एकत्र ही दोनों के गुण जनाये। किसी को चन्द्रमा से दुःख तो किसी को सूर्य से दुःख होता है, पर ये सबको सुखद ही हैं। पुनः श्रीरामजी रातो-दिन एक-रस सुख देनेवाले हैं, सूर्य-चन्द्रमा में एक दिन और एक रात ही में सुखद होता है।

(४) "कहहि एक अति मल नर नाहू" से "धन्य सोइ ठाऊँ ॥" तक शांत-रस पूर्ण वृत्ताओं की बातें हैं और 'सुख पायेत विरंचि'—यह शृंगार-रस-पूर्ण स्त्रियों की वार्ता है।

आगे राम लखन बने पाछे । तापसवेप विराजत काछे ॥१॥

उभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म - जीव - बिच माया जैसे ॥२॥

बहुरि कहवैं छवि जसि मन बसई । जनु मधु-मदन-मध्य रति लसई ॥३॥

उपमा बहुरि कहवैं जिय जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥४॥

शब्दार्थ—काछे (सं० कच) = बगला, सँवारना, पहनना—“गौर कियोर बेग बर काछे ॥” (बा० दो० १२०)

अर्थ—आगे श्रीरामजी और पीछे श्रीलक्ष्मणजी सजे हैं, तपस्वी का वेप बनाये हुए सुशोभित हैं ॥१॥ दोनों के बीच में श्रीसीताजी कैसी सोह रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया ॥२॥ इसी छवि को फिर से मैं कहता हूँ जैसी मेरे मन में बसती है, (ऐसा ज्ञान पड़ता है कि) मानों बसन्त और कामदेव के मध्य में रति शोभित हो ॥३॥ हृदय में टटोलकर फिर और उपमा कहता हूँ कि मानों बुध और चन्द्रमा के बीच में रोहिणी सोह रही हो ॥४॥

विशेष—(१) 'आगे राम लखन ....'—'विराजत' अर्थात् तपस्वी-वेप से पूर्ण हैं, बलकल आदि से सजे हुए महा मुनिश्रवों की तरह सुशोभित हैं।

(२) 'उभय बीच सिय'—ब्रह्म, जीव, माया उपमान, राम-लक्ष्मण सीता उपमेय, कैसी-जैसी वाचक और 'सोहई' यह धर्म है। उपमा के वर्णन में कवि का-प्रयोजन उच्च के धर्म से रहता है, शेष बातें भानुपंगिक हैं। ऊपर की अद्वैती में श्रीराम-लक्ष्मणजी की शोभा कही गई, इसमें श्रीसीताजी की शोभा कहते हैं। माया का अर्थ यहाँ ज्ञान (चित् शक्ति) और कृपा का है, यथा—“माया दंभे कृपायाध” प्रमाण—“सांचेहु ननके मोह न माया ॥” (बा० दो० ६९) ; पुनः 'माया वयुन ज्ञान' ये १४४

दृढ़ '—'अवला'—का अर्थ लो तो है ही, परन्तु दूसरा अर्थ बल-हीन का भी है। आशय यह है कि ग्रामीण स्त्रियों में भी जो समर्थ हैं, वे दौड़कर जाकर देखती हैं। ऊपर "जे नर-नारि न अवसर आये।" का प्रसंग भी है। अतः, अवला शब्द से यहाँ वे ही स्त्रियाँ हैं; जो सुकुमारता या रोग आदि किसी कारण से असमर्थ हैं और दौड़ भर नहीं जा सकती। 'कर मीजहि'—कर्म से, 'पक्षिवाहि'—बचन से और 'होहि प्रेम बस'—मन से उनका भक्ति करना है। 'होहि प्रेम बस' को दीप-देहली न्याय से पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दोनों में लगाना चाहिये।

गाँव गाँव अस होइ अनन्द् देखि भानुकुल-कैरव-चन्द ॥१॥

जे कह्य समाचार सुनि पावहि ते छप-रानिहि दोष लगावहि ॥२॥

कहहि एक अति भल नरनाहू दीन्ह हमहि जेह लोचनछाहू ॥३॥

कहहि परसपर लोग लोगार्ह। बातैं सरल सनेह सुहाई ॥४॥

अर्थ—सूर्यवंश रूपी हुई को (प्रफुल्ल करने के लिये) चन्द्रमा (रूप-श्रीरामजी) को देखकर गाँव-गाँव में ऐसा ही आनन्द हो रहा है ॥१॥ जो लोग कुछ भी समाचार (वनवास होने का) सुन पाते हैं, वे राजा-रानी को दोष लगाते हैं ॥२॥ कोई कहते हैं कि राजा अत्यन्त भले हैं कि जिन्होंने हमें नेत्रों के लाभ दिये ॥३॥ स्त्री-पुरुष आपस में सरल (सीधी) प्रेम युक्त सुहावनी बातें कह रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'गाँव-गाँव अस'—जैसा एक गाँव का आनन्द कहा गया तद्वत् गाँव मार्ग में पड़ते हैं सबमें वैसा ही आनन्द होता जाता है। 'भानु कुल कैरव'—चन्द्रमा संसार भर को प्रकाश पूर्व आनन्द देता और रोवत करता है; पर हुई का विशेष द्वितीय है। वैसे ही श्रीरामजी संसार भर के द्वितीय हैं; पर कुल के सत्य-व्रत रक्षा से विशेष हितकर हैं।

(२) 'कहहि परसपर लोग लोगार्ह।' अर्थात् पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से। 'सरल' और 'सनेह' युक्त होने से बातों को 'सुहाई' कहा है।

ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये। धन्य सो नगर जहाँ ते आये ॥५॥

धन्य सो देस सैल बन गाऊँ। जहँ जहँ जाहिं धन्य सोह ठाऊँ ॥६॥

सुख पायेष विरंचि रचि तेही। ये जेहिके सय भौंति सनेही ॥७॥

राम-लखन-पयि-कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छार्ह ॥८॥

दोहा—येहि विधि रघुकुल-कमल-रवि, मग-लोगन्ह सुख देत।

जाहि चले देखत विपिन, सिय-सौमित्रि-समेत ॥१२२॥

अर्थ—धन्य हैं वे माता-पिता, जिन्होंने इन्हें पैदा किया और धन्य है वह नगर जहाँ से वे आये हैं ॥५॥ धन्य है वह देश, पर्वत, वन और गाँव, ये जहाँ-जहाँ से होते हुए आते हैं। वही-वही स्थान धन्य है जहाँ-जहाँ वे आते हैं ॥६॥ ब्रह्माजी ने पत्नी को बनाकर सुप्त पाया है, जिसके ये सब प्रकार से स्नेह

हैं ॥७॥ श्रीराम-लक्ष्मण पंथिकों की सुहावनी कथा सब मार्ग और वन में छा गई ॥८॥ इस तरह राग के लोगों को सुन देते हुए रघुकुल रूपी कमल के (प्रफुल्ल करनेवाले) सूर्य श्रीरामजी श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ वन को देखते हुए चले जाते हैं ॥१२२॥

विशेष—(१) 'ते पितु मातु धन्य'—यहाँ धन्य शब्द प्रशंसा परक साधुवाद में है ।

(२) 'सुख पायेव विरंचि'—यथा—“जिन्हहि विरंचि वह भयव विधाता । महिमा अवधि राम पंतु माता ॥” (पा० दो० १५) ; 'सब भोंवि सनेही' ; यथा—“स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्ह के ग्य तुम्ह ताव ॥” (दो० १३०) ।

(३) 'येहि विधि रघुकुल-कमल'—सूर्य ब्रह्मांड-भर के प्रकाशक हैं, पर कमल के विशेष; से ही श्रीरामजी ब्रह्मांड-भर के सुखद हैं, पर रघुकुल के विशेष । ऊपर 'भानुहुल कैरव चंद' कहा है यहाँ 'रघुकुल कमल रवि' । इस तरह चंद्र और सूर्य दोनों के समान कहा और जगत् का पूर्ण हितैषी नाया; यथा—“जगद्वि हेतु विमल विधुपूषन ॥” (पा० दो० १३) ; इनमें एकत्र ही दोनों के गुण जनाये । सी को चन्द्रमा से दुःख तो किसी को सूर्य से दुःख होता है, पर ये सबको सुखद ही हैं । पुनः रामजी रातो-दिन एक-रस सुख देनेवाले हैं, सूर्य-चन्द्रमा में एक दिन और एक रात ही में सुखद ता है ।

(४) “कहहि एक अति भल नर नाह ॥” से “धन्य सोइ ठाऊँ ॥” तक रात-रस पूर्ण वृद्धाश्रों की तें हैं और 'सुख पायेव विरंचि'—यह शृंगार-रस-पूर्ण स्त्रियों की बातें हैं ।

आगे राम लखन बने पाछे । तापसयेप विराजत काछे ॥१॥

उभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म - जीव - बिच माया जैसे ॥२॥

बहुरि कहवँ छवि जसि मन बसई । जनु मधु-मदन-मध्य रति लसई ॥३॥

उपमा बहुरि कहवँ जिय जोही । जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही ॥४॥

शब्दार्थ—काछे (सं० कच) = बनाना, संवरना, पहनना—“गौर कियो वेप वर काछे ॥” (पा० दो० १२०)

अर्थ—आगे श्रीरामजी और पीछे श्रीलक्ष्मणजी सजे हैं, तपस्वी का वेप बनाने हुए सुशोभित हैं ॥१॥ दोनों के बीच में श्रीसीताजी कैसी सोह रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया ॥२॥ इसी छवि को फिर से मैं कहता हूँ, जैसी मेरे मन में बसती है, (ऐसा जान पड़ता है कि) मानों वसन्त और कामदेव के मध्य में रति शोभित हो ॥३॥ हृदय में टटोलकर फिर और उपमा कहता हूँ कि मानों बुध और चन्द्रमा के बीच में रोहिणी सोह रही हो ॥४॥

विशेष—(१) 'आगे राम लखन ....'—'विराजत' अर्थात् तपस्वी-वेप से पूर्ण हैं, बलकल आदि से सजे हुए महा मुनिश्रयों की तरह सुशोभित हैं ।

(२) 'उभय बीच सिय'—ब्रह्म, जीव, माया उपमान, राम-लक्ष्मण सीता उपमेय, कैसी-जैसी वाचक और 'सोहई' यह धर्म है । उपमा के वर्णन में कवि का-प्रयोजन उसके धर्म से रहता है, शेष बातें आनुपंगिक हैं । ऊपर की अर्द्धांशों में श्रीराम-लक्ष्मणजी की शोभा कही गई, इसमें श्रीसीताजी की शोभा कहते हैं । माया का अर्थ यहाँ ज्ञान (चित् शक्ति) और कृपा का है, यथा—“माया दमे कृपायाञ्च” प्रमाण—“सोचिहु उनके मोह न माया ॥” (पा० दो० १६) ; पुनः “माया वयुन शान”

पर्याय शब्द हैं, प्रमाण—“सम्भवाभ्यात्ममायया ।” (गीता० ३।६) ; श्रीजानकीजी कृपामयी एवं चिद्रूपा हैं; यथा—“कृपा-रूपिणि कल्याणि राम - प्रेयसि जानकि । कारुण्यपूर्णनयने कृपादृष्ट-धावलोक्य ॥” (सीतोपनिषत्) तथा—“हेमाभया द्विभुजया सर्वालंकारया चिता ।” (श्रीरा० पू० ता०) ।

यहाँ नर-नाट्य की माधुर्य-दृष्टि से उपमा कही गई है, अन्यथा यह यथार्थ ही है कि श्रीरामजी ब्रह्मा हैं, श्रीलक्ष्मणजी नित्य शुद्ध जीव हैं, और श्रीजानकीजी ब्रह्म की अमिन्न शक्ति चिद्रूपा एवं कृपा-रूपिणी हैं ।

ब्रह्म के पीछे कृपा-शक्ति (माया) और उसके पीछे जीव, तब उस जीव का ब्रह्म के द्वारा उद्धार कराने से इस माया की शोभा है । यही अर्द्धाली आ० दो० ६ में भी है । वहाँ भी देखिये । अलौकिक शोभा के लिये अलौकिक दृष्टान्त दिया गया है । यह दृष्टान्त शांत-रस का दिया गया । इसमें दृष्टान्त अलंकार है ।

(३) ‘जनु मधु-मदन-मध्य ...’—यहाँ बीच में रहने की और वर्ण की समता है, यह उपमा शृंगार-रस में कही गई ।

(४) ‘उपमा बहुरि कहैं जिय’.....—बुध चन्द्रमा का पुत्र है, किंतु वह गृहस्पति की स्त्री द्वारा से उत्पन्न है । वैसे श्रीलक्ष्मणजी श्रीसुमित्राजी के पुत्र हैं, पर छोटे भाई होने से वे श्रीरामजी को पिता के समान मानते हैं श्रीजानकीजी रोहिणी की तरह पतिव्रता भी हैं । इस सीसरी उपमा से सम्बन्ध-सहित बीच में रहना दिखाया गया है ।

गी० अ० २४ में भी कहा है—“बीच बधू बिधु वदनि बिराजति उपमा कहैं कोव है न । मानहुँ रवि रिनुमाध सहित सुनि बेध बनाये है मैन ॥ किधौं सिंगार सुखमा-सुप्रेम मिलि चले जग चित-वित लैन । अहुत त्रयी किधौं पठई है विधि मग लोगन्हि सुख देंन ॥” इत्यादि और पदों में भी बीच की ब्रवि कही गई है ।

प्रभु - पद - रेल बीच बिच सीता । भरति चरन मग चलति सभ्रीता ॥५॥

सीय - राम - पद - अंक बराये । लखन चलहि मग दाहिन लाये ॥६॥

राम-लखन - सिय . प्रीति सुहाई । वचन अगोचर किमि कहि जाई ॥७॥

खग मृग मगन देखि छवि होही । लिये चोरि चित राम बढोही ॥८॥

दोहा—जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाइ ।

भव-भग-अगम अनंद तेइ, बिनु श्रम, रहे सिराइ ॥१२३॥

शब्दार्थ—दाहिन लाये = प्रदक्षिणा करते हुए, यथा—“पंचवटो गोदहिं प्रनाम करि कुटो दाहिनी जाई ।” (गी० अ० ११) । बराये = बचाये हुए । बराया = जानकर अलग करना । अगोचर = अविषय ।

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी के चरण-चिह्नों के बीच-बीच में श्रीसीताजी अपना चरण रखती हैं और मार्ग में दूरती हुई चलती हैं ॥५॥ श्रीसीताजी और श्रीरामजी के चरण-चिह्नों को बचाये हुए श्रीलक्ष्मणजी उसे दाहिने लगाकर मार्ग चलते हैं ॥६॥ श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी की सुन्दर प्रीति वचन की

इन्द्रिय (वाणी) का विषय नहीं है, तो वह कैसे कही जा सके ? ॥१॥ पत्नी-पुत्र छवि देकर मम हो जाते हैं, राम-बटोही (राही पथिक) ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है ॥१॥ जिन-जिन लोगों ने प्यारे पथिक श्रीसीताजी के साथ दोनों भाइयों के दर्शन किये, उन्होंने कठिन भव मार्ग (जन्म-मरण) को बिना परिश्रम के आनन्द-पूर्वक चुका डाला (तप कर डाला) ; अर्थात् फिर उन्हें भव में पड़ना न होगा ॥१२३॥

विशेष—(१) 'प्रसु-पद-रेख'.....—श्रीसीताजी पवित्रता हैं, इसलिये पति के चरण-चिह्नों पर अपना चरण न पड़े, इसे बरती हुई बचाती जाती हैं। यह भी अभिप्राय है कि ये चिह्न बने रहेंगे तो और दर्शक भी देखकर कृतार्थ होंगे, जैसे कि आगे श्रीभरतजी को—“हरपहि तिरसि राम-पद अंक ।” (दो० २३०) ; कहा है। श्रीलक्ष्मणजी दोनों के चिह्न बचाते और उन्हें दाहिने देते हुए चलते हैं, यह इनकी रम-भीरुता है; यथा—“रीति चलिये की बाहि रीति पहिचानि कै । आपनी-आपनी कहुँ प्रेम पर बस अहुँ मंजु मृदु वचन सनेह-सुधा सानि कै ॥ सौंवरें छुंवर के चरन के बराइ चिह्न बधू पग घरति कहा गौं जिय जानि कै । जुगल-कमल-पद-अंक जोगवस आत गोरे गात कुंवर महिमा महा मानि कै ॥ उनकी कहनि नीकी, रहनि लखन सी की, तिन्हकी गहनि जे पथिक सर आनि कै । लोचन सजल, वन पुलक, मगन मन, होव भूरि भागो जस तुलसी बरानि कै ॥” (गो० अ० ३१) ।

(२) 'खग मृग मगन देखि.....'—बटोही-रूप में शृंगार-रहित हैं, वो भी खग-मृग आदि वृक्ष के चित्त को चुराये लेते हैं, वे सब इनकी शोभा पर जड़ के समान हो रहे हैं। 'बटोही' पद हलका है, पर कवि कहते हैं, क्योंकि सब लोग एवं खग-मृग आदि भी इनकी छवि पर मुग्ध हो रहे हैं और ये किसी की प्रीति पर ध्यान न देकर अपने नाट चलने से प्रयोजन रखते हैं। अतः, वन सबके पक्ष से कवि प्रापको बटोही कहते हैं। 'चोरि चित' के साहचर्य से चोर बटोही भी कहे जायेंगे, क्योंकि छवि-रूपी वस्तु आदि मादक वस्तुएँ पिलाकर सबके चित्त-रूपी धन हरते हैं ।

(३) 'जिन्ह जिन्ह देखे पथिक ..'—पथिकों पर प्रायः किसी का प्रेम नहीं होता, क्योंकि वनका संग कुछ चरणों के लिये ही रहता है; पर इन पथिकों को तो जो देख भर लेता है, उसे ही ये प्रिय हो जाते हैं। फिर वह शूँहें आजन्म नहीं भूलता और इनके निरंतर-स्मरण से भव सर जाता है। 'जिन्ह-जिन्ह देखे'—भूतकाल के, 'अग्रहुँ' से वर्तमान काल के दर्शनों का फल कहा और 'काज' से भविष्य के दर्शनों का भी महत्त्व आगे कहते हैं। 'भव मग अगम'—चौरासी लाख योनियों में अनन्त काल तक काल, कर्म, लब्ध और गुणों के चक्र में फिरना पड़ता है; यथा—“आकर चारि...फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥” (व० दो० ३३) ; “भव मग अगम अनन्त है बिन श्रमहि घिरावो ।” (वि० १५१) ; 'बिनु श्रम'—साधन चतुष्टय आदि एवं जप, तप, योग आदि के बिना किये ही ।

अजहुँ जासु सर सपनेहु काज । बसहु लखन-सिय राम घटाज ॥१॥

राम - धाम - पथ पाहहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई ॥२॥

तप रघुवीर अमित सिय जानी । देखि निकट पट सीतल पानी ॥३॥

तहँ बसि कंद मूल फल खाई । प्रात नहाह चले रघुराई ॥४॥

- अर्थ—आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी श्रीलक्ष्मण-सीता-रामजी बटोही (पथिक) बसें ॥१॥ वही राम-धाम के उस मार्ग को या जायगा कि जिस मार्ग को कभी कोई-कोई मुनि पाते हैं ॥२॥

रघुवीर श्रीरामजी ने श्रीसीताजी को यकी जाना, तब समीप में वरगद का पेड़ और शीतल जल देखकर ॥३॥ वहाँ वंद-मूल-फल खा (रात में) निवास कर प्रातःकाल स्नान करके श्रीरामजी चले ॥४॥

विशेष—(१) 'पटाऊ' अर्थात् शृंगार-युक्त ही ध्यान हो, सो नहीं, पुनः किसी देश-विशेष का नियम नहीं । 'वासु' अर्थात् किसी जाति-विशेष का नियम नहीं, 'काऊ' अर्थात् किसी काल-विशेष का नियम नहीं है । 'राम-धाम-पथ'—अर्थात् साकेत धाम का मार्ग, अर्चिरादि मार्ग (भगवत्प्राप्ति) का, अविरल भक्ति ।

(२) 'तब रघुवीर श्रमित'—ये तो वीर हैं, इन्हें थकावट नहीं है । श्रीसीताजी को यकी जानकर रुके । चलने के सम्बन्ध से यहाँ भी 'रघुराई' कहा गया है ।

मुख्य 'वाल्मीकि-प्रभु-मिलन' प्रसंग

देखत बन सर सैल सुहाये । वाल्मीकि-आश्रम प्रभु आये ॥५॥

राम दीख मुनिवास सुहावन । सुंदर गिरि कानन जल पावन ॥६॥

सरनि सरोज बिटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥७॥

खग मृग विपुल कोछाहल करहीं । विरहित वैर मुदित मन चरहीं ॥८॥

दोहा—सुचि सुंदर आश्रम निरखि, हरये राजिवनन ।

सुन रघुवर-आगमन मुनि, आगे आयेउ लैन ॥१२४॥

अर्थ—सुहावने बन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु वाल्मीकिजी के आश्रम पर आये ॥५॥ श्रीरामजी ने देखा कि मुनि का निवास-स्थान पड़ा सुहावना है । वहाँ के बन-पर्वत सुंदर हैं और जल पवित्र है ॥६॥ तालाबों में कमल, बन में वृक्ष फूले हुए हैं और सुन्दर और मकरंद में निमग्न गुंजार कर रहे हैं ॥७॥ पक्षी-मधु बहुत हैं और वे कोलाहल कर रहे हैं । पुनः वैर से विशेष रहित होकर आनंदित मन से विचर रहे हैं ॥८॥ पवित्र और सुन्दर आश्रम देखकर जाल कमल के समान नेत्रवाले श्रीरामजी हर्षित हुए । रघुकुलप्रेष्ठ श्रीरामजी का आगमन सुनकर मुनि उन्हें लिवाने के लिये आगे आये ॥१२४॥

विशेष—(१) 'देखत बन सर सैल'—वाल्मीकिजी के आश्रम की बाहरी सीमा दूर तक है । इसके बीच में बन, सर, शैल आदि हैं और समीप में भी जलाशय आदि हैं । इन सबसे तप और भजन के योग्य स्थल सूचित किया; यथा—“निरखि सैल सरि विपिन विभागा । भयेउ रमापति-पद-अनुरागा ॥” (बा० दो० १२४) ; अर्थात् भजन के लिये एकान्त गिरि-वन, भोजन के लिये फल-मूल आदि और स्नान-पान के लिये स्वच्छ जल, इत्यादि सब अनुकूलता है । 'वाल्मीकि आश्रम प्रभु आये'—इन ज्ञानी मुनि की दृष्टि में आप प्रभु हैं, इसलिये 'प्रभु' कहा । औरों को तो नर देख पड़ते हैं ।

(२) “सरनि सरोज बिटप” से “कोलाहल करहीं ।” तक में रमणीकता कही गई । “विरहित वैर” से मुनि के भजन का प्रभाव सूचित किया ; यथा—“सरिता खब पुनोत जल बहहीं । खग मृग सुखी सब रहहीं ॥ सहज वैर सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ सोह सैल गिरिजा गृह जाये । अमि जन राम-भगति के पाये ॥” (बा० दो० १२५) ।

(३) 'सुनि सुन्दर आश्रम'—मुनियों का आश्रम पवित्र और सुहावन होता है, इसीसे वहाँ सभी का मन लगता है; यथा—“भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥” (वा० दो० ४३) ; आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिणि मन अति भावा ॥” (वा० दो० १२४) ; “विरागिन्...बछि निपिन सुभ आश्रम जानी ॥” (वा० दो० २०५) ; “देखि परम पावन तव आश्रम। गयेत मोह...” (वा० दो० १३) ।

(४) 'सुनि रघुर आगमन'—कोल-किरात आदि से अथवा, शिष्यों से सुना; तब मुनि अगवानी के लिये चले। इसी तरह प्रेम से और भी बड़े-बड़े ऋषियों ने अगवानी की है; यथा—“अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयेऊ। सुनत महासुनि हरषित भयेऊ ॥ पुलकित गात अत्रि उठि घाये ॥” (आ० दो० २) ; अत्रिजी; “प्रभु-आगवत श्रन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर घावा ॥ “निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा...” (आ० दो० १-१०) ; सुतीक्ष्णजी, “सुनत अगस्त गुरत उठि घाये ।...” (आ० दो० ११) ; अगस्त्यजी ।

मुनि कहँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरवाद विप्रवर दीन्हा ॥१॥
देखि राम-छवि नयन जुझाने। करि सनमान आश्रमहि आने ॥२॥
मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाये। फंद मूल फल मधुर मँगाये ॥३॥
सिय सौमित्रि राम फल खाये। तब मुनि आसन दिये सुहाये ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी ने मुनि को दंडवत् की। विप्रश्रेष्ठ वाल्मीकिजी ने आशिष दी ॥१॥ श्रीरामजी की छवि देखकर उनकी नेत्र शीतल हुए। सम्मान करके आश्रम में ले आये ॥२॥ मुनिश्रेष्ठ ने प्राण-प्रिय पाहुन को पाया। सीटें फंद-मूल-फल मँगाये ॥३॥ श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामजी ने फल खाया, तब मुनि ने सुन्दर आसन (बैठने को) दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'मुनि कहँ राम दंडवत'—यद्यपि मुनि श्रीरामजी को ब्रह्म जानते हैं, तथापि श्रीरामजी ने साष्टाङ्ग दंडवत् की, क्योंकि आपका धर्म-संस्थापन के लिये अवतार ही है। उनकी वचि के अनुसार मुनि ने आशिष भी दी। 'विप्रवर'—क्योंकि ये प्रवेदा के दशवें पुत्र हैं और भृगुवंशी हैं, इसीसे आक्षेपों में श्रेष्ठ है; यथा—“प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघव-नन्दन।” (बावना ० १६६।१८) ।

(२) 'नयन जुझाने' अर्थात् सभी तक दर्शनों के लिये संतप्त थे। दर्शन पाकर शीतल हुए। इसीसे धार-धार निहारते हैं, यथा—“देखि राम छवि...”; “मंगल मूरति नयन निहारी ।”

(३) 'अतिथि प्रानप्रिय पाये'—ये तो प्राणी मात्र के प्रिय तत्त्व हैं, पर आज तो पाहुन हर में आये हैं। इसीसे मधुर फंद-मूल-फल मँगाये। मुनि का प्रेम वात्सल्य भाव से है। ये शीजनकजी से सखाभाव मानते हुए शीजानकजी की पुत्री की तरह मानते हैं। इसीसे भारी आनन्द एवं वात्सल्य में पहले आसन आदि पूजा विधि न करके मधुर भोजन ही कराने लगे। यथा—“जो मन भाव मधुर कछु खाहू ।” (दो० ५१) ; यह कीशराजजी ने कहा है। भोजन कराके तब आगे आसन देना कहा गया है। भरद्वाजजी के यहाँ पहले 'पूजि' कहा गया है। पर यहाँ केवल माधुर्य है। आगे भी 'राम', 'रघुर' आदि माधुर्य ही नाम मुनि कहेंगे। 'प्रभु' आदि ऐश्वर्य के नाम भी न कहेंगे।

दोहा १२५]

वालमीकि मन आनंद भारी । मंगल मूरति नयन निहारी ॥५॥
तब कर-कमल जोरि रघुगई । बोले बचन श्रवन-सुखदाई ॥६॥
तुम्ह त्रिकाल-दरसी मुनिनाथा । विश्व-बदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥७॥
अस कहि प्रभु सष कथा बखानी । जेहि जेहि भौंति दीन्ह वन रानी ॥८॥

दोहा—तात-बचन पुनि मातुहित, भाइ भरत अस राउ ।

मो कहँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुन्य-प्रभाउ ॥१२५॥

अर्थ—मंगलमूर्ति को नेत्रों से देखकर वालमीकिजी के मन में भारी आनंद हुआ ॥५॥ तब श्रीरामजी कमल के समान हाथों को जोड़कर कानों को सुल देनेवाले बचन बोले ॥६॥ हे मुनिनाथ ! आप त्रिकालज्ञ हैं (तीनों काल भूत-भविष्य-वर्तमान की बात जानते हैं), आपको जगत् हथेली पर रखते हुए वेर के समान है ॥७॥ ऐसा कहकर प्रभु ने सब कथाएँ कह सुनाई, जिस-जिस तरह रानी ने वनवास दिया ॥८॥ पिता का बचन-पालन, माता का हित और भरत ऐसे भाई राजा हों, पुनः मुझे आपके दर्शन हों, हे प्रभो ! यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है (अर्थात् इसमें कैकेयी का दोष नहीं है) ॥१२५॥

विशेष—(१) 'आनंद भारी'—क्योंकि अभी तक इस मूर्ति का ध्यान मात्र ही करते थे, आज वे ही प्रत्यक्ष आ गये ; अतः, भारी आनंद हुआ; यथा—“निगम अगम मूरति सहस्र मति जुवति बरायवरी । सोइ मूरति भइ जानि नयन पथ यक टक ते न टरा ॥” (श्री. बा. ५५) ; या, अभी तक ब्रह्मानंद था, अब उसकी राशि प्राप्त हो गई, जैसा कि इनके शिष्य भरद्वाजजी के प्रसंग में कहा गया है—“मुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु पाई ॥” (श्री. १०५) ।

(२) 'बोले बचन श्रवन सुखदाई'—पहले नेत्रों को आनंद दिया, फिर मन को, अब श्रवण को सुल देने । मुनि की प्रशंसा करेंगे, जिससे अपनी अनुकूलता जनावेंगे । श्रीरामजी हाथ जोड़कर बोले हैं, क्योंकि अपना पेरवर्ष क्षिपाना है, यह भी दिखाया कि हम भक्तों के अधीन रहते हैं ।

(३) 'विश्व-बदर जिमि तुम्हरे'—'बदर' अर्थात् वेर, यहाँ झाड़ो का वेर लिया जायगा, क्योंकि वही पृथिवी की तरह गोलाकार होता है । हथेली पर रखे हुए वेर का सर्वांग देख पड़ता है ; वैसे ही आप सब संसार की तीनों काल की बातें जानते हैं—यह मुनि का महत्त्व कहा ।

(४) 'सब कथा बखानी'—बखानना कहकर आनंद-पूर्वक कहना सूचित किया, यह नहीं कि कैकेयीजी के कर्त्तव्य पर दुःख माना हो । पुनः बखानने का विस्तार-पूर्वक कहने का भी अर्थ है । इनसे विस्तार से कहा, क्योंकि इन्हें रामायण बनानी है ।

(५) 'तात बचन पुनि मातु हित'—'तात बचन' में धर्म, 'मातु हित' में काम, क्योंकि जो इन्हें कामना थी, वही माता ने वरदान मांगा है । 'भाइ भरत अस राउ' में अर्थ, क्योंकि चौदह वर्ष के पीछे लौटने पर श्रीभरतजी ने कोश को दश गुणा कर रक्खा था; यथा—“अवेत्ततां मवान्कोशं कोटागार गृहं पलम् । भवतस्तेजसा सर्वं कृतं दशगुणं मया ॥” (वाल्मी. ६।१२०।५६) । 'मो कहँ दरस तुम्हार' में मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि संत के दर्शन एवं संग से मोक्ष होता है, यथा—“सत संग अववरग कर” (श्री. १०५) ; इस तरह से चारों फलों की प्राप्ति कही, जो बड़े पुण्य के प्रभाव से ही होती है ।

देखि पाप मुनिराज तुम्हारे । भये सुकृत सप सुफल हमारे ॥१॥
 अब जहँ राउर आपसु होई । मुनि उदबेग न पावइ कोई ॥२॥
 मुनि तापस जिन्हते दुख लहहीं । ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥३॥
 मंगलमूल विप्रपरितोष । दहइ कोटि कुल भूसुर-रोष ॥४॥
 अस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊँ । सिप-सौमित्रि-सहित जहँ जाऊँ ॥५॥
 तहँ रचि रचिर परन-तृन-साखा । बास करवँ कछु काल कृपाखा ॥६॥

अर्थ—हे मुनिराज ! आपके चरखों के दर्शन करने से हमारे सब सुकृत सफल हुए ॥१॥ अब जहाँ आपकी आशा हो, जहाँ किसी मुनि को उद्वेग (व्यथता) न हो ॥२॥ क्योंकि मुनि और सपरिवार लोग जिनसे दुःख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही भस्म हो जाते हैं ॥३॥ ब्राह्मणों का संतोष मंगल का पैदा करनेवाला है और उन भूमि के वैषयताओं का कोप करोड़ों कुलों को जला डालता है ॥४॥ ऐसा हृदय में जानकर वही स्थान कहिये, जहाँ श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ जाऊँ ॥५॥ वहाँ सुन्दर वृक्ष और पर्वों की कुटी बनाकर, हे कृपालु ! कुछ काल निवास करें ॥६॥

विशेष—(१) 'मुनि उदबेग न'—भाव यह कि आप यदि किसी मुनि का रमणीक आश्रम खाली करा के देंगे, तो मुनियों को उद्वेग होगा ही; अतः कहीं प्रयत्न बतलाइये । क्योंकि जहाँ राजा रहते हैं, मृगया आदि करते हैं, इससे भी मुनियों को खेद होगा ही । उद्वेग का अर्थ आते-‘दुख लहई’ से जनाया है ।

(२) 'ते नरेस बिनु पावक दहहीं'—अपने उपर्युक्त संकोच का कारण कहते हैं—यह शास्त्र का मत है कि ऐसे राजा लोग बिना अग्नि के भस्म हो जाते हैं । फिर हम तो सभी राजा भी नहीं हैं, तो हमसे यदि वैसा अपराध होगा, तो अत्यन्त अनुचित होगा ; इससे हम डरते हैं ।

(३) 'मंगलमूल विप्र'—जैसे विप्र वशिष्ठजी की प्रसन्नता से रघुकुल के बहुतसे मंगल हुए ; यथा—“बलि दुख सजै सकल कल्पाना । अखि अक्षीय राउरि लग जाना ॥” (दो० ११५) ; अर्थात् हम विप्रों की प्रसन्नता चाहते हैं ।

(४) 'दहइ कोटि कुल भूसुर'—ऊपर विप्रों के दुःख देने का फल कहा था, अब उनके वृषित होने का फल कहते हैं कि जो वे कोप करें, तो करोड़ों कुल नाश हो जायँ, जैसे कोटि पटुर्धारी जल मरे । भानु प्रताप सपरिवार नाश हुआ, सगर के पुत्र भस्म हुए । सहस्रबाहु अपने कुल और सजातीय कोटि-कुलों के साथ मारा गया । प्रमाण—“बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें ।” (उ० दो० १११) ; “जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ॥” (कि० दो० १९) ; इत्यादि ।

(५) 'अस जिय जानि'—कि जिसमें हमारा मंगल हो और हम अमंगल से बचे रहें । 'कछु काल'—अर्थात् १ वर्ष पर्यंत, यद्यपि वाल्मीकीय रामायण में श्रीभरतजी के लौटने के पीछे ही श्रीरामजी का चित्रकूट से दंडकारण्य जाना कहा है, तथापि श्रीगोस्वामीजी ने चित्रकूट में सब श्रुतियों का विहार कहा है, इसीसे तो एक वर्ष कहा जा सकता है । वा, कुछ ही काल रहकर दंडकारण्य जाऊँगा; यह भाव है ।

सहज सरल मुनि रघुवर-पानी । साधु-साधु बोले मुनि जानी ॥७॥

कस न कहहु अस रघुकुल-केतु । तुम्ह पालक संतत श्रुतिसेतु ॥८॥

हृद-श्रुति-सेतु-पालक राम तुम्ह जगदीसमाया जानकी ।

जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाइ कृपानिधान की ।

जो सहससीस अहीस महिधर लखन सचराचर-धनी

सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर-अनी ॥

श्लो०—राम सरूप तुम्हार, बचन-अगोचर बुद्धि-पर ।

अविगत अकथ अपार, नेति-नेति नित निगम कह ॥१२६॥

शब्दार्थ—अविगत = जो विगत न हो, जो जाना न जाय, नित्य—(हिन्दो-वन्द्य-सागर) मयया, जो किसी से मलग नहीं, सबमें पूर्ण, सर्वव्यापक ।

अर्थ—रघुवर श्रीरामजी की स्वाभाविक सीधी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ब्रह्मीकिजी साधु ! साधु ! बोले ॥५॥ हे रघुकुल की भज्जा (भेट) ! आप ऐसा क्यों न कहें, अर्थात् ऐसा कहना आपके योग्य ही है, क्योंकि आप सदा वेद-मर्यादा के पालनेवाले हैं ॥२॥ हे रामजी ! आप वेद-मर्यादा के रक्षक हैं, जगत् के ईश्वर हैं और श्रीजानकीजी आपकी आदि शक्ति हैं, जो कृपानिधि (आप) का रुख पाकर जगत् को रचती, मालती और संहार करती हैं ॥ जो हजार शिरवाले, पृथिवी के धारण करनेवाले सपों के स्वामी शेषनाग और चराचर जगत् के स्वामी हैं, वे श्रीलक्ष्मणजी हैं । देवताओं के कार्य के लिये मनुष्यों के राजा का शरीर धरकर, आप दुष्ट राजसों की सेना को नारा करने चले हैं ॥ हे श्रीरामजी ! आप का स्वरूप वाणी का विषय नहीं, बुद्धि से परे, नित्य एवं व्यापक, अकथनीय और अपार है । आपको वेद निरंतर 'नेति नेति' कहते हैं ॥१२६॥

विशेष—(१) 'सहज सरल मुनि रघुवर-बानी'—श्रीरामजी ने जो ब्राह्मणों में भक्ति कही, यह यथार्थ है, ब्राह्मणों के बचन सत्य करने को आपने अपने प्रिय-पापंद जय-विजय को वैकुण्ठ से मूर्त्यलोक में गिराया, भृगु की ज्ञात तक सही, इत्यादि । इसीसे मुनि ने साधु-साधु (ठोक-ठोक) कहा है । 'रघुवर'—क्योंकि रघुवंशी सभी विप्र-भक्त होते आये हैं, आप तो इस विषय में बहुत श्रेष्ठ हैं ।

(२) 'कस न कहहु अस रघुकुल'—रघुवंशी सभी वेद-मर्यादा की रक्षा करते आये हैं, वैसे आप भी करते हैं । यहाँ सम-अलंकार का दूसरा भेद है । 'संतत'—माधुर्य पत्र में कुल-परंपरा से, ऐश्वर्य पत्र में मत्स्य, कूर्म, वराह आदि रूपों से सदा वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं ।

यहाँ वाल्मीकिजी से स्थान पूछा है, क्योंकि ये रामायण (राम-अयन = रामजी का स्थान) के रचयिता होंगे, यथा—“रामायन जेहि निरमयेड ।” (बा० श्लो० १४) ; ऐसे ही पूर्व भरद्वाजजी से मार्ग पूछा है ; क्योंकि वे परमार्थ-पथ के ज्ञाता हैं ; यथा—“परमार्थ पथ परम सुजाना ।” (बा० श्लो० ४३) ; पुनः आगे अगस्त्यजी से मंत्र पूछेंगे—“अब सो मंत्र वेद प्रसु सोही ॥” (आ० श्लो० १२) ; क्योंकि वे मंत्र के प्रचारक हैं । (अगस्त्य-संहिता में राम-मंत्र की विस्तृत व्याख्या है ।)

(३) 'अति-सेतु-पालक राम'—यहाँ ऐश्वर्य-वर्णन प्रसंग है ; अतः, 'राम' नाम कहा । ऊपर अति-

सेतु रक्षा-सम्बन्ध से 'रघुकुल केतु' कहा था, यहाँ 'जगदीश' भी कहा है। जगदीश का अर्थ भगवान् है ; अर्थात् आप माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों तरह से जगत् की रक्षा करते हैं, वेद-मर्यादा का पालन करते हैं।

'माया जानकी'—माया का अर्थ कृपा ऊपर किया गया है, कृपा शब्द 'कृपू सामर्थ्य' वातु से निष्पन्न है। अतः, सामर्थ्य एवं शक्ति तथा आदि शक्ति अर्थ यहाँ है; यथा—“आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। सोर अवतरिहि मोरि यह माया ॥” (बा० दो० १५१)। (इसकी व्याख्या भी देखिये।) ‘रूप पाह’ अर्थात् संकेतमात्र से ; यथा—“लव-निमेष महँ सुजन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (बा० दो० २२४) ; ‘कृपानिधान’—यह श्रीजानकीजी ने स्वामी के लिये नियत संबोधन कर रक्खा है। अतः, इनके पारस्परिक व्यवहार-सम्बन्ध में यह एवं इसका पर्यायवाची ‘कृपानिधान’ आदि ही शब्द आते हैं ; यथा—“अविशय प्रिय कृपानिधान की।” (बा० दो० १०) ; “सत्य सपथ कृपानिधान की।” (सुं० दो० १२) ; (वहाँ इस अपने ऐकान्तिक संबोधन को सुनकर विश्वास हो गया था) पुनः—“सरल प्रकृति आप जानिये कृपानिधान की।” (बि० ३२), इत्यादि।

यहाँ इस शब्द से जानाया कि एकान्त में बैठे हुए स्वामी की सृष्टि की इच्छा जानकर महारानीजी मूल प्रकृति-द्वारा इच्छा-मात्र से लगत रचना कर देती हैं। इच्छा ; यथा—“उदैत्त बहु रपां प्रज्ञायेय” (बा० १।१।१) ; सृष्टि रचना आदि भी जीवों पर कृपा-रूप से होती है। इस सम्बन्ध से भी ‘कृपानिधान’ कहा है।

(४) ‘जो सहस्रसीस आहीस’—इस ग्रंथ में चार कवियों की मिलित कथा है। किसी कल्प में श्रीलक्ष्मणजी शेषावतार हैं और किसी में साकेत-बाघी श्रीलक्ष्मणजी स्वयं रूप से अवतीर्ण हैं। पर्युक्त मूल अर्थ साकेत-विहारी परक है। दूसरे शेषावतारपरक भी इस तरह होगा कि जो सहस्र शीर्ष शेषनाग हैं, जो चराचर के स्वामी हैं। बा० दो० १९७ तथा बा० दो० २५६ चौ० १ भी देखिये। श्रीरामजी पालक, श्रीबोवाजी रचनेवाली और श्रीलक्ष्मणजी धारण-कर्त्ता हैं ; इस तरह तीनों को लेकर भी अत में तीनों को ‘सचराचर घनी’ कहा जा सकता है।

(५) ‘सुरकाज धरि नरराज सनु’—ऊपर अन्तार का कारण कहा; अब कार्य कहते हैं। ‘दलन दल निखिचर’ अर्थात् साधु निशाचर विभीषणादि को नहीं मारना है। यथा—“हम छत्री मृगया घन करहीं। तुम्हसे खल मृग खोजव फिरहीं ॥” (बा० दो० १८)।

(६) ‘राम सरूप तुम्हार, बचन’—आपका रूप, बचन और बुद्धि की पहुँच से परे हैं ; यथा—“यंतो वाचो निवर्त्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥” (वैशि० २।१) ; “नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा। अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन बोधयो ॥” (कठ० १।१२) ; तथा—“मन समेत जेहि ज्ञान न जानी। तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥” (बा० दो० ३४०) ; जो वाणी और बुद्धि से नहीं जाना जाता, तो होगा ही नहीं, इसपर कहते हैं कि ‘अविगत’ अर्थात् व्यापक रूप से सबमें पूर्ण है, फिर कहकर प्रकट किया जाय ? इस शंका पर कहते हैं कि वह ‘अकथ्य’ है, क्योंकि ‘अपार’ है, तो कोई कहाँ तक कहेगा। अच्छा ! मनुष्यों के लिये अपार होगा, पर वेद तो कहकर पार पाते होंगे, इसपर कहते हैं—‘नेति नेति’ ; यथा—“महिमा निगम नेति कहि कहई। जो विहुँकाल एक रस अहई ॥” (बा० दो० ३४०)।

इस कांड में कुल १३ छंद हैं और सब २५-२५ दोहों पर हैं, (केवल एक में वापस-प्रसंग का एक दोहा अधिक है) उनमें इसी एक छंद में ‘तुलसी’ का संभोग नहीं है, क्योंकि यहाँ तुलसी (दासजी) स्वयं वाल्मीकि-रूप में कह रहे हैं, संवाद प्रकट है, तो ‘तुलसी’ क्यों लिखें ? इस तरह ग्रंथकार ने अपने पूर्व

रूप का परिचय दिया है। तथा—“जनम जनम जानकी नाथ के गुन गन तुलसिदास गाये।” (गो० अ० ११); अर्थात् पूर्ण शरीर में भी इन्होंने ही गाया है। बा० सं० १ भी देखिये।

जग पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि - हरि - संभु - नचावनिहारे ॥१॥
तेज न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हहि को जाननिहारा ॥२॥
सोइ जानइ जेहि देहु जनार्ह। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई। ३॥
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनन्दन। जानहि भगत भगत-उर-चन्दन ॥४॥

अर्थ—जगत् खेल (तमाशा) है। आप देखनेवाले हैं और ब्रह्म-विष्णु-महेश को नचानेवाले हैं ॥१॥ वे भी आपका मर्म (भेद) नहीं जानते तब और कौन आपको जाननेवाला हो सकता है? ॥२॥ वही जानता है जिसे आप जाना दें। आपको जानते ही आप (ब्रह्म) ही हो जाता है ॥३॥ हे भक्त-रघुनन्दन दे रघुनन्दन! आप ही की कृपा से भक्त-लोग आपको जानते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘जग पेखन तुम्ह’—यहाँ कठ-पुतली के खेल का रूपक है—जगत् खेल है। तीनों गुण डोरो हैं और विधि, हरि, संभु नचानेवाले हैं। आप देखते हैं; इसीलिये वे तीनों नचाते हैं कि आप प्रसन्न हों। पर आप किस खेल से प्रसन्न होते हैं? यह मर्म वे भी नहीं जानते। यथा—“विधि हरि हर ससि रवि दिशि पाला।” राम रजाइ सीस सखी के ॥ (दो० १५१); “जाके पल विरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत” (सु० दो० १०)। जब वे तीनों आपके मर्म को नहीं जानते तो उनकी सृष्टि का कोई जीव कैसे जानेगा? इसपर यह शंका होती कि तब तो ज्ञान-प्रतिपादक शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं; इसपर कहते हैं—

(२) ‘सोइ जानइ जेहि देहु जनार्ह’—अर्थात् शास्त्रों के द्वारा एवं अन्य किसी भी उपाय से अपनी कृपा द्वारा आपही अपने को जाना दें तो कोई भी आपको जान सकता है। फिर—“जानत तुम्हहि तुम्हइ”; यथा—“ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति” (सु० ३।१।१) अर्थात् ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही होता है। इसका भाव यह है—“यस्यात्मा शरीरम्” (बृह० ३।४।१२; माण्ड० ५।४।२२) तथा—“पितृदात्म्यमिदं सर्वम्” (जा० ३।८।१०) इत्यादि श्रुतियों विद्विदात्मक (जड़ चेतनात्मक) जगत् को ब्रह्म का शरीर और ब्रह्म को उनका आत्मा प्रतिपादन करती हैं। जैसे प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) अपने शरीर के प्रति आत्मा होने से ‘मैं मन्यु हूँ’, ‘मैं देव हूँ’ इस प्रकार अनुसंधान करता है; वैसे परमात्मा भी आत्माओं का आत्मा है। अतः, उपासक (जीव) अपने शरीरी उपास्य (ब्रह्म) के लिये ‘अहं ब्रह्मस्मि’ ऐसा अनुसंधान कर सकता है। यद्यपि जीवात्मा का शरीर जड़ है; अतः, यह अनुसंधान नहीं करता कि मैं जीवात्मा हूँ, तथापि यहाँ प्रत्यगात्मा तो चेतन है। अतः, यह अपने शरीरी ब्रह्म के प्रति ‘अहं ब्रह्मस्मि’ यह अनुसंधान कर सकता है, यथा—“त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते। अहं वै त्वमसि भगवो देवते।” इस श्रुति का अर्थ है कि हे भगवान्! हे दिव्य गुण विशिष्ट! मैं आप हूँ और आप मैं हूँ...। यह अनुसंधान श्रुति के प्रणय भाव में होता है। “मम तव, तव मम प्रणय यह।” कहा है; यथा—“तोर कोस गृह मोर सप” (अ० दो० ११५)। इस प्रकार की प्रणयात्मक उपासना से जीव में ब्रह्म के साधर्म्य (लक्षण) आ जाते हैं। यथा—“इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः” (गीता १४।२), साधर्म्य के आठ लक्षण हैं; यथा—“यप आत्माऽपहत्याप्ता विजरी विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपास सत्य कामः सत्य संकल्पः” ॥ (अ० ८।१।५) अर्थात् यह आत्मा निष्पाप, धृष्टद्वारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, क्षुधारहित, विषाधारहित, सत्यकाम और

स्वयसंकल्प है। ये आठो लक्षण ब्रह्म में नित्य रहते हैं और जीव में इसके मुक्त होने पर नित्य धाम में प्राप्त होते हैं तो यह भी ब्रह्म संज्ञा से कहा जाया है। यही बात अगली अर्द्धांशों के—‘भगवन्-र चन्दन’ विशेषण से पटित है।

जैसे चन्दन वृक्ष अपने वृक्षस्थ वृक्षों को वायु-द्वारा अपना गंध-गुण पहुँचा कर चन्दन बना देता है, वन-वन वृक्षों के आकार-पत्ते आदि वही (पूर्व नामवाले वृक्षों के ही) रहते हैं। वे चन्दन के गंध-गुण-प्राधान्य से चन्दन कहाते हैं। इस तरह आम, नीम, ववूल-आदि भी चन्दन कहे जाते हैं। वैसे ही श्रीरामजी वपासकों—अर्थात् समीप रहकर प्रीतिपूर्वक सेवा करनेवालों को—अनुग्रह-रूपी वायु से उपर्युक्त गुण देकर ब्रह्म संज्ञा भी प्राप्त कराते हैं।

तत्पर्य यह कि उपर्युक्त—‘त्वं वा अहमस्मि ...’ की रीति से प्रथम द्वारा साक्षात्-भाव प्राप्त होने पर—‘अहं ब्रह्मास्मि’ का भी अनुसंधान होता है और मुक्त होने पर साधर्म्य प्राप्त जीव की ब्रह्म-संज्ञा भी होती है। पर उपर्युक्त रीति से वचमें जीव-भाव रहता ही है। जैसे चन्दन से हुए वृक्षों का रूप कह आये। अतः, जीव और ब्रह्म दो पदार्थ हैं और इनका भेद वास्तविक है। जैसे कि ज्ञान की पराकाष्ठा सूर्य है। यथा—“तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्” (गीता ५।१९); “ज्ञानं मानुगतं” (६० श्लो० १२०) वन सूर्य रूप जीव का भी आत्मा एवं प्रेरक ब्रह्म कहा गया है। यथा—“यस्यादित्यं शरीरम्” (२२० श्लो० ११९)। अतः, भेद है ही।

सम्बन्ध—श्रीरामजी की कृपा से भक्त लोग उन्हें किस तरह जानते हैं, यही आगे कहते हैं—

विद्वानंदमय देह तुम्हारी। भिगतपिकार जान अधिकारी ॥५॥

नरतनु धरेहु संत - सुर - काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥६॥

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जइ मोहहिं बुध होहि सुखारे ॥७॥

तुम्ह जो कहहु करहु सय साँचा। जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥८॥

अर्थ—आपकी देह सच्चिदानंदमय है; विकाररहित है। अधिकारी ही जानते हैं ॥५॥ संदों और देवताओं के कार्य के लिये आपने अनुग्रह-शरीर धारण किया है और प्राकृत (पञ्चभौतिक देहधारी) राजाओं को तरह आप कहते और करते हैं ॥६॥ हे श्रीरामजी! आपके चरितों को देख और सुनकर मूर्ख (आसुरी संपत्तिवाले) मोहते हैं और बुद्धिमान सुखी होते हैं ॥७॥ आप जो कहते हैं और करते हैं, वह सब सत्य ही (यथार्थ ही) है; क्योंकि “जैसा काछ काछै वैसा नाच नाचै” (यह कहावत है; नर-शरीर धारणकर ऐसा ही कहना और करना चाहिये) ॥८॥

विशेष—(१) ‘विद्वानंदमय देह तुम्हारी’—ब्रह्म-विमल (देह) सच्चिदेव सच्चिदानंद स्वरूप है; यथा—“विरराम महातेजः सच्चिदानन्दं विप्रदः ॥” (श्रीरावस्तवशास्त्र); “सर्वे शान्धवा नित्या देहास्तस्य परात्मनः। हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिव्याः कचत् ॥” (वाराहपुराण); और जीव केवल स्वरूप से सच्चिदानंद रूप है। ‘विकार’—जन्म, जरा, मरण एवं पक्षिविकार आदि। ‘अधिकारी’—आगे के १४ स्थान संपन्न अथवा, आपके कृपापत्र—‘तुम्हरीहि कृपा तुम्हहिं जानहिं’ ऊपर कहा हो गया।

(३) ‘नरतनु धरेहु संत-सुर...’, यथा—“इच्छा-मय नरवेष सँवारे। दोहद्वै प्रगट निकैव

दोहा १२७]

तुम्हारे ॥” (पा० दो० १५१); अर्थात् श्रीरामजी अपने नित्य किशोर रूप में इच्छानुसार बाल, पोंगंड आदि अवस्थाएँ धारण करते और तदनुसार लीला करते हैं ।

(३) ‘राम देखि मुनि चरित’—‘चरित एक ही है, पर उसी में जड़ मोहित होते और बुध (पंडित) सुखी होते हैं । जैसे कि एक ही जंगल को लोभी घनमय, कामी नारिमय और ज्ञानी ब्रह्ममय देखते हैं । अन्यत्र कहा भी है; यथा—“निगुन रूप सुलभ अति, सगुन जान नहि कोइ । सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होइ” (द० दो० ७३) यथा—“उमा राम गुन गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति । पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुखन परम रति ॥” (पा० दो० १) इत्यादि ।

दोहा—पूछेहु मोहि कि रहउँ कहँ, मैं पूछत सकुचाउँ ।

जहँ न होहु तहँ देहु कहि, तुम्हहि देखावउँ ठाउँ ॥१२७॥

मुनि मुनिवचन प्रेमरस साने । सकुचि राम मन महँ सुसकाने ॥१॥

पालमीकि हँसि कहहिं यहोरी । बानी मधुर अमिअरस घोरी ॥२॥

अर्थ—आपने मुझसे पूछा कि कहाँ रहूँ, और मैं यह पूछते हुए सकुचता हूँ कि जहाँ आप न हों वह स्थान बता दें तो मैं वही स्थान आपके लिये दिखा दूँ ॥१२७॥ मुनि के प्रेमरस में साने हुए वचन सुनकर श्रीरामजी सकुचकर मन में हँसे ॥१॥ पालमीकीजी हँसकर सीठी अमृत रस में डूबी हुई बाणी फिर बोले ॥२॥

विशेष—(१) ‘पूछेहु मोहि कि’—‘सकुचाउँ’ क्योंकि ऐसा करने में आपकी बराबरी होती है, प्रतिवादी बनता हूँ । ‘जहँ न होहु’ अर्थात् आप सर्वत्र ही तो हैं । ‘सकुचि राम मन’—‘क्योंकि आप पेश्वर्य प्राप्त रखते हुए लीला करना चाहते हैं, मन में मुकुराकर अपनी प्रसन्नता जनाते हैं । अपनी वढ़ाई सुनकर सकुचना आपका स्वभाव है, यथा—“सहज सरूप कथा मुनि बनत रहत सकुचि सिर नाई” (वि० १६४) ।

(२) ‘पालमीकि हँसि’—‘मुनि हँसे कि मुझे अभी स्मरण हो आया कि जहाँ-जहाँ आप नहीं हैं, वन-वन स्थानों को गिनाता हूँ, क्योंकि यदि आप वहाँ होते, तो वे सब तरसते क्यों ? बाणी प्रेमपूर्ण है; अवश्य, उसे अमृत-रस से घोरी हुई कहा है, क्योंकि प्रेम ही अमृत है । यथा—“प्रेम अमिय मंदिर बिरह” (द० २३८) ।

चौदह स्थान प्रदर्शन

सुनहु राम अब कहहुं निक्केता । जहाँ बसहु सिय-लखन-समेता ॥३॥

जिन्हके अवन समुद्र-समाना । कथा तुम्हहि सुभग सरि नाना ॥४॥

भरहि निरंतर होहि न पूरे । तिन्हके हिय तुम्ह कहँ गूढ़ खरे ॥५॥

अर्थ—हे श्रीरामजी ! सुनिये, अब स्थान बतलाता हूँ, जहाँ, आप ओसीता और लक्ष्मणजी के साथ

निवास करें ॥३॥ जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथारूपिणी अनेक सुंदर नदियों से सदा (अर्हतिश = निरंतर) भरते ही रहते हैं, पर पूर्ण नहीं होते ; अर्थात् बराबर श्रद्धा बनी ही रहती है, उनके हृदय आपके लिये सुंदर घर हैं ॥४-३॥

विशेष—(१) यहाँ से १४ स्थान कहे जा रहे हैं, ये १४ प्रकार के भक्ति के अंग हैं। पहले ही—‘जहाँ बसहु सिय-लखन समेता ।’ कह दिया है। इसके अनुरोध से सर्वत्र आगे तीनों को ही समझना चाहिये। आगे प्रत्येक स्थान में अंशानुरोध से कहीं एक और कहीं दो ही नाम देंगे। भक्ति के वर्णन में प्रथम नवधा है; यथा—“श्रवणं कीर्तनं विदणोऽस्मरणं पाद सेवनम् । अर्चनं वंदनं दारयं सख्यमात्मनिर्देनम् ॥” (भाग० ७।५।१३) । इसमें प्रथम श्रवणभक्ति है, चाल्मीकियो भी प्रथम इसी को कहते हैं।

(२) ‘जिन्हके अवन समुद्र समाना ।’—पहले ‘जहँ न होहु वहँ बेहु’ कहि’ से व्यापक रूप से श्रीरामजी का सर्वत्र रहना कहा था। यहाँ से अब माधुर्य रूप से दोनों मूर्त्तियों के घसने के लिये स्थान कहते हैं। कान समुद्र के समान सदा अलस रहते हैं, कथाएँ बड़ी-बड़ी नदियों के समान हैं, जो समुद्र तक गई हैं। यद्यपि—‘रामायन सतकोटि अपारा’ सुनते हैं, तथापि लस नहीं होते। उनका ही हृदय सुंदर घर है। ‘गृह रुरे’—वहाँ आपके लिये सब तरह के पदार्थों से सुपास है। यह प्रथम स्थान हुआ।

लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जलवर अभिलाखे ॥६॥

निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूपविंदु जल होहि सुखारी ॥७॥

तिन्हके हृदय-सदन-सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥८॥

दोहा—जस तुम्हारे मानस विमल, हँसिनि जोहा जासु ।

मुक्ताहल गुनगन चुनइ, राम बसहु हिय तासु ॥१२८॥

अर्थ—जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रक्खा है, आपके दर्शन-रूपी मेवों के अभिलषित रहते हैं ॥६॥ भारी नदियों, समुद्रों और तालाबों का निरादर करते हैं और आपके दर्शनरूपी घुँदमर जल से ही सुखी होते हैं ॥७॥ उनके हृदय सुखदायक घर हैं। उनमें, हे रघुनायक ! आप भाई और श्रीसीताजी के साथ बसिये ॥८॥ आपके यशरूपी निर्मल मानस-सरोवर में जिसकी झिझा हँसिनी-रूप होकर आपके गुण-धमक-रूपी मोती समूह को चुगती है, हे श्रीरामजी ! आप उसके हृदय में निवास कीजिये ॥१२८॥

विशेष—(१) ‘लोचन चातक जिन्ह करि’—चातक की अनन्यता ; यथा—“आश्रित्य चातकीं घृति देहपातावधि द्विज । सरःसमुद्रनद्यादीन् विहाय चातकी यथा ॥ तृपितो त्रियते वापि याचते वा पयोधरम् ॥” (पद्मपुराण, पातालखंड ३०० ५१) तथा—“एक भरोसो एक बल, एक आस विरजस । एक राम घनरयाम दिव, चातक तुलसीदास ॥” से, “एक अंग जो सुनेहता, निसि दिन चातक नेह” (दोहावली २०७-११२) तक। अर्थात् वह गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों और मानस-सर आदि पवित्र तालाबों और सातों समुद्रों तक के जल का निरादर करके शरदच्छत्र के स्वाती नक्षत्र के जल का घुँद-मात्र ग्रहण करता है। वैसे आपके अनन्य भक्त निर्गुण मङ्गरूपी सिंधु, ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति

भारी-भारी नदियों और सब धर्मरूपी तालाबों का निरादर कर आपके अहर्निश दर्शनरूपी स्नानी की कड़ी के अभिलाषी रहते हैं; त्रिणिक दर्शनरूपी एक बूँद भी पाकर सुखी हो जाते हैं। उदाहरण, सरित—“रिधि-सिधि संपति नदी मुहाई।” (दो० १), सिंधु—“जो भानंद-सिंधु सुखरासी।” (बा० दो० १६६); “भानंद सिंधु मध्य तव वासा ॥ बिनु जाने कत मरसि पियासा ॥” (बि० १३६); “अन्य भगवद्रूप सगुण ब्रह्म की अवस्था मात्र हैं और सब देवता अंग हैं। साधक को यह दृष्टि रहने से वे अनन्यता के बाधक नहीं होते।) ‘सर’—“धरम तद्गम ...” उ० दो० ३०) ।

अनन्य भक्तों ने इन्हें त्यागा भी है; यथा—“जरल सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो राम पद, करइ न सहस सहाइ ॥” (दो० १८५); तथा पूर्वोक्त—“रिधिसिधि संपति नदी...”, “सब विधि सब पुरलोग सुखारी। रामचंद्र मुखचंद्र निहारी ॥” (दो० १) पर कहा गया कि ऋद्धि आदि की स्पेक्षा करके पुरवासी केवल राममुद्र-चंद्र के दर्शन पर ही सुखी है, यह ऋद्धि-सिद्धि संपत्ति रूपिणी नदियों का त्यागना है। “इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। वरपस ब्रह्म सुपहि मन त्यागा ॥” (बा० दो० २१५) । यह निर्गुण ब्रह्म का त्यागना है। “सो मुख धरम करम जरि जाऊ। जहँ न राम-पद-पंकज भाऊ ॥” (दो० २१०) यह सब धर्मरूपी तालाब का त्यागना है।

यहाँ नेत्र-इन्द्रिय को भक्ति में लगाने की रूपा-सक्ति कही गई है। यह दूसरा स्थान कहा गया।

(२) ‘जस तुम्हार मानस बिसल’.....—यस मानस-सर है; जिहा हंसिनी है; उदारता, सुशीलता, धीरता, कृपालुता आदि गुण मोती के समूह हैं, गान, कीर्तन आदि सुगता हैं, यद्यपि परा-रूपी मानस में गुण-गण मोती के ‘अतिरिक्त’ और भी पदार्थ हैं, तथापि अनन्य भक्त लोग गुण-गण-रूपी मोतियों को ही ग्रहण करते हैं। ‘मुकुताहल’; यथा—“विधुरे नभ मुकुताहल तारा।” (बा० दो० ११); यहाँ बाणों का लगना एवं कीर्तन भक्ति है। यह तीसरा स्थान हुआ।

प्रभुप्रसाद सुखि सुभग सुवासा। सादर जासु खहइ नित नासा ॥१॥

तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु-प्रसाद पट-भूषण धरहीं ॥२॥

सीस नवहि सुर-गुरु-द्विज देखी। प्रीतिसहित करि विनय बिसेखी ॥३॥

कर निन करहि रामपद पूजा। रामभरोस हृदय नहि दूजा ॥४॥

धरन रामतीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्हके मन माहीं ॥५॥

अर्थ—जिनकी नासिका नित्य आदरपूर्वक आपकी प्रसादित पवित्र-सुन्दर-सुगंध (फूल, तुलसी, अवर आदि) सूँघती है ॥१॥ जो आपको अपण किया हुआ भोजन करते हैं, आपका प्रसाद वस्त्र-भूषण धारण करते हैं ॥२॥ देवता, गुरु और ब्राह्मण को देखकर शिर नवाते और प्रेम से बहुत विनती करते हैं ॥३॥ जो अपने हाथों से नित्य श्रीरामजी के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में श्रीरामजी का भरोसा है, दूसरा नहीं ॥४॥ जो चरणों से (सवारी पर नहीं) श्रीरामजी के तीर्थ में चलकर जाते हैं, हे श्रीरामजी ! आप उनके हृदय में बसिये ॥५॥

विशेष—(१) यहाँ अर्चन-भक्ति है, नासिका, मुख, रसना, त्वचा, शिर, मन, हाथ और चरण—इन आठों अंगों से अर्चन-विधि कही गई है। ‘सीस नवहि’—कर्म, ‘प्रीति सहित’—मन ‘करि विनय’—वचन से गुरु, गुरु और द्विज की भक्ति कही गई है।

यहाँ पर वाल्मीकिजी श्रीरामजी से हो कह रहे हैं, फिर—‘कर नित करहि रात्रि पद-पूजा’ न कहकर ‘राम-पद पूजा’ कहा है। यह व्यंग्य से प्रार्थना है और ऊपर से माधुर्य-रक्षा भी है कि परमात्मा रामजी के पद की पूजा करते हैं, उनके हृदय में आप दाशरथी राम ही बसें, क्योंकि वे राम ही के लिये तरस रहे हैं। ऊपर कहा था—‘जहाँ न होहु वहाँ वेदु कहि’ को लेने से व्यंग्यार्थ स्पष्ट हो जाता है।

श्रीभरद्वाजजी ने याज्ञवल्क्यजी से पूछा था—“एक राम अवधेस कुमारा ।..... प्रभु सोइ राम कि अपर कोच, जाहि जपत त्रिपुरारि ।” (भा० दो० ४५-४६) उसका उत्तर भी दक्षिण घाट के वक्ता याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजी के मुख (वाल्मीकिजी) के ही मुख से दाशरथी राम और परमात्मा राम की एकता कहलवाते हैं।

(२) ‘रामभरोस हृदय.....’; यथा—“भोर दास कहाइ नर आसा । करै तो कहहु कहा विश्वासा ॥” (दो० दो० ४५); “हरिजन इष परिहरि सब आसा ॥” (दि० दो० १५)।

(३) ‘चरन राम तीरथ चलि जाई’; यथा—“चंचल चरन लोग लागि कोलुप द्वार-द्वार जग बागे । राम-सीय आश्रमनि चलत त्यों भये न अमित अभाने ॥” (दि० १००)। यह चौथा स्थान कहा गया।

मंत्रराज नित जपहि तुम्हारा । पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा ॥६॥
तरपन होम करहि विधि नाना । विप्र जैवाह दोह बहु दाना ॥७॥
तुम्ह ते अधिक गुरुहि जिय जानी । सकल भाप सेवहि सनमानी ॥८॥

दोहा—सब करि माँगहि एक फल, राम-चरन-रति होउ ।

तिन्हके, मन-मंदिर बसहु, सिय-रघुनंदन रोउ ॥१२६॥

अर्थ—जो नित्य आपका मंत्र-राज जपते हैं, और आपको परिवार के साथ पूजते हैं ॥६॥ अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, प्राद्वर्णों को भोजन कराके बहुत दान देते हैं ॥७॥ गुरु को आपसे अधिक जी से जानकर सर्व भाव से सम्मान-पूर्वक उनकी सेवा करते हैं ॥८॥ यह सब करके (इत सबका) एक ही फल माँगते हैं कि श्रीरामजी के चरणों में अनुराग हो, उनके हृदय रूपी मंदिर में रघुकुल को आनंद देनेवाले आप और श्रीसीताजी दोनों निवास करें ॥१२६॥

विशेष—(१) ‘मंत्रराज नित जपहि...’—यह मंत्राराधन नवधामक्ति में पाँचवीं मक्ति है; यथा—“मंत्र जाप मम हृद विश्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥” (भा० दो० ३५); ‘मंत्रराज’ पदछर राम-मंत्र को कहते हैं, इसे नित्य-नियम से जपते हैं। ‘पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा’—यहाँ मंत्र जाप के साथ मंत्रार्थानुसार परिवार पूजन अभिप्रेत है। इसका विधान रामराजपनीय उपनिषत्, रामोचन पंत्रिका, अगत्य संदिता आदि में है। श्रीरामजी के परिवार, उनके परिहर और आचरण देवता हैं। ऊपर प्रतिमा रूप में पूजन कहा था।

(२) ‘तरपन होम...विप्र जैवाह...’—मंत्र जाप कहा था, उसको यहाँ भी कहा जाता है, यथा—“यज्ञानां जप यज्ञोस्मि ।” (गीता० १०।२५।; यज्ञ करके तर्पण, हवन, प्राद्वर्ण भोजन और दक्षिणा देना, विधि है। अतएव इन्हें भी कहा है। यहाँ अन्तर्धान-पूर्वक मंत्र जाप कहा

(३) 'तुम्हारे अधिक गुरहि जिय'.....—गुरु को श्रीरामजी से अधिक महत्त्व देना कहा है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से श्रीरामजी की प्राप्ति होती है; यथा—“गुरु गोविन्द दोनों स्रष्टे, फाके लागू पायें । बलिहारी उन गुरुन की गोविन्द दियो लखाय ॥” यह प्रसिद्ध है । तथा—“गुरु बिनु भव-निधि तरै न कोई । जौ विरंचि संकर सम होई ॥” (४० दो० १२) ; गुरु से यहाँ शरणागत के दीक्षागुरु से तात्पर्य है । यह पाँचवाँ स्थान है ।

काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥१॥

जिन्हके कपट दंभ नहिं माया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराय ॥२॥

सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख-सुख-सरिस प्रसंसा गारी ॥३॥

कहहि सत्य प्रियवचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥४॥

तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्हके मन माहीं ॥५॥

अर्थ—जिनके न काम, क्रोध, मद, मान और न मोह है, न लोभ, न छोभ, न राग और न द्रोह है ॥१॥ कपट, दंभ और न माया है, हे रघुराय ! आप उनके हृदय में बसें ॥२॥ जो सबके प्यारे हैं, सबका भला करते हैं, जिनको दुःख और सुख, प्रशंसा और गाली एक समान हैं ॥३॥ जो विचार कर प्रिय सत्य वचन बोलते हैं, जागते-सोते आपकी शरण हैं ॥४॥ आपको छोड़कर जिन्हें दूसरी गति नहीं है, हे श्रीरामजी ! उनके मन में निवास कीजिये ॥५॥

विशेष—(१) 'काम कोह मद मान'.....—अब अंतःकरण शुद्धि कहते हैं—कामादि नरक में जाक्षेपबाले हैं; यथा—“त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् ॥” (गीता १६।२१) ; “काम क्रोध मद लोभ सब, साथ नरक के पथ ।” (सु० दो० १८) । अतः, इन्हें त्यागना है; अर्थात् कोई कामना एवं लोभी की अभिलाषा नहीं है, कोई कैसा भी अपराध करे, तब भी क्रोध नहीं होता । जाति-विद्या, धन आदि का मद नहीं है, लोक प्रशंसा की चाह नहीं और न किसी का मोह है । धन का लोभ, व्यवसाय, सांसारिक प्रेम और न किसी से द्रोह है ।

(२) 'कपट दंभ नहिं माया'—भीतर कुछ बाहर कुछ यह कपट है, बाहर साधु वेष का आडंबर बनाकर लोगों को ठगना एवं आत्मश्लाघा की चाह दंभ है । छल की बातों से किसी को बश करना माया है । यह छठा स्थान हुआ यहाँ ज्ञानवृत्ति है ।

(३) 'सबके प्रिय सबके हित'.....—सबके हित करने से सबके प्रिय हैं ।

(४) कहहि सत्य प्रिय.....—सत्य प्रायः कठोर होता है, उसे प्रिय बनाकर कहते हैं; यथा—“पिता दोन्ह मोहि कामन राजू ।” (दो० ५२) ; वनवास दिया जाना सत्य था, पर माता को अप्रिय होता, उसे राज्य का रूप देकर कहा । प्रिय वाद में भी कभी मिथ्या कहा जाता है, इसलिये विचारकर सत्य ही कहना कहा गया ।

(५) 'जागत सोवत सरन'.....—अर्थात् हर अवस्था में प्रभु के रक्षक का विश्वास है ।

'तुम्हहि छाड़ि गति'.....; यथा—“वचन करम मन मोरि गति, भजन करै निःकाम ।” (पा० दो० १६) ; अर्थात् मन आदि चीजों से सुममें निरत रहते हैं, दूसरे का भरोसा नहीं । यह सातवाँ स्थान हुआ, यहाँ अनन्य गतिवृत्ति है ।

जननी - सम जानहि पर- नारी । घन पराव विष ते विष भारी ॥६॥
 जे हरपहि परसंपति देखी । दुखित होहि परविपति विसेखी ॥७॥
 जिन्हहि राम तुम्ह प्रान-पियारे । तिन्हके मन खुभ सदन तुम्हारे ॥८॥

दोहा—स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम्ह तात ।

मन-मंदिर तिन्हके बसहु, सीयसहित दोउ भ्रात ॥१३०॥

अर्थ—जो दूसरे की छो की माता के समान मानते हैं, जिनको दूसरे का घन विष से भी भारी विष है ॥६॥ जो दूसरे का ऐश्वर्य देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरों की विपत्ति पर विशेष दुखी होते हैं ॥७॥ हे श्रीरामजी ! जिन्हें आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हों, उनके मन आपके लिये शुभ भवन हैं ॥८॥ हे तात ! जिनके स्वामी, सखा, माता, पिता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन-रूपी मंदिर में श्रीसीताजी के साथ आप दोनों आई निवास करें ॥१३०॥

विशेष—(१) 'जननी-सम जानहि'—यह सब संतवृत्ति है और आठवें स्थान है ।

(२) 'स्वामि सखा पितु'—स्वामी पाजक, सखा सहायक एवं विरवासी ; यथा—“गुरु पितु मातु षण्णु पति देवा । सब भोक्छे जानइ हृद सेवा ॥” (भा० दो० १५), यथा—“जननी जनक षण्णु सुव दारा ...सबके समता लाग” (सु० दो० ७०) ; श्रीकृष्णजी ने कर दिखाया है ; यथा—“गुरु पितु मातु न जानइ काहू ।” (दो० ७३) । यह नवों स्थान है, यहाँ आत्मनिवेदन भक्ति है (क० उ० ११० भी देखिये) ।

'जे हरपहि परसंपति ...'—इसमें गुण से गुण मानने में बल्लास-भल्लकार का पहला भेद है । पुनः 'दुखित होहि पर विपति विसेखी' में दोष से दोष मानने में वसी का चौथा भेद है ।

अवगुन तजि सबके गुन गहहीं । विप्र-धेनु-दित संकट सहरहीं ॥१॥

नीतिनिपुन जिन्ह कह जग लोका । घर तुम्हारे तिन्हकर मन नीका ॥२॥

गुन तुम्हारे समुझइ निज दोसा । जेहि सब भौति तुम्हारे भरोसा ॥३॥

रामभगत प्रिय लागहि जेही । तेहि घर बसहु सहित वैदेही ॥४॥

अर्थ—जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गऊ के लिये संकट सहते हैं ॥१॥ नीति में निपुण होने की जिनकी जगत् में ख्याति (नाम) है, उनके अच्छे मन आपके लिये अच्छे घर हैं ॥२॥ जो आपके गुणों को और अपने दोषों को समझते हैं ; अर्थात् जो कुछ हमसे अच्छा-बनता है, वह श्रीरामजी की प्रेरणा से और जो बिगड़ता है, वह हमारे प्राकृतिक दोषों से ही है । जिसको सब तरह से आपका ही भरोसा है (कि श्रीरामजी हमारा भला ही करेंगे) ॥३॥ जिसे राम-भक्त प्रिय लगते हैं, उसके हृदय में (आप) वैदेहीजी के साथ निवास करें ॥४॥

विशेष—(१) 'अवगुन तजि सबके गुन' ; यथा—“सब हंस गुन गहहि पय, परिहरि पारि विकार ।” (भा० दो० १) ; “मधुकर सरिस संत गुनप्रादी ।” (भा० दो० ६) ।

‘नीतिनिपुन’—यथा—“अति नय निपुन न भाव अनोवी ।” (सु० दो० ४५) ।

‘जग लोका’—अर्थात् उनकी बाँधी हुई उत्तम नीति आज तक जगत् में प्रचलित है ।

यह दसवों स्थान है, यहाँ तितित्ता-श्रुति है, इसके धर्म विशेषकर चित्रियों में घटित हैं ।

(२) ‘गुन तुम्हार समुझ निज’—यथा—“तुलसी सुखी जो राम सौं, दुखी जो निज करतूत ।” (दोहावली ४८) ; “कोटिहुँ मुख कहि जाहि न प्रभु के एक-एक उपकार ।” (वि० १०२) ; ‘सब भौंति तुम्हार भरोसा’—आपकी कृपा का ही भरोसा है ; यथा—“प्रनत पाल.पालिहि सब काहु ।” ‘अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो ।” (दो० ३१३) । ‘राम भगत प्रिय लागहि जेहो ।’ यथा—“गृही विरति रत हरष अस, विष्णु भगत कह देखि ।” (कि० दो० १३) ।

यह ग्यारहवों स्थान है, इसमें कार्पण्य-श्रुति है ।

जाति पौति धन घरम बढ़ाई । प्रिय. परिवार सदन सुखदाई ॥५॥
सप तजि तुम्हहि रहइ लय लाई । तेहि के हृदय रहइ रहुराई ॥६॥
सरग नरक अपवर्ग समाना । जहँ तहँ देख घरे धनु-याना ॥७॥
करम - वचन - मन राख बेरा । राम करहु तेहि के घर डेरा ॥८॥

दोहा—जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह ।

बसहु निरंतर तासु मन, सो राख निज गेह ॥१३१॥

येहि विधि मुनिवर भवन देखाये । वचन सप्रेम राम-मन भाये ॥१॥

अर्थ—जो जाति, पौति, धन, धर्म, बढ़ाई, प्रिय वर्ग, प्यारे परिवार और सुखदायक घर, यह सब छोड़कर आप ही में लय लगाये रहता है, हे रहुराई ! उसके हृदय में आप रहे ॥५-६॥ स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिनके लिये समान हैं, (क्योंकि वे) जहाँ-वहाँ (सर्वत्र) धनुष-बाण धारण किये हुए आपको ही देखते हैं ॥७॥ और कर्म, वचन और मन से आपके चरे (सेवक) हैं, हे श्रीरामजी ! उनके हृदय में (आप) निवास करें ॥८॥ जिसे कभी भी कुछ न चाहिये, जो आपसे स्वाभाविक स्नेह रखता है, उसके हृदय में निरंतर निवास करें, वह (तो) आपका स्वकीय घर है ॥१३१॥ इस प्रकार मुनि-श्रेष्ठ ने १४ स्थान दिखाये, उनके प्रेम युक्त वचन श्रीरामजी के मन को अच्छे लगे ॥१॥

विशेष—(१) ‘जाति पौति धन घरम’—ऊपर प्रवृत्ति-मार्गवाले कहे गये, अब निवृत्तिवाले कहे जाते हैं । ‘जाति’ की स्वता, ‘पौति’—स्वकुल में सहयोगाधिकार एवं धन आदि इन सबके अभिमान को त्यागकर श्रीरामजी (आप) में लय लगाये हुए रहते हैं ; यथा—“मन ते सकल वासना भागी । केवल रामचरन लय लागी ॥” (४० दो० १०३) ; “मेरे जाति पौति न चाहँ काहु की जाति पौति ” (४० ४० १००) ; “सुख संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहुँ सेवकाई । ये सब राम-भगति के बाधक ।” (कि० दो० १) । कदा भी है—“जातिर्विद्यामहर्त्तं च रूपयौवनमेव च । यत्नेन परिवर्ज्येयाः पंचैते मक्कि-पटकाः ॥”

यह बारहवों स्थान वैराग्य-श्रुति का है ।

(२) 'सरग नरक अपवरग'—अर्थात् हर अवस्था में वे प्रभु ही को देख सुखी होते हैं—
"खेमिने को रग मृग तरु किकर होइ रावरो राम हौं रहि हौं । यहि नाते नरकहुँ सखु पैदौं या बिनु परम-
पदहुँ दुख दहिहौं ॥" (वि० २३१) ; "तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह ते ही ॥" (दो० २६०) ; 'जह तह
देख घरे'—भक्तों की गाढ़ स्मृति होने पर भगवान् उनकी आँखों के सामने ही सर्वत्र दीखने लगते
हैं । गोपिकाओं के वचन हैं—"सौँवरे रंग में हौं तो रेंगी हमरो जग सौँवरो सौँवरो सूँके ।" तथा—"लगे
रहत मेरे नैनन आगे रामलखन अब सीता ।" (गो० अ० ५३) । यह तैरहवाँ स्थान अनन्य-वृत्ति का है ।

(३) 'जाहि न चाहिय कबहुँ'—ये निष्काम प्रेमी हैं ; यथा—"वक्त कानना-हीन जे, राम-
भगति-रस लीन ।" (आ० दो० ३२) ; ये केवल प्रभु ही को चाहते हैं, इसीसे वे यहाँ निरंतर रहते हैं ।
'येहि विधि मुनिवर भवन देखाये ।' यह उपसंहार है । इसका उपक्रम—"सुनहु राम अब कहवँ निकैता ।"
(दो० १२०) ; से दृष्टा है । यह चौदहवाँ स्थान निष्काम प्रेम का है ।

(४) 'वचन सप्रेम राम-मन भाये'—श्रीरामजी-प्रेम-प्रिय हैं ; यथा—"रामहि केवल प्रेम पिपारा ।"
(दो० १३९) ; अतः, उन्हें सप्रेम वचन प्रिय लगे । 'मन भाये'—श्रीरामजी ने मन-ही-मन वक्त स्थानों को
स्वीकार किया कि हम अवश्य इनमें रहेंगे । मन ही से स्वीकार किया, क्योंकि ऐश्वर्य गुप्त रखना चाहते हैं ।

मुनि ने १४ स्थान कहे, क्योंकि पहले 'जह न होइ तह देहु कहि' से सर्वत्र व्यापकता कह भाये
ये, वैसे यहाँ कहा कि जैसे १४ भुवनों में रहते हैं, वैसे इन १४ स्थानों में भी रहें । वा, १४ वर्ष वन में
रहना है ; अतः, १४ ही स्थान कहे हैं ।

कह मुनि सुनहु भानु-कुल-नायक । आश्रम कहवँ समय सुखदायक ॥२॥

चित्रकूट - गिरि करहु निवास । तहँ तुम्हार सख भौति सुपाख ॥३॥

सैल सुहावन कानन चारु । करि-केहरि - मृग - बिहग मिहार ॥४॥

नदी पुनीत पुरान पखानी । अत्रिप्रिया निज तप-बल आनी ॥५॥

अर्थ—मुनि ने कहा कि हे सूर्यकुल के स्वामी ! मुनिये, अब समय के अनुसार सुख-दायक निवास-
स्थान कहता हूँ ॥२॥ आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें, वहाँ आपका सब तरह सुपाख (सुविधा)
है ॥३॥ पर्वत सुहावना है और सुन्दर वन है, हाथी, सिंह, हरिण आदि पशु और पक्षियों का यह बिहार
स्थान है ॥४॥ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों ने बड़ाई की है और जिसे अत्रि मुनि की प्रिय स्त्री
अनसुइयाजी अपने तप के बल से (पृथिवी पर) लाई थीं ॥५॥

विशेष—(१) 'सुनहु भानुकुल नायक'—पहले ऐश्वर्य स्वरूप के कथन में 'राम' यह ऐश्वर्य-
परक नाम कहा था ; यथा—"सुनहुँ राम अब कहवँ निकैता ।" (दो० १२०) ; अब माधुर्य स्वरूप के
स्थान कथन में 'भानुकुल नायक' यह माधुर्य नाम दिया ।

'समय सुखदायक'—इस समय आपने जो रूप-धारण किया है, इसके योग्य, क्योंकि—"बस
काङ्क्षित तप चाहिय नाचा ।" (दो० १२९) ; कह ही चुके हैं ।

(२) 'तहँ तुम्हार सख भौति'—यथा—"इहाँ सकल रितु रहव सुखारी ।" (दो० १३५) ।

(३) 'सैल सुहावन कानन चारु ।'—पर्वत सुन्दर हैं, दूरे-दूरे घुल हैं और वे परलव, फूल और

फल से सम्पन्न रहते हैं। 'करि केहरि मृग'—इनके विहार से सैल वन की रमणीयता है, मृगया आदि के लिये भी अच्छा है (इसकी शोभा आगे विस्तार से कहेंगे)।

(४) 'अत्रि-प्रिया निज तप'.....—यह कथा आ० दो० ४ चौ० १ में कही जायगी।

सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि । जो सब पातक - पोतक-डाकिनि ॥६॥

अत्रि आदि सुनिवर बहु बसहीं । करहि जोग जप तप तनु कसहीं ॥७॥

बलहु सफल श्रम सब कर करहु । राम देहु गौरव गिरिवरहु ॥८॥

दोहा—चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाइ ।

आइ नहाये सरित-वर, सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥

शब्दार्थ—पोतक = बालक, कसहीं (सं० कर्षण) = कष्ट देना = छेद पहुँचावा ।

अर्थ—यह गंगाजी की एक धारा है, इसका नाम मंदाकिनी है, जो पाप-रूपी बालकों के खा डालने के लिये डाइन के समान है; अर्थात् यह दर्शन-नान करनेवालों के पापों को बिना श्रम ही जड़ से नाश कर देती है ॥६॥ अत्रि आदि बहुत-से मुनिश्रेष्ठ वहाँ बसते हैं, योग और जप-तप करते हैं और (इन साधनों से) शरीर को कसते हैं ॥७॥ हे श्रीरामजी चलिये, सबके परिश्रम को सफल कीजिये और गिरि-श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव (प्रविष्टा) दीजिये ॥८॥ महामुनि वाल्मीकिजी ने चित्रकूट की अमित महिमा को गा (बखान) कर कहा, तब दोनों भाइयों ने श्रीसीताजी के साथ यहाँ आकर श्रेष्ठ नदी में स्नान किया ॥१३२॥

विशेष—(१) 'सब पातक'; यथा—“जे पातक उपपातक अहहीं । करम बचन मन भव कवि कहहीं ॥” (श्लो० १६१) । पातक—गोहत्या, मदाहत्या आदि; उपपातक—छोटे पाप जो साधारण व्यवहार में प्रायः हुआ करते हैं । बालक की उपमा का भाव यह कि पापों को जन्मते ही नाश कर देती है, बढ़ने नहीं पाते, पुनः बिना श्रम नाश करती है, यह भी भाव है ।

(२) 'सफल श्रम सब कर करहु'—क्योंकि श्रीराम-दर्शन से ही साधन सफलता है, यथा—“सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दर्शन पावा ॥” (श्लो० २०६) । श्रीरामजी के ही सम्पन्न से चित्रकूट को महान् गौरव मिला । आगे दो० १३०-१३८ देखिये ।

(३) 'चित्रकूट-महिमा अमित'....., यथा—“सब सोच विमोचन चित्रकूट ।.....अब बित चेतु चित्रकूटहि चल ।.....” (वि० २३-२४) ; “यावता चित्रकूटस्य नरः शृंगाण्यवेत्तते । कल्याणानि समाधत्ते न मोहे कुरुते मनः ॥” (वाल्मी० २।५५।३०) ।

“वाल्मीकि-प्रभु-मिलन” प्रकरण समाप्त

“चित्रकूट जिमि बस भगवाना” प्रकरण

रघुवर कहैख लखन भल घाह । करहु कतहुँ अब ठाहर ठाह ॥१॥

लखन दीख पय चतर करारा । चहुँ दिसि फिरेब धनुष जिमि नारा ॥२॥

नदी पनच सर सम दम दाना । सकल फलुप फलिसावज नाना ॥३॥

चित्रकूट जनु अचल अहेरी । चुकड़ न घात मार मुठभेरी ॥४॥

अस कहि लखन ठाँव देखरावा । थल बिबोकि रघुवर सुख पावा ॥५॥

शब्दार्थ—शार = ठहरने का स्थान । ठाट = प्रबंध, ठपाव । कारा = ऊँचा किनारा । पनच = रोड़ा, प्रायज्ञा । मुठभेरी = मिश्रक, समीप से मुका की मिदंत (मार) ।

अर्थ—रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से कहा कि यह घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरने का प्रबंध करो ॥१॥ श्रीलक्ष्मणजी ने पयस्विनी नदी के उत्तर तट को देखा कि एक नाला चारों ओर घनुप की तरह फिरा हुआ है ॥२॥ नदी प्रत्यंचा रूप है, शम, दम, दान बाण हैं, कलि के समस्त पाप अनेक छोड़ा (शिकार पशु) है ॥३॥ चित्रकूट मानों अचल शिकारी है, जो मुठभेरी मारता है, उसकी धाव नहीं चूकती ॥४॥ ऐसा कहकर श्रीलक्ष्मणजी ने स्थान दिखाया, स्थल देखकर श्रीरामजी ने सुख पाया ॥५॥

विशेष—(१) 'चहुँ दिखि किरै घनुप जमि नारा'—घनुप जब कान तर घोंचा जाता है, तब गोलाकार हो जाता है, वैसे ही यह नाला फिरा हुआ है । नदी को जलधारा ही प्रत्यंचा है । यहीं पर स्नान-दान आदि किये जाते हैं ; जैसे रोड़ा से बाण चलाये जाते हैं । बाणों से शिकार मारे जाते हैं, यहाँ इन बाणों से पाप नाश होते हैं ।

कलि के सब पाप नाश हो जाते हैं, वो और युगों के पाप वो सूक्ष्म ही होते हैं । 'थल' अहेरी थक भी जाता है ; पर यह 'अचल' अहेरी है ; अतः, थकता नहीं । अचल है, पाप-समूह-रूप शत्रुओं से चलायमान नहीं होता; यथा—'चला न अचल रहा रथ रोपी । रन दुर्मद रावन आति कोपी ॥' (खं० को० ८०) ; अन्य तीर्थ चल अहेरी हैं, क्योंकि वहाँ के शम, दम, दान आदि छोड़कर आदि से चूक जाते हैं, पर यहाँ पहाड़-घन आदि उदासीन भूमि है । अतः, सहज ही मन शुद्ध रहता है, उपयुक्त 'यायता चित्र-कूटस्थ'..... देखिये ।

ऊपर मंदाकिनी को वाहिनी रूप से पावक-रूपी बालकों का खाना कहा गया, अर्थात् जो चित्रकूट में रहकर पाप-रूपी बालक पैदा होते हैं, उन्हें खा जाती है और यहाँ बाहर के किये हुए पापों को भी नाश करना बताया कि दूर के पापों को भी श्रीचित्रकूटजी शिकार की तरह मार डालते हैं । वा, मंदाकिनी मानसिक पापों को और चित्रकूट कायिक पापों को नाश करते हैं ।

रसेज राम-मन देवन्ह जाना । चले सहित सुर-धपतिप्रधाना ॥६॥

कोल - किरात - बेप सय आये । रचे परन-तृन-सदन सुहाये ॥७॥

बरनि न जाहि मंजु दुइ साला । एक खलित छुट एक बिछाळा ॥८॥

दोहा—लखन-जानकी-सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत ।

सोह मदन मुनिवेष जनु, रति - रतिराज - समेत ॥१३३॥

अर्थ—जब देवताओं ने जाना कि श्रीरामजी का मन रम (लग) गया तब वे देव-धर्य (सं-सुर-न्यपति अर्थात् स्थापत्यकला के आदि आचार्य, विश्वकर्मा आदि) और अपने प्रधान इन्द्र के साथ चले ॥६॥ सब कोल-किरातों के वेष में आये। पत्ते और तृण के सुन्दर घर रचकर बनाये ॥७॥ सुन्दर दो निवास-स्थान बनाये जो वर्णन नहीं किये जा सकते। एक सुंदर छोटा-सा और दूसरा विशाल (बड़ा लंबा, चौड़ा और ऊँचा) ॥८॥ श्रोलदमणजी और श्रीज्ञानकीजी के साथ सुंदर पर्ण-कुटी में प्रभु विराजमान (होकर ऐसे) सोहते हैं कि भातों कामदेव मुनि-वेष धारण कर रति और वसंत के साथ सोह रहा हो ॥१३३॥

विशेष—(१) 'रमेव राम-मन'—यहाँ श्रीरामजी का मन रम गया। वे यहाँ रमण करना चाहते हैं; इसलिये वैसी रम्य कुटी भी चाहिये। अतः, देवता विश्वकर्मा और इन्द्र के साथ आये। जैसा कार्य करना है वैसे ही कोल-किरात के रूपों में आये। देव रुर से आते, तो उनका कुटी बनाना श्रीरामजी के नर-नाट्य के विरुद्ध होता। पुनः साक्षात् देवता भूमि पर राश नहीं करते। इससे भी इस वेष में आये।

(२) 'एक ललित लघु एक'—बड़ी पर्णशाला श्रीसीतारामजी के लिये और छोटी निकट में ही श्रीलक्ष्मणजी के लिये है। वा, बड़ी-तीनों के लिये और छोटी रघोई घर है। यहाँ रम्य स्थल कहा। आगे रमण करना कहते हैं। ऐसा ही महर्षिजी ने भी कहा है, यथा—“रम्यमावर्यं कृत्वा रमभाया वनेत्रया।” (वाल्मी० १।१।३१)।

(३) 'लखन-ज्ञानकी-सहित'—भाव यह कि मुनि वेष पर भी सोहते हैं। जैसे कामदेव सहायकों के साथ होने पर जगत् को मोहता है। यहाँ तीनों वपमान-उपमेय में वर्ण की और रमण की समता है। काम विकारयुक्त होने से नहीं सोहता या, पर आज मुनि वेष में होने से सोहता है। यहाँ की फीड़ा का वर्णन—“कटिक शिला मृदु बिहास संकुल” (गी० म० ४४); इस पूरे पद में देखने योग्य है।

अमरनाग किन्नर दिसिपाला। चित्रकूट आये तेहि काला ॥१॥
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। सुदित देव लहि लोचन लाहू ॥२॥
घरपि सुमन कह देव-समाजू। नाथ सनाथ भये हम आजू ॥३॥
करि पिनती दुख दुसह सुनाये। हरषित निज निज सदन सिधाये ॥४॥
चित्रकूट रघुनंदन आये। समाचार सुनि सुनि सुनि आये ॥५॥

अर्थ—देवता, नाग, किंरुप, दिक्पाल, उस समय चित्रकूट आये ॥१॥ सब किसी ने श्रीरामजी को प्रणाम किया। (क्योंकि ऐश्वर्य दृष्टि से दुःख सुनाने आये हैं) देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए ॥२॥ फूल वरसाकर देव-समाज कह रहा है कि हे नाथ ! हम आज सनाथ हुए; अर्थात् अभी तक अनाथ की तरह भूलों मरते थे; राज्यों से सहाये जाते थे; अब यह भाग भी मिलेगा; राज्यों से भी रक्षा होगी ॥३॥ पिनती करके उन्होंने अपने-अपने दुसह दुःख सुनाये और प्रसन्न होकर अपने-अपने घर गये ॥४॥ श्रीरघुनाथजी चित्रकूट में आ कर रहे। (कुटी बनाकर स्थायी रूप में ठहरे), तब समाचार सुन-सुनकर मुनि लोग आये ॥५॥

विशेष—(१) 'अमरनाग किन्नर'—देवताओं का आना ऊपर कोल-किरात रूप में कहा गया। अभी उनका जाना नहीं कहा गया, फिर दोबारा आना कैसा ? उत्तर यह है कि पहले सेवा के योग्य शरीर धरकर आये। कुछ थोड़े से देवता आये थे और अब शेष भी प्रत्यक्ष रूप से समाज के साथ आये; क्योंकि सब मिलकर दुःख सुनायेंगे। प्रथम के कोल-किरात रूपवाले भी कार्य करके अपने रूप में विमानों पर समाज के साथ हैं।

सब आये, क्योंकि सभी रावण से सताये हुए हैं; यथा—“रवि ससि पवन धरुन धनधारी । अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । इठि सब हो के पंथहिं लागा ॥” (द० दो० १८१) “विगपालन्ह में नीर भरावा ।” (द० दो० २०)।

(२) 'राम प्रनाम कीन्ह खय काहु ।'—ये सब प्रत्यक्ष रूप से दुःख सुनाने आये हैं। इससे इन्होंने प्रणाम किया है और इसीलिये 'राम' यह ऐश्वर्यपरक नाम दिया गया है। भागे मुनियों की दंडवत् करने में 'रघुकुल चंदा' माधुर्य नाम देंगे। 'दुख दुखह' अर्थात् घर में रहने नहीं पाते, रावण सर्वसी आदि को ले गया; पुष्पक विमान ले गया और सबको बंसीखाने में डाल रक्खा है, इत्यादि।

(३) 'हरपित निज निज'—अर्थात् प्रभु ने डारस दिया; इससे प्रसन्न होकर घर गये। नहीं वो भागे फिरते थे। 'चिरदूद'—छाये' अर्थात् यहाँ कुछ काल रहेंगे। अभी तक तो मार्ग ही बता कर रहे थे। 'सुनि सुनि मुनि आये'—जैसे-जैसे सुनते हैं। जैसे-जैसे आते-जाते हैं।

आवत देखि मुदित मुनिवृंदा । कीन्ह^१ दंडवत रघुकुल - चंदा ॥६॥
मुनि रघुवरहिं लाह वर लेहीं । सुफल होन हित आसिप देहीं ॥७॥
सिप-सौमित्रि-राम-छवि देखहि । साधन सकल सफल करि लेखहि ॥८॥

दोहा—जथाजोग सनमानि प्रभु, विदा किये मुनिवृन्द ।

करहिं जोग जप जाग तप, निज आश्रमन्हि सुछंद ॥१३४॥

अर्थ—मुनियों के समूह को प्रसन्नतापूर्वक आते देखकर रघुकुल के बन्द श्रीरामजी ने दंडवत् की ॥६॥ मुनि रघुवर श्रीरामजी को हृदय से लगा लेते हैं और (अपनी आश्रिप की) सफलता के लिये आश्रिप देते हैं ॥७॥ वे श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामजी की छवि को देखते हैं और अपने समस्त साधनों को सफल करके मानते हैं ॥८॥ प्रभु श्रीरामजी ने मुनिवृंदों को यथायोग्य सम्मान करके विदा किया। वे अपने-अपने आश्रमों में स्वतंत्रता से योग, जप, यह, तप करने लगे ॥१३४॥

विशेष—(१) 'सुफल होन हित'—; यथा—“तदपि देवि मैं देवि असोसा । सफल होन हित निज पागोसा ॥” (द० १०२), “साधन सकल सफल”—बाल्मीकिजी ने कहा था—“चलहु सफल थम सब कर करहु ।” (द० १२१) वसीका यहाँ चरितार्थ हो रहा है। श्रीराम-दर्शन ही साधनों की सफलता है; यथा—“सब साधन कर सुफल सुहावा । लपन-राम-सिय-दरसन पावा ॥” (द० २०३)—“आजु सकल सुख फल पाइहवँ ।” “सुतन्ह सहित दशरथहिं देखिहवँ” (गी० बी० ४६)।

(२) 'जया जोग सनमानि प्रभु'—जो जिस योग्य था वसका वैसा सम्मान किया।

दोहा १३५]

अर्थात् अपने सामर्थ्य का भरोसा दिया। 'निज आश्रमन्हि सुखंद' अर्थात् पहले भगवत्, पर्वत आदि मुनियों के आश्रमों में और वन में परसंत्र होकर जप-योगादि करते थे। अब अपने-अपने ही आश्रमों में करते हैं। क्योंकि जानते हैं कि ये विश्वामित्रजी के यह के रक्त और—'सारीच-मुमुज-मद-मोचन' हैं। हमारी भी रक्षा करेंगे।

सम्बन्ध—अत्रि आदि महामुनियों के सम्मान करने से इनका प्रभाव और इनकी कथा कोलों ने सुनी तो आगे उनका आना कहते हैं—

यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरये जनु नघ निधि घर आई ॥१॥
 कंद मूल फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु लूटन सोना ॥२॥
 तिन्ह महुँ जिन्ह देखे दोउ आता । अपर तिन्हहि पूछहि मग जाता ॥३॥
 कहत सुनत रघुवीर - निकाई । आह सबन्हि देखे रघुराई ॥४॥
 करहि जोहार भेंट घरि आगे । प्रभुहि बिलोकहि अति अनुरागे ॥५॥
 चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढ़े । पुलक सरीर नयन जल पाढ़े ॥६॥
 राम सनेह मगन सप जाने । कहि प्रिय वचन सकल सममाने ॥७॥
 प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरि । वचन विनीत कहहि कर जोरी ॥८॥

दोहा—अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभु पाय ।

भाग हमारे आगमन, राउर कोसलराय ॥१३५॥

अर्थ—कोल-किरात यह (श्रीरामजी के आने का) समाचार पाकर प्रसन्न हुए, मानों घर बैठे नवोनिधियों आ गई हों ॥१॥ दोने में कंद-मूल-फल भर-भरकर चले, मानों दरिद्र लोग सोना लूटने जा रहे हों ॥२॥ उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा, उनसे और लोग मार्ग में पूछते हैं ॥३॥ रघुवीर श्रीरामजी की सुन्दरता कहते-सुनते सबों ने आकर रघुनाथजी के दर्शन किये ॥४॥ भेंट (के पदार्थ कंद-मूल आदि जो लाये हैं) आगे रखकर प्रणाम करते हैं और अनुरक्त होकर प्रभु को देख रहे हैं ॥५॥ लिखे हुए चित्र की तरह जहाँ-वहाँ रुढ़े हैं (हिलते-डोलते नहीं), शरीर में पुलकावली है, नेत्रों में प्रेमाश्रु की बाढ़ आ गई ॥६॥ श्रीरामजी ने सबको प्रेम में निमग्न जाना। प्रिय-वचन कहकर सबका सम्मान किया ॥७॥ वे बार-बार प्रभु की प्रणाम कर-करके हाथ जोड़कर बड़े ही नम्र वचन कहते हैं ॥८॥ कि हे नाथ ! आपके चरणों के दर्शन पाकर हम सब अब सनाथ हुए। हे कोशल राज ! आपका आगमन हमारे भाग्य से हुआ ॥१३५॥

बिरोध—(१) 'हरये जनु नघ निधि...'—ये सब गरीब हैं, नव-निधियों इनके घरों में पकाएक आ जायें तो इन्हें कितना हर्ष होगा, वैसा ही हर्ष हुआ। ये भारे प्रेम के दौड़कर दर्शनों के लिये जा रहे हैं, जैसे कंगाल लोग सोना लूटने को दौड़कर चले। इनका प्रेम आगे कहा जायगा; यथा—“नर नारि

निदरहि नेह निज मुनि कोल भिल्लनि की गिरा ।” (दो० १५१) तथा—“वचन परस्पर कइत किरातिनि प्रेम विषस जल नयन बहेरी ॥ सुलसी प्रभुहि पिलोकत एक टक जोवन जनु बितु पलक लहेरी ॥” (गी० अ० ४२) ; ‘अब हम नाथ सनाथ...’—प्रभु के दर्शनों से ये सब सन्मार्गी हो गये, यही सनाथ होना है; यथा—“यह हमारि अति वडि सेनकाई ।” पाप करत निसिनासर जाहों । जम ते प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुखद दुःख दोष हमारे ॥” (दो० १५०) । ‘भाग हमारे’—ऋषि-मुनि लोग साधन-निष्ठ हैं, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है, केवल कृपा से दर्शन दिये । माधुर्य में भी इतने बड़े कोशल राज का कोलों के यहाँ आना उनके अहोभाग्य से ही है ।

धन्य भूमि वन पंथ पहारा । जहँ जहँ नाथ पाव तुम्ह धारा ॥१॥
 धन्य बिहग सृग काननचारी । सफलजनम भये तुम्हहि निहारी ॥२॥
 हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरस भरि नयन तुम्हारा ॥३॥
 कीन्ह पास भल ठाउँ बिचारी । इहाँ सकल रिनु रद्व सुनवारी ॥४॥
 हम सब भौति करष सेवकाई । करि-केहरि-अहि-बाघ पराई ॥५॥
 वन - बेहड़ गिरि - कंदर - खोहा । सब हमार प्रभु पग-पग जोहा ॥६॥
 तहँ तहँ तुम्हहि अहेर खोलाव । सर निरभर भल ठाउँ देख्याव ॥७॥
 हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव आयसु देता ॥८॥

, दोहा—वेदवचन मुनि-मन अगम, ते प्रभु करुना अयन ।

वचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु वालक वयन ॥१३६॥

अर्थ—हे नाथ ! वे भूमि, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं, जहाँ-जहाँ आपने चरण रफ़ा है ॥१॥ वे पक्षी, पशु वन में बिचरनेवाले धन्य हैं, आपको देखकर सबके जन्म सकल हुए ॥२॥ परिवार के साथ हम सब धन्य हैं कि नेत्रों-भर आपके दर्शन किये ॥३॥ अच्छी जगह बिचारकर आपने निवास किया है । यहाँ सब ऋतुओं में सुखी रहेंगे ॥४॥ हमलोग सब प्रकार से हाथों, सिंह सर्प और व्याघ्र से बचाकर आपकी सेवा करेंगे ॥५॥ वन, बीहड़ (ऊँचा नीचा विषमस्थल), पर्वत, कंदराएँ और खोह ये सब हमारे पैर-पैर (अर्थात् पग-भर भी ऐसी भूमि नहीं है, जिसे हमने न देखा हो) देखे हुए हैं ॥६॥ जहाँ-तहाँ आपको शिकार सेलायेंगे, तालाब भरने आदि अच्छे-अच्छे स्थल दिखायेंगे ॥७॥ हम परिवार के साथ आपके सेवक हैं । हे नाथ ! आशा देने में संकोच न कीजियेगा ॥८॥ जो वेद की वाणी और मुनियों के मन को अगम हैं । वे ही करुणा के स्थान प्रभु किरावों के वचन ऐसे सुन रहे हैं, जैसे पिता बालक के वचनों को ॥१३६॥

(०) 'इहाँ सकल रितु'—भर्मी में तप नहीं लगेगा, वर्षा में बूँदों का बचाव होगा और जाड़ा भी न लगेगा; यथा—“चित्रकूट सब दिन नीको लागत।” (गो० व० ५०); 'सकलरितु' से यह भी जनाया कि ऋतुएँ वर्ष में छः होती हैं, जहाँ में (१ वर्ष) यहाँ रहेंगे। वाल्मीकिजी ने कहा था—“वहँ तुम्हारे सब भाँति सुपाम्।” (दो० १३१); वही यहाँ चरितार्थ है। 'करि केहरि अहि बाघ बराई' अर्थात् मंत्र द्वारा उन्हें अलग कर देंगे, पास न आने पावेंगे।

'अहेर खेलाव'—शिकारियों के साथ हँकवारे होते हैं। शिकार को भगाकर शिकारी के पास लाते हैं, एवं भवसर भी दिखाते हैं; वही सेवा करने को ये लोग कहते हैं।

(१) 'वेदवचन मुनि-मन'—वेद 'नेति नेति' कहते हैं; यथा—“मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद।” (लं० दो० ११०); “मन समेत जेहि जान न बानी।” (बा० दो० ३४०) तब दूसरों के वचन और मन की पहुँच कैसे हो सकती है ? 'ते प्रभु' अर्थात् ऐसे समर्थ ईश्वर भी अपनी कृपा से सुगम हैं। 'जिसि पितु बालक'—यथा—“जौ बालक वह सोवरि बाता। सुनिहिं मुदिव मन पितु भर माता।” (बा० दो० ७)।

रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेख जो जाननिहार ॥१॥

राम सकल - वनचर तब तोपे। कहि सृष्टु वचन प्रेम परिपोये ॥२॥

विदा किये सिर नाइ सिधाये। प्रसुगुन कहत सुनत घर आये ॥३॥

पेहि बिधि सिध-समेत दोउ भाई। बसहि बिपिन सुर-मुनि। सुखदाई ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जाननेवाले हों, वे जान लें ॥१॥ तब श्रीरामजी ने सब वनवासियों (कोल-किरातों) को संतुष्ट किया, कोमल मोटे वचन कहकर उनके प्रेम को परिपुष्ट कर दिया ॥२॥ और विदा किया, वे शिर नवाकर चले, प्रभु के गुण कहते-सुनते अपने घर आये ॥३॥ इस तरह सुर-मुनि को सुख देनेवाले दोनों भाई श्रीसीताजी के साथ वन में बसते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'केवल प्रेम पियारा'—जाति, विद्या, बुद्धि, वेप आदि नहीं, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष है कि इन कोल-किरातों के पास तो कुछ भी नहीं, प्रेममात्र ही है; उसी पर प्रभु इन्हें पुत्र के समान प्यार कर रहे हैं तो ऐसे प्रभु की शरण अवश्य होना चाहिये; यथा—“बालमीकि केवट कथा कपि भील भालु सनमान। मुनि सन्मुख जो न राम सौं तेहि को उपवेधिहि ज्ञान ॥” (वि० ११३); जब ऐसी को अपना लिया तो जो उत्तम बुद्धिवाले शरण होंगे, उनके लिये क्या कहना है ? यथा—“अपिचेत्सु - मां हि पार्थ न्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । किं पुनर्ब्रह्मणाः...”—(गीता ११०-११)।

'राम सकल वनचर'—कोमल वाणी से कहा कि हम यहाँ तुम्हारे ही भरोसे हैं। जो काम लगेगा, तुम्हीं से कहेंगे; क्योंकि यहाँ हमारा और कौन है ? हम संकोच न करेंगे। प्रयोजन पढ़ने पर बुद्धि लगे। अभी अपने घर का काम देखो, इत्यादि। सबके हार्दिक प्रेम को 'जानकर उनका परितोष किया, इसीसे 'राम' कहा कि आप सबमें रहे हैं। 'सुर मुनि सुखदाई'—ऊपर सुर-मुनियों के प्रति सुख-दातृत्व कहा गया, यहाँ कोलों का भी कहकर साथ ही सुरमुनि के प्रसंग का भी उपसंहार करते हैं।

जब ते , आई रहे रघुनाथक । तब ते भयेन बन मंगल-दायक ॥१॥
 फूलहि फलहि बिटप विधि नाना । मंजु-बलित-चर-बेलि - विताना ॥६॥
 सुर-तरु-सरिस सुभाष सुहाये । मनहुँ बिबुबवन परिहरि आवे ॥७॥
 गुंज मंजुतर मधुकर - अनी । त्रिविध वपारि वहइ सुख देनी ॥८॥

दोहा—नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक्र चकोर ।

भाँति भाँति बोलहिँ बहग, श्रवणसुखद चितचोर ॥१३७॥

अर्थ—जब से श्रीरघुनाथजी यहाँ आकर बसे तब से बन मंगलदायक हो गया ॥१॥ तरह-तरह के वृक्ष अनेक प्रकार से फूलते-फलते हैं, वनपर लपटी हुई सुन्दर बेलों के सुन्दर मंडप वने हुए हैं ॥६॥ कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक शोभायमान हैं, मानों देवताओं के वन को छोड़कर भाये हैं ॥७॥ औरों की पंक्ति अविराज सुंदर गुंजार कर रही है, सुख देनेवाली शीतल-मंद-सुगंध दोनों प्रकार की हवा चल रही है ॥८॥ नीलकंठ, कोयल, तोते, चावक, चक्रवा और चकोर आदि तरह-तरह के पक्षी कानों को सुख देनेवाली भाँति-भाँति की बोलियाँ बोल रहे हैं ॥१३७॥

विशेष—‘मंगल-दायक’—फल, फूल, परज्यों से युक्त होना मंगल-दायक होना है, वही भागे कहते हैं । ‘बलित’=आवेष्टित, लपटी हुई । ‘नीलकंठ’ एक पक्षी है, जिसका देखना दराइरे को शुभ है, पुनः मोर को भी नीलकंठ कहते हैं ।

करि केहरि कपि कोल कुरंगा । बिगन बैर विचरहिँ सब संग ॥१॥
 फिरत अहेर रामध्वनि देखी । होइ सुदित मृगवृंद बिसेखी ॥२॥
 बिबुधविपिन जहँ लगि जग माहीं । देखि रामवन सकल सिंहाहीं ॥३॥
 सुरसरि सरसइ दिनकरकन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥४॥
 सब सर सिंधु नदी नद नाना । मंदाकिनि कर करहिँ यखाना ॥५॥
 बद्ध-अस्त गिरि अरु कैलास । मंदर मेरु सकल-सुर-पास ॥६॥
 सैल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट-जस गावहिँ तेते ॥७॥
 बिधि सुदित मन सुख न समाई । अम बिनु बिपुल बढ़ाई पाई ॥८॥

दोहा—चित्रकूट के बिहंग मृग, बेलि बिटप तन जाति ।

पुन्यपुंज सब धन्य अस, कहहिँ देव दिन-राति ॥१३८॥

अर्थ—हाथी, सिंह, बानर, शूकर, हिरण, ये सब बैर को छोड़कर एक साथ विचरते हैं । शिकार के लिये किरते हुए, श्रीरामजी को छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं ।

जहाँ तक संसार में देवताओं के वन हैं, वे सब श्रीरामजी के वन को देखकर ललचाते हैं ॥१॥ गंगा, सरस्वती, सूर्यपुरी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्या (धुन्या) नदियाँ ॥४॥ सभी अनेक तालाब, समुद्र, नदी और (घोन, ब्रह्मपुत्र, महानद आदि) नद, मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं ॥२॥ उद्याचल, अताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु पर्वत आदि सभी देव-स्थान ॥६॥ हिमालय आदि जितने पहाड़ हैं, वे सब चित्रकूट का यश गाते हैं ॥७॥ विन्ध्याचल मन में प्रसन्न है, इसके मन में सुख नहीं समाता, (क्योंकि) इसने विना परिश्रम के ही बहुत बड़ाई पाई है ॥८॥ चित्रकूट के पत्नी, पशु, जताएँ, वृक्ष, वृक्ष जातिथो, सब समूह पुण्यगाले और धन्य हैं, दिनरात देवता ऐसा कहते हैं ॥१३॥

विशेष—(१) 'विगत घैर विचरहि ...'—पहले वन की रमणीयता कही थी, अब जोशों की निवेदन द्वारा वनका प्रभाव कहते हैं कि इसमें पशुओं में भी सार्विक भाव आ गये हैं ।

(२) 'फिरत अहेर ...'; यथा—“सरचारिक चाह वनाइ कसे कटि पानि सरासन सायक लै । वन खेलत राम फिरै मृगया तुलसी छवि सो बरनै किमि कै ॥ अवलोकि अलौकिक रूप मृगी मृग चौकि चकैं चितवैं चित दै । न डगैं न भगैं जिय जानि सिलोमुख पच वरे रविनायक है ॥” (क० अ० १०) ।

(३) 'सुरसरि सरसइ दिनकर ...'—गंगाजो ब्रह्मदत्त है और सर्व तीर्थमयी है, सरस्वतीजी ब्रह्मरूपा, यमुनाजी सूर्य की पुत्री, नर्मदाजी में शिवजी का निवास ही रहता है । धन्या सबों का विशेषण है, धन्या नाम की एक नदी भी श्रीमद्भागवत में कही गई है । ये सब मंदाकिनी को बड़ाई करती हैं कि इसके तट पर परास्पर श्रीरामजी निवास करती है ।

(४) 'वृद्ध-अस्त-गिरि ...'—उद्याचल ब्रह्मांड का द्वार है, सूर्य वसी पर नित्य उदय होते हैं और अस्ताचल पर अस्त होते हैं, कैलाश शिवजी का निवास स्थान है, मंदराचल को भगवान् ने कच्छप-रूप से पीठ पर धारण किया है और सुमेरु स्वर्णमय है और उसपर देवता लोग रहते हैं । ये राजसी से भयभीत होने पर यहीं छिपा करते हैं । ये सब चित्रकूट का यश गाते हैं, अर्थात् वन की वन, नदी की नदी और पहाड़ को पहाड़ सिहाते हैं, इस तरह जाति जाति को सिहाती है ।

(५) 'विधि मुदित मन सुख ...'—क्याकि चित्रकूट विन्ध्याचल का ही एक मृग है । 'श्रम बिनु ...'—महाभारत वन पर्व अ० १०४ में कहा है कि सूर्य सदा सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हैं । विन्ध्याचल ने कहा कि हमारी भी प्रदक्षिणा किया करें, तब सूर्य ने कहा कि ईश्वर के द्वारा जो नियत है, वसी मार्ग पर मैं चलता हूँ, इसपर विन्ध्याचल क्रुद्ध हुए और सूर्य-चन्द्रमा की गति रोकने के लिये बढ़ने लगे, तब देवता लोगों ने पषाङ्क भगवत्पुत्री से प्रार्थना की कि आप इनकी गति को रोकें । अगस्त्यजी स्त्री के साथ आये और कहा कि मैं किसी कार्य से दक्षिण जाता हूँ, सुमेरु राह दो और जब तक मैं न लौटूँ, तब तक तुम और न बढ़ना । उसने गुरु की आज्ञा मान ली । अगस्त्यजी फिर दक्षिण से लौटे ही नहीं । इससे विन्ध्याचल लोटा हुआ है । (इसीसे इसने पत्थर स्वरमय निकलते हैं) देखिये, इसने पहले बहुत श्रम किया था, पर बड़ाई न पाई, और गुरु की आज्ञा मानने से श्रीरामजी ने कृपा करके पूर्ण की चाह से कहीं अधिक बड़ाई दी कि सुमेरु आदि सभी इसे सराहते हैं ।

(६) 'चित्रकूट के विहंग मृग ...'—चित्रकूट की शोभा वर्णन का उपसंहार करते हैं । 'दिन-राति'—देवताओं के सम्मुख से यह भी भाव है कि श्रीरामजी को एक वर्ष यहाँ रहना हुआ ; क्योंकि प्रपकार ने यहाँ छः ऋतुओं का वर्णन किया है और मनुष्यों के एक वर्ष में देवताओं के १ दिन और १ रात होते हैं ।

नयनवंत रघुवरहि बिजोका । पाइ जनम-फल होहि बिसोखी ॥१॥
 परसि चरनरज अचर सुखारी । भये परमपद के अधिकारी ॥२॥
 सो बन सैल सुभाय सुहावन । मंगलमय अति-पावन-पावन ॥३॥
 महिमा कहिय कर्वाण बिधि तासु । सुखमागर जहँ कीन्ह निवासु ॥४॥
 पयपयोधि तजि अवध विहाई । जहँ सिय-लखन-राम रहे आई ॥५॥

अर्थ—औलवाले श्रीरघुनाथजी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक-रहित हो जाते हैं, अर्थात् भय-चक्र से छूट जाते हैं ॥१॥ चरणों को धूलि का स्पर्श करके अचर (जड़) सुखी होते हैं, (क्योंकि) वे परम-पद के अधिकारी हो गये ॥२॥ वे बन और पर्वत सहज ही सुहावने, अत्यन्त मंगलमय और अत्यन्त पावन को भी पावन करनेवाले हैं ॥३॥ उनकी महिमा किस तरह कही जा सकती है कि जहाँ सुख के समुद्र श्रीरामजी ने निवास किया है ॥४॥ चौर सागर को छोड़ और श्रीअवध को छोड़कर जहाँ श्रीसीतारामजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी आकर रहे ॥५॥

विशेष—(१) 'नयनवंत होहि बिलोकी'—औलवाले श्रीरामजी के दर्शनों से रघु-रघुरूप के अधिकारी होकर शोक-रहित हो जाते हैं; यथा—“वरति शोकमात्मवित्” यह श्रुति है। अचर वर्ग चरण के स्पर्श से परम-पद के अधिकारी बनते हैं, जैसे अहल्या की कथा है; कहा भी है—“जड़ चेतन जग जीव घनेरे । जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हैरे ॥ ते सब भये परम-पद जोगू ॥” (श्लो० २१५) । “सुहृत्तमपि राम त्वां येऽनुपरयन्ति केचन । पाविताः स्वर्गमूलाश्च पूज्यन्ते त्रिविधैरवरैः ॥” (वाल्मी० ७८१।१०) ।

(४) 'पय पयोधि तजि अवध'.....—चित्रकूट की महिमा चौर-समुद्र और श्रीभगवत् से भी अधिक है, क्योंकि श्रीलक्ष्मीनारायणजी और शेषजी चौर-समुद्र में रहते हैं, वे उसे छोड़कर 'सिय राम लखन' रूप से अवध में आकर रहे, भय अवध को भी छोड़कर पैदल आकर यहाँ रहते हैं। अतः, चौर-सागर से अवध और उससे अधिक यहाँ की महिमा है।

इस ग्रंथ में चार कल्प की कथाएँ एक साथ चल रही हैं, उनमें एक कल्प का अवतार चौर-सागर से होता है। वही प्रसंग यहाँ प्रधान है। यों भी अर्थ है कि श्रीलक्ष्मीनारायणजी चौर-सागर को छोड़कर और श्रीसीतारामजी श्रीभगवत् (साकेत) को छोड़कर यहाँ आकर रहे।

कहि न सकहि सुपमा जसि कानन । जौ सत सहस होहि सहसानन ॥६॥
 सो मैं चरनि कहउँ बिधि केहीं । ढापर कमठ कि मंदर लेहीं ॥७॥
 सेवहि लखन करम-मन-पानी । जाइ न सील सनेह बखानी ॥८॥

दोहा—झिन-झिन लखि सिय-राम-पद, जानि आपपर नेह ।

करत न सपनेहुँ लखन चित, बंधु-मातु-पितु-गोह ॥१३६॥

दोहा १४०]

दोहा १४०]
 अर्थ—जो लाखों (लाख-सहस्र मुखवाले) शेष भी हों, तो भी जैसी परम शोभा वन की है, वैसी नहीं कह सकते ॥६॥ फिर वसे में किस तरह बखान करके कह सकता हूँ ? क्या गद्दे के कछुप सँदरा-चल ले सकते हैं ? ॥७॥ श्रीकृष्णजी मन, वचन, कर्म से सेवा करते हैं, उनका शील-स्नेह कहा नहीं जा सकता ॥८॥ छत्र-छात्र पर श्रीवीवाराभजी के चरणों की देखभाल और अपने ऊपर वनका स्नेह जानकर प्रकृति स्वयं से भी माता, पिता और घर की ओर चित्त नहीं करते ॥१३६॥

विरोध—(१) 'ढावर कमठ कि मंदर लेई'—भगवान् ने कच्छप रूप होकर मंदराचल को धारण किया था, दूसरे समुद्र के कछुप भी उसे नहीं धारण कर सकते, तो भला गढ़े के कछुप में कहाँ सामर्थ्य ? वाल्मीकि आदि समुद्र के कछुप हैं, मैं गढ़े का हूँ, दोनों कवि होने से एक जाति हैं । श्रीगोस्वामीजी मानस के कवि हैं जिष्णुका सर (तालाव) से रूपक है । कार्यपण्टटि से तालाव को गढ़ा कहते हैं, भाषा ही आई, तो कह सकते हैं ।

(२) 'शील सनेह'—शील नेत्र से भीरु स्नेह हृदय से होता है ।

(३) 'क्षिण क्षिण लखि म्रिय'.....—अन्योन्य प्रीति है, श्रीलक्ष्मणजी श्रीसीतारामजी के चरणों के भक्त हैं और उनका हृदय स्नेह है। श्रीलक्ष्मणजी ने कहा था—“गुरु विभु मातु न जानवै काहू । .... मोरे सबहु हयक तुम स्वामी ।” (दो० ७१) ; सुमित्राजी ने भी कहा था—“तात तुम्हारि मातु .. .” (दो० ७२) ; वही सब यहाँ चरितार्थ है।

राम-संग सिय रहति सुखारी । पुर-परिजन गृह-सुरति बिसारी ॥१॥

छिनछिन पिय-विधु बदन निहारो । प्रसुदित मनहुँ चकोरकुमारी ॥२॥

बाह-नेह नित बढ़त बिलोकी । हरपति रहति दिखस जिमि कोकी ॥३॥

स्विय-मन राम चरन अनुरागा । अवध-सहस-सम वन प्रिय लागी ॥४॥

परनकुदी प्रिय प्रियतम संग। प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा ॥५॥

सासु-ससुर-सम मुनितिय मुनियर । असन अभिन्न सम कंद मूल फर ॥६॥

नाथ साध साधरी सुहाई । मयन-सयन-सय-सम साखदाई ॥७॥

लोकप होहि विखोक्त जासु । तेहि कि मोह सक विषय बिलासु ॥६॥

दोहा—सुमिरत रामहिं तजहिं जन, तृन सम विषय बिलास ।

रामप्रिया जगजननि सिय, कछु न आचरज तासु ॥१४०॥

अये—श्रीरामजी के साथ श्रीसीताजी, श्रीअवध-नगर, कुटुंब और घर की सुधि भूलकर सुखी रहती हैं ॥१॥ जण जण पर पति के मुख चन्द्र को देख-देखकर ऐसी आनंदित रहती हैं, मातां च कोर की बालिका (चन्द्रमा को देखकर) ॥२॥ पति का स्नेह अपने ऊपर नित्य बढ़ता हुआ देखकर वे ऐसी प्रसन्न

रहती हैं, जैसे दिन में चकवी (चकवे के साथ हर्षित रहे) ॥३॥ श्रीसीताजी का मन श्रीरामजी के चरणों में अनुरक्त है, (इससे स्पष्ट है) सहस्रों अवध के समान बन प्रिय लगता है ॥४॥ प्यारे प्रीतम के साथ पत्नी की कुटी प्यारी लगती है, हरिण और पक्षी प्यारे परिवार की तरह प्रिय लगते हैं ॥५॥ मुनियों की बियाँ और मुनि श्रेष्ठ सास-ससुर के समान, कंद-मूल-फल अमृत भोजन के समान हो रहे हैं ॥६॥ स्वामी के साथ सुन्दर सायरी सैकड़ों कामदेवों की शय्या के समान सुरदायी है ॥७॥ (वक्ता लोग कहते हैं कि) जिसके कटाक्ष-मात्र से लोग लोकोत्थल हो जाते हैं, क्या उसे विषय-विलास (सांसारिक विषय सुख) लुभा सकता है ? ॥८॥ श्रीरामजी का स्मरण करते ही (उनके भक्त) लोग विषय-भीड़ा को त्याग के समान त्याग देते हैं श्रीसीताजी तो श्रीरामजी की प्रिय-पत्नी और जगत् की माता हैं, उनके लिये यह कुछ आश्चर्य नहीं ॥१४०॥

विशेष—(१) 'बकोरकुमारी'—यहाँ श्रीसीताजी की अनन्यता दिखाते हैं कि जैसे आकाश में असंख्य तारागण भी देख पड़ते हैं, पर बकोर कुमारी चन्द्रमा ही को देखती है, वैसे ही ये 'पुर-परिजन-गृह' की सुधि मुलाकर श्रीराम-मुख ही देखती हैं। 'कुमारी' क्योंकि श्रीसीताजी सुकुमारी हैं।

(२) 'नाह-नेह नित'—जैसे-जैसे दिन बढ़ता है, वैसे-वैसे चकवी का आनन्द बढ़ता है, इसी तरह नाह-नेह के बढ़ने से श्रीसीताजी का आनन्द भी बढ़ता है। 'बकोर कुमारी' रूप से श्रीसीताजी की प्रीति और 'नाह नेह नित' से श्रीरामजी की प्रीति कही गई। इस तरह दोनों का अन्योन्य प्रेम कहा गया। चन्द्रमा-बकोरी का सुख-सम्बन्ध रात में और चकवा-चकवी का सुख दिन में रहता है। इन दोनों उपमाओं से दिन-रात पर्व निरंतर सुख सूचित किया। श्रीसीताजी का प्रिय-मुख देखना शृंगार दृष्टि से है, क्योंकि चित्रकूट आपका विहार-स्थल है। आगे कहेंगे—“लिमि पासव बस अमरपुर” (दो० १११)।

(३) 'लोकप होहि विलोकव'—यथा—“लोकप होहि विलोकव तोरे। तोहि सेवहि सब सिधि कर तोरे।” (दो० १०९); “बासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहव” (दो० १०९)।

(४) 'सुमिरव रामहि तजहि जन'—यथा—“राम-चरन-पंकज प्रिय जिन्हही। विषय भोग बस करहि कि तिन्हही ॥” (दो० ८३); “रमा / गाय राम अनुरागी। तजत वमन जिनि जन बह भागी ॥ राम प्रेस भाजन भरत, बड़े न येहि करतू” (दो० १२४)।

'जगजननि'—अर्थात् जगत् के सभी पदार्थों से जोड़े हुए हैं, तब उनका लोभ इन्हें कैसे हो ?

वहाँ

यहाँ

- (५) "तग मृग परिजन ।" (दो०६५) प्रिय परिवार कुरंग विहंगा ।
- (६) "कुस किसलय साथरी सुहाई ।
प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥" (,,) नाथ साथ साथरी सुहाई ।
मयन-सयन-सय-सम सुखदाई ॥
- (७) "अवध सोय सत सरिख पहाऊ ।" (,,) अवध सहस्र सम वन प्रिय लागी ॥
- (८) "नाथ साथ सुर सदन सम,
पतंसाल सुख भूल ।" (,,) "राम लखन सीता सहित, राजत परन निकेत ।
जिमि वासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत ॥

सीय लखन जेहि विधि सुख लहहीं । सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं ॥१॥
कहाहि पुरातन कथा - कहानी । सुनहि लखनसिय अति सुखमानी ॥२॥
जय जय राम अवध-सुधि करहीं । तब तब बारि बिलोचन भरहीं ॥३॥
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत - स्नेह - शील - सेवकाई ॥४॥
कृपासिंधु प्रभु होहि दुखारी । धीरज धरहि कुसमय विचारी ॥५॥
लखि सिय लखन यिकल होइ जाहीं । जिमि पुष्यहि अनुसर परिछाहीं ॥६॥
प्रिया-बंधु-गति लखि रघुनंदन । धीर कृपाल भगत-उर-चंदन ॥७॥
लगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनि सुख लहहि लखन अब सीता ॥८॥

दोहा—राम-लखन-सीता - सहित, सोहत परननिकेत ।

जिमि वासव बस अमरपुर, सची - जयंत समेत ॥१४१॥

अर्थ—श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी जिस तरह सुख पावें, श्रीरघुनाथजी वही करते और वही कहते हैं ॥१॥ पुरानी कथा-कहानी कहते हैं । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं ॥२॥ जय-जय श्रीरामजी श्रीअवध का स्मरण करते हैं तब-तब आँखों में आँसू भरते हैं ॥३॥ माता, पिता, कुटुम्बी, भाई और भाई श्रीभरतजी के स्नेह, शील और सेवा को स्मरण करके ॥४॥ कृपा सागर प्रभु श्रीरामजी दुखी हो जाते हैं । फिर कुसमय समझकर धैर्य धरते हैं ॥५॥ (श्रीरामजी को दुखी) देखकर श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी व्याकुल हो जाते हैं जैसे मनुष्य की परछाई वस्त्र के अनुसार होती है ॥६॥ धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को (शीतल करने को) चन्दन रूप रघुकुल को आनंद देने-वाले श्रीरामजी त्यागी स्त्री और भाई की दशा देखकर ॥७॥ कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगे कि जिन्हें सुनकर श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी सुख पाते हैं ॥८॥ श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी के साथ श्रीरामजी पण्डुटी में ऐसे सोह रहे हैं जैसे जयंत और इन्द्राणी के साथ अमरावती में इन्द्र (सोहते हैं) ॥१४१॥

विशेष—(१) 'जय-जय राम अवध सुधि'—श्रीरामजी ने वमसा तट पर पुरासियों की दशा देखी ही है। चलते समय माताएँ और पिताजी एवं नगर के लोग अत्यन्त दुखी हुए। उन्हें स्मरण करके आप भी दुखी होते हैं। इसीसे 'कृपा सिधु' कहा है; यथा—“जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज बानि कहनानिधान की।” (गी० सुं० ११); तथा—“ये यया मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।” (गीता ४।११)।

(२) 'सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं।'—वाल्मी० २।६४-६५ में श्रीसीताजी को प्रसन्न करने के लिये श्रीरामजी का बहुत कहना है और गी० अ० ४४ भी पढ़ने योग्य है।

(३) 'जिमि वासव बस अमरपुर'—राज्य छूट गया। वन को आये है। मतः, दुखी होंगे। इस शंका के निवारण करने के लिये कहते हैं कि आपको इन्द्र का-सा सुख है। श्रीसीताजी इन्द्राणी की तरह और श्रीकृष्णजी जयंत की तरह सुखी हैं। देवताओं ने ही कुटी बनाई। देवता लोग प्रार्थना भी करते हैं। अतः, अमरावती का-सा सुख है; यथा—“देवर्गधर्वसंकाशास्तत्र ते न्यबसन्सुखम्।” (वाल्मी० १।१।३२)।

(४) बृहद्भामयण के विप्रवृट् साहाय्य प्रसंग में यहाँ श्रीरामजी के गोप्य रहस्य रास-विहार आदि कहे गये हैं। इन सबको इस उपमा से सूचित किया। ऊपर से देखने में तो मुनि वेप में ही विशेष शोभा है।

जोगवहि प्रभु सिय-लखनहि कैसे। पलक पिलोचनगोलक जैसे ॥१॥

सेवहि लखन सीय रघुबीरहि। जिमि अयिवेकी पुरुष सरीरहि ॥२॥

येहि बिधि प्रभु मन मसहि सुखारी। खग-मृग-सुर-नापस-हितकारी ॥३॥

कहेहँ राम - वन - गवन सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी और श्रीसीताजी श्रीकृष्णजी की (वा, श्रीरामजी, श्रीसीता-कृष्णजी की) कैसे रक्षा करते हैं, जैसे छाँछों की पलकें गोलक की रक्षा करते हैं ॥१॥ श्रीकृष्णजी श्रीसीताजी और श्रीरामजी की (वा, श्रीकृष्ण-सीताजी रघुबीर की) ऐसी सेवा करते हैं, जैसे ब्रह्मानी पुरुष शरीर की ॥२॥ इस तरह पक्षी, पशु, देवता और सपत्नियों के हित करनेवाले प्रभु वन में सुखपूर्वक वास कर रहे हैं ॥३॥ मैंने श्रीरामजी का सुन्दर-वन-गमन कहा; अब जिस तरह श्रीसुमंत्रजी ओअवध को आये, वह सुनो ॥४॥

विशेष—(१) 'जोगवहि प्रभु सेवहि लखन'—इनमें दो-दो प्रकार के अर्थ किये गये, दोनों ही प्राज्ञ हैं। दूसरे अर्थ में श्रीसीताजी की भी सेवा आ जाती है। 'सेवहि' क्रिया भी बहुवचन की हो सकती है, आदर के लिये कम संभावना है; लें तो एक वचन में भी रह सकती है। पलकें नीचे-ऊपर की दो हैं, वैसे श्रीसीताजी और रामजी दो हैं। श्रीकृष्णजी की रक्षा करते हैं, इससे दाढ़ पर प्रेम सूचित किया। अयिवेकी पुरुष वेह ही को आत्मा एवं सर्वस्व मानकर सेता है। दिन-रात इसीके पोषण में लगा रहता है। वैसे श्रीकृष्णजी को अन्य किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। 'येहि बिधि'—उपर्युक्त—'जिमि वासव .....'।

(२) 'कहेहँ राम वन गवन'—श्रीरामजी का अभीष्ट वन के लिये था, इसी से वे चीगुन घाव से आये। मार्ग में प्रेसियों को सुख देते और मुनियों से समागम करते हुए आये, इससे इसे 'सुहावा' कहा है। पुनः पिता-भरण आदि शोकमय चरितों की अपेक्षा तो यह सुहावा है ही।

(३) “राम तुरत मुनि वेष बनाई । बने जनक जननी सिर नाई ॥” (दो० ७८) ; उपक्रम है और यहाँ—‘कहेवँ राम वन.....’ यह उपसंहार है ।

“चित्रकूट जिमि यस मगवाना” प्रकरण समाप्त

“सचिवागवन नगर नृप मरना” प्रकरण

फिरेव निपाद प्रसुहि पहुँचाई । सचिवसहित रथ देखेसि आई ॥५॥
मंत्री बिकल बिलोकि निपाद । कहि न जाइ जस भयेव विपाद ॥६॥
राम राम सिध लखन पुकारी । परेव घरनितल व्याकुल भारी ॥७॥
देखि दखिनदिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहंग अकुलार्हीं ॥८॥

दोहा—नहिं तुन चरहिं न पियहिं जल, मोचहिं लोचन वारि ।

व्याकुल भये निपाद सब, रघुवर-वाजि निहारि ॥१४२॥

अर्थ—निपाद (गुह) प्रसु को पहुँचा कर लौटा, रथ को मंत्री समेत आकर देखा ॥५॥ मंत्री को व्याकुल देखकर निपाद को जैसा विपाद हुआ, वह कहा नहीं जा सकता ॥६॥ राम, ‘राम-सिध-लक्ष्मण’ ऐसा पुकारकर जमीन पर भारी व्याकुल पड़ा है ॥७॥ दक्षिण दिशा को देख-देखकर घोड़े हिन-हिनाते हैं, मानों बिना पक्ष के पक्षी अकुल रहे हों ॥८॥ न घास चरते हैं और न जल पीते हैं । नेत्रों से आँसू गिरा रहे हैं । रघुवर श्रीरामजी के घोड़ों को देखकर सब निपाद व्याकुल हो गये ॥१४२॥

विशेष—(१) ‘देखि दखिन दिसि.....’—क्योंकि श्रीरामजी इसी दिशा में गये हैं, आते होंगे ।
‘जनु बिनु पंख.....’—पक्षी पक्ष के बिना पराधीन हो जाता है ; वैसे ये बंधे हुए हैं । नहीं तो प्रसु के पास चले जाते । जैसे पक्षी उड़कर चाहे जहाँ चले जाते हैं । अत्यन्त दोन हैं ; यथा—“जथा पंख बिनु झग अति दीना ।” (ल० दो० ५४) ।

धरि घोरज तय कहइ निपाद । अय सुमंत्र परिहरहु विपाद ॥१॥
तुम्ह पंडित परमारथज्ञाता । घरहु घोर लखि बिमुख विधाता ॥२॥
यिधि कथा कहि कहि मृदु वानी । रथ बैठारेव बरघस आनी ॥३॥
सोकसिधिल रथ सकइ न हॉकी । रघुवर - विरह - पीर उर घॉकी ॥४॥
चरफराहिं मग चखहि न घोरे । वनमृग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥५॥
अनुकि परहिं फिरि हेरहिं पीछे । राम - वियोग बिकल दुख तीछे ॥६॥
जो कह राम लखन वैदेही । हिकरि बिकरि हित हेरहिं तेही ॥७॥
वाजि-विरह-गति कहि किमि जाती । बिनु भनि फनिक बिकल जेहि भाँती ॥८॥

दोहा—भयेउ निपाद बिपादवस, देखत सचिव-तुरंग ।

बोली सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संग ॥१४३॥

गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । विरह-बिपाद घरनि नहि जाई ॥१॥

अर्थ—धैर्य धारण करके तब निपाद कहने लगा कि हे सुमंत्रजी ! अब विपाद छोड़ो ॥१॥ तुम पंडित हो, परमार्थ के जानने वाले हो । विघाता को विपरीत जानकर धैर्य धारण करो ॥२॥ कोमल घाड़ी से तरह-तरह की कथाएँ कह-कह कर (धैर्य न होने पर) बलात् (जबरदस्ती) धन्य लाकर रथ में बैठाया ॥३॥ शोक से (सब अंग) ढीले पड़ गये हैं । (इससे वे) रथ को हाँक नहीं सकते । हृदय में रघुवर-विरह की बड़ी तीक्ष्ण पीड़ा है ॥४॥ चोड़े छटपटाते (दुःख से व्याकुल होकर सोटते-पोटते) हैं । मार्ग पर नहीं चलते । मानों जंगली पशु लाकर रथ में जोड़े गये हो ॥५॥ ठोकर खाकर गिर-गिर पड़ते हैं । लौटकर पीछे की ओर देखते हैं । श्रीरामजी के वियोग के तीक्ष्ण दुःख से व्याकुल हैं ॥६॥ जो कोई 'राम, लक्ष्मण और वैदेही' ऐसा कहता है, दिन-दिनाकर प्रेम-पूर्वक उसकी आर देखने लगते हैं ॥७॥ घोड़ों के विरह की दशा कैसे कही जाय ? जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो (ऐसी दशा है) ॥८॥ मंत्री और घोड़ों को देखकर निपाद-राज विपाद के बरा हो गये । तब पार अच्छे सेवकों को बुलाकर सारथी (श्रीसुमंत्रजी) के साथ कर दिया ॥१४३॥ गुह सारथी को पहुँचाकर लौटा । बिछोड़ का दुःख कहा नहीं जाता ॥१॥

विशेष—(१) 'गुह पंडित परमारयज्ञाता'—पंडित हो, इससे सत्-भक्त जानते हो कि सत् धर्म है । पिता की आज्ञा पावन-रूप श्रेष्ठ धर्म को ग्रहणकर श्रीरामजी कैसे छोड़ें ? परमार्थ के ज्ञाता हो । अतः, इस अचानक विपम घटना को देखी दुर्घटना अतपव असिद्ध समझकर धैर्य धरो । शोक करना व्यर्थ है । 'बरबस जानी'—जब श्रीरामजी गये तब ये रथ से दूर वट पर जाकर ऊँचे से श्रीरामजी का गंगा पार-दोना देखते थे । अब वे ओझल हो गये तब वहीं पर गिर पड़े थे । इससे लाकर रथ पर बैठाना पड़ा ।

(२) 'वन मृग मनहुँ'—चोड़े इधर-वधर भागते हैं, येई मारते हैं, वन ही की ओर को भागते हैं, मानों रथ में चलना ही भूल गये । जैसे जंगली पशु रथ में ओढ़ने से चरकराये ।

(३) 'राम-वियोग विकल दुख सीछे'—सुमंत्रजी की माधुर्य-दृष्टि थी, वे राजकुमार रघुकुंत-श्रेष्ठ के बिछोह से दुखी थे, इसलिये वहाँ 'रघुवर विरह' कहा गया । घाड़ा के सम्बन्ध में 'राम-वियोग' कहा गया, क्योंकि श्रीरामजी घोड़ों में भी रमते हैं । अतः, वियोग में वे छटपटाते हैं, क्योंकि—'ये प्रिय सर्पहि जहाँ लगि प्राणी ।' (का० श्लो० २५५); कहा ही है ।

(४) 'वाजि-विरह-गति किमि'—कवि तो अक्षर-अर्थ पाकर कुछ कहता है । चोड़े तो कुछ धोल नहीं सकते तो इनकी दशा कैसे कही जाय ? वा, जिसे श्रीरामजी मिल के बिछुड़े हों, वही जाने और कहे । हाँ, देखने में दशा वैसी है, जैसे सर्प की सर्वस्वरूपा मणि के बिना दशा हो जाय ।

(५) 'भयेउ निपाद बिपादवस'—निपाद हिंसक जाति होने से फटोर-बिच होते हैं । जब वे ही दुखी हो गये तो औरों का क्या कहना है । 'सुसेवक चारि'—जो मंत्री और घोड़ों को भी सेवा पार दिये कि चारों घोड़ों को सीक पर बान्धे हुए ले जाय ।

चले अवध लेह रथहिं निषादाः॥ होहि छनहिं छन भगन विषादा ॥२॥
 सोच सुमंत्र विकल दुखदीना । धिग जीवन रघुबीर - विहीना ॥३॥
 रहिहि न अंतहु अधम सरीरु । जस न लहेउ बिछुरत रघुबीरु ॥४॥
 भये अजस - अध - भाजन प्राणा । कवन हेतु नहि करत पयाना ॥५॥
 अहह मंद मन अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुह दूका ॥६॥
 मीजि हाथ सिर धुनि पड़ताई । मनहुँ कृपण धनराशि गँवाई ॥७॥
 बिरद बाँधि घरबीर कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥८॥

दोहा—विप्र विवेकी बेदबिद, संमत साधु सुजाति ।

जिमि धोखे मद-पान कर, सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥

अर्थ—निषाद-लोग रथ को लेकर अवधवासी को चले । वे लज्ज-लज्ज पर विषाद में डूब जाते हैं ॥२॥ दुःख से दीन और व्याकुल होकर सुमंत्रजी शोच रहे हैं कि रघुबीर के बिना हमारे जीने को धिक्कार है ॥३॥ अंत में यह अधम शरीर नहीं ही रहेगा (एक दिन छूटेगा ही), पर इसने रघुबीर के बिछुड़ते हुए यश न पाया (अर्थात् बिछुड़ते ही प्राण-त्याग होने से प्रेम के सच्चा होने का यश होता, पर वह न हो पाया) ॥४॥ प्राण अपयश और पाप के पात्र हुए हैं, न जाने किस लिये नहीं जाते ॥५॥ हा ! यह मंद मन अवसर चूक गया, अब भी तो हृदय दो टुकड़े नहीं होता ॥६॥ हाथ मलकर, हाथों से शिर पीटकर पड़ताते हैं, मारों कोई कंजूस अपने धन की राशि खो बैठा हो ॥७॥ बीर का नामा बाँधकर और बढ़ा बीर कहलाकर मारों कोई थोड़ा लड़ाई में से भाग चला हो ॥८॥ जैसे कोई विवेकी, बेदबेदा, साधु-सम्मत और श्रेष्ठ-जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पान कर जाये और पड़वावे, वैसे हो मंत्रीजी शोच रहे हैं ॥१४४॥

विरूप—(१) 'सोच सुमंत्र...'—मार्ग में सुमंत्रजी का शोचना कहते हैं कि वे प्रथम श्रीराम-विरह के जीवन को धिक्कारते हैं, फिर शरीर की निन्दा और फिर उसके आधार-भूत प्राणों की निन्दा और पीछे मन की निन्दा करते हैं, क्योंकि यह प्राणों का भी आधार है और यही दुःख का अनुभव करनेवाला है । फिर मन के रहने के आधार-भूत हृदय को ही दूफते हैं कि यही दो टुकड़े क्यों न हो गया तब तो उपर्युक्त सभी को निकलने पड़ते । 'अहह' अर्थात् खेद सूचक है । 'अजस अध'—छूट जाता तो यश होता, अन्यथा अवश हुआ । पुरवासियों से छिपाकर तमसा के किनारे से लेकर आने, यह पाप किया । उसीके फल-रूप में अपयश हो रहा है ।

(२) 'मनहुँ कृपण धनराशि'—कृपण को धन बहुत प्रिय होता है, थोड़ा-सा भी धन खो जाने से उसे बहुत दुःख होता है और जो कहीं उसके धन की राशि ही खो जाय तो क्या कहना है ? उसके दुःख की सीमा नहीं । यहाँ सुमंत्रजी कृपण हैं, उन्हें श्रीराम-जानकीजी और श्रीलक्ष्मणजी बहुत प्रिय हैं, इन तीनों में से एक के भी न लौटने से उन्हें बहुत दुःख होता और तीनों नहीं लौटे तो सुमंत्रजी को निरसीम दुःख हुआ । अपनी भूल पर शोचते हैं कि हमने तमसा-सट पर पुरजनों को मो न जगा दिया ।

(३) 'विरद बाधि वरवीर'—सुमंत्रजी वीर-रूप चतुर थे, श्रीरामजी को बातचीत-रूपी समर में हराकर विजय-रूप में लौटा लायेंगे, यह इन्हें आशा थी । परन्तु न तो श्रीरामजी को बातचीत-रूपी समर में हरा सके कि वे लौटते और सक विजय होती और न समर में जूझ मरने की तरह साथ ही गये, किंतु समर में भागने की तरह खाली रथ लेकर लौटे । अतः, इन्हें उस भागे हुए सुभट की तरह दुःख हुआ ।

(४) 'विप्र विवेकीवेद विद'—इन सब गुणों से युक्त ब्राह्मण व्यास के कारण जल के घोरे में मदिरा पी जाय तो उसे मरण के समान दुःख होता है । वैसे सुमंत्रजी नीति-कुशल, विवेकी और शास्त्रज्ञ थे । अच्छे मंत्री थे । राजा के वचन-रूपी जल के घोरे में पड़ के श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी को स्नेह-पूर्वक रथ पर लेकर चले कि मृग वचन के बल से समझा बुझाकर लौटा लाऊंगा, पर वे तीनों न लौटे तो अथ स्नेह-रूप मदिरा पीने के प्रति पछताते हैं कि हम स्नेह से नाहक चले और रथ पर बड़ाकर वन को चले, पुनः उनके स्नेह-वश हो आधी रात में सोते हुए पुरवासियों से चुराकर ले भागे । अब किसी को कौन सुंद दिखाऊंगा । वन ले जाकर छोड़ आने का अपयश होगा । अतः, स्नेह ही मदिरा हो गया; यर्था—“जाहि सनेह सुरा सप छाकें ।” (१० २२४); थोड़ा यह हुआ कि पहले इन्होंने विचार न कर लिया कि मैं किसका भेजा हुआ लौटाने जा रहा हूँ ? वनवास तो कैकेयी ने दिया, यथा—“मुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे घरि कोली मृदु बानी ॥” (१० ४८); तब राजा के वचन से श्रीरामजी कैसे लौटेंगे ? लौटने पर कैकेयी विरोध करेंगी और श्रीरामजी को भी अष्ट-प्रतिह कहेगी, इत्यादि विचार किये होते तो लौटाने की आशा से रथ पर लेकर न आते और न रात में तमसा-वट से ले भागने की भी घटना होती ।

जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम - मन - धानी ॥१॥
रहह करमवस परिहरि नाह । सचिव - हृदय-तिमि दारुनदाह ॥२॥
छोचन सजख डोडि भइ धोरी । सुनह न अवन विकल मति भोरी ॥३॥
सूखहि अधर लागि सुँह लाटी । जिह न जाह सर अवधिकपाटी ॥४॥
बिबरन भयेड न जाह निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥५॥
हानि गलानि विपुख मन व्यापी । जम-पुर - पंथ सोच जिमि पापी ॥६॥
वचन न आव हृदय पछितार्ह । अवध काह मैं देखय जाई ॥७॥
रामरहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मोहि पिलोकत सोई ॥८॥

दोहा—धाइ पूँछिहहि मोहि जव, विकल नगर नर-नारि ।

उतर देव मैं सबहिं तव, हृदय वज्र बैठारि ॥१४५॥

अर्थ—जैसे कोई उत्तम कुलवाली स्त्री, साधु, सयानी और मन-कर्म-वचन से पतिव्रता हो ॥१॥ वह कर्म (संस्कार) वश स्वामी को छोड़कर रहे वैसे सुमंत्रजी के हृदय में कठिन दुःख है ॥२॥

नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि कम हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल होने से बुद्धि वाक्सी-सी हो गई ॥३॥ ओष्ठ सूख रहे हैं, मुँह में लाठी लग गई (थूक सूख गया, यह असाध्य लक्षण है तब भी) प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय (रूपी कोठरी) में अवधि-रूपी किवाड़े लगे हैं; अर्थात् आशा है कि १४ वर्ष बीतने पर श्रीरामजी फिर मिलेंगे, इस आशा से प्राण नहीं निकलते ॥४॥ (मन्त्री) पीला पड़ गया, वह देखा नहीं जाता, मानों इधने अपने माता-पिता को मार हाँला है (उनकी हत्या लगी है) ॥५॥ हानि और ग्लानि मन में बहुत व्याप्त हो गई है, जैसे कोई पापी यमपुरी (नरक) को जाते हुए राह में शोचे ॥६॥ खोजा नहीं जाता, हृदय में पड़ता रहा है, मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूँगा ? ॥७॥ जो कोई भी रथ को श्रीरामजी से रहित देखेगा, वह मुझे देखकर सकुचेगा, अर्थात् मेरा मुँह देखना न चाहेगा ॥८॥ जब नगर के छो-पुरुष व्याकुल हो दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर बज रखकर सबको उत्तर दूँगा ॥१४५॥

विशेष—(१) 'जिमि कुञ्जीन तिय.....'—वत्सम कुंज की, सम्मार्ग-वर्त्तिनी, पंडिता और मन-कर्म-वचन से पतिव्रता को हो, वह पति के मरने पर सती होने से कर्म-वश (गर्भवती होने के कारण पति की प्रथम दूई आह्वा से) रह जाय, तो उसे पति-वियोग का भारी दाह हो। ऐसे श्रीसुमंत्रजी को श्रीरामजी की आह्वा-वश उनके साथ न जा पाने से दारुण दाह हुआ; यथा—“मैंदि जाह नहि राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई ॥” (बो० २८); जैसे कि राजा पति की माता को मरने के पहले उसके पति विरोचन ने आह्वा दी थी कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है, वह धर्मात्मा है, इसलिये तुम सती न होना। फिर वलि का अन्म हुआ, किन्तु वलि की माता को पति को छोड़कर रह जाने का कठिन दाह हुआ ही।

(२) 'लोचन सजल डोढि भइ.....'—भौंहों में आँसू भर आने से दिखाई नहीं पड़ता, कोई कहकर समझावे, तो सुनाई नहीं पड़ता और अपनी बुद्धि वाक्सी हो रही है, समझ कैसे ?

(३) 'मारेसि मनहुँ पिता.....'—श्रीरामजी पिता, और श्रीजानकीजी माता के समान हैं, क्योंकि राजा एवं राजपुत्र हैं, इनका वन भेजना वध करना है, यह समझने से हत्यारे की-सी आकृति हो गई है, ऐसे पापी का लोग मुँह नहीं देखते, वही आगे कहते हैं—“राम रहित रथ.....” सङ्कुचिहि मोहि..... ।

(४) 'जम-पुर-पथ सोच.....'—श्रीराम-रहित होने से अयोध्या यमपुरी के समान है, श्रीसुमंत्रजी ने अपने को पापी माना है शोचते हैं कि मैंने श्रीरामजी को पुरवाधियों से भी चुराकर वन भेज आने का महा पाप किया है, यमराज-रूप राजा के पूछने पर मैं इसका क्या उत्तर दूँगा।

(५) 'हृदय बज बैठाहि'—जैसे मकान न फटने के लिये चूना आदि से जमाकर पत्थर बैठाया जाता है, वैसे हृदय न फट जाने के लिये उसपर बज बैठाकर ही उत्तर देना होगा; अर्थात् हृदय अत्यन्त कठोर करके उत्तर देना होगा; यथा—“हौं तो दियो छावी पवि.....” (वि० २५२)।

जोइ पूछिहि तेहि उत्तर देषा । जाइ अवध अब यह सुख लेवा ॥५॥
 पूछिहि जबहि राउ दुख दीना । जिवन जासु रघुनाथ-अधीना ॥६॥
 देखै उत्तर कवन मुँह लाई । आयेवँ कुसल कुँअर पहुँचाई ॥७॥
 सुनत सखन - सिय - राम - सँदेस । तन जिमि तनु परिहरिहि नरेस ॥८॥

दोहा—हृदय न बिदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर ।

जानत हौं मोहि दीन्ह बिधि, यह जातना - सरीर ॥१४६॥

अर्थ—सब दीन दुखी आताएँ पूछेंगी, हे विधाता । तब मैं उनसे क्या कहूँगा ? ॥१॥ जब श्रीकृष्णजी की माता पूछेगी, सब मैं कौन सुखदाई सँदेशा कहूँगा ? ॥२॥ जब श्रीरामजी की माता इस तरह दौड़ती हुई आवेगी, जैसे नवीन व्याई गाय बछड़े का स्मरण करके दौड़कर आवी है ॥३॥ उनके पूछने पर मैं यही उत्तर दूँगा कि श्रीरामजी लक्ष्मणजी और आनकीजी वन को गये ॥४॥ जो ही पूछेगा, वही को उत्तर दूँगा, श्रीअवध में जाकर अब मैं यही सुख लूँगा ॥५॥ जब दुःख से होन राजा पूछेंगे जिनका जीवन रघुनाथजी के (वंशजों के) अधीन है ॥६॥ तब मैं कौन मुँह लगाकर उत्तर दूँगा कि कुमार को पहुँचाकर मैं कुशल पूर्वक आ गया । ॥७॥ श्रीकृष्णजी, श्रीसीताजी और श्रीरामजी का सँदेशा सुनकर राजा तिनके की तरह शरीर छोड़ देंगे ॥८॥ प्रियतम प्यारे रूपी जल के बिछुड़ते मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट न गया, इससे ज्ञान बढ़ता है कि विधाता ने यह मुझे धर्म-याचना शरीर (नरक के कष्ट भोगने के लिये) दिया है ॥१४६॥

विशेष—(१) श्रीसुमंत्रजी शोचते जाते हैं कि किसे क्या उत्तर दूँगा । पुरवासियों के प्रति तो इतना कह सकते हैं कि आप लोगों का पालन श्रीभरतजी भी करेंगे ही, पर यह भी छाती अत्यन्त घटोर करके कहना पड़ेगा । फिर और सब माताएँ श्रीसुमित्राजी, श्रीकौशल्याजी इत्यादि के लिये कोई उत्तर नहीं पाते, निष्ठुर बात कैसे कहेंगे कि वन भेज आये । फिर शोचते हैं—‘जोइ पूछिहि ..’—अर्थात् कैकयी जानती है कि श्रीसुमंत्रजी लौटाने के लिये भेजे गये हैं । अब, वह भी पूछेगी, (राम विमुख्य का नाम नहीं लेते ‘जोइ’ के संकेत से कहते हैं, क्योंकि उपर्युक्त पूछनेवालों में यही एक नहीं कही गई ।) वो उसे भी कहना ही होगा कि हाँ, वन को भेज आये, इसपर हँसेगी, यह मुझसे कैसे सहा जायगा ? हा । अब श्रीअवध जाकर यही तो सुख लेना है ।

(२) ‘पूछिहि जबहि राउ दुख ..’—उनका जीवन श्रीरामजी के बिना नहीं है; यथा—“नतह निपट अवलंब विहोना । मैं न नियम जिमि जल बिनु मोना ॥” (दो० १५), ‘कौन मुँह लाई—इस मुख से ऐसा न कहा जायगा कि कुमारी को पहुँचाकर मैं सकुशल आ गया, वा, कुमार कुशल पूर्वक वन को चले गये, मैं पहुँचा आया ।

(३) ‘तन जिमि तनु परिहरिहि नरेस ।’ यथा—“बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन इन परिहरेत ।” (दो० ११) ।

(४) ‘हृदय न बिदरेउ पंक जिमि ..’—प्रियतम जल के विधोग में कमल, मछली आदि उत्तम कोटि के प्रेमी तो प्रथम ही मर जाते हैं । कीचड़ कुछ दिनों के बाद फटता है, अवश्य निरुद्ध प्रेमी है, मेरा हृदय जो राम-विधोग होते ही फट गया होता, वो उत्तम कोटि का प्रेम समझ जावा । अब कई दिन बीत

गये। अब फटता, वो भी कीचड़ की तरह निकट प्रेमियों में कड़ा जाता, पर वह भी न हुआ। अतएव कीचड़ से भी नीच है। इससे तो यही जान पड़ता है कि मुझे ज्ञाता इसी वेद से यम-यातना का दुःख भोगाना चाहता है। यातना-शरीर—मरने के पीछे पाप कर्मों के फल भोगने के लिये भोग के समान लिंग-शरीर मिलता है। काटने पर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है, फिर वह वैसा ही हो जाता है। पर काटने आदि का दुःख इसी स्थूल शरीर के काटने आदि के दुःख की तरह होता है।

येहि बिधि करत पथ पछितावा । तमसा - तीर तुरत रथ आवा ॥१॥
 बिधा किये करि विनय निपादा । फिरे पाँय परि विकल बिपादा ॥२॥
 पैठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुरु-पाँभन गाई ॥३॥
 बैठि बिटपतर दिवस गँवावा । साँझ समय तब अवसर पावा ॥४॥
 अवधप्रवेश कोन्ह अँघियारे । पैठ भवन रथ राखि दुआरे ॥५॥
 जिन्ह-जिन्ह समाचार सुनि पाये । भूप-द्वार रथ देखन आये ॥६॥
 रथ पहिचानि विकल लखि घोरे । गरहिं गात जिमि आतप ओरे ॥७॥
 नगर नारि नर व्याकुल कैसे । निघटत नीर मीन मन जैसे ॥८॥

दोहा—सचिव आगमन मुनत सब, बिकल भयेउ रनिवास ।

भवन भयंकर लाग तेहि, मानहुँ प्रेतनिवास ॥१४७॥

अर्थ—(मंत्रीजी) इस तरह मार्ग में पश्चात्ताप करते हुए जा रहे हैं कि शीघ्र ही रथ तमसा किनारे आ पहुँचा ॥१॥ विनती करके निपाहों को बिदा किया। वे चरणों पर पड़कर दुःख से व्याकुल बौढ़े ॥२॥ नगर में बैठते हुए मंत्री सकुच रहे हैं, मानों वहाँने गुरु, ब्राह्मण और गऊ को मारा है ॥३॥ पैड़ के नीचे बैठकर दिन बिता दिया। संध्या का समय हुआ, तब अवसर पाया ॥४॥ अँघेरे में ओअवध में प्रवेश किया। रथ को द्वार पर रखकर राज-भवन में गये ॥५॥ जिन-जिन लोगों ने समाचार सुन पाया वे राज-द्वार पर रथ देखने आये ॥६॥ रथ को पहचान और घोड़ों को व्याकुल देख—कि उनके शरीर ऐसे गल रहे हैं, जैसे धूप से झोले (गलते हैं) ॥७॥—नगर के स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे कि जल को घटते हुए समझ सख्तियों का समुदाय व्याकुल हो ॥८॥ मंत्री का जाना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया, उसे राजमहल ऐसा भयावन लगा कि मानों प्रेत का निवास-स्थान है ॥१४७॥

विशेष—(१) 'येहि बिधि करत पथ' यह उपसंहार है। इसका उपक्रम—“बचन न आव हृदय पछिवाई” (दो. १४४) है। मुनः शोक का उपक्रम—“जम पुर पंथ सोच जिमि पायो।” (दो. १४५) ; से हुआ और उपर्युक्त—“यह जातना सरीर” पर उपसंहार है।

पापी इसी तरह शोचता हुआ चैतरणी नदी पर पहुँचता है जैसे श्रीसुसंजजी तमसा तट पर पहुँचे। तम + सा = तम से युक्त, इस तरह तमसा हो मानों चैतरणी है। ऊपर शोक का उपक्रम और उपसंहार मयूर के प्रसंग पर है ही।

(२) 'पैठत नगर सचिव'—तमसा नदी से आगे चलने को नगर में पैठना कहते हैं। इससे जाना गया कि उस समय दक्षिण दिशा में तमसा तक नगर बसा था और उत्तर में सरयू तक। 'सचिव' अर्थात् ये उत्तम मंत्री थे, पर ये ऐसा चूके हैं कि आज नगर में प्रवेश करते हुए जजाते हैं। संकोच की दशा उपमा से जनाते हैं; यथा—'जनु भारेसि गुरु'—श्रीरामजी गुरु, श्रीलक्ष्मणजी ब्राह्मण और श्रीजानकीजी गाय हुई। सुमंत्रजी इनको वन पहुँचाना मारने के समान समझे हुए हैं।

(३) 'सौम्य समय तब'—यह चाँदमाल समय कहा जाता है; हत्यारे के योग्य है।

'अथ प्रवेस कीन्ह अधियारे'—नगर भर में शोक है। इससे दीपक नहीं जलते। अंधेरे में पैठा कि कोई हमें न देखे। कवि शब्दों के द्वारा श्रीसुमंत्रजी की आतुरता दिखाते हैं। 'पैठ भवन' पहले कहकर तब 'रथ राखि' कहा है; अर्थात् लज्जा से शीघ्र हो महल में घुस गये।

(४) 'समाचार सुनि पाये'—सब लोग सुधि लेते थे कि श्रीसुमंत्रजी गये हैं, क्या होगा? इसीसे आते ही जान गये, 'गरहि गात जिमि आतप छोरे'—अर्थात् घोड़े श्वेत बण के हैं। उनके शरीर से पसीना चल रहा है। जैसे धूप में घफ गलती है। वियोग की साप में गलते जाते हैं।

(५) 'नगर-नारिनर'—अप पशुओं की वैसी दशा है, वो ये तो मनुष्य हैं। अतः, इन्हें जल विना मछली के समान कहा। 'मीन गन'—क्योंकि नगर ४८ कोस का है और उसमें खी-पुरुष भी बहुत हैं।

अति आरति सब पूछहि रानी। उत्तर न आय बिकल भइ धानी ॥१॥

सुनइ न अवन नयन नहि सूझा। कहहु कहाँ छप जेहि तेहि सूझा ॥२॥

दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई। कोसल्यागृह गई, लिवाई ॥३॥

जाइ सुमंत्र दीख कस राजा। अमिअरहित जनु चंद विराजा ॥४॥

आसन - सयन - बिभूपन - हीना। परेड भूमितल निपट मलीना ॥५॥

छेइ उसास सोच पेहि भाँती। सुरपुर ते जनु खसेड जजाती ॥६॥

लेत सोच भरि छिन छिन छाती। जनु जरि पंख परेड संपाती ॥७॥

राम राम कह रामसनेही। पुनि कह राम लाखन पैदेही ॥८॥

अर्थ—रानियों अत्यन्त आर्त्त होकर पूछ रही हैं, पर मंत्री की वाणी व्याकुल हो गई है, इससे उत्तर नहीं कहा जाता ॥१॥ कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आँखों से देख नहीं पड़ता। जिस-तिथि से हमने पूछा कि राजा कहाँ हैं? ॥२॥ मंत्री की व्याकुलता देखकर दासियों सबे कोसल्याजी के गृह में लिवा ले गई ॥३॥ श्रीसुमंत्रजी ने जाकर राजा को कैसा देखा कि मानों अमृत-रहित होने पर चन्द्रमा शोभित हो रहा है ॥४॥ आसन, शय्या और आभूषणों से रहित अत्यन्त मलिन राजा पृथिवी पर पड़े हुए हैं ॥५॥ ऐसी लंबी साँसें लेते और शोर्ष कर रहे हैं कि मानों स्वर्ग से राजा यथाति गिरे हुए (साँसें लेते और शोचते रहे) हैं ॥६॥ क्षण-क्षण पर सोच से छाती भर-भर लेते हैं। मानों पराने के जलने पर संपाती गिरा पड़ा है राजा राम, राम, सनेही राम, ऐसा (बार-बार) कह रहे हैं। फिर 'राम-लक्ष्मण-पैदेही' कहते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'अति आरति सब'—अत्यन्त आर्त होने से सब रानियाँ एक साथ ही पछ रही हैं, 'विकल भद्र बानी'—कंठ गद-गद हो गया वा (बाणी की अधिष्ठात्री देवी) सरस्वती ही व्याकुल हो गई, तो उत्तर कैसे दे।

(२) 'कहहु कहाँ नृप'—राजा कहाँ हैं बस, यहाँ धुन लग गई। श्रवण आदि इन्द्रियों विकल हैं। 'दासिन्ह देख'—कौसल्या गृह'—राजा कैकेयी का त्याग तो पहले ही कर चुके थे। श्रीरामजी के पत्ने जाने पर कैकेयी के घर में भी रहना त्याग दिया। वाल्मीकीय अ० स० ४२ में कहा है—
“श्रीरामजी के चले जाने पर राजा देखने के लिये निकले, जब तक रथ की धूँ भी देख पड़ती थी। देखते रहे फिर व्याकुल होकर गिर पड़े, तब श्रीकौशल्याजी और कैकेयीजी ने उठाना चाहा, तब राजा ने कैकेयीजी का त्याग किया और वे श्रीकौशल्याजी के ही भवन जाये गये।” इससे मंत्री की दासियों वही जिवाँ ले गई।

(३) 'अभिज्ञ-रहित जनु चंदु मिराजा'—अधृत रहित चन्द्रमा में प्रकाश, आह्लादक्य आदि कोई गुण नहीं रहते, वैसे राजा तेजहीन, असमर्थ पड़े हैं। राम-विरह में यह दशा सराहनीय है; अतः, 'मिराजा' कहा गया है; यथा—“बकई सौँक समय जनु सोही।” (दो० १२०)।

(४) 'सुरपुर ते जनु खसेज जजाती'—राजा यथा १००० वर्ष से अधिक यानप्रण आश्रम में रहकर तप करके स्वर्ग को गये। वहाँ इन्द्र ने इनसे पूछा कि वनवास में आपने किधेके समान तप किया था ? राजा ने अभिमान-पूर्वक कहा कि देव, मनुष्य और ऋषियों में मुझे अपने तप के समान किसी का तप नहीं दिखता। इस तरह अपनेसे उत्तम और बराबरवालों का अपमान करने से राजा के पुण्य क्षीण हो गये और वे स्वर्ग से गिरा दिये गये। इसपर स्वर्ग के देवताओं ने शोक प्रकट किया। उनकी कृपा से राजा, अष्टक राजपि की यक्षभूमि में आ दिये। अष्टक के पूछने पर इन्होंने बतलाया कि स्वर्ग में तप, दान, शक्ति, दान्ति, लोकताज, सरलता और दया ये सात द्वार हैं। अपनी अष्टता का अभिमान होने से सातों नाश हो जाते हैं। अतः, अपनी करनी का स्वयं बखान करना अनुचित है। अष्टक राजा यथावि के नाती थे, इनके पुण्य से वे फिर स्वर्ग में जा प्राप्त हुए, भूमि पर न गिर सके। यह कथा महाभारत आदि पर्व अ० ७०-८१ में है।

वैसे ही राजा दशरथ श्रीराम-विलक रूपी स्वर्ग तक पहुँच चुके थे, पर कैकेयी के बोले में पड़कर इन्होंने सत्य धर्म की सराहना की और राम-शपथ भी कर ली। उसी का परिणाम हुआ कि एक मनोरथ रूपी स्वर्ग से गिरे। धर्मोत्थाम भरत-रूपी अष्टक के प्रेम-प्रभाव से श्रीराम-विलक भी १४ वर्ष पीछे होगा, यही इनका फिर स्वर्ग मिलता है; यथा—“इच्छेयं स्वामहं द्रष्टुं भरतेन समागतम्।” (वाल्मी० १११११२०)।

(५) 'जनु जरि पंख परेव संपाती'—संपाती ने अपनी कथा कि० दो० २७ में स्वयं कही है, अपनी मूर्खता से वच के दोनों पक्ष जले, वैसे ही राजा पछताते हैं कि मैं अपनी मूर्खता से जो के विश्वास में पड़ा; अतः, मेरी यह अति हीन दशा हुई। मैं दोनों पक्ष रूप श्रीसीतारामजी से रहित हुआ। संपाति के पक्ष फिर जमे, वैसे रावण-वध पर पक्षरूप श्रीसीतारामजी फिर मिलेंगे।

बोहा—देखि सचिव जय जीव कहि, कान्हेउ दंड प्रनाम।

सुनत उठेउ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहँ राम ॥१४८॥

भूप सुमंत्र खीन्ह वर : 'छाई । चूड़त कछु अघार जनु पाई ॥१॥
 सहित सनेह निकट बैठारो । पूछत राज नयन भरि चारी ॥२॥
 राम-कुसल कह सखा सनेही । कहँ रघुनाथ लखन पैदेही ॥३॥
 आने फेरि कि बनहि सिधाये । सुनत सचिव - लोचन जल छाये ॥४॥
 सोक - विकल पुनि पूछ नरेख । कहु सिय - राम - लखन - संदेसू ॥५॥
 राम - रूप - गुन - सील - सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि वर सोचत राज ॥६॥
 राज सुनाय दीन्ह बनवासू । सुनि मन भयेव न हरष हरासू ॥७॥
 सो सुत विछुरत गये न प्राना । को पापी बड़ मोहि समाना ॥८॥

दोहा—सखा राम-सिय-लखन जहँ, तहाँ मोहि पहुँचाउ ।

नाहित चाहत चलन अब, प्रान कहँ सतिभाउ ॥१४६॥

अर्थ—मंत्री ने राजा को देखकर जय जीव कहकर दंडवत्-प्रणाम किया, राजा सुनते ही व्याकुल होकर बैठे (और बोले), सुमंत्र ! कइसे, राम कहाँ हैं ? ॥१४८॥ राजा ने सुमंत्रजी को हृदय से लगा लिया, मालों डूबते हुए कुछ सहारा पा गये ॥१॥ प्रेम-समेत पास बैठकर राजा आँखों में आँसू भरकर पूछ रहे हैं ॥२॥ हे सनेही सखा ! श्रीरामजी की कुशल कहो, श्रीरघुनाथजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीवैदेहीजी कहाँ हैं ? ॥३॥ लोटा लाये हो कि वन को हो चल दिये, सुनते हो मंत्री की आँखों में जल छा गया ॥४॥ शोक से विकल हो राजा फिर पूछते हैं कि श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी का संदेश कहो ॥५॥ श्रीरामजी का रूप, गुण, शील-स्वभाव स्मरण करके राजा हृदय में शोचते हैं ॥६॥ कि हमने राज्य (तिलक) सुनाकर बनवास दिया, यह सुनकर (भी श्रीरामजी के) मन में न हर्ष हुआ और न शोक ॥७॥ ऐसे पुत्र के विछुड़ते ही प्रायः न निकले, तो मेरे समान कौन बड़ा पापी होगा ? ॥८॥ हे सखा ! जहाँ श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी हैं, वही मुझे पहुँचाओ, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि अब प्रायः चलना चाहते हैं ॥१४६॥

विशेष—(१) 'कछु अघार'—अर्थात् सुमंत्र से कुछ काल तक प्रियपुत्र का संदेश मिलेगा; यही कुछ आघार होगा, अन्य में तो डूबना ही है ।

(२) 'सोक विकल पुनि पूछ'—एक ही बात बार-बार पूछते हैं, क्योंकि शोक से व्याकुल हैं । पूछते हैं कि नहीं लौटे तो कुछ कहा ही होगा, वही कहो ।

(३) 'राज सुनाय'—'सो सुत विछुरत'—इसपर—मुण्ड न मितैगो मेरो मानखिक पछिताव । नारिवस न बिचारि कीन्हो काज सोचत राउ'—(गो० अ० ५०) यह पूरा पद पढ़ने योग्य है ।

पुनि पुनि पूछत मंत्रिहि राज । प्रियतम - सुवन - संदेस सुनाऊ ॥१॥
 करहि सखा सोइ बेगि वपाऊ । राम-लखन - सिय नयन देखैऊ ॥२॥

सचिव धीर धरि कह मृदु बानी । महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी ॥३॥
 धीर सुधीर धुरंधर देवा । साधुसमाज सदा तुम्ह सेवा ॥४॥
 जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभ प्रियमिलन वियोगा ॥५॥
 काल-कर्म - पक्ष होहि गोसाईं । बरवस राति - दिवस की नाई ॥६॥
 सुख हरपहि जड़ दुख पिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहि मन माहीं ॥७॥
 धीरज धरहु विवेक विचारी । छाड़िय सोच सकल हितकारी ॥८॥

अर्थ—राजा बार-बार मंत्री से पूछते हैं कि परम प्रिय पुत्र का संदेश सुनाओ ॥१॥ हे सरा ! यहो उपाय शीघ्र करो (कि जिसमें) श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीतानी के दर्शन नेत्रों को कराओ ॥२॥ मंत्री ने धैर्य धारण करके कोमल बाणी से कहा कि महाराज ! आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं ॥३॥ धीर हैं और अच्छे धीरों में धुरंधर (श्रेष्ठ) हैं, देव अर्थात् दिव्य रूप हैं, लोकपालों का तेज आप में है ॥ आपने सदा ही साधु-समाज का सेवन किया है ॥४॥ जन्म, मृत्यु, सभी दुःख-सुख के भोग, हानि-लाभ, प्रिय व मिलना और विछुड़ना, ये सब, हे गोसाईं ! काल और कर्म के अधीन रात-दिन की तरह बरबस होते रहते हैं ॥५॥ मूल लोग सुख में प्रसन्न होते और दुःख में रोते हैं । धैर्यवान् लोग मन में दोनों को समाना मानते हैं ॥६॥ विवेक से विचार कर धैर्य धरिये, हे सबके हित करनेवाले ! सोच छोड़िये ॥८॥

विशेष—(१) 'सचिव धीर धरि कह मृदु...'—स्वामी के भारी दुःख पर अपना दुःख दवा दिया और धैर्य धरके समझाने लगे, इससे 'सचिव' पद दिया गया । 'महाराज'—राजा घोर होते हैं, आप तो महाराज हैं । इन्द्र भी आपके बाहु-बल से बचते हैं । अतः, आपको तो धीर होना ही चाहिये । 'पंडित' = शास्त्र-वेत्ता, ज्ञानी = तत्त्व के वेत्ता ।

(२) साधु समाज सदा...'—साधुओं के द्वारा दुःख-सुख सहिष्णुता आती है; यथा—“जिन्हके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुन भये ।” (वि० १३९) ।

(३) 'बरवस राति दिवस की नाई'—दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन का होना अनिवार्य है, वैसे ही काल-कर्म का भोग भी अकट्य है, परीक्षित ने काल से बचने का बहुत उपाय किया, पर न बचे । वैसे ही राजा नृग कर्म की बोझी चूक से भी न बचे, गिरगिट होना ही पड़ा । अतः, अनिवार्य वस्तु को भोगना ही चाहिये ।

दोहा—प्रथम बास तमसा भयेउ, दूसरं सुरसरि तीर ।

न्हाइ रहे जलपान करि, सियसमेत दोउ चोर ॥१५०॥

केवट कीन्ह बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरौर गँवाई ॥१॥

दोत प्रात पटखीर मँगावा । जटामुकुट निज सीस घनावा ॥२॥

रामसखा तब नाव मँगाई । मिषा चढ़ाई चढ़े रघुराई ॥३॥

छलन धान-धनु धरे धनार्ह । आप चढ़े प्रसु - आयसु पार्ह ॥४॥

विकल विलोकि मोहि रघुवीरा । बोले मधुरमचन धरि धीरा ॥५॥

तात प्रनाम तात सन कहेहू । बार बार पद-पंकज गहेहू ॥६॥

अर्थ—पहला निवास तमसा पर हुआ, दूसरा गंगाजी के तट पर, श्रीसीताजी के साथ दोनों वीर उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गये ॥१५०॥ केवट ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरी में निवाह ॥१॥ प्रातःकाल होते ही वट का दूध मँगाया और अपने शिर पर जटाओं का मुकुट बनाया ॥२॥ तब श्रीरामजी के सखा निपादराज ने नाव मँगाई । श्रीरघुनाथजी प्रिया (श्रीसीताजी) को चढ़ाकर स्वयं भी (नाव पर) चढ़े ॥३॥ श्रीलक्ष्मणजी ने धनुष-बाण को संवारकर रक्ता और प्रसु की आहा पाकर स्वयं भी चढ़े ॥४॥ मुझे व्याकुल देखकर रघुवीर श्रीरामजी धैर्य धरकर मधुर मचन बोले ॥५॥ हे तात ! पिताजी से प्रणाम कहना और बार-बार चरण-कमल पकड़ना ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रथम वास तमसा, ...'—वाल्मीकीय रामायण के मत से दो दिन जल पर ही रहे और गोस्वामीजी के मत से तमसा तट पर जल पर रहे । दूसरे दिन गंगातट पर केवट ने सेवा की अर्थात् कंद-मूल-फल लाकर दिये और उन्हें सब किसी ने भोजन किया ।

कवि ने यहाँ दोनों मत दिखा दिये हैं । वाल्मीकीय रामायण का मत दोहे में ही आ गया, तदनुसार केवट की सेवकाई शय्या-रचना आदि ही है । श्रीगोस्वामीजी का मत—'प्रथम वास तमसा भयेव (तहाँ) न्हाइ रहे जलपान करि' और 'दूसर सुरसरि तीर' (तहाँ) केवट कीन्ह बहुत सेवकाई ।' इस तरह यथासंज्यालंकार से अर्थ होता है ।

(२) 'छलन धान-धनु धरे'—भक्ष-शस्त्र बना नाव पर धर दिये, क्योंकि यह नीति है कि नाव पर शस्त्रास्त्र धर के ही चढ़ना चाहिये, अन्यथा नाव कहीं डूब जाय तो शस्त्र समेत तैरकर बचना कठिन हो जाय । यह भी हेतु है कि अभी वन पार स्नान आदि करना ही है ।

(३) 'विकल विलोकि मोहि'—वे तो वीर हैं, स्नेह को भी जीव लिया है, पर मुझे विकल देखकर वे भी विकल हो गये, फिर धीर धरकर समझाने लगे । कहा भी है—“जन के दुःख रघुनाथ दुखित अति सहज बानि कहना निधान की ।” (गी० सु० ११) ।

करयि पाष परि विनय यहीरी । तात करिय जानि चिंता मोरी ॥७॥

वनमग मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥८॥

छंद—तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहाँ ।

प्रातपालि आयसु कुसल देखन पायँ पुनि फिरि आइहाँ ।

जननी सकल परितोषि परि परि पायँ करि विनती घनी ।

तुलसी करेहु सोइ जतन जेहि कुसली रहहि कोसलधनी ॥

सो०—गुरु सन कहब संदेस, बार बार पद-पदुम गहि ।

करब सोइ उपदेस, जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥

अर्थ—फिर चरखों पर पढ़कर विनती करना कि हे वात ! आप मेरी चिन्ता न करें ॥७॥ आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य (के प्रभाव) से वन के मार्ग में हमारे लिये मंगल और कुशल है ॥८॥ हे वात ! आपके अनुग्रह से वन में जाते हुए सब सुख पाऊँगा । आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके कुशल-पूर्वक लौट आकर चरखों के दर्शन करूँगा ॥ सब माताओं के चरखों पर पढ़-पढ़कर उनका संतोष करके वही विनती करना । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजी ने भंत्रों के द्वारा माताओं से प्रार्थना की कि आप सब वही एवाय करें, जिसमें कोशलनाथ कुशल से रहें ॥ बार-बार श्रीगुरुजी के चरण पढ़कर वनसे यह संदेश कहना कि पिताजी को वही उपदेश दें, जिससे वे अग्रजनाथ मेरा शोक न करें ॥१५१॥

विशेष—‘वन मग मंगल कुशल.....’—मंगल होगा—मुनियों के दर्शन होंगे । कुशल होगी—सुग्रीव आदि सखा मिलेंगे । पुनः स्वधर्म निर्वाह में विघ्न-वाधा न होगी । ‘सब सुख पाइहुँ’—राजा को चिन्ता थी कि कुमारों को दुःख होगा । उसीपर कहते हैं, जाते ही वहाँ सब सुख मिलेगा । ‘जननी सकल’—माताओं से भी निहोरा करते हैं कि वे पिता से यह भी कहकर उन्हें न दुःखायें कि आपने हमारे पुत्र को वनवास दे दिया । ‘गुरु सन कहब ..’—गुरुजी भविष्य के कल्याण की बात कहकर पिता को समझाते रहें कि इस वनवास से भू-भार हरण आदि बहुत कार्य होंगे । यह भी समझावें कि श्रीअवध के सभी राजा उदार और धर्मात्मा होते आये हैं, आप भी सत्यरक्षा में धैर्य धारण करें, तब पुरी की रक्षा होगी ।

पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनायेहु पिनती मोरी ॥१॥

सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जाते रह नरनाह सुखारी ॥२॥

कद्वय संदेस भरत के आये । नीति न तजिय राजपद पाये ॥३॥

पालेहु प्रजहि करम-मन-बानी । सेयेहु मातु सकल सम जानी ॥४॥

ओर निवाहेहु भायव भाई । करि पितु-मात-सुजन सेवकाई ॥५॥

तात भाँति तेहि राखय राज । सोच मोर जेहि करह न काज ॥६॥

लखन कहे कछु बचन कठोरा । गरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥७॥

पार पार निज सपथ देवाई । कहयि न तात लखन खरिकाई ॥८॥

दोहा—कहि प्रनाम कछु कहन लिय, सिय भइ सिथिल-सनेह ।

थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह ॥१५२॥

अर्थ— हे तात ! सब पुरवासियों और कुटुम्बियों को निहोरा करके मेरी विनती सुनाना ॥१॥
 सब प्रकार से वही मेरा हितकारी है, जिससे राजा सुखी रहें ॥२॥ श्रीभरतजी के आने पर संदेश कहना कि राज्य-पद पाकर नीति न छोड़ दें (वां, नीति है कि पाये हुए राज्य-पद को न छोड़ें) ॥३॥
 कर्म, मन, वचन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना ॥४॥ हे भाई ! पिता, माता और सुजन (स्वजन, परिजन एवं सज्जन) की सेवा करके भाई-पना अर्थात् लक्ष्मणजी ने कुछ कठोर वचन कहे, तब श्रीरामजी ने उन्हें मनाकर फिर मुझसे प्रार्थना की ॥५॥ और बार-बार अपनी शपथ दिखाई और कहा कि हे तात ! पिता से श्रीलक्ष्मणजी का यह लक्ष्मण न कहना ॥६॥ प्रणाम कहकर श्रीसीताजी ने कुछ कहना चाहा, पर वे स्नेह के कारण शिथिल हो गईं, उनकी बाणी स्थगित हो (रुक) गई, आँखों में आँसू भर आये और वेह पुलकों (रोमांचों) से परलपित हो गई ॥१५२॥

विशेष—(१) 'जरनाह सुखारी' अर्थात् राजा नर मान के स्वामी और सेव्य हैं, उन्हें सुखी रखना ही चाहिये ।

(२) 'नीति न तजिय राजपद पाये'—प्रायः लोगों को राज्य-पद पाने पर अभिमान हो जाता है, तब वे नीति छोड़ बैठते हैं, यथा—“जग बौराह राज-पद पाये ।” (दो० ११०) ; इसलिये कहते हैं कि श्रीभरतजी से ऐसा कहना कि वे नीति न छोड़ें, नीति के त्यागने से नरक होता है ।

यद्यपि श्रीरामजी जानते हैं—“भरतहि होइ न राज-मद, बिधि हरिहर पद पाइ ।” (दो० १११) ; फिर भी यह शिक्षा देते हैं, यह प्रीति का स्वभाव है कि बड़े भाई प्यार से छोटे को नीति सिखाते हैं; यथा—“राम करहि भ्रातृह पर प्रीति । नाना भौति सिखावहि नीति ॥” (४० दो० १४) ; यथा—“सुनु सीता तब नाम, सुमिरि नारि पतिव्रत करहि । सोहि प्रान प्रिय राम कहिँ कया संसार हित ॥” (भा० दो० ५) ; वैसे ही यहाँ भी जानना चाहिये ।

दूसरा अर्थ जो कोष्ठक में है, उसका सम्बन्ध श्रीभरतजी के इन वचनों से भी होता है—“प्रसु पितु वचन मोह बस पेली । आयेउँ इहाँ समाज सकेली ॥” (दो० ११०) ; वह 'प्रसु वचन' यही हो सकता है कि यहाँ श्रीरामजी ने राज्य करने की आज्ञा दी है ।

(२) 'ओर निबाहेहु आयप भाई ।.....'—अर्थात् हमारी माता एवं श्रीलक्ष्मणजी को माता को अपनी माता के समान मानना, और भी सब माताओं को तुल्य मानना, भाव यह कि इससे हम दोनों भाई भी प्रसन्न होंगे । 'पितु' शब्द प्रथम बेकर माताओं के तुल्य होने का कारण जनाया कि पिता के अनुत्प ही सब माताएँ तुल्य हैं; यथा—“भरतआपि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे । तथा मातृपु वक्तव्याः सर्व-स्वेवाविशेषतः ॥ यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः । तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः ॥ तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यभवेत्तता । लोकयोः शुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम् ॥” (भा० १५१।३४-३६) ।

(३) 'लपन कहे कहु बचन कठोरा ।..... लरिकाई ॥'—राजा ने तीनों के विषय में सीटाने को श्रीसुमंत्रजी से कहा था और यह भी कि जब नहीं लौटें तो तीनों का संदेश ही जाना । इसपर मंत्रीजी कहते हैं कि श्रीलक्ष्मणजी ने भी कुछ वचन कहे हैं, पर वे कठोर वचन थे, इससे श्रीरामजी ने अपनी शपथ लेकर मना कर दिया; यथा—“पुनि कहु लखन वही कटु बानी । प्रसु वरजेव बड़ अनुचित जानी ॥ सकृपि राम निज सपथ देवाई । लपन सँवस कहिय अनि जाई ॥” (दो० १५) ; (इसपर भी कुछ

हे, वहीं देखिये) श्रीलक्ष्मणजी के कटु वचन औरों की दृष्टि से कुछ वैसे न थे, पर श्रीरामजी की दृष्टि से बहुत अनुचित थे कि जिनके वचन मानकर हम वन की आये, हमारे अनुगामी होते हुए श्रीलक्ष्मणजी को ऐसा न कहना चाहिये, फिर भी अभी लड़के ही हैं,—यथा “लालन जोग लखन लघु लोने ।” (दो० १३४) ; ये श्रीलक्ष्मणजी के वचन वाल्मीकि २।१५।२६-३३ में हैं, जो देखना चाहें, देख लें ।

शंका—जब श्रीरामजी ने इन्हें शपथ-पूर्वक मना किया था तब फिर श्रीसुमंत्रजी ने क्यों कहा ?

समाधान—राजा ने तीनों का संदेशा पूछा था, यथा—“सोक विकल पुनि पूछ नरेसू । कह सिय राम लखन संदेसू ॥” इसका उत्तर देते हुए मंत्री ने श्रीलक्ष्मणजी के उत्तर के विषय में इतना ही कहा कि हाँ, श्रीलक्ष्मणजी ने भी कुछ कहा था, पर उसे कहने को श्रीरामजी ने मना कर दिया है, इससे हम न कहेंगे । यद्यपि उत्तर भी हो गया और ह वात भी न कही गई ।

(४) ‘कहि प्रनाम कछु’.....—यहाँ श्रीसीताजी का संदेशा न कहा, केवल नौका पर चढ़ने के समय की दशा-मात्र कह दी । कारण यह कि वे वचन सुमंत्रजी कह न सकते, यथा—“सुनि सुमंत्र सिय सीतलि बानी । भयेव पिकल जनु फनि मनि हानी ॥ नयन सूझ नहि सुनइ न काना । कहि न सकइ कछु भति अकुलाना ॥” (दो० ३८) ; जब सुनकर यह दशा हुई थी तो कहते कैसे ? चढ़के स्मरण से ही बिहल हो रहे हैं ।

मंत्री के यहाँ के कथन का भाव वाल्मीकीय रामायण के इस प्रसंग (अ० स० ५८।३४-३७) के अनुसार है । इस तरह यहाँ पर सहर्षिजी का भी मत दिखा दिया । राजा दशरथ अन्यन्त दुखी हैं, मृत्यु चाहते हैं, यथा—“सुनि सुमंत्र की आनि सुंदर सुवन सहित जियाव । दास तुलसी नतर यो कह मरन अमिष पियाव ॥” (गी० अ० ५०) ; श्रीसुमंत्रजी की बिहल दशा में भाषी ने उनसे ऐसे वचन कहलाये कि जो श्रीसीताजी की दुःख दशा आदि वे न सह सके । यद्यपि पीछे वाल्मीकीय, रामायण में ही फिर सावधान होने पर वही श्रीसुमंत्रजी ने कौसल्याजी को और ही तरह समझाया है । अतः, यहाँ मंत्री की व्याकुलता में ये वचन पूर्व घटना से कुछ प्रयुक्त हैं ; क्योंकि प्रथम सुमंत्रजी का नाव के समीप होना नहीं पाया जाता ।

तेहि अवसर रघुवर-रत्न पाई । केवट पारहिं नाव चलाई ॥१॥

रघु-कुल-तिलक चले गेहि भाँती । देखेवँ ठाढ़ कुलिस बरि छाती ॥२॥

मैं आपन किमि कहवँ कलेस । जियत फिरेवँ लेह राम-सँदेस ॥३॥

अस कहि सचिव वचन रहि गयेव । हानि गलानि सोच बस भयेव ॥४॥

सूत-पंचन सुनतहि नरनाह । परेव घरनि उर दाहन दाह ॥५॥

तलफत विषम मोह मन मापा । माँजा मनहुँ मीन कहँ व्यापा ॥६॥

करि बिलाप सब रोवहिं रानी । महाविपति किमि जाह बखानी ॥७॥

सुनि बिलाप बुझह बुझ जाँगा । धीरजह कर धीरज भागा ॥८॥

दोहा—भयेउ कोलाहल अवध अति, सुनि नृप-राउर सोर ।

विपुल बिहंग-वन परेउ निसि, मानहुँ कुलिस कठोर ॥१५३॥

अर्थ—उस समय रघुवर श्रीरामजी का रूप पाकर केवट ने पार ले जाने को नाव चलाई ॥१॥ रघुकुल-भ्रेष्ठ श्रीरामजी इस प्रकार चल दिये और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा देखता रहा ॥२॥ मैं अपना क्लेश कैसे कहूँ कि श्रीरामजी का संदेश लेकर जीता लौटा ॥३॥ ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वह हानि, ग्लानि और शोच के वश हो गया ॥४॥ सारथी के वचन सुनते ही राजा पृथिवी पर गिर पड़े, उनके हृदय में कठिन दाह होने लगा ॥५॥ वद्वप रहे हैं, कठिन मोह मन में भर (व्याप) गया है, मानों मछली को मोंजा व्याप गया ॥६॥ विलाप-करके सब रानियाँ रो रही हैं, बड़ी भारी विपत्ति है, वसका कैसे बरतान किया जाय ? ॥७॥ विलाप सुनकर दुःख को भी दुभर लगा, धैर्य का भी धैर्य भाग गया ॥८॥ राजभद्रल का हल्ला सुनकर श्रीभवध-भर में अत्यन्त कोलाहल मच गया, ऐसा जान पड़ता है कि मानों पक्षियों के बड़े भारी घन में रात के समय कठोर वज्र गिरा ॥१५३॥

विशेष—(१) 'जियत किरैलं लेह'—अर्थात् यह आश्चर्य हुआ जो मैं जीता हुआ यहाँ तक आ सका ।

(२) 'हानि गलानि सोच'—श्रीरामजी ; श्रीलक्ष्मणजी श्रीजानकीजी धन हैं ; यथा—“मनहुँ कृपिन धन राखि गँवाई ।” (दो० १७३) ; इनका हाथ से निकल जाना हानि है, वसीसे ग्लानि हुई, किर वसीसे शोचवश हुए । वा जीते हुए लौट आने की ग्लानि है और राजा की दरा से शोच हुआ ।

(३) 'मोह मन मापा'—माप शब्द का अर्थ व्यापना है ; यह माप के अर्थ में भी कहा जाता है ; अर्थात् मन की हर-पर्यंत में मोह भर गया वा मोह से मन मतराला हो गया, मात गया । यथा—“मौजहि खाइ भीन खनु मापो ॥” (दो० ५३) ; 'मुनि विलाप दुखहु'—भाष यह कि मूर्खाना दुःख और धैर्य भी दुःखी और अधीर हो गये, इस तरह दुःख की सीमा जनाई ।

(४) 'विपुल विहंग-वन परैव निशि'—अयोध्या वन है, पुरवासी विहंग हैं, मंत्रों का वचन बख है, 'वह प्रथम राजा पर गिरा; यथा—“धृत वचन सुनतहि नर नाहु । परैव धरनि धर दावन दाहु ॥” वज्र से जलना होता ही है । मंत्री रात ही में आया, पक्षी रात में वसीरा लिये हुए रहते हैं, कोई भी बाहर नहीं रहता । वैसे ही सभी पुरवासी श्रोअवय में हैं, सभी दुखी हुए । पूर्ण केकयी से वसकी सुखियों ने कहा था—“कौसल्या अब काह विगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥” (दो० ४८) ; वह यहाँ चरितार्थ हुआ ।

मान कंठगत भयेउ सुखाल । मनि-विहीन जनु न्याकल न्याल ॥१॥

इंद्रिय सकल विकल भई भारी । जनु सर सरसिज बन बिनु चारी ॥२॥

कौसल्या नृप दीख मलाना । रवि-कुल-रवि अथयेव जिय जाना ॥३॥

उर धरि घोर राम-महतारी । धोली पवन समय - अनुसारी ॥४॥

नाथ समुक्ति मन करिय विचार । राम-वियोग-पयोषि अपार ॥५॥

करनधार तुम्ह अवधजहाज । चढ़ैउ सकल प्रिय-पथिक-समाज ॥६॥

धीरज धरिय त पाइय पार । नाहि त चूड़हि सय परिवार ॥७॥

जौ जिय धरिय बिनय पिय मोरी । राम लखन सिय मिलहि पहोरी ॥८॥

दोहा—प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितयेछ आँखि उधारि ।

तलफत मीन मलीन जनु, सींचत सीतल बारि ॥१५४॥

अर्थ—राजा के प्राण कंठ में आ गये, मानों मणि के बिना सर्प व्याकुल हो ॥१॥ सभी इन्द्रियों अत्यंत व्याकुल हो गईं मानों बिना जल के तालाब में कमल-वन है ॥२॥ कौशल्याजी ने राजा को स्नान (कुम्हलाये हुए) देखा, तब वे जी से खान गईं कि सूर्यकुल के सूर्य हूवे (हृषना चाहते हैं) ॥३॥ श्रीरामजी की माता हृदय में धैर्य धरकर समय के अनुकूल वचन बोलीं ॥४॥ हे नाथ ! मन में समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामजी का वियोग अपार समुद्र है ॥५॥ आप मल्लाह हैं और जयोभ्या जहाज है, समस्त प्रिय वर्ग यात्रियों के समाज है, जो उसपर चढ़े हैं ॥६॥ धैर्य धरिये तो पार हो जायेंगे, नहीं तो सब परिवार हूब जायगा ॥७॥ हे प्रिय नाथ ! यदि आप मेरी विनती को हृदय में धारण करें तो श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी फिर मिलेंगे ॥८॥ प्रिय स्त्री के कोमल वचन सुन राजा ने आँखें खोलकर देखा मानों तड़पती हुई दीन मछली को ठंडे जल का छौंटा दिया गया हो ॥१५४॥

विशेष—(१) 'मनि बिहीन जनु व्याकुल.....'—राजा ने पूर्व-जन्म में घर माँगते समय दो प्रकार के जीवन-मरण माँगे थे; यथा—“मनि बिनु फनि जमि जल बिनु मीना।” (का० दो० १५०); वे धरिताई हो रहे हैं; यथा—“माँजा मनहुँ मीन कह व्यापा।” ‘मनि बिहीन जनु व्याकुल व्याप।’ ‘तलफत मीन मलीन ज्यों’ ।

(२) ‘इन्द्रिय सकल बिकल भइ.....’—यहाँ राजा-सर, दश इन्द्रियों-कमल-वन और श्रीरामजी जल हैं। सर से परोपकार होता है, वैसे ही राजा से सबका पालन होता है। कमल देवताओं को चढ़ता है, वैसे राजा के हस्त आदि इन्द्रियों से देवताओं के कार्य हुए हैं। ‘हर धरि धीर राम ..’—धैर्य के सम्बन्ध से ‘राम महतारी’ कहा है, क्योंकि श्रीरामजी धीर हैं।

(३) ‘करनधार तुम्ह अवध.....’—अभी ये कर्णधार हैं, पर ये अघोर होकर प्राण छोड़ देंगे। तब दूसरे कर्णधार श्रीभरतजी आकर संभालेंगे; यथा—“अवधि चलिय बन राम जहँ, भरत मंत्र भल कीन्ह। सोक सिंधु बूझत सबहिं, तुम्ह अवलंबन दोन्ह ॥” (दो० १८२); फिर १४ वर्ष तक ये ही रहे, ये भी अघोर होकर प्राण छोड़ने पर हुए; यथा—“बीते अवधि रहिहि जो प्राणा। अघम कीन रहे, ये भी अघोर होकर प्राण छोड़ने पर हुए; यथा—“राम जग मोहि समाना ॥” (दो० १); तब इनको सहारा देने को श्रीहनुमानजी आ गये; यथा—“राम जग मोहि समाना ॥” (दो० १); तब यह विरह-सागर ही समाप्त हो गया। फिर श्रीरामजी स्वयं आ गये। तब यह विरह-सागर ही समाप्त हो गया।

(४) ‘जौ जिय धरिय विनय ..’—ये शिक्षा नहीं देती, किंतु विनय करती हैं। विनय के सभी वचन मृदु हैं। पर ‘राम लखन सिय मिलिहि बहोरी’ ये वचन अत्यंत मृदु हैं। ये ही वचन शीतल जल के छीटे के समान हैं। जल बिना मछली तड़पती रहती है। जल के छीटे से जैसे वह आँख खोल दे वैसे राजा ने इस वचन से यही समझा कि मानों चण-भर को श्रीरामजी मिल ही गये। इससे उठकर राजा बैठ गये। ‘प्रिया’—क्योंकि पटरानी हैं और इनके पुत्र को वनवास दिया तो भी ये प्रिय-वचन कह रही हैं और श्रीरामजी के मिलने की आशा दे रही हैं।

धरि धीरज्ज लठि बैठि सुआल। कहूँ सुमंत्र कहूँ राम कृपाल ॥१॥

कहाँ लखन कहूँ राम सनेही। कहूँ सिय पुत्र-बधूँ वैदेही ॥२॥

बिलपत राउ बिकल बहु भौंती । भइ जुगसरिस सिताति न राती ॥१॥
 तापस-अंध साप सुधि आई । कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥४॥
 भयेव बिकल धरनत इतिहासा । रामरहित धिग जीवनघासा ॥५॥
 सो तनु राखि करबि मैं काहा । जेहि न प्रेमपन मोर निवाहा ॥६॥
 हा रघुनंदन प्रानपिरीते । तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥७॥
 हा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु-हित-चित-चातक-जलघर ॥८॥

दोहा—राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम ।

तनु परिहरि रघुवर-विरह, राउ गयेउ सुरधाम ॥१५५॥

अर्थ—धैर्य धर के राजा वठ बैठे (और बोले) श्रीसुमंत्रजी ! कहो, कृपालु श्रीरामजी कहां हैं ? ॥१॥ श्रीलक्ष्मणजी कहां हैं ? स्नेही श्रीरामजी कहां हैं ? प्यारी पुत्रवधू विवेह-कुमारी कहां हैं ? ॥२॥ राजा व्याकुल हैं और बहुत प्रकार से जिलाप कर रहे हैं । राव युग के समान (भारी) हो गई । बीतती ही नहीं ॥३॥ अथे तपस्वी के शाप की याद आई तो श्रीकौशल्याजी को सब कथा सुनाई ॥४॥ तपस्वी के इतिहास का वर्णन करते हुए व्याकुल हो गये । (और बोले कि) श्रीरामजी के बिना जीने की आशा की बिकार है ॥५॥ उस शरीर को रखकर मैं क्या करूँगा, जिसने मेरे प्रेम-प्रण का निर्वाह नहीं किया ॥६॥ हा रघुकुल के आनंद देनेवाले ! हा प्राण प्यारे ! तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गये ॥७॥ हा श्रीजानकीजी ! श्रीलक्ष्मणजी !! हा रघुबर !!! हा पिता के चिराकपी-चातक के हित करनेवाले मेव !!! ॥८॥ राम-राम कहकर, फिर राम कहकर पुनः राम-राम-राम कहते हुए रघुवर श्रीरामजी के विरह (दुःख) में शरीर छोड़कर राजा सुरलोक को गये ॥१५५॥

विशेष—(१) 'भइ जुग सरिस'—दुःख के समय बहुत बड़े जान पड़ते हैं ।

(२) 'तापस अंध-साप सुधि'—यह कथा वाल्मीकीय रामायण अ० स० ६३-३४ में विस्तार से है—श्रीरामजी के वन जाने की छठो राव को राजा ने श्रीकौशल्याजी से कहा है कि मैं अब युवराज-पद को प्राप्त कुमार ही था । वर्षाऋतु में रात के समय सरपट्ट पर गया । वहाँ नदी में जल पीनेवाले जानवरों के प्रति शिकार की इच्छा से और अपने 'शन्देधे' धनुर्धरों में स्थावि पाते को इच्छा से घाव में था । अंधेरे में मुझे हाथी के गर्जन के समान शब्द मालूम हुआ । उसी ओर को मैंने शन्देधे की तीक्ष्ण बाण चलाया, तब उस ओर से तपस्वी के शब्द सुनाई पड़े—हा, हा, मुझ तपस्वी पर जिसने शत्रु प्रहार किया, मैंने किसी को क्या माराई की थी ? ओ मुझे बाण से मारा । मैं वहाँ पवड़ाकर गया, तब देखा कि वे तपस्वी बाण से घायल खून से लपटे हुए पड़े थे । मुझे डेढ़कर वे बोले, तुमने मुझे क्यों मारा ? मैं अपने वृद्ध अथे माता-पिता के लिये जल लेने आया था, वे प्रतीक्षा करते होंगे । मेरे शरीर से बाण निकल हो और जाकर मेरे माता-पिता का यह सब वृथान्न कड़कर उन्हें प्रसन्न करो । जिससे वे तुम्हें शाप न दें । बाण निकलते ही मृत्यु हो जायगी तो मुझे मन्न-दृष्टा लगेगा—इससे मैं डरता था, यह जानकर उन्होंने

कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आप डरें नहीं, वाण निकालें। मेरे वाण के निकालते ही उनके प्राण निकल गये। मैं उनके बताये हुए मार्ग से उनके मातापिता के पास गया और वृत्तान्त सुनाया। तब वे बोले कि राजन्! यदि तुम अपना अनजान से किया हुआ कर्म स्वयं आकर न कहते तो तुम्हारे शिर के सौ टुकड़े हो जाते। तुम यदि जान बूझकर ऐसा किये होते, तो तुम्हारा रघुकुल ही नष्ट हो जाता, तुम्हारी क्या बात? मुझे अपने पुत्र का स्पर्श कराओ। मैं उन्हें वहाँ ले गया। वे दोनों पुत्र पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। उनका पुत्र दिव्य-रूप हो स्वर्ग को प्राप्त हुआ और फिर इन्द्र के साथ उस पुत्र ने आमा-वाप को आश्वामन दिया और कहा कि आप लोगों की सेवा से मुझे बड़ा वच पद मिला। उन दोनों ने पुत्र को जलाशय देकर हाथ जोड़ मुझसे कहा—‘तुम हमें भी वाण से मार डालो, तुमने अज्ञान से हमारे पुत्र को मार डाला, अतएव मैं तुम्हें बहुत हा कठोर शाप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं पुत्र की मृत्यु का दुःख भोग रहा हूँ। राजन्! तुम भी पुत्र शोक से ही मृत्यु पाओगे और मेरी-सी भयानक दशा पाओगे। इस तरह शाप देकर वे दोनों चिता में भस्म होकर स्वर्ग को गये। उस उदार मुनि का वचन आज मुझे सत्य हुआ।

(३) ‘भयेश विकल वरनत’—कहते-कहते ही ग्वानि हुई कि प्राकृत पुत्र के वियोग में उन्होंने प्राण छोड़ दिये और मैं श्रीरामजी-पेसे दिव्य पुत्र के वियोग में भी जीता हूँ, इस आशा पर कि फिर मिलेंगे, इस आने को धिक्कार दे! ‘सोठनु राखि करमि मैं’; यथा—‘करत राय मन में अनुमान।’ ‘येसे सुत के बिरह अवधि लौ औ राखवें यह प्रान। लौ मिटि जाइ प्रीति की परमिति अजस सुनौ निज ज्ञान ॥ राम गये, अजहूँ ही जीवत समुक्त हो भक्तान,’। तुलसिदास वनु वज्रि रघुपति हित कियो प्रेम परवान’ (गी० अ० ५६)।

(४) ‘राम राम कहि राम’—राजा ने राम-राम कहते ही प्राण छोड़े दूसरा शब्द कहा ही नहीं, इसीसे प्रयकार ने भी राम-राम से ही दोहरे के पूर्वार्द्ध पद की पूर्ति की है। अभी ‘सुरधाम’ अर्थात् इन्द्र-लोक ही गये, क्योंकि इन्हें राम-तिलक देखने की वासना है, वह १४ वर्ष के बाद पूरी होगी, तब परधाम जायेंगे। भगवान् ने जैसे सुग्रीवजी और विमोषणजी को राज्य-वासना के भोग की पूर्ति कराई। पुनः भ्रम को ३६००० वर्ष राज्य-भोग कराया। वैसे इनका भी वासना पूरी कराके नित्य धाम देंगे; क्योंकि यह सिद्धान्त है—‘जाकर नाम मरत मुख आवा। अबमो मुकृत होइ अति गावा ॥’ (आ० दो० ३०); अर्थात् राम-नाम जोवां को मुक्ति देने में कमहानादि को अपेक्षा नहीं करता।

जियन-मरन-फल दूसरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा ॥१॥

जियत राम-पिधु-चदन निहारा। राम-पिरह करि मरन सँवारा ॥२॥

सोकविकल सब रोवहि रानी। रूप सील बल तेज बखानी ॥३॥

करहि पिलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमितल चारहि चारा ॥४॥

पिलपहि विकल दास अरु दासी। घर घर रुदन करहि पुरवासी ॥५॥

अथयेव आज्ञु भानु-कुल-भानू। घरमभवधि गुन-रूप-निधानू ॥६॥

गारी सकल कैरुहि देहीं। नयनविहीन कीन्ह जग जेहीं ॥७॥

येहि विधि बिजपत रैन विद्वानी। आपे सकल महामुनि ज्ञानी ॥८॥

बोहा—तब वसिष्ठ मुनि समयसम, कहि अनेक इतिहास ।

सोक निवारेउ सवहि कर, निज विज्ञान प्रकास ॥१५६॥

अर्थ—जीने-मरने का फल श्रीदशरथजी ने पाया, उनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया ॥१॥ वे जोते श्री श्रीरामजी का सुगन्धद्रव्य देखते रहे और राम-विरह करके (राम-विरह के द्वारा) मरण संवारा (सुशोभित किया) ॥२॥ शोक से व्याकुल होकर सब रानियाँ रो रही हैं। राजा के रूप, शील, बल और तेज को बखान करके ॥३॥ अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार-बार भूमि पर गिरती हैं ॥४॥ व्याकुल होकर दास और दासी विलाप कर रहे हैं, पुरवासी घर-घर रो रहे हैं ॥५॥ (भीर कहते हैं कि) आज धर्म की सीमा और गुण गुण की सिधि सूर्य-कुल के सूर्य अस्त हो गये ॥६॥ सब कैकेयों का मात्नी देते हैं, जिसने संसार-भर को नेत्रों से हीन कर दिया ॥७॥ इस तरह विलाप करते रात भोली, (तब) समस्त ज्ञानी महामुनि आये ॥८॥ तब वसिष्ठ मुनि ने समबानुसार अनेक इतिहास कहकर और अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया ॥१५६॥

विशेष—(१) 'जियन-मरन-फल दसरथ'—जगत् में किसी का जीवन बनता है, पर मरण दुर्गति से होता है और किसी के जीवनकाल में दुर्गति रहती है। पर मरण परामत्ता से होता है। राजा दशरथ के दोनों ही बने और इनका निर्मल यश संसार-भर को पवित्र करनेवाला हुआ; यथा—“जोयन मरन सुनाम, जैसे दसरथ राय को। जियव जेताये राम, राम-विरह वनु परिदरेउ ॥” (दोहावली १११)

(२) 'जियत राम-विधु-बदन'—यहाँ एक जीवन मरण को अंशुता का स्वरूप कहा। किसी प्राकृत में विरह होता, वो दुर्गति होती, पर राम-विरह से सुगति हुई।

(३) 'रूप शील बल तेज घटानो'—‘रूप’—राजा ऐसे सुंदर थे कि बृद्ध होने पर भी लोकोत्तर सुन्दरी कैकेयी ने इनसे व्याह के लिये पिता से आग्रह किया। ‘शील’ ऐसा था कि अपने मुग से पुत्र को घन जाने को नहीं कहा। पुत्र दुःशीला कैकेयी के प्रति भी कठोर न बोले। ‘बल’; यथा—“सुरपति बधइ घाँइवल जाके। नरपति सकल रहई बल ताके ॥” (दो० १७); ‘तेज’; यथा—“आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंघासन आसन वेई ॥” (दो० १८); इन चार गुणों के अनुसार कमरा; चारो पुत्र हुए, जो मानों गुण हा रूप घर-घरके प्रकट हैं। अर्थात् श्रीरामजी, श्रीमरवजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीभानुजी मानों इनके रूप, शील, बल और तेज के ही प्रतिरूप हों।

(४) 'तब वसिष्ठ मुनि समय'—वसिष्ठजी ने कहा कि राजा सुष्ठो थे और सत्यज्ञान की निष्ठा में तो अद्वितीय हुए। अतः, ऐसे कौर्विमानों को मृत्यु मृत्यु नहीं कहो बातों, क्योंकि ये संसार में प्रलय एक यश-रूप से प्रविष्ट रहेंगे। फिर इन्होंने राम-विरह में शरीर छोड़ा है। ऐसा तो कोई न हुआ है और न होगा। फिर इनके लिये शोक न करना चाहिये, प्रत्युत इसपर सुख मानना चाहिये कि वे नर-राज से सुरराज हो गये, प्राकृत-जन से दिव्य-जन हो गये। मुनि ने पूर्व के राजा हरिश्चन्द्र आदि की कथाएँ कहीं और फिर दिलाया कि इनके समान घन्य वे भी नहीं हुए। वसिष्ठजी ने इन सब इतिहासों को शास्त्र की दृष्टि से कहा। फिर अपने अनुभव के विज्ञान से भी समझाया। जैसे कि शास्त्राय ज्ञान कहने के पाछे शिवजी ने भी कहा है; यथा—“वमा कहवैं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन बगवत सब सपना ॥” (दा० १०८); यथा—“निज अनुभव अब कहवैं खगेसा। विनु हरि भजन न जाई कसेसा ॥” (दा० १०८)

तेल नाव भरि वृष-तनु राखा । दून बोलाइ चहुँरि अस भाला ॥१॥
 घावइ बेगि भरत पहि जाहू । वृष-सुधि कतहुँ कहहुँ जनि काहू ॥२॥
 एतनेह कहैव भरत सन जाई । गुठ बोलाइ पठयेउ दोउ भाई ॥३॥
 सुनि सुनि - आयसु घावन धाये । चले बेगि घरबाजि लजाये ॥४॥

अर्थ—नाव में तेल भरकर राजा का शरीर वधमें रखना, फिर दूत को बुलाकर ऐसा कहा ॥१॥
 हीरकर शीघ्रता से भरतजी के पास जाओ । राजा का समाचार कही भी किसी से न कहना ॥२॥ श्रीभरतजी
 से जाकर इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुला भेजा है ॥३॥ सुनि की आज्ञा पाकर
 दूत दोहरे, अपनी तेल नाव से वे श्रेष्ठ घोड़ों को भी लज्जित करते थे ॥४॥

विशेष—‘तेल नाव भरि वृष .....’—श्रीभरतजी के आने तक राजा का शरीर बना रहे;
 इसलिये कले तेल में रखना उचित समझा, वो नाव में तेल भरकर वधमें रखना; यथा—“तैल-द्रोण्या
 शायितं च सविषैस्तुनराधिपम् ।” (वाक्यो० १।२५।१९); वनस्पति कोश में ‘तैलपत्रिक’ श्वेत चन्दन का
 नाम कहा गया है; अतः, वह नाव भी श्वेत चन्दन की थी । ‘दूत बोलाइ ...’—सन्तों लोग नीति-
 निपुण हैं, इसीसे राजा का मरण क्षिपाते हैं, अन्यथा कोई शत्रु के चढ़ आने की आशंका है ।

अयोध्याकाण्ड का पूर्वार्ध समाप्त

अयोध्याकाण्ड उत्तरार्ध

“भरतागवन-प्रेम-बहु” प्रकरण

अनरथ अवध अरंभेउ जय ते । कुसयुन होहि भरत कहँ तब ते ॥१॥
 देखहि शक्ति भयानक सपना । जागि करहि कहुँ कोटि कल्पना ॥२॥
 विप्र जैवाइ देहि दिन दाना । सिष-अभिषेक करहि विधि नाना ॥३॥
 माँगहि हृदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥४॥

दोहा—येहि विधि सोचत भरत मन, घावन पहुँचे आइ ।

गुरु-श्रनुसासन श्रवन सुनि, चले गनेस मनाइ ॥१५७॥

शब्दार्थ—अभिषेक (अभि=ऊपर, सिष्=सींघना)=निच-विजय के ऊपर सेइवाला वध । रखकर सब
 टपकाना, या बाघा-आग्नि या अंगार के सिधे मग्न पड़कर कुल और वृष से जब विद्वक्ता । कल्पना=अनुमान ।

अर्थ—जय से शीघ्रवध में अनर्थ प्रारंभ हुआ, वध से श्रीभरतजी को अपशकुन होते हैं ॥१॥ ये रात
 में भयानक राकून देखते हैं और बागने पर अनेक नुयी कल्पनाएँ करते हैं ॥२॥ (शक्ति के सिधे)

नित्य दिन में ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देते हैं, बनेक प्रकार से शिवजी का अभिषेक करते हैं ॥१॥ और हृदय में शिवजी को मनाकर माता, पिता, कुटुम्बी और भाइयों की कुशल माँगते हैं ॥२॥ श्रीभरतजी इस तरह मन में सोचते थे कि दूत आ पहुँचे, गुरु की आज्ञा सुन गणेशजी को मनाकर चल पड़े ॥१५॥

विशेष—(१) 'देखहि राति भयानक सपना'—वाल्मी० ७६:१८-१९ में स्वप्न का विवरण वर्णन है। श्रीभरतजी ने वहाँ के दुःस्वप्न अपने मित्रों से कहे हैं कि मानों पिता मुरझाये हुए हैं। उनके बाल खुले हैं। पर्वत के शिखर से वे गोबर-भरे तालाब में गिर पड़े हैं, वे उस गोबर के तालाब में तैरने लगे हैं; अञ्जलि से तेल पीते हैं और बार-बार हँसते हैं। उन्होंने विल-चावला खाया, वनका शिर नीचे हो गया, उनके शरीर-भर में तेल लगाया गया और वे तेल में डुबाये गये। और भी मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चन्द्रमा पृथिवी पर गिर पड़ा, सब संसार राक्षसों से पीड़ित है और अंधकार से ढक गया है। .....इत्यादि।

यहाँ से श्रीभरत-चरित का प्रारंभ होकर प्रथम १४ दोहों तक 'पितु-क्रिया' प्रसंग है। फिर मुख्य भरत-चरित प्रारंभ होकर १५६ दोहों में होगा, जितना पूर्वोक्त में श्रीरामचरित कहा गया है। इसीसे इस कांड के अन्तिम में—“जब ते राम क्याहि घर आये।” और अंत में—“भरत चरित करि नेम” कहा गया है। यहाँ से—“पितु हित भरत कोन्ह जसि परनी।” पद्य १४ दोहे हैं, इतने दोहों में क्रिया-प्रसंग देकर खनाया कि १४ दिन में ही सब कृत्य हुए।

शंका—मुनि ने श्रीभरतजी को ही क्रिया के लिये क्यों बुलावाया? ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामजी तो निकट ही हैं, उन्हें क्यों न बुलाया लिया?

समाधान—क्रिया में संपत्ति का काम है, श्रीरामजी इसे त्याग चुके हैं, वदासीन वेप भी कर चुके हैं। श्रीभरतजी राज्य के अधिकारी हैं, अतएव वे ही क्रिया के भी अधिकारी हैं, सब कुछ वे भी सकते हैं। वे आवेंगे तो राज्य-प्रगल्भ भी करेंगे, इन कारणां से उन्हें ही बुलाया गया।

(२) 'गुरु-अनुसासन श्रवन'.....—गुरु-आज्ञा सुनते ही, दोषद्विया मुहूर्त भी न शोधा, केवल गणेश को मनाकर चल दिये। क्योंकि दुःस्वप्नों से शंकित थे ही, शीघ्र बुलाया जाना सुनकर और घबड़ा गये, कुशल भी न पूछ सके। वाल्मीकीय रामायण में कुशल पूछना और संदिग्ध वार पाना लिखा है और यह भी कहा गया है कि जल्दी में विदाई का सामान भी साथ न लिया, कह दिया कि पीछे आवेगा, तुरंत सबसे विदा होकर चल दिये।

चले समीरयेग हय हाँके। नाँघत सरित सैल धन पाँके ॥१॥

हृदय सोच यदु कछु न सोहाई। अस जानहि जिय जावँ वढ़ाई ॥२॥

एक निमेष परप-सम जाई। येहि बिधि भरत नगर निपराई ॥३॥

असगुन होहि नगर पैठारा। रटहि कुम्भाति कुखेत करारा ॥४॥

खर सियार बोलाहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होइ भरत-मन सुखा ॥५॥

शब्दार्थ—पाँके = दुर्गम, विषय। जानहि = विचार करते हैं। करारा = काखा बीधा।

अर्थ—हवा के समान वेगवाले पौड़ों को हाँकते हुए चले, विषय न दियो, पर्वतों और

घर और गलियौं सुनी हैं, धूल से द्वार के किवाड़ की चिकड़ी आदि मलिन हो गये हैं, इन्द्रपुरी के समान सुशोभित नगरी की यह दशा देखकर श्रीभरतजी दुःख से मर गये ।

(२) 'नगर-नारि-नर-निपट'—जब स्थावरों की वैसी दशा है, तब ये तो चेतन हैं, इनकी दशा तो वैसी है, जैसे 'कोई सारी संपत्ति जुए में हार जाय' । यहाँ श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी संपत्ति हैं ; यथा—'मनहुँ कृपित धनरासि गँवाई ।' (दो० १२३) देखिये ।

(३) 'गैबहि जोहारहि जाहि'—चुपके से (अन्यत्र दृष्टि किये हुए से) प्रणाम करके चल देते हैं । चुप साधे हैं, क्योंकि अभी श्रीभरतजी के भीतर का हाल नहीं जानते । हमसे डरते हैं कि कहीं इन्हें राज्य-प्राप्ति का हर्ष हो, तो हम दुखी होने से (राम-पक्ष के होने से) प्रविकृत माने जायेंगे । यदि इन्हें राम-जन पर दुःख हो और हम धन्यवाद दें, तो भी प्रविकृत ही होगा । वा, लोगों के मन में दुःख है कि ये राज्य लेने आये हैं, इससे कोई खलना नहीं चाहता । इसपर श्रीभरतजी के मन में और भी भय होता है कि ये लोग मुझसे क्यों विरोध मानते हैं ?

हाट घाट नहि जाह निहारी । जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी ॥१॥

आवत सुत सुनि कैरूपनंदिनि । हरपी रवि-कुल-जलरुह-चंदिनि ॥२॥

सजि आरती मुदित बठि धाई । जारहि भेंटि भवन खेड आई ॥३॥

भरत दुखित परिवार निहारा । मानहुँ तुहिन बनज बन मारा ॥४॥

कैकेई हरपित पेहि भाँती । मनहुँ मुदित दव लाइ किरानी ॥५॥

अर्थ—बाजार और मार्ग बैसे नहीं जाते, मानों नगर की दशों विशाखों में दायपति लगी हों ॥१॥ पुत्र को आवा हुआ सुनकर, सूर्यकुल-रूपी कमल के लिये चौदो-रूपा रात्ता कैरूप की पुत्री कैकेयी इपित हुई ॥२॥ आरती सजाकर आनंदपूर्वक बठ दोड़ी और द्वार पर ही भेंट कर बन को मइल में ले आई ॥३॥ श्रीभरतजी ने कुटुम्ब मर को दुखी देखा, (वे ऐसे हो रहे हैं) मानों पाला के मारे हुए कमल के बन हों ॥४॥ (परन्तु) कैकेयी इस प्रकार प्रसन्न दोष पढ़ती है कि मानों बन में भाग लगाकर मिललती प्रसन्न हो ॥५॥

विशेष—(१) 'कैरूपनंदिनि'—इसे नगर-भर के विरुद्ध जानकर अयोध्या मन्दिनी नाम न दिया और दशरथ मन्दिनाज एवं मन्दिनामा श्रीभरतजी का सम्बन्धो नाम भी न दिया, क्योंकि यह इनसे पृथक् स्वभाव की है । 'रविकुल जनरुह चंदिनि'—चंदिनी से कमल छिड़ जाते हैं और शीत से काते पड़ जाते हैं, वैसे ही सूर्यवशी दुःख से संकुचित और भाँवरे हो रहे हैं ।

(२) 'सजि आरती मुदित'—राजकुमार बाहर से आते थे, तब आरती होती थी । आज सब शोक में हैं, इसलिये स्वयं करने पुत्र की आरती करने चली । इससे भी स्वयं बठ दोड़ी कि कोई पिता मरण आदि सुना न दे ; मैं ही पीछे ठोक से कहूँगी । कहीं तो पति मृतक पड़ा है, सध दुखी हैं और यह प्रसन्न होकर आरती कर रही है । मत्त है—'अर्थी दोष न पश्यति' ।

(३) 'मानहुँ तुहिन बनज बन मारा'—परिवार के लोग बहुत हैं, हमसे उन्हें घन कहा है और उनकी कामलता दिखाने के लिये कमल कहा । पाला से कमल कुत्तस जाता है, वैसे हाथ से सब मन से सदासन और शरीर से काते पड़ गये हैं ।

लौपते चले जाते हैं ॥१॥ हृदय में बड़ा शोच है, कुछ नहीं सोहावा, मन में ऐसा आता है कि उड़कर चला जाऊँ ॥२॥ एक निमेष वर्ष के समान दीवता है, इस तरह श्रीभरतजी नगर के समीप पहुँचे ॥३॥ नगर में प्रवेश करते हुए अपशकुन होते हैं, काले कौचे घुरे स्थानों में घुरी तरह से (कौँव-कौँव को) रट लगाये हुए हैं ॥४॥ गधे, गीदड़ प्रतिकूल (अपराकुन सूचक बोली) बोल रहे हैं, सुन सुनकर श्रीभरतजी के मन में बड़ा दुःख होता है ॥५॥

विशेष—(१) 'हय हाँके'—यद्यपि घोड़े वायु-वेग से स्वयं चलते हैं, तथापि उन्हें हाँकते हैं । बड़ी-बड़ी नदियों, पहाड़ों आदि को लौपते जाते हैं, तब भी संतोष नहीं, क्योंकि—

(२) 'हृदय सोच बड़ कछु न'—एक तो दुःस्वप्न, दूसरे गुरु-आज्ञा, फिर दूत लोगों ने भी कुछ कुशल न कही, वे केवल चलने की ही शीघ्रता कराते हैं । इससे शोच बढ़ गया, पहले शोच-मान था—'येहि विधि सोचत भरत मन' अब 'बड़ सोच' है । 'कछु न सोहाई'—खाना, पीना, विश्राम करना आदि नहीं सुहावा ; यथा—'किमहं त्वरयानीतः कारणेन विज्ञानय । अशुभाशङ्कि हृदयं शीलं च पतवीष मे ॥' (वाल्मी० २।१।१५) ।

(३) 'रटहि कुआँति कुबेत करारा'—पूर्व कहा गया—'दाहिन काग सुयेत सुहावा ।' (वा० दो० १०२) । यहाँ उसका उल्टा कहा गया है । अतः, अशुभ है । बाईं तरफ विष्टा आदि पुक अशुभ स्थान पर करर रट लगाये हुए हैं ; यथा—'काका कररत काग ।' (दोहावली ४३६) । 'खर सियार बोलहि'—राजकुमार के आगमन पर मंगल वाद्य वा, सलामी (तोपों के शब्द से त्यागव) होनी चाहिये, पर यहाँ गधे और सियार कहल शब्द में बोल रहे हैं । खर प्राणीय पशु है, वह घन में और सियार जंगली है, वह घास में बोलता है । यही प्रतिकूल बोलना है ।

श्रीहृत सर सरिता घन बागा । नगर विसेपि भयावन लागा ॥६॥

खग मृग हय गय जाहि न जोये । राम - वियोग - कुरोग विगोचे ॥७॥

नगर - नारि - नर निपट दुखारी । मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी ॥८॥

दोहा—पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गँवहि जोहारहि जाहि ।

भरत कुसल पूछि न सकहि, भय विपाद मन माहि ॥१५८॥

अर्थ—तालाप, नदी, घन और बाग शोभारहित हो गये, (जिससे) श्रीअवध नगर विशेष करके भयानक लगा ॥६॥ पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते, राम-वियोग रूपी कुरोग से वे नष्ट हो गये हैं ॥७॥ नगर के छो-पुरुष बहुत ही दुखी हैं, मानों सभी अपनी सारी संपत्ति हारकर बैठे हों ॥८॥ पुरवाधी मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं, चुपके से प्रणाम करके चल बैठे हैं । श्रीभरतजी वनसे एवं वे श्रीभरतजी से कुशल पूछ नहीं सकते, क्योंकि मन में भय और दुःख भरा है ॥१५८॥

विशेष—(१) 'श्रीहृत सर सरिता'—इसका विस्तृत वर्णन वाल्मी० २।१।२०-४३ में है ।

'नगर विसेपि भयावन लागा' ; यथा—'तां शून्यार्द्रगाटकैरमर्या रजोदण्डद्वारकवाटयन्त्राम् । दृष्ट्वा पुरीमिद्रपुरीप्रकाशां दुःपेन सम्पूर्णवरो वमूव ॥' (वाल्मी० २।१।२५) । अर्थात् अयोध्या के चौक

पर और गालिबों सूनी हैं, धून से द्वार के किवाड़ की छिकड़ी आदि मलिन हो गये हैं, इन्तपुरी के समान सुशोभित नगरी की यह दशा देखकर श्रीभरतजी दुःख से भर गये ।

(२) 'नगर-नारि-नर-निषट' .....—जब स्यावतों की वैसी दशा है, तब ये तो चेतन हैं, इनकी दशा तो वैसी है, जैसे 'कोई सारी संपत्ति जुप में हार आय' । यहाँ श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी संपत्ति हैं ; यथा—'मनहुँ कृपिन घनरासि गँवाई ।' (दो० ११३) देखिये ।

(३) 'गँवहि जोहारहि जाहि'—जुपके से (अन्यत्र दृष्टि किये हुए से) प्रणाम करके चल देते हैं । जुप साधे हैं, क्योंकि अभी श्रीभरतजी के भीतर का हाल नहीं जानते । इससे डरते हैं कि कहीं इन्हें राज्य-प्राप्ति का हर्ष हो, तो हम दुखी होने से (राम-वचन के होने से) प्रतिकूल माने जायेंगे । यदि इन्हें राम-वन पर दुःख हो और हम धन्यवाद दें, तो भी प्रतिकूल ही होगा । वा, लोगों के मन में दुःख है कि ये राज्य लेने आये हैं, इससे कोई बोलना नहीं चाहता । इसपर श्रीभरतजी के मन में और भी मय होता है कि ये लोग मुझसे क्यों विरोध मानते हैं ?

हाट घाट नहि जाइ निहारो । जनु पुर दहँ दिखि लागि दवारी ॥१॥

आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि । हरपी रषि-कुल-जलकह-चंदिनि ॥२॥

सजि आरती मुदित बठि घाई । दारहि भेंदि भवन छोड आई ॥३॥

भरत इत्थित परिवार निहारा । मानहुँ तुहिन वनज वन मारा ॥४॥

कैकई हरषित येहि भाँती । मनहुँ मुदित दव लाइ किरानी ॥५॥

अर्थ—बाजार और मार्ग बेचे नहीं जाते, मार्गों नगर की दशों दिशाओं में दायागि लगी हों ॥१॥ पुत्र को आवा हुआ सुनकर, सूर्यकुल-रूपी कमल के लिये चौदनी-रूपा राजा कैकय की पुरी कैकयी इषित हुई ॥२॥ आरती सजाकर आनंदपूर्वक बैठ दीदी और द्वार पर ही बैठ कर वनकी महल में ले आई ॥३॥ श्रीभरतजी ने कुटुम्ब भर को दुखी देखा, (वे ऐसे हो रहे हैं) मार्गों पाला के सारे हुए कमल के बन हों ॥४॥ (परन्तु) कैकयी इस प्रकार प्रसन्न होख पड़ती है कि मार्गों वन में आग लगाकर मिश्रितो प्रसन्न हो ॥५॥

विशेष—(१) 'कैकयनंदिनि'—इमे नगर-भर के विरुद्ध जानकर अयोध्या सम्बन्धी नाम न दिया और दशरथ मंडारराज एवं मंडारमा श्रीभरतजी का सम्बन्धी नाम भी न दिया, क्योंकि यह इनमें प्रथम स्वभाव की है । 'रषिकुल जलकह चंदिनि'—चौदनी से कमल छिड़क जाते हैं और शीत से काले पड़ जाते हैं, वैसे ही सूर्यवंशी दुःख से संकुचित और झँवरते हो रहे हैं ।

(२) 'सजि आरती मुदित' .....—राजकुमार बाहर से आते थे, तब आरती होती थी । आश्रय शोक में हैं, इसलिये स्वयं अपने पुत्र की आरती करने चली । इससे भी स्वयं ठठ दीदी कि कोई पिता-मरण आदि सुना न दे ; मैं ही पोत्रे ठीक से कहूँगी । कहीं तो पति मृतक पड़ा है, सब दुखी हैं और यह प्रसन्न होकर आरती कर रही है । मत्य है—'अर्थी दोष न परपति' ।

(३) 'मानहुँ तुहिन वनज वन मारा'—परिवार के लोग बहुत हैं, इससे उन्हें वन कहा है और उनकी कामलता दिखाने के लिये कमल कहा । पाला से कमल सुन्नस जाता है, वैसे हाथ से सब मन से उदासीन और शरीर से काले पड़ गये हैं ।

(४) 'मनहुँ सुदिव दय लाइ किराती'—इसका पूरा रूपक दो० पं० चौ० २-३ में देखिये ।

सुतहि ससोच देखि मन मारे । पूँछति नैहर कुसल हमारे ॥६॥
सफल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज-कुल-कुसल भलाई ॥७॥
कहु कहँ तात कहाँ सब माता । कहँ सिय राम लखन प्रिय आता ॥८॥

दोहा—सुनि सुतबचन सनेहमय, कपटनार भरि नयन ।

भरत-श्रवण-मन-सूल सम, पापिनि बोली बयन ॥१५६॥

तात घात मैं सकल सँवारी । भइ मंथरा सहाय बिचारी ॥१॥
कलुष काज विधि बीच बिगारेव । भूपति सुरपति-पुर पशु धारेव ॥२॥

शब्दार्थ—सूल (शूल) = यह एक शस्त्र है, लठ्ठे के आकार का होता है ।

अर्थ—पुत्र को शोच करते हुए और वदास देखकर पूछती है कि हमारे नैहर मैं तो कुशल है ? ॥६॥ श्रीभरतजी ने सबकी ओर सब प्रकार की कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल और भलाई पूछी ॥७॥ कहो, पिताजी कहाँ हैं, सब माताएँ कहाँ हैं, श्रीसीताजी और प्यारे भाई श्रीरामजी-श्रीलक्ष्मणजी कहाँ हैं ? ॥८॥ पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर, आँखों में कपट के आँसु भरकर पापिनी कैकेयी श्रीभरतजी के कानों और मन को शूल के समान पीड़ित करनेवाले वचन बोली ॥१५६॥ हे तात ! मैंने सभी बात बता लो, विचारो मंथरा सहायक हुई ॥१॥ पर बीच में बिघाता ने कुछ थोड़ा सा कार्य बिगाड़ दिया कि राजा इन्द्र लोक को पधार गये ॥२॥

विशेष—(१) 'सुतहि ससोच देखि .. .'—उसने समझा कि यहाँ मैंने सब आनंद हो का साज कर लिया है, नैहर मैं तो कुछ गड़बड़ी नहीं है ? 'हमारे' शब्द से उसका अति गर्व जनाया ।

(२) 'कुसल भलाई'—श्रीभरतजी को संदेह हो गया कि सब तो दुखी हैं और यही अकेली हर्षित क्यों हैं ? क्या कुल की भलमनसाहत में तो दाग नहीं लगा इससे कुशल और भलाई दोनों पूछते हैं ।

यहाँ कैकेयी तो श्रीभरतजी को 'सुत' अपना माने हुए हैं, इससे उसकी तरफ की बात में 'सुत' शब्द देते हैं, पर श्रीभरतजी उसके मत में नहीं हैं । अतः, इन्हें 'कैकेयी सुत' आदि नहीं कहते हैं । यह कवि का सँभाल है ।

(३) 'कहु कहँ तात कहाँ सब माता ।'—कैकेयी राजा को अधिक प्रिय थी, इससे वे प्रायः इसीके महल में रहते थे । आज पिता का आसन खाली देखते हैं ; इससे प्रथम उन्हीं को पूछा । श्रीरामलक्ष्मणजी को श्रीभरतजी बहुत प्रिय थे । इससे इनके आने पर वे और उनके साथ सब माताएँ आ जातीं, पर आज कोई न आई, इससे उन्हीं भी पूछा । फिर श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी जो कैकेयी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और इनके ही पास अधिक रहते थे । किंतु आज नहीं देण पड़ते, इससे पूछते हैं कि सब कहाँ हैं ? पुनः पिता के अनिष्ट विषयक स्वप्न देखे थे, इससे भी पहले पिता को ही पूछा ।

(४) 'सुनि सुत वचन सनेहमय'—'सनेहमय' और 'भरत श्रवण मन सुल सम' से कवि श्रीभरतजी को निर्दोष एवं कैरेयी से भिन्न मतवाले दिखाते हैं । 'कपट नीर भरि नैन'—वह तो राजा और श्रीकेशव्याजी आदि सौतों एवं श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी को शत्रु माने बैठी है, इनके दुःख में उसे हृष है ; यथा—“दुइ घर दान” भोगहुँ आसु जुटावहु छावी ॥ सुतहि राज रामहि वनवास । पैहु लेहु सब सवति हुलास ॥” (दो० २१) । तो इसे इन सबके दुःख पर आँसू कहीं आ सकते थे ? और हँसती हुई पति-भरण सुनाती तो पहले ही श्रीभरतजी ताड़ जाते कि इसने ही दुष्टता की है । इसलिये उसने ऊपर से वनावटी आँसू आँसों में भर लिये । पुनः अप्रिय वचनों को भी प्रिय बना कर कहने लगी ।

(५) 'तात घात मैं सकल'—पति का मरण पहले कहना था, क्योंकि 'पिता' कहाँ है ? यह श्रीभरतजी ने पहले पूछा है ; पर उसके मन में जो भाव मुख्य था, पहले वही कहा कि मैंने सब सँभार ली । भाव यह कि कुराल न होती, पर मैंने सब बना ली । नहीं तो मैं घर स निकाली जाती—“भामिनि भइव दूष के मारो ।” और घुम जेल में पड़े रहते—“भरत बंदि गृह सेइहि” (दो० १६) । 'मइ मथरा सहाय विचारी'—यह न जनाती तो मुझे मालूम भी न होता । 'विचारी' पद रिक्त है—(क) यह बेचारी, गरीब है, दासी ही तो है । इसकी कौन गिनती ? पर यही सहायक हुई । (ख) बड़ी बुद्धि-विचार वाली है ; यथा—“बार बार बड़ बुद्धि बखानी ।” (दो० २१) । प्रायः अभिमानी लोग दूसरे का 'बेचारा' या 'विचारी' कहते हैं । यह भी हेतु है । मथरा की प्रशंसा इसलिये करती है कि इसने मथरा से कह रक्खा है—“जो विधि पुरष मनोरथ काली । करच तोहि चल पूरि आली ॥” (दो० २१) । वह प्रविक्षा श्रीभरतजी से ही पूरी होगी । इसलिये जनाती है कि यही एक हम लोगों की हितेयिणी है और सब तो शत्रु ही हैं ।

(६) 'कछुक काज विधि बीच विगारेठ'—पति का मरण इसके लिये बहुत बड़ी बात है, पर राज्य-लोभ में झंघी हो रही है । अतः, बड़ी हानि को थोड़ी ही कहती है । वा, आभरणों के आभूषण के लिये भी कछुक ही कहती है कि जिससे वे अपीर न हों । 'विधि'—अभिमानी लोगों का दमनाब होता है कि हानि को जला के शिर पर धरते हैं और लाभ के अभिमानी स्वयं बनते हैं । जैसे कि इसने अभी कहा है—“तात घात मैं सकल सँभारी ।”

सुनत भरत भये विवस विषादा । जनु सहमेड करि-केहरिनादा ॥३॥
तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितल व्याकुल भारी ॥४॥
चलत न देखन पायउँ तोही । तात न रामहि सँपेहु मोही ॥५॥
षहुरि धीर धरि बटे सँभारी । कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥६॥
सुनि सुनवचन कहति कैकेई । मरम पाछि जनु माहुर देई ॥७॥
आदिहुँ ते सब आपनि करनी । कुटिल कठार सुदित मन धरनी ॥८॥

दोहा—भरतहि त्रिसरेउ पितु-मरन, सुनत राम - वन गौन ।

हेतु अपनपउ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन ॥१६०॥

शब्दार्थ—मरम = मर्म स्थल । पाछि = चोर कर; हलका चीरा छगाना । माहुर = विप ।

अर्थ—यह सुनते ही श्रीभरतजी दुःख से वैषस हो गये, मानों सिंह के गर्जन सुनकर हाथी डर गया हो ॥३॥ ताव ! ताव !! हा ताव !!! (ऐसा) पुकारते हुए बड़े व्याकुल होकर पृथिवी पर गिर पड़े ॥४॥ मैंने आपको स्वर्ग जाते समय न देख पाया, हा ताव ! आपने मुझे श्रीरामजी को न सौंपा ॥५॥ फिर धैर्य धारण करके सँभाल कर बटे । (और बोले) हे महतारो ! पिता के मरण का कारण कहो ॥६॥ पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी कहता है । मानों मर्मस्थल को चोरकर उसमें विप देतो हो ॥७॥ कुटिला और कठोर-हृदया श्रीकैकेयी ने प्रारम्भ से ही अपनी कुटिल-कठोर करनी को प्रसन्न मन से कहा ॥८॥ श्रीरामजी का वन गमन सुनते ही श्रीभरतजी का पिता का मरण भूल गया, हृदय में कारण रूप अपना सम्बन्ध (अर्थात् अपनेकी वनवास का कारण) समझकर लुप होकर वे स्तब्ध हो गये ॥१६०॥

विशेष—(१) 'व्याकुल भारी'—दुःस्वप्नों से और प्रज्ञार्थों को दुखी देखकर व्याकुल थे ही, अब 'भारी व्याकुल' हो गये । इसीसे कई बार 'ताव' 'ताव' कहा ।

(२) 'बलत न देखन'—अर्थात् मैंने आपको न देख पाया, यह मुझसे न बना और आपने अत समय में मुझे श्रीरामजी को न सौंपा, यह आपसे भी न बना । सौंपने का प्रयोजन वाल्मीकि २।७२। ३२-३३ में कहा है—“जा मेरे भाई, पिता और बन्धु हैं और मैं जिनका प्रिय दास हूँ । “धर्म जानने वालों के बड़े भाई पिता के लुप हाते हैं । मैं उनका चरण ग्रहण करता हूँ । इस समय वे ही मेरे गति (अवलंबन) हैं ।”

(३) 'मरम पाछि जनु'—'मरम', यथा—“मरम ठाहुर देखई ।” (को० १५) । पिता का मरण कहना मर्म-स्थल का चारना है और श्रीराम-वन-गमन का चारा, संथरा के समागम से लेकर बद्वान मॉगने और पाने का सब कथाएँ कहना, उस यात्र में साहुर देना है । ऐसे समाचार को प्रसन्नता-पूषक कह रहा है । इसका 'कुटिल कठोर' कहा, क्योंकि यह बच-हृदया है । वही तो पति-मरण पर भी कहना नहीं और पुत्र श्रीभरतजी पर भा दया नहीं है कि वे पिता-मरण पर दुःखी हुए थे, श्रीराम-वन-गमन पर भी दुखी होंगे । अभी तो वह जानती है, मेरो तरह मेरा पुत्र भी पवन्न हाता ।

'यकित रहे धरि मौन'—सन्न रह गये और कुछ बोल न सके । इससे अत्यन्त विह्वलता जनाई; क्योंकि पिता के मरण पर तो विलाप भा क्रिया था । पर वनवास की बात और अपनेका ही उसका कारण समझकर ता वे दग रह गये कि अरे यह क्या हुआ ?

बिकल विलोकि सुतहि सञ्जुभावति । मनहुँ जरे पर लोन खगावति ॥१॥

तात राउ नहि सोचइ जागू । बिड़इ सुकृतजस कोन्हैउ भोगू ॥२॥

जीवत सकल जनम फल पाये । अंत अमरपति-सदन सिधाये ॥३॥

अस अनुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करहू ॥४॥

अर्थ—व्याकुल देखकर पुत्र को समझाती है, मानों जले पर नमक लगाती है ॥१॥ हे ताव ! राजा सोचने के योग्य नहीं है, उन्होंने जसा पुण्य कमाया वैसा भोग भी किया (या, उन्होंने आगे के जिये सुख-यश कमाया और पूव-कृत सुख-यश का भोग भी किया ।) ॥२॥ जोते हुए उन्होंने सब जन्मों का

सम्पूर्ण फल पाया और अंत में इन्द्रलोक को गये ॥३॥ ऐसा विचार कर शोच को छोड़ी और समाज (मंत्री-सेना आदि) के साथ नगर का राज्य करो ॥४॥

विशेष—‘मनहुँ जरे पर जोन ...’—जले हुए पर नसक लगाने से असह्य वेदना होती है। वैसे ही इसका समझाना और भी पीड़ा देनेवाला है। नमक रस है, भोजन की वस्तु है, लगाने की नहीं। वैसे ही राज-रस भी भोगी के लिये है; यथा—“लोलुप भूमि भोग के भूखे।” (दो० १७८) ; राम-विरही के लिये नहीं। इसने अपनी करनी कही कि मैंने तुम्हारे ही लिये यह सब यत्न किया। इसपर जलन हुई कि यड़े भाई को रहते हुए छाटे को राजा होने से कुछ को कलंक होगा। फिर—“तात राव नहि सोचइ जोगू। ...” से “सोच परिहरहु।” तक के वचन नमक लगाना और—“सहित समाज राज पुर करहु।” यह पात्र पर अंगार रखना है। वही आगे कहेंगे।

‘सहित समाज’—अर्थात् राज्य के सातों अंग अभी ठीक-ठीक बने हैं। अतः, तुरत गादी पर बैठ जाओ, नहीं तो कोई विघ्न न हो जाय।

सुनि सुठि सहमेव राजकुमार। पाके छत जनु लाग अंगार ॥५॥

धीरज धरि भरि लेहि डसासा। पापिनि सबहि भौंति कुछ नासा ॥६॥

जौ पै कुछचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही ॥७॥

पेड़ काटि तै पालव सीचा। मीनजियन निति पारि बलीचा ॥८॥

दोहा—हंसबंस दसरथ जनक, राम - लखन - से भाइ ।

जननी-तू जननी भई, विधि सन कुछ न बसाइ ॥१६१॥

अर्थ—राजकुमार श्रीभरतजी यह सुनकर अत्यन्त डर गये, मातों पके घाव में अंगार लग गया हो। (पके हुए घाव पर चित्तगारो लगने से असह्य वेदना होती है, वैसे ही श्रीभरतजी को दुःख दुःख हुआ।) ॥५॥ धैर्य धरकर लंबी साँसें लेते हैं, (और कहते हैं कि) भरो पापिनि। तूने सभी प्रकार से कुछ का नाश किया ॥६॥ जो निश्चय करके तेरी अत्यन्त कुत्सित रुचि थी, तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों न मार डाला ? ॥७॥ तूने पेड़ काटकर पल्लव को सींचा और मछली के जीने के लिये तूने जल बलीचा। (निकाल फेंका) ॥८॥ सूर्य वंश ऐसा (वंश) वंश, दशरथ महाराज ऐसे पिता और श्रीराम-लक्ष्मणजी सखीले भाई मुझे मिले। पर हे माता ! तू मुझे जन्मने (पैदा करने) वालो हुई ! (क्या कहूँ) विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। (भाव यह कि जहाँ और सब माते अच्छे-प्रच्छे बनाये, वहाँ यह महा भयोग्य नाता दिया कि तुम ऐसी दुष्टा के गर्भ से मेरा जन्म कराया। यदि मेरा वश चलता तो मैं वस्त्र दंड देता) ॥१६१॥

विशेष—(१) ‘सुनि सुठि सहमेव ...’—‘राजकुमार’ अर्थात् राज्य के योग्य हैं, परन्तु घम-विरुद्ध मानकर ही त्याग रहे हैं। पहले कहा गया—“जनु सहमेव करि केहरिनादा।” अर्थात् सहम (डर) तो प्रथम से ही था, अब ‘सुठि सहमेव’। ‘पाके छत जनु ...’—राजा की मृत्यु जल (फोड़ा), राम-वनवास पकना और ‘राज्य करो’ यह कहना अंगार लगाना है।

‘स्रग्दि भौति’—पिता की मृत्यु, कुल-रीति का तोड़ना, राम-वन से प्रिय परिजन प्रजा का दुखी होना, इत्यादि ।

(२) ‘पेड़ काटि तै पालव’—उपर्युक्त कुछचि कहते हैं—पेड़ राजा और पालव श्रीभरतजी हैं, सीधना इन्हें राज्य देना है । श्रीभरतजी मीन, अयोध्या सर, श्रीरामजी जल हैं । ‘जननी तू जननी’—व्यंग्य से अपने और माता में अनभेद कहा है ; यथा—‘दिनकर वस पिता दधरथ से रामलपन से भाई । जननी ! तू जननी तो कहा कहै, बिधि केहि खोरि न लाई ॥’ (गो० प० १०) ।

जय तै कुमति कुमति जिय ठयऊ । खंड खंड होइ हृदय न गयऊ ॥१॥

वर माँगत मन भइ नहिं पीरा । गरि न जीइ सुँह परेउ न कीरा ॥२॥

भूप प्रतीनि तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल बिधि मनि हरि खीन्ही ॥३॥

बिधिहु न नारि-हृदय-गति जानी । सकल कपट अघ अवगुनखानी ॥४॥

सरल सुसील धरमरत राज । सो किमि जानइ तीय-सुभाऊ ॥५॥

अर्थ—हे दुर्बुद्धिनी ! जब तूने हृदय में यह कुमति (बुरा विचार) ठाना, तभी तेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े क्यों न हो गया ? ॥१॥ वर माँगते हुए तेरे मन में पीड़ा न हुई, तेरी जीभ न गल गई और सुँह में कीड़े क्यों न पड़ गये ? ॥२॥ राजा ने तेरो प्रतीति कैसे कर ली (जान पड़ा है कि) मरने के समय पर विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली ॥३॥ ब्रह्माजी ने भी ब्रिगों के हृदय को गति (चाल) नहीं जानी, ब्रिगों समस्त कपट, पाप और अवगुणों को खानि हैं ॥४॥ फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्म-परायण हैं, वे भला खी-स्वभाव कैसे जानें ? ॥५॥

विशेष—(१) ‘जब तै कुमति’—ब्रह्मा को उचित तो यह था, अब से तेरे हृदय में कुमति आया, हृदय ही खंड खंड कर देते । वर माँगते हुए मन में पीड़ा पैदा कर देते । जीभ गला देते, और तेरे सुँह में कीड़े पैदा कर देते ; पर उन्होंने कुछ नहीं किया । इससे भी चूँके, तो भूप की मति हो न हरते । इत सबसे निश्चय होता है—‘बिधिहु न’—वर माँगना पहले कैकयो के हृदय में आया, फिर मन से ठीक किया, तब बाणी द्वारा सुँह से माँगा, इससे उसके इन्हीं अंगों की निन्दा की गई ।

(२) ‘सरल सुसील धरम’—ऊपर खी-स्वभाव कहा; यथा—‘सकल कपट अघ अवगुन खानी ।’ उसके न जानने में यहाँ राजा के तीन ही गुण कहते हैं कि राजा ‘सरल’ हैं ; इसीसे उन्होंने तुम्हें ‘सकल कपट की खानि’ न जाना और तुम्हसे कह दिया कि कल श्रीरामजी का विलक है, तुम मंगल सजो । तू कपट की खानि है ; इसीसे उनसे श्रीरामजी को शपथ कराके माँगा । राजा ‘धरम रत’ हैं, इसीसे उन्होंने तुम्हें ‘अघ की खानि’ न जाना और तुम्हें खो को भी जो वचन दिया, उसे सत्य कर दिखाया । नहीं तो जैसे ही सुना था कि वह कोप मवन में है, तो वहाँ जाते ही नहीं । राजा ‘सुशील’ हैं, इसीसे तेरे अवगुणों को न जाना, नहीं तो जानकर फिटक देते ।

(३) ‘सो किमि जानइ’ अर्थात् यह तो मैं ही जानता हूँ, या तो श्रीरामजी या उनके दास जानते हैं ।

अस को जीव-जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान-प्रिय नाहीं ॥६॥
मे अति अहित राम तेव तोही । को तू अहसि सत्य कह मोही ॥७॥
जो हसि सो हसि मुंह मसि लाई । आँखि ओट उठि बैठहि जाई ॥८॥

दोहा—राम - विरोधी - हृदय ते, प्रगट कीन्ह बिधि मोहि ।

मो समान को पातकी, वादि कहउँ कछु तोहि ॥१६२॥

अर्थ—जगत् में ऐसे कौन जीव-जन्तु हैं, जिन्हें रघुनाथजी प्राणों से प्यारे नहीं हैं ॥१॥ वे ही श्रीरामजी तुझे बड़े शत्रु जान पड़े, तो तू कौन है ? मुझसे सत्य-सत्य बत (नर-की के बेष में राकिनी, राक्षसी आदि तो नहीं है !) ॥२॥ (रीर) तू जो है सो है, मुझ में स्याही लगाकर यहाँ से बठकर मेरी आँखों की आट (और कहीं) जा बैठ ॥३॥ प्रजा ने मुझे श्रीरामजी से वैर माननेवाले हृदय से पैदा किया । अतः, मेरे समान और कौन पापी है ? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ ॥१६२॥

विशेष—(१) ‘अस को जीव जंतु’—जीव बड़े और जन्तु छोटे प्राणियों को कहते हैं ; अर्थात् श्रीरामजी प्राणि-मात्र को प्रिय हैं ; यथा—“ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्राणी ।” (बा० दो० २१५) ; माय यह कि तू जड़ पाषाण आदि की तरह है । वा, जीव तीन भेदवाले हो कहते हैं । यथा—“बिपई साबक बिद्ध सपाने । त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥” (दो० २०९) ; इनके अतिरिक्त और सब प्राणी जन्तु हैं, जन्तुओं को भी श्रीरामजी प्रिय हैं ; यथा—“जिन्हहि निरखि गग सापिनि मोछो । तजहि विषम विप रामस सीछो ॥” (दो० २११) । ‘मे अति अहित राम’—भाव, अहित तो सभी हुए, जब तुमने उनका राज्य छीना, फिर कन्हें घर-गाँव में भी न रहने दिया, वनवास दिया, अतएव ‘अति अहित’ हुए ।

(२) ‘जो हसि सो हसि’—भाव यह कि पूछकर क्या करना है, तेरा वध कर नहीं सकता, क्योंकि इससे श्रीरामजी अपसन्न होंगे ; यथा—“हम्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम् । यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मानृषातकम् ॥” (बा० १०८१२२) । जा, तेरा मुख देखने योग्य नहीं है । यहाँ माता का त्याग किया, इससे यहाँ ‘प्रातिकूलस्य वर्जनम्’ (पट-शरणागति में से एक) है ।

(३) ‘मो समान को पातकी’—यह कार्यण्य शरणागति है, जैसे पालकांड में कवि ने जलों के अवशुण कहते हुए अपनेको—“तिन्ह भई प्रथम देर जग सोरी । धिग धर्मध्वज धंधक घोरी ॥” (दो० ११) ; कहा है । वास्तव में श्रीभरतजी परम साधु हैं । ‘वादि’ का छोड़कर भी अर्थ होता है ; अर्थात् कुछ तू भी है, तुझे छोड़कर और कोई मेरे समान पापी नहीं है । यही बात भागे—“कारन ते कारज कठिन” (दो० १०२) ; मैं स्पष्ट होगी ।

सुनि सज्जुहन मातु - कुटिहाई । जरहि गात रिस कछु न पसाई ॥१॥

तेहि अवसर कपरी तहँ आई । पसन विभूषन बिचिष पनाई ॥२॥

लाखि रिस भरेख सखन-लघु-भाई । भरत अनल पृत-आहुति पाई ॥३॥

हुमगि छात तकि कूबर मारा । परि मुँह भर महि करत पुकारा ॥

शब्दार्थ—हुमनि=हुंकार के जोर से कुछ ठगलकर । मुँह भरि= मुँह के बल ।

अर्थ—माता की कुटिलता सुनकर श्रीशत्रुघ्नी का शरीर क्रोध से जल रहा है, पर कुछ वश नहीं चलता ॥१॥ तभी समय धृषी मंथरा अनेक प्रकार चलाचल गयीं वहने हुईं चढ़ीं आईं ॥२॥ श्रीलक्ष्मणजी के छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नी उसे देखकर रिस से भर गये, मानों जलती हुईं अग्नि को घी की आहुति मिल गई हो ॥३॥ हुंकार और ठाककर कूबर पर लात मारी, वह पुकार करती हुई पृथिवी पर मुँह के बल गिर पड़ी ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनि समुद्रन मातु'—यद्यपि शत्रु के हनन में समर्थ हैं, तथापि यहाँ तो माता ही नहीं, किंतु स्वामी भीमरतजी की माता हैं, अतएव उनसे वश नहीं चलता । श्रीभरतजी ने उसे बहुत कुछ कहा, उससे उनकी रिस कुछ शान्त हुई, पर इनकी रिस क्यों-की-सीं भरी है, उसके उतारने का योग भी विधाता ने लगा दिया कि वही अवसर पर मंथरा आ गई । 'तेहि अवसर'—वाल्मीकीजी ने १५ दिन के पीछे यह लिखा है और इस मानस में शत्रु मंथरा का आना और दंड पाना लिखा, इसलिये इस कथन का चरित उससे उत्पन्न है ।

(२) 'लखि रिस भरेव लखन'—लखने (लक्ष्य करने) और अन्यायी पर क्रोध करने के सम्बन्ध से 'लखन लघु भाई' कहा है । लख गये कि इसीने सब अनर्थ किया है, तभी तो शोक के समय में इसे शृंगार भाया है । श्रीलक्ष्मणजी अन्यायी पर क्रोध करते हैं ; यथा—“माखे लखन कुटिल भइ भौंहि । रवपट फरकत नयन रिसोई ॥” (बा० को० २५१) ; “बर सीर मारहु लखन” (को० १००) ; तथा इस मंथरा को भी जब-तब पीट देते थे ; यथा—“दीन्ह लखन सिख अब मन मोरे ॥” (को० १२) ; उनके छोटे भाई को भी वैसा हीना चुक ही है ।

चारमीकीजी ने भी इस प्रसंग पर इन्हें लक्ष्मणानुज कहा है ; यथा—“अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुमे लक्ष्मणानुजः ।” (२।७८।१) ; एवं—“इति संभाषणायो तु शत्रुजे लक्ष्मणानुजे ।” (२।७८।५) ; इत्यादि ।

(३) 'करत पुकारा'—कैकेयी की दोहाई देती हुई ।

कूपर टूटेव फूट कपारु । दलित दसन मुख रुधिरप्रचारु ॥५॥
आह दैव मैं काह नसावा । करत नीक फल अनइस पावा ॥६॥
सुनि रिपुह्न लखि नखसिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि भौंटी ॥७॥
भरत दयानिधि दीन्हि छँड़ाई । कौसल्या पहि गे दोर भाई ॥८॥

दोहा—मलिन वसन विवरन विकल, कूस सरीर दुखभार ।

कनक-कलपचर-वेलि - वन, मानहुँ हनी तुपार ॥१६३॥

भरतहि देखि मातु उठि आई । सुरक्षित अवनि परी भई आई ॥१॥
देखत भरत पिकक भये भारी । परे चरन तनुदस विसारी ॥२॥

शब्दार्थ—प्रचार = वह निकला । अनइस (सं० अनिष्टे) = बुराई । कहँ भाई = चकाचौंध होना, तिरमिलाना ।

अर्थ—उसका कूबर टूट गया, कपाल फूट गया, दाँत टूट गये, मुँह से लोहू बहने लगा ॥१॥ (वह कराहती हुई बोली) हाय ! दैव ! मैंने क्या बिगाड़ा, जो अच्छा करते हुए बुरा फल पाया ॥६॥ यह सुनकर और इसे नष्ट से शिखा पर्यंत दुष्ट जानकर शत्रु को मारनेवाले शत्रुघ्नजी इसकी मूर्ति पकड़ पकड़कर उसे घसीटने लगे ॥७॥ दयासागर श्रीभरतजी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई श्रीकौशलयाजी के पास गये ॥८॥ उनके वस्त्र मैले हैं, शरीर का रंग खर गया है, वे दुःख के बोझ से व्याकुल हैं और शरीर दुर्बल हो गया है, ऐसी जान पड़ती है कि मानों वन में सोने की सुन्दर कल्पलता को पाला मार गया हो ॥१६३॥ श्रीभरतजी को देखकर माता वृं दौड़ी, उन्हें चकाचौंधी आ गई, वे मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़ी ॥१॥ देखते ही श्रीभरतजी भारी व्याकुल हो गये और शरीर की दशा भूँकर उनके चरणों पर गिर पड़े ॥१॥

विशेष—(१) 'कूबर टूट कूट कपाल'—मंधरा ने पहले कहा था—“जौ असत्य कछु कहँ घनाई । तौ विधि देखि मोहि सजाई ॥” (शो० १८) ; तथा—“कोरइ जोग कपाह अभागा ।” (शो० १५) । वे ही वचन चरितार्थ हो रहे हैं । मंधरा कैकेयी के पक्ष की है । अतः, इसके दंड से कैकेयी का भी अपमान हो रहा है, जो श्रीभरतजी ने कहा था—“लंड-लंड होइ हृदय न गयऊ ।” (शो० १६१), इत्यादि ।

(२) 'आह दैव मैं काह'—यहाँ वन-वनकर आने का अभिप्राय खोजा गया कि यह इसलिये प्रसन्नता-पूर्वक आई कि आज बहुत इनाम मिलेगा । श्रीशत्रुघ्नजी इसे नष्ट से शिखा पर्यंत दुष्ट जानकर (क्योंकि प्रसन्नता से सर्वांग सज्जकर आई इसीसे) सर्वांग में दंड देने लगे । पहले कूबर ही पर मारा था । 'करत नीक'—का सुमार्थ यह भी है कि जो बुराई का फल दे रहे हैं, अच्छा करते हैं ।

(३) 'भरत दयानिधि दोन्हि'—श्रीभरतजी साधु हैं, इसीसे अति दयालु हैं ; यथा—“नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥” (आ० शो० १) । वाल्मी० २।७।२१-२४ में लिखा है कि श्रीशत्रुघ्नजी को क्रुद्ध देखकर श्रीभरतजी ने समझाया कि क्षीयों अवध्य होती हैं । इससे अब इस मंधरा को छोड़ दो । मैं इस दुष्ट कैकेयी को अभी मार डालता, यदि घमांसा श्रीरामजी मातृ-हत्या समझकर मुझसे पृथा न करते । इस मंधरा को भी तुम्हारे द्वारा मारी गई सुनौं, वो वे इस-तुमसे बोलेंगे भी नहीं तब श्रीशत्रुघ्नजी ने उसे छोड़ दिया ।

(४) 'तनुदसा भिसारी'—देह के वस्त्र कहीं गिरे, आप कहीं गिरे ।

मातु तात कहँ देहि देवार्ह । कहँ सिय रामलखन दोउ भाई ॥१॥
कैकह कत जनमी जग भौंसा । जौ जनमि त भइ काहे न भौंसा ॥४॥
कुल-कलंक जेहि जनमेव मोही । अपजस-भाजन प्रियजन द्रोही ॥५॥
को तिसुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥६॥
पितु सुरपुर घन रघुवर केतू । मैं केवल सब अनरथ हेतू ॥७॥
विग मोहि भयेउ चेनु-वन-शागी । इसह दाह-कुल-भूषन-भागी ॥८॥

दोहा—मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी सँभारि ।

लिये उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति चारि ॥१६४॥

अर्थ—हे तात ! पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे । श्रीसीताजी, एवं श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई कहाँ हैं ? उन्हें दिखा दे ॥३॥ कैकेयी संसार में क्यों जन्मी ? जो जन्मी हो, तो बाँझ क्यों न हुई ? ॥४॥ कि जिसने कुल को कलंकित करनेवाला, अपयश का पात्र, प्रिय लोगों का द्रोही, मुक्त (ऐसे पुत्र) को पैदा किया ॥५॥ तीनों लोकों में मेरे समान अभाग्य कौन होगा कि जिसके कारण हे माता तेरी ऐसी वशा हुई ॥६॥ पिता स्वर्ग को और रघुकुल-श्रेष्ठ श्रीरामजी वन को गये । इन सब अनर्थों का कारण वेदु-रूप वैशल मैं ही हूँ ॥७॥ १ मेरे घिझार है कि जो मैं बाँझ के वन में अग्नि रूप (पैदा) हुआ और कटिन्न दाह, दुःख और दोषों का आगी हुआ । ८॥ श्रीभरतजी के कोमल वचन सुनकर माता फिर सँभलकर उठी, इनको उठाकर छाती से लगा लिया और वे भाँखों से आँसू बहा रही हैं ॥१६४॥

विशेष—(१) 'मातु तात कहँ गति' अग्नि तोरि—'व्याकुलता में विलाप करते हुए पूछते हैं कि अमुक-अमुक कहाँ हैं ? फिर उसीपर कहते हैं कि न मैं पैदा होता और न यह सब अनर्थ होता । मेरे सन्देह से कुल कलंकित हुआ और मेरे ही कारण अमुक-अमुक को दुःख हुआ, जिससे मैं सबका द्रोही हुआ । वैश्यी बाँझ है तो तो यह कुछ न होता । 'वेनु वन आगी' अर्थात् मैं इसी कुल में पैदा हुआ और इसी वीजला रहा हूँ ; यथा—'अहं रघुवंस वेनु वन आगी ।' (श्लो १६) ।

(२) 'पुनि उठी सँभारि'—क्योंकि पूर्व मूर्च्छित होकर गिर पड़ी थीं—'सुदृढ़ित अयनि परी नई आई ।' ऊपर कहा गया, अब फिर उठी, तिलमिलाकर गिरी थीं, इसीसे सँभलकर उठना कहा गया ।

सरल सुभाष माय हिय लाये । अति हित मनहुँ राम फिरि आये ॥१॥

भेंटेड पट्टरि लखन-लघु-भाई । सोक सनेह न हृदय समाई ॥२॥

देखि सुभाव कहत सब कोई । राममातु अस काहे न होई ॥३॥

माता भरत गोद पैठारे । आँसु पोंछि मृदु वचन उचारे ॥४॥

अजहुँ पच्छ पलि धीरज घरह । कुसमय समुक्ति सोक परिहरह ॥५॥

जनि मानहु हिय हानि गलानी । काल-करम-गति अघटित जानी ॥६॥

काहुहि दोष देहु जनि ताता । भाँ मोहि सब विधि पाम विघाता ॥७॥

जो एतहुँ दुख मोहि जियावा । अजहुँ को जानइ का तेहि भावा ॥८॥

दोहा—पितुआयसु भूपन वसन, तात तजे रघुवीर ।

विसमय हरप न हृदय कछु, पहिरे बलकल-चीर ॥१६५॥

अर्थ—सीधे स्वभाववाली माता ने अत्यन्त प्रेम पूर्वक उन्हें हृदय से लगा लिया, माता श्रीरामजी लौट आये हैं ॥१॥ फिर श्रीलक्ष्मणजी के छोटे भाई को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय में नहीं समाता (अर्थात् भाँसू और रोमांच आदि से बाहर निकल पड़ता है) ॥२॥ स्वभाव देकर सभी लोग कहते हैं कि ये श्रीरामजी की माता हैं, ऐसी क्यों न हों; क्योंकि इनका ऐसा व म स्वभाव होना योग्य ही है ॥३॥ माता ने श्रीभरतजी को गोद में बैठा लिया और भाँसू पोंछकर कोमल वचन बोलीं ॥४॥ हे वत्स ! मैं बलिहारी जाती हूँ, अब भी धैर्य धरो; कुसमय समझकर शोक को छोड़ो ॥५॥ काल-कर्म की व्यवस्था को अकांक्ष्य जानकर हे रात ! हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो और न किसी को दोष दो, मुझ से सब तरह से विद्यावा विरुद्ध है ॥६-७॥ जो इतने दुःख पर भी मुझे जिला रहा है, तो कौन जाने कि उसे अथ भी क्या रुचता है ? ॥८॥ हे रात ! पिता की आज्ञा से रघुकुल में वीर श्रीरामजी ने भूषण-वस्त्र त्याग दिये और बरकल वस्त्र पहन लिये; उनके मन में कुछ हर्ष-विषाद न हुआ ॥१६५॥

विशेष—(१) 'सरल सुभाव माय'—श्रीकौशल्याजी सरल-स्वभाववाली हैं, यथा—“राम मातु सुखि सरल चित्” (दो० १८१) ; इसीसे तो जिन कैकेयी ने इनके पुत्र को वन दिया और वनका राज्य छीना, पति को मारा, वसीके पुत्र को वात्सल्य से हृदय लगाती हैं । इनका सदा से ही ऐसा स्वभाव था ; यथा—“सिधिल सनेह कहैं कोसिला सुमित्राजी सों, मैं न लखी सोति, सखी ! भगिनी क्यों सेई है । कहैं मोहि मैया, कहाँ मैं न, मैया भरत की, बलैया तेहाँ, मैया ! तेरो मैया कैकेयी है ॥ तुजसो सरल भाय रघुराम माय मानो ” (६० अ० १) ।

(२) 'भेंडेव बहुरि लजल-लपु भाई'—भाव यह कि ये वन्दों के छोटे भाई हैं, जो वन में भी हमारे पुत्र के परम-बन्धु हैं । अतः, इनसे मिलने में श्रीलक्ष्मणजी के मिलने का-सा सुख हुआ । 'शोक सनेह न'—शोक पति की मृत्यु और पुत्र के वनवास का और स्नेह इन दोनों पुत्रों को भेंट का ।

(३) 'देखि सुभाव कहत सब'—'सब कोई'—उपरिवत छोटे बड़े सभी लोग । 'राम मातु'—क्योंकि इनका श्रीराम का-सा सरल स्वभाव है ; यथा—“राम कहा 'सरल सुभाव छुमा छल नाहीं ।' (बा० दो० २१९) । जैसा कारण होता है वैसा ही तो कार्य होता है ।

(४) 'माता भरत गोद'—'मृदु वचन' पहिले कैकेयी के वचन शूल के समान कड़ोर थे—“भरत भवन मन सूज सम, पापिनि बोहो वेन ।” (दो० १५१) । अब ये मृदु वचन कहती हैं । 'ममहुँ बच्छ बलि धीरज'—श्रीभरतजी अवीर हैं, क्योंकि भाँसू चल रहे हैं और भरने से कुत-कर्तक आमागी आदि कह रहे हैं । इसीसे माता धैर्य धरने को कह रही हैं । 'मतहुँ'—राजा की मृत्यु और श्रीरामजी के वनगमन का विपत्ति पर भी, क्योंकि दुःख में धैर्य ही चाहिये ; कभी ता वह निवृत्त होगा ही ।

(६) 'जो एतहुँ दुख मोहि ...'—'एतहुँ'—अर्थात् उपर्युक्त कर्म-गति एवं विधिबामता तथा अपने भाग्य का दोष, ये सभी एक ही हैं, उन्हीं को यहाँ कहती हैं। क्या जाने आगे और क्या सहना पड़े, ऐसा कहने की रीति है। पर यहाँ तो आगे देव ने और भी दिखाया ही है कि श्रीभरतजी के शिर पर भी जटाएँ धारण कराईं।

(७) 'पितु आयसु भूपन...'—'रघुवीर' शब्द से त्याग-वीरता दिखाई है। 'दिसमय हरप न...'; यथा—'राज सुनाय दीन्ह वनवास'। सुनि मन भयउ न हरप हरासु ॥" (दो० १२८); यह राजा का वचन है, श्रीरामजी का यही सुशोल स्वभाव माता के भी हृदय में है।

मुख प्रसन्न मन रंग न रोपू । सयकर सय विधि करि परितोषू ॥१॥

चले विपिन सुनि सिय संग लागी । रहइ न राम-चरन-अनुरागी ॥२॥

सुनतहि लखन चले छठि साथा । रहइ न जतन किये रघुनाथा ॥३॥

तब रघुपति सयही सिर नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई ॥४॥

अर्थ—प्रसन्न मुख, मन में न किसी से रंग (अनुरक्ति) और न किसी पर क्रोध, सबका सब तरह संतोष करके ॥१॥ ये वन को चले, सुनकर श्रीसीताजी साथ लगा, (किसी प्रकार) नहीं रहती, क्योंकि वह श्रीरामजी के चरणों में अनुरक्त हैं ॥२॥ यह सुनते ही श्रीलक्ष्मणजी वठकर साथ चले। श्रीरघुनाथजी ने बहुत वयाव किये, पर वे नहीं रहते ॥३॥ तब सबको माया नवाकर रघुपति श्रीरामजी चले, उनके साथ में श्रीसीताजी और छोटे भाई (मातृ) ये ॥४॥

विशेष—(१) 'मुख प्रसन्न मन रंग...'; यथा—'प्रसन्नता या न गदाभिपेक्षस्तथा...' (मं० श्लोक) । मुख की प्रसन्नता श्रीरामजी के इन वचनों से स्पष्ट है; यथा—'भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । विधि सब विधि मोहि सनमुख बाजू ॥" (दो० ३१); पुनः—'मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ ।'... 'सर अनंद अधिकान ।" (दो० ५१) । 'रंग न रोप'—'रंग' का अर्थ अनुराग, प्रेम है; यथा—'देखे भये तो कहा सुखसी जो पे जानकी नाथ के रंग न राते ।" (क० ४० ३३) । यहाँ रंग का अर्थ यह कि राज्य की कुछ चाह (प्रेम, समत्व) नहीं और रोप यह कि राज्य वे कर छोना गया, तब भी क्रोध न हुआ। 'सब कर सब विधि करि...' अर्थात् यह भी नहीं कि सबसे सदाशोध हो गये हों। नहीं, सब दास-दासियों को गुरुजी को सौंप दिया। प्रियजन एवं पुरजनों को समझाया और कहा कि भरत साधु-स्वभाव हैं, आप लोगों को पालने और चौदह वर्ष पर में भी बाँडेगा, इत्यादि।

(२) 'रहइ न' अर्थात् हमने, राजा ने और भी सभी ने समझाया, पर वह न रहो। 'रहइ न' और 'रहइ न' ये वचनेमान कियाएँ दी गई हैं। क्योंकि श्रीकौशल्याजी की दृष्टि में वह हरय, मातों अभी सामने हो रहा हो; यथा—'लगेइ रहत मेरे नयननि आगे राम-लखन अरु सीता ।" (गो० ५० ५३) ।

राम लखन सिय-वनहि सिधाये । नइवँ न संग न प्रान पठाये ॥५॥

येहु सय भा इन्ह आँखिन्ह आगे । तब न तजा तनु जीव अभागो ॥६॥

मोहि न लाज निज नेह निहारी । रामसरिस सुत मैं महतारी ॥७॥
जियह मरह भल भूपति जाना । मोर हृदय सत-कुलिस-समाना ॥८॥

दोहा—कौसल्या के बचन सुनि, भरत - सहित रनिवास ।

व्याकुल, विलपत राजगृह, मानहुँ सोक - निवास ॥१६६॥

अथ—श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी वन को चले गये, मैं न तो साथ गई और न उनके संग प्राणों को ही भेजा ॥१५॥ यह सब इन आँखों के सामने हुआ, तब भी अभागो जीव ने शरीर न छोड़ा ॥१६॥ अपना स्नेह देखकर मुझे लज्जा भी नहीं आती कि राम ऐसे (सुतोत, धर्मात्मा) पुत्र की मैं (निष्ठुर, अयोग्य) माता ! ॥१७॥ जीना और मरना तो राजा ने ही अच्छी तरह जाना है । मेरा हृदय तो सैकड़ों वर्षों के समान है ॥८॥ श्रीकौसल्याजी के बचनों को सुनकर रनिवास सहित श्रीमरवजी व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं ; राज महज मानों शोक का निवास-स्थान है ॥१६६॥

विशेष—(१) 'राम लखन सिय बनहि'... 'तब न तजा तनु'...—ऊपर श्रीरामजी का स्वप्न स्वभाव कहकर अपने को उनके अयोग्य मानकर धिक्कारी हैं कि श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी की तरह मैं प्रेमपूर्वक साथ हो लेती, वह भी न हुआ, तो प्राणों को ही साथ पठाती ; अर्थात् वियोग में प्राण ही छोड़ देती, जैसे राजा ने किया । पर मुझसे दोनों में एक भो न हुआ, तो अभागो हूँ । क्योंकि श्रीराम-विमुख होकर अभागो ही जीते हैं ; यथा—“ते नर नरक रूप जीवत जग भव-भञ्जन पद विमुख अभागो ॥” (बि० १४०) ।

(२) 'रामसरिस सुत मैं'...—मैं ऐसे पुत्र की माता होने योग्य नहीं हूँ ; यथा—“जिन्ह के बिरह बिपाद बँटावन लग मृग जीव दुखारी । मोहि कहा सजनी समुझावहि हों विन्ह की महतारी ॥” (गो० अ० ८५) ।

(३) 'जियह मरह भल भूपति'... अर्थात् उनके दोनों बने ; यथा—“जियह राम-विधु-बदन निहारत । राम विह कहि मरत सेवरा ॥” (दो० १५५) । 'मोर हृदय सज'...—क्योंकि—“मूल कुलिस अखि आँगवनि हारे ।” (दो० २४) । राजा श्रीदशरथजी तो श्रीराम-वियोग न सह सके और जिसने उन्हें रात-दिन गोद में खेलाया, वह जीवी रहे ! माव यह कि राजा ने तो पिता-भाव निषाह दिया, पर मुझसे मातृ-भाव न निवृद्धा । भारी लज्जा की बात है ; यथा—“जिन्ह के बिरह बिपाद बँटावन लग-मृग जीव दुखारी । मोहि कहा सजनी समुझावहि हों विन्ह की महतारी ॥” (गो० अ० ८५) ।

विलपहि विकल भरत दोउ भाई । कौसल्या लिपे हृदय खगाई ॥१॥

भाँति अनेक भरत समुझाये । कहि विवेकमय बचन सुनाये ॥२॥

भरतहु मातु सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥३॥

झलविहीन सुचि सरख सुधानी । पोले भरत जोरि जुग पानी ॥४॥

अर्थ—श्रीभरतजी श्रीराजुग्रजी दोनों आई व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। श्रीकौशल्याजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया ॥१॥ अनेक तरह से श्रीभरतजी को समझाया और विवेकमय वचन कहकर सुनाया ॥२॥ श्रीभरतजी ने भी सब माताओं को समझाया और वेद-पुराणों की सुंदर कथाएँ कहीं ॥३॥ श्रीभरतजी दोनों हाथ जोड़कर छल-रहित पवित्र सीधी सुन्दर-वाणी बोले ॥४॥

- विशेष—(१) 'कहि विवेकमय वचन...'; यथा—“जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥ काल करम बस होहि गोसोई। बरवस राति दिवस की नाई ॥ सुख हरपहि जद दुख बिलखाहीं। दुहुँ सम थीर धरहि मन माहीं ॥” (दो० १४१)। “हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस बिधि हाय ॥” (दो० १०१), इत्यादि। इन्हें श्रीरामजी का दिया हुआ अलौकिक विवेक प्राप्त है; यथा—“मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥” (पा० दो० १५०)।

(२) 'मातु सकल' से श्रीकौशल्याजी तथा श्रीसुमित्राजी को छोड़कर और माताओं को समझना चाहिये, कैकेयी को तो प्रथम ही त्याग कर यहाँ आये हैं।

(३) 'बलविहीन सुचि'—वाणी कपटरहित है, इसीसे शुचि है। माता की करनी में इनकी सम्मति नहीं है; इसी को सफाई देते हैं, यह यथार्थ है। इसीसे इसे कवि शुचि कह रहे हैं।

समुच्चय का जीवन सामाजिक होना चाहिये कि जिसके आचरण से संसार को शिक्षा प्राप्त हो। ऐसा ही जीवन श्रीभरतजी का है। ये शुद्ध हैं, पर फिर भी शपथों के द्वारा सफाई देते हैं कि जिससे लोग भी इन दोषों से बचें। अन्त्या महान् पुरुषों के किसी ऊपरी असत् व्यवहार के समे को न समझकर लोग अनुचित आचरण करने लगते हैं।

जे अघ मातु - पिता - सुत मारे। गाइगोट महि - सुखपुर जारे ॥५॥
जे अघ तिष - बालक - बध कीन्है। मीत महीपति माहुर दीन्है ॥६॥
जे पातक उपपातक अहहीं। करम-वचन-मन-भव कवि कहहीं ॥७॥
ते पातक मोहि होइ विधाता। जौ येहु होइ मोर मत माता ॥८॥

दोहा—जे परिहरि हरि - हर - चरन, भजहि भूतगन घोर।

तिन्ह कइ गति मोहि देउ बिधि, जौ जननी मत मोर ॥१६७॥

शब्दार्थ—गाइगोट = गोशाला। उपपातक = छोटा पाप। माहुर = विष।

अर्थ—जो पाप माता, पिता और पुत्र को मारने से होते हैं; गोशाला और माहुरों के गोँव जलाने से होते हैं ॥५॥ जो पाप स्त्री और बालकों को हत्या करने से होते हैं; मित्र और राजा को विष देने से होते हैं ॥६॥ जो मन, वचन, कर्म से होनेवाले पाप और उपपाप हैं; जिन्हें कवि लोग कहते हैं ॥७॥ हे विधाता! वे सब पाप मुझे लगें, हे माता! जो इसमें मेरी सम्मति हो ॥८॥ जो लोग हरिहर-चरण छोड़ कर घोर भूत-गणों को भजते हैं। हे माता! ज्ञाना मुझे, उनकी गति दें। यदि इस (कैकेयी के कर्त्तव्य) में मेरी सम्मति हो ॥१६७॥

विशेष—(१) 'जे अथ मातु' भीत महीपति'—माता पिता पूज्य हैं, पुत्र पोष्य है ; अतः, इनका मारना भारी पाप है । गऊ के द्वारा यज्ञ आदि धर्म होते हैं और ब्राह्मण लोग धर्म का प्रचार करते हैं । स्त्री और बालक दया के पात्र हैं, अतएव अवश्य हैं । मित्र को मित्र पर और राजा को नौकर पर विश्वास रहता है, अतएव इनका मारना विश्वास पात करना—भारी पाप है ।

(२) 'जे पातक उपपातिक अहर्ही'—ऊपर भारी पाप गिनाये गये हैं । उपपातक—जैसे कि ओषधि वेषकर जीवन, हिसक शस्त्रों का बनाना, ध्वज के लिये पेड़ काटना, नीचों से मित्रता, नीचों का आश्लाकारी होना, असत् शास्त्रावलोकन आदि । 'कर्म बचन मनभव', यथा—'कायेन कुर्वते पापं मनसा संप्रधार्य तत् । अनृतं जिह्वया चाह त्रिविध कर्म पातकम् ॥' (वाल्मी० २।१०.२।२१), 'कवि कह्यो'—वाल्मीकि, मनु आदि कवि कहते हैं ।

(३) 'अजहि भूतगन घोर'—हरि हर सात्त्विक रीति से पूज्य हैं और उत्तम गति देते हैं, इन्हें छोड़कर भूत, पिशाच, यक्षिणी आदि तामसी जीवों की तामसी पूजा करते हैं, इससे वन्हीं की योनि को प्राप्त होते हैं, यही घोर गति है ; यथा—'यान्ति देवमता देवान् पितृन्यान्ति पितृमता । भूतानि यान्ति भूतेश्या यान्ति मर्याजिनोऽपि माम् ॥' (गीता २।२५) ; 'कृतमय पुरुषो यथाकृतुरस्मिँस्कोके पुरुषो भवति तथैव' प्रेत्य भवति स कृतु कुर्वीत ॥' (इ० २।१७।१) । तथा "तुलसी परिहरि हरिहरहि, नामर पूजहि भूत । अत फजीहत होति है, क्यों मरिजा के पूत ॥" (दोहावली १५) ।

वेषहि वेद धरम दुहि लेहीं । पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥१॥

कपटी कुटिल कलहमिय कोधी । वेदविदूषक विह्वविरोधी ॥२॥

लोभी लंपट खोलुप चारा । जे ताकहि पर-धन पर-दारा ॥३॥

पावडँ मैं तिन्ह कह गति घोरा । जौ जननी येहु संमत मोरा ॥४॥

शब्दार्थ—वेषहि वेद=द्रव्य के लिये शोभ से अनधिकारी को वेद पढ़ाना वा सुनाना । धर्मदुहना=धर्म का कार्य कौटुक प्रयोजन साधने के लिये करना, जैसे द्रव्य लेकर कन्या स्थाहना, द्रव्य लेकर सत्ती गवाही देना । कहा भी है—'सुगति साधन भइ उदर भरनि ॥' (वि० १८९) ; पिसुन=चुगुल । विदूषक=विशेष दूषित करनेवाला, हँसी उड़ानेवाला । खोलुपचारा=चंचल आचरणवाला ।

अर्थ—जो लोग वेदों को वेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगुल हैं, परायें पापों को कह देते हैं ॥१॥ जो कपटी, कुटिल, मगदालू, कोधी, वेदों का परिहास करनेवाले, ससार-भर के बिरोधी ॥२॥ लोभी, व्यभिचारी, चंचल आचरणवाले जो पराया धन और परायी स्त्री ताकनेवाले हैं ॥३॥ मैं उनकी चोरगति पाऊँ, हे माता ! जो यह मेरी समति हो ॥४॥

विशेष—(१) 'पिसुन पराय पाप कहि'—पिशुनता (चुगुली) के रूप में पराया पाप व—भारी पाप है, यथा—'अथ कि पिसुनता सम कछु आना ॥' (इ० दो० १११), 'कहि देही' का दूसरा भाव है कि कहकर उसे भी देते हैं, अर्थात् उसे भी पाप का भागी बनाते हैं ; क्योंकि सुनते से भी पाप होता है (यदि उसे सुधारने के लिये सुने तो नहीं) ।

(२) 'वेद विदूषक'—वेद में दूषण निकालना पाप है ; यथा—“कलप कलप भरि एकएक नरका । परहि जे दूषहि श्रुति करि तरका ॥” (ङ० दो० १६) ; “सुरश्रुति-निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहि ते प्रानी ॥” (ङ० दो० १२०) ।

(३) 'लोभी लंपट लोलुपचारा'—यहाँ यथासंख्यालंकार की रीति से अर्थ होगा कि 'लोभी' 'जे ताकहि परधन' और 'लंपट'—'जे ताकहि परदारा' 'लोलुपचारा'—लोभी-लंपट दोनों हो का विशेषण है । 'ताकहि' अर्थात् अबसर (घात) देखते हैं ; यथा—“जिमिगवैं तकइ लेव' केहि भौंती ।” (ङ० दो० १२) ।

जे नहिं साधु - संग अनुरागे । परमारय-पथ विमुख अभागे ॥५॥
जे न भजहि हरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि-हर-सुजस सुहाई ॥६॥
तजि श्रुतिपंथ धामपथ चलहीं । बंचक बिरचि बेय जग छलहीं ॥७॥
तिन्ह कह गति मोहि संकर देऊ । जननी जौ यह जानउँ भेऊ ॥८॥

दोहा—मातु भरत के बचन सुनि, साँचे सरल सुभाय ।

कहति रामप्रिय तात तुम्ह, सदा बचन मन काय ॥१६८॥

शब्दार्थ—भेऊ=भेद । परमारय पथ=भगवत्प्राप्ति का मार्ग । धामपथ (धाम मार्ग)=जिस मार्ग में पंच मकार सुपय हैं—मोक्ष, मल्य, मद्य, मैथुन और मुद्रा । तंत्र ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । बंचक बिरचि बेय=नाना बेय रचकर कपट से स्वार्थसाधक ; यथा—“अंतः शाखा बहिवशीवाः समामध्ये च वैष्णवाः । नाना-बेय-धरा कौजाः विचरन्ति महीतले ॥”

अर्थ—जो साधु-संगति में अनुरक्त नहीं हैं, जो अभागे परमार्थ मार्ग से विमुख हैं ॥५॥ जो नर-शरीर पाकर भगवान् का भजन नहीं करते, जिनको हरि-हर का सुन्दर यश नहीं झुञ्झा लगता ॥६॥ जो वेदमार्ग को छोड़कर धाम मार्ग पर चलते हैं, ठग हैं, सुंदर बेय रच-रचकर जगत् को छलते हैं ॥७॥ उनकी गति मुझे शंकर दें, हे माता ! जो मैं यह भेद जानता होऊँ ॥८॥ श्रीभरतजी के सच्चे और स्वाभाविक सीधे बचन सुनकर माता कौशल्या कहती हैं कि हे तात ! तुम सदा तन-मन-बचन से श्रीरामजी के प्रिय हो ॥१६८॥

विशेष—(१) 'जे नहि साधु-संग'—साधु-संग करने से विकार छूटते हैं और सद्गुण आते हैं और अपने स्वरूप-ज्ञान-पूर्वक भगवत्प्राप्ति होती है यही परमार्थ बनना है । ये सत्संग नहीं करते, इसी से इन्हें परमार्थ-पथ-विमुख अवश्य 'अभागे' कहा है ; यथा—“संत-संग अवगंहर, कामो भवकर पंथ ।” (ङ० दो० १३) ; तथा—“जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु-संगति पाइये ।” से “तेहि पथ चलत सबै सुख पावै ।” (वि० १३९) तक ।

(२) 'जे न भजहि हरि नर'—'पाई' शब्द से नर-वेह का पाना हरि-रूपा से जनाया ; यथा—कवहुँ करि करुना नरवैही । देव ईस बिनु हेतु सनेही ॥” (ङ० दो० ४३) ; इस तन से हरि-भजन करके परलोक बनाना चाहिये ; यथा—“साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ सो परप्र दुख पावइ, सिर धुनि-धुनि पड़िवाइ ।” (दो० ४३) ; 'जिन्हहि न हरि-हर-सुजस सुहाई ।'—पूर्वद्वे

में—‘जे न भजहि...’ कहने के साथ इसका भाव यह कि और प्रकार की भक्ति न भी हो तो हरि-यश ही सुने; अन्यथा आत्मघाती होता है; यथा—‘ते जड़ जीव निजातमघाती । जिन्हहिं न रघुपति कया सुहावो ॥’ (४० दो० ५२) ।

(३) ‘तजि श्रति पंथ...’—वेद रचकर अपनेको श्रुति के अनुकूल दिखाते हैं और इसीसे आस्तिक जनता को ठगते हैं ।

(४) ‘तिन्ह कह गति मोहि संकर’—पूर्व तीन शपथों में कैकेयी के कर्तव्य में अपनी सम्मति न होने की शपथों की और यहाँ उसके भेद न जानने की, क्योंकि उसमें सम्मत न होने से भी सदेह रह जाता कि ये उसका वह दुष्ट अभिप्राय जानते रहे हैं और इसीसे उससे विरुद्ध हो अलग जाकर निहाल में रहे हैं । इसलिये इसकी भी सफाई दी कि मैं इसका मर्म भी नहीं जानता था । शंकर की शपथ की, क्योंकि वे संहारकर्ता हैं और नीति-विरोधी एवं भुक्ति-विरोधी की बड़ा दंड देते हैं, यथा—‘तदपि साप सठ वैहहैं वोही । नीति विरोध सोहाइ न मोही ॥ जो नहि दंड करत खल सोरा । भट होइ श्रति मारग सोरा ॥’ (४० दो० १०१) ; इसीसे साक्षी में भी इनका नाम आता है; यथा—‘मिनु पानहिन्ह पयावेहि पाये । संकर साखि रहैव येहि पाये ॥’ (दो० २९१) ; यह श्रीमरतजी ने ही कहा है । ‘सोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीखिय सो सुभ सिव साखी ॥’ (दो० २५०) ; ‘कहव सुमाव सरय सिव साखी । भरत भूमि रह रावरि राखी ॥’ (दो० २९३) ; इत्यादि ।

(५) ‘सदा वचन मन काय’—तीनों से प्रियत्व के उदाहरण, यथा—‘लखन राम सीतहि अति प्रीती । निखि सय तुम्हहि सराहल बीती ॥’ यह वचन, ‘सुनहु भरत रघुवर मन माहीं । प्रेम पात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥’ यह मन, ‘जाना मरम नहात प्रयागा । मगत होहि तुम्हरेहि अनुरागा ॥’ यह कर्म—(दो० २००) ।

राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥१॥

पिधु विप चवड लचड हिम आगी । होइ बारिचर बारि - चिरागी ॥२॥

भये ज्ञान बर मिटइ न मोह । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होह ॥३॥

मत तुम्हार यह जो जग कहहीं । सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं ॥४॥

अस कहि मातु भरत हिय लाये । थन पय लचहि नयन जल छापे ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी के प्राणों से तुम्हारे प्राण हैं (अर्थात् श्रीरामजी तुम्हारे प्राणों के आधार हैं) और हम भी रघुपति श्रीरामजी को प्राणों से अधिक प्रिय हो ॥१॥ चाहे चन्द्रमा विप दपकावे, पाला अग्नि गिरावे, जलचर (मछली) जल से प्रेम छोड़ दे ॥२॥ और चाहे ज्ञान होने पर मोह न मिटे, पर तुम श्रीरामजी के प्रतिकूल नहीं होने को ॥३॥ ‘यह तुम्हारा सम्मत है’ (अर्थात् तुम्हारी सलाह से कैकेयी का कर्तव्य है) ऐसा जगत् में जो मनुष्य कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और सुदृगति न पावें ॥४॥ ऐसा कहकर माता ने श्रीमरतजी की हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध दपकने लगा और नेत्रों में जल भर आया (ये प्रेम की दशाएँ हैं) ॥५॥

विशेष—(१) ‘राम प्रानहु ते प्रान’—श्रीरामजी वो सभी के प्राणाधार हैं, यथा—‘प्रान प्रान

के जीवन के जिय” (दो० २१०) ; “प्राण प्राण के जीवन जोके ।” (दो० ५५) ; पर यहाँ अत्यन्त प्रियत्व से वात्पर्य है । वैसा ही उत्तरार्द्ध में श्रीरामजी का अत्यन्त प्रेम भरत में कहा ; यथा—“तुम्ह पर अस सनेह रघुवर के । सुख जीवन जग जस खदु नर के ।” (दो० २००) ।

(२) ‘तुम्ह रामहि प्रविकृष न -’—अर्थात् चन्द्रमा और पाता आदि अपना प्राकृतिक नियम चाहे छोड़ दें, पर तुम श्रीरामजी के विरुद्ध नहीं हो सकते हो ; अर्थात् तुम्हारी प्रकृति नहीं बदल सकती ; यथा—“भरतहि होइ न राज मद, विधि हरहिर पर पाइ ।” से “मसक फूँक मकु मेह उड़ाई । होइ न नृप मद भरतहि भाई ।” (दो० २३१) तक ।

(३) सत तुम्हार यह जो—यह माताजी ने श्रीभरतजी पर दोष देनेवालों को शाप दिया है ।

करत बिलाप बहुत येहि भौंती । बैठेहि धीति गई सब राती ॥६॥

बामदेव बसिष्ठ तब आये । सचिव महाजन सकल बोलाये ॥७॥

सुनि बहु भौंति भरत उपदेसे । कहि परमारथ वचन सुदेसे ॥८॥

अर्थ—इस प्रकार से बहुत बिलाप करते हुए सारी रात बैठे-ही-बैठे बीत गई ॥६॥ तब बामदेव और बसिष्ठजी आये और सब मंत्रियों और रईसों को बुलवाया ॥७॥ सुनि ने बहुत तरह से श्रीभरतजी को समय के अनुकूल और योग्य परमार्थ के वचन कहकर उपदेश दिया ॥८॥

विशेष—(१) ‘बामदेव बसिष्ठ तब -’—बामदेवजी प्रसिद्ध और बसिष्ठजी के मुख्य ऋषि हैं, क्योंकि ये बसिष्ठजी के वचनों की समर्थन करके प्रतीति करानेवाले हैं ; यथा—“बोले बामदेव सब साँची ।” (बा० दो० ३५८) ; मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया, क्योंकि ये लोग आते समय श्रीभरतजी से न मिले थे, इन्हें श्रीरामजी के विरोधी होने का संदेह था, वह निवृत्त करने के लिये बुलवाया ।

(२) ‘सुनि बहु भौंति भरत—’—राजा धर्मात्मा थे, उन्होंने आयु-पर्यन्त धर्म में बिताया, फिर स्वर्ग में भी इन्द्रासन पर जा बिराजे, नरराज से वेवराज हुए, वो उनके लिये शोक न करना चाहिये । प्रिय-वियोग-जन्य दुःखों को सहना ही चाहिये, क्योंकि ये अपरिहार्य हैं ; यथा—“श्रीणि इन्द्रानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः । तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमर्हसि ॥” (वाक्यो० १।०।२३) ; अर्थात् सभी प्राणियों को तीन इन्द्र (भूख-व्याध, क्षान्ति-लाभ, क्षरा-मृत्यु) होते हैं, ये अनिवार्य हैं । अतः, तुम्हें ऐसा शोक नहीं करना चाहिये ।

“भरतागधन-प्रेम-बहु” प्रकरण समाप्त

“करि-नृप-क्रिया” प्रकरण

दोहा—तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज ।

उठे भरत गुखबचन सुनि, करन कहेउ सब साज ॥१६६॥

रूपतनु वेदबिहित अन्हवावा । परम विचित्र विमान बनावा ॥१॥

गहि पगु भरत भातु सब राखी । रहीं राम-दरसन अभिलाखी ॥२॥

अर्थ—हे तात ! हृदय में धैर्य धारण करो और आज इस अवसर पर जो करना चाहिये, वह करो, गुरुजी के वचन सुनकर श्रीभरतजी घटे और सब सामान करने को कहा ॥१६६॥ वेद में कही हुई रीति के अनुसार राजा के शरीर को स्नान कराया और परम विचित्र विमान (अरथी) बनाया गया ॥१॥ श्रीभरतजी ने सब माताओं के चरण पकड़ कर उनको रख लिया (प्रार्थना करके सती होने से रोका), वे श्रीरामजी के दर्शनों को अभिलाषा से रह गई (सती न हुई) ॥२॥

विशेष—(१) 'उठे भरत गुरुवचन सुनि'—गुरु की आज्ञा का गौरव मानकर सुनते ही उठे ।

(२) 'गदि पगु भरत मातु'.....—जब राजा का विमान ले चले, तब श्रीकौशल्याजी आदि रानियाँ सती होने को चलीं । इसपर श्रीभरतजी ने चरण पकड़कर रोका और समझाया कि पिता स्वर्ग को गये, श्रीरामजी वन में हैं । यदि आप सब भी न रहेंगे, तो मेरी रक्षा कौन करेगा ? फिर धर्म-शास्त्र में भी लिखा है कि जिसका पुत्र धर्म-रक्षा में समर्थ हो, वह स्त्री पति के साथ सती न हो । क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ ? लोक में भी मेरी निन्दा होगी कि माताएँ इसीसे जल मरीं कि यह राजा होने से हम विधवाओं को दुर्गति करेगा ।

पुनः आप ही लोगों के सहारे तो मैं श्रीरामजी को लौटाने की प्रार्थना करूँगा, यदि अभी न भी लौटें, तो अवधि-पूर्ति पर तो उनके अभियेक का सुख होगा हो, इत्यादि सुनकर श्रीराम-दर्शनाभिलाषा से रह गई । उन्होंने हरि-प्राप्ति को सब धर्म से विशेष माना ।

चंदन अगर भार बहु आये । अमित अनेक सुगंध सुहाये ॥३॥

सरज्जुतीर रवि चिता बनाई । जनु सुर-पुर-सोपान सुहाई ॥४॥

येहि विधि दाहक्रिया सब कीन्ही । विधवत न्हाइ तिळांजुलि दीन्ही ॥५॥

सोधि सुमृति सब वेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात पिधाना ॥६॥

जहँ जस सुनिबर आयसु दीन्हा । तहँ तस सहस भौंति सचकीन्हा ॥७॥

भये बिसुद्ध दिये सब दाना । धेनु पाजि गज बाहन नाना ॥८॥

दोहा—सिंहासन भूपन वसन, अन्न धरनि धन धाम ।

दिये भरत लहि भूमिसुर, भे परिपूरन काम ॥१७०॥

पितुहित भरत कीन्ह जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहि परनी ॥१॥

शब्दार्थ—अनेक सुगंध = गुग्गुलु, पद्मक, केसर, कचूर, कस्तूरी, कपूर इत्यादि । सरज्जुतीर = विद्वद्हरिषाट पर । दाहक्रिया = मुर्दा जलाने का कर्म । सुमृति = स्मृति, धर्म-शास्त्र । दसगात = दस गात्र, घृतक का दाहकर्म के योद्धे का शास्त्रीय कर्म, जो दस दिनों तक होता रहता है । इसी कर्म से कमजोर प्रेत का शरीर बनता है, दशवें दिन पूरा होता है ।

अर्थ—चंदन-अगर एवं और भी बहुत-से वे-अन्धात्र सुन्दर सुगंधित पदार्थों के बहुत-से बोझ आये ॥३॥ श्रीसरज्जुती के तट पर रचकर चिता बनाई गई, (जो ऐसी जान पड़ती थी कि) मातों स्वर्ग

की सुहावनी सीढ़ी है ॥१४॥ इस प्रकार सब दाह-क्रिया को और विधि-पूर्वक स्नान करके तिलाञ्जलि दी ॥१५॥ सब स्मृति, वेद और पुराणों को शोधकर श्रीभरतजी ने दशगात्र का विधान किया ॥१६॥ मुनि-श्रेष्ठ ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ वैसा ही श्रीभरतजी ने सदस्यों प्रकार से किया ॥१७॥ विशेष सुद्ध होकर सब (तरह के) दान दिये, बहुत तरह की गायें, पादों, हाथी, रथ ॥१८॥ सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अन्न, पृथिवी, धन और घर श्रीभरतजी ने दान में दिये, पाकर ब्राह्मण लोग परिपूर्ण-काम हो गये; अर्थात् उन्हें फिर और कामना न रह गई ॥१७०॥ पिता के लिये श्रीभरतजी ने जैसा करनी (अत्येष्टि-क्रिया) की, वह लाखों मुखों से भी नहीं कही जा सकती ॥११॥

विशेष—“चन्दन अगर भार”.....—चन्दन अगर आदि चिता बनाने के लिये और सुगंध अंतर (इत्र) आदि शव के अंग में लगाने के लिये आये। ‘सहस्र भोंवि’—एक-एक वस्तु को जगह हजार-हजार और एक विधि अनेक प्रकार से को, यह उत्कृष्ट अद्भुत है। ‘परि पूरन काम’ अर्थात् ब्राह्मणों को पूरा कर दिया, उन्हें और कुछ कामना न रह गई।

“कति-नृप-क्रिया” प्रकरण समाप्त

“संग पुरवासी। भरत गये जहँ प्रभु सुखरासी” प्रकरण

सुदिन सोधि मुनिपर तब आये। सचिव महाजन सकल बोलाये ॥१॥
बैठे राजसभा सब जाई। पठये बोलि भरत दोड भाई ॥३॥
भरत पसिष्ठ निकट बैठारे। नीति-धरममय बचन उचारे ॥४॥
प्रथम कथा सब मुनिपर बरनी। कैह कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥५॥
भूप धरम-व्रत सत्य सराहा। जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा ॥६॥

अथ—अच्छा दिन शोधकर तब मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी आये; मंत्रियों और महाजनों (रईसों) को बुलाया ॥२॥ सब राज-सभा में जाकर बैठे, सब श्रीभरतजी और ओशानुजजी इन दोनों भाइयों को बुला भेजा ॥३॥ श्रीवसिष्ठजी ने श्रीभरतजी को अपने समीप बैठाया और वे नातिमय पर्व धर्मेभ्य बचन वाले ॥४॥ जैसी कुटिल करनी कैकेयी ने की थी, मुनि-श्रेष्ठ ने पहले वही कथा कही ॥५॥ फिर राजा के धर्मेव्रत और सत्य-व्रत की सराहना की कि जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेम को निबाहा ॥६॥

विशेष—(१) ‘सुदिन सोधि .....’—गुरुजी ने सुदिन शोधा था कि श्रीभरतजी को राज्य देंगे, पर इन्होंने सेवा-धर्म की ओट से इस आज्ञा का भग किया, तब भी गुरुजी पद और सभी प्रव्रज दी हुए; यथा—“मा सबके मन मोद न योरा। “भरत प्रान प्रिय मे सब ही के ॥” (२० : १८४)। इससे सेवा-धर्म को परम धर्म जनाया। परम धर्म के आश्रित होकर सामान्य धर्म का त्याग हो सकता है।

वाल्मी० २।७९।१ के अनुसार यह समा नृप-क्रिया-समाप्ति के १४ वें दिन हुई।

(२) ‘बैठे राजसभा सब ..’—श्रीभरतजी को आज राजगद्दी पर बैठाने का विचार करना है, कुल-परंपरा की रीति से इसका यही रणल है। ‘दोड भाई’—अर्थात् पहले एक भाई श्रीभरतजी के न

रहने से राम-विलक में विघ्न हुआ था, इसलिये अब दोनों को साथ बुलाया। कहा भी है—“दूध का जला मट्ठा फूँक-फूँककर पीता है।”

(३) ‘भरत वसिष्ठ निकट बैठारे.....’—समीप में बैठाना अधिक आदर और प्रीति का सूचक है; यथा—“अति आदर समीप बैठारी।” (छं० दो० ३६)। ‘नीति धरममय वचन’—पहले नीति-पद देकर पीछे धर्म शब्द कहा गया, क्योंकि श्रीभरतजी नीति की दृष्टि से राज्य ग्रहण कर सकते हैं; यथा—“जेहि पितु देइ सो पावइ टीका।” (दो० १७७); और धर्म की दृष्टि से नहीं; यथा—“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई।” (दो० १७८); अर्थात् धर्म-दृष्टि से श्रीरामजी ही राज्य के अधिकारी हैं। गुहजी ने श्रीभरतजी को विलक करने के विचार से नीति को प्रधान रक्खा, धर्म को भी साथ रक्खा, इसीसे श्रीभरतजी को उत्तर देने का मार्ग मिला।

(४) ‘कैकई कुटिल कीन्ह’—श्रीभरतजी कैकेयी की करनी को कुटिल मानते हैं। अतः, गुहजी ने भी इनकी दृष्टि रखते हुए कहा। श्रीभरतजी की वचन—“वात कैकईहि दोष नहि” (दो० १७९); की तरह न कहा, क्योंकि अभी इसका प्रभाव न पड़ता, यह भी नीति है।

(५) ‘भूप धरम-व्रत सत्य सराहा’—धर्म-व्रत यह कि कैकेयी के दो वरदान चाही रूप में रखे थे। उन्हें उसने जब माँगा, तब दे दिया, परोहर दे देना धर्म है। इस धर्म के रखने में प्राण तक दे दिये। सत्य-व्रत यह कि राजा ने उससे कहा था—“रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाहु वर वचन न जाई॥” सत्य मूल सब सुकृत सुहाये।” (दो० १८०); उसे भी प्राण देकर निभाया। वह स्त्री थी, फिर उसने छल से राजा को वचन-यत्न किया था। अतएव वह ऐसे दान की अधिकारिणी न थी; पर राजा ने उससे भी न नहीं किया।

(६) ‘जेहि तनु परिहरि’—सत्य और धर्म-व्रत की रक्षा से राम-प्रेम में न्यूनता आती; यथा—“बारह सत्य वचन सुनि-सम्मत जाते हैं बिदुरत बरन विशारे॥ बिनु प्रयास सब साधन को कल हरि पाये सो तो नाहि संभारे। हरि तजि धरमछोल भयो चाहत नृपति नारि वर सचच हारे॥” (गी० ७० १); इसलिये राम-वियोग होते ही शरीर त्याग दिया, यह प्रेम को पराजय निभायो।

कहत राम - गुन - सील-सुभाऊ। सजल नयन पुलकैउ मुनिराऊ ॥७॥

बहुरि लखन-सिय-प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन मुनि जानी ॥८॥

बोधा—सुनहु भरत भावी प्रबल, चिलखि कहैउ मुनिनाथ।

हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ ॥१७१॥

अस विचारि केहि देइय दोषू। न्यर्थ काहि पर कीजिय रोषू ॥१॥

अर्थ—श्रीरामजी के गुण, शील और स्वभाव को कहते हुए मुनिराज वसिष्ठजी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया ॥७॥ फिर शीलदमणजी और ओसोवाजी की प्रीति विस्तार-पूर्वक कहते हुए जानी मुनि शोक और स्नेह में डूब गये ॥८॥ मुनिनाथ वसिष्ठजी ने दुःखी होकर कहा कि भरत! सुनो, भावी प्रबल है। हानि लाभ, जीना मरना, यश अपयश, सब विधावा के हाथ हैं ॥१॥ ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय और व्यर्थ किसपर क्रोध किया जाय ? ॥१॥

विशेष—(१) 'कहत राम-गुन-सील'—'गुन' यह कि पिता की आज्ञा का पालन किया। वनवास की आज्ञा भी हर्ष से ग्रहण की; यथा—“सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥” (दो० ४०) ; 'सील' यह कि ऐसी निष्ठुर कैकेयी के निष्ठुर एवं प्रतिकूल वचनों पर भी उसे कुल्ल न कहा, प्रत्युत उसमें ही सुख मान लिया; यथा—“राम जननि मिल सुनि सुख पावा ॥” (दो० ७८) ; 'सुभाज' ; यथा—“तिलक कहँ बोन्यो दियो वन चौगुनो चित पाइ। हृदय दाहिमि वषों विदरयो समुक्ति सील सुभाज ॥” (गो० अ० १०) ; यथा—“सब कर सब विधि करि परितोषू ॥” (दो० १९५) ।

(२) 'बहुरि लखन सिय प्रीति'—यहले श्रीरामकीजी साथ हुई, तब शीलक्ष्मणजी साथ हुए और इसी क्रम से इनकी प्रीति हुई; पर यहाँ कहने में मुनिराज क्रम भूल गये, क्योंकि शोक-स्नेह में मग्न हैं; उत्तरार्द्ध में कहा ही है।

'मुनि ज्ञानी'—ज्ञानी को शोक-स्नेह की मग्नता कैसी?—“यह सियराम स्नेह बड़ाई ॥” (दो० २०९) ; प्रकट हुई हैं; क्योंकि—“सोह न राम प्रेम विनु ज्ञानू ॥” (दो० २०६) ।

(३) 'विलसि कहेव'—दुखी होकर कहा कि भावो (हरि की इच्छा) इतनी प्रबल है कि उसपर मुक्तसे कुल्ल करते न बना। क्या कहूँ? इस तरह अपनी जाचारी जनाई। उत्तरार्द्ध में उसी प्रबलता को समझाते हैं—“हानि लाभ” अर्थात् लाभ, जीवन और यश ही सब चाहते हैं, पर हानि, मरण और अपयश बलात् हो जाते हैं। यह विधि की प्रबलता है। पुनः लाभ आदि के प्रति भी कभी-कभी बहुत-से विघ्न न लगकर इतकी सिद्धि हो ही जाती है तो वह भी बेसा ही है। विधि का काय है।

(४) 'अस विचारि केहि'—अर्थात् कैकेयी आदि के कर्त्तव्य भी विधि के ही कार्य हैं; यथा—“वोष वेदि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहि सेई ॥” (दो० २१२) ; अतः, कैकेयी को भी दोष न दीजिये और न उसपर रोष कोजिये। आगे पिता के विषय का शोक छोड़ने के प्रति कहते हैं—

तात विचार करहु मन माहीं। सोष जोग दसरथ नृप नाहीं ॥२॥

सोचिय प्रिय जो वेद-विहीना। तजि निज धरम विषय लपत्तीना ॥३॥

सोचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥४॥

सोचिय बयस कृपन धनवानू। जोन अतिथि-सिव-भगति-सुजानू ॥५॥

सोचिय सूत्र प्रिय-अवमानी। सुखर मानप्रिय ज्ञानशुभानी ॥६॥

सोचिय पुनि पतिबंचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥७॥

शब्दार्थ—सोचिय = शोक करने के योग्य। सुखर = अग्रिय एवं बहुत बोजबेवाजा।

अर्थ—हे तात ! मन में विचार करो (तो) राजा दशरथ शोक करने योग्य नहीं हैं ॥२॥ वह प्राणशोचने के योग्य है, जो वेद न जानता हो और अपना धर्म छोड़कर विषय (भोग-विज्ञास) में आसक्त हो ॥३॥ वह राजा शोचने के योग्य है जो नीति न जानता हो और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय न हो ॥४॥ वह वैश्य शोचने के योग्य है, जो धनवान् होते हुए भी कंजूस हो, जो अतिथि-सेवा और

शिव-भक्ति में निपुण न हो ॥५॥ वह शूद्र शोचने के योग्य है, जो ब्राह्मण का अपमान करनेवाला, बक-वादी, प्रतिष्ठा चाहनेवाला और अपने ज्ञान का घमंड रखनेवाला हो ॥६॥ फिर वह स्त्री शोचने के योग्य है, जो पति से छल करनेवाली, कुटिला, भगदालू और अपनी इच्छानुसार चलनेवाली हो ॥७॥

विशेष—(१) 'तात विचार करहु मन'—राजा दशरथ के लिये शोक (शोच) करना योग्य नहीं है । मुख्य यही वक्तव्य है । इसी की पुष्टि के लिये गुरुजी दो पक्ष कह रहे हैं । शोचनीय को कहकर उसके विपर्यय से अशोचनीय को सूचित करते हैं । यह वसिष्ठजी एवं कवि की लोक-शिक्षात्मक दृष्टि है । प्रथम चारों वर्णों के धर्म, फिर उनकी स्त्रियों के और फिर चारों आश्रमों के धर्म कहकर फिर सबके लिये करने के योग्य धर्म कहा है ।

(२) 'सोचिय विप्र'—अर्थात् ब्राह्मणों को वेद ज्ञानना चाहिये, तभी वे अपना धर्माचरण करते हुए औरों को भी शिक्षा दे सकेंगे । 'विहीना' अर्थात् विशेष हीन, जो वेद की मूल-रूपा ऋग-गायत्री भी न जानें ।

(३) 'शोचिय नृपति'—यथा—“राज कि रहै नीति बिनु जानै ।” (४० शो० १११) ; और उसे प्रजा प्रिय रहनी चाहिये ; यथा—“जासु राज प्रिय-प्रजा दुखारी । सो नृप अवधि नरक अधिकारी ॥” (शो० ५०) ; पहाँ प्रसंगानुसार कृत्रिय कहना चाहिये, पर 'नृपति' कहा, क्योंकि गुरुजी श्रीभरतजी को राजा दशरथ के निमित्त शोच करना छुड़ाना चाहते हैं ।

(४) 'सोचिय बयस कृपन'—शिवजी की भक्ति से धन की वृद्धि होती रहेगी और वसी से अतिथि सेवा भी हुआ करेगी । मनुस्मृति आदि में शिवभक्ति नहीं लिखी गई । यहाँ समयानुसार लोकसंग्रह पर भी कवि की दृष्टि है ।

(५) 'सूद्र विप्र अवमानी' ; यथा—“बादहिं सूद्र द्विजन्ह धन, हम सुन्दते कहु घाटि ।” 'ज्ञान गुमानी' ; यथा—“जानइ ऋष सो विप्रवर, आँखि देखायहिं डाटि ॥” (४० शो० ११३) ; 'मानप्रिय'—ब्राह्मण आदि से भी अधिक मान चाहते हैं कि लोग हमें पूर्ण और श्रेष्ठ मानें ।

(६) 'सोचिय पुनि पति बंधक'—सब जाति की स्त्रियों के लिये पतिव्रत धर्म एक ही है, इसीलिये जाति-धर्म के साथ कहा और शूद्र के साहचर्य में कहा, क्योंकि स्त्रियों शूद्रवत सानी जाती हैं । कहा भी है—“सहज अपावनि नारि, पति सेवत सुभगति लहइ ।” (भा० शो० ५) ; यह भीष्मनसूयाजी ने श्रीसीताजी से कहा है, यथा—“जदपि ज्योपिता अनधिकारी ।” (भा० शो० १०१) , “अधम ते अधम अधम अति नारी ।” (भा० शो० १४) । स्त्रियों का धर्म यह है कि वे पति की आज्ञा मानें, पति से कष्ट न करें, कुदिलता एवं कलह न करें ; यही इसमें अभिप्राय है ।

सोचिय घटु निज व्रत परिहरई । जो नहि गुरुआपसु अनुसरई ॥८॥

दोहा—सोचिय गृही जो मोहवास, करइ करमपथ त्याग ।

साचिय जती प्रपंचरत, विगत विवेक विराग ॥१७२॥

वैखानस सोह सोचन जोग । तप बिहाइ जेहि भावह भोग ॥१॥

सोचिय पिछुन अकारन क्रोधी । जननि-जनक-गुरु-बंधु - पिरोधी ॥२॥

सब विधि सोचिय परअपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥३॥

सोचनीय सबही विधि सोई । जो न छाड़ि छूछ हरिजन होई ॥४॥

अर्थ—सब ब्रह्मचारी के प्रति शोच करना चाहिये, जो अपने व्रत को छोड़ देता है और जो गुरु की आज्ञा पर नहीं चलता ॥३॥ सब गृहस्थ के प्रति भी शोच करना चाहिये जो मोक्षवा कर्म मार्ग को छोड़ देता है । प्रपंच (सांसारिक व्यवहार) में रह, ज्ञान-वैराग्य हीन संन्यासी भी शोचनीय है ॥१७२॥ वह वानप्रस्थ शोचने के योग्य है, जिसे तप छोड़कर विषय-भोग प्रिय लगे ॥१॥ शोचने के योग्य वह है, जो चुगलखोर है, बिना कारण ही क्रोध करनेवाला, मांता, पिता, गुरु और भाई से विरोध करनेवाला है ॥२॥ सब प्रकार वह शोचने के योग्य है, जो दूसरों की हानि करनेवाला, अपने ही शरीर का पोषण करनेवाला (उदरार्थी) और भारी निर्दय है ॥३॥ सभी प्रकार से वही शोचने के योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता ॥४॥

विशेष—(१) 'सोचिय गुरु...'—ऊपर वर्ण-धर्म और क्षो-धर्म कह चुके, अब आश्रम-धर्म कहते हैं । पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है—इसका यह व्रत है कि वनयन संस्कार के पीछे गुरु के यहाँ रहकर विद्या पढ़े । अच्छे गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा लाकर निर्वाह करता हुआ गुरु-सेवा करे और उनकी आज्ञा में रहे । मद्य-मांस-सेवन, गंध द्रव्य-सेवन, मधुर स्वादिष्ट भोजन, स्नो-संग आदि दुर्व्यसनों से बचा रहे । प्रातः-स्नानकाल में हवन करे और भिक्षाटन समय के अतिरिक्त आचार्य के समक्ष में रहे । यह व्रत छोड़कर यदि वह वच्छ्रृंजल वृत्ति से रहे, तो शोचने के योग्य है ।

(२) 'सोचिय गृही जो मोक्षवत्...' ; यथा—“नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोक्षास्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥” (गीता १८।७) ; गृहस्थों के लिये ऋष्यश्रम (देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण) के अनुसार कर्म नियत हैं, इनका त्यागना निषिद्ध है ।

(३) 'सोचिय जती प्रपंच...' संन्यासी को प्रपंच (सांसारिक व्यवहार) से पृथक् रहना चाहिये, वैराग्य और विवेक की वृत्ति में कालक्षेप करना चाहिये ; इसके बिना वह शोचने के योग्य है । 'प्रपंच रत' ; यथा—“बहु दाम संवारहि धाम जती, विषया हरि लीन्हि न रहि विरती ॥” (ङ० दो० १००) । 'विवेक' अर्थात् अस्त (प्रपंच) को छोड़कर सत् (हरि-भजन) को ग्रहण करे ; अर्थात् इन्द्रियों से जगत् व्यवहार छोड़कर हरि-भजन करे ; यथा—“तमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत् सब सपना ॥” (आ० दो० ३८) ; इसपर बा० दो० ६१ भी देखिये । 'विराग' ; यथा—“कहिय ताव सो परम विरागी । कृत सब सिद्धि तीनि गुन त्यागी (आ० दो० १०) ।

(४) 'वैखानस छोड़...'—वानप्रस्थ आश्रमवालों को ग्राम आदि बस्ती से पृथक् घन में रहना चाहिये और वहाँ के कंद-मूल-फल आदि से शरीर-निर्वाह करना चाहिये । वस्त्रों से पंचयज्ञ करना चाहिये । शय्या, वाहन, वस्त्र, पलंग आदि त्याग देना चाहिये । जब इस आश्रम में परिपक्व वैराग्य हो जाय, तब संन्यास लेना चाहिये ।

आश्रम वर्णन में क्रम भंग किया गया है कि गृही के पीछे वानप्रस्थ को न कहकर संन्यास कहा गया है । इसका कारण यह है कि आश्रम दो ही मुख्य हैं, गार्हस्थ्य और संन्यास । शेष दो इन्हीं के साधक हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य में विद्या की प्राप्ति द्वारा घन और वीर्य संचय से सन्तान की प्राप्ति हो, ये दोनों बातें गृही के लिये चाहिये । पुनः गार्हस्थ्य-सेवन से इन्द्रियों प्रबल हों, तो वे वानप्रस्थ से शांत होती हैं और वे संन्यास आश्रम के योग्य होता है । इस तरह यहाँ दोनों के सहायक आश्रमों को साथ-साथ रक्खा है ।

कर्म भंग का यह भी हेतु है कि यहाँ गृही और यती को एक साथ रक्खा है कि गृही को कर्म त्यागना दोष रूप और यती को कर्म की ओट से प्रपञ्च-रत होना दोषरूप है ; क्रिया-वैयर्थ्य साथ दिखाया ।

(५) 'सोचिय पिमुन अकारन'—'पिशुनता भारी पाप है ; यथा—“अथ कि पिमुनता सम कछु आना ।” (ढ० दो० १११) ; 'अकारन कोषी'—कारण पाकर क्रोध तो मुनियों को भी हो जाता है ; यथा—“सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये । उपज क्रोध हानिन्ह के दिये ॥” (४० दो० ११२) ; बिना कारण क्रोध करना भारी पाप है और सामान्य क्रोध तो पाप का मूल कहा ही गया है । जननी-जनक आदि पूज्य हैं और इन्होंने वात्सल्य-पूर्वक बड़े-बड़े उपकार किये हैं । अतः, इनसे विरोध करना भारी पाप है ।

(६) 'सब विधि सोचिय'—'निज तनु पोपक' के साथ ही 'निरदय भारी' भी कहा है, इससे चोरी आदि दुष्टता करके जीविकावाले और साहायियों पर लक्ष्य है । अथवा पुत्र, मृत्प, स्त्री आदि के रहते हुए उन्हें न देकर स्वयं उत्तम भोगों से शरीर-पोषण भी निज तनु पोपकता' रूप दोष है ; यथा—“पुत्रद्वारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः । स एको मृष्टमश्नातु यस्यायोंऽनुमते मतः ॥” (वात्मी० १।७५।१४) ; ऊपर के सब एक एक विधि से शोचनीय कहे गये, पर ये सब प्रकार से शोचनीय कहे गये, क्योंकि इनके कर्त्तव्य मनुष्यता से बाहर के हैं ।

(७) 'जो न छाड़ि छल हरिजन होई'—स्वार्थ-साधकता ही छल है ; यथा—“स्वारथ छल फत चारि मिहाई ।” (दो० १००) ; तथा—“होइ अकाम जो छल सजि सेहि ।” (जं० दो० १) ; 'बंचक भगत कहाइ राम के । किंकर कंचन कोह काम के ॥” (बा० दो० ११) । ऊपर 'सब विधि' कहा गया था, यही 'सब ही निधि' कहकर 'ही' से विशेष जोर देकर कहा, क्योंकि मनुष्य-तन को पाने का मुख्य उद्देश्य हरि की भक्ति ही है ।

शोचनीय नहि कोसलराज । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाज ॥५॥

भयेस न अहह न अय होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥६॥

विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । परनहि सब दूसरथ-गुन-गाथा ॥७॥

दोहा—कहहु तात केहि भाँति कोउ, करिहि बड़ाई तासु ।

राम-लखन तुम्ह सद्गुह्यन, सरिस सुवन सुचि जासु ॥१७३॥

अर्थ—कोसल-राज श्रीदशरथजी शोच करने के योग्य नहीं हैं, चौदहो लोकों में उनका प्रभाव प्रकट है ॥५॥ हे भरतजी ! जैसे तुम्हारे पिता थे, वैसे राजा न हो हुआ, न ही और न अब होनेवाला हो है ॥६॥ प्रज्ञा, विष्णु, महादेव, इन्द्र और लोकपाल सभी दशरथजी के गुणों की कथा वर्णन करते हैं ॥७॥ हे तात ! कहो तो कोई भी किस प्रकार उनकी बड़ाई कर सकता है कि जितने श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी, सुम और श्रीशत्रुघ्नजी-सारीये पवित्र पुत्र हैं ॥१७३॥

विरोध—(१) 'शोचनीय नहि कोसल राज ।' यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“सोच जोग दूसरथ नृप नाही ।” है । वसिष्ठजी ने श्रीभरतजी के हृदय में पिता-भरण का ही शोक समझा था, उसीके अनुसार समझा रहे हैं । श्रीराम-धन-गमन का शोक श्रीभरतजी के हृदय में है ; इसपर गुरुजी की दृष्टि

दोहा १७३]

नहीं है, क्योंकि राज्य के निमित्त तो भाई-भाई में विरोध भी हो जाता है तो ये संयोग-वशा प्राप्त राज्य के विरुद्ध में शोक क्यों करेंगे ? राजा वशरथजी शोक के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वपुष्क दोष उनमें नहीं है । प्रत्युत चौदहो भुपनों में उनका यश व्याप्त है तो वे शोक नहीं हैं, फिर शोक कैसा ? अपयशी जीते हुए भी मृतक-सुख है ; यथा—“अजसी...जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥” (सं० दो० १०) ; राजा में तो अपयश की बात छुप नहीं है, चौदहो भुवनवाले उनका प्रभाव ही गाते हैं ।

(२) ‘विधि हरि हर भूपति...’—महाजी प्रजा बढ़ाने की शक्ति में, विष्णु पालन-शक्ति में, शिवजी शत्रु-संहार-शक्ति में, इन्द्र पराक्रम में एवं राज्य-सुख-भोग-शक्ति में और दिक्पाल प्रजाओं की रक्षण-शक्ति में राजा वशरथ को अपने-अपने से बहुत बड़ा मानते हैं, सभी चराहते हैं ; अन्यथा ये सब तो स्वयं बड़ाईवाले हैं, दूसरे के गुण क्यों गावेंगे ? राजा के बढ़प्पन का और भी हेतु आगे कहते हैं ।

(३) ‘कहहु तात केहि भौति कोइ...’—मगवान् के अवतार लेने से राजा को यह महत्त्व मिला कि चारो भाइयों ने पिता को बड़ाई दी ; यथा—“जिन्हहि विरचि यह भयेव मिधाता । महिमा अवधि राम पितु साता ॥” (बा० दो० १५) ; स्वयं शुचि थे, सब उनके शुचि पुत्र हुए । श्रीलक्ष्मणजी इस समय श्रीरामजी के समीप हैं । इसलिये उनका नाम भी अवस्था-क्रम छुड़ाकर श्रीभरतजी से पहले और श्रीराम नाम के साथ रक्खा गया है ।

सब प्रकार भूपति बड़ भागी । यदि पिपाद करिय तेहि लागी ॥१॥

वेहु सुनि समुक्ति सोच परिहरहु । सिर धरि राज-रजायसु करहु ॥२॥

राय राज-पद तुम्ह कहूँ दीन्हा । पितावचन पुर चाहिय कीन्हा ॥३॥

तजे राम जेहि वचनहि लागी । तनु परिहरेव राम-विरहागी ॥४॥

नृपहि वचन प्रिय नहि प्रिय प्राना । करहु तात पितु-वचन प्रमाना ॥५॥

अर्थ—राजा सब तरह से बड़े भाग्यवान् थे, उनके लिये विपाद करना व्यर्थ है ॥१॥ यह सुन-समझकर शोक छोड़ो और राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके इसे करो ॥२॥ राजा ने तुमको राज्य-पद दिया, पिता के वचन को सत्य करना चाहिये ॥३॥ कि जिस वचन ही के लिये उन्होंने श्रीरामजी को छोड़ा (वनवास दिया) और राम-विरह रूपी अग्नि में शरीर त्याग दिया ॥४॥ राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय न थे, (अतः) हे तात ! पिता के वचनों को प्रमाणित करो ; अर्थात् राजा ने कैकेयी को धरदान दिया है कि भरत राज्य पावें, वह वचन । हमारे राज्य-ग्रहण करने से सत्य होगा ॥५॥

विशेष—‘सब प्रकार भूपति बड़ भागी ।’—पुत्रों के ही संबंध से नहीं, प्रत्युत गुण, वैभव, जाति, धर्म, कर्म आदि की उत्तमता और श्रीराम-विरह में तन-त्याग आदि सभी प्रकार से । ‘सिर धरि राज...’—राजा की आज्ञा भंग न करनी चाहिये, ऐसा कहकर उस आज्ञा को स्पष्ट करते हैं कि ‘राज-पद तुम्ह कहूँ दीन्हा’ फिर इसे ही ‘पिता वचन’ कहकर महत्त्व देते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ धर्म है ; यथा—“पितु भायसु सब घरमक टीका ।” (दो० ५२) ; फिर—‘तजे राम जेहि वचनहि लागी ।’...’ से पिता के वचन का महत्त्व दिखाया ; यथा—“सुलसी जान्यो दसरथहि, घरम न सत्य समान । राम तजे जेहि लागि बिनु, राम परिहरे प्रान ॥” (दोहावली २१३) ; अतएव पिता के इस वचन को अवश्य ही सत्य करना चाहिये ।

करहु सीस धरि भूप-रजाई । हह तुम्ह कहैं सब भौंति भलाई ॥६॥
 परसुराम पितु आज्ञा राखी । मारी मातु लोग सब साखी ॥७॥
 तनय जजातिहि जौवन दयेऊ । पितुआज्ञा अघ अजस न भयेऊ ॥८॥

दोहा—अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहिं पितु-अनन ।

ते भाजन सुख सुजस के, बसहिं अमरपति-अनन ॥१७४॥

अर्थ—राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके करो, (इसमें) तुमको सब तरह से भलाई है ॥६॥
 श्रीपरशुरामजी ने पिता की आज्ञा रक्खी (मानी), माता को मार डाला, इसके सब लोग साखी हैं ॥७॥
 और राजा ययाति के पुत्र ने ययाति को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा (होने) के कारण पाप और
 अपयश नहीं हुआ ॥८॥ उचित-अनुचित का विचार छोड़कर जो अपने पिता के वचनों का पालन करते हैं,
 वे सुख और सुयश के पात्र हैं और (अंत में) इन्द्रपुरी में बसते हैं ॥१७४॥

विशेष—(१) 'परसुराम पितु आज्ञा.....'—राजा की आज्ञा आदर-पूर्वक करने में तुम्हें सब
 प्रकार की भलाई है। इसीपर उदाहरण देते हुए श्रीपरशुरामजी की और आगे ययाति की कथा कही कि
 श्रीपरशुरामजी ने तो पिता की आज्ञा से माता को मार डाला और ययाति के पुत्र पुरु ने अपनी
 जवानी पिता को दे दी। ये दोनों कार्य-मातृव्य और मातृ-गमन अनुचित थे, पर इनसे दोनों को यश
 ही प्राप्त हुआ, कोई भी पाप के आगी न हुए। यदि पापी होते तो इन्हें अपयश भी होता; यथा—“बिनु
 अघ अजस कि पावे कोई।” (४० दो० १११); पर इन्हें यश ही प्राप्त हुआ।

श्रीभरतजी बड़े-साईं के रहते हुए छोटे का राजा होना अनुचित मानते हैं। उसीको खंडन करते
 हुए गुरुजी ने दो उदाहरण दिये कि ऐसे अनुचित कार्य भी पिता की आज्ञा से किये जाने पर यश हुआ,
 सब तुम्हें तो भलाई ही है। क्योंकि तुम्हारे लिये जो पिता की आज्ञा है। वह लोक-वेद सम्मिल है;
 यथा—“लोक-वेद-संमत सब कहई। जेहि पितु देइ राज सो लाई ॥” (दो० २०२)। पहले श्रीपरशुरामजी
 का उदाहरण दिया, इसपर श्रीभरतजी कह सकते थे कि वे ईश्वर के अवतार हैं, उनके कर्म करने का सबको
 अधिकार नहीं है; यथा—“न देव चरितं चरेत्।” कहा है। फिर वे तो समथ भी थे, इससे फिर माता
 को जिला लिया। अतएव, यह मुझमें युक्त नहीं है। इसपर साथ ही मनुष्य राजकुमार का दूसरा उदाहरण
 दिया है। पुनः इसकी सत्यता पर सब लोगों को साक्षी दो कि यह कथा सच प्रसिद्ध है।

(२) 'अनुचित उचित विचार तजि...'—ऊपर कहा था कि अनुचित भी पिता की आज्ञा के
 पालने से पाप और अपयश नहीं होते। अब कहते हैं कि पिता की आज्ञा में अनुचित-उचित का विचार
 ही न करना चाहिये। क्यों-कीन्हीं उसे मान ही लेना चाहिये। उससे सुख और सुयश हाता दे और अंत में
 स्वर्ग मिलता है। दोहे के पूर्वोक्त में साधन और उत्तरार्द्ध में उसका फल कहा है। ये फल पुण्य
 से प्राप्त होते हैं; यथा—“सुख चाहिं मूढ न घमरता।” (४० दो० १०१); “पावन यस कि पुण्य
 बिनु होई।” (४० दो० १११)। स्वर्ग भी पुण्य से ही मिलता है; यथा—“तैं पुण्यमासाय सुदेव-
 लोकम् ..” (गीता ४।२०); “बसहिं” अर्थात् बहुत काल रहते हैं। इस तरह लोक-परलोक
 का सुपरना जनाया।

अवसि नरेस वचन फुर करहु । पाखहु प्रजा सोरु परिहरहु ॥१॥
 सुरपुर नृप पाइहि परितोष । तुम्ह कहँ सुकृत खुजस नहिं दोष ॥२॥
 वेदविदित संमत सबही का । जेहि पितु देह सो पावइ टीका ॥३॥
 करहु राज परिहरहु गलानी । मानहु मोर वचन हित जानी ॥४॥

अर्थ—राजा के वचन अवश्य सत्य करो, प्रजा को पालो और शोक छोड़ो ॥१॥ स्वर्ग में राजा सम्यक् प्रकार से संतोष पावेंगे । तुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा ॥२॥ वेद में प्रसिद्ध है और सभी की सम्मति है कि जिससे पिता देवे, वही राज्य-तिलक पावे ॥३॥ (अतः) राज्य करो और गलानि को छोड़ो, मेरा वचन हितकारी समझकर मानो ॥४॥

विशेष—(१) 'अवसि नरेस वचन फुर'.....—श्रीभरतजी पिता की इस आज्ञा के करने में दोष समझकर उदासीन हैं । इसीसे गुरुजी इसे करने को बार-बार कहते हैं—(१) फिर धरि राज रजायसु करहु । (२) पिता-वचन फुर चाहिये कोन्हा । (३) करहु वात पितु-वचन प्रमाना । (४) करहु सीस धरि भूप-रजाई । (५) अवसि नरेस-वचन फुर करहु । आगे माता और मंत्री लोगों ने भी ऐसा ही कहा है; यथा—“पूत पथ्य गुरु-आयसु अहई ।” फिर धरि गुरु-आयसु अनुसरहु ।” तथा “कीजिय गुरु-आयसु अवसि, कहहि सचिव कर जोरि ।” (दो० १७५) ।

'पालहु प्रजा'—प्रजा-पालन राजा का मुख्य धर्म है; इसलिये इसे करने के लिये बार-बार कहा गया है; यथा—“कौशल्यादि सकल महतारी । तेह प्रजा-मुख होहि सुखारी ॥” “परिजन प्रजा सचिव सब अंघा । तुम्हही सुख सब कहँ अवलंबा ॥” “प्रजा पालि परिजन दुख हरहु ।” इत्यादि यहाँ है, अन्यत्र भी बहुत कहा गया है । 'सोक परिहरहु'—पिता सम्बन्धी शोक छोड़ दो । प्रजा के शोक-हरण का भाव भी निकलता है ।

(२) 'संमत सबही का'—अपि, संहिता, पुराणादि पर्व सभी छोड़े-बड़े का ।

'जेहि पितु देह सो ....'—श्रीशुक्राचार्यजी नीति के भाचार्य हैं । उन्होंने यथाति राजा को आज्ञा दी है कि पिता चाहे जिस पुत्र को राज्य दे और इसमें सन अपि भी सहमत हुए ।

(३) 'करहु राज परिहरहु गलानी ।'—इसी आज्ञा के कारण पिता ने शरीर त्याग किया, इसकी गलानि छोड़ दो; क्योंकि कैकेयी के वरदानशाले राजा के वचन सभी सत्य होंगे, जब तुम राज्य ग्रहण करोगे । अतएव, इसीसे पिता भी सन्तुष्ट होंगे, यथा—“सुरपुर नृप पाइहि परितोष ।” ऊपर कहा गया है । 'मानहु मोर वचन'.....—उपर्युक्त राजा की आज्ञा, 'पितु-आज्ञा' को ही अपने वचन से भी पुष्ट करते हैं कि इसे ही गुरु की आज्ञा मानकर करो । इसीसे आगे सभी ने गुरु-आयसु कहा है । यथा—“कीजिय गुरु-आयसु अवसि.....”—मंत्री—“पूत पथ्य गुरु-आयसु अहई ।”—माता, “मोहि उपदेख दोन्दि गुरु नीका ।”—भरत । श्रीभरतजी ने इसे ही लेकर कहा है—“गुरु अवमान दोष नहिं दूषा ।” (दो० २०८) ।

सुनि सुख लह्य राम-वैदेही । अनुचित कहव न पंडित केही ॥५॥

कौसल्यादि सकल महतारी । तेह प्रजासुख होहि सुखारी ॥६॥

मरम तुम्हारे राम कर जानिहि । सो सब बिधितुम्हसन भव मानिहि ॥७॥
सौंपेहु राज राम के आये । सेवा करेहु सनेह सुहाये ॥८॥

दोहा—कीजिय गुरु - आयसु अवसि, कहहि सचिव कर जोरि ।

रघुपति आये उचित जस, तस तव करव बहोरि ॥१७५॥

अर्थ—श्रीरामजी और श्रीजानकीजी सुनकर सुख पावेंगे, कोई भी पंडित (बुद्धिमान) इसे अनुचित न कहेगा ॥१॥ श्रीकौरवराजों आदि सभी माताएँ भी प्रजा के सुख पाने से सुखी होंगी ॥६॥ जो तुम्हारे और श्रीरामजी के मर्म (भेद) को जानेगा, वह सब प्रकार तुमसे अच्छा मानेगा ॥७॥ श्रीरामजी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और स्नेह के साथ उनकी सेवा करना ॥८॥ मंत्री लोग हाथ जोड़ कर कहते हैं कि गुरुजी की आज्ञा (का पालन) अवश्य कीजिये । श्रीरघुनाथजी के आने पर ऐसा उचित हो, वरिष्ठ विद्या कीजियेगा ॥१७५॥

विशेष—(१) 'सुनि सुख सहव राम'—यदि इसपर श्रीरामजी पुरा मानें, क्योंकि उनका भाग छीनकर दिया जा रहा है, इसका समाधान गुरुजी करते हैं कि श्रीसोवाराजों इससे सुख मानेंगे; यथा—“भरत प्रान्तप्रिय पावहि राजू ॥” (शो० ४१); “माइ भरत अस राठ” (शो० १५); इत्यादि श्रीरामजी के श्रीसुख वचन हैं। तुम्हारे राज्य-ग्रहण करने से पिता कीकेशीजी से वञ्छण होंगे। इससे भी श्रीरामजी सुख मानेंगे; यथा—“शृणान्मोक्षय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्। पितरं त्राहि धर्मह मातरं चाभिनन्दय ॥” (वाल्मी० २।१००।१०); पिता का दिया हुआ; राज्य ग्रहणकर प्रजा की सुखी करने से पंडित लोग भी उचित ही मानेंगे।

(२) 'कौसल्यादि सकल महतारी ।'—उपर्युक्त बातों से श्रीभरतजी को संदेह हो सकता है कि माताएँ तो अवश्य दुःख मानेंगी कि हमारे पुत्र को वन भेजवाकर ये राज्य करते हैं। इसका गुरुजी यहाँ समाधान करते हैं कि माताएँ प्रजा के सुख से सुखी ही होंगी; यथा—“देगि प्रजा दुख भेटव आई ।” (शो० १०); क्योंकि ये प्रजा की पुत्र के समान मानती हैं।

(३) 'मरम तुम्हारे रामकर'—भाव यह कि अनभिज्ञ लोग चाहे संदेह भी करें कि श्रीरामजी को वन भेजवाकर राज्य करते हैं, पर जो तुम्हारी और श्रीरामजी की हार्दिक प्रीति एवं स्वभाव की पक़्त जानते हैं, वे सब तरह से भला ही मानेंगे।

(४) 'सौंपेहु राज राम के आये ।'—इसपर भी राज्य-ग्रहण का क़त्त न पाकर कहते हैं कि श्रीरामजी के आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और स्नेहपूर्वक उनकी सेवा करना, तो यह स्नेह की शोभा होगी और राज्य करते ही रहने में धर्म की शोभा है; क्योंकि पिता-दत्त राज्य है, यह भी गर्वित है।

(५) 'कीजिय गुरु-आयसु'—“मानहुमोर वचन” यह गुरु की आज्ञा है, इसे ही अवश्य करने को कहते हैं, क्योंकि 'गुरोराज्ञा गरीयसी' कहा जाता है, गुरुजी ने पिता की आज्ञा का भार दिया। मंत्री लोग और आगे माताजी भी गुरु की आज्ञा की प्रधान करती हैं कि जिससे धर्म के ढर से भी श्रीभरतजी मान लें। 'कर जोरि'—क्योंकि ये लोग पहले संभाष न सके थे, व्यवहार विगड़ गया है, डरे हुए भी हैं, फिर इनका स्वाभाविक अधिकार भी राजा से हाथ जोड़कर कहने का है। गुरुजी की तो आज्ञा देने

का अधिकार है। वसिष्ठजी का सभी मंत्री बड़ा गौरव मानते थे; यथा—“जीवत्यपि महाराजे तथैव वचनं वयम्। नातिक्रमामहे सर्वे तेषां प्राप्येव सागरः॥” (वाक्यो० २।१७।३०)। इसीसे यहाँ भी इनकी आज्ञा पर सभी सहमत हैं। ‘तब तब करव’—मंत्रियों को अभी श्रीभरतजी के हृदय का यथार्थ भाव नहीं मालूम है, इससे इन्हें संदेह है कि १४ वर्ष राज्य करने से कहीं इनका हृदय राज्य में रम जाय, और प्रजा भी अनुकूल रहे, तो अभी से यह कैसे कहें कि श्रीरामजी को राज्य सौंप देना और उपर गुरुजी के वचनों को भी बचाना है, इसलिये ऐसा कहा।

‘नीति धरम मय वचन पचारे।’—उपक्रम है, और यहाँ ‘कोजि गुरु-अ।यसु’ यह उपसंहार है।

कौसल्या धरि धीरज कहई। पूत पथ्य गुरुआपसु अहई ॥१॥

सो आदरिय करिय हित मानी। तजिय बिपाद कालगति जानी ॥२॥

वन रघुपति सुरपुर नरनाहू। तुम्ह येहि भौंति तात कदराहू ॥३॥

परिजन प्रजा सविच सब अंया। तुम्हही सुत सब कहँ अवलंबा ॥४॥

अर्थ—श्रीकौसल्याजी धैर्य धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र! गुरुजी की आज्ञा पथ्य है, अर्थात् इस अनर्थ-रूपी क्रूरोग में सेवन करने के योग्य है ॥१॥ उसका आदर करना चाहिये और हित जानकर सेवन करना चाहिये, समय का फेर समझकर विवाद छोड़ो ॥२॥ श्रीरघुनाथजी वन में हैं और राजा (श्रीभरतजी) शर्ग में हैं और हे तात! तुम इस तरह कदरा रहे हो ॥३॥ हे पुत्र! कुटुम्बियों, प्रजा माँ, मंत्रियों और सब सावाजों को तुम्ही एक मात्र सहाय हो ॥४॥

विशेष—(१) ‘कौसल्या धरि धीरज’—इन्हें अलौकिक विवेक प्राप्त है, इसीसे धैर्य हुआ और विवेकमय वचन भी कह रही हैं। ‘पथ्य’—श्रीभरतजी श्रीराम-विशेष-रूपी क्रूरोग से दुखी हैं, उसमें यह गुरु-आज्ञा पथ्य की तरह हित है। श्रीभरतजी ने कहा भी है; यथा—“येहि क्रूरोग कर औपध नाही” (दो० १११); तथा—“राम वियोग क्रूरोग बिलोये।” (दो० १५०); और रोगी को पथ्य दिया जाता ही है। पथ्य रोगी को रुचिकर नहीं होता, पर आगे हित करता है। वैसे ही गुरु की आज्ञा भी परित्याग में हितकर होगी। (शरीर में रोग रहते हुए पथ्य नहीं दिया जाता, पर माता स्नेहवश भूल कर दे रही हैं; पर रोगी तो स्वयं समझदार है। अतः, वे न ग्रहण करेंगे।) ‘पूत पथ्य’—का यह भी भाव है कि यह पवित्र और पथ्य है; और कोई पथ्य-वस्तु भी अपवित्र होती है तो अप्राप्त होती है। जैसे उपर्युक्त मातृ-वध भी आज्ञा एवं पिता को जीवन देना और उससे मातृ-भयन; पर यह गुरु की आज्ञा वैसी नहीं है; किन्तु पवित्र है।

(२) ‘काल गति’—जैसे जाड़ा, गर्मी और वर्षा एवं दिन-रात अपने नियत भवसर पर होते ही हैं वैसे ही कालानुसार सुख-दुःख भी होते ही हैं। अतएव, अवरिहार्य हैं। इससे विवाद करना व्यर्थ है।

(३) ‘सुरपुर नरनाहू’ की जगह ‘सुरपति नरनाहू’ भी कहीं-कहीं पाठ है। उसका भाव यह है कि राजा इन्द्र हो गये, राजा यद्यपि इन्द्र नहीं हुए, तथापि इन्द्र के सखा हैं। अतः, इन्द्र के तुल्य हैं और इन्द्रलोक में हैं भी। कहा भी है—“समान ख्यातीति सखा” नरपति से सुरपति हो गये तो उनके प्रति ईर्ष्य चाहिये, शोक नहीं।

खलि बिधि धाम काल कठिनाई । धीरज धरहु मातु बलि जाई ॥५॥
 सिर धरि गुरुप्रायसु अनुसरहु । प्रजा पालि परिजन-कुल हरहु ॥६॥
 गुरु के वचन सचिव अभिनंदन । सुने भरत हिय हित जनु चंदन ॥७॥
 सुनी महोरि मातु मृदु धानी । सील सनेह सरल रस सानी ॥८॥

शब्दार्थ—अभिनन्दन = अनुमोदन, समर्थन । हित = हितकर ।

अर्थ—प्रजाजी की प्रतिकूलता और समय की कठोरता देखकर धैर्य धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है ॥५॥ गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य करके उसके अनुसार करो, प्रजा का पालन करके कुटुम्बियों के दुःख हरण करो ॥६॥ श्रीभरतजी ने गुरुजी के वचन और मंत्रियों का समर्थन सुना, जो उनके हृदय के लिये मानो चंदन थे; अर्थात् हृदय को शीतल करनेवाले थे ॥७॥ फिर उन्होंने माता की शील-स्नेह और सरल-रस में अपनी हुई कोमल बाणी सुनी ॥८॥

विरोध—(१) 'खलि बिधि धाम काल'—बिधि की धामता पर उपाय व्यर्थ जाते हैं और काल की गति का भी कोई खंडन नहीं कर सकता । यहाँ श्रीराम-वन-गमन में बिधि-धामता और राजा की मृत्यु के प्रति काल-कठिनाई है ।

(२) 'हित जनु चंदन'—चंदन में शीत और सुगंध दो गुण हैं, वैसे इस वचन में भी परलोक-सुख शीत और लोक-सुख सुगंध है । पिता एवं गुरु की आज्ञा का पालन करना महान् धर्म है । इसीसे लोक और परलोक का सुख होना कहा गया । चंदन पीने में कड़वा लगता है, वैसे यह वचन भी श्रीभरतजी के हृदय में कड़वा लगा । 'सील सनेह सरल रस सानी'—शील यह कि प्रतिकूल शीत के पुत्र का पक्ष लिया है । उसे राज्य पाने में सहायक हो रही हैं । स्नेह यह कि भरत की बलिहारी जाती हैं । सरलता यह कि हृदय से निरञ्जल है ।

छंद—सानी सरल रस मातु-धानी सुनि भरत व्याकुल भये ।

लोचन सरोरुह स्रवत सौंचत विरह उर अंकुर नये ।

सो दसा देखत समय तेहि विसरी सबहि मुधि देह की ।

तुलसी सराहत सकल सादर सौंव सहज सनेह की ॥

सोरठा—भरत कमल-कर जोरि, धीर धुरंधर धीर धरि ।

वचन अमित्र जनु वोरि, देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥

अर्थ—सरलता रस में सनी हुई (सीधी-सादी) माता की बाणी सुनकर श्रीभरतजी व्याकुल हो गये । कमल के समान नेत्र आँसू बहाते हैं और हृदय के विरह के नये अंकुश को सींच रहे हैं; अर्थात्

इस वचन से हृदय का विरह लहलहा उठा, इरा-भरा हो गया। श्रीभरतजी की यह दशा देखकर सभी को उस समय देह की सुधि भूल गई। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि सब लोग स्वाभाविक स्नेह की सीमा (श्रीभरतजी) की आदर-सहित प्रशंसा करते हैं। कमल के समान हाथों को जोड़कर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्रीभरतजी धैर्य धारण करके, मानों वचनों को अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देते हैं ॥१७६॥

विशेष—“भरत ज्याकुल भये”—माता भी मुझे श्रीराम-विमुख करना चाहती है, यह समझकर व्याकुल हो गये। हृदय में जो विरह के अंकुर थे, वे उदीप्त हो आये। इनकी श्रीरामजी में ऐसी प्रीति की दशा देखकर सब प्रेम में देह सुधि भूल गये। फिर सावधान होकर सभी सराहने लगे कि श्रीभरतजी सहज स्नेह की सीमा हैं, यथा—“भरतहि कहहि सराहि सराही। राम-प्रेम-मूरति तनु आही ॥” (दो० १८३)। ‘धीर धुरंधर धीर धरि’—विरह की व्याकुलता बहुत अधिक है तभी तो धैर्य धारण करने में धीर धुरंधर कहा है। कोरे प्रेमी ही नहीं हैं, किन्तु उत्तर देने में समर्थ हैं। अतः, धैर्य धरकर उत्तर देते हैं। यहाँ को उत्तर देना है और उत्तर प्रायः कड़ा होता ही है। इसलिये ‘अभिन्न जनु मोरि’ कहा है, क्योंकि ये वचन सबको प्रिय लगेंगे; यथा—“भरत वचन सब कहँ प्रिय लागे ॥” (दो० १८३)। ‘उचित’ अर्थात् सभी इसे सराहेंगे और ये वचन सबके अनुकूल होंगे।

मोहि उपदेस दीन्ह गुरु नीका। प्रजा सचिव संमत सपही का ॥१॥

मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीस धरि बाहजँ कीन्हा ॥२॥

गुरु-पितु-मातु-स्वामि-हित-पानी। सुनि मन मुदित करिय भलि जानी ॥३॥

उचित कि अनुचित किये विचारु। धरम जाइ सिर पातक - भाळु ॥४॥

शब्दार्थ—धरि = धारण करके, उठकर, निष्पन्न करके।

अर्थ—गुरुजी ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा, मंत्री आदि सभी की यही सम्मति है ॥१॥ माताजी ने भी उसे उचित निश्चय करके आज्ञा दी, मैं उसे अवश्य शिरोधार्य करके करना चाहता हूँ ॥२॥ (क्योंकि) गुरु, पिता, माता, स्वामी और हितैषी (मित्र) की बाणी सुनकर और उसे अच्छी जानकर प्रसन्न मन से करना चाहिये ॥३॥ उचित है कि अनुचित—येसा विचार करने से धर्म नष्ट हो जाता है और शिर पर पाप का भार लदता है ॥४॥

विशेष—(१) ‘मोहि उपदेस दीन्ह’—इसमें पहले सबके वचनों का समर्थन किया।

(२) ‘गुरु पितु मातु स्वामि’—इसमें सामान्य धर्म का स्वरूप कहा गया।

(३) ‘उचित कि अनुचित किये’—तब पिता एवं गुरु की आज्ञा का पालन क्यों न किया, इसका उत्तर यह है। यह सामान्य धर्म है और श्रीभरतजी विशेषतर धर्म पर आरुढ़ हैं। उसके भागे इसकी उपेक्षा हो जाती है, यदि इससे विशेष धर्म पर हानि आती हो, यथा—“सो सुप करम घरम जरि जाऊ। जहँ न राम-पद पंकज भाऊ ॥” (दो० १८०)। “सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥” (गीता १८/६६)।

तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई ॥५॥

जयपि यह समुक्त हूँ नीके। तदपि होत परितोष न जी के ॥६॥

अब तुम्ह विनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावन देहू ॥७॥

उत्तर देवें छमय अपराधू । दुषित-दोष-गुन गनहिं न साधू ॥८॥

दोहा—पितु सुरपुर सिय-राम बन, करन कहहु मोहि राज ।

येहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज ॥१७७॥

अर्थ—आप तो मुझे सरल शिक्षा दे रहे हैं कि जिसपर चलने से मेरा हित हो ॥५॥ यद्यपि यह मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तथापि हृदय को संतोष नहीं होता ॥६॥ अब आप मेरी विनती सुन लें और मेरे योग्य शिक्षा दें; अर्थात् यह आज्ञा मुझे अयोग्य समझ पड़ती है ॥७॥ मैं उत्तर दे रहा हूँ मेरे अपराध क्षमा करें, (क्योंकि) साधु (सज्जन) लोग दुखी मनुष्यों के गुण-दोष को नहीं गिनते; अर्थात् उनके दोषों को धुरा नहीं मानते ॥८॥ पिता स्वर्ग में हैं और श्रीधौतारामजी बन में हैं और मुझे राज्य करने को कहते हैं, इससे आपलोग मेरा भला समझते हैं अथवा अपना कोई बड़ा कार्य सधना समझते हैं ॥१७७॥

विशेष—(१) 'उत्तर देवें छमय अपराधू'—यहाँ को उत्तर देना पाप है; यथा—“उत्तर देह सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥” (शो० २१८) । इसलिये क्षमा माँगते हैं । 'दुषित दोष-गुन'—यहाँ तात्पर्य दोष न गिनने पर है, गुण भी साथ कहा गया है; क्योंकि दुष्ट बोलने का सुहावरा है—गुण-दोष, पाप-गुण, भला-धुरा इत्यादि । कहा भी है—“अति आरत अति स्कारथी अति दीन दुखारी । इनको बिलग न मानिये बोलहि न बिचारी ॥” (वि० ११) ।

(२) 'पितु सुरपुर सियराम बन'—अर्थात् जिस मेरे राज्य की चर्चा के निमित्त मात्र से ऐसे-ऐसे अनर्थ हो गये, वही राज मुझे आपलोग करने को कहते हैं, एक से सने हुए भोगों को मुझे भोगने के लिये कहते हैं ? यथा—“भुक्षीय भोगान्धरि प्रदिग्धान् ॥” (गीता २।५) ।

(३) 'येहि ते जानहु मोर हित'—‘इह तुम्ह कहँ सब भौंवि भलाई ।’, ‘मानहु मोर धवन हित जानी ।’ और ‘सो आदरिय करिय हित जानी ।’ इत्यादि, गुहजी के और माता के वचनों के प्रति—‘मोर हित’ के उदाहरण हैं । पुनः—‘पालहु प्रजा सोक परिहरह ।’; ‘तुम्हही सुव सब कहँ अवलंवा’ इत्यादि वचनों के प्रति ‘आपन बड़ काज’ कहा है ।

हित हमार सिध-पति-सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातु-कुटिलाई ॥१॥

मैं अनुमानि दीख मन माहीं । आन उपाय मोर हित नाहीं ॥२॥

सोक समाज राज केहि लेखे । लखन-राम-सिय पद चिनु देखे ॥३॥

बादि बसन बिनु भूपन आरू । बादि बिरति बिनु ब्रह्मविचारू ॥४॥

सरुज सरीर बादि बधु भोगा । बिनु हरिभगति जाय जप जोगा ॥५॥

जाय जीव बिनु देह सुहाई । बादि मोर सप बिनु रघुराई ॥६॥

जाउँ राम पहिं आयसु देह । एकहि आँक मोर हित येह ॥७॥

शब्दार्थ—शोक समाज=शोक का समुदाय, शोकपूर्ण। शोक=निश्चय, शोक।

अर्थ—(यह नहीं, किंतु) हमारा भला तो श्रीसीतापति श्रीरामजी की सेवा में ही है, उसे माता की कुटिलता ने हर लिया ॥१॥ मैंने मन में विचार करके देखा लिया कि किसी और उपाय से मेरी भलाई नहीं है ॥२॥ शोक से पूर्ण यह राज्य बिना श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के चरणों को देखे किस गिनती में है ; अर्थात् उनके चरणों में प्रेम बिना राज्य व्यर्थ है ॥३॥ जैसे वस्त्र के बिना शोक भर गहनों का पहने होना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना प्रलम्ब-विचार व्यर्थ है ॥४॥ रोगी शरीर के लिये बहुत-से भोग-विलास व्यर्थ हैं, बिना हरि-भक्ति के जप-योग व्यर्थ और बिना जीव के सुन्दर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुराज श्रीरामजी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है ॥५-६॥ मैं श्रीरामजी के पास जाऊँ, यह मुझे आज्ञा दीजिये। मेरा हित तो इस एक ही निश्चय (सिद्धान्त) में है; परन्तु जिसमें आपसो मेरा हित सम्मिलित है, वह शून्य के समान व्यर्थ है ॥७॥

विशेष—(१) 'हित हमार सिय-पति...'—'हमार' शब्द से बहुवचन होने से अहंकार सूचक है। भक्ति-सम्बन्ध में यह भूषण है ; यथा—“अस अभिमान जाइ अनि भारे। मैं सेनक रघुपति पति मोरे ॥” (आ० दो० १०) ; 'सो हरि लीन्ह' भाव यह कि मेरा हरा हुआ धन मिले, तभी अपना हित हो सकता है। यह उपर्युक्त दोहे के 'मोर हित' का निराकरण किया कि वह 'मान उपाय' से नहीं हो सकता।

(२) 'मैं अनुमानि...'—यह गुरुजी के—“यह सुनि समुक्ति शोक परिहरहु। सिर धरि राज रवायसु करहु ॥” का उत्तर है कि उसमें औरों का हित चाहे हो, पर मेरा नहीं।

(३) 'शोक समाज राज ...'—यहाँ श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी, इन तीनों के सम्बन्ध का शोक रहने से राज्य सुखदाई वस्तु होते हुए भी दुःखदाई कहा गया ; क्योंकि इसी राज्य के ही निमित्त इन तीनों का वनवास हुआ। इसीसे शोक का समाज (समुदाय) कहा और उचाराहं में तीनों के नाम देकर उसे स्पष्ट किया है। भाव यह भी है कि मैं श्रीरामजी की, माँदवी श्रीजानकीजी की और श्रीरघुपति श्रीलक्ष्मणजी की सेवा करते, तब सुखद समाज होता। यहाँ श्रीलक्ष्मणजी का नाम प्रथम दिया गया; क्योंकि भगवान् से भी अधिक उनके दासों में प्रीति होनी चाहिये ; यथा—“मोरे मन प्रभु अव बिद्यास। राम ते अधिक राम कर दासा ॥” (४० दो० १११)। बिना 'राम-लखन-सिय' की भक्ति के राज्य किस गिनती में है ? इसी पर कई दृष्टान्त दिये हैं। उनसे 'राम-लखन-सिय' को वस्त्र, वैराग्य, हरिभक्ति और जीव रूप कहा है और भूषण भार, प्रलम्ब-विचार, बहु भोग और सुन्दरदेह राज्य को कहा है। इनसे दिखाया है कि इन सबमें एक के बिना एक ही व्यर्थ है और 'बादि मोर सब बिनु रघुराई' अर्थात् मेरे तो एक श्रीरामजी के बिना सभी व्यर्थ हैं।

(३) 'एकहि आँक मोर हित येहू'—'एक ही आँक' का अर्थ—एक बात, पक्षो बात, पक्षा निश्चय; यथा—“एकहि आँक इहे मन माहीं। प्रातकाल चलिहवँ प्रभु पाहीं ॥” (दो० १८१)।

यहाँ तक 'येहिते जानहु मोर हित' के प्रति अपना विचार प्रकट किया, आगे 'कै आपन बड़ काज' के प्रति कहते हैं—

मोहि नृप करि 'मख' आपन चहहु। सोव सनेह जड़तावस कहहु ॥८॥

दोहा—कैकेई सुव कुटिल मति, रामविमुख गत लाज ।

तुम्ह चाहत सुख मोहवस, मोहि से अधम के राज ॥१७८॥

कहवँ साँच सब सुनि पतियाहू । चाहिय धरमसील नरनाहू ॥१॥

मोहि राज हठि देहहू जषहाँ । रसा रसातल जाइहि तषहीं ॥२॥

शब्दार्थ—रसा=पृथिवी । रसातल=पुराणानुसार पृथिवी के नीचे के सात कोठों में से द्वाहा कोठ । रसातल पहुँचाना=नष्ट करना—देना मुहावरा है ।

अर्थ—मुझे राजा बनाकर अपनी भलाई चाहते हैं, वह भी आप मेरे प्रति स्नेह की जड़वा के बराबर कह रहे हैं ॥८॥ कैकयो का पुत्र, कुटिल बुद्धि, रामविमुख और निलज्ज—ऐसे मुझ अधम के राज्य में आपलोग मोह-वश सुख चाहते हैं ॥१७८॥ मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मात्मा (धर्मिष्ठ) को राजा होना चाहिये ॥१॥ आप लोग क्योंही हठ करके मुझे राज बनें ; (अर्थात् मैं अपने बराबर तो लूँगा नहीं) त्योंही पृथिवी रसातल को चली जायगी ; अर्थात् ऐसे पापों के भार को न सह सकेगी । भाव यह कि पृथिवी नष्ट हो जायगी ॥२॥

विशेष—(१) 'सोव सनेह जड़वानस'—स्नेह और वैर दोनों जब अत्यन्त हो जाते हैं, तब विवेक नहीं रह जाता ; यथा—“सुलसो वैर सनेह दोष, रहित बिलोचन चारि । सुरा सेवरा आदरहि, निद्रहि सुरसरि पारि ॥” (दोहावली ३२९) ।

(२) 'कैकेई सुव कुटिल मति'—मुझमें ये चार पद अनेक दोष हैं, अतएव मैं अधम हूँ । ऐसे के राज्य में प्रजा को सुख नहीं हो सकता ; यथा—“वदे कपूरे रंग उषी, हान उषी सोक समाज । करम-धरम सुख संपदा, र्यों जानिवे कुराज ॥” (दोहावली ५१३) । “धरनि वेनु चारितु चरति, प्रजा सुखरस पन्हाइ ॥” (दोहावली ५१९) । अधर्मी राजा के पाप से प्रजा पर दुःकात आदि आपत्तियाँ पड़ती हैं, इसलिये मंत्री आदि को चाहिये कि ऐसे को राजा न बनावें ।

'कैकेई सुव'—जिसने श्रीरामजी को वन दिया और पिता के प्राण लिये, वही का मैं पुत्र हूँ । कैकेई कुटिल मति, राम विमुखा और निलज्ज है, तो उसके दोष मुझमें भी हैं ही ; क्योंकि कारण क गुण कार्य में आते ही हैं ।

(३) 'रसा रसातल जाइहि तषहीं'—राजापुर की प्रति मैं पहले 'रसा' पाठ लिखा गया है, फिर उसे काटकर हरताल देकर 'राजु' पाठ दिया गया है, परन्तु विचारने से यह किता अनभिज्ञ का सरोचन है, जो रसा का अर्थ ही न जानता था । 'राजु' शब्द से बिना प्रयोजन पुनरुक्ति दोष आ जाता है और 'रसा' के रहने से यह दोष नहीं रहता और यमकाल हार भी आ जाता है ; पुनः अथ-साध्या ता है ही ।

मेरे लिये राज्य माँगा गया, इतने ही में कितने अनर्थ हो गये । जब हठान् राज्य दिया जायगा, तब तो मेरे भार से पृथिवी हो रसातल चली जायगी ; यथा—“अतिधय देखि धरम के हानो । परम समीत धरा अकृतानो ॥ गिरि सरि सिंधु भार नहि मोहो । जस मोहि गहव एह परदाहो ॥” (बा० दो० १८२) । यह रसा है ; अब, अनरस न सह सकेगी । आगे दिखाते हैं कि इसी अनरस से राजा ने प्राण हो छोड़ दिये । अनरस है—श्रीरामजी का वन दिया जाना ।

मोहि समान को पाप-निवास । जेहि लागि सीयराम बनवास ॥३॥
 राय राम कहँ कानन दीन्हा । बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा ॥४॥
 मैं सठ सब अनरथ कर हेतू । पैठ पात सब सुनउँ सचेतू ॥५॥
 विनु रघुवीर विखोनि अवास । रहे प्रान सहि जग उपहास ॥६॥
 राम पुनीत विषयरस रूखे । लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥७॥

शब्दार्थ—प्रवास (सं० वास) = घर ।

अर्थ—मेरे समान कौन पाप का स्थान (महान् पापी) होगा कि जिसके कारण श्रीसीतारामजी को वनवास हुआ ॥३॥ राजा ने श्रीरामजी को वनवास दिया, उनके बिछुड़ते ही आप स्वर्ग को गये ॥४॥ मैं ही शठ सब अनर्थों का कारण हूँ, पैठा हुआ सावधानी से सब बातें सुन रहा हूँ ॥५॥ रघुवीर श्रीरामजी के बिना घर को देखकर जगत् में उपहास सहकर भी मेरे प्राण बने रहे ॥६॥ (ये प्राण) राम रूपी पवित्र विषय के रस से वृद्धासीन हैं, लोलुप हैं, पृथिवी और विषयभोग के इच्छुक हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'मैं सठ सब अनरथ कर हेतू ।'—श्रीसीतारामजी का वन दिया जाना महान् पाप है, इसका कारण मैं हूँ, फिर प्रतिष्ठापन्न होकर राजा ने श्रीरामजी को वनवास दिया और उसी ज्ञानि से उन्होंने मुरत प्राण छोड़ दिये । इसका भी हेतु मैं ही हूँ । इतने अनर्थ मेरे कारण हुए । इसपर मुझे मरुपु की कौन कहे, मूर्खता भी नहीं आई ; किंतु सब बातें सावधान पैठा सुन रहा हूँ ; अवश्य शठ हूँ ।

(२) 'सहि जग उपहास'—जगत् हँसता है और हँसेगा कि एक पुत्र श्रीरामजी हुए कि पिता के पचन सत्य करने और छोटे भाई भरत के राज्य प्राप्त होने के लिये वन को गये और एक पुत्र भरत भी है कि जिसके कारण पिता ने प्राण छोड़ दिये और बड़े भाई श्रीरामजी वन की बड़ी विपत्ति घटा रहे हैं, फिर भी यह शठ राज्य भोगने के लिये जीता-जागता बैठा है ।

(३) 'राम पुनीत विषय रस'—जगत् का उपहास सहकर भी प्राण क्यों रहे, इस का कारण कहते हैं कि ये रामरूपी पवित्र विषय रस (श्रीराम-भक्ति) के रूखे हैं, लोलुप हैं और भूमि-भोग के भूखे हैं, इसी से शरीर में बने हैं ।

कहँ लागि कहँ हृदयकठिनाई । निदरि कुलिस जेहि लही पड़ाई ॥८॥

दोहा—कारन ते कारज कठिन, होइ दोष नहि मोर ।

कुलिस अस्थि ते उपल ते, लोह कराल कठोर ॥९॥

कैकई - भव तनु अनुरागे । पाँवर प्रान अघाइ अभाग ॥१॥
 जौ प्रियविरह प्रान प्रिय लागे । देखब सुनब बहुत अब आगे ॥२॥

अर्थ—अपने हृदय की कठोरता कहीं तक कहूँ कि जिसने वज्र का निरादर करके वड़ाई पाई है ; अर्थात् यह वज्र से भी कहीं अधिक कठोर है ॥८॥ कारण से कार्य कठोर होता है, इसमें मेरा दोष नहीं, इसी से वज्र और पत्थर से लोहा घोर कठोर होता है ॥१७६॥ कैकेयी से उत्पन्न हुए शरीर में अनुराग रखनेवाले नीच प्राण अभाग्य से अब अपायों ॥१॥ जो प्यारे के विरह दुःख में भी प्राण अधिक म्रिय लगे हैं, तो अब आगे हम और भी बहुत कुछ बेचे-सुनेंगे ॥२॥

विशेष—(१) 'कहूँ लगि कहचहृदय'—मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, क्योंकि राजा वज्र को भी सह लेते थे; यथा—“सूज कुलिस असि अंगवनि हारे ।” (दो० १३) ; वे श्रीराम वियोग को न सह सके और मुक्तको मूर्च्छा भी न आई, यथा—“राय राम कहूँ कानन दीन्हा ।” मैं सठ सष अनरय-कर हेतू । बैठि बात सब सुनचँ सचेतू ॥” ये प्रमाण ऊपर कहे गये ।

(२) 'कारन ते कारज कठिन'—दशवि की इसी से वज्र हुआ, पर वज्र इसी से अधिक कठोर होता है । पत्थर से लोहा होता है, लोहा पत्थर से अधिक कठोर होता है; क्योंकि लोहे की टोंकी से पत्थर फाटा जाता है । इसी प्रकार मैं कैकेयी से पैदा हुआ, तो उसके हृदय से मेरा हृदय अधिक कठोर होना ही चाहिये ; वष कठोरता के विषय में हृदय का क्या दोष ?

(३) 'कैकई-भव तनु'—भाव यह कि कैकेयी से उत्पन्न शरीर पर इन नीच प्राणों की ममता है, इसी से ये भर पूर अभाग हैं ; अर्थात् इस शरीर को छोड़ देते, तो भाग्यशाली कहाते । राजापुर की प्रति में पुरानी ज़िपि के अनुसार 'र' और 'न' में बहुत ही कम अंतर है । इसीसे 'पावर' की 'पावन' पढ़ा जाना सहज है । इसी से 'बोबर मान' का 'पावन मान' पाठांतर हो गया है । 'पावन' शब्द से अर्थ में बहुत अद्वचन है ।

(४) 'देखव सुनव बहुत अब आगे'—अभी तक जो देखा है, उसे आगे—“लखन राम सिय कहूँ” से “कीन्ह कैकई सय कर काजू ॥” तक मैं कहते हैं । पुनः आगे १४ वर्ष में अभी बहुत कुछ पैरूंगा । यह अनुमान से निश्चय करते हैं ।

लखन - राम - सिय कहूँ बन दीन्हा । पठइ अमरपुर पतिहित कीन्हा ॥३॥

कीन्ह विधवपन अपजस आपू । दीन्हेव प्रजहि सोक संतापू ॥४॥

मोहि दीन्ह सुख सुजस सुराज । कीन्ह कैकई सय कर काजू ॥५॥

पेहि ते मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी को बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का हित किया ॥३॥ विधवापन (रंझापा) और अपयश आप (स्वयं) लिया, प्रजा को शोक और संताप (दुःख) दिया ॥४॥ मुझे सुख, सुवश और सुन्दर राज्य दिया—इस तरह कैकेयी ने सबका काम किया ॥५॥ अब इससे बढ़कर मेरा और क्या भला होगा ? उसपर भी आप लोग राज्यविलक देने को कहते हैं ॥६॥

विशेष—(१) गुरुजी ने—“असविचारि केहि देख दोष । व्यर्थ काहि पर कीजिय रोप ॥” (दो० १०१) से कैकेयी को निर्दोष ठहराया था, उसीका निराकरण करते हुए श्रीभरतजी कैकेयी के दोष दिखाते हैं कि जित-जित दोषों को उसने किया है ।

(२) 'मोहि दोन्ह सुख सुजस सुराजू'—यह कथन व्यंग्य है ।

'सब कर काजू' कहने में श्रीजनकजी का हास होना आदि भी आ गये । (गुप्तार्थ में देवताओं के कार्य, अनवासियों के हित और राजसों की सद्गति आदि भी आ जाती हैं) ।

आगे कहा जायगा—“घालेसि सब जन बारह बाटा ।” (दो० २११) ; तब यहाँ के कहे हुए बारह प्रकार के कैकेयी के करान्य भी मार्ग (बाहर बाट) में गिने जायेंगे । जैसे—(१) श्रीरामजी को वन का मार्ग (२) श्रीसीताजी को वन (३) श्रीलक्ष्मणजी को वन (४) शोदशरथजी को अमरपुर (स्वर्ग) (५) अपनेको विधवापन (६) और अपयश (७) प्रजा को शोक (८) और संताप (९) मुक्तको सुख (१०) सुयश (११) और सुराज (१२) सबका कार्य ।

(३) 'येहि ते मोर काह अष नीका'—सब तो कैकेयी ने ही कर दिया, और अधिक मेरी कौन-सी बलाई हो सकती है, उसपर भी आप लोग राज्य-विलक देने को कहते हैं ; अर्थात् वन सब नीकी बातों से यह अधिक है ; क्योंकि इससे मेरे शिर में कलंक का टीका लगेगा कि ऐसे अन्तर्ध का राज्य इसने लिया यह मेरी स्वामि-विमुखता होगी ।

कैकइजठर जनमि जग माहीं । यह मोहि कहैं कहहु अनुचित नाहीं ॥७॥

मोरि बात सब विधिहि बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सदाई ॥८॥

दोहा—ग्रहग्रहीत पुनि बातवस, तेहि पुनि बीछो मार ।

तेहि पिआइय बारुनी, कहहु काह उपचार ॥१८०॥

शब्दार्थ—ग्रहग्रहीत=ग्रहों से ग्रस्त हुआ, ग्रहों के कैर में पड़ा हुआ । बात=सन्निपात, बात रोग । रूप-कार=चिकित्सा, दवा, विधान, प्रयोग, व्यवहार आदि ।

अर्थ—कैकेयी के गर्भ से जन्म लेकर जगत् में यह मेरे लिये कुछ अनुचित नहीं है ॥७॥ मेरी बात तो सब ब्रह्माजी ने ही बना दी है । फिर प्रजा और पंच क्यों मेरी सहायता कर रहे हो ? ॥८॥ जो (कर) ग्रहों से ग्रस्त हो, पुनः बात (सन्निपात) रोग के बश हो और फिर उसे बिछड़ो मार दे, उसे यदि भदिरा पिलाइये, तो भला बतलाइये कि यह कौन दवा है ? (अर्थात् वह तो मर ही जायगा) ॥१८०॥

विशेष—(१) 'कैकइजठर जनमि जग माहीं'—टीका देकर मुझे अथर्मी बनाना चाहते हो, जिससे जगत् में अपयश होगा, वह मेरे लिये मरण के तुल्य है । जब मैंने कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया है तब (यह) मेरे योग्य ही है ।

(२) 'मोरि बात सब विधिहि'—उपर्युक्त अनर्थ ब्रह्मा पर डालते हैं । पुनः गुरुजी पर कटाक्ष भी है कि आपके पिता ने ही मेरे लिये बहुत-कुछ सब दिया है, आप अब मरे हुए को क्या मारते हैं । 'कत करहु सदाई' में व्यंग्य है कि इतना ही बहुत है, गिरते हुए को और घक्का क्यों देते हो ?

(३) 'ग्रहग्रहीत पुनि बातवस'—यह दशा श्रीभरतजी अपने में कह रहे हैं कि दुःख-पूर्ण माताओं का दुःख मुझे ग्रहों की तरह पकड़े हुए है । ग्रह बहुत हैं, वैसे माताएँ भी बहुत हैं । इनका दुःख यथा—'देखि न जाहिं बिकल महवारी ।' (दो० २११) ; 'को तिवुन मोहि सरिस अभागो । गति अस्ति मोरि मातु जेहि छागो ॥' (दो० १९१) ; श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी को वनवास का

दुःख मुझे बात, पित्त, कफ के प्रकोपवाले सन्निपात की तरह है और पिता का मरण निच्छी मारने के समान दुःखद है। विच्छी के मारने पर तुरत विष चढ़ता है, वैसे पिता का मरण सुनते ही श्रीभरतजी विषाद के वश हो गये। किन्तु वह थोड़े समय में उबर जाता है, वैसे इन्हें राम वन-गमन सुनते ही वह भूल गया—“भरतहि विसेरै पितु मरन, सुनत राम वन गौन॥” (दो० १९०); सन्निपात से जान वचना कठिन हो जाता है। वैसे इन्हें श्रीराम-वन-गमन के दुःख में जीना कठिन है; यथा—“गूढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहे नोक मोहि लागत नाहीं॥” (दो० २८३); “जाय जीव विनु वेद सुहाई। यादि मोरि सन विनु रघुहाई॥” (दो० १००)।

उपपर आप लोग राज्य-तिलक देकर भानों बाहुणी (भदिरा) पिला रहे हैं; यथा—“केहि न राज-मद दीन्ह कलंक॥” (दो० २२८); “सब ते कठिन राज-मद भाई॥ जो भववत मातहि रूप ...” (दो० २३०); उक्त तीन दुःखों से तो यों ही मैं मरे हुए के समान हो रहा हूँ, उपपर भी आपलोग मुझे राज्य-मद से सुखो किया चाहते हैं जो मेरे मरने का उपाय है; अर्थात् इससे मुझे अपयश होगा और मैं राम-विमुख हूँगा, ये दोनों मरण से भी अधिक दुःख हैं; यथा—“संभावित कई अपयश साहू। मरन कोटि सम दाहन दाहू॥” (दो० २४०); “विष्णु विमुख ... जीवत सब सम चौदह प्रानो॥” (दो० २५०); (यहाँ विष्णु-विमुख से राम-विमुख का तात्पर्य है, क्योंकि ये तत्त्वतः अमर हैं।)।

कैकहसुवन जोग जग जोई। चतुर विरंवि दीन्ह मोहि सोई॥१॥

दसरथतनय राम लघु भाई। दीन्ह मोहि विधि पादि बड़ाई॥२॥

तुम्ह सब कहहु कड़ावन टीका। रायरजापसु सब कहूँ नीका॥३॥

उतर देवँ केहि विधि केहि-केही। कहहु सुखेन जपावधि जेही॥४॥

शब्दार्थ—कड़ावन टीका=तिलक कराना। सुखेन=सुख पूर्वक।

अर्थ—कैकेयी के पुत्र के योग्य जगत् में जो कुछ है, चतुर ब्रह्मा ने मुझे वही दिया ॥१॥ (परन्तु) श्रीदशरथ महाराज का पुत्र और श्रीरामजी का छोटा भाई (होना) यह बड़ाई ब्रह्मा ने मुझे व्यर्थ ही दी; अर्थात् कैकेयी के पुत्र को ये दोनों गौरव योग्य नहीं हैं ॥२॥ आप सब लोग मुझे राज्य-तिलक कराने को कहते हैं, राजा की आज्ञा का पालन करना (अर्थात् मेरा राज्य करना) सबको अच्छा लगता है ॥३॥ (जब सबको यही भला लगता है) तब मैं अकेला किस-किस को और किस प्रकार से उतर दूँ। अतः जिसकी जैसी रुचि हो, वह सुख-पूर्वक कहे (अर्थात् मैं अब किसीको जवाब न दूँगा) ॥४॥

विशेष—(१) ‘कैकहसुवन जोग जग जोई’—कैकेयी के पुत्र में जो-जो बातें चाहिये। चतुर ब्रह्मा ने वे सब बातें मुझमें ठीक सजाई हैं। अर्थात् कुल-कलंक, गुरु-स्वामि-द्रोही, शत्रु-विरोधी और निर्लज्ज होना मुझे युक्त ही है। यहाँ ब्रह्मा को ‘चतुर’ और ‘विरंवि’ दो विशेषण दिये हैं और आगे—‘दसरथ तनय राम लघु भाई’ बनाने के सम्बन्ध में ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया; क्योंकि यहाँ तो वे भूल गये हैं। ‘दीन्ह मोहि विधि पादि बड़ाई’—भाव यह कि ब्रह्मा के उपर्युक्त विधान से ये दोनों बातें विरुद्ध हैं। व्यर्थ से यह भी जनाते हैं कि ये दोनों सम्बन्ध मुझे कुलकलंकी आदि न होने देंगे। अन्यथा मैं तो सभी योग्य था।

‘जोई’ का दुमरा अर्थ ‘देखकर’ है, तबनुसार यह भी अर्थ हो सकता है कि ब्रह्मा ने सारे जगत् में देखकर मुझे ही कैकेयी का पुत्र होने योग्य पाया, तब ठोक-ठोक वैसा ही मुझे (एवं मुझमें वैसा ही सब) रचा, इसमें उनके चातुर्य की प्रशंसा है; पर आगे की दो बातें देने में वे चूक गये हैं।

(२) ‘रायरजायसु सब कहँ नीका।’; यथा—“कहहु राज रघुराज-चरन तजि, ले लटि लोग रहा है ॥” (गो० अ० १४)। ‘कहहु सुजेन-’ अर्थात् अब कोई कुछ न कहे; यथा—“राम सवथ कोव कछु कहै जनि, मैं दुख दुसह सहा है ॥” (गो० अ० ६४)।

मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कहिहि के कीन्हि भलाई ॥५॥

मो बिनु को सचराचर माहीं। जेहि सियराम प्रानप्रिय नाहीं ॥६॥

परम हानि सय कहँ बड़ लाहू। अदिन मोर नहि दूषन काहू ॥७॥

संसय-शील-प्रेम-वस अहह। सपइ उचित सय जो कछु कहहू ॥८॥

दोहा—राममातु सुठि सरल चित, मोपर प्रेम बिसेखि।

कहइ सुभाय सनेहवस, मोरि दीनता देखि ॥१८१॥

अर्थ—कुमाता के साथ मुझे छोड़कर कहिये तो, कौन ऐसा कहेगा कि यह भला काम किया गया है ॥५॥ मेरे बिना चराचर जगत् में ऐसा कौन है जिसे भीसीतारामजी प्राणों से थारे नहीं हैं ॥६॥ जिसमें मेरी बड़ी भारी हानि है, उसी में सबको बड़ा लाभ सूक्त रहा है, यह मेरे दुर्विनों का फेर है। किसी का दोष नहीं ॥७॥ आपलोग संशय, शील और प्रेम के वरा हैं। (इससे) आप सब जो कुछ कहें, वही उचित है ॥८॥ श्रीरामजी की माता अत्यन्त सरल चित्ता हैं और मुझपर उनका बड़ा प्रेम है। इससे वे मेरी दीनता देखकर स्वाभाविक प्रेम के वरा होकर ऐसा कहती हैं ॥१८१॥

विशेष—(१) ‘मोहि कुमातु समेत बिहाई।’—पूर्व कहा था—‘सतर देव केहि पिधि-’ अर्थात् सबके वचन अयोग्य हैं; अतएव मैं न बोलूँगा, उसीको स्पष्ट करते हैं कि श्रीरामजी का राज्य ग्रहण करने पर मुझे संसार में कोई भला नहीं कहेगा, केवल मुझको और मेरी माता को छोड़कर। इसका कारण आगे कहते हैं—

(२) ‘मो बिनु को सचराचर-’; यथा—“जगदावता प्रानपति रामा।” (लं० दो० ११); “ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्राणी।” (बा० दो० २१५); सबके प्राण-प्रिय का राज्य मैंने अपहरण कर लिया, तो मुझे कोई क्यों भला कहेगा। माता समेत मुझको वे अप्रिय हैं, इसीलिये इसको मैं दोनों भला कहूँगा।

(३) ‘परम हानि सय कहँ-’—राज्य लेने से मैं स्वामि-द्रोही हूँगा, यह मेरी परम हानि है और उसीमें सब कोई अपना बड़ा कार्य मान रहे हैं। किसी का दोष नहीं, मेरे दिनों का फेर है। स्वामी श्रीरामजी की सम्मुखता सुदिन है और विमुखता ही दुर्विन दे; यथा—“दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन दुरय, दिन दूषन। जब लौं तू न बिलोकि है रघुवंस-विभूषन ॥” (वि० १४१) वा, राजा का मरण, और श्रीरामजी का वन-गमन आदि अनर्थ जिस मेरे राज्य के लिये हो गये, वही मेरा राज्य-विलुक्त सबको परम लाभ सूक्त रहा है, यह मेरे दुर्विन का फल है।

(४) 'संसय-सील-प्रेम-वस'—'संसय' के दो अर्थ होते हैं—(१) अनिश्चयात्मक ज्ञान, जैसा कि मंत्रियों ने कहा है; यथा—“रघुपति आये वसित जस, तब तस करय बहोरि ॥” (दो० १०५); अर्थात् गुरुजी ने तो साफ कहा कि श्रीरामजी के आने पर राज्य उन्हें देकर सेवा करना; पर मंत्री लोगों को संशय था कि संभवतः तब तक इनकी राज्य-भोग की इच्छा हो जाय, इसलिये ऐसा कहा। (२) डर अर्थ है। वदनुसार चाली० २६७ में विस्तार से मंत्रियों ने कहा है—राजा के स्वर्ग-वास होने पर मंत्री लोग एकत्र हुए और डरे कि इक्ष्वाकु वंशियों में से किसी को शीघ्र राजा बनाया जाय, नहीं तो अराजकता से सब प्रजा नष्ट हो जायगी, तब वसिष्ठजी ने श्रीभरतजी के बुलाने को कहा है। उस दृष्टि से भी आपलोग शीघ्र राजा बनाने की चेष्टा करते हैं। 'सील'—यह कि राजा उन्हें राज्य दे गये हैं। कैसे कहा जाय कि तुम राज्य न लो, श्रीरामजी ही राजा हों। 'म' से हमारा हित भी चाहते हैं। इन चीनों की विशेषता में बिचार नहीं रहता; यथा—“अस सस्य मन भयो अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥” (बा० दो० ५०); “कह मुनि राम सत्य तुम भाषा। भरत स्नेह बिचार न राखा ॥ तेहि ते कह्यँ बहोरि बहोरी। भरत भगति वस भइ मति मोरी ॥” (दो० २५७); अर्थात् आपलोग संशय आदि के बरा होकर कह रहे हैं। अतः आपका दोष नहीं है।

(५) 'राम मातु सुति सरल'—श्रीरामजी सरल-स्वभाव के हैं, वो उनकी माता की प्रकृति वैसी होनी ही चाहिये। दीनता यह कि पिता स्वर्ग गये और भाई श्रीरामजी बन को गये; ऐसे पर दया करनी ही चाहिये। पर विशेष स्नेह भी दूषित है; ऐसा कहूँ होना भी न चाहिये कि परिणाम में मेरा अहित हो।

गुरु विवेक - सागर जग जाना। जिन्हहि चिन्व कर-बदर-समाना ॥१॥

मो कहँ तिलकसाज सज सोऊ। भये विधि विमुख विमुख सब कोऊ ॥२॥

परिहरि रामसीय जग माहीं। कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं ॥३॥

सो मैं सुनय सहय सुख मानी। अंतहु कीच तहाँ जहँ पानी ॥४॥

अर्थ—गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं। यह सारा संसार जानना है। जिनके लिये जगत् हयेलो पर रखे हुए वेर के समान है; अर्थात् संसार की चीनों का सबी बातें जानते हैं ॥१॥ वे भी मेरे लिये तिलक का सज सजा रहे हैं। (सब है) विधाता के प्रतिकूल होने पर सभी कोई प्रतिकूल हो आते हैं ॥२॥ श्रीसीतारामजी को छोड़कर जगत् में कोई भी न कहेगा कि (कैकेयीजी के कर्त्तव्य में) मेरा मत नहीं था ॥३॥ उसे मैं सुख-पूर्वक सुनूँगा और सहूँगा; क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है ॥४॥

विशेष—(१) 'गुरु विवेक-सागर'—वेर कुपथ्य है। वसिष्ठजी जगत् को सर्वात्मना जानते हैं तो भी उसे कुपथ्य-दृष्टि से हेय समझते हैं। वे भी जगत् का परवर्य देकर मुझे राम-विमुख करना चाहते हैं; अतः, प्रतिकूल हो रहे हैं। इसका कारण विधि की प्रतिकूलता कहते हैं; यथा—“भरद्वाज सुनु जाहि जय होइ विधाता नाम। श्री मेरु सम जनक जम, चाहि च्याल सम दाम ॥” (बा० दो० १०५); भाव यह कि विधि इनके पिता प्रतिकूल हैं, तो उन्हें भी पिता के मार्ग पर होना ही चाहिये। माता ने कहा था—“पूत पश्य गुरु आचसु अहई ॥” (दो० १०५); उसका यह उत्तर भी दे कि पश्य नहीं, किंतु कुपथ्य है।

(२) भरद्वाजजी के विषय में जगत् के तीनों काल जानने में आँखों की तरह कहा है; यथा—
“वरतल गत ध्यामलक-समाना ।” (बा० दो० २६) ; क्योंकि वे कर्म-घाट के ओता हैं। उनकी दृष्टि में
निष्काम धर्म-रीति से जगत् पश्य भी है। पर यहाँ वो श्रीभरतजी इसे कुपश्य-दृष्टि से देखते हैं। वैसा ही
कहा भी है; यथा—“ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः । पुरो यत्तत्र निर्दुष्टं पाणवामलकं यथा ॥”
(बावमी० १३३४) ।

यहाँ व्यंग से गुरुजी पर बटाव भी है; यथा—“विललाप समामध्ये जगहं च पुरोहितम् ॥”
(बावमी० १०८११०) ; अर्थात् श्रीभरतजी समा में विलाप करने और पुरोहित वसिष्ठजी को निन्दा
करने लगे। यहाँ श्रीभरतजी का अभिप्राय यह है कि गुरुजी को ऐसा न चाहिये कि जिसमें मैं श्रीरामजी
से विमुख होऊँ।

(३) ‘परिहरि रामसीय’...अंतहु कीच’.....—श्रीभरतजी को यह अदल विश्वास है कि
श्रीसीतारामजी अंतर्धामी हैं और वे मुशीलता की मूर्ति हैं। अतः, वे ही मेरा सम्मत भले ही’ न कहेंगे, पर
जगत् तो कहेगा ही कि माया की कुटिल धरती में मेरा सम्मत था। यथा—“एक भरत कर संमत
कहहीं ।” (दो० ४०) ; यह लोक-निन्दा मुझे सहनी ही पड़ेगी, मुझे बुरा मानने का अवकाश नहीं है;
क्योंकि सब उत्पात मेरे लिये हुआ और इसीसे मुझे यह अनर्थ-मूलक राक्षस-विलक भी लेने को कहा
जाता है। जहाँ दोष होता है, वहाँ अपयश भी होता है। उसे कि कहावत है कि जहाँ पानी रहता है,
वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है।

परम पवित्र हृदयवाले श्रीभरतजी यद्यपि निर्दोष हैं, तथापि लोक-दृष्टि-सुधार के लिये महान्
प्रयास कर रहे हैं; क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल वैयक्तिक न होकर सामाजिक होना चाहिये; अर्थात्
लोक-दृष्टि में भी उसका चरित्र आदर्श होना चाहिये, जिससे लोक-शिक्षा हो।

हर न मोहि जग कहहि कि पोचू । परलोकहु कर नाहिन सोचू ॥५॥

एकइ घर बस दुसह दवारी । मोहि लागि भे सियराम बुखारी ॥६॥

जीवन-लाहु लखन भल पाषा । सब तजि रामचरन मन लावा ॥७॥

मोर जनम रघुवर-वन लागी । झूठ काह पछिताउँ अभागी ॥८॥

दोहा—आपनि दारुन दीनता, कहउँ सबहि सिर नाइ ।

देखे बिनु रघुनाथपद, जिय कइ जरनि न जाइ ॥१८२॥

अर्थ—मुझे यह हर नहीं है कि जगत् मुझे बुरा कहेगा और न परलोक ही का शोच है ॥५॥
हृदय में एक यही असह्य दावायि बस रही है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए ॥६॥ जीवन का
साम श्रीलक्ष्मणजी ने पाया है कि सब छोड़कर श्रीरामजी के चरणों में मन लगाया है ॥७॥ मेरा जन्म
तो रघुकुल-श्रेष्ठ श्रीरामजी के वन-गमन के लिये हुआ, (तो) मैं अभाग्य मूठ ही क्या पछताता हूँ ? ॥८॥
सबको शिर नवाकर मैं अपनी कठिन दीनता कहता हूँ कि बिना श्रीरघुनाथजी के चरणों को देखे मेरे जी की
जलन नहीं जायगी ॥१८२॥

विशेष—(१) 'हर न मोहि खग'.....—जगत् कहेगा कि पृथिवी-भर का राज्य मिलता था, इससे लेते न बना; अतः, यह भद्रमति है। परलोक इससे बिगड़ेगा कि जो भावा-पिता को आज्ञा नहीं मान रहा हूँ। मुझे इसका हर नहीं है, किन्तु—

(२) 'एक हर वस'.....—दावानल समुद्र में रहकर समुद्र को जलाया करता है, वैसे ही यह दावानल हृदय-सिंधु को जलाता है।

(३) 'जीवन-लाहू लखन भल'.....; यथा—“महद धन्य लक्ष्मिन बह भागी। रामपदार-विंद अनुरागी ॥” (४० श्लो १) ; 'लखन' अर्थात् उन्होंने लख लिया कि जीवन-लाभ यही है; यथा—“शुभ पितु मातु न जानउँ काहू ।” “जहँ लागि जगत छनेह संगार्ह ।” “मोरे खपइ एक तुम स्वामी ।” (श्लो ७१) ; तथा—“पावन प्रेम राम-चरन जनम लाभ परम ।” (वि० १३१) ।

(४) 'आपति दारुन दीनता'.....—श्रीभरतजी प्रथम कह आये—“मोहि अनुहरत सिखावन वैहू ।” (श्लो १०९) ; अथ अपना रोग और उसकी दवा स्वयं कहते हैं। 'सिरनाह'—यह प्रणाम क्षमापन के लिये है, क्योंकि वन सनकी सम्प्रति के विरुद्ध कहना है।

आन उपाय मोहि नहि सूझा । को जिय कै रघुवर धिनु बूझा ॥१॥

एकहि आँक इहद मन माहीं । प्रातकाल खलिहउँ प्रभु पाहीं ॥२॥

जयपि मैं अनभल अपराधी । भइ मोहि फारन सकल उपाधी ॥३॥

तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । जमि सय करिहहि कृपा विसेखी ॥४॥

अर्थ—मुझे और उपाय नहीं सूझता, बिना रघुवर के हृदय की बात कौन जान सकता है ? ॥१॥ एक यही निश्चय मन में है कि प्रातःकाल प्रभु के पास चलीं ॥२॥ यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण सब उग्रद्व द्वेष हैं ॥३॥ तथापि मुझे शरणागत और सम्मुख देखकर मेरे सब अपराध क्षमा करके स्वामी सुस्वर विशेष कृपा करेंगे ॥४॥

विशेष—(१) 'आन उपाय मोहि'.....—यही एकमात्र उपाय है, 'रघुवर' शब्द का अर्थ अंतर्धामो श्रीरामजी का है; यथा—“रघुवर सन हर अंतरजामी ।” (भा० श्लो ११८) । क्योंकि जब वनप्रस्थ आदि महर्षि न जान सके, तो अंतर्धामो ही जान सकता है।

(२) 'प्रभु पाहीं'—वे प्रभु अर्थात् समर्थ हैं, वे यह रोग छुड़ा देंगे। दूसरे ने तो इस रोग को जाना ही नहीं, तो वे उपाय क्या करेंगे ?

(३) 'कृपा विसेखी'—यों तो सदा ही कृपा करते हैं, अब शरण में आया हुआ जानकर विशेष कृपा करेंगे; यथा—“निजपन तजि राखै पनु मोरा । छोड़ सबै कहै नहि योरा ॥” (श्लो २१५) ; “प्रभु करि कृपा पावरी दीन्हो ।” (श्लो २१५) ।

सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ । कृपा - सनेह - सदन - रघुताऊ ॥१॥

अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा । मैं सिंधु सेवक जयपि यामा ॥२॥

तुम्ह पै पाँच मोर :भल मानी । आयसु आसिप देहु सुधानी ॥७॥
जेहि सुनि पिनय मोहि जन जानी । आवहिं बहुरि राम रजधानी ॥८॥

दोहा—जद्यपि जनम कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोस ।

आपन जानि न त्यागिहहिं, मोहि रघुवीर भरोस ॥१८३॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी शीलवान्, संकोची और अत्यन्त सोचे स्वभाववाले हैं, वे कृपा और स्नेह के तो स्थान ही हैं ॥१॥ श्रीरामजी ने तो शत्रु का भी बुरा नहीं किया । मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, तथापि हूँ शिशु और सेवक ही । (मेरा दोष वे क्यों देखेंगे ?) ॥६॥ पर आप पंच निश्चय करके मेरा हित समझकर सुन्दर वाणी से आज्ञा और आशिष दें ॥७॥ जिससे मेरी प्रार्थना सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्रीरामजी राजधानी को लौट आवें ॥८॥ यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से है और मैं दुष्ट सदा से दोषी हूँ, तथापि अपना जानकर वे मुझे न त्यागेंगे, मुझे रघुवीर श्रीरामजी का भरोसा है ॥१८३॥

विशेष—(१) 'सील सकुच मुठि...'—'सील'; यथा—“प्रभुवर वर कपि डार पर, ते किय आपु समान । तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सीलनिधान ॥” (बा० दो० २६) ; “साहिब होत सरोष, सेवक को अपराध सुनि, अपनेहु दोखे दोष, राम न सपनेहु घर धरेउ ॥” (दोहावली १०) ; “सील सराहि समा सब सोधी । कहूँ न राम सम स्वामि संकोची ॥” (दो० ३१२) ; यह संकोच भी हट है । 'मुठि सरल सुभाऊ'; यथा—“राम कहा सब कौंसिख पाहीं । सरल सुभाव छुभा छल नाहीं ।” (बा० दो० २६९) ; पुनः कैकेयी के साथ सर्वत्र शील और सरलता उत्तम रीति से वर्णन गई है ।

‘कृपा-सनेह-सदन’; यथा—“को साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु सम्राज साज सब साजी...” से “को कृपाल बिनु पातिहै, बिददावलि बरजोर ॥” (दो० २६९) तक । गोच को पिता और सवरी को माता से अधिक जाना है ; यह स्नेह की रीति का निर्वाह भी लोकोचर है ।

(२) ‘अरिद्रुक अनमल कीन्ह न रामा’—पूव दो० ३१ चौ० ८ देखिये । ‘मैं सिमु सेवक’...—फिर मैं तो यथा हूँ और सेवक हूँ, तो वे कैसे मेरा अहित करेंगे । वा, बचपन से सेवक हूँ, अब घाम हो गया हूँ तो क्या ?

(३) ‘तुम्ह पै पाँच मोर’...—‘पै’ का अर्थ परन्तु और निश्चय होता है—(क) श्रीरामजी तो भला करेंगे, परन्तु आपलोग भी आज्ञा और आशिष से सहायता करें । (ख) आपलोग निश्चय-रूप से मेरा भला इसी में समझकर...।

(४) ‘जद्यपि जनम कुमातु ते’...—इसमें ‘रक्षिष्यतीति विरवासः’ शरणागति दिखाई गई है जो कि पटशरणागति में तीसरी है । पट-शरणागति—“आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विधासो गोप्यत्ववरणं तथा । आत्मनिर्देशकार्पण्यं पटविधा शरणागतिः ॥” यद्यपि श्रीरामजी लौटेंगे नहीं, तथापि इनका भरोसा निष्कल न होगा । पादुका को उनके प्रतिनिधि-रूप में लेकर ही लौटेंगे ; यथा—“भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख बस सिधराम रहे ते ॥” (दो० ३१५) । इसी से पादुका को ही विहासन पर पधराया । ‘रघुवीर’ शब्द यहाँ दया-वीरता एवं धर्म (शरणागत-रक्षण)-वीरता की दृष्टि से दिया गया है ।

भरत वचन सब कहँ प्रिय लागे । राम - सनेह - सुधा जनु पागे ॥१॥
 लोग वियोग - विषम - विष दागे । मंत्र सधीज सुनत जनु जागे ॥२॥
 मातु सचिव गुरु पुर-नर-नारी । सकल सनेह बिकल भये भारी ॥३॥
 भरतहि कहहि सराहि सराही । राम - प्रेम - मूरति तनु छाही ॥४॥

शब्दार्थ—सघोत्र=घोत्र-सहित। प्रायः मंत्रों का प्रादि वर्ष विन्दु-सहित होकर बोज होता है। घोत्र-सहित मंत्र बड़ा प्रभावशाली होता है, भीत्र में मंत्र का बूझ लख रहता है। जागे=चैतन्य हो गये। दागे=दग्ध हुए, जले हुए।

अर्थ—श्रीभरतजी के वचन सबको प्रिय लागे, मानों वे श्रीरामजी के स्नेह-रूपी अमृत में पगे हुए थे ॥१॥ सब लोग वियोग-रूपी विषम-विष से जले हुए थे, वे मानों घोत्र-सहित मंत्र के सुनते ही चैतन्य हो गये ॥२॥ माता, मंत्री, गुरु, पुरवासी स्त्री-पुरुष सभी स्नेह से भारी व्याकुल हो गये ॥३॥ और भरतजी को प्रधान-वखानकर उनसे कहते हैं कि आपका शरीर राम-प्रेम की मूर्ति है ॥४॥

विशेष—“भरत वचन सब कहँ प्रिय लागे।” यह श्रीभरतजी के भाषण का वपसंहार है। इसका उपक्रम—“वचन अमिय अनु चोरि, देव उचित उत्तर सबहि ॥” (दो० १०९) है। ‘प्रिय लागे’ का कारण उत्तराश्रु में है—“राम-सनेह सुधा...”—अमृत सबको प्रिय लगता ही है। इस भाषण के उपक्रम और वपसंहार दोनों में अमृतवाची विशेषण हैं।

उपक्रम में कहा गया है—“देव उचित उत्तर सबहि”—उत्तर अमिय होता है; यथा—“उतह देव छाहीं बिनु मारे।” (पा० दो० १०९); “उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा। मुनि वन भये क्रोध के चीन्हा ॥” (दो० दो० ११०); पर इन वचनों में राम-स्नेह ही ओत-ओत है। श्रीरामजी सबको प्रिय हैं, इससे यह सबको प्रिय लगा।

(२) ‘लोग-वियोग-विषम...’—“एक सीढ़ण विष वदरिकाश्रम के पहाड़ों में होता है, जिसका स्पर्शित वायु कोसों तक जाता है, वह वायु शरीर में लगता है, तो शरीर दूढ़ता-सा है, फिर एक तरह का अपूर्व सुख प्राप्त होता है। उसी समय यव का सत्त और मधु मिलाकर खा लो, तो अच्छा हो जाय। अन्यथा वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ता है। फिर वही मंत्र से झाड़ना हो वषाध है। मंत्र—“गंगा गीरी ये दूही रानी। ठोकर मारि करो विष पानी ॥ गंगा पीटै गौरा छाह ॥” यह मंत्र सुनाये जाने से वह बचेव होता है।” (दीक्ष चैतनाथ)। उसीका यही रूपक है।

यहाँ श्रीराम-वियोग-रूपी विषम विष से लोग दग्ध थे। श्रीभरतजी ने कहा—“एकहि ओँक इहे मन माहीं। प्रातकाल चलिहौ प्रभु पाहीं ॥” यही सघोत्र मंत्र हुआ। इसीसे सब सचेव हुए। इनके वचन को अमृत की उपमा उपक्रम और वपसंहार में भी दी गई है, मंत्र की तरह जिलाना अमृत का ही कार्य है।

तात भरत अस काहे न कहहु । प्रात समान राम-प्रिय ब्रह्म ॥५॥
जो पामर अपनी जड़ताई । तुम्हहि सुगाह मातुकुटिलाई ॥६॥
सो सठ कोटिक - पुरुष - समेता । पसहि कलपसत नरक-निकेता ॥७॥
अहि-अध-अवगुन नहि मनि गहई । हरइ गरख दुख दारिद दहई ॥८॥

दोहा—अवसि चलिय बन राम जहँ, भरत मंत्र भल कीन्ह ।

सोकसिंधु बूझत सबहि, तुम्ह अवलंबन दीन्ह ॥१८४॥

शब्दार्थ—सुगाह=संदेह करना, अनुमान से दोष लगाना । कीन्ह=किया, विधाता ।

अर्थ—हे तात श्रीभरतजी ! तुम ऐसा क्यों न कहो ? तुम श्रीरामजी को प्राणों के समान प्रिय हो ॥५॥ जो नीच अपने अहान से तुमपर माता की कुटिलता का संदेह करके दोष लगावे ॥६॥ वह मूर्ख अपने करोड़ों पुरुषों-सहित सैकड़ों कल्प तक नरक-रूपी घर में बास करेगा ॥७॥ सर्प का पाप और अवगुन मणि नहीं ग्रहण करता (प्रत्युत्) वह विष-दुःख और दारिद्र्य को जला डालता है ॥८॥ हे भरतजी ! अवश्य उस वन को चलिये, जहाँ श्रीरामजी हैं, हमने अच्छा मंत्र (सलाह) विचारा है । शोक-समुद्र में डूबते हुए सबको हमने सहाय दिया है ॥१८४॥

विशेष—(१) 'तात भरत अस ...'—यहाँ से दोहे तक गुरुजी के वचन हैं । 'प्रात समान राम प्रिय ब्रह्म' ; यथा—“रामहिं अंध सोच दिन रातो । अंडहिं कमठ हृदय जेहि भौली ॥” (दो० ६) ; “तुम्ह पर अस सनेह रघुबर के । सुख जीवन जग अस जड़ नर के ॥” (दो० १००) ; ‘नरक निकेता’ अर्थात् नरक ही वन का घर हो जायगा ।

(२) ‘अहि-अध-अवगुन नहिं ...’—सर्प में विष, मणि और पाप रूप हिंसा का कारण क्रोध रहता है । मणि विष के साथ ही रहता है, पर विष का दूषण उसमें नहीं आता, प्रत्युत् मणि को छोकर पिलावे, एवं पाव पर रखे तो सर्प के काटने का विष उतर जाता है । यहाँ कैकेयी सर्प है ; यथा—“मानहुँ सरोप भुजंग भामिनि ...” (दो० २५) । उसने राजा को डसा, जिससे उनके शरीर-रूपी प्रजागण अचेत हुए और स्वयं उनके प्राण गये । कैकेयी का यह पाप तुमपर नहीं आ सकता, प्रत्युत् उसके विष की ज्वाला-रूपी राम-वियोग दुःख के दहन करनेवाले तुम मणि-रूप हो । सर्प-रूपा कैकेयी से उत्पन्न हो । मणि दरिद्रता को भी हरता है, वैसे यहाँ प्रजागण राम-रूपी धन से रहित हो रहे हैं ; यथा—“मनहुँ बारि निधि मूक जहाजू । भयेउ निकल बड़ बनिक समाजू ॥” (दो० ८५) । श्रीभरतजी उनके प्राप्ति कराने को उत्तर हैं ।

(३) ‘जो पामर अपनी ...’—श्रीभरतजी पर दोषारोपण के प्रति यह गुरुजी का शाप है । इसपर यह शंका हो सकती है कि आगे निषादास और ओलक्ष्मणजी ने भी तो शंका की है । उसके समाधान ये हैं । एक तो उनके कथन एवं कर्तव्य श्रीराम-भक्ति-रूप में है । दूसरे श्रीरामजी ने उद्धार का उपाय भी कहा है—“मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखित भ्रमंजत मार । लोक सुजत परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥” (दो० २६१) । अर्थात् जैसे मणि विष हरता है, वैसे इन दोष को मणि-रूप श्रीभरतजी का नाम हरता है ।

(४.) 'सोक सिधु बूढ़त सबहि'—पहले सब शोक-समुद्र में डूबते हुए घमड़ा गये थे, अब सहारा पा सकेत हुए, तब कृतज्ञता-रूप में ऐसा कहते हैं। श्रीकौशल्याजी ने पहले ही राजा से कहा था—“घोरज घरिय त पाइय पारु। नाहि त बूढ़हि सब परिवारु ॥” (श्लो० १५३)। उसपर राजा ने धैर्य नहीं धारण किया जिससे परिवार नष्ट होनेवाला था। उसका उद्धार इस दोहे में कहा गया है कि इसीसे सब बचे।

भा सब के मन मोद न थोरा। जनु घनघुनि सुनि पातक मोरा ॥१॥

चलत प्रात लखि निरनय नीके। भरत प्रातप्रिय भे सपही के ॥२॥

सुनिहि बंदि भरतहि सिर नार्है। चले सकल घर बिदा कराई ॥३॥

घन्य भरत जीवन जग मारि। सीत सनेह सराहत जाहीं ॥४॥

अर्थ—सबके मन में थोड़ा आनन्द नहीं हुआ, अर्थात् बहुत आनन्द हुआ, जैसे मेघों के शब्द सुनकर चातक और मोर आनंदित होते हैं ॥१॥ 'प्रातःकाल चलते हैं' यह निर्णय अच्छी तरह तरहकर श्रीभरतजी सबके प्राण-प्रिय हो गये ॥२॥ सुनि की वंदना करके और श्रीभरतजी को शिर नवाकर सब लोग बिदा कराके घर गये ॥३॥ (सब) श्रीभरतजी के शीत और स्नेह की प्रशंसा करते जाते हैं और कहते हैं कि जगत में श्रीभरतजी का जीवन घन्य है ! ॥४॥

विशेष—(१) 'भा सबके मन मोद न थोरा'—शोक-समुद्र में डूबने से बचे, श्रीरामजी की प्राप्ति की आशा हुई, इसे उपमा से जानाते हैं—'जनु घनघुनि'—यहाँ श्रीभरतजी मेघ, उनके शब्द—'प्रातःकाल चलते हैं प्रसु पाहीं।' यह गर्जन ध्वनि, श्रीरामजी जल और सभा के लोग चातक-मोर हैं। श्रीराम-रूपी जल-प्राप्ति की आशा के सम्बन्ध से चातक, और इस वचन पर जो प्रसन्नता हुई और रोमांच-पुलक सहित आनंद से नाचने लगे, इससे मोर कहे गये। कहा भी है—“ये सेवक संवत अनन्य गति क्यों चातकहि एक गति घन की। अस बिचारि गवनहु पुनीत पुर हरहु दुसह आरति परिजन की।” (गी० अ० ७१); “बिहरहि घन चहुँ ओर, प्रति दिन प्रसुदित लोग सब। जल क्यों दादुर मोर, भये पीन...” (श्लो० १५१)। चातक-मोर दोनों मेघ के समुरागी हैं, वैसे वे लोग श्रीभरतजी के अनुरागी हो गये।

(२) 'चलत प्रात लखि'—प्रथम जो कहा गया—'एकहि आँक इहे'—उसीको यहाँ 'निरनय नीके' कहा है; अर्थात् 'एकहि आँक' का अर्थ है—पक्का निर्णय। इसी पर सब भरतजी की सराहना करते और इनके जीवन को घन्य कहते हैं। श्रीभरतजी जब पहले नानिहाल से आये, तब इनसे कोई चोखता भी न था; यथा—“गवहि जोहारहि जाहि” और अब भरतजी सबके प्राणप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि पूर्व श्रीभरतजी के रामविरोधी होने की इन्हें शंका थी और अब रास-प्रेम सम्बन्ध की जीवि है।

इस प्रथम दरवार के प्रसंग का उपक्रम—“सुदिन सौधि मुनिवर तब भाये । सचिव महाजन सकल मोलाये ॥ बैठे राज सभा सब जाई ।...” पर हुआ था । यहाँ—“बले सकल घर विदा कराई ॥” पर उसका उपसंहार हुआ ।

कहहि परसपर भा बड़ काजू । सकल चलइ कर साजहि साजू ॥५॥
जेहि राखहि रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदन मारी ॥६॥
कोउ कह रहन कहिय नहि काह । को न चहइ जग जीवन लाह ॥७॥

बोधा—जरत सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ ।

सनमुख होत जो रामपद, करइ न सहस सहाइ ॥१८५॥

शब्दार्थ—गरदन मारी=गले पर छुरो चलाया, गला काटना—ये मुहावरे हैं; अर्थात् वही हाथ करना ।

अर्थ—सब आपस में कहते हैं कि बड़ा कार्य हुआ, सभी चलने के समान सज रहे हैं ॥५॥ जिसको रखते हैं कि रखवाली करने के लिये घर पर रही, वह समझता है कि मारों मेरा गला काटा गया ॥६॥ कोई-कोई कहते हैं कि किसी को घर रहने को न कहो, भला संसार में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता ॥७॥ वह ज्ञपति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता और भाई जल जाय (अर्थात् त्याग्य हैं) जो श्रीरामजी के चरण के सम्मुख होते हुए सख्तों प्रकार से सहायता न करें ॥१८५॥

विशेष—(१) ‘कहहि परसपर भा...’—बड़ा कार्य हुआ—श्रीभरतजी में कुटिलता का संदेह मिटा । श्रीरामजी के दर्शनों और उनके घर लौटने की आशा हुई । श्रीराम-वियोग रूपी बड़ी हानि गई । ‘गरदन मारी’—अर्थात् श्रीरामशरण में बाधा करनेवाला भारी शत्रु है । ‘जीवन लाह’—श्रीरामजी में छुट्ट प्रेम ही जीवन का लाभ है ; यथा—“पावन प्रेम राम चरन जनम लाभ परम” (बि० १३१) ।

(२) ‘जरत सो संपति सदन...’ ; यथा—“गज बाजि घटा...”जरि जाय सो जीवन जानकि नाथ रहै जग में तुम्हरो बिन है ॥” (क० व० ३१) । कहीं-कहीं ‘सहस’ के स्थान में ‘सहज’ पाठ भी मिलता है जिसका अर्थ है ‘अकुत्रिम’ ।

इस दोहे में सात ही अर्थात् लयों हैं । जान पड़ता है—‘भा सबके मन मोद न थोरा ।’ वर्णन साय ग्रंथकार भी मोद में निमग्न हो गये ; इससे मूल गये ।

घर घर साजहि बाहन नाना । हरष हृदय परभात पयाना ॥१॥
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारु । नगरराजि गज भवन भँडारु ॥२॥
संपति सब रघुपति कै आही । जौ पितु जतन खड्ड तजि ताही ॥३॥
तौ परिनाम न मोरि भलाई । पापसिरोमनि साई - दोहाई ॥४॥

शब्दार्थ—दोहाई (दोहाई) = द्रोह करना, आपस का धर्म यहाँ ठीक नहीं जँचता ।

अर्थ—लोग घर-घर अनेक प्रकार की सवारियों सज रहे हैं, सबके हृदय में हर्ष है कि सबेरे ही चलना है ॥१॥ श्रीभरतजी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, घर, भंडार (राजाना) आदि सब संपत्ति श्रीरघुनाथजी की है जो इसकी रक्षा का उपाय किये बिना, इसे छोड़कर चल दूँ ॥२-३॥ तो परिणाम में (अंत में, फलतः) मेरी भलाई नहीं है ; (क्योंकि) स्वामी से द्रोह करना पापों में शिरोमणि (अर्थात् महात् पाप) है ॥४॥

विरोध—(१) 'घर घर साजहि'—समाचारों से जानकर सब तुरंत तैयारी करने लगे ।

'हरष हृदय'—अब पूर्व का रंग ही पलट गया, श्रीरामजी के दर्शनों की लालसा है ।

(२) 'भरत जाइ घर'—पूर्व कहा गया—'पठये बोलि भरत '—अब उनका घर जाना भी कहा गया ।

(३) 'संपत्ति सब रघुपति कै'—श्रीभरतजी के गूढ़चरित्र का मर्म प्रायः सबों ने नहीं समझा । कौशल्याजी ने कहा है ; यथा—'यद्यं कनीयसा भ्रात्रा मुक्तं राज्यं विशांपते । भ्राता ज्येष्ठो परिष्वज्य किमर्थं नावसंयते ॥' (वाल्मी ११६११५) । अर्थात् पंद्रहवें वर्ष में लौटने पर भी छोटे भाई श्रीभरतजी का भोगा हुआ राज्य ज्येष्ठ और गुण-श्रेष्ठ श्रीरामजी न भोगेंगे, तिरस्कार कर देंगे । इसीसे श्रीभरतजी राज्य एवं संपत्ति के स्वामी नहीं बन रहे हैं और न बनेंगे । अंत में श्रीरामजी की खड़ाऊँ को ही राज-सिंहासन पर बिठावेंगे । श्रीरामजी को गौरव देने ही के लिये सब राज-अंग के साथ मनाने जायेंगे । पुनः धन ही में उन्हें राज देकर वहाँ से जाना चाहते हैं । इस भेद को औरों की कान कहे, निपादराज और श्रीलक्ष्मणजी ने भी सहसा नहीं जाना ।

करइ स्वामिहित सेवक सोई । दूधन कोटि देइ किन कोई ॥५॥

अस विचारि सुचि सेवक बोलै । जे सपनेहुँ निज धरम न दोलै ॥६॥

कहि सय मरम धरम भल भाखा । जो जेहि छापक सो तेहि राखा ॥७॥

करि सय जतन राखि रखवारे । राममातु पहि भरत सिधारे ॥८॥

दोहा—श्रारत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान ।

कहेउ बनावन पालकी, सजन सुखासन जान ॥१८६॥

अर्थ—सेवक वही (अच्छा) है, जो स्वामी की भलाई करे, चाहे कोई उसे करोड़ों दोष क्यों न दे ॥५॥ ऐसा विचार कर पवित्र सेवकों को बुलाया, जो स्वप्न में भी (कभी) अपने धर्म से न हिलेंगे ॥६॥ सब मर्म (भेद) कहकर धर्म को अच्छी तरह कहा (कि सेवक का उत्तम धर्म ऐसा है) और जो जिस (कार्य) के योग्य था, उसने उसकी रक्षा का भार लिया ॥७॥ सच यत्न करके सबों को रक्ष-कर (कार्य में नियुक्त कर) श्रीभरतजी श्रीकौशल्याजी के पास गये ॥८॥ सब माताओं को दुखी जानकर

प्रेम में सुजान (प्रवीण) श्रीभरतजी ने पालकी तैयार करने को और सुजासन (तामजान) एवं रथों को सुजाने के लिये कहा ॥१८६॥

विशेष—(१) 'करइ स्वामिहित ...'—संपत्ति आदि की रक्षा करने पर प्रायः लोग कहेंगे कि कहाँ तो अभी वैराग्य करते थे, अब सब सार सँभार करते हैं, भला ये कब चूकनेवाले हैं ! ऊपर और तथा भीतर और ही है ; यथा—“जो जिय होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥” (दो० २२०) ; अर्थात् भीतर से इनको राज का लोभ है, इत्यादि दूषण भले ही एक नहीं करोड़ों क्यों न कोई दें, पर सेवक को तो स्वामी के कार्य पर दृष्टि रखनी चाहिये ; यथा—“मोहि न कछु बाँधे कह लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा ॥” (सुं० दो० २१) ।

(२) 'सुचि सेवक'—यथा—“सुचि सेवक सब लिये हँकारी ।” (बा० दो० २३२) ; अर्थात् विश्वासपात्र, निष्कपट और सेवा-धर्म में सावधान रहनेवाले ।

(३) 'मरम धरम'—मर्म यह कि कोश (राजाना) आदि कितना कहाँ है और उसको कैसे रक्षा करनी चाहिये ? शत्रु से किस तरह रक्षा करनी होगी ? एवं और राज्य के मुख भेद । धर्म यह कि स्वामी के हित साधने में अपनी स्वार्थ-हानि भी हो तो सेवक को उसकी परवाह न करनी चाहिये ; यथा—“स्वामि धरम त्वारथहि विरोधू ।” (दो० २३२) ।

'जो जेहि लायक सो तेहि राखा'—यहाँ 'सो' कर्त्ता है । भरत को कर्त्ता मान भी लें तो आगे—'राखि रखवारे' में पुनरुक्ति होगी । अन्वय यों होगा—'जो जेहि (राखन) लायक (रहा) सो तेहि राखा ।'

(४) 'करि सब जतन'—सब यत्न ऊपर कहा गया एवं और भी प्रबंध जो कर्त्तव्य थे ।

(५) 'भारत जननी जानि'—यहाँ 'भारत' का अर्थ चेतन चित्त लगने का है ; यथा—“सखि हमरे आरति अति ताते । ...” (बा० दो० २२१) । ये श्रीरामजी के दर्शनाभिलाष से ही सती होने से रुकी थीं । इससे श्रीभरतजी ने प्रार्थना करके चलने को कहा और पालकी आदि सवारियों का भी योग्य प्रबंध किया । श्रीकौशलवासी की ओट से तो श्रीभरतजी चलना ही चाहते हैं । 'सनेह सुजान'—प्रेम की रीति एवं वर्त्तान में निपुण हैं । इससे जानते हैं कि साताश्यों को श्रीरामजी के दर्शनों के लिये कैसी वक्तृष्ट अभिलाषा है । पुनः 'भारत' का दूसरा अर्थ पीड़ित भी लग सकता है ; क्योंकि सब पवि-क्षीन एवं पुत्र-वियोग से दुःखी हैं ही इससे भी उत्तम सवारी का प्रबंध किया ।

चक्र चक्रि जिमि पुर - नर-नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥१॥

जागत सब निसि भयेव विद्वाना । भरत बोलाये सचिव सुजाना ॥२॥

कहेव लेहु सय तिलक-समाजू । बनहि देव मुनि रामहिं राजू ॥३॥

बेगि चखहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥४॥

अरुंधती अरु अगिनिसमाऊ । रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ ॥५॥

विप्रबृंद चढ़ि बाहन नाना । चले सकल तप - तेज-निधाना ॥६॥

नगर लोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना ॥७॥

स्रविका सुभग न जाहि बखानी । चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी ॥८॥

दोहा—सौंपि नगर सुचि सेवकनि, सादर सकल चलाइ ।

सुमिरि राम-सिय-चरन तब, चले भरत दोउ भाइ ॥१८७॥

शब्दार्थ—समाऊ=समाज, जैसे राज=राज। अरुपती=वसिष्ठजी की स्त्री।

अर्थ—चकवा-चकवी की तरह श्री-गुरुप्रातःकाल की प्रवीक्षा (चाह) कर रहे हैं और इसके लिये हृदय से वस्तु है (या दुखो है) ॥१॥ सारी रात जागते हुए सबेरा हो गया। श्रीभरतजी ने प्रवीक्षा मंत्रियों की बुलाया ॥२॥ और कहा कि सब विलक का सामान ले लो, वन हो में मुनि श्रीरामजी को राख देंगे ॥३॥ 'शोभ्र चलो' ऐसा सुनकर मंत्रियों ने प्रणाम किया, तुरत छोड़े रथ और हाथी सजाये गये ॥४॥ अरुपती और अग्नि होम की सामग्री के साथ रथ पर चढ़कर पहले मुनिराज वसिष्ठजी चले ॥५॥ अनेक सवारियों पर चढ़कर ब्राह्मण सभूह चले, वे सभी रथ और तेज के कोश हैं ॥६॥ नगर के सब लोगों ने रथों को सजा-सजाकर चित्रकूट को प्रस्थान किया ॥७॥ सुन्दर पालकियों पर, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, चढ़-चढ़कर सब रानियाँ चली ॥८॥ विश्वासा सेवकों को नगर सौंप कर और आदर पूर्वक सब को चला कर तब श्रीभरतजी दोनों भाई श्रीसोतारामजी के चरणों का स्मरण करके चले ॥९॥

विशेष—(१) 'वक चकि जिमि ..'—चकवा-चकवी का रात में एक दूसरे से वियोग रहता है, इससे वे आने होकर सबेरा चाहते हैं, यहाँ गुरुप्रातःकाल और श्री चकरी रूपी हैं। सब श्रीरामजी के दर्शनों के लिये सबेरा चाहते हैं कि रात बीते और चले ।

इससे यह जनाया कि जैसे श्री पति का और पति श्री का संयोग चाहते हैं। ऐसे ये सब श्रीराम-दर्शनों के लिये आते हैं, उत्कण्ठित हैं; इसी उत्कण्ठा में नींद नहीं आई ।

(२) 'कहेव लेहु सब विलक...'—यह श्रीगुरुजी को आज्ञा से श्रीभरतजी ने कहा है। आगे स्पष्ट है; यथा—'देव देव अमियेक हित, गुरु अनुभावन पाइ। आनेउ सब तीरथ सजित ..' (श्लो १००)। 'वनहि देव' पहले राज देने को कहकर वन दिया गया; अब अनन्तर के प्रति आदर के लिये उन्हें राजा बनाकर यहाँ लावेंगे। 'मुनि रामहि राजू'—पिता की अभिलाषा न पूरी हुई, वो गुरुजी वसे पूरी करेंगे। विलक बड़े के द्वारा ही दिया जाता है। पिता नहीं हैं तो उनकी जगह मुनि हो हैं।

(३) 'अग्निनि समाऊ'—अग्निशेखर की सामग्री; जैसे पात्र, कुरा, घृत, भूषा आदि। अग्निशेखर नित्य करने का विधान है; इसीसे सामग्री साथ लेकर चले ।

(४) 'सुमिरि राम-सिय चरन...'—यह श्रीभरतजी का मंगलाचरण है। चलने का क्रम भी जना दिया कि आगे गुरुजी, तब ब्राह्मण, फिर रानियों की सजारी और फिर उनके पीछे श्रीभरतजी चले ।

राम - दरस - यस सध नरनारी । जनु करि करिनि चले तकि पारी ॥१॥

यन सिय राम समुक्ति मन माहीं । सानुज भरत पयादेहि जाहीं ॥२॥

देखि सनेह खोग अनुरागे । उतरि चले ह्य गय रथ त्यागे ॥३॥

जाइ समीप राखि निज-बोली । राम-मातु मृदु बानी पोखी ।

तात चढ़हु रथ चलि महतारी । होइहि प्रिय परिवार दुखारी ॥१॥

तुन्हरे चलन चलिहि सय लोग । सकल सोक-कूस नहि भग लोग ॥२॥

सिर धरि बचन चरन सिर नाई । रथ चढ़ि चलत भये दोड़ भाई ॥३॥

तमसा प्रथम दिवस करि वास । दूसर गोमतितीर निवास ॥४॥

दोहा—पय अहार फल असन एक, निसि भोजन एक लाग ।

करत राम-हित नेम व्रत, परिहरि भूपन भोग ॥१८८॥

शब्दार्थ—इस वस = दर्शनों के लिये ; दर्शनों की जासला के अचीन होकर ।

अर्थ—श्रीराम के दर्शनों की जासला में सब स्त्री-गुरुप (ऐसी आतुरता से चले) मानों (प्यासे) हाथी-हथिनी जल देखकर चले जा रहे हैं ॥१॥ श्रीसीतारामजी वन में हैं । (राज ऐश्वर्य छोड़े हुए हैं, मैं सवारी पर चले—ऐसा उचित नहीं) यह मन में स्मरण कर भाई के साथ श्रीमरुती पेड़ल ही जा रहे हैं ॥२॥ वनका स्नेह देखकर लोग अनुरागग्रस्त हो गये और घोड़े, हाथी, रथ छोड़कर वनसे वृत्त कर चलने लगे ॥३॥ श्रीरामजी की माता समीप पहुँचकर और अपनी डोली रखकर कोमल थायी से बोलीं ॥४॥ हे तात ! रथ पर चढ़ो, माता बलिहारी जाती है, अन्यथा प्रिय एवं परिवार के लोग दुखी होंगे ॥५॥ (क्योंकि) तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चलेंगे । सब शोक से दुर्बल हैं । मानों (चलने) के योग्य नहीं हैं ॥६॥ माता के वचनों को शिरोधार्य कर और वनके चरणों में माथा नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे ॥७॥ पहले दिन तमसातट पर निवास किया, दूसरे दिन गोमती तट पर निवास किया ॥८॥ कोई दूध और कोई फल भोजन करते हैं और कोई रात में एक ही बार भोजन करते हैं । इस तरह श्रीरामजी के लिये भूषण और भोग विनाश छोड़ कर नेम-व्रत करते हैं ॥१८८॥

विशेष—(१) 'जनु करि करिनि चले.....'—हाथी-हथिनी का पेट भारी होता है, इसीसे उन्हें प्यास भी अधिक होती है । वे जल की ओर तेजी से झपटे हुए जाते हैं । जैसे इन्हें श्रीराम-विरह-रूपी भारी प्यास है, इसी से ये लोग भी आतुरता से दौड़े हुए चले जाते हैं । इन्हें पशु की उत्प्रेक्षा भी गई । क्योंकि इन लोगों ने यह विचार न किया कि श्रीसीतारामजी तो वाहन, पात्र, वस्त्र आदि से रहित वन में हैं और हम श्रीरामजी के दर्शनों के लिये श्रीराम-पौधे को चल रहे हैं, तो सवारी पर न चढ़ें । यही समझ श्रीमरुती की है, तभी आगे उन्हें 'सानुज' शब्द से अनुष्य कहा और पैदल चलना कहा गया । 'सब नर नारी' से पुरवासियों को ही कहा गया है ; शुक और ब्राह्मण एवं माता आदि को नहीं ; क्योंकि ये तो श्रीरामजी के पूज्य हैं, इन्हें तो सवारी पर चलना उचित ही है ।

(२) 'देखि सनेह लोग अनुरागे.....'—महात्मा श्रीमरुती का स्नेह देखकर इन्हें विचार आया कि राज्य के मालिक तो पैदल चल रहे हैं । अब हम सवारी पर क्यों चल रहे हैं ? पुनः श्रीमरुती का हार्दिक भाव समझकर श्रीरामजी में अनुराग हुआ और सब विचार भी आया । तब इन्हें भी 'लोग' शब्द से अनुष्य कहा गया, महान् लोगों के संग से उच्चम बुद्धि होती ही है ।

(३) 'जाइ समीप राखि निज डोली'—प्रथम कहा जा चुका है—“सिधिका सुभग न जाहि चलातो । चदि-चदि चलत आई सय रानी ॥” (दो० १८९) ; तब यहाँ 'डोली' यह हलका शब्द क्यों

दिया गया ? इसके समाधान ये हैं—(क) शोकातुर होने के कारण इन्हें पालकी आदि चत्तम सवारी न रुची और इसीसे ये डोली पर ही चढ़ीं। (ख) शिविका के लिये भी राजाओं के यहाँ होला शब्द का प्रयोग होवा है कि 'अमुक रानी का होला छीना गया'। जैसे कर देने में चाहे लाखों रुपये दिये जायें, तब भी 'पैसा चुकाना', 'कोढ़ो भरना' आदि मुहावरें कहे जाते हैं। श्रावः डोली शब्द व्याह-गीतों की पालकी आदि में कहा जाता है। इससे यहाँ डोली रखने और बलिहारो जाने के भाव ये हैं कि हम क्या व्याहने-गीतें चली हैं जो सवारी पर चलें, हम भी पैदल ही चलेंगे। तुम सवारी पर चलो। जो दोष तुम्हें लगेगा, वह मैं अपने शिर लेती हूँ।

(४) 'तुम्हारे चलत चलिहि...'—अर्थात् तुम्हारे विचार ठीक हैं, पर तुम्हारे चलते हुए हम भी पैदल ही चलने लगेंगे, सब शोक से दुपेल हो रहे हैं। चल न सकेंगे। बहुत दिन लगेंगे और श्रीरामजी के दर्शनों की आसुरता सभी को है ही।

(५) 'सिर परि बचन.....'—जैसे श्रीरामजी पिता की आज्ञा सुनकर रथ पर चढ़कर चले और शृंगवेरपुर तक उबपर गये थे; वैसे ही श्रीभरतजी साता की आज्ञा मानकर रथ पर चढ़कर शृंगवेरपुर तक ही जायेंगे।

(६) 'वसन्ता प्रथम दिवस.....'—श्रीभरतजी के चलने की शीघ्रता को कवि अपूर्ण किया है देकर जनाते हैं, बीये दिन 'शृंगवेरपुर सब निरारने' पर पूर्ण किया ही है। क्योंकि वहाँ बहुत-कुछ कहना है। बीच के तीन मुकामों में कहीं अच्छी तरह निवास नहीं हुआ। श्रीरामजी दूसरे ही दिन शृंगवेरपुर पहुँचे थे; पर श्रीभरतजी बतनी लखी न पहुँच सके; क्योंकि इनके साथ भारी समाज है।

(७) 'पय अहार कल असन.....'—कोई जो कुछ विरोध भूल सड़ने में समर्थ हैं वे केवल दूध ही पर रह जाते हैं। जो उनसे कुछ असमर्थ हैं, वे कलाहार करते हैं, जो और भी असमर्थ हैं, वे अन्न भोजन करते हैं; पर रात में और वह भी एक ही बार। दो बार 'एक' 'एक' शब्द से सबके लिये भी लिखते हैं कि एक ही बार एवं एक ही पदार्थ सभी ग्रहण करते हैं। अंत में 'निशि भोजन' शब्द होने से सभी का रात ही में आहार ग्रहण करना सूचित किया है, इस विचार से कि अम श्रीरामजी अवश्य भोजन कर चुके होंगे। श्रीरामजी की प्राति के लिये ये सब भोग-स्वाग 'नेम-व्रत' कर रहे हैं।

सई तीर बसि चले विहाने। शृंगवेरपुर सब निरारने ॥१॥

समाचार सब सुने निपादा। हृदय विचार करइ सविपादा ॥२॥

कारन कवन भरत बन जाहीं। है कलु कपट भाष मन माहीं ॥३॥

जौ पै जिय न होति कुटिहारि। तौ कत छोन्ह संग कटकारि ॥४॥

जानहि सानुज रामाहि मारी। करवँ अकंटक राज सुखारी ॥५॥

शब्दार्थ—सई = यह स्वच्छिदा का अपभ्रंश है। यह नदी रावबरेली जिले से होकर प्रतापगढ़ (अवध) से होती हुई आगे जाकर गोमती में मिलती है। पै = निश्चय। अकंटक = निर्विघ्न।

अर्थ—सई के किनारे बसकर सबेरे चले और शृंगवेरपुर के निकट पहुँचे ॥१॥ निपादराज ने सब समाचार सुने, सब वह दुःख सहित हृदय में विचार करने लगा ॥२॥ क्या कारण है कि श्रीभरतजी

वन को जा रहे हैं ? मन में कुछ कष्ट भाव (अवश्य) है ॥३॥ जो निश्चय ही हृदय में कुटिलता न होतो, तो साथ में सेना क्यों ली है ? ॥४॥ जानते हैं कि भाई सहित श्रीरामजी को मारकर सुख-पूर्वक निर्विघ्न राज्य करूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'समाचार सब सुने.....'—यद्यपि यह निपादों का ही राजा है, तो भी नीति में कुराल है। तभी तो इधर श्रीभरतजी के पहुँचने के पहले ही खबर ले ली और कत्तव्य का विचार करने लगा। किन्तु इस समय यह 'सुविधावा' है, इसीसे इसके अनुमान ठीक न ठहरेंगे। जैसे पहले—“भयेव प्रेम बस हृदय विषादू।” (शो० ८१) पर इसके विचार ठीक न थे। उन्हें श्रीलक्ष्मणजी ने ठीक किया था।

भरत न राजनीति घर आनी। तब कलंक अब जीवनहानी ॥६॥

सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। रामहि समर न जीतनिहारा ॥७॥

का आचरज भरत अस करहीं। नहि बिपवेलि अमिअ फल फरहीं ॥८॥

दोहा—अस विचारि गुह जाति सन, कहेउ सजगसब होहु ।

हथबाँसहु बोरहु तरनि, कीजिय घाटारोहु ॥१८६॥

शब्दार्थ—जुझारा (सं० जुझाछ) = जूझ मरनेवाले। हथबाँसहु = बाँझ, पतवार आदि जो हाथ में लेकर लेते हैं। घाटारोहु (सं० घाटापोह) = घाट रोकना।

अर्थ—श्रीभरतजी हृदय में राजनीति नहीं लाये (अर्थात् राजनीति पर ध्यान नहीं दिया, अतः) तब तो कलंक ही था और अब तो प्राण जायेंगे ॥६॥ सब जूझ मरनेवाले देवता और असुर जुट जायें, तो भी श्रीरामजी को युद्ध में जीतनेवाले नहीं हो सकते ॥७॥ क्या आश्चर्य है ? जो श्रीभरतजी ऐसा कर रहे हैं, बिष की लता अमृत फल नहीं फलती (बिष ही फलती है; अर्थात् हैं तो कैकेयी के ही पुत्र न !) ॥८॥ ऐसा विचारकर गुह ने जातिवालों से कहा कि सब साधवान हो जाओ। बाँझ, पतवार और नावों को हुवा दो और घाटों की राह रोक दो ॥१८६॥

विशेष—(१) 'भरत न राजनीति घर...'—राजनीति; यथा—“मैं बड़ छोटा विचारि जिय, करत रहेछ नृप नीति।” (शो० ११); पुनः—“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुस रीति सुहाई ॥” (शो० १४); इसपर श्रीभरतजी ने ध्यान नहीं दिया और राज्य ग्रहण किया, तब तो कलंक ही था, पर प्राण बचे रहते; अब तो प्राण ही पर आ बीतेगी, क्योंकि—

(२) 'सकल सुरासुर'—सब सुर-असुर के लिये तो अकेले श्रीलक्ष्मणजी ही बहुत हैं; यथा—“जो सब संकर करहि सहाई। लपि हवै रघुबीर दोहाई ॥” (शो० शो० ७४); “जग मह सखा निसाचर जेते। लक्ष्मिन इनहि निमिष मह तेते ॥” (सं० शो० ७३); और श्रीरामजी का तो कहना ही क्या ? यथा—“मदा स्वयंभूचतुराननो वा रुद्रभिनेत्रभिपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥” (वाल्मी० ५।५।१४४)।

(३) 'कौजिय घाटारोह'—जब ढोंङ-पतवार एवं नाव न पावेंगे तो संभव है कि तैरकर बहुत-से घोर आ जायें ; क्योंकि सरयू-वट के रहनेवाले हैं, अथवा बेड़ा आदि बना के कुछ घोर भावें तो उनकी राह रोकी जाय; अर्थात् भीच में डुवाये जायें ।

होहु सँजोइल रोरुहु घाटा । ठाटहु सकल मरइ के ठाटा ॥१॥
सनमुख लोह भरत सन लेजँ । जियत न सुरसरि उतरन देजँ ॥२॥
समर-मरन पुनि सुरसरि - तीरा । रामकाज जनभंग सरीरा ॥३॥
भरत भाइ तप में जन नीच । बड़े भाग असि पाइय मीच ॥४॥
स्वामिकाज, करिहवँ रन रारी । जस घबलिहवँ मुखन दसचारी ॥५॥
तजउँ प्रान रघु - नाय - निबोरे । कुहँ हाथ मुद मोदक मोरे ॥६॥
साधुसमाज न जाकर खेला । राम-मगत महुँ जासु न रेखा ॥७॥
जाय जियत जग सो महिभारु । जननी-जौवन - विटप - कुठारु ॥८॥

दोहा—विगत विषाद निषादपति, सबहि बढ़ाइ उवाह ।

सुमिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह ॥१६०॥

शब्दार्थ—सँजोइल=सुसजित, सामग्री-सुख । लोहा लेना=युद्ध करना—यह सुहावरा है । मुद मोदक=आनन्द के बटु, 'दोनों हाथों में बटु' यह सुहावरा है । प्रायः समय लोक बनने के प्रति कहा जाता है । यहाँ युद्ध का तात्पर्य—'जीतने और मरने पर भी धर' से है ।

अर्थ—(युद्ध के छाज से) सुसजित होकर घाटों को रोको, सब कोई मरने का पूरा प्रबंध कर लो (अर्थात् लड़ने मरने को तैयार हो जाओ) ॥१॥ श्रीभरतजी के सामने होकर उनसे युद्ध कल्ला और जीतै-जीतै उन्हें गंगा-वार उतरने न दूँगा ॥२॥ (यदि कहा जाय कि भारी घोर एवं चक्रवर्ती श्रीभरतजी से जीतना असंभव है, फिर जान क्यों देते हो, तो इसपर कहते हैं कि इसमें बड़े लाभ हैं) युद्ध में मरना, फिर गंगा-वट पर, श्रीरामजी के कार्य में और फिर शरीर तो क्षण में नाश होनेवाला है ही (इसका स्वामिकार्य में लगना उत्तम है) ॥३॥ पुनः श्रीभरतजी राजा (श्रीरामजी) के भाई (वा श्रीरामजी के भाई और राजा) हैं और मैं तोष जन (अर्थात् जाति से ही दास) हूँ । (उनके हाथ से मरना) ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से मिलती है ॥४॥ स्वामी के कार्य के लिये रण में लड़ाई कल्ला । इससे चौदहों लोकों को अपने यरा से प्रकाशित कल्ला, अर्थात् चौदहों लोकों में निर्मल यरा होगा ॥५॥ श्रीरघुनाथजी के निमिष प्राणों को छोड़ूँगा, मेरे दोनों हाथों में आनन्द के लट्ठ हैं ॥६॥ जिसकी साधु-समाज में गणना नहीं और न राम यहाँ में ही जिसका स्थान है ॥७॥ वह जगत में व्यर्थ ही जीता है, वह पृथिवी का मार दे और माला के यौवन-रूपी वृत्त को (काटनेवाला) कुठार (कुल्हाड़ा) रूप है ॥८॥ खेद-रहित होकर निषाद-राज ने सबका घसाह बढ़ाकर और श्रीरामजी का स्मरण कर तुरत तरकस, धनुष और कबच मँगाया ॥१६०॥

विशेष—(१) 'मरइ के ठाट'—क्योंकि जीतना असंभव है।

(२) 'समर-मरन'—भरत माइ नृप—यहाँ राजा ने अपने सुभटों को उत्तेजित करने के लिये नमः चार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ संयोग कहा—समर-मरण, गंगातट पर मृत्यु, श्रीरामजी के कार्य में नश्वर तन त्यागना और श्रीराम-प्राता के हाथ मृत्यु; यथा—“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । तस्मादुच्छिन्नं कौन्तेय युद्धाय कृतं निश्चयः ॥” (गीता २।१७); “अंतवंत इमे देहाः ॥” (गीता २।१९); “गंगायां त्यजतो वेदं भूयो जन्म न विद्यते ॥” (पद्मपुराण); “सत्संगजनि निधनान्यपि तारयति ॥” (उत्तररामचरित); “आहवेपु मियोऽन्योन्यं जियौसन्तो महीक्षिताः ॥ युद्धयमानाः परंशक्त्या स्वर्गं यात्यपरांमुखाः ॥” (मनु०) ।

(३) 'स्वामिकाज करिहँ'—जो पराये के कार्य में तन त्याग करता है, उसकी संतों में प्रशंसा होती है; यथा—“पर हित लागि वजै जो वेही । संतव संत प्रसंसहि तेही ॥” (बा० दो० ८१); यहाँ वो मेरा मरण स्वामी के निमित्त होगा, इससे वो चौदहों भुवनों में प्रशंसा होगी। हमलोगों के यश से चौदहो भुवन धवलित हो जायगा।

(४) 'साधुसमाज न जाकर'—परोपकार साधु का सहज कर्म है; यथा—“पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाव लग राया ॥” (बा० दो० १२०), अतः, हमलोग इस कार्य से साधु-समाज में गिने जायेंगे।

(५) 'जननी-जीवन-विटप'—पुत्र उत्पन्न होने से माता का जीवन बदल जाता है। यदि पुत्र योग्य हुआ तो उस घृष्टि की पूर्ति सम्पत्ती जाती है, अन्यथा वह पुत्र व्यर्थ है; यथा—“पुत्रवती जुवती जग छोई । रघुपति-भगत जासु सुत होई ॥ नवर बाँझ भलि बादि विमानो । राम-विमुख सुव ते हित जानी ॥” (दो० ७४) ।

(६) 'बिगत विपाद निपाद पति'—पहले 'सविपाद' था; यथा—“हृदय विचार करै सविपादा ॥” ऊपर कहा गया। विचार करके युद्ध करने के लिये निश्चय किया, तब उत्साहित हो गया और खेद न रहा। श्रीरामजी का मरण सफलता के लिये है, यही इसका मंगलाचरण है। पहले स्वयं तैयार होने लगा कि जिससे सभी शीघ्र तैयार हो जावें।

बेगिहि भाइहु सजहु सँजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥१॥

भलेहि नाथ सब कहहि सहरपा । एकहि एक बड़ावहि करपा ॥२॥

चले निपाद जोहारि जोहारी । सूर सकल रन रूचहि रारी ॥३॥

सुमिरि राम - पद - पंकज - पनहीं । भाथी बाँधि चढ़ाहनिह धनुहीं ॥४॥

अँगरी पहिरि कूँडि सिर धरहीं । फरसा बाँस सेल सम करहीं ॥५॥

एक कुसल जति ओड़न् खाँड़े । कूँदहि गगन मनहुँ छिति छाँड़े ॥६॥

निज निज साज समाज बनाई । गुहारावतहि जोहारे जाई ॥७॥

देखि सुभट सब लायक जाने । लै-लै नाम सकल सममाने ॥८॥

दोहा—भाइहु लावहु घोख जनि, आजु काज बड़ मोहिं ।

सुनि सरोप बोले सुभट, वीर अघीर न होहिं ॥१६१॥

शब्दार्थ—लैजोऊ=साज, समान । कषा=क्रोध, उरसाह । अंगरी=कवच । कूँदि=छोड़े की ऊँची टोपी, जो शिर-रक्षा के लिये रहती है । बाँस=वस्त्रम् । सैख=बरसा । ओवन=ढाल । कौंदि=तलवार । समझाई=सोचा करते हैं, पैनी करते हैं । घोखा जाना=कमी करना, चूक करना । सरोप=जोश-पूर्वक, उरसाह-सहित । रावत=राजपुत्र वीर, बहादुर ।

अर्थ—हे भाइयो ! शीघ्र ही साज सजो, हमारी आह्वा सुनकर कोई कायर न हो (डरे नहीं) ॥१॥ सब हर्ष-पूर्वक कहते हैं—हे नाथ ! बहुत सज्जना और एक दूसरे को कर्प (जोरा) बढ़ाते हैं ॥२॥ निपादराज को प्रणाम कर-करके सब निपाद (तैयारी करने को) चले, सब शूरवीर हैं, इन्हें संग्राम में लड़ना ही स्वभा है ॥३॥ श्रीरामजी के चरण-कमलों की जूतियों का स्मरण करके तरकरा बाँधकर अपने-अपने छोटे-छोटे धनुषों को चढ़ाया ॥४॥ कवच पहनकर शिर पर लोहे की टोपी धारण करते हैं । फरसा, वस्त्रम्, बरछे सीधा करते हैं (उनकी धार सुधारते हैं) ॥५॥ कोई ढाल-तलवार की कला में अत्यन्त प्रवीण हैं । वे (ऐसे जोश-भरे हैं) आनों पृथिवी को छोड़कर आकाश में चढ़ल रहे हों ॥६॥ अपने-अपने लड़ाई के साज और टोली बना समने बहादुर गुह को जरकर प्रणाम किया ॥७॥ सब सुभटों को देखकर उनकी युद्ध के योग्य समस्त नाम ले-लेकर उन सबका सम्मान किया ॥८॥ (और कहा कि) हे भाइयो ! घोखा न लगाना (प्रकृपाय में कमी न करना) आज मेरा बड़ा कार्य है । यह सुनकर सुभट-स्रोम रोप (जोरा-उरसाह) के साथ बोले—वीर लोग अघीर नहीं होते ; अर्थात् आप वीर हैं ; अतः, अघीर न होइये ॥१९१॥

विशेष—(१) 'बड़ाबड़ करपा'—कहते हैं कि आज ही तो देखना है कि कौन वीर है ? कौन सबसे अधिक पराक्रम दिखाता है ? हम अकेले ही सैरुङ्गों को मार गिरावेंगे । स्वामी ने खन्म-भर पाला है, तो आज उनका नमक अदा करना है ।

(२) 'सुमिरि राम-पद-पंकज-पनही'—चरण के अधिकारी वो शिव भावि हैं ; यथा—“शिव अज पूज्य चरन रघुराई ।” (४० दो० १२३) ; ये अपनेकी जूती ही के अधिकारी मानते हैं ; क्योंकि निपाद-जावि के हैं । पर उध कोटि के भक्त उध कुल के भी प्रभु की अपेक्षा में अपनेको वरते हुए पर्व कार्पण्य-दृष्टि से अपने की जूती ही के अधिकारी मानते हैं ; यथा—“भोरे सरन रामहि की पनही ।” (दो० २३३) ; यह श्रीमरतजी ने कहा है । यहाँ निपाद-स्रोम श्रीमरतजी से लड़ने को प्रस्तुत है, तो दोनों भोर समान बल चाहिये ही ।

यह भी भाव है, चाम की पनही होती है और ढाल भी । अतः, निपादों ने श्रीरामजी की पनही को ही अपनी ढालें बनाई और इसी धज पर विजय का भी भरोसा किया । श्रीरामजी ने भी विजय के लिये ऐसा ही आधार लिया है ; यथा—“कवच अमेद विप्र-पद-पूजा । येहि सम विजय उपाय न दूजा ॥” (छं० दो० ७८)

(३) 'ले-ले नाम सकल सनमाने'—सबके नाम ले-लेकर उन्हें अधिक आदर दिया, इसीसे वे सब-जोश में आये ; यथा—“सुनि सरोप बोले सुभट” यह राजा की उत्तम रीति है कि बड़ कार्य पर १५८

कृतज्ञता प्रकट करे, आदर करे, श्रोत्रजना के और योग्य रीति से प्रोत्साहन दे। सबके नाम लेने से यह भी जाना गया कि सेना बहुत बढ़ी थी; अन्यथा सबके नाम लेने का अवसर न मिलता।

(४) 'भाइ लोचन घोख अनि.....'—भाज ही ऐसा अवसर आ पड़ा है। इसमें पुरुषार्थ में कमी न होने पावे कि मुझे पड़ताना पड़े कि मैं नाहक लड़ा, मुझसे घोखा हुआ। 'काज बढ़'-इष्ट-सम्बन्धी भारी कार्य है या, सेर-सुमेरु का सामना है। अतः, युद्ध करना बढ़ा भारी कार्य है। 'मुनि सरोप बोले.....'—इसपर बीरो को रोप (छोश) आया और वे कुछ प्रवृत्त होकर बोले कि ऐसा तो अधीर (कायर) लोग कहते हैं। नाथ ! आपको तो कहना चाहिये कि हम अकेले ही सारी पौज को नाश कर देंगे। श्रीभरतजी की जीत होंगे, बोंध लेंगे; क्योंकि आप वीर हैं। देखियेगा—

रामप्रताप नाथ बल तोरे। करहिं कटक विनु भट विनुघोरे ॥१॥

जीवत पाव न पाछे घरहीं। रंड-मुंड-मय मेदिनि करहीं ॥२॥

दीख निपादनाथ भल टोलू। कहैज पजाउ जुभाऊ छोलू ॥३॥

एतना कहत छींक भइ पाँपे। कहैज सगुनियन्ह खेत सुहाये ॥४॥

धूढ़ एक कह सगुन विचारी। भरतहि मिलिष न होइहि रारी ॥५॥

रामहि भरत मनावन जाहीं। सगुन कहै अस बिग्रह नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—रंड=विना गिर का घड़। मेदिनि=पृथिवी, क्योंकि यह मधुकैटभ के मेदा-मज्जा से बनी है। टोलू=समूह, झुंड। खेत सुहाये=चेत्र सुंदर है=सुंदर दिशा में छींक हुई है, इसका परिणाम सुहावना है। विग्रह=मगड़ा, विरोध।

अर्थ—हे नाथ ! श्रीरामजी के प्रताप से और आपके बल से हम श्रीभरतजी की सेना को बिना थोड़ा और बिना थोड़े की कर देंगे; अर्थात् थोड़ा और थोड़े एक भी न देख पड़ेंगे ॥१॥ जीते-जी हम पीछे पाँव न हटाएँगे और पृथिवी को हम रंड-मुंड-मय कर देंगे, अर्थात् पृथिवी पर रंड-मुंड ही देख पड़ेंगे ॥२॥ निपादनाथ ने देखा कि हमारा यूथ अच्छा है, सब कहा कि लड़ाईवाले होल-मजाओ ॥३॥ इतना कहते ही भाई और छींक हुई। शकुन विचारवालों ने कहा कि 'चेत्र सुन्दर है; अर्थात् हमारी जीत होगी ॥४॥ एक बुढ़े ने शकुन विचारकर कहा कि श्रीभरतजी से मेल होगा (वा, उनसे मिलिये) लड़ाई न होगी ॥५॥ श्रीभरतजी श्रीरामजी को मनाने जाते हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि मगड़ा नहीं है ॥६॥

विशेष—(१) 'रामप्रताप नाथ बल.....'—श्रीरामजी के प्रताप से समूह भी खल सकता है; यथा—“प्रभु-प्रताप में जाय सुखाई।” (सुं. रो. ५८) ; तब उसके आगे कोई भी शत्रु कैसे ठहर सकता है? 'विनु घोरे'—घोरे यहाँ हाथी आदि के भी उपलब्ध हैं। चतुरंगियों सेना में घुड़सवार भागे रहते हैं, इससे वे ही कहे गये। 'रंड मुंड मय मेदिनि करहीं'—पृथिवी मधुकैटभ के मेदा से बनी, इसीसे इसका मेदिनी नाम है; वह आज यथायं मेदा मय हो जायगी। मेदा, मज्जा, मांस के अतिरिक्त मिट्टी तो दिखाई ही न देगी, अर्थात् श्रीभरतजी की सेना का कोई भी सुमट दिखाई न पड़ेगा।

(२) 'जुम्माऊ डोल'—निपादों को छोटी टोल के अनुकूल ही डोल भी कहा गया । रावण के भारी युद्ध-प्रसंग में 'निशान', 'वाजा' आदि कहे गये हैं ; यथा—“बाजे सकल जुम्माऊ वाजा ।” (ल० दो० ७९) ; “कहेसि बजावहु युद्ध निसाना ।” (लं० दो० ८४) ।

(३) 'एतना कहत छीक भइ'—दोनों ओर से राम-भक्त ही थे, इसलिये शत्रुन-द्वारा प्रकृति देवी ने अनर्थ बचाया । वाई दिशा में छीक होने से सुन्दर क्षेत्र समझा गया ; यथा—“दाहिन काग सुतेव सुहावा ।” (रा० दो० १०१) ।

यह भी कहा जाता है कि उस समय निपादराज उत्तर-मुख थे । इससे उनका बायाँ पश्चिम या वायव्य पड़ा, इन दिशाओं की छीक अच्छी कही गई है ।

(४) 'बूढ़ एक कह सगुन'—इससे जाना गया कि पहले शत्रुन विचारनेवाले युवक थे, दिन्हें जीत हो अभीष्ट थी । अतः, उनके विचार उनके अपने अभीष्ट के अनुसार ही ढङ्ग गये । इस बूढ़े ने शोच-विचारकर कहा, इससे यथार्थ कहा । 'सगुन कहइ'—अर्थात् मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूँ, शत्रुन ही कह रहा है, अर्थात् इस शत्रुन का यही तात्पर्य है । 'बिग्रह नाही' अर्थात् जो आपने विचारा था—“हे कछु कपट भाव” जानहिं सानुज रामहि मारी ।” इत्यादि, वह नहीं है । मगने के भाव श्रीभरतजी में नहीं होंगे । (बूढ़े लोग देश-काल बहुत कुछ बेचे-सुने होते हैं, अतएव उनके विचार यथार्थ ही होते हैं) ।

सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा । सहसा करि पछिताहिं विमूढ़ा ॥७॥

भरत सुभाव सील बिनु बूझे । बड़ि हितहानि जानि पितु जूझे ॥८॥

दोहा—गहहु घाट भट सिमिटि सब, लेउँ मरम मिलि जाइ ।

वृष्णि मित्र अरि मध्य गति, तब तस करिहउँ आइ ॥१६२॥

लखव सनेह सुभाय सुहाये । वैर प्रीति नहि दुरइ दुराये ॥१॥

शब्दार्थ—सहसा = अकस्मात्, एकादशमी । जूझे = युद्ध किया । गहहु = रोकी ।

अर्थ—यह सुनकर गुह ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है । मूढ़ ही अकस्मात् कोई काम करके पीछे पड़वाते हैं ॥७॥ श्रीभरतजी का शील-स्वभाव बिना जाने हुए युद्ध करने से हित की बड़ी हानि है ॥८॥ सब एकत्र होकर घाट को रोकी, मैं जाकर उनसे मिलूँ और उनका भेद लूँ । वे मित्र, राघु, या मध्यम भाव के हैं—यह जानकर तब यहाँ आकर बैसा करूँगा ॥१६२॥ मैं उनका सनेह, स्वभाव की सुन्दरता से जान लूँगा, क्योंकि वैर और प्रेम छिपाये से नहीं छिपते ॥१॥

विशेष—(१) 'सुनि गुह कहइ'—निपाद-राज स्वयं भी शत्रुन-विचार में प्रवीण थे ; यथा—“लगे होन संगल सगुन, सुनि सुनि कहत निपाद ।” (दो० ११३) । अतः, बूढ़े की बात को स्वयं भी समझकर ठीक कहा । 'सहसा करि' ; यथा—“अनुचित उचित काज कछु होऊ । समुक्ति करिय भल कह सब कोऊ ॥ सहसा करि पाछे पड़वाही । कहहिं वैर जुष ते बुध नाही ॥” (दो० ११०), यथा—

“अतिरमसकृतानां कर्मणामाविपत्तेर्भवति हृदयदाहो शल्यतुल्यो विपाकः ॥” (सुभाषितरत्नभांडागार) ; अर्थात् सहसा किये हुए कर्मों का परिणाम विपत्ति-पर्यन्त छाती में गड़ी हुई साँग की तरह दुखदाई होता है ।

(२) ‘लखव स्नेह सुभाष सुहाये’—वैर और स्नेह दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । एक के रहते दूसरा नहीं रहता । बूढ़े ने कहा है—“रामहिं भरव मनावन जाही ।” अर्थात् स्नेह-भाव से जा रहे हैं । उसीको मिलकर उनके स्वभाव-द्वारा यह प्रत्यक्ष करना चाहता है । जैसा स्वभाव होता है, वैसा मन, वचन, कर्म से स्पष्ट हो जाता है ; यथा—“कपट सार सूची सहस्र, बौधि बचन पर वास । कियो दुराठ चह चातुरी, सो सठ तुलसीदास ॥” (दोहावली ३१०) ; यथा—“भखियाँ देव वताय सष, हिय की हेत प्रहेव । जैसे निरमल आरसो, भली चुली कहि देव ॥” श्रौति में मन सरल, वचन कोमल पर्यं रितग्य होते हैं । धैर्य में वचन व्यंग्यपूर्ण और हृदय में रुलाई होती है, इत्यादि ।

अस कहि भेंट सँजोवन लागे । कंद मूल फल खग मृग माँगे ॥१॥
मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥२॥
मिलन साज सजि मिलन सिधाये । मंगलमूल सगुन सुभ पाये ॥४॥
देखि दूरि ते कहि निज नानू । कीन्ह सुनीसहि दंडप्रनानू ॥५॥
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा । भरतहि कहैव बुझाइ सुनीसा ॥६॥
रामसखा सुनि स्पंदन त्यागा । चले उतरि वमगत अनुरागा ॥७॥
गाउँ जाति गुह नाउँ सुनाई । कीन्ह जोहार माय महि लाई ॥८॥

श्लोक—करत दंडवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाइ ।

मनहुँ लखन सन भेंट भइ, प्रेम न हृदय समाइ ॥१६३॥

शब्दार्थ—सँजोवन = सजाने अथवा इकट्ठा करने । पीन = मोटी । पाठीन = पढ़िना जाति की मछली ।

अर्थ—प्रेम कहकर भेंट की चीजें सजाने एवं इकट्ठा करने लगे । कंद, मूल, फल, पक्षी और जंगली पशु मँगाये ॥१॥ पुरानी मोटी पढ़िना मछली (भी) कँडार लोग भार भर-भरकर लाये ॥२॥ इस तरह मिलने के सामान सजाकर मिलने के लिये चले, तब मंगल-मूलक शुभ शकुन मिले ॥४॥ सुनीखर चक्षिप्री की देखकर दूर से ही अपना नाम कहकर उघने वनको दंडवत्-प्रणाम किया, (क्योंकि ये सबसे आगे थे) ॥५॥ श्रीरामजी का प्रिय जानकर सुनीखर ने उसे आशिष दी और श्रीभरतजी को समझाकर कहा (कि यह राम-सखा है) ॥६॥ यह श्रीरामजी का सखा है, प्रेमा सुनकर श्रीभरतजी ने रथ त्याग दिया, रथ से उतरकर अनुराग से वमदते हुए चले ॥७॥ गुह ने अपने माम, जाति, नाम ‘गुह’ सुनाकर पृथ्वी में माया लगाकर प्रणाम किया ॥८॥ वनको दंडवत् करते देखकर श्रीभरतजी ने उसे हृदय से लगा लिया, मानों उन्हें श्रीलक्ष्मणजी से भेंट हुई, श्रीभरतजी के हृदय में प्रेम नहीं समाता ॥१६३॥

चिराय—(१) 'कंद मूल फल राग युग'—'कंद'—सकरकंद आदि, 'मूल'—मूलो आदि, 'फल'—तेई, केला, बेर, आम, कटहल आदि, 'राग'—बहरी, जुरी, नरुह, घूरी आदि, 'युग'—चोवर (मृगा), रोझ, बिकारा, चोवा, स्याह गोश आदि ।

(२) 'मीन पीन पाठोन...'—इसपर कहा जाता है कि श्रीभरतजी श्रीराम-भक्त हैं । फिर उनकी भेंट के लिये मछली क्यों लो गई ? उत्तर यह है कि निपाद-जाति के लोग मछली आदि का भी वर्त्ताव रखते हैं ; यथा—“पाव भरी सहरी सकज सुव बारे बारे...” (क० म० ८) ; अपने स्वरूप के अनुरूप-पदार्थ भी भेंट में अवश्य आदिये । इससे वन-सम्वन्धी ही कंद-मूल आदि लो लिये हैं । क्योंकि ये वन के राजा हैं । फिर श्रीभरतजी सना के साथ हैं, उसमें तो सब तरह के लोग हैं । भरद्वाजजी ने भी तो इनको पहचानाई में सब तरह के भाग वसतिव कराये हैं । पुनः जोबिब मछलियाँ शकुन रूपमें मांगलिक होती हैं । इससे उन्हें राजकुमार के सामने बरहार में लाना मुक हो है ।

(३) 'मिलन साज सजि...'—ये सब मिलने के साज हैं, इनके द्वारा राजकुमार श्रीभरतजी के सामने होकर, वनसे मिलते हुए उनके भीतर का भाव लेना है । आगे मिलने हो से पता चल गया कि श्रीभरतजी मित्र-भाव में हैं ; यथा—“राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा । चले छवि उमगव अनु-रागा ॥” यह कहा है । पक्षी भी सात्त्विक आदि पर उनके चित्त एवं दृष्टि की परीक्षा लेना ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह पक्षी ही कह चुका है—“लख सनेह सुभाय सुहाये ।...” श्रीभरतजी के स्वभाव की परीक्षा, जो वे श्रीरामजी का सखा जानकर उस महा नीच से भी बड़े प्रेम और आदर से मिले ; इसी से हो गई कि जब उनके सम्बन्धी नीच पर इतना प्रेम है, तब उनपर तो अन्य ही प्रेम होगा । श्रीरामजी वद्वैतान वेव में थे ; इसलिये वनसे मिलने में फल-मूल ही कहा गया है ।

'मंगलमूल सगुन सुभ...'—देखिये बा० दो० ३०२—३०३ ।

(४) 'देखि दूरि ते कहि ...'—मुनि सबसे आगे हैं । यह जाति में अत्यन्त नीच है । इस विचार से इनसे दूर से ही प्रणाम किया । नाम आदि परिचय देकर प्रणाम करने की रीति है । 'मुनिसहि'—ये मुनी-श्वर हैं, इसीसे गुह का अभिप्राय जान गये और इसीसे इन्होंने श्रीभरतजी को बुलाकर कहा कि यह श्रीरामजी का प्रिय सखा है ; इसने यहाँ श्रीरामजी का सप्रेम सेवा की है । यह सुमंगलप्रती ने भी कहा ही है । यहाँ गुहका रथ पर है और निषाद-राज दूर है, इससे ऊपर से आशिष दी है । आगे जब पेशक रहेंगे और यह निकट से दंडवत् करेगा, तो सप्रम मिलेंगे भी—“राम सखा रिपि बरबस भैंटा ।...” (बा० २४२) ।

(५) 'रामसखा सुनि...'गाउँ जाति ...—यह श्रीरामजी का प्रिय है, सखा है, यह जानकर श्रीभरतजी सखरी से उतर पड़े और वनसे मिलने के लिये अनुराग से उर्मवने हुए चले, पग-पग पर अनुराग अधिक होता है, कहा हो है—“आनेसु संज अनन्त समाना ।” (क० दो० १०८) ; “माते सज अधिक करि लेला ।” (भा० दो० ३५) । “राम कहिं जेहि आपनो, तेहि भजु तुलसीदास ।” (रोहतजी १४०) ।

निपादराज ने देखा कि ये मिलने के लिये चले आते हैं, ऐसा न हो कि पीछे से रो जाति आदि की न्यूनता पर इन्हें और मुझे भी पड़वाना पड़े, इसलिये चलेने आम सिमोर (गंगेवरपुर) जाति निपाद (हिंसक) और नाम गुह (जो परबन चोरावे) बगलाकर भूमि पर शिर लगाकर प्रणाम किया ।

(६) 'मनहुँ लपन सन ...'—श्रीलक्ष्मणजी भाई हैं और यह सखा है ; अतः दोनों बराबर हैं । श्रीलक्ष्मणजी ने समस्त प्रभु की ही जाना है ; यथा—“गुरु पिनु मातु न जानउँ काह । ...मोरे सजु पद

हम स्वामी ।" (दो० ७१) ; वैसे ही इसने भी प्रभु को सब कुछ अर्पण कर दिया है ; यथा—“देव धरनि धन धाम तुम्हारा । मैं जनु नीच सहित परिवारा ॥” (दो० ८०) ; इसीसे श्रीरामजी ने भी कहा है—“तुम्ह मम सखा भरव सम भ्राता ।” (दो० १४) । अतः, निपाद से मिलने पर श्रीभरतजी को वैसा ही सुख हुआ, जैसा श्रीलक्ष्मणजी से मिलने पर होता ।

भेंटत भरत ताहि अति प्रीती । लोग सिद्धाहि प्रेम कै रीती ॥१॥
धन्य धन्य धुनि मंगलमूला । सुर सराहि तेहि वरिसहिं फूला ॥२॥
लोक पेद सप भौतिहि नीचा । जासु छाँह छुह लेइय सीबा ॥३॥
तेहि भरि अंक राम-लघु-भ्राता । मिलत पुलकपरिपूरित गाता ॥४॥
राम राम कहि जे जमुहार्ही । तिन्हहिं न पापपुंज समुहार्ही ॥५॥
पेहि ती राम छाह घर कीन्हा । कुलसमेत जग पावन कीन्हा ॥६॥
करमनास-जल सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥७॥

शब्दार्थ—लेइय सीबा = स्नान या मार्जन करना चाहिये । समुहार्ही = सामना करते ।

अर्थ—उसे श्रीभरतजी अत्यन्त प्रेम से भेंट रहे हैं, लोग इस प्रेम की रीति को सिद्धाते (बड़ाई करते हुए ललचाते) हैं ॥१॥ मंगल-मूलक ‘धन्य-धन्य’ श्रुति हो रही है, वैसा लोग उधड़ी सराहना करके फूल बरसाते हैं ॥२॥ (कहते हैं कि) यह लोक और वेद (दोनों की रीति) से सब प्रकार से नीच है, (यहाँ तक कि) जिसकी परछाई छू जाने से मार्जन एवं स्नान करना होता है ॥३॥ उसे ही अँकवार भरकर श्रीरामजी के छोटे भाई श्रीभरतजी मिलते हुए शरीर में परिपूर्ण पुलकित हो रहे हैं ॥४॥ जो लोग राम-राम कहकर जैभाई लेते हैं ; अर्थात् अलसाते-जँभाते हुए भी जिनके मुख से राम नाम निकल आता है, उनके सामने पाप-समूह नहीं आते ॥५॥ और इसे तो स्वयं (साक्षात्) श्रीरामजी ने ही हृदय से लगा लिया है और इसे कुल-समेत जगत् में पावन किया है ; अर्थात् जब श्रीरामजी ने ही इसे पवित्र मान लिया, तब तो जगत् में सभी इसे एवं इसके कुल को पवित्र मानेंगे ॥६॥ कमनाशा का जल जब गंगाजी में पड़ता है, तब कहिये तो, कौन उसे शिर पर धारण नहीं करता ; अर्थात् सभी धारण करते हैं, (अतः श्रीभरतजी ने इसका इतना सम्मान किया है ।) ॥७॥

विशेष—(१) ‘लोग सिद्धाहि प्रेम कै रीती’—सिद्धाते हैं कि क्या कहें, हम सबों में ऐसा प्रेम न हुआ, नहीं तो हमें भी श्रीभरतजी इतना मानते । प्रेम की रीति ही विश्लेषण है कि इसमें बड़े को बड़ाई और छोटे को छोटाई नहीं रह पाती ; यथा—“जानत प्रीति रीति रघुराई ।” “सहज स्वरूप क्या मुनि धरनत रहत सकुचि सिर नाई । केवट मीत कहे सुख मानत मानर बंधु बड़ाई ॥” (वि० १९४) ; “श्रीरघुवीर की यह बानि । नीचहु सो करत नेह सुवीति मन अनुमानि ॥ परम अधम निपाद पामर कौन ताकी कानि ? लियो सो घर लाइ सुव ज्यों प्रेम को पहिचानि ॥” (वि० २१५) । ‘लोग’—ये अवधवासी हैं, जो “यद्य अहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग । कत राम हित नेमन, परिहरि भूपन भोग ॥” (दो० १८८) इस तरह श्रेष्ठ वृत्तिवाले हैं ।

(२) 'धन्य धन्य धुनि ...'—यह देवताओं की सराहना है। ब्रह्मा आदि इसे धन्य धन्य कहते हैं और फूल घरसाते हैं, मानों प्रेमी की पूजा करते हैं। आगे—'लोक वेद' रामनाम महिमा सुर कहहीं।" तक देवताओं की ही प्रशंसा की जायी है। लोक में इसकी परछाई तक अशुद्ध मानी जाती है। वेद की दृष्टि से इसे सुर प्रतिमा के स्पर्श का अधिकार भी नहीं है। 'सब भोंति' श्रीभरतजी की अपेक्षा सब प्रकार से नीच है। वे राजा यह प्रजा। वे रुजिय एवं चक्रवर्त्ती और यह नीच निपाद, इत्यादि।

(३) 'राम राम कहि जे ...'; यथा—“अवशेनापि यज्ञाग्नि कीर्तिते सर्वपातकैः। पुमान् विमुच्यते सद्यस्सिद्धस्ततमृगैरिव॥” (विष्णुपुराण)। जैसे कि यवन ने शूकर के घका लगने से विवश होकर 'हराम' शब्द की झोट से 'राम' कहा और मोक्ष पाया; यथा—'देवाच्छूकरशावकेन निहतो न्लेहो वराजजरो। हा रामेण हवोऽसि भूमिपतिवो जल्पस्तनुं त्यक्तवान्। तीर्णो गोष्वद्वद्वायवमहो...' (वाराहपुराण), तथा—“औधरो अघम खड्ग जात्रो जरा जमन ...” (क० उ० १६)।

(४) 'करमनास जल सुरसरि ...'—'कुल समेत जग पावन कीन्हा।' इसे ही कर्मनाशा के दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं। यहाँ श्रीरामजी गंगाजी और गृह कर्मनाशा है। वहाँ कर्मनाशा का कुल अंश ही पवित्र होता है और यहाँ 'कुल समेत' अर्थात् सर्वांग। यहाँ कर्मनाशा गंगा में आ मिलती है और यहाँ गंगा ही आकर कर्मनाशा से मिली—यह अधिकता है। अन्यत्र भी कहा है—“भूषन भूति गरल परिहरि कै हर मूर्ति घर आनी। मज्जन पान कियो कै सुरसरि करमनास जल जानी ? ॥” (हरणगीतावली १६)।

चलटा नाम जपत जग जाना। चालमीकि भये ब्रह्म-समाना ॥८॥

दोहा—श्वपच सघर खस जवन जड़, पामर कोल किरात ।

राम कहत पावन परम, होत सुवन-बिरह्यात ॥१६४॥

नहि अवरज जुग जुग बलि आई। केहि न दीन्हि रघुवीर पढ़ाई ॥१॥

राम - नाम - महिमा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवधलोग सुख लहहीं ॥२॥

अर्थ—जगत् जानना है कि चलटा नाम (मरा, मरा) जपते हुए वाक्यीकिजी ब्रह्मा के समान हो गये ॥८॥ श्वपच, शबर, खस, यवन, कोल, किरात आदि भूखे और नीच लोग भी श्रीराम नाम कहते ही परम पावन और लोकप्रसिद्ध हो जाते हैं ॥१६४॥ यह कोई आश्चर्य नहीं है; किन्तु यह बात युग-युग से होती चली आई है, रघुवीर श्रीरामजी ने किसे बड़ाई नहीं की ? अर्थात् सभी ने इनसे बड़ाई पाई है ॥१॥ देवता लोग श्रीराम नाम की महिमा कहते हैं; सुन-सुनकर अवधवासी लोग सुख पाते हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'चलटा नाम जपत ...'; यथा—“जहाँ चालमीकि भये व्याघ ते सुनोन्द्र साधु, 'मरा मरा' जपे सुनि सिध श्रुति सात की” (क० उ० ३३८)। 'जग जाना' अर्थात् कुल में ही नहीं कहा, किन्तु जगत् भर जानना है, (इनकी कथा देखिये पा० शो० २ चौ० ३)। 'ब्रह्म समाना'—चालमीकिजी ब्रह्माजी के समान त्रिकालज्ञ हुए। ब्रह्माजी ने वेद कहे; इन्होंने वेद का उपवृहण एवं अवताररूप रामायण वही है, जिसमें ऋः कांड भूतकाल के, राउय-सीता वर्तमान् काल की और अवधवासियों के साथ श्रीरामजी की साकेत यात्रा भविष्य काल की भी कही गई है। यह तो श्रीरामजी के चलटे नाम का प्रभाव है और इस निपादराज को तो स्वयं श्रीरामजी ने ही हृदय से जगाया है।

(२) 'श्वपच खर खस - '—द्वीपर में श्वपच भक्त हुए, जिनके प्रसाद-सेवन से युधिष्ठिर का दृष्ट पूर्ण हुआ। श्वर जाति में श्रीश्वरीजी प्रसिद्ध है। यवन, जिसने हराम कहा और तर गया। इसकी वधा वाराहचरण में है। 'खस' यह भक्त श्रीरामद्वारा भवत एवं महाभारत में कहा गया है और कोल-किरावों की वधा इसी ईश में है; तथा—“पाई न गति केहि” गनिका अजामिल व्याघ्र गीध गजादि खल तारे घना। आभोर खवन किराव खस श्वपचादि अति अघरूप जे। कहि नाम वारेक तेऽपि पावन होत रामनाम। ते ॥” (४० दो० १२०) ; तथा—“किरावहृणां प्रपुलिन्दपुङ्गवा आभोरकंका यवनाः खसादराः । रेऽन्ये च पापा बहुपाश्रवाश्रयाः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्यते नमः ॥” (श्रीमद्भागवत) ।

(३) 'नहि कचरज जुग जुग - '—आश्चर्य तब किया जाय, जब कि यह बात नहीं हो। ऐसा तो दुर्गों से होता आया है; तथा—“चहुँ जुग चहुँ अति नाम प्रमाऊ।” (बा० दो० २१) ; 'रघुवीर' अर्थात् इन्हीं श्रीरामजी के नाम के ये सब भक्त हैं; दूसरे ब्रह्म के नहीं। 'पावन परम' का पाठ राजा-पुर की प्रति में 'पौवर परम' है। पुरानी हिन्दी के 'र' और 'न' में कम अंतर होता है। इसीसे ऐसा हो गया है।

(४) 'राम नाम महिमा सुर - '—'सुर सराहि तेहि ' उपक्रम है और यहाँ—'सुर कह्यों' पर उपसंहार है, इतनी वैषताओं की वाणी है। 'भेंटव भरत वाहि अति प्रीती।' कहकर भेंट का प्रसंग छोड़कर वैषताओं की सराहना करना कहने लगे। आगे फिर—'राम सखहि मिलि - ' पर पूर्ण प्रसंग दिया, इससे यह भी खनाया कि इतनी वैर श्रीमरतजी और निषादराज के मिलने में लगी जितने समय में ये बातें हुई।

यह सुनकर श्रीअवध के लोग सुख पाते हैं कि हमारे परमप्रिय स्वामी को सराहना वैषता भी करते हैं। हमलोग तो इन्हें राजकुमार ही जानते थे, ये तो परब्रह्म हैं, वैषताओं की वाणी से तो यही सिद्ध है। अतः, हमारे धड़े भाग्य हैं कि इनसे हमारी घनिष्ठता है। जब ऐसे पापियों पर दया करते हैं, तब तो हम सबों को बहुत कुछ आशा है।

रामसखहि मिलि भरत सप्रेम। पूँछी कुसल सुमंगल खेमा ॥३॥
देखि भरत कर सील सनेह। भा निषाद तेहि सम्य विदेह ॥४॥
सकुच सनेह मोद मन बाढ़ा। भरतहि चितचत एकदक ठाढ़ा ॥५॥
धरि वीरज पद पंदि बहोरी। विनय सप्रेम करत कर जोरी ॥६॥
कुसल मृल पद पंकज पेखी। मैं तिहुँकाल कुसल निज लेखी ॥७॥
अथ प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥८॥

दोहा—समुक्ति मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोड़।

जो न भजइ रघुवीर-पद, जग विधि-वंचित सोइ ॥१६५॥

अर्थ—श्रीमरतजी ने प्रेम के साथ राम-सखा निषाद से मिलकर उससे कुराल-क्षेम और सुन्दर मंगल पूछा ॥३॥ श्रीमरतजी का सील और स्नेह देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया; अर्थात् प्रेम

में देहाध्यास भूल गया ॥१॥ उसके मन में संकोच, स्नेह और आनन्द बढ़ा, (यहाँ तक कि) वह एकटक खड़ा-खड़ा श्रीभरतजी को देखता ही रह गया ॥१॥ फिर पैरों चरकर उनके चरणों की बंदना करके हाथ जोड़ प्रेम से धिनय करने लगा ॥६॥ कि कुशल के मूल आपके चरण-कमलों को देखकर मैंने तीनों कालों में अपनी कुशल समझ ली है ॥१॥ हे प्रभो ! जब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों (पुरुषों) के साथ मुझे मंगल प्राप्त हो गया ॥२॥ मेरी करतूत और मेरा कुल समझकर और प्रभु की महिमा को हृदय में विचारकर जो रघुवीर श्रीरामजी के चरणों को न मजे, वही संसार में बड़ा के द्वारा ठगा गया है ; अर्थात् यह संसार-भर मैं सबसे बड़ा अभाग्य है ॥१९५॥

विरोध—(१) 'पूछो कुशल सुमंगल लेमा ।'—कुशल, मंगल और लेम पर्यायवाची शब्द हैं ; यथा—“श्वः श्रेयसं शिष्यं भद्रं कल्याणं मंगलं शुभम् । भावुनं भाविकं भाव्यं दुशलं क्षेममश्रियाम् ॥” (अमरकोश) ; अत्यन्त प्रेम के कारण सबसे बहुत बार कुशल पूछने के भाव से तीन बार पूछा, क्योंकि तीन संख्या बहुवचन है । तीन शब्दों में कहा ; यथा—“वाण्यो घन निधि नौर निधि” (लं० दो० ५) ; इस दोहे में जल के ही समुद्र को दस नामों से कहा है । वा, भक्ति-सम्बन्ध से उस नीच-वर्ण को उस तीन वर्णों का महत्त्व भी इन तीन शब्दों से दिया ; यथा—“प्राज्ञानं कुशलं पृच्छेत् क्षत्रपन्थुमनामयम् । वैर्यं क्षेमं समागम्य शुद्रमारोग्यमेव च ॥” (मनु०) ; कहा भी है—“तुलसी भगत सुपच भक्तो, भजै रैन विन राम । ऊँको कुत केहि काम को, जहाँ न हरि को नाम ॥” (वैराग्य-सिद्धिपत्र)

(२) 'वैधि भरत कर सील सनेह ।'—शील, नीच जाति को आदर देने और उससे मिलने में और स्नेह श्रीरामजी और उनके दासों के प्रति वैश्वा । 'भा निपाद'—इसक (निपाद) जाति का हृदय कठोर होता है, उसपर भी श्रीभरतजी के शील-स्नेह का प्रभाव पड़ा, जिससे उसको वैद-सुधि न रह गई । वह स्त्रायधान होकर श्रीभरतजी की परीक्षा लेने आया था कि उनको 'मित्र धरि मध्यागति' 'सुमात्र सील' एवं 'सनेह सुभाष सुहाये' की व्यवस्था जान आऊँ । यहाँ पर शील-स्नेह के ही देखने में सब काम हो गया । यह अधिकता हुई कि इनका प्रेम देखकर वह स्वयं विदेह हो गया ।

(३) 'सकुच सनेह मोद'—'सकुच' इसपर हुई कि जो परम-भक्त पर दोषारोपण किया था—“हे कछु कपट भाव मन साही ।” से “नहि बिप बेलि अमिय कर करहीं ॥” (दो० १८८) तक ; फिर बिना विचारे ही लड़ने की भी तैयारी कर दी थी । झोंक-द्वारा न जाना जाता, वो बड़ा अनर्थ हो जाता । पुनः इनके प्रेम के अल्पांश के लुण्ठ भी मुझमें प्रेम नहीं है । ऐसे पापमय मेरे विचार और कहाँ इनका शील-स्नेह ! 'सनेह'—श्रीभरतजी का शुद्ध हृदय और राम-भक्तों में इतना प्रेम देखकर स्नेह हुआ । यों भी कि ये हमारे इष्ट के सच्चे भक्त हैं । सब सो उनका किंचित स्नेह-सम्बन्ध देखकर मुझ नीच से भी प्रेम-सहित मिले । 'मोद'—श्रीभरतजी का स्नेह अपने ऊपर देखकर धनन्द समझा । वह एकटक देखता ही रह गया । इससे भी मन में मोद है कि भला हुआ जो इनसे ब्या मिला और इन्हें मेरा दुर्भाव मालूम भी न हुआ ।

(४) 'धरि धीरज पद बंदि'—पहले कहा गया था—“भा निपाद तेहि समय विदेह ।” इससे यहाँ उसका सावधान होना भी कहा है—'धरि धीरज' । फिर चरणों की बंदना करके प्ररन का उत्तर देना यह शिष्टाचार है ; क्योंकि श्रीभरतजी चक्रवर्त्ति-कुमार और परम भागवत हैं और निपाद-राज उनकी अपेक्षा बहुत ही छोटे अपनेको मानते हैं । श्रीभरतजी ने कुशल-प्ररन किया था और निपाद-राज विदेह हो गये थे, अभी सावधान हुए वो उदर देते हैं । इसीसे आगे (सातवें) चरण में उत्तर लिखा गया है

(५) 'कुसल मूल पद-पंकज.....'—आप परम भक्त श्रीरामजी के प्रिय धाता और हमारे महाराज के पुत्र हैं। आपके चरणों के दर्शन मेरी सब कुशल के कारण हैं। फिर जो आपने मुझ पर परम अनुग्रह किया, इतना सम्मान दिया, तब तो मेरे करोड़ों पुढखों का मंगल हुआ। 'कुसल मूल पद ..' का दूसरा अर्थ और भाव भी कहा जाता है—कुशल के मूल श्रीरामजी के चरण हैं; यथा—“तब लगि कुसल न जीव कहँ जब लगि भजत न राम-पद,....” (सु० दो० ११)। उनके दर्शनों से ही मैं अपने तीनों कालों की कुशल मानता हूँ। अब परम-भक्त आपके अनुग्रह से तो मेरे कोटि कुल की कुशल हुई; यथा—“सब साधनकर सुफल सुहावा। लखन-राम-सिय दरसन पावा ॥ तेहि फलकर फल दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥” (दो० २०३)—यह श्रीमरद्वाजजी ने कहा है। श्रीरामजी ने अनुग्रह किया और आपने परम-अनुग्रह। 'सहित कोटि कुल'—श्रीरामजी के अनुग्रह से कुल-भर और आपके परम अनुग्रह से मेरी करोड़ों पीढ़ियाँ तरों। इस तरह भागवत-महिमा कही; यथा—“मोरे मन प्रभु अस्व विश्वास। राम ते अधिक रामकर दासा ॥” (३० दो० ११६) ; “तुलसी रामहुँ ते अधिक, राम-भक्त जिय जान। अनियों राजा राम से, धनिक भये हनुमान ॥” (दोहावली १११)।

(६) 'तिहुँकाल'—भूतकाल की कुशल के परिणाम-रूप मैं आपके दर्शन हुए, यही कुशल वर्तमान की है। अब मैं सपरिजन आपकी सेवा करूँगा; इससे भविष्य में मंगल होगा।

(७) 'समुक्ति मोरि करतूति.....'—करतूत चोरी हिंसा आदि, कुल महाअधम निपाद का; जिसकी परछाई छू जाने पर द्विजातियों को स्नान की आवश्यकता होती है। और कहाँ प्रभु-महिमा; यथा—“सिब विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन-सेवकाई ॥” (बं० दो० २१) ; “देखे सिब विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक ते एका ॥ बंदत-चरन करत प्रभु सेवा। विविध वेप देरे सब देवा ॥” (बा० दो० ५६)। प्रभु की महिमा और मेरी नीचता में महान् अंतर है। फिर भी मुझे कृपालु श्रीरामजी ने अपनाया और भुवन-भूषण बनाया कि परम-श्रेष्ठ श्रीभरतजी मुझसे मिले। 'जग विधि बंचित सोइ'; यथा—“तुलसी जाके 'होइगो, भीतर बाहर दीठि। सो कि कृपालहि देखगो, केवटपालहि पीठि ॥” (दोहावली ४६) ; अर्थात् जब ऐसे नीचों को भी कृपालु श्रीरामजी अपनाते हैं, तो मुझे क्यों न अपनावेंगे। यह दृढ़ता करके उनकी भक्ति करनी चाहिये। ऐसी मुक्ति न हुई, तो निश्चय है कि उसे प्रदा ने ठग लिया कि सुबुद्धि न दी; यथा—“बालमीकि केवट कथा कवि भील-भालु सनमान। मुनि सन्मुख जो न राम सों तेहि को उपदेसिहि ज्ञान ॥” (वि० १६६)।

कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक वेद बाहेर सब भाँती ॥१॥

राम कीन्ह आपन जबही ते। भयेवँ सुवन-भूपन तबही ते ॥२॥

देखि प्रीति सुनि चिनय सुहाई। मिलेव बहोरि भरत - लखु भाई ॥३॥

कहि निपाद निज नाम सुचानी। सादर सकल जोहारी रानी ॥४॥

जानि लखन - सम देहिँ असीसा। जियहु सुखी सय लाव चरीसा ॥५॥

निरखि निपाद नगर - नर - नारी। भये सुखी जनु लखन निहारी ॥६॥

कहहि लहेउ येहि जीवन लाहू। अँटेउ रामभद्र भरि पाहू ॥७॥

सुनि निपाद निज - भागः- चढ़ाई। प्रसुद्धि मन लै चलेव लिवाई ॥८॥

दोहा—सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ ।

घर तरु तर सर बाग बन, वास वनायेन्हि जाइ ॥१६६॥

शब्दार्थ—सनकारे=संकेत किया, इशारा किया, सैन किया । वास=निवास-स्थान ।

अर्थ—मैं कपटो, कादर, दुर्बुद्धि, नीच जाति सब तरह से लोफ और वेद से बाहर (गया बीठा) हूँ ॥११॥ मुझ ऐसे को भी श्रीरामजी ने जब से अपनाया, तभी से मैं सब भुवनों का भूषण-रूप हो गया ॥१२॥ (निपादराज की) प्रीति और सुन्दर विनयी सुनकर फिर श्रीभरतजी के छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नजी वससे मिले ॥१३॥ निपादराज ने अपना नाम कहकर सुन्दर बाणों से आदर के साथ सब रानियों को ओहार (प्रणाम) किया ॥१४॥ (वे) श्रीलक्ष्मणजी के समान जानकर (इन्हें) आशिष देती हैं—सौ लाख वर्ष तक तुम सुख-युक्त रहिये ॥१५॥ अयोध्या नगर के श्री-पुरुष निपादराज की देखकर ऐसे सुखी हुए, माली श्रीलक्ष्मणजी को देखा है ॥१६॥ सब कहते हैं कि इसने जीने का लाम पाया कि वो कल्याण-स्वरूप श्रीरामजी ने इससे एवं इसने श्रीरामजी से बाहु-भर (पूरी भुजा पधारकर हृदय से लगाकर) भेंट की है ॥१७॥ अपने भाग्य की वढ़ाई सुनकर निपाद-राज आनंदित मन से सबको लिखा ले चला ॥१८॥ सब सेवकों को संकेत से जना दिया, वे सब स्वामी का रुख पाकर चले और घरों में, वृत्तों के नीचे, तालाबों के तट पर, बागों और बनों में जाकर निवास (के योग्य) स्थान बनाये; अर्थात् स्थानों को साफकर वहाँ साधरो आदि सामग्री सजा दी ॥१९६॥

विशेष—(१) 'कपटो कायर कुमति कुधावी'—मैं कपटो हूँ, भीतर कुछ और बाहर कुछ और हो बर्बाद रहता है । ऐसे को सज्जन लोग उपदेश भी नहीं देते । जो कृपा करके शिक्षा भी दें तो तदनुसार आचरण करके अपना सुधार करने में भी कादर हूँ । फिर यह भी नहीं कि बुद्धि भ्रष्टी हो कि स्वयं कुछ सुधार का उपाय सोचे और न उचित जाति हो कि भले लोगों का सहवास मिले कि उनके सस्मरण से सुधार हो, इत्यादि सभी तरह से बिगड़ा हूँ । वस, बनने का यही एक हेतु है कि जो—

(२) 'राम कौन्ह आपन'—यथा—“जाको हरि हृद करि अंग करेव । सोई सुसील पुनीत वेद-विद-विद्या गुननि भरेव ॥” (वि० २३१) ; 'मयेई भुवन भूषण'—अर्थात् पहले नीच जाति का एवं अधम निपाद होने से प्रथिवी में दूषण-रूप था ।

(३) 'भरत-लघु-भाई'—श्रीरामजी की तरह उनके लघु भाई श्रीभरतजी ने इससे भेंट की । वैसे श्रीभरतजी की तरह इनके लघु भाई ने भी भेंट की ; अर्थात् श्रीरामजी की कृपा होने पर भागवत और भागवताश्रयी को भी कृपा हुई । कहा ही है—“तुलसी राम जो आदखो, सोदो खरो परोइ ॥” (दो० १०६) ; 'राम भद्र'—श्रीरामजी कल्याण-स्वरूप हैं । अतः, उनके सम्बन्ध से इसका भी कल्याण हुआ । 'भरि माहू' ; यथा—“हिसारत निपाद तामस वपु पसु समान बन चारो । भेट्या हृदय लगाइ प्रेम बस नहि कुत जाति बिचारी ॥” (वि० १६१) । “जेहि कर कमल उड़ाइ वपु उरी परम प्रीति केवट भेंट्यो ॥” (वि० १२८) ।

(४) 'सनकारे सेवक सकल'—संकेत से जनाया, (जो संकेत—'रामहि भरत मनावन जाही' । समझने के लिये सम्भवतः कर रक्खा था) । 'घर तरु तर सर'—रानियों के लिये घर, मुनियों के लिये तरु तर, पुरवासियों के लिये सर-बाग और पैल, घोड़े, हाथी आदि के लिये घन में रहने का प्रबंध किया ।

निपाद-राज ने सकेत से काम लिया कि श्रीभरतजी न जान पावें, नहीं तो वड़ा लज्जा की बात होगी, पर श्रीभरतजी भी तो राजकुमार हैं, राजनीति में परम निपुण हैं; अतः, जान हो गये, यथा—
“बहुरि निहारि निपाद सनेह । कुलिश कठिन पर भयव न वेहू ॥” (दो० २६१); (यह वचन निपादराज के इस प्रसंग की प्रशंसा के रूप में कहा गया है) ।

शृंगवेरपुर भरत दीख जय । भे सनेह बस अंग सिथिल तव ॥१॥

सोहत दिये निपादहि लागू । जनु तनु धरें विनय अनुरागू ॥२॥

येहि विधि भरत सेन सष संग । दीख जाइ जगपावनि गंगा ॥३॥

रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू । भा मन मगन मिले जनु रामू ॥४॥

शब्दार्थ—लागू=सहारा, जगाव, यथा—“राम सहा कर होन्हें लागू ।” (दो० २१५) ।

अर्थ—जब श्रीभरतजी ने शृंगवेरपुर को देखा, तब उनके सब अंग स्नेहवशा शिथिल हो गये ॥१॥ वे निपादराज के कंधे पर हाथ का सहारा दिये हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, जैसे विनय और अनुराग शरीर धारण किये हुए शोभित हों ॥२॥ इस प्रकार श्रीभरतजी ने सब सेना के साथ जाकर जगत् पावनी गंगाजी के दर्शन किये ॥३॥ श्रीरामघाट (जहाँ श्रीरामजी ने संन्यास पूर्व स्नान आदि किये थे) को प्रणाम किया, उनका मन (आनन्द में ऐसा) मग्न हो गया कि मानों श्रीरामजी ही मिल गये हों ॥४॥

विशेष—(१) ‘शृंगवेरपुर भरत दीख’...—यहाँ पर श्रीरामजी ने दो उपवासों पर फल खाया है, वे भूमि पर पहले-पहल सोये हैं, उन्होंने जटा रखाई, रथ छोड़ा और सुमंत्रजी को लौटाया है, ये सब बातें स्मरण हो आईं । अब, स्नेह से शिथिलता आ गई ।

(२) ‘सोहत दिये निपादहि लागू ।’...—विह्वलता से शरीर शिथिल पड़ गया है, इसलिये निपादराज के सहारे से चल रहे हैं; यही उप्रेक्षा का विषय है । विनय-रूप निपाद और अनुराग रूप श्रीभरतजी हैं; क्योंकि निपादराज अपनी दीनता कह रहे हैं और श्रीभरतजी का शरीर ही अनुराग से शिथिल है ।

करहि प्रनाम नगर - नर - नारी । सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥५॥

करि मज्जन माँगहि कर जोरी । रामचंद्र - पद प्रीति न धोरी ॥६॥

भरत कहैव सुरसरि तव रेनू । सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥७॥

जोरि पानि पर माँगउँ येहू । सीध - राम - पद सहज सनेहू ॥८॥

दोहा—येहि विधि मज्जन भरत करि, गुरु अनुसासन पाइ ।

मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लिवाइ ॥१६७॥

शब्दार्थ—मज्जन करि=मग्न रूप अवस्था, भगवान् का विग्रह सविद्वानन्द-रूप है । अतः, उनके नल से बलपूर्वक भी मग्न रूप ही है, इसीसे ‘मज्जनमय’ कहा है ।

अर्थ—नगर के स्त्री-पुरुष प्रणाम करते हैं, गंगाजी के ब्रह्म-रूप जल की देव-देवता प्रसन्न होते हैं ॥१॥ स्नान करके हाथ जोड़कर मोंगते हैं कि श्रीरामजी के चरणों में हमारी बहुत प्रीति हो ॥६॥ श्रीभरतजी ने कहा कि हे गंगाजी! तुम्हारी रेणु (बाल, धूल) सबको सुख देनेवाली है और सेवकों के लिये तो कामधेनु के समान है ॥७॥ मैं हाथ जोड़कर यही वर मागता हूँ कि श्रीसीतारामजी के चरणों में मेरा स्वाभाविक स्नेह हो ॥८॥ इस प्रकार श्रीभरतजी स्नान करके गुरु आज्ञा पा और यह जानकर कि सब माताएँ नहा चुकी, डेरा को लिवा चले ॥११॥

विशेष—(१) 'करहि प्रनाम नगर'—'ब्रह्ममय वारि', यथा—“ब्रह्म जो व्यापक वेद कहै, गम नाहि गिरा गुन ज्ञान गुनो को । जो करता भरता हरता सुर साहिब साहब दोन दुनोको ॥ सोई भयो ब्रह्म-रूप सही जु है नाथ निरंजि महेश मुनो को । मानि प्रतीति सदा तुमसो जल काहें न सेवत देवधुनो को ? ॥” (क० ४० १४१) । इस ब्रह्ममय जल के दर्शन करने से नर-नारियों को ब्रह्म की प्राप्ति के सुख के समान आनन्द हो रहा है । श्रीभरतजी ने रामघाट का प्रणाम किया और उनका मन इस आनन्द में मग्न हो गया कि मानो उन्हें श्रीरामजी ही मिल गये । पुरवाची सुदित हैं और उनका मन तो आनन्द में डूब ही गया है । इस तरह पुरवासियों की अपेक्षा इनका सुख अधिक कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मानन्द की अपेक्षा श्रीराम-प्राप्ति में कहीं अधिक सुख है ; यथा—“अवलोकित रामहि अनुभवत मनु ब्रह्म सुख सो गुन दिये ॥” (जानको-मंगल ४५) , यह श्रीजनकजी ने अनुभव किया है ।

श्रीरामघाट के दर्शनों से श्रीभरतजी वहाँ के चरित्र स्मरण करते हुए श्रीरामप्रेम में निमग्न हुए, तब उनके हृदय में राम-मूर्ति का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि—“प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ।” (बा० दो० १८४) कहा ही है । इसीसे 'मिले जनु रामा' कहा है ।

(२) 'भरत कहै'—श्रीभरतजी रामघाट को प्रणाम कर ध्यान में निमग्न हो गये । वही बीच में पुरवासियों का प्रणाम करना, स्नान और वर मोंगना बर्णन किया, तब फिर श्रीभरतजी का सावधान होकर कहना कहा गया ।

(३) 'बहब सनेह' ; यथा—“तुम अपनायो तब जानिहौं बब मन फिरि परिहै । जेहि सुभाय विषयनि लग्यो तेहि सइज नाथ सों नेह छाँड़ि छल करिहै ।” (वि० २९८) यथा—“मयेव मन आघतन मयि बुद्धि निवेशय । निरसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्व न सशय ॥” (गीता १९।८) ।

(४) 'गुरु अनुवाचन पाई' यह दोष-दोहरी न्याय से दोनों ओर लग, सकता है—श्रीभरतजी और माताओं के स्नान में पय डेरा लिवा जाने में भी ।

जहँ तहँ लीगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोध सपही कर लीन्हा ॥१॥

गुरु-सेवा करि आयसु पाई । राममातु पहि ने दोउ माई ॥२॥

चरन चाँपि कहि कहि सृष्टु बानी । जननी सकल भरत सनमानी ॥३॥

भाइहि सौपि मातुसेवकाई । आप निपादहि लीन्ह पोछाई ॥४॥

चले सत्वा कर सौं कर जोरे । सिथिल सरीर सनेह न थोरे ॥५॥

अर्थ—जहाँ-वहाँ लोगों ने डेरा (निवास स्थान) किया, श्रीभरतजी ने सबकी शोच (जाँच, खोज)

की (कि सब धाराम से आ गये और उठर गये) ॥१॥ गुरुजी की सेवा कर आत्मा ले करके दोनों भाई श्रीकौशल्याजी के पास गये ॥२॥ चरण दबाकर और मोठी वाणी कह-कहकर श्रीभरतजी ने सब माताओं का सम्मान किया ॥३॥ फिर भाई को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निपादराज को बुला लिया ॥४॥ सखा के हाथ से हाथ मिलाये हुए चले, अत्यन्त स्नेह से शरीर शीथिल हो गया है ॥५॥

विशेष—(१) 'सोय सबही कर लीन्हा'—यह नीति की सावधानता है कि कोई पिछड़ तो नहीं गया, किसे कौन-सा सुपाष होना चाहिये ? इत्यादि ।

(२) 'गुरु सेवा करि'—यहाँ 'गुरु-सेवा' भी पाठ है ; राजापुर की प्रति एवं और कई प्राचीन प्रतियों में पाया जाता है । सम्भवतः 'गु' का लेख-प्रमाद से 'सु' हो गया हो, फिर प्रतिलिपियों की अंध परंपरा से वही होता आया हो । अन्यथा 'आयसु पार्दे' को ठीक संगति नहीं होती । माता की सेवा स्वयं की, फिर भाई को भी वही सेवा सौंपी—यह मातृ-भक्ति है । स्वयं निपादराज के साथ श्रीरामजी का वासस्थल देखने चले कि जिससे कुछ शांति मिले ।

पूँछत सखहिं सो ठावँ देखाऊ । नेकु नयन-मन-जरनि जुड़ाऊ ॥६॥

जहँ सिय राम लखन निशि सोये । कहत भरे जल खोचन कोये ॥७॥

भरतवचन सुनि भयव बिपाद । तुरत तहाँ लेह गयेव निपाद ॥८॥

दोहा—जहँ सिंसुपा पुनीत तरु, रघुबर किय विश्राम ।

अति सनेह सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रनाम ॥१६८॥

अर्थ—सखा से पूछते हैं कि वह स्थान दिखाओ, जिससे मेरे नेत्र और मन की जलन शीतल हो ॥६॥ जहाँ श्रीसीतारामजी रात में सोये थे—येसा कहते हुए उनके नेत्रों के कोनों में जल भर आया ॥७॥ श्रीभरतजी के वचन सुनकर निपादराज को बड़ा दुःख हुआ और वह तुरत वहाँ सिंवा ले गया ॥८॥ जहाँ पवित्र शीशम के वृक्ष के नीचे रघुबर श्रीरामजी ने विश्राम किया था, श्रीभरतजी ने अत्यन्त स्नेह और आदर से दंडवत्-प्रणाम किया ॥१६८॥

विशेष—(१) 'नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ'—श्रीभरतजी ने पहले कहा था—“देखे बिनु रघुबीर पद, जिय की जरनि न जाइ ॥” (दो० १८१), यद्यपि अभी यहाँ 'रघुबीर-पद' के दर्शन नहीं हैं, तथापि उनके स्मारक स्थलों एवं वस्तुओं की देखने से कुछ शांति मिलेगी, इसीसे 'नेकु' शब्द कहा है । पूरी शांति तो साक्षात् दर्शनों से ही होगी । भक्तों को अपने प्रिय इष्ट के सम्बन्ध की सामान्य वस्तुओं से भी उतना ही सुख होता है, जितना कि इष्ट के मिलने से, यथा—“रज सिर घरि हिय नयनन्हि लावहि । रघुबर मिलन सरिख सुख पावहि ॥ हरपदि निरपि राम पद अंका ॥” (दो० ३३०) इत्यादि ।

(२) 'तुरत तहाँ लेह गयेव'—निपाद हिसक जाति के कठोर हृदयवाले होते हैं, वह भी हृदय-द्रायक श्रीभरतजी के वचनों से उसका हृदय द्रव्यभूत हो गया और वह तुरत वहाँ ले गया । जहाँ पर प्रभु छावरी पर सोये थे ।

(३) 'जहँ सिंसुपा पुनीत'—श्रीरामजी के द्वारा स्वीकृत होने से वह पवित्र कहा गया ; यथा—

“जेहि तर तर प्रसु पैठहि जाई । करहि कलप वरुं तासु बढाई ॥” (दो० ११२); “महाराज रामादरयो घन्य सोई ।” (वि० १०९) । (यह स्थान आजकल रामघोरा नाम से विख्यात है ।)

कुस साधरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदक्षिण जाई ॥१॥

चरन-रेख-रज आँखिन्ह छाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकारि ॥२॥

कनक-विंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीप-सम लेखे ॥३॥

सजल बिलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुधानी ॥४॥

शब्दार्थ—विंदु=कण, छोटे टुकड़े । दुइ-चारिक=दो-चार—यह कुछ थोड़े से के बिये सुहावरा है ।

अर्थ—दुरा की सुन्दर साधरी देख प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया ॥१॥ चरण-चिन्हों की धूल आँखों में लगाई, वह प्रीति की अधिकता कहते नहीं बनती ॥२॥ कुछ थोड़े-से कनक बिन्दु (जो श्रीसीताजी के वस्त्राभूषणों से झड़कर गिरे थे) देखे तो उनकी (भक्ति भाव से) शिर पर रखवा और श्रीसीताजी के समान समझा ॥३॥ नेत्रों में आँसू भरे हैं, हृदय में ग्लानि है, वे सखा से सुन्दर बाणी कह रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘कुस साधरी ...’—श्रीरामजी के विश्राम करने से यह ‘सुहाई’ है, ‘चरन-रेख रज आँखिन्ह छाई’; यथा—“जेहि परवर प्रति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुवावहि छाती ।” (का० दो० ११४); आगे श्रीजानकीजी के विद्व भी कहते हैं—“कनक विंदु दुइ ...”—श्रीजानकीजी की साड़ी आदि वस्त्रों में सलमा-सितारा आदि लगे थे, वे रंगद से कुछ झड़ गये हैं; तथा पहुँची, यँदी आदि आभूषणों से कुछ छोटे दाने गिरे पड़े हैं; यथा—“मन्ये साभरणा सुता सोवासिन्हायने शुभा । तत्र तत्र दि हरयन्ते सखाः कनक बिन्दवः ॥” (बाबरी० १८८/१४) । ‘कनक विंदु’ श्रीसीताजी की साड़ी के हैं । अतः, उनकी श्रीसीताजी के ही तुल्य सम्मान किया । पुनः वर्यो साम्य भी है, क्योंकि श्रीसीताजी भी स्वर्ण वर्णा हैं । इससे यह भी जाना गया कि श्रीसीताजी वस्त्राभूषण धारण किये हुए बन को गई हैं ।

(२) ‘सजल बिलोचन...’—मेरे ही कारण श्रीसीताजी-श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी की वनवास हुआ, यह ग्लानि दो प्रथम से ही थी । यहाँ उनके दुःख झेलने के बिन्दु देखे इससे कदधारण प्रवृत्त हो गया और आँसू चल पड़े, बाणी भी अति कोमल हो गई ।

श्रीमरुजी को यहाँ श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी वीनों के मिलने का-सा सुख कहा गया; यथा—“मनहुँ लखन सन भेंट भइ, ...” (दो० १४१) । “भा मन सगन मिले जनु रामू ॥” (दो० १४१); “राखे सीस सीप सम लेखे ।” (दो० १४८) ।

श्रीहृत् सीपविरह दुतिहीना । जथा अवध नरनारि पिलीना ॥५॥

पिता जनक देखै पटतकेही । करतल भोग जोग जग जेही ॥६॥

ससुर भानु-कुल-भानु सुआलू । जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥७॥

प्राननाथ रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो रामबढ़ाई ॥

दोहा—पतिदेवता सुतीय - मनि, सोय साथरी देखि ।

बिहरत हृदय न हहरि हर, पवि ते कठिन बिसेखि ॥१६६॥

शब्दार्थ—बिहरत (सं० विघटन) = विदीर्ण होता, फटता ; यथा—“बल बिकोकि बिहरति नहि जातो ।” (लं० श्लो० ३१) ; हहरि = घबड़ाकर, हा हा करके ; यथा—“गिरयो हिये हहरि ‘हराम हो हराम हन्यो’...” (क० उ० ७६) ।

अर्थ—(ये कनक विन्दु) श्रीसीताजी के विरह से शोभा-रहित और चमक-हीन हो गये हैं । जैसे श्रीअयोध्याजी के स्त्री-पुरुष मलिन हो रहे हैं ॥१५॥ जिन राजा जनक की हथेली में भोग और योग प्राप्त हैं उनकी समता किससे हूँ ? वे जिनके पिता हैं ॥१६॥ सूर्य-कुल के सूर्य राजा दशरथ स्वशूर हैं । जिनको देवपुरी के स्वामी इन्द्र भी सिंहावा था ॥१७॥ गोस्वामी श्रीरघुनाथजी पति हैं ; जो बढ़ा होता है वह श्रीरामजी की दो हुई बढ़ाई से ही बढ़ा होता है ॥१८॥ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्रीसीताजी की साथरी देखकर मेरा हृदय हड़कर फट नहीं जाता ! हे हर ! यह वक्ष से भी विशेष कठोर है ॥१६६॥

विशेष—(१) ‘बिहरत स्त्रीविरह’—श्रीजानकीजी से विलग हुए इससे विरह के कारण रसि-हीन हुए, धूल में पड़ने से मलिन हो रहे हैं । ये जब हैं तो भी अवधवासियों (चेतनों) की तरह मलिन हैं । कम नहीं, जिनके विरह में जड़ों को यह दशा है, वे कैसी हैं—

(२) ‘पिता जनक देव’—उपमा के लिये कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्द्र में भोग की अवधि है ; यथा—“भोगेन मयवानिव...” (बा० म० सू०) ; और सनकादिक सिद्ध योगी हैं, पर इन दोनों में एक ही एक पेशवर्ष है और श्रीजनकजी में योग-भोग दोनों हो पेशवर्ष हैं ; यथा—“भूमि भोग करव अनुभवत जोग सुख मुनि मन अगम अज्ञस गति जान को ॥” (गो० बा० ८६) । योग और भोग परस्पर विरोधी हैं, पर इनमें दोनों ही हैं ।

(३) ‘समुद्र मानु कुल’—जिस सूर्य-कुल में एक-से-एक प्रतापी हुए, ये उसके भी प्रकाशक हैं ; अर्थात् अत्यन्त प्रतापी हैं । जिनका पेशवर्ष देखकर इन्द्र सिंहाते हैं ; अर्थात् सज्जते हुए सराहना करते हैं । ऐसे तो जिनके स्वशूर हैं ।

(४) ‘प्राण नाथ रघुनाथ’—‘प्राणनाथ’—इनके तो पति हैं और सबके भी प्राणों के स्वामी हैं ; यथा—“प्राण प्राण के जीव के, जिव...” (दो० २६०) ।

‘जो बढ़ होत सो राम’ ; यथा—“केहि न बमिन्ह रघुबीर बढ़ाई ॥” (दो० १२३) ; “हरिहि हरिता विधिहि विधिता, सिवहि सिवता जो दई । सोई जानकी पति...” (वि० १३५) ; यथा—“यद्यद्विभूतिमत्सर्व्व श्रीमद्भक्तिमेव वा । तच्चदेवावगच्छत्वं सम तेजोऽशसम्भवम् ॥” (गीता १०/४१) । तब इनकी महिमा की तो सीमा ही नहीं है, ऐसे जिनके पति हैं ।

(५) ‘पतिदेवता सुतीय मनि’—पति को इष्ट देवता माननेवाली स्त्रियों अरुंधती, अनसूया, पार्वती आदि प्रसिद्ध हैं, श्रीसीताजी उन सबों में शिरोमणि हैं, इस तरह स्वयं भी सब तरह श्रेष्ठ हैं ; पिता, स्वशूर और पति ही के पेशवर्ष-सम्बन्ध से इनकी बढ़ाई नहीं है । वे भी कुरा पत्नत्व की साथरी पर सोती हैं, यह देखकर वो हा-हा करके हृदय फट जाना चाहिये था । पर न फटा । अतः, हे हर ! आप संहार-कर्त्ता देव हैं ; इसे विदीर्ण कर दें, यह ‘हर’ के सम्बोधन का तात्पर्य है ।

वज्र (हीरा) के विषय में कहा जाता है कि अनभिज्ञ दासी ने उसपर पैर रख दिया। तब वह न फूटा और उसके महत्त्व के जाननेवाले जौहरी ने जब उसपर-पौर रक्खा; अर्थात् वस्त्र अपमान किया, तो वह घन की श्रेष्ठ सहनेवाला भी अपमान न सह सका, प्रत्युत् पूर्ण हो गया। पर मेरा हृदय इतनी गतिन पर भी न फटा, अतः, वज्र से भी अत्यंत कठिन है।

लालनजोग लखन लघु लोने। मे न भाइ अस अहहि न होने ॥१॥

पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि प्रानपियारे ॥२॥

मृदुमूरति सुकुमार सुभाऊ। ताति बाउ तन लाग न काऊ ॥३॥

ते मन सहहि विपति सप भौती। निदरे कोटि कुलिख येहि छाती ॥४॥

शब्दार्थ—दुलारे=प्रेम के कारण वशों या प्रेम-पार्श्वों को प्रसन्न करने के लिये उनके साथ अनेक प्रकार की सेवा करना, दुःखभोग दे, लाज-प्यार किये हुए।

अर्थ—सुन्दर छोटे (अतएव) दुलार करने के योग्य श्रीलक्ष्मणजी के समान भाई न हुआ, न है और न होनेवाला है ॥१॥ जो पुरवासियों के प्यारे, माता-पिता के दुलारे और श्रीसीतारामजी को प्राणों से प्रिय हैं ॥२॥ जिनका कोमल शरीर है और स्वभाव सुकुमार (नाजुक) है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, अर्थात् जो कभी बाहर नहीं निकले ॥३॥ वे ही श्रीलक्ष्मणजी वन में सब प्रकार की विपत्तियों सह रहे हैं। (हा!) इस मेरी छाती ने करोड़ों वशों का भी निरादर कर दिया (अन्यथा इसे यह समझकर फट जाना चाहता था) ॥४॥

विशेष—(१) 'लालनजोग लखन'—श्रीसीतारामजी की साधरी बैसी, पर श्रीलक्ष्मणजी की वह भी नहीं बैसी; इससे अधिक गतिन हुई कि ये रात-भर सोये भी नहीं, पहरा ही बैते रहे; इसीसे उपर्युक्त 'पति ते कठिन' की अपेक्षा यहाँ 'कोटि कुलिख' कहा है। 'लालन जोग' अर्थात् ये तो गोद में लेकर लाज-प्यार करने के योग्य हैं, क्योंकि 'लघु' अर्थात् छोटे हैं, बच्चे हैं, इतना ही नहीं, किन्तु 'लोने' अर्थात् सुन्दर भी हैं। 'पुरजन प्रिय'—अनोपि एवं अवगुण का लेश भी नहीं है, इससे पुरजनों को प्रिय हैं। (स्वल्प स्वभाव से 'पितु मातु दुलारे' हैं।) अपनी भक्ति एवं भावप से श्रीसीतारामजी को प्राण-प्रिय हैं। यहाँ 'प्रिय' 'दुलारे' और 'प्रान पियारे' में उच्चोच्च अधिकता है। 'मृदु मूरति' अर्थात् ये तो सवारी पर ही चलने के योग्य हैं, वन के कँटे-कँकड़ पर पैरों के योग्य नहीं। 'सुकुमार सुभाऊ' है, इससे दुःख सुनने के भी योग्य नहीं हैं। यह भी नहीं है कि प्रथम से इन्हें ऐसा कष्ट सहने का अभ्यास रहा हो, किन्तु इन्हें तो कभी गर्म हवा भी नहीं लगी। सदा खस-गुलाब आदि-द्वारा त्रिविध वायु का ही सेवन करते थे। ये भी वन में भाई की विपत्ति बटाने के लिये साथ हुए, सब तरह से सब प्रकार के दुःख भोग रहे हैं। 'येहि छाती'—अंगुल्या निर्देश करके कहा है।

राम जनमि जग कीन्ह वजागर। रूप सीख सुख सप गुनसागर ॥५॥

पुरजन परिजन गुरु पितु-माता। राम-सुभाव सबहि सुखदाता ॥६॥

वैरिह रामपड़ाई करहीं। बोलनि मिखनि विनय मन हरहीं ॥७॥

सारद कोटि कोटि सत सेखा। करि न सकहि प्रसु-गुन-गन-बोला ॥८॥

दोहा २००]

दोहा—सुखस्वरूप रघुवंस-मनि, मंगल - मोद - निधान ।

ते सोवत कुस डसि महि, विधिगति अति बलवान ॥२००॥

अर्थ—श्रीरामजी ने जन्म लेकर संसार को प्रकाशित कर दिया । वे रूप, शील, सुख और सब गुणों के समुद्र हैं ॥१॥ पुरवाची, कुटुंबी, गुरु, पिता और माता, सभी को श्रीरामजी का स्वभाव सुख देनेवाला है ॥६॥ शत्रु भी श्रीरामजी की बढ़ाई करते हैं, उनकी बोली, मिलने की रीति और विशेष नम्रता आदि मन को हर लेती है ॥७॥ करोड़ों सरस्वती और करोड़ों शेष भी प्रभु के गुण-समूहों का लेखा (गणना) यदि करना चाहें तो नहीं कर सकते (तो मैं कैसे कहूँ ?) ॥८॥ जो सुख के स्वरूप, मंगल और आनंद के कोश एवं रघुकुल के शिरोमणि हैं, वे पृथिवी पर कुश बिल्लाकर सोते हैं, प्रजा की चाल अत्यंत बलवती है ॥२००॥

विशेष—(१) 'रूप शील सुख सब गुणसागर ।' ; यथा—“चारिख सील रूप गुन धामा । तद्वि अधिक सुख सागर रामा ॥” (बा० दो० १२०); 'रूप' ; यथा—“रूप सकहि नहि कहि अति सेखा । सो जानइ सपनेहुं जिन्ह देखी ॥” (बा० दो० १२८); 'सील'—“सील सिधु सुनि गुरु आगमनू ॥” (दो० २३२); 'सुख'—“तात कुसल कहू सुख निधान की ।” (सं० दो० ५८); 'गुण'—“गुनसागर नागर वर बीरा ।” (बा० दो० २३०) । गुणों का वर्णन वाल्मीकि अ० २ स० २६ में विस्तार से है । रूप पर विश्वामित्रजी, भीजनकजी, और शुररामजी एवं खर-दूषण आदि भी मोहित हो गये । रूप आदि में श्रीरामजी जगत्-भर में आवर्त्त होय ।

(२) 'पुरजन परिजन गुरु...'—पुरवासियों पर श्रीरामजी की समता है; यथा—“धंदूँ पुर नर-नारि बहोरी । समता जिन्ह पर प्रसुहि न थोरी ॥” (बा० दो० १५); श्रीमुख वचन है—“अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी ।” (सं० दो० ३); सेवा एवं शील-स्वभाव से आपने गुरुजनों को वश कर रक्खा है, इत्यादि गुणों से आप सबको सुखद हैं ।

यह भी आशय है कि श्रीरामजी से प्रजा, कुटुम्बी आदि का कोई भी नाता कर लिया जाय तो आप सब प्रकार से सुखदाता होंगे, ऐसा स्वभाव ही है । कहा भी है—“वमा राम सुभाव जिन्ह जाना । ताहि भजन लजि भाव न आना ॥” (सं० दो० ३२) ।

(३) 'वैरिख रामबड़ाई करहीं'—जैसे कि खर-दूषण, शूर्पणखा और मारीच ने बढ़ाई की है । 'बोलनि मिलनि विनय'—“बोलनि” ; यथा—“सुख पाइहँ कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कहूँ पै कहिहँ ॥” (क० अ० २३); “भाई सौं करत बात कौसिकहि सकुचाव बोल घनघोर से बोलत थोर थोर हैं ॥” (गो० बा० ७१); विभीषण से बोलनि; यथा—“कहूँ लंकेस सहित परिवारा ।...” (सं० दो० ४५); श्रीहनुमानजी से मिलनि; यथा—“तब रघुपति उठाव सर लावा ।...” (कि० दो० २); विनय, अग्नि और और शुररामजी से; यथा—“संतत मोपर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेज जनि नेहू ॥” (धा० दो० ५); “विनय बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥” (सं० दो० १८) । इन बोलनि आदि की कथा भी मन को हरनेवाली है ।

(४) 'सारद कोटि कोटि सत'—ऊपर कुछ गुण गिनाये गये, यहाँ कहते हैं कि इतना ही नहीं, किन्तु गुण तो अनन्त हैं ।

(५) 'सुखस्वरूप रघुनंद मनि ..'—सुख स्वरूप वहकर बाहर का सुख और मंगल-भोव-निधान कहकर भीतर का सुख कहा । ये सुख के रूप ही हैं, तभी तो ध्यान में भी पाकर श्रीशिवजी ने ८७ हजार वर्ष तक आँख ही न खोली थी । श्रीछनकजी के प्रति भी कहा है—“सुख के निधान पाये, हिय के निधान लाये, ठग के से लाहू खाये, प्रेम मधु काके हैं ॥” (गी० बा० १२) ।

(६) 'ते सोवत कुच हासि'—विधिवति—“प्रेम की व्याकुलता में परवर्य विस्मृत हो गया है, इससे इनपर भी विधि-वति कहते हैं । इस प्रसंग पर वाक्यी० अ० सं० ८८ में इसी तरह बहुत कहा है ; यथा—“न नूनं देवतं किञ्चित्कालेन वलवत्तरम्” इत्यादि ।

राम सुना दुख कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवह राऊ ॥१॥

पलक नयन फनि मनि जेहि भौंती । जोगवहिं जननि सकल दिनराती ॥२॥

ते अघ किरत विपिन पदचारी । कंद - मूल फल - फूल अहारी ॥३॥

विग कैकई अमंगल - मूला । भइसि प्रान-प्रियतम-प्रतिकूला ॥४॥

मैं विगविग अघ वहि अभागी । सब वतपात भयेउ जेहि लागी ॥५॥

कुल-कुलक करि सृजेव विधाता । साई-ब्रह्म मोहि कीन्ह कुनाता ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी ने कानों से भी कभी दुःख (का नाप) न सुना था (देखना और केतना सो दूर की बात है) अपने जीवन-वृक्ष की तरह राजा उनका सार-सँभार करते थे ॥१॥ जिस तरह पलक नेत्र की और सप्रेम की रक्षा करते हैं, वैसे ही सन माताएँ दिन-रात उनका सार-सँभार करती थी ॥२॥ वे ही श्रीरामजी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं और कंद-मूल-फल-फूल भोजन करते हैं ॥३॥ अमंगल की लड़ कैकेयी को धिक्कार है कि प्राणप्यारे स्वामी के प्रतिकूल हुई ॥४॥ युक्त पाप के समुद्र और अभागों को धिक्कार है—धिक्कार है कि जिसके निमित्त सारे उपद्रव हुए ॥५॥ ब्रह्मा ने मुझे कुल का कलक रूप पैदा किया और कुमावत कैकेयी ने मुझे स्वामि-ब्रह्मी बनाया ॥६॥

विशेष—(१) 'राम सुना दुख कान न काऊ ।' ; यथा—“कहनामय मनु राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥” (दो० १४) । 'जीवन तरु जिमि ..'—एक संजीवनी जड़ो है, वह जिसके पास रहे, उसके प्राणों की रक्षा करती है । अतः, वह जिसके पास हो, वह उसकी बड़े प्रेम से रक्षा एवं पोषण करता है । वैसे ही राजा श्रीरामजी की रक्षा और उनका पोषण करते थे । (जीवन तरु की तरह श्रीरामजी ने भी उनके सत्य की रक्षा करके कर्त्ति-रूप से उन्हें अमर कर दिया ; यह सत्य ही है) भारत की यह कथा भी सुनी जाती है कि एक जीवन वृक्ष होता है, जो उसे उखाड़े, उसकी मृत्यु हो जाय । यह भी यहाँ चरितार्थ हुआ कि राजा ने प्रतिज्ञा के वश श्रीरामजी को वन भेजा और वहीसे उनकी मृत्यु हुई ।

(२) 'पलक नयन फनि मनि ..'—पलकें दिन-भर नेत्र-गोलक की रक्षा करती रहती हैं कि भूत, वृण आदि न पड़ने पावें, वैसे ही सब (सात सौ) माताएँ इनकी वलैया लेती हैं, जेमे पलकें वृण आदि को अपने ऊपर लेती हैं । सप्रेम की मणि के प्रकाश का आनंद रात में रहता है । वह उसके प्रकाश में कार्य साधता और उसकी रक्षा करता है । वैसे ही माताएँ रात में भी श्रीरामजी के लक्षण आनंद लेती हैं, गुण गाती और रक्षा करती हैं, इस तरह निरंतर रक्षा करना सूचित किया ।

(३) 'मैं धिग धिग अब ...'—प्रथम कैकेयी को धिक्कार दिया, फिर विचारा कि उसने सब अनर्थ मेरे लिये ही किया, अतएव आपनेको बार-बार धिक्कार के उद्देश्य से दो बार कहा ; यथा—“हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्सभायः कृते मम । ईदृशीं राघवः शय्यामधिरोते ह्यनाथवत् ॥” (वावली २।८८।१७) ; पुनः उपर्युक्त ‘विधिवति अति चलवान’ के अनुसार विधाता को भी कहते हैं कि उसने ही मुझ कुल-कलंक को पैदा किया; अन्यथा कैकेयी बॉम्ब होती तो वह किसके लिये यह अनर्थ करती । फिर अपने स्वामि-विमुख बनाये जाने की प्रत्यक्ष कारण-रूपा कैकेयी पर चिच्छ-वृत्ति गई, तब कहने लगे—‘साईं द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता ।’

सुनि सप्रेम समुक्ताव निपादू । नाथ करिय कत यादि बिषादू ॥७॥

राम तुम्हहिं प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोस दोष विधि वामहिं ॥८॥

छंद—विधि वाम की करनी कांठन जेहि मातु कीन्हो बावरी ।

तेहि राति पुनि-पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ।

तुलसी न तुम्ह सों राम प्रीतम कहत हौं सोहैं किये ।

परिनाम भंगल जानि अपने आनिये धीरज हिये ॥

छोटा—अंतरजामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन ।

चलिय करिय विश्राम, यह विचारि दृढ़ आनि मन ॥२०१॥

शब्दार्थ—निरजोस (निर्वाण) = निषेध, निर्वास, सिद्धान्त, निष्पत्ति ; यथा—“समु-सिखावन . मोह-भंगल-मूख अति अनुकूल निज निरजोस, राम नाम प्रभाव सुनि तुलसिहूँ परम संतोष (वि० १५६) ।

अर्थ—यह सुनकर निपाद-राज प्रेम के साथ समझा रहे हैं कि हे नाथ ! आप व्यर्थ दुःख क्यों कर रहे हैं ॥७॥ श्रीरामजी आपको प्यारे हैं और वन्हें आप प्रिय हैं, यह निश्चय है और निश्चय ही कुटिल ब्रह्मा का दोष है ॥८॥ कुटिल ब्रह्मा की करनी कठिन है कि जिसने माता कैकेयी को वावली कर दिया । उस रात को प्रभु बार-बार आदर के साथ आपकी प्रशंसा करते रहे ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं (कि निपादराज कहते हैं) कि आपके समान श्रीरामजी का अत्यन्त प्यारा दूसरा नहीं है, यह मैं सौगंधें करके कहता हूँ । परिणाम (अंत) में भंगल होगा ; यह जानकर अपने हृदय में धैर्य लाइये ॥ श्रीरामजी अंतर्धामी, प्रेम-पूर्ण संकोच और कृपा के स्थान हैं, यह निश्चय कर और उसे अपने मन में पका करके चलिये और विश्राम कीजिये ॥२०१॥

विशेष—(१) ‘सुनि सप्रेम समुक्ताव निपादू ।’—श्रीभरतजी की अत्यन्त व्याकुलता देखकर निपाद (हिंसक एवं कठोर हृदय की) जातिवाले को भी प्रेम संभड़ा और वह भक्त-श्रेष्ठ एवं उच्च कुल श्रीभरतजी को समझाने लगा—अत्यन्त प्रेम में भर्षादा पर दृष्टि न रही ।

(२) ‘विधि वाम की करनी...’—कैकेयीजी को पहले श्रीरामजी अत्यन्त प्रिय थे ; यथा—“प्रात ते अबिक राम प्रिय मोरे ।” (दो० १४) ; सद्ब्रह्मा उसकी मति बदल गई । अतः, यह ब्रह्माजी की ही

कुटिलता है। जैसे कि राजा परीक्षित ने कलि की प्रेरणा से श्रुति के गले में मृतक सर्प लपेट दिया; पर वह दोष उनका नहीं कहा जाता। पहले यह किसी के भी चित्त में नहीं था कि कैकेयीजी ऐसा करेंगी। कहा भी है—“असंस्कृतिपतमेवेह यदकस्मात्प्रवर्त्तते। निवर्त्यारब्धमारम्भेननु देवस्य कर्म तत् ॥” (वाल्मी० २।२१।२७); अर्थात् प्रयत्नों के द्वारा प्रारंभ किये हुए कामों को रोककर जो अनचाहा काम—अनायास ही हो जाता है, वह दैव का काम है। यहाँ प्रयत्न से श्रीराम-राज्याभिषेक की तैयारी हुई। वह रोककर उसके विरुद्ध अनचास हुआ। इससे निपाद-राज ने ब्रह्मा (दैव) की कुटिलता कही है (सूक्ष्म विचार से ब्रह्मा के कार्य जीवों के कर्मानुसार ही होते हैं। अतः, उनका भी दोष नहीं है, पर सामान्य दृष्टि से कहा जाता है, जैसे कि अमुक न्यायाधीश ने अमुक को दंड दिया।)।

यहाँ पर कोई-कोई ‘विधि वाम’ से सरस्वती का गुप्तार्थ भी निकालते हैं और मरद्वाज के वचन—‘गई गिरा मति धूवि’ (श्लो० २०६); का प्रमाण देते हैं; पर यह त्रिकालज्ञमुनि में ही युक्त है, निपाद में यह शास्त्रक ठीक नहीं जान पड़ता।

(३) ‘तेहि राति पुनि-पुनि .....’—जिस रात में यहाँ उठे ये। ‘सादर’ अर्थात् सुँह-देखी एवं किसी की प्रेरणा से नहीं, किन्तु स्वयं प्रेम-पूर्वक और आपके परोक्ष में। ‘पुनि-पुनि’—बार-बार कहते हुए सारी रात बीत गई। ‘सँहैं’—भीमरतजी व्याकुल हैं। अतः, उनका विश्वास हट करने के लिये बहुत-सी शपथें कीं, क्योंकि ‘सँहैं’ बहुवचन है।

(४) ‘परिनाम मंगल जानि.....’—अर्थात् अंत में आपका मंगल होगा। श्रीरामजी मिलेंगे और आपके दुःख दूर होंगे। फलक एवं अपयश की गंध भी न रहेगी; यथा—“अपहर डरेच न सोच समूले। रविदि न दोष देव दिशि भूते ॥” (श्लो० २४९)।

(५) ‘अंतरजामी राम, सकुच.....’—अंतर्यामी हैं, इससे आपके हृदय की शुद्धता और प्रीति को जानते हैं। प्रेमपूर्ण हैं अतएव प्रेम करेंगे। संकोची हैं, अतएव दोष ही भी, वो दृष्टि नहीं देते हैं। कृपायत्न हैं, अतएव कोई उनका अपराध भी करे, वो समुख होने पर कृपा ही करते हैं। अतः, आप किसी तरह की विज्ञा न करें।

सखा-पचन सुनि उर धरि धीरा। पाछ चले सुमिरत रघुवीरा ॥१॥

यह सुधि पाई नगर-नर-नारी। चले मिलोरुन आरत भारी ॥२॥

परदखिना करि करहि प्रनामा। देहि कैकइहि खोरि निकामा ॥३॥

भरि भरि धारि मिलोचन लेहीं। पाम पिपातहि दूपन देहीं ॥४॥

एक सराइहि भरत - सनेह। कोउ कह नृपति निमादेव नेह ॥५॥

निदहि आप सराइ निपादहि। को कहि सकइ बिमोह पिपादहि ॥६॥

येहि पिधि राति लोग सब जागा। भा भिनुसार गुदारा लाग ॥७॥

गुहहि सुनाव चढ़ाइ सुहाई। नई - नाव सब मातु चढ़ाई ॥८॥

दंड चारि महुँ भा सब पारा। उतरि भरत तब सबहि संभारा ॥९॥

दोहा—प्रातःक्रिया करि मातुपद, बंदि गुरुहि सिर नाइ ।

आगे किये निपादगन, दीन्हे कटक चलाइ ॥२०२॥

शब्दार्थ—निकाम=बहुत; यथा—“निकाम इयाम सुंदरं...” (था० दो० ३) । विमोह=धित को विशेष विकलता, ‘सुद वैचित्ये’ धातु से मोह छन्द बना है । गुरारा (का० गुजारा) =चलाचली, उतराई होने लगी ।

अर्थ—सखा के वचन सुन हृदय में घैय घारणकर रघुवीर श्रीरामजी का स्मरण करते हुए निवास-स्थान को चले ॥१॥ नगर (अयोध्या) के श्री-गुरुष यह समाचार पाकर (कि श्रीभरतजी राम-राज्या देखने गये हैं), बड़े आर्त्त (दुखी एवं भातुर) होकर देखने चले ॥२॥ प्रदक्षिणा (परिक्रमा) करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं ॥३॥ आँखों में आँसु भर-भर लेते हैं और प्रतिकूल ब्रह्मा को दोष देते हैं ॥४॥ कोई श्रीभरतजी के स्नेह की बड़ाई करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम भञ्जा निवाहा ॥५॥ निपाद की सराहना करके अपनी निन्दा करते हैं । उस विमोह और दुःख को कौन कह सकता है ? (अर्थात् इतना ही बहुत है, कहा नहीं जाता) ॥६॥ इस तरह सब लोग रात भर जगे, सबेरा होते ही उतराई होने लगी ॥७॥ गुरुजी को सुन्दर नाथ पर बढ़ाकर नवीन नाथ पर सब माथाओं को बढ़ाया ॥८॥ चार दंड में सब पार चर गये । तब श्रीभरतजी ने चरकर सबकी सँभाल (देख-भाल) की (कि सब लोग और उनके सामान आ गये या नहीं) ॥९॥ प्रातःकाल की स्नान आदि क्रिया कर माता के चरणों की चढ़ना कर गुरुजी को शिर नवा निपाद-लोगों को (मार्ग बतलाने के लिये) आगे करके सेना को चला दिया ॥२०२॥

विशेष—(१) ‘सखा-वचन सुनि...’—सख्यत्व (मित्रता) में प्रतीति करना मुख्य है; यथा—“सुत की प्रीति प्रतीति मीत की ” (वि० १६८); यहाँ श्रीभरतजी ने उसके वचन पर विश्वास किया; इसीसे ‘सखा-वचन’ कहा गया ।

(२) ‘एक सराहहि भरत...’—व्यासक स्नेह को सराहते हैं, धर्मरत्ना लोग सत्य-धर्म-निष्ठ राजा की सराहना करते हैं कि राजा ने धर्म रखते हुए प्रेम-प्रण का भी निर्वाह कर दिखाया । कर्म-कांडी कर्म की विषमता को लेते हुए विधाता को दोष देते हैं । ‘निंदहि आपु...’—जो श्रीरामजी ने हमलों को त्यागा और इसे स्वीकार किया, तो यह धन्य है । ‘गुरुहि सुनाथ’—सम्मान के लिये गुरुजी और माथाओं के लिये सुन्दर-सुन्दर नाथें सजाकर लाये । ‘दंड चारि मई...’—श्रीवाल्मीकिजी ५०० नाथों का होना लिखते हैं; यथा—“पञ्चनाथां शतान्येव समानिन्धुः समन्वतः ॥ अन्याः स्वस्तिक विज्ञेयाः...” (१।८३।१०-११); इसीसे चार दंड (दो घड़ी) ही में इतनी भारी सेना चर गई; यथा—“मैत्रे सुहृत् प्रथयी प्रयागमन-मुचमम् ॥” (वाल्मी० १।८३।१०); अर्थात् सेना सुर्गोदय से तीसरे सुहृत् (मैत्र) में प्रयाग के लिये चली । ‘सवहि सँभारा’; यथा—“भरत सोध सब ही कर लीन्हा ।” (दो० १६०); यह पूर्व कहा गया ।

(३) ‘प्रातःक्रिया करि ...’—सरस्वती नदी के अविरक्त और सब नदियों से यदि पार जाना हो, तो उस पार जाकर ही स्नान करना चाहिये । इसीसे इस पार आकर स्नानादि नियम किये । ‘आगे किये निपाद गन ...’—इसलिये कि ये रास्ता बतलाते और सुधारते हुए लिवा ले चलेंगे ।

कियेव निपादनाथ अगुआई । मातु-पालकी सकल चलाई ॥१॥

साथ बोलाइ भाइ लख दीन्हा । बिपन्ध सहित गवन गुरु कीन्हा ॥२॥

आप सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सियरामू ॥३॥
गवने भरत पयादेहि पाये । कीतल संग जाहि डोरियाये ॥४॥

शब्दार्थ—अगुआई=अगुआ किया, 'ई' वर्ण घुन्घानुलेख से बढ़ा दिया गया है । कीतल=सना हुआ बिना सवार का घोड़ा, जो आचम्यकता के लिये साथ रहता है ।

अर्थ—निपाद-राज को अगुआ किया और सब माताओं की पालकियों चलाई ॥१॥ छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नजी को बुलाकर साथ कर दिया । ब्राह्मणों के साथ गुरुजी चले ॥२॥ तब आप (श्रीभरतजी) ने गंगाजी को प्रणाम किया और श्रीलक्ष्मणजी-समेत श्रीरामजी का स्मरण किया ॥३॥ श्रीभरतजी पैदल ही चले, साथ में कीतल (खाली) घोड़े डोरियाये हुए आ रहे हैं ; अर्थात् नौकर-लोग यागबोद पकड़े उन्हें लिये आ रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'कियेउ निपादनाथ'—साथ बोलाइ'—श्रीअवध से चलने का क्रम यह था—प्रथम गुरु, तब विप्र, पुरवासी, माताप और पीछे श्रीभरतजी चले थे । यहाँ से वन का बोहड़ मार्ग है—ऐसा प्रकट में बहकर क्रम बढ़ल रहे हैं । कारण यह है कि यहाँ से श्रीरामजी पैदल गये हैं । श्रीभरतजी ने विचारा कि मैं यदि सवारी पर चलाऊँ तो सेवक धर्म के विरुद्ध होगा । यदि माताएँ पीछे रहें तो ये सवारी पर चढ़ने की हठ करेंगे । फिर इनकी आज्ञा के पालन का भी धर्म-प्रकट आ पड़ेगा । पुरवासी भी लवर पड़ेंगे । ये सब शोक से दुर्बल हैं । पैदल चलने में कष्ट मेलेंगे, यह भी मुझे असह्य होगा । इसलिये पहले सेना चलाकर फिर निपाद-राज को आगे करके उनके साथ माताओं की पालकियों कर दी कि वे इनकी देखभाल रखें । तब गुरु और विप्रमन्द चले । उनके साथ शत्रुघ्नजी को कर दिया कि ये आज्ञाकारी हैं ; इन सबकी सेवा मैं समझ रहूँगे । फिर भी ऐसा न हो कि मेरे पैदल आने की सम्भावना से आगे के लोग मेरे लिये रुक जायें । इसलिये साथ में अपनी सवारी का घोड़ा रख लिया कि हम पीछे से शीघ्र आ जायेंगे ।

(२) 'आप सुरसरिहि'—वीर्य पर से चल रहे हैं । इसलिये प्रणाम करके चले और प्रस्थान के समय परिकर सहित इष्ट का स्मरण करना भी चाहिये ; यह भी भाव है कि गंगाजी कुल की पुत्रिनि हैं ; क्योंकि भगीरथ-नंदिनी हैं । इससे श्रीरामजी से प्रथम स्मरण इनका किया कि ये शीघ्र स्वामी के दर्शन कराईं ।

कहहि सुसेवक पारहि पारा । होइय नाथ अश्व असवारा ॥५॥
राम पयादेहि पाय सिचाये । हम कहँ रथ गज याजि बनाये ॥६॥
सिर भर जावँ उचित अस मोरा । सथ ते सेवकधरम कठोरा ॥७॥
देखि भरतगति सुनि मृदुवानी । सथ सेवकगन गरहि गलानी ॥८॥

दोहा—भरत तीसरे पहर कहँ, कीन्ह प्रवेस प्रयाग ।

कहत राम-सिय राम-सिय, उमगि उमगि अनुराम ॥२०३॥

भल्लका भल्लकत पायन्ह कैसे । पंकज - कोस ओस - कन जैसे ॥१॥

भरत पयादेहि आये आज् । भयेउ दुखित सुनि सकल समाज् ॥२॥

शब्दार्थ—भल्लका=चलने अथवा रगड़ खाने आदि से देह में पड़ा हुआ फाँला, फफोला । भल्लकना=चमकना, दिखाई पड़ना । कोस (कोश)=संपुर, समूह ।

अर्थ—अच्छे सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ ! घोड़े पर सवार होइये ॥५॥ (श्रीभरतजी कहते हैं कि श्रीरामजी तो पैदल पाँव से गये हैं और हमारे लिये रथ, हाथी और घोड़े बनाये गये हैं ॥६॥ मुझे तो वचित है कि (जिस मार्ग से स्वामी पैर से गये उसपर पैर न देकर) मैं शिर के बल जाऊँ, क्योंकि सेवक-धर्म खर धर्मों से कठिन है ॥७॥ श्रीभरतजी की दशा देखकर और उनकी कोमल धारणी सुनकर सब सेवक लोग ग्लानि से गले खाते हैं ॥८॥ श्रीभरतजी ने तीसरे पहर (दिन में दोपहर के पीछे) प्रयाग में प्रवेश किया । प्रेम में समझ-बुझकर 'रामसिय-रामसिय' (श्रीसीताराम-श्रीसीताराम) कहते जाते हैं ॥२०३॥ चरखों में फफोले कैसे भल्लक रहे हैं जैसे कमल के कोरा में ओस के कण भल्लकते हैं ॥१॥ श्रीभरतजी आज पैदल ही आये हैं ; यह सुनकर सब समाज दुखी हुआ ॥२॥

विशेष—(१) 'कहहि सुसेवक बारहि बारा ।'—गंगाजी के तट से कुछ दूर तक तो कोवल खोरियाये ही आये ; क्योंकि सेवकों ने समझा था कि गंगाजी के सामने सवारी पर न चढ़ेंगे । फिर कहने पर दो एक बार न बोले, तब बार-बार कहा । यही उत्तम सेवक का धर्म है । इसीसे वे 'सुसेवक' कहे गये ।

(२) 'राम पयादेहि पाय'—भाव यह कि स्वामी तो इसी मार्ग से पैरों से गये, तब तुम सब कहाँ थे ? हमारे लिये घोड़े सजा लाये हो । क्या यह वचित है कि उसी मार्ग पर हम पैरों से चलें ? वचित तो यह है कि मैं शिर के बल जाऊँ, जिससे स्वामी को चरण-भ्रज मेरे मस्त्वक पर चढ़ती जाय ।

(३) 'सब ते सेवक-धर्म कठोरा'—अन्य धर्मों की अपेक्षा सेवक-धर्म बड़ा कठिन है ; यथा—“मौनान्मूकः प्रवचनपटुश्चाटुलो जल्पको वा, धृष्टः पार्ष्ण्यं वक्षति च तदा दूरतश्चाप्रगतमः । ज्ञान्स्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः । सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्य ॥” (भट्टहरिसत्त्वक) ; अर्थात् मौन रहे तो गूँगा ; वाक्पतुर होने से खुशामदी और बकवादी । पास रहे तो ढीठ, दूर रहे तो मूर्ख, ज्ञान से डरपोक, न सहे तो अकुलीन कहावा है । अतएव सेवाधर्म बड़ा कठिन है ; योगियों को भी अगम्य है ।

(४) 'सब सेवकगन गरहि'—ग्लानि यह है कि ऐसा उत्तम सेवक-धर्म हम लोगों में कहाँ है ? चाहिये तो ऐसा ही । यह भी सोचते हैं कि ये हमारे स्वामी हैं । शिर के बल चलना कहते हैं । तो हम किस तरह चलना कहें, इत्यादि ।

(५) 'भरत तीसरे पहर कहँ'—सब लोग सवारी पर आये । इससे वे दोपहर तक में ही पहुँच गये । श्रीभरतजी पैदल आये । इससे उन सबके नहा चुकने पर तीसरे पहर पहुँचे । यह 'खबरि लोन्ह सब लोग नहाये ।' से सिद्ध है ।

(६) 'राम-सिय'—यद्यपि 'सीताराम' कहने की विधि है तथापि ये 'राम-सिय' यह बलटा कहते हैं ; क्योंकि प्रेम में नियम निबोह नहीं भी होता । श्रीभरतजी का नाम-स्मरण का अभ्यास सदा का ही है ; पर यहाँ लिखने का हेतु यह है कि तीर्थ-यात्रा में बराबर नाम जपते हुए चलना चाहिये ।

(७) 'पंकज-कोस ओस...'—चरण कमल-कोश, छाले ओस कण हैं, छातों में जल रहता ही है ।

कमल दल ओस कणों से अलित रहते हैं, वैसे श्रीभरतजी के चरणों में छातों की वेदना का भान नहीं है ; क्योंकि मन तो श्रीरामजी में है, तो दुःख को स्मृति कौन करे ? यथा—“सत्वासक्तमतिः कृष्णो दृश्यमानो महोरगैः । न विवेदात्मनो गार्तं वत्स्वत्याऽऽह्लादसंस्थितः ॥” यह प्रह्लादजी के विषय में कहा गया है ।

(८) 'भयेष दुस्ति सुनि...'—दुःख एक तो श्रीभरतजी के पैदल आने के कष्ट का, दूसरा अपनी-अपनी भूल का हुआ कि हम लोगों को भी उस मार्ग पर पैदल हो जाना था ।

खबरि लीन्ह सप खोग नहाये । कीन्ह प्रनाम त्रिवेनिहि आये ॥३॥

सविधि सितासित नीर नहाने । दिये दान महिसुर सनमाने ॥४॥

देखत श्यामल-धवल-हिलोरे । पुखकि सरीर भरत कर जोरे ॥५॥

सकल कामप्रद तीरधराज । वेदविदित जग प्रगट प्रभाज ॥६॥

मागवँ भीष त्यागि निज घरमू । आरत काह न करइ कुकरमू ॥७॥

अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहि जग जाचकपानी ॥८॥

अर्थ—श्रीभरतजी ने बाँध की कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया ॥३॥ विधिपूर्वक श्वेत और श्याम जल में अर्थात् गंगा-यमुना के संगम पर स्नान किया और माहर्षियों को दान देकर उनका सम्मान किया ॥४॥ श्याम और श्वेत लहरों को देखते ही श्रीभरतजी का शरीर पुलकित हो गया, उन्होंने हाथ जोड़ लिया (और बोले कि) हे तीर्थराज ! आप सबकी सब कामनाओं को पूरा करनेवाले हैं, आपका प्रभाव वेद में विद्यमान है और जगत् जानता है ॥५-६॥ अपना धर्म त्यागकर मैं भिक्षा माँगता हूँ, आप क्या कुर्म नहीं करते ? अर्थात् विचाराता मैं उसे सभी कुर्म करने ही पड़ते हैं ॥७॥ ऐसा जी में जानकर सुजान भेद दानी संसार में याचकों की वाणी सफल करते हैं (अतः, आप भी मेरी याचना सफल करें) ॥

विशेष—(१) 'सविधि सितासित नीर...'—स्नान की विधि प्रयाग-साहाय्य में दी गई है । वह साहाय्य सुनकर वदनुसार स्नान किया । त्रिवेणी में सरस्वती का लाल रंग का भी जल है, पर वह अत्यन्त सूक्ष्म होने से दैव्य नहीं पड़ता ; इसीसे दो ही रंग कहे गये । आगे अर्द्धांश में स्पष्ट रूप में श्याम-नीर जोड़ी के ध्यान शरीर से प्रयोजन भी कहा है ।

'सितासित' से शीत-अशीत अर्थात् ठंडा और गर्म का भी अर्थ लेकर कहा जाता है कि यहाँ 'नहाने' में त्वचा के स्पर्श-धर्म से प्रयोजन है और दोनों नदियों के जल में एक ठंडा और दूसरा गर्म रहता है । आज दिन भी वर्षा में जब दोनों जल एक-रंग हो जाते हैं, तब सभी महात्मा लोग संगम की पहचान ठंडे-गरम के अनुभव से परके संगम-स्नान करते हैं । आगे-'श्यामल धवल' में रंग के ज्ञान तात्पर्य है, इसीसे वहाँ 'देखत' किया नेत्र-विषयक दी गई है ।

(२) 'पुलकि सरीर'—रंग के द्वारा श्याम-गौर जोड़ी श्रीसीतारामजी एवं श्रीराम-लक्ष्मणजी का पक्षोपन होने से पुलकावली हो आई। तीर्थ की भक्ति से भी पुलकावली होनी हो चाहिये; यथा—“मज्झिं भति अन्नुराग” (बा० दो० २) ।

(३) 'सकल कामप्रद वीरथराज'; यथा—“चारि पदारथ भरा भंडारु।” “सेवहिं सुकृतो साधु सुचि, पावहिं सस मन काम।” (दो० १०५) ; 'वेद विदित'; यथा—“बंदो वेद-पुरान गन, कहहिं विमल गुन ग्राम॥” (दो० १०५) । 'अग प्रकट प्रभाऊ'; यथा—“वेद सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥” (बा० दो० १) ।

(४) 'मौगडं भील त्याग निज घरभू।’—यहाँ श्रीभरतजी वर्ण-धर्म को निज धर्म कहते हैं। 'वान क्षत्रियों का स्वाभाविक-धर्म है। भिक्षा मोंगना एवं याचक बनना, उसके विरुद्ध होने से उनके लिये कुर्म है—गीता १२।४३ देखिये। निज-धर्म वा स्वाभाविक धर्म सामान्य धर्म की संज्ञा से कहा जाता है और भगवद्भक्ति विशेष धर्म है; अतः, उसके लिये जो कोई निज-धर्म छोड़ता है, उसके दोष को भगवान् छुड़ा देते हैं; यथा—“सर्वे धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। ब्रह्मैवा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥” (गीता० १८।६६) । यहाँ याचक बनकर भील मोंगने मात्र को कुर्म कहा है; क्योंकि यह क्षत्रियों के लिये गदित है। यदि कहा जाय कि गंगवेरपुर में भी तो इन्हींने घर मोंगा हो है तो उत्तर यह है कि देवता से घर मोंगना और यात है, यह क्षत्रिय प्रतापमानु आदि ने भी मोंगा है, पर भिक्षुक बनकर भील मोंगना और फिर राजा (तीर्थराज) से राज-पुत्र के मोंगने का यहाँ माधुर्य प्रसंग है और वहाँ 'सुदित प्रहामय पारि' का ऐश्वर्य प्रसंग था।

“भारत काह न करह” ; यथा—“भति भारत, अति स्वारथी भति दीन दुखारी। इनको विगत न मानिये बोलहि न बिचारी॥” (वि० ३४) ।

(५) 'अस जिय जानि’—आप सुजान हैं, अतएव मन की बात जान लेंगे; यथा—“स्वामि सुजान जान सब ही की। रुचि लालसा रहनि जन जो की॥” (दो० ३३३) ; और 'सुधानी' हैं; अतः, इच्छानुसार देंगे।

दोहा—अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहउँ निरवान ।

जनम जनम रति रामपद, यह बरदान न आन ॥२०४॥

जानहु राम कुटिल करि मोही। लोग कहव गुरु-साहिब द्रोही ॥१॥

सीताराम - चरन रति मोदे। अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे ॥२॥

जलद-जनम भरि सुरति बिसारव। जाचत जल पवि-पाहन डारव ॥३॥

चातक रटनि घटे घटि जाई। बड़े प्रेम सब भौंति भलाई ॥४॥

कनकहि वान चढ़ह जिमि दाहे। तिमि प्रियतम-पद नेम निपाहे ॥५॥

शब्दार्थ—वाग (वर्ण) = रंग, आमा कान्ति ।

अर्थ—शुभे न अर्थ (द्रव्यादि) की, न धर्म की, न काम की रुचि है और न मोच ही चाहवा हूँ, 'जन्म-जन्म श्रीरामजी के चरणों में प्रेम हो' यही बरदान चाहता हूँ, दूसरा नहीं ॥२०४॥ श्रीरामजी शुभे कुटिल करके मजे ही जानें, लोग भी शुभे गुरु और स्वामी का द्रोही (क्यों न) कहे ॥१॥ पर

मुझमें श्रीसीतारामजी के चरणों की श्रीवि आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ती जाय ॥२॥ (मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे चातक की) सुधि मेघ चाहे जन्म-भर भुला दे, जल साँगने पर चाहे वह वज्र और हिमोपल (ओले, पत्थर) गिरावे ॥३॥ पर चातक की रटन घटने से चघडी (प्रतिष्ठा) घट जायगी; सनकी दृष्टि से वह ग़र जायगा, प्रेम बढ़ने से ही चघको सब तरह भलाई है ॥४॥ जैसे तपाने से सोने को कान्ति बढ़ती है, वैसे ही परम प्यारे स्वामी के चरणों में प्रेम का नियम निवाहने से (सेवक की प्रतिष्ठा बढ़ती है) ॥५॥

विशेष—(१) 'अरंथ न घरम न'—श्रीभरतजी चारों पदार्थों को छोड़कर केवल श्रीराम-पद-प्रेम माँगते हैं, 'न धान' शब्द 'यह वरदान' पद पर विशेष जोर देने के लिये है, क्योंकि चारों फलों के त्याग में और स्रप त्याग तो आ ही गये । भक्ति करके कुञ्ज भी चाहने से वह भभीष्ट वस्तु फलरूपा और भक्ति एवं इष्ट उसके साधन हो जाते हैं और वह भक्ति एक प्रकार के वाणिज्य में परिणत हो जाती है । कहा भी है—“यत्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै बणिक् ॥ आशासतो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः । न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्त्यो राति आशिषः ॥ अहंत्वकामस्त्वद्भक्तत्वं च स्वाम्यनपाश्रयः ॥ नान्ययेहावयोरर्थो राज-सेवकयोरिव ॥ यदि राक्षोरा मे कामान्वास्त्वं वरवर्षम । कामानां हृद्यसंरोहं भवस्तु धृष्टे वरम् ॥” (भाग० स्क० ७ अ० १०।४-७) ; अर्थात् नृसिंह भगवान् ने प्रह्लादजी से वर माँगने के लिये कहा । वसपर वे कहते हैं कि जो आपसे वर (वैभव) की आशा रखता हो, वह भृत्य हो नहीं है और सेवक पर अपना स्वामित्व जमाने के लिये वैभव देने की इच्छावाला स्वामी ही नहीं है । मैं आपका निष्काम-भक्त हूँ और आप मेरे निष्काम स्वामी हैं । राजा और उसके सेवक का-सा (अर्वापेक्षी) सम्बन्ध मेरा और आपका कभी न हो । यदि आप मुझे काम-पूरक वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही माँगता हूँ कि मेरे हृदय में कोई भी कामना अंकुरित न हो ।

श्रीभरतजी का भाव प्रह्लादजी के समान तो दोहैमात्र में आ गया । अब ये आगे बढ़ते हैं—

(२) 'जानहु राम कुटिल'—अर्थात् उपर्युक्त भक्ति में इस अभिप्राय से नहीं माँगता हूँ कि इससे मुझपर श्रीरामजी प्रसन्न हों और लोग मेरी बड़ाई करें, प्रत्युत् श्रीरामजी मुझे कुटिल जानें और लोग भी 'गुरु-साहिब त्रोही' कहकर मेरी निन्दा करें । ('गुरु' शब्द में पिता, माता, गुरु सभी आ सकते हैं, 'साहिब' से इष्टदेव श्रीरामजी का अर्थ है) कि इसने गुरुजनों की आज्ञा नहीं माना, इत्यादि । भाव यह कि मेरा पक्षांगी प्रेम हो ।

(३) 'सीताराम चरन-रति'—ऊपर केवल छन्दानुरोध से 'राम' मात्र नाम लिखा गया था, यहाँ स्पष्ट किया कि युगल रूप में प्रेम हो और वह आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ता जाय । इसे ही आगे प्रेमियों के दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं—

(४) 'जलद जनम भरि'—उपर्युक्त बातों पर संदेह हो सकता है कि ऐसा कैसे होगा कि तुम प्रेम करोगे और श्रीरामजी तुम्हें कुटिल जानेंगे । वसपर कहते हैं कि चातक मेघ से प्रेम करता है, स्वामी का जल बूंद-भर चाहता है, पर मेघ वसपर वज्र-पत्थर गिराता है, तो भी वह प्रेम कम नहीं करता, रट लगाये ही रहता है । वैसे ही यहाँ मेघ की सुधि विचारने को तरह श्रीरामजी का मुझे कुटिल जानकर उपेक्षा करना है और लोगों का मुझे 'गुरु-त्रोही' कहना वज्र गिराना और 'साहिब-त्रोही' कहना पाहन मरसाना है । जैसे मेघ की उपेक्षा एवं उसके 'पवि-पाहन' डालने से यदि चातक रटन कम कर दे तो वह प्रेम का आवर्धन न रह जायगा । भाव यह कि मैं घटनेवाला प्रेम नहीं चाहता, मेरा प्रेम तो दिनोंदिन बढ़ता ही जाय, इसी में मेरी भलाई है ।

(५) 'कनकहि मान चहे'—सोना जैसे-जैसे अग्नि में तपाया जाता है, वैसे-वैसे उसमें दीप्ति बढ़ती है, वैसे ही प्रियतम के प्रेम-निर्वाह में जितना ही कष्ट सह-सहकर प्रेम-निर्वाह किया जाय उतनी ही अधिक शोभा है और इसीमें सच्चे प्रेमी की पहचान होती है ।

किन्ती-किन्ती के मत में चौ० ३, ४, ५ के वचन ग्रन्थकर्त्ता के हैं, श्रीभरतजी को प्रशंसा के रूप में कहे गये हैं ; पर-मेरी तुच्छ समझ में तो उपर्युक्त हो यथार्थ अर्थ है । श्रीभरतजी के मुख से भक्ति का यथार्थ-स्वरूप कहा गया है । भरद्वाजजी ने भी इन्हें भक्ति-रस का आचार्य माना है; यथा—“तुम्ह कहँ भरत फलंक यह, हम सब कहँ सपदेस । राम भगति रस सिद्धि हित, भा यहँ समत गनेस ॥” (दो० २०८) ।

भरतवचन सुनि सौंभ त्रिवेनी । भइ मृदुपानि सुमंगल - देनी ॥६॥

तात भरत तुम्ह सब विधि साधू । राम - चरन - अनुराग - अगाधू ॥७॥

बादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहिं कोउ मिय नाहीं ॥८॥

बोहा—तनु पुलकैउ हिय हरप सुनि, बेनि - वचन अनुकूल ।

भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित बरपहिं फूल ॥२०५॥

अर्थ—श्रीभरतजी के वचन सुनकर त्रिवेणी के मध्य (जल धारा में) सुन्दर मंगल देनेवाली कोमल वाणी हुई ॥५॥ हे तात ! हे भरतजी ! तुम सब प्रकार से साधु हो, श्रीरामजी के चरणाँ में तुम्हारा अगाध (बढ़ा गहरा) प्रेम है ॥७॥ तुम मन में उपर्युक्त कर रहे हो, तुम्हारे समान श्रीरामजी को कोई भी प्यारा नहीं है ॥८॥ त्रिवेणीजी के अनुकूल वचन सुनकर उनका शरीर पुलकित हो गया और हृदय में हर्ष हुआ । श्रीभरतजी को—“धन्य हो, धन्य हो” ऐसा कहकर देवता लोग प्रसन्न होकर पूज बरसाते हैं ॥२०५॥

विशेष—(१) 'सौंभ त्रिवेनी'—त्रिवेणी-संगम के मध्य में सरस्वती है ही, वही बोलती, किन्तु अभिप्राय तानी का है ।

(२) 'तात भरत तुम्ह सब'—“सब विधि”—मन, वचन, कर्म से, 'साधू' सन्मार्गी, एवं सद्भाववाले तथा परोपकार साधक हो, अंतर बाहर साधु हो ।

जो साधु लक्षणवाला है, वही धन्य है ; यथा—“साधु समाज न जाकर लेखा । राम-भगत भई सासु न रेखा ॥ जाय जियत जग सो महि आरु ॥ ..” (दो० १०२) । 'अनुराग-अगाधू'—इतना गहरा अनुराग है कि इसका याह वसिष्ठजी, निषादेराज, श्रीलक्ष्मणजी, देवगण आदि भी न पा सकें, 'चरित' में प्रकट है ।

(३) 'बादि गलानि करहु'—श्रीभरतजी ने ग्लानि की थी ; यथा—“जानहु राम कुटिल करि मोही । लोग कहव गुरु साहिब दोही ॥” उसका निराकरण करती हुई त्रिवेणीजी कहती हैं कि तुम कुटिल आदि नहीं हो ; किन्तु 'सब विधि साधू' हो । तुम्हारा तो श्रीरामजी के चरणाँ में अगाध प्रेम है जो कि साधुओं का मुख्य अंग है । तुम एकांगी श्रुति अपनी हो ओर से न समझो ; किन्तु—“तुम्ह सम रामहिं कोउ मिय नाही ॥” इत्यादि वचना से त्रिवेणीजी ने श्रीभरतजी को ग्लानि दूर की ।

(४) 'भरत धन्य कहि.....'—त्रिवेणीजी ने 'शुद्धबानि' से ही कहा था, पर देवताओं ने स्वस्वर से कहा, देवताओं ने भी 'धेनि बचन' का समर्थन किया ।

श्रीभरतजी ने त्रिवेणी से आर्च होकर भीख माँगी है, पर उन्होंने समझा भर दिया है (भिक्षा दो नहीं) कि तुम राम-विमुख नहीं हो, किन्तु श्रीराम-प्रिय एवं परम साधु हो, तुम्हारा राम-प्रेम रूपी धन इतना अगाध है कि और देने की आवश्यकता ही नहीं ।

प्रमुदित - तीरथराज - निवासी । वैश्वानस पट्ट गृही वदासी ॥१॥
कहहि परसपर मिलि इस पाँचा । भरत सनेह सील सुचि साँचा ॥२॥
सुनत राम-गुन-ग्राम सुहाये । भरद्वाज मुनिवर पहि आये ॥३॥
दंडप्रनाम करत मुनि देखे । मूरनिमंत भाग्य निज लेखे ॥४॥
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे । दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥५॥

अर्थ—प्रयाग के बसनेवाले धानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और विरक्त (संन्यासी) बड़े भान्दित हुए ॥१॥ इस-पाँच आपस में मिलकर कहते हैं कि श्रीभरतजी का स्नेह, शील पवित्र और संचा है ॥२॥ श्रीरामजी के सुन्दर गुण-समूह सुनते हुए वे मुनि-श्रेष्ठ भरद्वाजजी के यहाँ आये ॥३॥ मुनि ने श्रीभरतजी को दंडवत्-प्रणाम करते हुए देखा, तो अपने भाग्य को मूर्त्तिमान् समझा; क्योंकि मुनि ने ऐसा माना कि ये मानों मेरे भाग्य की मूर्त्ति ही हैं; मुझे कृतार्थ करने आये हैं ॥४॥ उन्होंने दीर्घकर इन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और आशिष देकर कृतार्थ किया ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रमुदित तीरथ'—देववाणी के द्वारा खन ने श्रीभरतजी की महिमा जानी और ये इनके दर्शन पाकर कृतार्थ हुए । वैश्वानस आदि आश्रम-क्रम से नहीं कहे गये; क्योंकि जैसे-जैसे आते गये, वैसे-वैसे लिये गये, वा, छन्दानुरोध से भी क्रम भंग है ।

(२) 'मिलि दस पाँचा'—कहीं दस, कहीं पाँच, अपने-अपने बर्णवाले ।

'सुचि साँचा'—इन्होंने चारों फलों का भी स्वार्थ त्याग किया, यही कामना-रूपी विकार से रहित पवित्रता है । 'साँचा'—क्योंकि त्रिवेणी की धार में खड़े होकर कहा है, और उसे त्रिवेणीजी और देवताओं ने भी पुष्ट किया है; उसीका इन लोगों ने अनुमोदन किया है । आगे श्रीरामजी ने भी कहा है—“तीनि काल तिमबन मत मोरे । पुन्य सिलोक ताव तर तोरे ॥” (दो० २६२) ।

(३) 'सुनत राम-गुन-ग्राम'—ऊपर श्रीभरतजी की ही प्रशंसा लिखी गई है; पर यहाँ श्रीरामजी के गुण-समूह का सुनना लिखते हैं । इससे जनाया कि दोनों के गुण लोग कहते हैं, पर श्रीभरतजी अपनी बड़ाई पर कान नहीं देते, श्रीरामजी के सुहाबने गुण सुनते जाते हैं । वा, अपने ही गुणों को वे श्रीरामजी की कृपा से प्रवृत्त जातकर इन्हें उन्हीं के गुण-ग्राम मानते हैं; यथा—“हीं तो सदा खर को असवार त्रिहारोइ नाम गर्वद चढ़ायो ॥” (क० उ० १०) । वा, त्रिवेणी-वद पर ठोर-ठोर श्रीराम-परित हो रहा है, उसे सुनते जाते हैं । कहा भी है—“वेदे व्याकरणे चैव पुराने भारते तथा । भादी मध्ये तथा पान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥”

(४) 'दीन्हि असीस कृतार्थ कीन्है'—यह दोनों ही ओर लग सकता है । श्रीभरतजी को तथा अपनी आशिय को भी कृतार्थ किया ; यथा—“सफल होन दिव निज बागोसा ॥” (दो० १०२) ।

आसन दीन्ह नाइ सिर बैठे । चहत सकुच गृह जनु भजि पैठे ॥६॥
मुनि पूछ्य कछु यह पढ़ सोच । बोले रिपि लखि सीख सकौच ॥७॥
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधि-करतव पर कछु न पसाई ॥८॥

दोहा—तुम्ह गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूति ।
तात कैकड़हि दोष नहिं, गई गिरा मति धूति ॥२०६॥

शब्दाथ—धूति = ठगेर ; यथा—“जाहि जपि जोह रामहु को बैठो धूति हो ।” (क० उ० १६) ।

अर्थ—मुनि ने आसन दिया, वे मुनि को शिर मुकाकर एवं अपना शिर नीचा करके बैठे । ऐसे जान पड़ते हैं, मानों संकोच-रूपी घर में भागकर जा बैठना चाहते हैं ; अर्थात् अत्यन्त संकोच है ॥६॥ श्रीभरतजी को यह बड़ा भारी शोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे (तो मैं कैसे उत्तर दूँगा ?), मुनि इनके शीख और संकोच को लखकर बोले ॥७॥ हे श्रीभरतजी ! मुनो, हमने सब समाचार पाया है, ब्रह्मा की करनी पर कुछ और नहीं चलता ॥८॥ तुम माता की करतु को समझकर मन में श्लानि न करो । हे तात ! कैकेयी का दोष नहीं है ; सरस्वती उसकी बुद्धि को ठग ले गई ॥२०६॥

विशेष—(१) 'आसन दीन्ह नाइ सिर बैठे ..'—यहाँ शिर मुकाकर बैठना उद्देश्य का विषय है, उसका कारण संकोच है । उसे आगे कहते हैं—

(२) 'मुनि पूछ्य कछु...'—'कछु' में यहाँ कई आशय आ सकते हैं—(क) श्रीरामजी को क्यों वनवास दिया गया, इसपर शोच है कि घर का कुकार्य कहना मना है, मैं कैसे कहूँगा ? (ख) श्रीभरतजी को यह शोच है कि घर का कुकार्य कहना मना है, मैं कैसे कहूँगा ? (ग) श्रीभरतजी की कीर्ति प्रकट करने के लिये मुझ से तो नहीं जाते हो ? तब श्रीभरतजी ने कहा है कि आप सबहो छोर यदि ऐसा कहते हैं तो मेरा जन्म हो व्यर्थ गया । इत्यादि प्रश्नोत्तर को यहाँ 'कछु' और 'सीख सकौच' में ही कवि ने जना दिया । वा, वाल्मी० २।६२।१६-२६ में मुनि ने पूछा है कि मैं तुम्हारी (तीनों) माताओं का परिचय जानता चाहता हूँ । तब श्रीभरतजी ने तीनों का परिचय दिया है और कैकेयी की निन्दा की है, उसपर भी संकोच कहा जा सकता है कि मैं कैसे कहूँगा कि यही मेरी माता है ।

यहाँ यह भी जनाया है कि सज्जनों को अपने ही नहीं, किन्तु अपने सम्बन्धियों के भी कुकार्य पर संकोच और श्लानि होती है । मनु ने कहा ही है—“वत्संस्पर्गा च पंचमः ।” यथा—“मातु मंद में साधु सुचाली । पर अस आनत कोटि कुवाली ॥” (दो० २१०) ।

(३) 'तुम्ह गलानि जिय "गई गिरा मति धूति ॥"—मुनि ने लख लिया कि इन्हें अपनी माता की करनी पर संकोच है, उसी को वे अपनी सर्वज्ञता से निराकरण करते हैं कि इसमें कैकेयी का दोष

नहीं है, शारदा ने इसकी मति को फेर दिया था। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेरा था; यथा—
 “मजस पेढारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि ॥” (रो० १२); फिर आगे कहा गया—“सुर माया
 बस चैरिनिहि, सुद्वय कोनि पवित्यानि ॥” (रो० १३); और यहाँ साक्षात् सरस्वती का ही कैकेयी की मति का
 फेरना कहा गया है। इसकी पकता यों होगी कि सरस्वती ने मंथरा की मति फेरी और मंथरा ने कैकेयी की।
 इस तरह मंथरा-द्वारा मति का फेरा जाना भी सरस्वती का ही कार्य है, जैसे कि श्रीरामचरितमानस शिवजी
 ने लोमश मुनि को दिया, फिर लोमश ने काकमुनि को दिया, पर वह देना शिवजी का ही कहा गया;
 यथा—“छोड़ सिव काकमुनिहि दोन्हा ॥” (वा० रो० २६); वा उपर्युक्त ‘सुरमाया’ से सुर ब्रह्मा की माया
 सरस्वती ही कही गई है। तब अर्थ होगा कि पूर्व मंथरा के पीछे सरस्वती ने ही कैकेयी की भी मति को
 छेदा है, वही यहाँ स्पष्ट-रूप में श्रीभरद्वाजजी ने कहा है।

यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ। लोक वेद पुण्यसंमत ॥१॥

तात तुम्हार बिमल जस गाई। पाइहि लोकउ वेद बड़ाई ॥२॥

लोक - वेद - संमत सब कहई। जेहि पितु देह राज सो कहई ॥३॥

राव सत्यव्रत तुम्हहि बोलाई। देत राज सुख धरम बड़ाई ॥४॥

रामगवन . वन अनरधमूला। जो सुनि सकल विश्व भई सुला ॥५॥

सो भावीपस रानि अपानी। करि कुचालि अंतहु पछितानी ॥६॥

तहउँ तुम्हार अलप अपराधु। कहइ सो अधम अयान असाधु ॥७॥

अर्थ—यह भी कहते हुए कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों पंडितों की सम्मति से
 (मान्य) हैं ॥१॥ हे तात ! तुम्हारा निमल यश गाकर लोक और वेद बड़ाई पावेंगे ॥२॥ लोक और वेद
 का यह सम्मत है, सब कहते हैं कि पिता जिसे राज्य दे, वही पाता है ॥३॥ राजा सत्य-प्रतिज्ञा थे, वे तुम्हें
 युत्ताकर राज्य दैते, वो वससे सुख, धर्म और बड़ाई होती ॥४॥ (किन्तु) श्रीरामजी का वन जाना
 अनर्थ का कारण हो गया, जिसे सुनकर सारे जगत् को पीड़ा हुई ॥५॥ वह भी हरि-इच्छा (रूपा मावी)
 यश हुआ, रानी अज्ञानी हो गई, (फिर) वह भी कुचाल करके अंत में पछिताई (क्योंकि शोक और
 कलंक ही उसके हाथ लगा) ॥६॥ यहाँ (वस विषय में) भी जो तुम्हारा, थोड़ा भी दोष कहे, वह
 अधम, अज्ञान और असाधु है ॥७॥

-विशेष—(१) ‘यहउ कहत भल’—आज यह कि वेद मत से कैकेयी निर्दोष है, पर लोक मत
 से नहीं। वह लोक-मत भी पंडितों से मान्य है, मैंने वेद-मत कहा था, इसे लोक न मानेगा, लोक
 तो प्रत्यक्ष दृष्टि की ही अधिक मानता है। ‘सब कोऊ’ से लोक मत को कहा है, तब तो कैकेयी के सम्बन्ध
 से श्रीभरद्वाजी भी-लोक दृष्टि से दोषी होंगे, इसका निराकरण आगे करते हैं—

(२) ‘तात तुम्हार बिमल जस’—तुम्हारे यश से लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे, यही आगे
 विस्तार से कहते हैं कि लोकमत और वेदमत दोनों ही से तुम्हें राज्य मिलना निर्दोष था, पर श्रीराम भक्ति
 (रूपी परम-धर्म) के प्रतिभूत जान तुमने इसे त्याग दिया, इससे तुम्हारा मत दोनों मतों से ऊपर (परे)
 है। अतः, इससे लोक-वेद दोनों को बड़ाई मिलेगी।

(३) 'राज्य सत्यप्रति तुम्हहि'—राजा प्रतिष्ठा कर चुके थे, उसके निर्वोह के लिये तुम्हें बुलाकर राज्य देते तो वससे सुख, धर्म और बढ़ाई हो होगी ; क्योंकि लोक यहो कहता कि राजा धर्मात्मा हैं, अभी तो उन्होंने प्रतिष्ठा का निर्वाह किया। तुम्हारा राज्य करना भी पिता-माता की आज्ञा-वश युक्त ही कहा जाता, सब इसमें सुख ही मानते।

(४) 'राम गयन बन'—राजा की मृत्यु का होना अनर्थ है, अन्यथा राजा तो तुम्हें बुलाकर धूम-धाम से राज्य देते ही। 'अस, श्रीरामजी के वन-जाने से और राजा की मृत्यु से चराचर जगत-मात्र को दुःख हुआ।

(५) 'सो भावी बस'—पहले 'विधि करतब' कहा था, फिर 'गिरा' का कर्तव्य, पीछे लोक-मत से कैदियों का कर्तव्य कहकर अंत में भावो पर ही सिद्धान्त किया, भावी भी हरि-इच्छा ही है; पंथा—“हरि-इच्छा भावी बलवान्मा।” (पा० दो० ५५)।

(६) 'तहँव तुम्हार अंतब'—अब कैदियों का कर्तव्य भी भावो वश ही हुआ, अब उसके सम्बन्धी होनेवाले तुम कैसे बोंपों हो सकते हो, क्योंकि भावी का कार्य अचानक हो जाता है, अतएव संसर्गों का सम्पर्क नहीं कहा जा सकता। इससे तुम निर्दोष हो, फिर भी जो तुम्हें दोष दे, वह अधम है।

करतेहु राज त तुम्हहि न दोष । रामहि होत सुनत संतोष ॥८॥

दोहा—अब अति कान्हेहु भरत भल, तुम्हहि उचित मत येहु ।

सकल-सुमंगल-मूल जग, रघुवर-चरन सनेहु ॥१०॥

सो तुम्हार घन जीवन प्राना । भूरि भाग को तुम्हहि संमाना ॥१॥

पह तुम्हार आचरज न ताता । दसरथ-सुवन राम-प्रिय आता ॥२॥

अर्थ—जो तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष न था, यह सुनकर श्रीरामजी को भी संतोष होता ॥८॥ और अब तो, हे भरतजी ! तुमने बहुत भला किया। यह मत तुम्हारा उचित ही है, क्योंकि रघुवर और रामजी के चरणों में स्नेह होना समस्त सुन्दर मंगलों का मूल है ॥१०॥ वह तो तुम्हारा घन, जीवन और प्राण है, अतएव तुम्हारे समान अत्यन्त भागशाली कौन है ॥१॥ हे तात ! तुम्हारे लिये यह आश्रय नहीं है, (क्योंकि) तुम श्रीदशरथजी के पुत्र और श्रीरामजी के प्यारे भाई हो ॥२॥

विशेष—(१) 'अब अति कान्हेहु भरत'—पिता की आज्ञा से राज्य-शालीन सासायन धर्म होने से 'भल' अर्थात् अच्छा या और उसे छोड़कर राम-पद-पीठि रूपो विशेष (आगवत) धर्म को ग्रहण करना अत्यंत भला है।

(२) 'सो तुम्हार घन जीवन प्राना'—प्राणिमात्र को घन, जीवन और प्राण ही अत्यन्त प्रिय होते हैं, वैसे तुम्हें राम-पद-म असीम है। घन से श्रेष्ठ जीवन और वससे अधिक प्राण है, क्योंकि शरीर में प्राण रहने से जीवन रहता है; जब वससे घन का उपभोग होता है। शिरजी के प्रति भी ऐसा ही कहा है—“शुनि घम जन सरयस सिव प्राना।” (पा० दो० १६०)।

(२) 'दशरथ सुवन राम...'—दशरथ महाराजजी के स्नेह और संकोच-वश तो श्रीरामजी ही प्रकट हुए; यथा—“जासु स्नेह संकोच...” (दो० २०३) । तुम उनके पुत्र हो तो ऐसा रामानुरागी क्यों न हो, पिता ने श्रीरामजी के लिये प्राण ही छोड़ दिये, तो तुम्हारा राज्य छोड़ना योग्य ही है । श्रीरामजी के प्रिय भाई हो, तुम्हारे बिना राज्य लेना हमें न अच्छा लगा; यथा—“विमल वंस यह अनुचित एक । यंधु विहाई बड़ेहि अमियेक ॥” (दो० २) ; वैसे तुम्हें भी—“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” (दो० १४) ; के विरुद्ध कार्य न रुचा ।

श्रीराम-चरणानुराग के सम्बन्ध से 'भूरि भाग' कहा है; यथा—“बड़े भाग अनुराग राम-पद होई ।” (वरदा रा० १३) । “भूरि भाग भाजन भयेव...” (दो० ७४) ।

सुनहु भरत रघुवर - मन माँहीं । प्रेमपात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥३॥

लखन राम सीतहि अति प्रीती । निसि सय तुम्हहि सराहत पीती ॥४॥

जाना मरम नज्ञात प्रयागा । मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥५॥

तुम्ह पर अस स्नेह रघुवर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥६॥

यह न अधिक रघुवीर बड़ाई । प्रनत - कुटुम्ब - पाल रघुराई ॥७॥

तुम्ह तो भरत मोर मत येह । बरें देह जनु राम स्नेह ॥८॥

दोहा—तुम्ह कहँ भरत कलंक यह, हम सब कहँ उपदेश ।

राम-भगति-रस-सिद्धि हित, भा यह समय गनेस ॥२०८॥

शब्दार्थ—सुख जीवन=सुख-पूर्वक जीना । रस=जैसे धंग, सुगंध आदि । श्रोगनेस होना प्रारंभ होने के अर्थ में सुहावरा है ।

अर्थ—हे श्रीभरतजी ! सुनो, रघुवर श्रीरामजी के मन में तुम्हारे समान प्रेम का पात्र कोई नहीं है ॥३॥ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीसीताजी को सारी रात अत्यन्त प्रीति-पूर्वक तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ही बीत गई ॥४॥ प्रयाग में स्नान करते समय हमने उनका यह भेद जाना कि वे तुम्हारे ही अनुराग में डूब जाते हैं ॥५॥ रघुवर श्रीरामजी का तुम्हारे ऊपर ऐसा स्नेह है, जैसा कि अज्ञानी (वेदाभिमानी) लोगों का जंगल में सुख-पूर्ण जीने पर स्नेह होता है ॥६॥ रघुवीर श्रीरामजी को यह कुछ अधिक बड़ाई नहीं है, क्योंकि वे रघुराई को शरणागत के कुटुम्ब-भर के पालनेवाले हैं (फिर तुम्हारे समान प्रणत के भावों पर ऐसा स्नेह करें तो कौन आश्चर्य है ?) ॥७॥ हे श्रीभरतजी ! मेरा मत तो यह है कि तुम मातों वेद धारण किये हुए राम-स्नेह ही हो ॥८॥ हे श्रीभरतजी ! तुम्हारे लिये (संसृष्ट में) यह कलंक है, पर हम सबके लिये यह उपदेश है । श्रीराम-भक्ति-रस की सिद्धि के लिये यह समय ही श्रोगणेश हुआ; अर्थात् हमने श्रीराम-भक्ति-रस की प्राप्ति के पाठ का श्रोगणेश (प्रारंभ) आज तुमसे किया है ॥२०८॥

विशेष—(१) 'प्रेमपात्र तुम्ह सम...'—ऊपर श्रीभरतजी की प्रीति श्रीरामजी ने कही, अब इनमें श्रीरामजी का प्रेम कहते हैं कि प्रेम-पात्र श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी भी साथ थे, पर उनके समक्ष में भी

वन्होंने सारी रात तुम्हारी ही सराहना की थी। अतः, वे भी तुम्हारे समान प्रेम-पात्र नहीं हैं, यह निश्चय हुआ, तब और कौन हो सकता है ? फिर भी श्रीमरतजी को संदेह होता कि श्रीसोताजी और श्रीलक्ष्मणजी अप्रसन्न होंगे, तबपर कहते हैं कि—

(२) 'लखन-राम-सीतहि'—अर्थात् इन दोनों ने भी स्वयं रात-भर प्रीति-पूर्वक तुम्हारी सराहना की थी, इससे इनकी पूर्ण प्रसन्नता है। ऊपर श्रीमरतजी को श्रीरामजी का अद्वितीय प्रेम-पात्र कहना था, तब उनके साथ श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी के नाम न लिखे; क्योंकि वे दोनों श्रीरामजी में ही अनन्य हैं। अतः, उनके वो प्रेम पात्र श्रीरामजी ही हैं। श्रीलक्ष्मणजी का नाम प्रथम दिया गया, क्योंकि भगवत्-कृपा की अपेक्षा भगवत्-कृपा का अधिक महत्त्व है, इससे श्रीमरतजी को अधिक आनन्द होगा। यहाँ तक श्रीरामजी के वचन-द्वारा जानी हुई उनके मन की प्रीति कही; और सहज-स्नेह का प्रमाण आगे कहते हैं—

(३) 'जाना मरम नहात'—प्रयाग-स्नान के समय जब पंढारों ने संकल्प पढ़ा—“लक्ष्मणोपे भरतखंडे” तब वे तुम्हारे ही अनुराग में निमग्न होते थे। यद्यपि 'भरतखंड' दूसरे भरतजी के नाम से है, तथापि वह शब्द कान में पड़ते ही वे तुम्हारे अनुराग में डूब जाते थे। 'होहि' बहुवचन है, क्योंकि साथ में निपादराज और श्रीलक्ष्मणजी तथा और भी तीर्थवासी नहाते थे, सबके संकल्प पढ़े जाने में बार-बार सुन-सुनकर उनकी वही दशा हो जाती थी। अनुराग में मग्न होना उनके पुलक, प्रेमाश्रु आदि लक्षणों से जाना। यह भी भाव है कि मैं ही नहीं, प्रयाग-भर ने यह मर्म जाना।

इसपर लोग शंका करते हैं कि श्रीरामजी स्नान करके इनसे मिले थे, तब स्नान में साथ रहना कैदे मने, इससे वे यों भयं करते हैं कि तुम्हारे अनुराग-रूपी प्रयाग में मग्न हो जाते थे; अर्थात् कहते-कहते बाणी रुक जाती थी, कंठ गद्गद हो जाता था। प्रशंसा करना नहाना और चुप हो जाना, गोवा लगाना है। पर इस शंका का समाधान यह है कि श्रीरामजी रात-भर मुनि के आश्रम में रहे, प्रातःकाल फिर प्रयाग स्नान करके अपने आसन पर आये और नित्यनेम करके फिर मुनि के आसन पर आये और विदा हुए। प्रातःकाल के स्नान में मुनि का साथ जाना अवश्य है, क्योंकि ये श्रीरामजी को परब्रह्म जान गये थे और इनकी परम-प्रीति भी कही हो गई है। प्रयागवासी भी स्नान-दर्शन में उस दिन बहुत आये होंगे, यह उस प्रसंग से स्पष्ट है। वा, यमुनाजी के श्यामवर्ण जल से भी श्रीभरतजी के अनुराग का वहीपन होना प्रयाग स्नान में हो सकता है।

(४) 'तुम्ह पर अख सनेह'—'जड़ का' भयं अज्ञानी है, जो देह ही को आत्मा मानते हैं, देह ही के सुख में अपना सुख मानते हैं; यथा—“सेवहि लखन सीय रघुवीरहि। जिमि अविबेकी पुख सरोरहि॥” (दो० १४१); ऐसे लोग शरीर के भोजन, वस्त्र, आरोग्यता आदि को ही सर्वस्व मानते हैं, वीथे आदि में भी यही माँगते हैं, वैसे ही श्रीरामजी भी तुम्हारे स्नेह की ही वृद्धि एवं तुम्हारी ही वृद्धि माँगते हैं।

दुःख-जीवन तो ज्ञानी को भी प्रिय नहीं है, पर अंतर इतना ही है कि ज्ञानी सुख में सुखी और दुःख में दुखी नहीं होते हैं; यथा—“सुख हरपहि जड़ दुख बिलबाहीं। दुहुँ सम धोर घाहि मन माहीं॥” (दो० १४२)।

(५) 'यह न अधिक रघुवीर'—जैसे श्रीमरतजी के प्रति—‘यह तुम्हारे आचरज न वाता। पसरथ सुवन’—कहा था, वैसे ही यहाँ भी जानना चाहिये।

(६) 'तुम्ह तो भरत मोर मत'—दूसरे का कहा-सुना नहीं, किंतु मेरा अनुभव ऐसा है।

‘धरे देह जनु ...’; यथा—“भरतहि कहहि सराहि सराही। राम-प्रेम-भूरति तनु आही ॥” (दो० १०१) ; अर्थात् जो राम-प्रेम के दर्शन पावे, वह मुझे देख ले, तो उसे निश्चय हो जायगा कि ऐसा ही राम-प्रेम करना चाहिये ।

(७) ‘तुम्ह वहाँ भरत कलंक ...’—जिसे तुम कलंक मान रहे हो, वह हमें उपदेश-रूप है । इस चरित के द्वारा तुम हमारे उपदेष्टा हुए । ईश्वर की प्रेरणा से यह घटना हुई कि जिसे तुम कलंक मानते हो, यथार्थ में यह कलंक नहीं है, किन्तु हम सबों के उपदेश के लिये है कि जिससे हमलोग प्रेम-लक्षणा भक्ति का वास्तविक रूप जानें ; यथा—“प्रेम अमिअ मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर । मयि प्रगटेअ सुर साधु दिव, कृपासिधु रघुवीर ॥” (दो० ११८)) । तुम्हारे इस समय के वैराग्य, अनन्य प्रेम पथ प्रपत्ति की दशा को जो स्मरण करेंगे । पुनः अनुकरण करते हुए राम-प्रेम मार्ग पर आरुढ़ होंगे, उनकी वह भक्ति अवश्य सिद्ध होगी, उसमें कोई बाधा न होगी, जैसे कि गणेशजी के स्मरण-पूर्वक कार्यारंभ से निर्विघ्न सिद्धि होती है । तुम्हें लोक-परलोक के त्याग का अपवश न हुआ, जैसे ही राम-प्रेम-निर्वाह के लिये लोक-परलोक के साधन-भूत और धर्मों के त्याग का अपवश किसी को न होगा । कहा भी है—“सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥” (गीता १८।१९) ।

यहाँ भरद्वाजजी ने श्रीभरतजी से दीक्षा लेने का मानों प्रचार का बीज डाल दिया, भागे देखिये—श्रीरामजी कहते हैं ; यथा—“भरत कहहि सोइ किये भलाई ।” (दो० १५८) ; “कहहु करव सोइ आज” (दो० १६४) ; श्रीजनकजी कहते हैं—“कहिय जो भायेसु देहु ।” (दो० १६९) ; श्रीवसिष्ठजी कहते हैं—“समुक्त कहव करव तुम्ह कोई । धरम सार जग होइहि सोई ॥” (दो० ३२१) ; (इन्हें गुरुजी ने तो इन्हें जगद्गुरु ही कहा है) । श्रीरामजी ने इनके नाम-स्मरण के प्रति भी ऐसा ही कहा है ; यथा—“मिदिहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार । लोक सुखस परलोक सुख सुभिरत नाम तुम्हार ॥” (दो० १९१) ; अर्थात् यह श्रीभरतजी का कलंक औरों के लोक-परलोक का साधक हो गया ।

(८) ‘राम-भगति-रस-सिद्धि ...’—भक्ति-रस का एक अर्थ पंच-रसात्मिका प्रेम-लक्षणा-रस-रूप भक्ति का ऊपर हो गया । दूसरा अर्थ ऐसा भी किया जाता है कि यहाँ रस का रूपक है । पारा, सोना, चाँदी आदि फूँके जाते हैं, उनकी मरम को रस कहते हैं । पारे को शुद्ध गंधक के साथ खरल करने पर वसन्ती कजली बनती है । वससे ही रस-निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है, उसे कलंक कहते हैं । भक्ति-रस का कार्य भी गुरु-उपदेश से प्रारंभ होता है । श्रीभरतजी के इस समय के चरित को भी (जिसे श्रीभरतजी ने कलंक मान रक्खा है) मुनि ने गुरु-उपदेश-रूप कहा है । अतएव यही भक्ति-रस को भी सिद्ध करेगा । जैसे कजली (कलंक) से रस सिद्ध होते हैं । तात्पर्य यह कि—श्रीभरतजी के चरित से भक्ति के साधकों को यह आधार मिलेगा कि इसमें स्वार्थ का सर्वथा त्याग रहना चाहिये । श्रीराम-चरणानुसार के वाधक माता, पिता, गुरु के भी उपदेश को न माने और श्रीराम में पूर्ण भरोसा रखे । श्रीभरतजी के इस समय की दशा का ध्यान करने से उनके उस सामर्थ्य की प्राप्ति भी होगी, जिससे वह भक्ति हो ।

नवविधु विमल तात जस तोरा । रघुवर - किंकर कुमुद चकोरा ॥१॥

वदिन सदा अथइहि कषहूँ ना । घटिहि न जग नम दिन दिन दूना ॥२॥

कोक तिखोक प्रीति अति करिहीं । प्रभुप्रताप रवि ब्रविहि न हरिहीं ॥३॥

निशि दिन सुखद सदा सय काहू । असिहि न कैकह फरतय राहू ॥४॥

पूरन राम - सुप्रेम प्रियूषा । गुरु-अपमान दोष नहि हूषा ॥५॥

रामभगत अथ अमिश्र जघाहू । कीन्हैहु सुखम सुधा वसुधाहू ॥६॥

अर्थ—हे तात ! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है । रघुवर श्रीरामजी के सेवक कुई और चकोर हैं ॥१॥ यह यश रूपी चन्द्रमा सदा उदित (प्रकट) रहेगा, कभी भी अस्त न होगा, जगत्-रूपी आकाश में घटेगा नहीं । (किंतु) दिन-दिन दूता होगा ॥२॥ चक्रवाक-रूपी तिलोत्तोक इससे अत्यन्त प्रीति करेंगे और श्रीरामजी का प्रताप-रूपी सूर्य इसकी छवि को न हरेगा ॥३॥ यह दिन-रात सदा सय किसी को सुखदायक होगा । इसे कैकेयीजी का कर्त्तव्य-रूपी राहु न प्रसेगा ; अर्थात् इस यश में कैकेयीजी की वरनी से बचना न लगेगा ॥४॥ श्रीरामजी के सुन्दर प्रेम रूपी अमृत से यह पूर्ण है । यह गुरु के अपमान-रूपी दोष से दूषित नहीं हुआ ॥५॥ हमने पृथिवी को भी अमृत सुलभ कर दिया, अब श्रीराम-भक्त इस अमृत से अघाय ॥६॥

विशेष—(१) 'नवविधु बियल ताव'—ऊपर कहा गया—“तात ! तुम्हारे बिलल जस गाई । पाइहि लोकहु वेद बड़ाई ॥” (दो० २०६) ; वसीकी व्याख्या करते हुए यहाँ विराल (अधिक अभेद) रूपक-द्वारा समझाते हैं कि वह (प्राकृत) चन्द्रमा तो पुराना है और बहुत अवगुणों के होने से समल (मैला) है । पर तुम्हारा-यश-रूपी चन्द्रमा नवीन और निमल है ; यथा—“कीरति विधु तुम्ह कीन्ह बनूषा ।” (दो० २०६) ; ‘रघुवर किंकर कुमुद चकोरा ।’—कुई स्थावर और चकोर जंगम है, वैसे ही श्रीरामजी के भक्त भी दो प्रकार के होते हैं—प्रयुक्ति मार्गवाले स्थावर और नियुक्ति मार्गवाले जंगम, अर्थात् लोमश की तरह स्थावर और नारद की तरह जंगम (दोनों ही इससे प्रफुल्लित एवं आनंदित होंगे) ।

(२) 'बदित सदा अथइहि'—वह चन्द्रमा नित्य आकाश में वदय-अस्त होता है । घटता-बढ़ता है और अमावस्या-प्रतिपदा को तो वदय भी नहीं होता, पर यद जगत् में सदा ही उदित और दिन-दूता होता रहेगा, घटेगा, तो कभी नहीं ।

(३) 'कोक तिलोक मीति'—वह चन्द्रमा—“कोक सोक प्रह पंकज होही ।” (वा० दो० २१०) ; है, और इसमें तीनों लोक प्रीति करेंगे । (तिलोक अर्थात् तिलोक से ‘लोकस्तु भुवने जने’ के अनुसार तीन प्रकार के जीव—विपथी, सुसुख और मुक्त का भी अर्थ होता है) ।

‘प्रभुप्रताप रवि’—यस चन्द्रमा की छवि को सूर्य हरता है ; यथा—“ससि छविहर रवि सदन तल, मित्र कहत सय कोइ ।” (दोहावलो ३२३) ; पुनः यथा—“दिन मलीन सरलंक” (वा० दो० २२०) ; पर यह यश-चन्द्र श्रीराम-प्रताप के साथ चमकता हुआ देख पड़ेगा ।

(४) 'निशि दिन सुखद सदा'—वह चन्द्रमा नभ में रहता है, इससे सबको सुलभ नहीं है और यह जगत् में ही है सब किसी को सुखद है । वह तो ‘विरहिन-दुखदाई’ है । वह रात में और वह भी किसी-किसी को ही सुखद है और यह तो सबको सुखद है और राम-विरही लोगों को तो अत्यन्त सुखद है ; यथा—“भा सबके मन मोद न थोरा ।” “मरत प्रान प्रिय मे सब ही के ॥” (दो० १८४) । ‘प्रसिहि न कैकह फरतय राहू ।’—वसे राहु प्रसवा है ; यथा—“सह राहु निज संधिहि पाई ।” (वा० दो० २३७) । पर इसे कैकेयी का कर्त्तव्य-रूपी राहु छू भी न सकेगा ; यथा—“जो पाँवर अपनी जड़ताई । तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई । सो छठ कोटिक पुरुष समेदा । बसिहि कलाप सत नरक निकेता ॥” (दो० १८६) ।

(५) 'पूरन राम सुप्रेम पियूष ।'—राममें कलाओं के घटने के साथ असूत घट भी आता है, पर यह श्रीरामजी के प्रेम से पूर्ण रहता है ; यथा—“सियराम प्रेम पियूष पूरन होत जनम” (दो० ३२२) । वह 'सकलंक' है और यह—“गुरु अपमान दोष नहि दूषा ।” है ।

(६) 'रामभगत अव भमिअ ...'—वहाँ देवता ही समूत पीते हैं, यहाँ राम-भक्त ; यथा—“भरत-चरित करि नेम, तुलसी जे सावर सुनहि । सीय-राम-यह प्रेम, अवधि होइ भवरस विरति ॥” (दो० ३२६) ; 'कीन्हैहु सुलभ सुधा बसुधाहु ।'—वह स्वर्गीय देवों को हो सुलभ है, पर यह पृथिवी के लोगों को भी सुलभ है ; यथा—“सियराम-प्रेम पियूष पूरन” कलिकाल तुलसी से सठहिं हठि राम सनमुख करत को ॥” (दो० ३२९) ।

'अव' शब्द से धनित होता है कि कवि के पूर्व शरीर (वाल्मीकि-रूप) से किये हुए भरत-चरित से राम-भक्तों को उतनी कृति नहीं हुई थी, जिसकी आपने इस शरीर की कृति से पूर्ति की ।

भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल-सुर्मगल-खानी ॥७॥

दसरथ-गुनगन चरनि न जाहीं । अधिक कहा जेहि सभ जग नाहीं ॥८॥

रोहा—जासु सनेह-सकोच-वस, राम प्रगट भये आइ ।

जे हर-हिय-नयननि कबहुँ, निरखे नहीं अघाइ ॥२०६॥

कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जहँ वस राख - प्रेम मृग-रूपा ॥१॥

अर्थ—(आपके पूर्वज) भगीरथ महाराज गंगाजी को लाये, जिनका स्मरण करते ही समस्त सुन्दर मंगलों की खान प्राप्त हो जाती है ॥७॥ श्रीदशरथ महाराज के मुख-चमूह वयंन नहीं किये जा सकते, अधिक का क्या कहना ? जिनके समान भी संसार में कोई नहीं है ॥८॥ जिनके स्नेह और संकोच के वश श्रीरामजी आकर प्रकट हो गये कि जिनको श्रीशिवजी ने अपने हृदय के नेत्रों से भवाकर नहीं देख पाया ॥२०६॥ और तुमने कीर्ति-रूपी अनुपम चन्द्रमा को उदित किया, जिसमें राम प्रेम रूपी हिरण्य बसता है ॥१॥

विशेष—(१) 'भूप भगीरथ सुरसरि ...'—ऊपर कहा गया—“कीन्हैहु सुलभ सुधा बसुधाहु ।” वसीपर कहते हैं कि तुम्हारी कुल-परंपरा ही ऐसी चली आती है । देखो श्रीभगीरथजी गंगाजी को लाये, जिससे जगत्-भर का महान् वषकार हुआ ।

(२) 'जासु सनेह-सकोच-वस ...'—“सनेह” ; यथा—“देखि प्रीति सुनि बचन भयोले । पवमत्त कहनानिधि बोले ॥ आपु सरिस खोजल कहँ आई । नृप तव वनय होव भँ आई ॥” ‘संकोच’ ; यथा—“सकुच निहाइ मोगु नृप” (बा० दो० १४८-१४९) । यह मनु शरीर की यात कही गई है । गंगाजी श्रीरामजी के चरण से प्रकट हुई और श्रीरामजी प्रेम से प्रकट होते हैं । अतः, गंगाजी से श्रेष्ठ श्रीरामजी और उनसे भी श्रेष्ठ उनका प्रेम हुआ । गंगाजी में देश का नियम है कि अमुक-अमुक देश में होकर बसें हैं । वही-वही जाकर स्नान करना चाहिये । श्रीरामजी के प्रकट होने में काज का नियम है कि वे ११ हजार वर्ष तक पृथिवी पर प्रकट-रूप में रहते हैं और राम-प्रेम के लिये देश-काल का नियम नहीं है, वही राम-प्रेम तुमने प्रकट किया ।

दीर्घा २०६]

(३) कीर्ति विधु तुम कीन्ह अनूपा ।—इसकी उपमा दे दी नहीं, जैसे चन्द्रमा में मृग का नित्य निवास है, वैसे ही तुम्हारी कीर्ति में राम-प्रेम का नित्य-निवास है; यथा—“भरत-चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनिहि । सीय-राम-पद-प्रेम, अबसि होइ भव-रस-विरति ॥” (दो० १२६) ; अर्थात् इसमें देश-काल का व्यवधान नहीं है, अतः, एक दोनों से तुमने अधिक किया । चन्द्रमा में जो मृगांक है, वह रयाम रंग का है, वैसे ही प्रेम का भी रयाम ही रंग है ।

तात गछानि करहु लिय जाये । डरहु दरिद्रहि पारस पाये ॥२॥
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥३॥
सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम-सिय-दरसन पावा ॥४॥
तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥५॥
भरत धन्य तुम्ह जग जस जयेऊ । कहि अस प्रेम-भगन मुनि भयेऊ ॥६॥

शब्दार्थ—जयऊ=जीत लिया, इसका सं० जयन् है ।

अर्थ—हे वात ! तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि करते हो, पारस को पाकर भी दरिद्रता से डरते हो ॥२॥ हे श्रीभरतजी ! सुनो, हम झूठ नहीं कहते, क्योंकि हम विरक्त हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं ॥३॥ सब साधनों के शोभायमान सुन्दर फल श्रीसीताजी, श्रीरामजी और शोक्षमणजी के दर्शन हैं, जो हमने पाये ॥४॥ और उस फल का भी फल तुम्हारा दर्शन हुआ, प्रयाग-समेव हमारा यह सौभाग्य है ॥५॥ हे श्रीभरतजी ! तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया ; अर्थात् तुम्हारा सा यश जगत में किसी का नहीं हुआ, ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गये ॥६॥

विशेष—(१) ‘डरहु दरिद्रहि पारस पाये’—राम-प्रेम पारस है, कलंक दारिद्र्य है । पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वैसे राम-प्रेम के सम्पर्क से कलंक स्वर्ण-भूषण-रूप हो गया । तुम्हारे पास पारस है, पर तुम उसके गुण भूले हुए हो, इसीसे कलंक-रूप दारिद्र्य से डर रहे हो ।

(२) ‘सुनहु भरत हम झूठ .....’—झूठ किसीको न बोलना चाहिये और हमारे लिये तो तीन कारण और प्रयत्न हैं—(क) हम उदासीन हैं, अतः हमारा कोई शत्रु-मित्र नहीं है और न किसीसे कुछ स्वाय-दृष्टि ही है, तब झूठ क्यों बोलेंगे ? क्योंकि लोग इन्हीं कारणों से झूठ कहते हैं

(ख) हम तपस्वी हैं; अतः, तप नारा हो जाने के भय से भी झूठ नहीं कह सकते ।

(ग) हम वन में रहते हैं, किसी से कुछ व्यवहार का प्रयोजन ही नहीं है । फल-मूल और वस्त्र आदि से ही निर्वाह हो जाता है । तब झूठ ऐसे पाप की क्या आवश्यकता ?

(३) ‘सब साधन कर सुफल.....’—यह इन्होंने कहा है; यथा—“आजु सुफल तप तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू । सुफल सकल सुभ साधन खाजू । राम तुम्हहि भवलोकत आजू ॥” (दो० १०६) ;

(४) ‘तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा ।’—फल का फल है, उसका भोग करना, फलरूप श्रीरामजी प्राप्त हुए, तब उनका उपयोग उनकी भक्ति द्वारा होता है । वह भक्ति तुम्हारे दर्शनों से प्राप्त हुई; यथा—“तुम्ह कहै भरत कलंक.....” इस दोहे में कहा गया । अतः, फल का आस्वादन करना हमने आपसे सीखा ।

इसीसे कहा भी है—“मोरे मन प्रसु अस विरनासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥” (ष० दो० ११३) ; ‘सहित प्रयाग सुभाग हमारा !’—श्रीभरतजी के दर्शनों से प्रयोग-समेत मुनि को प्रेम की प्राप्ति हुई, इसीसे सबका सौभाग्य कहते हैं ; यथा—“बड़े भाग अनुराग राम पद होइ ॥” (वरवा० ३०) । ‘प्रयाग’ से यहाँ प्रयागराज तीर्थ और वहाँ के बासी भी कहे गये हैं । तीर्थ भी संत-दर्शनों से अपनेको ऊँचाय मानते हैं ; यथा—“सुर तीरथ तासु मनावन आवत, प्रावन होत हैं ता तन छूँवै ।” “तुलसी जो रहे रघुवीर को है ॥” (ष० ष० ३४) ।

(५) ‘भरत धन्य तुम्ह जग’... ; यथा—“तुनि काल विमुवन मत मोरे । पुन्य धिलोक ताल तर तोरे ॥” (दो० २९२) ; इस प्रकरण का उपक्रम—“नव विधु विमल सात जस तोरा ।” है और यहाँ—‘भरत धन्य’... पर इसका उपसंहार हुआ ।

(६) ‘कहि अस प्रम मगन’...—यहाँ श्रीभरतजी के यश को कहते हुए मुनि प्रेम में डूब गये । बाणी रुक गई, मन भी डूब गया, इस तरह—“यतो वाचो निवर्त्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥” (वैतथीय) ; इस श्रुति का भाव भक्त-चरित में भी चरितार्थ हुआ ।

सुनि सुनिबचन सभासद हरये । साधु सराहि सुमन सुर परये ॥७॥

धन्य धन्य सुनि मगन प्रयागा । सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा ॥८॥

दोहा—पुलकगात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नयन ।

करि प्रनाम सुनिमंडलिहि, बोले गदगद बचन ॥२१०॥

अर्थ—मुनि के वचन सुनकर सब सभासद प्रसन्न हुए, साधुवाद (सत्य है, सत्य है, धन्य हो, इत्यादि) द्वारा प्रशंसा करके देवता लोगों ने फूलों की वर्षा की ॥७॥ आकाश और प्रयाग में धन्य-धन्य का शब्द सुन-सुनकर श्रीभरतजी अनुराग में मग्न हुए ॥८॥ उनके शरीर में पुलकावली हो रही है, हृदय में श्रीसीतारामजी हैं, कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्र भर रहे हैं । वे मुनि मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले ॥२१०॥

विशेष—(१) ‘सुनि सुनि वचन सभासद’...—‘सभासद’ यहाँ वे हैं, जिनका पहले जाना कहा गया है ; यथा—“प्रमुदित तीरथ राज निवासी । बैखानस बटु गृही वदासी ॥” (दो० २०५) ; इनके हृदय के कारण मुनि का सत्य भाषण, भागवत् यश-वर्णन पर्थ—“सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ भरत धन्य तुम्ह जग जस जयक ॥” ये अंतिम वचन हैं । सभासदों ने साधुवाद से और देवताओं ने फूल बरसाकर मुनि के वचनों की सत्यता जनाई ; यथा—“भोर वचन सबके मन माना । साधु साधु करि नम वजाना ॥” (षा० दो० १८४) ; अर्थात् सबकी मनभाई बात होने पर साधुवाद की रीति है ।

(२) ‘धन्य धन्य सुनि’...सुनि सुनि भरत...—श्रीभरतजी ने इसे सबके अंतर्वासो प्रसु की कृपा समझा, इससे अनुराग में मग्न हुए कि प्रसु मुझ ऐसे बोधी की ओ प्रशंसा करा रहे हैं, उन्हें इस वड़ाई का कुछ भी अहंकार नहीं हुआ । यह उनकी प्रेम-दर्शा से स्पष्ट है कि कंद भर आया, इसीसे गदगद वचन कह रहे हैं—

श्लोक २१०]

मुनिसमाज अरु तीर्थराज । साँबिहु सपथ अघाइ अकाजू ॥१॥
 येहि थल जौ किछु कहिय बनाई । येहि सम अधिकन अघ अधमाई ॥२॥
 तुम्ह सर्वज्ञ कहउ सतिभाऊ । उर - अंतरजामी रघुराज ॥३॥
 मोहि न मातुकरतब कर सोचू । नहि दुख जिय जग जानहि पोचू ॥४॥
 नाहिन डर बिगरिहि परलोक । पितहु मरन कर मोहि न सोचू ॥५॥

अर्थ—मुनियों का समाज और तीर्थराज प्रयाग (ऐसा स्थल) है, यहाँ सबी शपथ करने पर भी भरपूर अनर्थ होता है ॥१॥ फिर जो इस स्थल पर कुछ बनावटी (मूठ बनाकर) कहा जाय, तो इसके समान कोई बड़ा पाप और अवसता न होगी ॥२॥ मैं अपने सत्य भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रघुराज श्रीरामजी आपके हृदय की जाननेवाले हैं; अर्थात् मेरे बनावटी कथन को आप और श्रीरामजी तो जान ही लेंगे ॥३॥ मुझे माता की करनी का शोच नहीं है, हृदय में इसका भी दुःख नहीं है कि संसार मुझे नोच (चुरा) समझेगा ॥४॥ न इसका हो डर है कि मेरा परलोक बिगड़ेगा और पिता के मरने का भी मुझे शोक नहीं है ॥५॥

विशेष—(१) 'अघाइ अकाजू'—अकाज (अनर्थ) होने का कारण यह है कि शपथ करनेवाले ने इनको कुछ समझा ही नहीं, तब तो अमुक-वमुक बातों के लिये इनका अपमान किया। विप्र-समाज ही बहुत है, यहाँ वो मुनिसमाज है। पुनः तीर्थ ही नहीं, किन्तु तीर्थराज हैं।

(२) मुनि ने अपने सत्य भाषण में तीन प्रमाण दिये थे—'वडासीन, तापस, वन रहइ'। इन्होंने प्रथम और अधिक प्रमाण दिया—मुनि समाज, तीर्थराज, तुम्ह सर्वज्ञ और अतर्क्यामी रघुराज। इनमें यह भी अधिकता है कि मुनि ने कहा था—'हम मूठ न कहैं' और इन्होंने—'साँचेहु सपथ अघाइ अकाजू' कहा है, अर्थात् ये सत्य को भी पाप मानते हैं।

श्रीभरतजी ने यहाँ मुनि की बातों के उचित उत्तर दिये हैं—

मुनि—तुम्ह गलानि जिय जनि करहु, सुनि मातु करतु। श्रीभरतजी—मोहि न मातु करतब कर सोचू। क्योंकि जो बोया है वही काटेगा। मुनि—तुम्हार अलप अपराधू। कहइ सो अधम... श्रीभरतजी—नहि दुख जिय जग जानहि पोचू। अर्थात् माता का सम्बन्ध लेकर कोई मुझे चुरा कहे, वो उसका दुःख नहीं, क्योंकि—'महिमा-भूगो कौन सुकृती की खल बच बिसिखन वोंचो ॥ (अतएव) गहि न जाइ रसना काहु की, कहव जाइ जोइ सुकै।' (गो० अ० १२)। मुनि—तुम्हार बिसल जस गाई। पाइहि लोकहु वेद बढ़ाई। श्रीभरतजी—नाहिन डर बिगरिहि परलोक। मुनि—राम गवन वन अनरय मूला। श्रीभरतजी—पितहु मरन कर नाहिन सोचू। पिता के प्रति आगे कहते हैं—

सुकृत सुजस भरि सुवन सुहाये । लक्ष्मिन-राम-सरिस सुत पाये ॥६॥
 रामबिरह तजि तनु अनभंगू । भूप - सोच कर कवन प्रसंगू ॥७॥
 राम-लखन-सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनिवेष फिरहि बन बनहीं ॥८॥

दोहा—अजिन बसन फल असन महि, संयन डासि कुसपात ।

वसि तरुतर नित सहत हिम, आतप वरपा वात ॥२११॥

शब्दार्थ—अनभंगू=अनभंगू में वाय होनेवाला । अजिन = वरकल, छल ।

अर्थ—उनका सुन्दर पुण्य और सुयश लोगों में भरपूर सुशोभित हुआ और उन्होंने श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के समान पुत्र पाये ॥६॥ फिर, श्रीरामजी के विरह में अणु-भंगुर शरीर को छोड़ दिया, तो राजा के शोक की कौन चर्चा ? ॥७॥ श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी बिना जूती के, सुनि-वेष्ट किये हुए वन-वन में फिर रहे हैं ॥८॥ वरकल वस्त्र पहने, फन खाते, पृथिवी पर कुरा और पत्त बिछाकर सोते और वृक्षों के नीचे बसते हुए नित्य हो जाड़े, गर्मी, वर्षा और वायु (के दुःख) सहते हैं ॥२११॥

विशेष—(१) 'लक्ष्मिन-राम-सरिस'—अपनेको नहीं कहते, क्योंकि कह चुके हैं—“मैं सठ सब अनुरथ कर हेतू ।” (दो० १७८) ; श्रीशत्रुघ्नजी अपने अनुयायी हैं । इसलिये उन्हें भी न कहा । श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी ने पिता को आज्ञा मानी और उनके किये पिता ने प्राण छोड़ दिये ; मतः, वे भेट पुत्र हैं ।

(२) 'भूप सोच कर कवन प्रसंगू'—राजा का जीते जी यश रहा, भेट पुत्र का सुख भी पाया, राम-विरह में शरीर छोड़कर सत्य-प्रेम की भी कीर्ति प्राप्त की, जिससे सदा के लिये अमर यश संचार में छोड़ गये, शरीर तो अणु-मर में नारा होनेवाला है, कभी तो छूटता ही । इसपर दो० १७१-१७३ और अणु-भंगुर शरीर पर दो० १८६ और ३ भी देखिये ।

(३) 'राम-लज्जन-सिय बिनु'—अब यहाँ से अपने शोच का यथार्थ कारण कह रहे हैं । यहाँ से—‘येहि दुख दाह दहइ दिन छाती ।’ तक में कहा है । भरद्वाजजी ने जो-जो बातें अनुमान की थीं, वनका निराकरण पहले ही कर चुके ।

(४) 'हिम, आतप वरपा वात'—वीनों कालों (हिम, गर्मी, और वर्षा) में वायु का झुंझोरा अत्यन्त दुःख होता है । इसलिये 'वात' की सबके अर्थ में कष्ट और इस तरह उसे वीनों के साथ जताया । वायु के झुंझोर से गर्मी में लू, जाड़े में अत्यन्त शीव और वर्षा में भूँदें धर्झाँधी लगती हैं जिनसे शीव भी पैदा होता है ।

येहि दुख दाह दहइ दिन छाती । भूख न पावर नौद न राती ॥१॥

येहि कुरोग कर औपध नाहीं । सोषेउँ सकल विश्व मन नाहीं ॥२॥

मातु कुमत पढ़ई अघमूला । तेहि हमार हित कीन्ह पसूला ॥३॥

कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंजू । गहि अवधि पड़ि कठिन कुमंजू ॥४॥

मोहि लुगि यह कुठाठ तेहि ठाठा । घालेसि सय जग पारह पाठा ॥५॥

मिटइ कुजोग राम फिरि आये । बसइ अवध नहि आन उपाये ॥६॥

शब्दार्थ—दिन = दिनो दिन, प्रति दिन। काल = कलह, फूट। बारह बाट भाजना = बितर-विभक्त करना, नष्ट-
भष्ट करना, यथा—“तुलसी ते कुढ़ राज धवों, जैहें बारह बाट ॥” (दोहावली ३१०) ; “रावन सहित समाज धव,
जाइहि बारह बाट ॥” (रामाज्ञा पा० १२) ।

अर्थ—इसी दुःख की चलन से प्रति दिन मेरी छाती जलती है, न दिन में भूल लगे; और न रात में नोद आवे ॥१॥ इस कुरोग की दवा नहीं। मैंने अपने मन में सारा ब्रह्मंड रोज ढाला ॥२॥ माता (केकेयी) का कुमत् (कुत्सित मन्तव्य) पाप का मूल (अत्यन्त पापी) बढई है। उसने हमारे हित की अपना वसूला घनाया ॥३॥ और कलह रूपी कुकाठ (भिलावाँ बहेड़े आदि की लकड़ी) का कुयत्र (अभिचार, डोटका, घुरी खूँटी) घनाया और कठिन कुमंत्र पढ़कर अवध में अवधि (१४ वर्ष) भर के लिये उसे गाढ़ दिया ॥४॥ उसने मेरे लिये यह सब कुठाट सजाया और सारे ससार को ‘बारह बाट’ किया ॥५॥ यह कुयोग श्रीरामजी के लौट आने पर ही मिटेगा और किसी भी उपाय से भयोज्यापुरी बस नहीं सकती ॥६॥

विशेष—(१) ‘येहि दुख दाह दहइ’—अंतःकरण में गर्मी होने से ऐसी ही दशा होती है। श्रीभरतजी श्रीरामजी के दुःख में दुःख और उनके ही सुख में सुख मानते हैं। यह इनमें स्वाभाविक है, इसीसे इस रोग को असाध्य और कुरोग कहते हैं; क्योंकि वन में रहने से श्रीरामजी को सुख मिल नहीं सकता। ‘सकल विरव’—का तात्पर्य जहाँ तक अपने मन और बुद्धि की पहुँच है, वही तक है।

(२) ‘मातु कुमत् बढई’—वाले सि सन जग—यहाँ शत्रु-दमन के लिये अभिचार (मारण) प्रयोग का रूप बँधा गया है। यह कई प्रकार का होता है, उनमें एक प्रकार का यों है—निरुद्ध मास-पक्ष-विधि नक्षत्र आदि में भिलावाँ-बहेड़े आदि की लकड़ी का कोलू बनाकर शत्रु के पैर के तले की मिट्टी लेकर उसका पुतला बनावे और उसकी छाती पर उस शत्रु का नाम लिखकर उस कोलू में दवाकर सिद्ध किये हुए मन्त्र को १०८ बार पढ़ उस मारण यंत्र को भूमि में गाढ़ दे, तो शत्रु मर जाय। दूसरा यों है—कि अमुक नक्षत्र में तगे होकर बहेड़े की लकड़ी ले आवे और उसकी खूँटी घनाकर एकादन मन्त्र पढ़कर जहाँ गाढ़ दे वहाँ के निवासी भाग जाते हैं और यह स्थान उजाड़ हो जाता है, इत्यादि।

यहाँ प्रयोग करनेवाली केकेयी है, उसका कुमत्, यथा—“परत कूप तब पवन पर, सकल पूत पति ध्यामि ॥” (दो० २१) यही बढई है। (‘कुमत्’ और ‘बढई’ दोनों पुंलिंग हैं) यह कुमत् पापमूलक है। ‘वसूला’—‘हमार हित’ अर्थात् हम (भरत) को राज्य मिले, यह केकेयी ने सोचा था; यथा—“कस न करव हित लागि ॥” (दो० २०) ; ‘कलि कुकाठ’—भिलावाँ-बहेड़े आदि की लकड़ी की तरह कलह है, यथा—“नैहर जनम भरव यह जाई। जियत न करवि सखि सेवकाई ॥” “मरन नोक तेहि जीवत चाही ॥” (दो० २०) ; “होव प्रात मुनि वैष घरि....” (दो० ३३) । ‘गढ़ि’—गढ़ना, बार-बार हठ करना है। ‘कुजत्र’—विरोध की पुष्टि; यथा—“भरत कि राखर पूत न दाही ॥....” (दो० २३) ; ‘गाढ़ि अवधि’—डोटका गाढ़ने में अवधि नियत कर दी जाती है। जैसे यह गढ़त—“बोदइ वरिस राम बनवासी ॥” (दो० २८) कहकर गाढ़ा गया है। हठ-पूर्वक धर्म से दवाना गाढ़ना है; यथा—“वेहु कि लेहु अजस करि नाही ॥” (दो० ३२) इत्यादि। गाढ़ने की भूमि अवध का कोप-भवन है। ‘पठि कठिन कुमंत्र’, यथा—“कोन्हैसि कठिन पढाइ कुपाट ॥” (दो० ३६) , ‘भूपति राम सपथ जय कई ॥....’ (दो० २१) इत्यादि संथरा द्वारा मन्त्र पाना और सिद्ध करना है। “वतु तिय तनय धाम धन धरनी। सत्यसय कई त्रिन सम धरनी ॥” (दो० ३४) आदि पढ़ना है। मन्त्र पढ़नेवाली केकेयी है।

(३) 'घातेसि सद्य जग'—(१) मनुष्य का संसार (जगत) वहाँ तक है, जहाँ तक उसके सम्बन्धियों की सीमा है। यहाँ श्रीअवध एवं श्रीभरतजी के सम्बन्धी से तात्पर्य है; यथा—“मरर चञ्जारि कोन्हि कैकेयी ।...” (दो० २६) तथा आगे कहते हैं—“बसइ अवध नहिं जान लपाये ।” इत्यादि से इस अर्थ की पुष्टि होती है। (२) चक्रवर्ती महाराज जगत-भर के सम्राट हैं, उनपर प्रयोग होने से जगत-भर पर विपत्ति पड़ेगी; यथा—“मिथिला अवध बिसेपि ते, जग सब भयो ब्रजाय ।” (दो० २७०) ।

'वारह वाटा' का अर्थ नष्ट-भ्रष्ट होना है, इसी अर्थ में मुहावरा है, तदनुसार ऊपर का पहला अर्थ संगत है। यह मुहावरा क्यों पड़ा ? इसपर १२ भेद भी कहे जाते हैं। वे पूर्णतया दूसरे अर्थ में घटते हैं; यथा—“मोहो दैन्य भयं हासो हानिग्लानिः क्षुधा तृषा । मृत्युः क्षोभो व्यथा कीर्तिवोढो होतेहि द्वादशाः ॥” इसमें—१ मोह, २ दैन्य, ३ हास, ४ हानि, ५ ग्लानि, ये चारों अवधवासियों को हुई। कमलाः वदाहरण ; यथा—(१) “कलुक देव माया मति मोहै ।” (दो० ८४) ; (२) “मनहुँ कोक कीकी कमल दोन बिहीन तमारि ॥” (दो० ८९) ; (३) “किरेव बनिक जमि मूर गँवाई ।” (दो० ९८) ; “नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहुँ सपनि सद्य संपत्ति हारी ॥” (दो० १५०) , (४) “निदहि आपु सराहहि सीता । धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥” (दो० ८५) । (५) भय, राखण को; यथा—“दस मुख पोति छठा अकुलाना ।” (सं० दो० ४) ; (६) हास, जनक आदि को; यथा—“भरत राज रघुवर बनवास । भा मिथिलेसहि हृदय हरास ॥” (दो० २००) ; (७-८) क्षुधा-तृषा, श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी को; यथा—“असन कंद-फल मूल । ते कि सदा सद्य दिन मिलहि...” (दो० ९९) ; “बल को गये लक्ष्मन हैं करिका परियो पिय छौंई धरीक है ठाढ़े ॥” (सं० अ० १२) ; (९) क्षोभ, देवताओं को; यथा—“कह गुरु बाढ़ि क्षोभ छल छाड़ ॥” (दो० २१०) । (१०) मृत्यु, चक्रवर्तीजी को; यथा—“राव गयेव मुर घाम ।” (दो० १५५) ; (११) व्यथा, कुबरी को—“कूबर दूटेव फूट फपारु ।” (दो० १९९) ; (१२) अकीर्ति, कैकेयी को; यथा—“तोर कलंक मोर पल्लवाऊ । मुयेहु न मिटिहि...” (दो० ३५) । यहाँ तक गङ्गा और उसका फल—‘घातेसि सद्य जग .....’ कहा गया है। आगे—‘मिटइ कुजोग राम किरि आये’ से चक्रोत्थान और उसका फल—‘बसइ अवध . . .’ भी कहते हैं।

(४) ‘मिटइ कुजोग राम .....’—यंत्र प्रयोग पर यदि प्रयोगकर्त्ता से भी अधिक कुशल पंडित हो और उसका उखाड़ना जानता हो, तो वह उसे निष्फल कर सकता है। यहाँ श्रीरामजी का कौटना ही कुयंत्र का उखाड़ना है, इसी उपाय से बड़ा हुआ अवध बच सकता है। यह उपाय किया क्यों नहीं ? इसका उत्तर ऊपर कह चुके—“बेहि धुरोग कर औषध नाहीं । सोधेव सकल विरय मन माहीं ॥” शोधना आगे—“केहि विधि होइ राम अभियेकु ।...” से “सोचव भरतहि रेनि बिहानी ॥” (दो० २५२) तक कहना है, इसीसे यहाँ नहीं कहा गया।

भरत-वचन सुनि मुनि सुख पाई । सबहि कीन्हि बहु आँति बड़ाई ॥७॥
तात करहु जनि सोच बिसेखी । सब दुख मिटिहि रामपद देखी ॥८॥

दोहा—करि प्रबोध मुनिबर कहेउ, अतिथि प्रेमप्रिय होहु ।

कंद मूल फल पूल हम, देहि लेहु करि छोहु ॥२१२॥

अर्थ—श्रीभरतजी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, सभी ने उनकी बहुत तरह से

की ॥॥ (मुनि ने कहा) हे नाथ ! तुम इतना विशेष शोक मत करो, श्रीरामजी के चरण देखते ही सब दुःख दूर हो जायेंगे ॥॥। खूब समझाकर मुनि श्रेष्ठ ने श्रीभरतजी से कहा कि आप हमारे प्रेम के प्यारे मेहमान (पाहुन) होवें; हम वंद, मूल, फल, फूल (आदि जो कुछ) दें, उन्हें कृपा करके स्वीकार करें ॥२११॥

विशेष—(१) 'सब दुख मिटिहि राम'—श्रीभरतजी ने अभी कहा है—“येहि दुख दाह बढ़हि दिन छाती ।” और इसका उपाय श्रीभगवत् के दरबार में कहा या—“देखे भिनु रघुवीर-पद, त्रिय की सरनि न जाइ ।” (दो० १८२) उसीके अनुसार मुनि आशिय देते हैं । इसकी सफलता आगे हुई भी है; यथा—“हरषहि निरखि राम-पद-अंक ।” (दो० २१०); पुनः चरण-पादुका पाने पर—“भस मुख जस सिय राम रहे ते ॥” (दो० ३१५) । मुनि ने श्रीरामजी के लौटने की आशिय नहीं दी, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि प्रभु लौटेंगे नहीं ।

श्रीराम-चरण-दर्शनों से बहुसों के दुःख मिटे ; यथा—“नाथ कुसल पद पंकज देखे । भयेहँ भाग-भाजन ” (दो० ८७) ।—गुह । “प्रभु-पद-देखि मिटा सो पापा ॥” (भा० दो० ३९) —कर्मण । “अब मैं कुरुल मिटे भय भये । देखि राम-पद-कमल तुम्हारे ॥” (सुं० दो० ४९) —विभीषण, इत्यादि ।

(२) 'अविधि प्रेम-प्रिय होहु'—हम आपकी पहनाई करने के योग्य नहीं हैं । अतएव, आप हमारे प्रेम के ही प्रिय पालन हों । कदाचित् हमारे पास प्रेममात्र ही है, कृपाकर इसे सफल करें, क्योंकि भगवत्-भागवत् दोनों को प्रेम ही प्रिय होता है; यथा—“सुर साधु चाहत भाव सिन्धु कि तोप जल अंजलि दिये ।” (बा० दो० ३९५) । प्रेम-पूर्वक दिया हुआ पदार्थ ग्रहण करने का सबको अधिकार भी है ।

(३) 'वंद मूल फल'—मुनि ने कहा, वंद-मूल आदि ही ; परन्तु किया बहुत कुछ, यह मिरया भाषण नहीं, किंतु शिष्टाचार है । कहने की लोकरीति है कि कृपाकर मेरे 'शाक-पात' को ग्रहण करें । 'हम देखि'—क्योंकि वंद-मूल आदि शिष्य वर्गों ने लाकर दिये और दिव्य-पदार्थ मुनि प्रकट करेंगे । इसलिये बहुवचन 'हम' शब्द कहा है ।

मुनि मुनि-वचन भरत हिय सोचू । भयेव कुअवसर कठिन सँकोचू ॥१॥

जानि गहइ गुरुगिरा यहोरी । चरन वंदि बोले कर जोरी ॥२॥

सिर धरि आपसु-करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥३॥

अर्थ—मुनि के वचन सुनकर श्रीभरतजी के हृदय में शोक (चिन्ता) हुआ कि वड़े कुअवसर प कठिन संकोच आ पड़ा है ॥१॥ फिर गुरु की वाणी को गौरवयुक्त मान वे चरणों में प्रणाम कर हा जोड़कर बोले ॥२॥ हे नाथ ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य करें, यह हमारा सबसे बड़ा धर्म है ॥३॥

विशेष—(१) 'कुअवसर कठिन सँकोचू'—कुअवसर यह कि समाज के साथ इनका व्रत यथा—“पय अहार फल अखन एक ” (दो० १८८) । यह तीर्थ स्थल है, ये त्रिगुण हैं, ब्राह्मण एवं महर्षि धान्य कैसे हें ? फिर श्रीरामजी तो भोग छोड़े हुए हैं और हम यहाँ पहनाई करावें, यह अनुचित है । पु मुनि को ससैन्य हमारे सत्कार में बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, इत्यादि । संकोच यह कि आज्ञा न मानें अवज्ञा होगी, इत्यादि ।

(२) 'जानि गहइ गुरुगिरा'—फिर विचार करने पर गुरु-आज्ञा के पालन करने को विशेष

माना कि जैसे ससैन्य विरवामित्रजी (राजा विश्वरथ) ने वशिष्ठजी का सत्कार स्वीकार किया, राजा सहस्रबाहु ने जमदग्नि का, वैसे हमें भी ग्रहण करना ही चाहिये । 'गुरु' शब्द से यहाँ (गुरु-वर्ग) भरद्वाजजी का तात्पर्य है ।

(२) 'सिर धरि आयसु'—यह अर्द्धाली व्यों-की-त्यों वा० दो० ७६ में है, वही के भाव यहाँ भी लगा लें । यहाँ—“प्रभु तोपेठ मुनि संकर बचना ।” है, वैसे यहाँ भी—“भरव बचन मुनिवर मन भाये ।” आगे कहा है ।

पूर्व विचार धर्म का था, उसपर गुरुआज्ञा परमधर्म परक होने से विशेष हुई ।

भरतपचन मुनिवर मन भाये सुचि सेवक सिप निकट बोलाये ॥४॥

चाहिष कीन्ह भरत पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई ॥५॥

भलोहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाये । प्रमुदित निज निज काज सिधाये ॥६॥

मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिष जस देवता ॥७॥

मुनि रिधिसिधि अनिमादिक आई । आयसु होइ सो करहि गोसाई ॥८॥

दोहा—रामधिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज ।

पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥

अर्थ—श्रीभरतजी के बचन मुनि-श्रेष्ठ के मन को प्रिय लगे, उन्होंने पवित्र सेवकों और शिष्यों को निकट बुलाया ॥४॥ (और कहा कि) श्रीभरतजी की मेहमानी करनी चाहिये, चाकर कंद-मूल-फल लाओ ॥५॥ हे नाथ ! बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उन्होंने सिर नवाया और बड़े इर्ष से अपने-अपने कार्य को चल दिये ॥६॥ मुनि को शोच हुआ कि मेहमान बड़ा भारी निर्मज्जित किया गया है, जैसा वैधता हो, उसकी वैसी ही पूजा होनी चाहिये; अर्थात् श्रीभरतजी महान् पाहुन हैं, उनके योग्य भारी सरकार-विधान भी चाहिये ॥७॥ यह (मुनि का शोच) सुनकर अश्विमां आदि विद्विषों और ऋद्धिषों आईं और कहने लगीं कि हे गोस्वामी ! को ब्याहार हो बड़ हल करें ॥८॥ मुनि-श्रेष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नजी और समाज के साथ श्रीभरतजी श्रीरामजी के विरह से व्याकुल हैं, मेहमानी करके उनके श्रम को दूर करो ॥२१३॥

विशेष—(१) 'सुचि सेवक सिप निकट बोलाये'—सेवक वे हैं, जो हमी शिष्य नहीं हुए हैं, परीक्षा के लिये सेवा में रहते हैं । (पहले ऋषि लोग तुरंत चेष्टा नहीं कर लेते थे, सेवा द्वारा उसकी श्रद्धा को कठिन परीक्षा करके शिष्य करते थे ।) और शिष्य वे हैं, जिन्होंनेमंत्र दीक्षा पाई है एवं जो विद्या पढ़ते हैं । 'सुचि'—जो निरद्वल सेवा करें और कभी आज्ञा भंग न करें; यथा—“मातु पीठि छेइय घर आगी । स्वामिहि सर्वभाव ज्ञत त्यागी ॥” (हि० दो० २२); “बतर वेद मुनि स्वामि रजाई । सो सेवक तसि लाज जलाई ॥” (दो० २६८); “सुचि सेवक सब लिये हँकारी ॥” (वा० दो० २१२) एवं दो० १८५ वी० ६ भी देखिये ।

(२) 'कंद मूल फल आनहु'—यह शास्त्र का मत है कि जो वस्तु स्वयं खाय, वही अपने देव-पितृ को भी अर्पण करे; यथा—“यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नात्सत्य देवताः ॥” (वा० १।१।१०);

इस विचार से कंद आदि सँगाये । पुनः यह भी रोति है—“तसि पूजा चाहिय अस देवता ।” यह विचार कर मुनि शोक में पड़ गये कि श्रीभरतजी चक्रवर्ती के कुमार हैं, इनका ससैन्य सत्कार करना है तो कंद-मूल आदि क्या दें ? ये तो तपस्वियों के ही योग्य हैं ।

(३) ‘प्रसुदित निज निज काज ...’—इस अर्द्धाली में उपर्युक्त शुचिता चरितार्थ है कि जिन्हें जो आज्ञा हुई थी, एवं जो जिस वस्तु के छाता थे, उसके लिये वे हर्ष-पूर्वक गये ।

(४) ‘मुनि रिधि सिधि - ’—‘मुनि’ शब्द से ध्वनित है कि स्मरण-द्वारा इनका आवाहन किया गया, जैसे कि वाल्मीकि २।९।१।१-२३ में देवावाहन कहे गये हैं ।

‘रिधि-सिधि’—देखिये—‘रिधि सिधि संपति नदी सुहाई ।’ एवं वा० दो० २१ चौ० ४ । इन सबके आने पर मुनि प्रसन्न हुए कि अब योग्य सत्कार होगा । ‘मुनिराज’—वे राजा हैं तो ये भी मुनिराज हैं । अतः, सत्कार करने के योग्य हैं ।

रिधि सिधि सिर धरि मुनिपरबानी । बड़ भागिनि आपुहि अनुमानी ॥१॥

कहहि परसपर सिधिसमुदाई । अतुलित अतिथि राम-लघु भाई ॥२॥

मुनिपद पंदि करिय सोई आजू । होइ सुखी सब राजसमाजू ॥३॥

अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि बिछोकि बिछलाहि धिमाना ॥४॥

भोग बिभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाखे ॥५॥

दासी दास साज सब जीन्हे । जोगवत रहहि मनहि मन दीन्हे ॥६॥

सब समाज सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपनेहु नाहीं ॥७॥

प्रथमहि पास दिये सब केही । सुंदर सुखद जयावचि जेही ॥८॥

बोहा—बहुति सपरिजन भरत कहँ, रिधि अस आयसु दीन्ह ।

विधि-विसंमय-दायक विभव, मुनिवर तपबल, कीन्ह ॥२१४॥

शब्दार्थ—मिलसाहि = रोते हैं, लज्जित होते हैं । केही = किसी को ।

अर्थ—ऋद्धि सिद्धियों ने मुनि श्रेष्ठ की वाणी सुनकर उसे शिरोधार्य किया और अपने को बड़ी भाग्य-वती समझा ॥१॥ सब सिद्धियों आपस में कहती हैं कि श्रीरामजी के छोटे भाई अद्वितीय मेहमान हैं ॥२॥ मुनि के चरणों की वन्दना करके आज बही करना चाहिये, जिससे सब राज-समाज सुखी हो ॥३॥ ऐसा कहकर उन्होंने अनेक सुन्दर घर रचे, जिन्हें देखकर विमान लज्जित होते हैं ॥४॥ और उनमें बहुत-से भोग और ऐश्वर्य भर रखे, जिन्हें देखकर देवता उनकी इच्छा करते हैं ॥५॥ दासियाँ और दास लोग सब सामग्री लिये हुए लोगों के मन से-मन लगाये हुए उनके मन को देखते रहते हैं, (कि किसकी क्या इच्छा है, हम वही सम्पन्न करें) ॥६॥ जो सुख का सामान स्वर्ग में स्वप्न में भी नहीं है, वह सब सिद्धियों ने पल-भर में सजकर ॥७॥ पहले सब किसी को सुन्दर सुखदायक और जिस प्रकार

जिसकी रुचि थी, वैसे ही निवास-स्थान दिये ॥२॥ फिर ऋषि भरद्वाजजी ने (स्वयं) कुटुम्ब के साथ श्रीभरतजी को ऐसी (जैसी आह्वा ऋद्धि-सिद्धियों के द्वारा घरों में रहने के लिये पहले सब किसी को दो थी, वैसी) आह्वा दी। ब्रह्माजी को भी आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला ऐश्वर्य मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजी ने अपने तपोबल से उपरिष्ठ किया ॥२१४॥

विशेष—(१) 'रवि सिद्धि सिर धरि...'—इसकी सदा इच्छा रहती थी, पर मुनि के यहाँ निरादर हो रहता था, आज मुनि ने स्वयं आवाहन किया, इससे ब्रह्मा पूर्वक आह्वा शिरोधार्य कर अपनेको बड़ी भाग्यवती समझा। पुनः आज परम भागवत की सेवा प्राप्त होगी, इससे भी अपना बड़ा भाग्य माना।

(२) 'अतुलित अतिथि राम लघु आई।'—यह दीप-देहली है, इसीसे ऋद्धियों और सिद्धियों ने अरनेको बड़ी भाग्यवती माना और वे सत्कार करने के योग्य सामर्थ्य प्राप्त करने के लिये मुनि के चरणों की चंदना करती हैं। 'राम लघु आई'—श्रीरामजी ने श्रीअश्वत्थ के राख को तृण की तरह त्याग दिया, जिसे इन्द्र भी सिंहाते हैं; यथा—“मन्त्रं राज सुरराज सिंहाई।” (शो० ३३३); ये उनके ही छोटे आई हैं। फिर ये स्वयं भी वैसे ही वैराग्यवान् हैं कि उसी राज को त्यागो हुए हैं, अतः, बड़े भारी पाहुन हैं। ये हमारी सेवा से सुखी हो सकेंगे? संदेह है, यदि प्रसन्न हों तो हमारा बड़ा भाग्य हो।

(३) 'मुनि-पद घंदि...'—हमारी शक्ति तो इनके समाज को प्रसन्न करने की भी नहीं है। हाँ, मुनि के चरणों के प्रभाव से हो सके तो बड़ा भाग्य है।

मुनि श्रीभरतजी के प्रभाव को यथार्थ रूप में नहीं जान पाये, वही तो उन्हें विरह-भ्रम भोग-विभूति से हरना चाहता था, मन्त्रा ऐसे परमभक्त इससे कैसे सुखी हो सकते हैं? ये श्रीरामचरण के लोभी भ्रमर हैं, यथा—“घंटे प्रथम भरत के चरना।” रामचरण पंकज सन जासू। लघुप मधुप इव पादपंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। स्थितेऽरविन्दे मकरंदनिभरे मधुनवो नेक्षुरसं समीचते ॥” (शो० ३३३); ये भोगों से कब सुखी हो सकते हैं; यथा—“तवाभ्युदयदिनि (माल्यंदारस्तोत्र); यथा—“रमाविलास राम अनुरागो। वज्रत वसन जिमि जन बड़ भागी ॥” (शो० ३३३); परन्तु सिद्धियों ने लक्ष लिया, इसीसे अतुलित अतिथि आदि कहा। यह भी कहा कि श्रीभरतजी को संतुष्ट करना असंभव है, मुनि-रूप से समाज भले हा सुखो हो तो हो।

(४) 'विलखाहि विमाना'—(१) विमान देवताओं के हैं। आगे कहा 'ही है कि 'जे सुख सुर-पुर सपनेहुं नाही।' देवता लोग मखते हैं कि हम भी अवधवासियों में न हुए, नहीं तो ये सन भोग पाते। (२) विमान का अर्थ सतमहल भवन भी है—संस्कृत-तन्त्रार्थकोशम पृ० ७७९ देखिये।

(५) 'बहुरि सपरिजन भरत कहैं...'—पहले सेना आदि समाज को घर आदि का प्रबंध करके सप श्रीभरतजी के लिये जो मुनि-श्रेष्ठ ने (सिद्धियों का हास होना समझकर) अपने तपोबल से गृह निर्दिष्ट किया था, उसमें प्रवेश करनेकी आह्वा दी, अर्थात् आह्वा मानने की विवरा कर उसमें प्रवेश करने को कहा; यथा—“प्रविशेरा महाबाहुरनुवाहो महर्षिणा। वेरम वरत्नसम्पूर्ण भरतः कैकयोसुतः ॥” (चरमो० २१४।१६); श्रीभरतजी भागवत-श्रेष्ठ हैं। अतः, इन्हें स्वयं मुनिश्रेष्ठ ने श्रेष्ठ गृह दिया और वसने प्रवेश की आह्वा दी।

श्रीभरतजी की पटुनाई के लिये मुनिराज ने प्रथम सेवकों और शिष्यों से कहा। फिर अ-

का आवाहन किया, तब अपना लपोबल भी लगाया, विधि-विस्मय दायक ऐश्वर्य से भी वे श्रीभरतजी को सन्तुष्ट न कर सके, यह श्रीभरतजी के राम-प्रेम एवं वैराग्य की महिमा है ।

मुनिप्रभाव जब भरत बिलोका । सब लघु लगे लोकपति लोका ॥१॥
सुख समाज नहि जाह बखानी । देखत विरति विसारहि ज्ञानी ॥२॥
प्रासन सयन सुषसन बिताना । बन बाटिका मिहग मृग नाना ॥३॥
सुरभि फूल फल अमिन्न-समाना । बिमल जलासय विविध बिधाना ॥४॥
असन पान सुवि अमिन्न अमी से । देखि लोग सकुचात जमी से ॥५॥
सुरसुरभी सुरतरु सयही के । लखि अभिलाष सुरेस सची के ॥६॥
रितु बसंत यह त्रिविध बयारी । सप कहँ सुलभ पदारथ चारी ॥७॥
सक चंदन वनतादिक भोगा । देखि हरप बिसमयवस लोगा ॥८॥

दोहा—संपत्ति चकई भरत चक, मुनिआयसु खेलवार ।

तेहि निसि आश्रमपिंजरा, राखे भा भिनुसार ॥२१५॥

शब्दार्थ—सुरभि=सुगंध, सुगंधित । पान=पेय द्रव्य, जल, शर्बत आदि ।

अर्थ—जब श्रीभरतजी ने मुनि का प्रभाव देखा, तो (वहके समक्ष में) सभी लोकपालों के लोक (उन्हें) तुच्छ जान पड़े ॥१॥ सुख की सामग्रियों वगैरह नहीं किया जा सकना, उन्हें देखकर ज्ञानी लोग अपना वैराग्य भूल जाते हैं ॥२॥ बिछौने, शय्या, सुन्दर वस्त्र, चंदोवे, वन, फुलवाड़ी और अनेक प्रकार के पक्षी और पशु ॥३॥ सुगंध (अंतर आदि), सुगंधित फूल, अमृत के समान फल, निर्मल जलासय (तालाब-बावड़ी आदि) तरह-तरह के ॥४॥ पवित्र और अमृत के भी अमृत-समान खाने पान पीने के पदार्थ, जिन्हें देखकर लोग संयमों की तरह सकुचाते हैं ॥५॥ सभी के यहाँ कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इन्द्र और इन्द्राणी को भी अभिलाषा होती है (कि यह एवं ऐसा भोग-ऐश्वर्य हमें भी मिलता, वो क्वार्थ हो जाते) ॥६॥ वसन्त ऋतु है (शीतल, मंद, सुगंध) तीनों प्रकार की हवा चल रही है, सभी को चारों पदार्थ सुलभ हैं ॥७॥ माला, चन्दन, खो आदि सब भोग-बिलास के पदार्थों को देखकर सब लोग हर्ष और विस्मय के चर हो गये (हर्ष-मुनि के प्रभाव से ऐसी दिव्य सामग्री देखकर और आश्चर्य यह कि अभी कुछ न था, सब पदार्थ एवं स्थल आदि कहाँ से और कैसे क्षणमात्र में आ गये ? विस्मय का अर्थ डर भी होता है । डर यह कि हमलोग नेम-व्रतचारी हैं । अतः, यह भोग राम-विरह में अनुचित है) ॥८॥ सम्पत्ति (उपर्युक्त सब सामग्री) चकवो है, श्रीभरतजी चकवा हैं, मुनि की आज्ञा (निमंत्रण) खेलाड़ी है । जिसने छ रात में दोनों को उस आश्रम-रुखी पिंजड़े में बंद कर रक्खा, रक्खे ही सचेत हो गया ॥२१५॥

विशेष—(१) “सुख समाज...देखत विरति ..”—वैराग्य ज्ञानी का मुख्य अंग है—“ज्ञान कि होइ विराग बिनु” (८० को० २१) ; “बादि विरति बिनु प्रज्ञ बिचारु ।” (८० १००) ; ज्ञानी लोग

ब्रह्मानन्द भोगते हृद प्राकृत सुख के सबेरा त्यागी होते हैं ; यथा—“परमारथी प्रपंच वियोगी ॥ ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूप ॥” (बा० श० २१) ; ऐसे ज्ञानियों का वैराग्य भूलना कहकर इस दिव्य ऐश्वर्य की अत्यंत प्रशंसा की । ज्ञानी तो आसक्त हो जाते हैं, पर उसी को भक्त-शिरोमणि श्रीभरतजी ने दृष्टि से भी नहीं चाहा, यह इनकी भक्ति का महत्त्व है ।

(२) ‘वन वाटिका बिहग ’ सुरभि फूल’—वन में नाना प्रकार के पक्षी और मृग हैं, वाटिका में नाना सुगंधित फूल और बगीचों में अमृत के समान स्वादिष्ट फल हैं । फल कहकर चांग भी जना दिया; क्योंकि अन्यत्र प्रायः वन, चांग और वाटिका तीनों ही साथ कहे जाते हैं ।

(३) ‘अमिल जमी से’—यहाँ ‘विधि विसमय दायक विषय’ कहा गया है और अमृत का पान तो स्वर्ग में भी रहता ही है, ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य उससे कहीं अधिक है, उससे भी अधिक यहाँ है । तब अमृत का भी सार-रूप अमृत का पान होना युक्त ही है । इसीसे तो इन्द्र और इन्द्राणी का अभिलाष करना कहा है ।

‘सकुचात जमी से’—अवधवासी लोग श्रीरामजी के दर्शनों के लिये नियम प्रत-रूप संयम करने-वाले हैं । वे सकुचा रहे हैं कि वह भोग कहीं हमारे व्रत को भंग न कर दे, जैसे संयमी लोग सिद्धियों के छला से सकुचते एवं डरते हैं ।

(४) ‘सुरसुरभी सुरतक सबही के’—जमी के यहाँ इसलिये रखे कि सबके मनोवाञ्छित देने में हम (सिद्धियाँ) भूल भी जायें, तो इनसे प्राप्त हो जाय ।

(५) ‘सब कहैं सुलभ पदारथ चारी’—यहाँ चारो पदार्थों के उपभोग का सुख सब को प्राप्त है ; यथा—“अरथ घरम कामादि सुख, सेवई समय नरैस ॥” (बा० श० १५४) । काम से अधिक अर्थ में, उससे अधिक धर्म में, पुनः उससे अधिक मोक्ष में सुख होता है, ये सब लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार प्राप्त हैं । यहाँ मोक्ष-सुख सत्संग में अंतर्भूत है ; यथा—“तात् स्वर्ग, अपवर्ग सुख, धरिय तुला यक संग । ल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥” (सं० श० ३) ।

(६) ‘सक चदन बनितादिक’—अर्थात् भोग के आठो अंग सम्पन्न हैं; यथा—“सुगंध बनिता अर्ध गीत वासूलमोजनम् । भूपर्ण बाहनं चैति भोगाष्टकमुदीरितम् ॥” ये सबको प्राप्त हैं ।

(७) ‘संपति चकई भरत चक’—इस भोग की प्राप्ति में श्रीभरतजी की वृत्ति कैसी रही ? यह पमा द्वारा कहते हैं—यह प्राकृतिक नियम है कि चकवा-चकवी रात में संयोग नहीं करते, वनका परस्पर प्रयोग ही रहता है । यदि दोनों रात में पिछड़े में बंद भी कर दिये जायें, तो भी परस्पर मुँह फेरे ही रहते हैं ।

वैसे ही यहाँ जो मुनि ने श्रीभरतजी को भोग विभूति के भोगने की आज्ञा दी, यही आज्ञा खेलाही है क्योंकि आज्ञा ने ही विवरा करके आश्रम-रूप पिछड़े में उस रात को मानों बंद कर रक्खा । चकवा की तरह श्रीभरतजी भोग-विभूति-रूपी चकवी से मुँह फेरे रहे, उससे वियोगी ही बने रहे, अर्थात् राम-विरह के कारण उससे दुखी हुए ; यथा—“भोरहि भरद्वाज आश्रम है” “चले जलु तऊयो तड़ाग लपित गज घोर राम के लागे ॥” (गी० ध० ६८) ; “चक चकि जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात उर भारत भारी ॥” (श० १८६) । खेलाही चकवे और चकवी को परीक्षा के लिये पिछड़े में बंद करता है कि देखे दोनों मिलते हैं कि नहीं । पर यहाँ मुनि की आज्ञा ने श्रीभरतजी को दिव्य-विभूति से भी वैराग्य को संसार के समग्र में, देखाने के लिये विवरा कर नियुक्त किया । उसे पूर्ण सफलता हुई, श्रीभरतजी ने कंद मूल आदि ही ग्रहण कर विभवं पर दृष्टि न की ।

इस प्रसंग पर श्रीवाल्मीकिजी लिखते हैं कि जो राज का आसन श्रीभरतजी के लिये था, उसपर तो मन से श्रीरामजी को राजा मानकर आप मंत्री के आसन पर चंवर लेकर बैठे और वध आसन को प्रणाम किया, इस तरह 'संपति सभ रघुपति के आही।' की भावना से भोग से निर्लिप्त रहे और अपना सेवक भाव भी रक्खा।

कीन्ह निमज्जन तीरथराजा । नाइ मुनिहि सिर सहित समाजा ॥१॥
रिपिआपसु असीस सिर राखी । करि दंडवत विनय यह भाखी ॥२॥
पथ-गति-कुसल साथ सब लीन्हे । चले चित्रकूटहि चित दीन्हे ॥३॥
रामसखा - कर दीन्हे लागू । चलत देह धरि जनु अनुरागू ॥४॥
नहि पदत्रान सीस नहि छाया । प्रेम नेम व्रत धरम अमाया ॥५॥
लखन - राम - सिध - पंथ - कहानी । पूँछत सबहि कहत मृदु बानी ॥६॥
राम - पास - थल - पिटप पिछोके । उर अनुराग रहत नहि रोके ॥७॥
देखि दसा सुर बरिसहि फूला । भइ मृदु महि मग मंगलमूला ॥८॥

दोहा—किये जाहिं छाया जलद, सुखद वहइ बरवात ।

तस मग भयेउ न राम कहँ, जस भा भरतहि जात ॥२१६॥

अर्थ—(श्रीभरतजी ने) तीर्थ राज-प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान किया और समाज के साथ मुनि को प्रणाम कर ॥१॥ ऋषि की आज्ञा और आशिष शिरोधार्य कर दण्डवत करके बहुत प्रार्थना की ॥२॥ मार्ग की व्यवस्था में निपुण लोगों को और सबको साथ लिये हुए चित्रकूट को चित लगाये हुए चले ॥३॥ श्रीरामजी के सखा निपादराज के हाथ का सहारा लिये हुए चल रहे हैं, मानों अनुराग ही शरीर धारण कर चल रहा है ॥४॥ न तो चरणों में जूते हैं और न शिर पर छाया (अर्थात् शिर पर छाता भी नहीं लगाया है), उनके प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निरखल हैं ॥५॥ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीसीताजी के मार्ग की कथा सखा से पूछते हैं और वह कोमल-वाणी से कहता है ॥६॥ श्रीरामजी के निवास-स्थल एवं वहाँ के वृत्तों को देखकर हृदय में अनुराग रोके नहीं रहता (अर्थात् रोमांच आदि से समझा पड़ता है) ॥७॥ श्रीभरतजी की यह दशा देखकर देवता लोग फूल बरसाते हैं, पृथिवी कोमल हो गई है और मार्ग मंगल-दायक हो गया है ॥८॥ मेघ छाया किये जाते हैं, सुप्त देनेवाली (त्रिविध) श्रेष्ठ हवा चल रही है, जैसा (सुखद) मार्ग श्रीभरतजी के आते समय हुआ, वैसा श्रीरामजी के लिये (भी) न हुआ था ॥२१६॥

विशेष—(१) 'चले चित्रकूटहि चित दीन्हे।'—चित्रकूट तीर्थ है, विशेष पर इस समय वहाँ श्रीरामजी भी विराजमान हैं, इसलिये वसी और ध्यान लगाये हुए चले । सीधे चित्रकूट की ओर ही बिच देकर चलने का यह भी भाव हो सकता है कि भरद्वाजजी के हो आतिथ्य से ऊब गये थे, बीच मार्ग में उनके गुरु वाल्मीकिजी का भी स्थान है । वे कहीं इनसे भी अधिक वैभव से सत्कार करने लगे, तो राम-विरह

के कारण दुःख ही होगा और आह्ला-उल्लंघन करते भी न घनेगा । इसलिये वहाँ न ठहरे, इस भाव को पुष्टि उपर्युक्त 'घोर घाम के लागे' इस गोतावली के प्रमाण से भी होती है । 'चिउ दीन्दे'—मन, 'चले'—कर्म और 'पंथ कहानी पूछत'—वचन है, इन तीनों से इनका श्रीरामजी में लीन होना दिखाया गया ।

यहाँ प्रयाग में इसी पार स्नान करके चले ; क्योंकि एक तो तीर्थ-राज का स्थल त्रिवेणी इसी पार है, दूसरे यहाँ तो सरस्वती नदी भी है, अतः, यों भी उत्तरकर नहाने की आवश्यकता नहीं है । (सरस्वती नदी के अतिरिक्त और नदियों में यदि पार जाना हो, तो उत्तरकर स्नान करना चाहिये, यह विधि है) ।

(२) 'रामसखा-कर दीन्दे लागू ।'—अनुराग में देह शिथिल हो ही जाती है, इन्हें श्रीराम-विरह पर्व श्रीरामजी के दर्शनों को उत्कृष्ट कालसा है, इसीसे अनुराग में शिथिल है । अतः, मूर्च्छिमान अनुराग कहे गये हैं और सखा के सहारे चलते हैं ।

(३) 'पंथ-कहानी'—यहाँ मार्ग में जहाँ-वहाँ थोड़ी-थोड़ी ठी देर ठहरे थे, इससे सगवासियों की चाली आदि छोटी-छोटी कथाएँ कहते जाते हैं, इसीसे 'कहानी' शब्द दिया गया है । कहानी का अर्थ छोटी कथाएँ । 'सुदुबानी'—भक्तों की वाणी कोमल ही होती है, दूसरे श्रीभरतजी के संग से गुह भी अति-अनुराग में निमग्न हैं, इससे भी उनकी वाणी मृदु हो गई है । यह भी गमित है कि श्रीरामजी के किंचित् भी कष्ट की बात नहीं कहते कि जिससे श्रीभरतजी दुखो हो जायें । 'मह मृदु महि'—दृष्टि की का संगल मूक होना आगे—'किये जाहि छाया'—से कहते हैं ।

(४) 'तब मग भयेउ न राम कहँ'—यहाँ पर भगवत् की अपेक्षा भागवत का साक्षात् अचिह्न दिखाया गया है । जैसे कि आगे समुद्र ने श्रीरामदूत को सेवा की, पर श्रीरामजी को न की, यह सुन्दरकाण्ड में प्रसिद्ध है । पुनः इसका कारण आगे स्वयं कवि देते हैं; यथा—“भरत राम मिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ मग संगल दाता ॥” कहा भी है—“राम सुहाते तोहि जो तू सबहि सोहातो । काल करम कुलि कारनी कोऊ कोहातो ॥” (वि० १५२) ; अर्थात् जब भक्त सर्वान्विता प्रभु को मिय दृष्टि से देखता है, सब भगवान् भी चराचर-रूप से मृदु भाव से ही सबके सम्मुख रहते हैं; यथा—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।” (गोता ४/११) ।

शंका—पहले तो छाते पड़ना कहा गया है; यथा—“ऊतहा ऊतहन पावन कैसे । पंकज कोस ओसकन जैसे ॥” (दो० २०२) ।

समाधान—सन्मार्ग में प्रायः पहले कठिन परीक्षा होती है, फिर परिणाम में सुख होता है । पर यहाँ परीक्षा अगत् की शिक्षा के लिये थी, श्रीभरतजी को वरमें भी कष्ट नहीं हुआ, जैसे 'भास कन' शीतल ही लगते हैं और पंकज-पत्र उनसे निर्मित हो रहते हैं । विवेकी भक्त लोग देह घम को अपनेसे भिन्न मानकर उससे निर्मित हो रहते हैं ।

लोग यह भी कहते हैं कि श्रीभरतजी प्रथम श्रीरामजी के लौटाने का निश्चय करके श्रीमन्त्र से चले थे, इससे स्वार्थ की हानि समझकर देवताओं ने कष्ट दिया । जब त्रिवेणी में कड़े हुए बचना से इनकी निष्कामता देखी, तो वे मृदु-भाववाली हो गये ।

जइ चेतन मग जीव घनेरे । जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हरे ॥१॥
ते सय भये परम - पद - जोग । भरतदरस मेटा भव रोग ॥२॥

यह बड़ि बात भरत कह नहीं । सुमिरत जिन्हहि राम मन माहीं ॥३॥
 बारक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ ॥४॥
 भरत राम प्रिय पुनि लघुआता । कस न होइ भग मंगलदाता ॥५॥
 सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं । भरतहि निरखि हरष हिय लहहीं ॥६॥
 देखि प्रभाव सुरेसहि सोचू । जग भल भलेहि पोच कहैं पोचू ॥७॥
 गुरु सन कहेउ करिय प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेंट न होई ॥८॥

‘ दोहा—राम सँकोची प्रेमवस, भरत सुप्रेम पयोधि ।

बनी बात बिगरन चहति, करिय जतन छल सोधि ॥२१७॥

शब्दार्थ—बारक = एक बार । तरन = तैरकर पार होनेवाला । तारन = दूसरे को भस्म कर देनेवाला ।

अर्थ—मार्ग के बहुत-से जड़-चेतन जीव, जिन्होंने प्रभु श्रीरामजी को देखा अथवा जिन्हें प्रभु ने देखा ॥३॥ वे सब परम-पद (मोक्ष) के अधिकारी हो गये और श्रीभरतजी के दर्शनों ने तो उनका भव-रोग (जन्म-मरण के कारण रूप मानस रोग) हो मिटा दिया ॥४॥ श्रीभरतजी के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन्हें श्रीरामजी भी स्मरण करते रहते हैं ॥५॥ (देखिये !) जगत् में कोई भी एक बार ‘राम’ (पेसा) कहते हैं, वे स्वयं सर जाते हैं और (कीर्ति-द्वारा) दूसरों के तारनेवाले हो जाते हैं ॥६॥ श्रीभरतजी तो श्रीरामजी के प्यारे हैं और फिर उनके छोटे भाई हैं, तो उनके लिये मांग मंगल-दायक कैसे न हो ? अर्थात् होना ही चाहिये ॥७॥ सिद्ध, साधु और मुनि श्रेष्ठ पेसा कह रहे हैं और श्रीभरतजी की देखकर हृदय में हर्षित होते हैं ॥८॥ श्रीभरतजी के (प्रेम का) प्रभाव देखकर देवराज इन्द्र को रोष हुआ, (यह प्रसिद्ध है कि) सभार भजे के लिये भज्ता और गुरे के लिये घुरा ही देखता है ॥९॥ उसने गुरु बृहस्पतिजी से कहा कि हे प्रभो ! वही (यज्ञ) कोजिये, जिससे श्रीरामजी से श्रीभरतजी की भेंट न हो ॥१०॥ (क्योंकि) श्रीरामजी सँकोची और प्रेम के परा हैं और श्रीभरतजी पवित्र प्रेम के समुद्र हैं, इससे अब बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिये विचार कर कोई छल का उपाय कीजिये ॥२१७॥

विशेष—(१) ‘ते सब भये परम-पद-जोगू ।’—श्रीरामजी के दर्शनों से जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, यथा—“मम दरसन फल परम अनुपा । जीव पाव निज सहज सहपा ॥” (भा० दो० १५) । “अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव सत्त्वम् ।” (वाक्यो० १।१।१०।१०) वह प्रारब्ध कर्म समाप्त कर मरने पर मुक्त होता है; क्योंकि इस प्रारब्ध परियाप्त शरीर के रहते हुए मुक्ति का भोग नहीं हो सकता; यथा—“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षयेज्य सम्पत्त्ये ।” (का० १।१।११) ; शरीर पर्यंत जन्म-मरण के कारण-रूप-मानस रोगों का बीज बना रहता है; यथा—“जाने ते जोबहि कछु पायी । नास न पावहि जन परितापी ॥ विषय कुपथ्य पाइ अकुरे । मुनिहुँ हृदय का नर बापुरे ॥” (व० दो० १२१) ; “इदं वै तेजित यगो येषां साम्ये स्थितं मनः ।” (गीता० ५।११), कारण पाकर मन को विषय वश करनेवाले कामादि मानस रोगों के बीज भी श्रीभरतजी के दर्शनों से मिट गये; यथा—“काक होहि पिठ वक्रत मराता ।”

(बा० दो० २) ; (इसकी टीका देखिये) तात्पर्य यह कि श्रीमरतजी के दर्शनों से श्रीरामजी का ऐश्वर्य-ज्ञान और उनमें उत्कृष्ट प्रेम हुआ ; यथा—“ब्रह्महि राम कहि केहि उपासा । उमंगत प्रेम मनहुँ चहुँगासा ॥ ब्रह्महि बचन सुनि कुलिश पलाना । पुरजन प्रेम न जाइ बचाना ॥” (दो० २१३) ; उक्त प्रेम से मानसी-रोगों का सूत्र मल भा शुद्ध हो गया ; यथा—“मोह अनिव मज्ज जाग विविध विधि कोटिहुँ बतन न जाई । ‘‘राम-चरन अनुराग नीर’ बिनु मज्ज अंति नास न पावै ॥” (वि० ८२) । “रसोऽप्यय परं दृष्टा निवर्तते ।” (गीता २।५३) फिर जीते ही मुक्त के तुल्य दशा प्राप्त हो गई ।

(२) ‘जग मल भलेहि पोच’...—यहाँ यह चरितार्थ है कि श्रीमरतजी के प्रेम प्रमान को देखकर सिद्ध, साधु, मुनिवर तो प्रशंसा कर रहे हैं और उसीसे इन्द्र को शोच हुआ । इन्द्र स्वयं क्षतिया है, इसीसे सबको वैसा ही समझता है ।

(३) ‘राम सँकोची प्रेम बध’...—‘सँकोची’ ; यथा—“सौल सराहि सभा सब सोचो । कहूँ न राम सम स्वामि सँकोचो ॥” (दो० ३१२) ; ‘प्रेमबध’ ; यथा—“बुद्ध रोमकु सनेह सुठि धारे ।” (बा० दो० ३१३) ; श्रीमरतजी प्रेम के समुद्र हैं, फिर श्रीरामजी क्या न इनके वश हाने । ‘बनो बाव’—माता-पिता और कुटुंब एवं श्रीभगवत् को छोड़कर उन को भाये, तो रावण-वध की भाशा हुई । ‘बिगरन चहव’ यदि श्रीरामजी घर लौटे, तो घरशरी-द्वारा किया हुआ कार्य व्यर्थ हुआ, फिर इन लोगों को विपत्ति मिटने की कोई भाशा नहीं । ‘झल सोधि’—ऐसा भारी झल-प्रयोग किया जाय, जिससे काय भरपूर सकत हो ।

यचन सुनत सुरगुरु मुमुकाने । सहसनपन बिनु लोचन जाने ॥१॥

कह गुरु बादि छोम झल झाँड़ू । इहाँ कपट करि होइहि भाँड़ू ॥२॥

मायापति - सेवक सन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया ॥३॥

तय कहू कोन्ह रामकाव जानो । अब कुवालि करि होइहि हानी ॥४॥

शब्दार्थ—भाँड़ू = भँडाकोर, गट मट, बर्तन । कपट पढ़ना = मनने हो गिर पड़ना ।

अर्थ—इन्द्र के वचन सुनकर देवगुरु वृक्षविजी मुकुटारय और हस्तरनेत्रवाले इन्द्र को विना मौल का (अर्था) समझा ॥१॥ गुरु ने कहा कि व्यर्थ की पाड़ाह और झल छोड़ो, यहाँ (इस समय) कपट करने से भँडा-फोड़ होगा (भेर सुल जायगा, हँसी एवं दुर्दशा होगी) ॥२॥ हे देवराज ! माया के तामी श्रीरामजी के सेवक से माया (झल) करने से वह फिटकट करने हो माये भा पड़ती है ॥३॥ उप (पहले) जो कुछ किया था, वह श्रीरामजी का हल समझकर ही ; और अब कुवाल करने से हानि होगी ॥४॥

विशेष—(१) ‘सुर गुरु मुमुकाने’—हँसना निराश्र दृष्टि से है कि यह कहता है सख्ताज्ञ, पर अंधे की तरह विवेक शून्य है । शार्थी को भनना ही सूझता है । इत्तर भे हँसे कि भता हुआ, जो हमसे कहा ; अन्यथा औरों के चाटु बचनों में दुर्दशा भोगता ।

(२) ‘मायापति-सेवक सन’—भाव यह कि जिनकी माया ज्ञानादिक को अशोक में रखनेवाली है ; यथा—“सिध चतुरानन जाहि डेरानी ॥” (बा० दो० ७०) । उनके सेवक पर दूसरों की माया नहीं लग सकती ; यथा—“राम भगति निरुपम” बसे आसु चर...तेहि यिज्ञोकि माया सकुचाई ।” (बा० दो० ११५),

यदि भरत पर माया न लग सकी, तो मूठ (जादू)-प्रयोग की तरह उन्मत्त कर देनेवाले ही को नारा करेगी। 'सुरराया' अर्थात् यह देवराजत्व चत्ता जायगा। यदि कहो कि हमने पहले मायापति ही के साथ माया की थी और सफल भी हुए, तो सुनो—

(३) 'तब कछु कोन्ह'—उस बार श्रीरामजी का रुख था; यथा—“निमल वंस यह अनुचित पकू ।... प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई ।...” (श्लो १) ; पुनः तमसा-उत् पर पुरजनों पर माया की; यथा—“कछु देव माया मवि मोई ।” तो वहाँ भी श्रीरामजी की इच्छा थी कि सब लौट जायँ, पर अरु की श्रीरामजी को ऐसी इच्छा नहीं है कि श्रीभरतजी लौट जायँ, प्रत्युत् भेंट की इच्छा है—दो ६ शकुन-विचार-प्रसंग से स्पष्ट है।

सुनु सुरेस रघुनाथ-सुभाज । निज अपराध रिसाहि न काज ॥५॥
जो अपराध भगत कर करई । राम-रोप-पाषक सो जरई ॥६॥
लोकहुँ वेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानहि दुरवासा ॥७॥
भरत-सरिस को रामसनेही । जग जप राम राम जप जेही ॥८॥

दोहा—मनहुँ न आनिय अमरपति, रघुवर - भगत - अकाज ।

अजस लोक परलोक दुख, दिन-दिन सोकसमाज ॥२१८॥

अर्थ—हे देवराज ! श्रीरघुनाथजी का स्वभाव सुनो, वे करने अपराध पर कभी भी रुष्ट नहीं होते ॥५॥ परं जो उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्रीरामजी को क्रोधाग्नि से जलता है ॥६॥ लोक और वेद दोनों में यह इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासाजी जानते हैं ॥७॥ श्रीभरतजी के समान श्रीरामजी का कीन स्नेह है ? कि किन श्रीरामजी को जगत् जपता है, वे रामजी जिन (श्रीभरतजी) को जपते हैं ; अर्थात् श्रीभरतजी के समान श्रीरामजी का प्रेमो दूबरा नहीं है ॥८॥ (अपन) हे देवराज ! रघुकुल-श्रेष्ठ श्रीरामजी के भक्त का अनहित (बुरा) मन में भो न लाइये, (नहीं तो) लोक में अपराध, परलोक में दुःख और नित्यप्रति शोक का समाज बढ़ा जायगा ॥२१८॥

विशेष—(१) 'निज अपराध रिसाहि न काज ।'—कवि ने यहाँ इसका प्रयोजन न करने से उदाहरण नहीं दिया, पर अन्यत्र है—युगु को लाव सही, नारद का शाप और परशुरामजी के दुर्वचन वह लिये । क० प० ३ भी देखिये ।

(२) 'जो अपराध भगत कर'—यथा—“जो पै कृपा रघुपति कृपाल को वैर और के कइ सर । होइ न बाँकी बार भगत को ” (वि० १३०) ।

(३) 'यह महिमा जानहि दुरवासा ।'—परम वैष्णव भक्तराज अम्बररोपजी के यहाँ दुर्वासा यथि शिष्यों के सहित प्रातःकाळ द्वादशो का पहुँचे । भक्तराज ने इन्हें निर्मंत्रित किया, इनके मन में तो और पाव थी, स्नान के लिये गये और द्वादशो वहाँ बिठा दी । इधर भक्तराज पचादशो-जन के परम नैष्ठिक थे, अवश्य उन्हें मंत्र-रक्षा के लिये द्वादशो रहत हुए पारण कर लेना उचित था । पंडितों की अनुमति से अरण्यामृत-मात्र ले लिया, क्योंकि बिना अतिथि दुर्वासाजी को भोजन कराये स्वयं कैसे भोजन करते ? पर

दुर्वासाजी सुपित होकर आये कि मुझे न भोजन कराके तुमने पारण्य कर लिया, जिससे मेरा अपमान हुआ। मूढ़ हो जटा पटककर कालकृत्या को सत्पन्न कर भस्मराज को भस्म करना चाहता। इधर भगवान् की आज्ञा से सुदर्शन-चक्र ने—जो अम्बरीषजी की रक्षा के लिये सदा प्रयत्न रहता था—उस कृत्या को अपने तेज से भस्म कर दिया और दुर्वासा की ओर बढ़ा। दुर्वासाजी दसों दिशाओं को भगे, ब्रह्मा-शिव आदि ने भी शरण न दी, वैकुण्ठ पहुँचे, भगवान् ने भी न रक्खा, बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने उत्तर दिया कि यद्यपि मैं ब्रह्मण्यदेव, आर्ष-रक्षक और शरण्य हूँ, तथापि भक्त-वात्सल्य गुण इन तीनों की दवा देता है। अतः, तुम उन्हें भस्मराज की शरण में जाओ। तब अभिमान-रहित होकर यद्यपि राजा अम्बरीष की ही शरण आये। राजा इनके दीन आपण पर लज्जित हुए और चक्र से प्रार्थना कर उसे शान्त किया। (यह कथा श्रीमद्भागवत एवं भक्तमाल-टीका आदि में प्रसिद्ध है)।

सुनि एक तो ब्राह्मण, फिर महान् यद्यपि और शिवजी के अवतार थे, उन्हें भी मनुष्य, राजा और क्षत्रिय की शरण में पड़ना पड़ा। एक वर्ष तक किसी ने उनकी रक्षा न की। कहा भी है—“सपनेहुँ सुप्त न संतहोही कह सुरतक सोच विष करनि करै ॥” (वि० ११०)।

दुर्वासाजी ने ऐसा ही परमभक्त पाँडवों के साथ भी किया था। दुर्योधन की प्रेरणा से ये युधिष्ठिर के पास ऐसे अवसर पर पहुँचे कि जब द्रौपदीजी सूर्य भगवान् की दो हुई बटुली धो चुकी थीं, युधिष्ठिर ने इन्हें निर्मज्जित कर दिया, वहाँ भी भगवान् कृष्ण ने रक्षा की, दुर्वासा को डरकर भागना पड़ा, (यह कथा महाभारत वनपर्व अ० २६२-२६३ में है)।

(४) ‘भरत-सरिस को रामरत्नेही’—“यदि इन्द्र कहता चाहें कि अम्बरीषजी बड़े भारी भक्त थे, तो ऐसा हुआ, इसपर कहते हैं कि श्रीभरतजी के समान श्रीरामजी का रत्नेही और कीन है कि जिन्हें स्वयं श्रीरामजी ही जपते हैं ?

(५) ‘मनहुँ न आनिय’—भाव यह कि मन में भी ऐसा जाने पर लोक-परलोक विगड़ता है, तब कर्म से ऐसा करने पर न जाने क्या दशा हो। ‘दिन-दिन चोक समाज’—रोक को सामग्री दिनों-दिन बढ़ती ही जायगी। ‘अमरपति’—देवता सात्विक होते हैं, तुम उनके भी स्वामी हो, तुम्हें तो निश्चल रहना ही शोभा देता है।

सुनु सुरेस उपदेश हमारा। रामहि सेवक परमपियारा ॥१॥

मानत सुख सेवकसेवकाई। सेवकवैर वैर अचिकाई ॥२॥

जद्यपि सम नहि राग न रोष। गहहि न पाप पुन्य शुन दोष ॥३॥

कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जसकरहसो तस फल चाखा ॥४॥

तदपि करहि सम-विषम-विहारा। अगत अभगत हृदय अनुसार ॥५॥

अर्थ—हे देवराज ! हमारा उपदेश सुनो, श्रीरामजी को सेवक परम प्यारे हैं ॥१॥ वे सेवक की वा से सुख मानते हैं और सेवक के प्रति वैर करनेवाले से भारी वैर मानते हैं ॥२॥ यद्यपि वे प्रभु सम तथापि उनका किसी से न राग (ममत्व) है और न रोष। वे किसी के पाप-पुण्य और गुण-दोष को ही मद्दण करते ॥३॥ (किन्तु) कर्म की प्रधानता में अगत को र रक्खा है, जो जैसा कर्म करता है

वैसा फल भोगता है ॥४॥ तो भी वे भक्त और 'अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम विहार (प्रवृत्ति) करते हैं; अर्थात् भक्तों से सम (प्रीत्यात्मक) और अभक्तों के प्रति विषम (विरोधात्मक) प्रवृत्ति रखते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'रामहिं सेवक परम पिघारा' ; यथा—“पुनि-पुनि सत्य कहँ तोहि पाही । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही ॥” “भगतिवर्तु अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥” (व० १०० ८५) ; प्रिय तो जीव-मात्र हैं, परं सेवक परम प्यारे हैं ; यथा—“सेवक-सेवकाई जानि जानकीस मानै कानि...” (व० बाहुक) ।

(२) 'जरापि सम नहिं ...'—श्रीराम ईश्वर का सहज स्वरूप कहते हैं कि वे पाप और दोष के प्रति शेष, एवं पुण्य और गुण के प्रति राग नहीं ग्रहण करते, किन्तु सदा सम (एक रस) रहते हैं । पाप और दोष का व्यवहार यमराज को और पुण्य और गुण का मन्दा को वे रक्खा है । इन दोनों के द्वारा भी यथायोग्य कर्मानुसार ही करते हैं, आगे कहा भी है ; यथा—“कर्म प्रधान विश्व...” अर्थात् सब जीव अपने-अपने अनादि कर्म के अनुसार ही सुख-दुःख पाते हैं, इसीसे ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं आता ; यथा—“वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहिं दर्शयति ।” (वेदान्तदर्शन २।१।२२) ।

(३) 'तदपि करहिं सम विषम...'—भक्त भगवान् से प्रीति-पूर्वक वक्तोव करते हैं । अतः, भगवान् भी अपने शरीर-रूप जगत् के द्वारा प्रीति से ही वससे वक्तोव करते हैं । अभक्त भगवान् से एवं उनके शरीर-रूप जगत् से द्वेष रखते हैं, इसीसे भगवान् भी उनसे काल-रूप से विषमता रखते हैं, कहा भी है—“बुलखी प्रभु सुभाष सुरतव सौं ज्यों दपेण मुख कान्ति ॥” (वि० २३२) ; “सम द्रष्टी मोहि कह-सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥” (वि० १०० २) ; भगवान् ने अनन्य भक्त प्रह्लाद की रक्षा की और अभक्त हिरण्यकश्यपु का वध किया, यह चरितार्थ भी है ।

(४) 'जरापि सम...'—में जानियों का ब्रह्म निष्क्रिय, 'कर्म प्रधान...' में कर्म-कान्दियों का ईश्वर न्यायी और 'तदपि करहिं...'—में भक्तों का भगवान् दयालु बड़े गये हैं । यह प्रसंग ऐसा ही गीता में भी कहा गया है ; यथा—“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः । ये भजंति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥” (१।२६) ; मानस में भी—“राम सदा सेवक रचि राखी ।” यह आगे कहते ही हैं ।

अगुन अलेप अमान एक रस । राम अगुन भये भगत प्रेम-वस ॥६॥

राम सदा सेवकरचि राखी । वेद - पुरान - साधु - सुर - साखी ॥७॥

असंजिय जानि तजहु कुटिछाई । करहु भरत-पद प्रीति सुझाई ॥८॥

दोहा—रामभगत परहितनिरत, परदुख दुखी दयाल ।

भगतसिरोमनि भरत ते, जनि डरपहु सुरपाल ॥२१६॥

शब्दार्थ—अलेप=निर्द्वेष, सम्यक् रहित । अमान=अप्रमेय, निरभिमान ।

अर्थ—श्रीरामजी निर्द्वेष, निर्लेप, अमान और एक रस हैं, वे ही भक्त के प्रेम वश अगुण हुए ॥६॥ श्रीरामजी ने सदा सेवक का रचि रक्खी है, वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं ॥७॥ ऐसा

जी में जानकर कुटिलता छोड़ो और श्रीभरतजी के चरणों में सुन्दर प्रीति करो ॥१॥ हे सुरपाल ! राम-भक्त पराये हित में अनुरक्त और पराये दुःख में दयालु होते हैं । श्रीभरतजी तो भक्तों में शिरोमणि हैं, अतः उनसे न दूरो ॥२१९॥

विशेष—(१) 'अगुण अक्षेप अमान'—ऊपर भक्त-अभक्त के साथ सम-विषम विहार करना कहा गया । यहाँ भक्त के साथ वर्त्ताव-कथन का प्रसंग है, अतएव वही कहते हैं कि भक्त लोगों के प्रेमवश भगवान् अपनी सहज वृत्ति छोड़ देते हैं, वही यहाँ दिखाते हैं कि जो निर्गुण थे वे सगुण होकर सत्त्व, रज और तमोगुण का वर्त्ताव करते हैं । अक्षेप ये, उन्होंने माता-पिता, भ्राता, पुत्र आदि के नाते छोड़े । अमान (अपमेय) ये, वे परिमित रूप-धारी हुए, देश-काल से परिमित हुए एवं क्षत्रियत्व के मानी हुए । एक रस ये, उन्होंने अनेक रस (नव रस एवं भक्ति के शृंगारादि रस) धारण किये, इत्यादि रीति से भक्तों के अधीन होकर सब कुछ करते हैं । शीमुख वचन है ; यथा—“जिन्ह के हौं हित सब प्रकार चित नाहिनि और उपाउ । तिन्हहि लागि घरि ब्रह्म करवैं सब दरवैं न मुजस नचाउ ॥” (गो० सु० ४५) ; “प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगि ॥” (बा० दो० १८४) ; “अवतरेक अपने भगति हित” (बा० दो० ५१) ।

(२) 'राम सदा सेवक रुचि'—श्रीरामजी सेवकों की रुचि रखने के लिये अपनी प्रविष्टा छोड़ देते हैं । उन्होंने भोग्यपितामह का प्राण रखने के लिये अपना प्राण छोड़ा । प्रह्लाद का वचन रखने के लिये दंभ से ही प्रकट हुए, इत्यादि बहुत-से प्रमाण हैं । कहा भी है—“बुलसी रामहि आगु ते, सेवक की रुचि मीठि । सीतापति से साहिबहि कैसे दोजैं पोठि ॥” (दोहावली ४८) ।

(३) 'प्रीति सुहाई' अर्थात् हृदय से श्रद्धा-पूर्वक निरक्षल प्रीति करो । यदि इन्द्र कहें कि वे तो हमारा अनहित करने आते हैं, उसपर कहते हैं—

(४) 'राम भगत परहित'—संत दयालु होते हैं ; यथा—“लागि दया कोमल चित संता ॥” (बा० दो० १) ; इसीसे पर-दुःख से दुखी हो जाते हैं और फिर उसका हित करते हैं ; यथा—“पर दुख प्रबहि संत सुपुनीता ॥” (४० दो० १२४) ; “पर उपकार वचन मन काया । संत सहज स्वभाव दाग-राया ॥” (४० दो० १२०) । ये लक्षण सामान्य संतों के हैं और श्रीभरतजी वो उनमें शिरोमणि हैं । 'सुरपाल'—अपनी साहिबी को यदि बचाना चाहो और देवताओं का पालन करना चाहो, तो श्रीभरतजी से न दूरो, प्रत्युत उनमें प्रीति करो ; अन्यथा देवों के साथ तुम्हारी कुशल न होगी ।

सत्यसंध प्रभु सुर-हितकारी । भरत राम-आशु-अनुसारी ॥१॥
स्वारथवियस बिकल तुम्ह होह । भरत-दोष नहिं रावर मोह ॥२॥
सुनि सुरवर । सुर-गुरु-वर धानी । भा प्रमोद मन मिटी गलानी ॥३॥
परपि प्रसून हरषि सुरराज । लगे सराहन भरत-सुभाज ॥४॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी सत्य-प्रतिष्ठ, समर्थ और देवताओं के हित करनेवाले हैं और श्रीभरतजी श्रीरामजी की आज्ञा के अनुसार चलनेवाले हैं ॥१॥ तुम स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें श्रीभरतजी का दोष नहीं है, यह तुम्हारा ही अज्ञान है ॥२॥ देवश्रेष्ठ इन्द्र, देवगुरु पृथिवी की भेंट-वाणी सुनकर मन में आनंदित हुए और उनको ग्लानि दूर हुई ॥३॥ देवराज प्रसन्न होकर फूट बरसा-परसाकर श्रीभरतजी के स्वभाव को सराहने लगे ॥४॥

विशेष—(१) 'सत्यसंघ प्रभु'—'प्रभु श्रीरामजी सत्यसंघ' हैं, अतः—“हरिहृषं सकल भूमि गह्राई । निरभय होहु वैव-समुदाई ॥” (बा० दो० १८१) । इस अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे । पुनः चित्रकूट में भी—“करि विनती दुःख दुसह सुनाये । हरपित निज-निज सदन सिंघाये ॥” (दो० १३३) कहा गया है, उसे भी सत्य करेंगे । पुनः १४ वर्ष वनवास करने की भी प्रतिज्ञा करके उसे न छोड़ेंगे, यथा—“जो नहि फिरहि धीर दोव भाई । सत्यसंघ हृदयत रघुदाई ॥” (दो० ८१) । 'प्रभु' अर्थात् अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में वे समर्थ भी हैं । 'सुर हितकारी' हैं, सदा से देवताओं का हित करने का उनका स्वभाव भी है । अतः, तुम सबके हित के लिये वे वन ही में रहेंगे । यदि कदो कि श्रीभरतजी के प्रेम-वश लौटने का बर है तो श्रीभरतजी तो श्रीरामजी की आज्ञा के अनुवर्त्ता हैं ; अतः, हठ न करेंगे ।

(२) 'सुनि सुधर सुर-गुरु-वर वानी ।'—गुरु की आज्ञा मानी, इससे वैव-श्रेष्ठ कहा गया । गुरुजी ने उत्तम शिक्षा दी और इसमें श्रीराम-स्वभाव, सफ-स्वभाव और इन्द्र का हित कहा गया । इससे 'वरवानी' कही गई । गुरुजी ने कहा था ; यथा —'बादि छोम छल छाडू ।' वह यहाँ चरितार्थ हुआ—“भा प्रमोद मन मिठी गलानी ।” यह स्पष्ट कहा है । 'कह गुरु बादि'... से इस उपदेश का उपक्रम हुआ और यहाँ—'सुनि सुधर सुर-गुरु-वर वानी ।' पर उपसहार है । 'सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ ।' से राम-स्वभाव कथन का उपक्रम है और 'सत्यसंघ प्रभु सुर-हितकारी ।' पर उपसंहार है ।

येहि विधि भरत चले मग जाहीं । दसा देखि सुनि सिद्ध सिंहाहीं ॥५॥

जबहिं राम कहि छेहि उसासा । उमगत प्रेम मनहुं चहुं पासा ॥६॥

द्रवहि वचन सुनि कुलिस पयाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥७॥

पीस पास करि जमुनहि आये । निरखि नीर लोचन जल छाये ॥८॥

दोहा—रघुवर-वरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज ।

होत मगन बारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज ॥२२०॥

अर्थ—इस तरह श्रीभरतजी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनकी वह (प्रेम की) दशा देखकर सुनि और सिद्ध तरमते हैं (कि ऐसी उत्तम प्रेम की दशा हमें न मिली, तो मनन करते और साधन करते हुए व्यर्थ ही जन्म गँवाया) ॥५॥ जब जब वे (श्रीभरतजी) 'राम' कहकर ऊँची आस लेते हैं, तब तब मानों चारों ओर प्रेम समझ पड़ता है ॥६॥ वचन सुनकर वज्र और पत्थर भी द्रवीभूत हो (पिघल) जाते हैं और पुरासियों के प्रेम का वर्णन नहीं किया जाता ॥७॥ बीच में (एक रात एक जगह) निवास करके यमुना तट पर आये, जल देखकर आँखों में आँस भर आये ॥८॥ श्रीरघुनाथजी के श्याम रंग के समान सुन्दर जल देखकर समाज के साथ श्रीभरतजी श्रीराम-विरह समुद्र में डूबते हुए विवेक-रूपी जहाज पर चढ़े ; अर्थात् विचार किया कि अभी उनके वर्ष-मात्र के दर्शन हुए हैं, इतने ही में अटक रहे तो साक्षात् दर्शन दूर पड़ जायेंगे, यह समझकर सावधान हो गये ॥२२०॥

विशेष—(१) 'उमगत प्रेम मनहुं चहुं पासा ।'—जैसे नदियों का जल उमड़कर चारों ओर फैला हुआ वृक्ष वस्तुओं की डुबा देता है वैसे ही जब ये अत्यन्त प्रेम से 'राम' कहकर ऊँचे आस लेते हैं तब पास के लोग प्रेम में डूब जाते हैं और वे भी प्रेमपूर्वक 'राम - राम' कहने लगते हैं ।

(२) 'द्रवहि वचन सुनि...'—जब वज्र-पाषाण ऐसे कठोर भी पिघल जाते हैं अर्थात् कठोर हृदय वाले वनवासी पिघल जाते हैं तब पुरजनों का प्रेम कैसे कहा जाय ?

(३) 'रघुवर-वरन मिलोकि...'—'रघुवर वरन'; यथा—'उत्तरि नहाये जमुन जल, जो सरीर सम-श्याम ।' (श्लो० १०१); देह को मुच भूलते हुए मन को समझाया कि अब शीघ्र पहुँचना चाहिये, तभी वियोग के दिन दूर होंगे, अतः धैर्य धरना चाहिये । ;

जमुन-तीर तेहि दिन करि पासू । भयेव समय-सम सबहि सुपासू ॥१॥

रातिहि घाट घाट की तरनी । आई अगनित जाहि न घरनी ॥२॥

प्रात पार भये एकहि खेवा । तोपे रामसखा की सेवा ॥३॥

चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निपादनाथ दोब भाई ॥४॥

आगे मुनिवर-वाहन आछे । राजसमाज जाइ सय पाछे ॥५॥

तेहि पाछे दोब धंधु पयादे । भूषन वसन बेप सुठि सादे ॥६॥

सेवक सुहृद सचिवसुत साया । सुमिरत लखन सीय रघुनाथा ॥७॥

जहँ जहँ राम-वास-विश्रामा । तहँ तहँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥८॥

दोहा—मगवासी नरनारि सुनि, धामकाम तजि धाइ ।

देखि सरूप सनेह वस, मुदित जनमफल पाइ ॥२२१॥

अर्थ—उस दिन यमुना-तट पर निवास किया, समय के अनुसार सबको सुपास हुआ; अर्थात् भोजन-शयन आदि सबको समय के अनुकूल मिला ॥१॥ रात-ही-रात घाट-घाट की अगणित नावें आई, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥२॥ सवेरे एक ही रोप की रोयाई में सब नदी के पार पहुँच गये, राम-सखा निपाद-राज की इस सेवा से संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए (कि बहव) शीघ्रता में बड़ा कार्य हो गया) ॥३॥ नदी में स्नान कर उसे प्रणाम कर निपाद-राज के साथ दोनों भाई चले ॥४॥ आगे मुनि-जोष (विप्र-समाज समेत) अच्छी-अच्छी सवारियों पर हैं । उनके पीछे सब राज-समाज आ रहा है ॥५॥ उसके पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण-वस्त्र और बेप से पैरत जा रहे हैं ॥६॥ सेवक, मित्र और भ्राता के पुत्र साथ हैं । श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजी का स्मरण करते जाते हैं ॥७॥ वहाँ-वहाँ श्रीरामजी ने निवास एवं विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ प्रेमपूर्वक प्रणाम करते हैं ॥८॥ मार्ग के रहनेवाले श्री-मुहय यह सुनकर घर के कार्य छोड़ दौड़कर जाते और उनके स्वरूप (सुन्दरता) और स्नेह को देख जन्म का फल पाकर सब आनन्दित होते हैं ॥२२१॥

विशेष—(१) समाज समेत श्रीभरतजी को श्रीराम-दर्शनों की आतुरता है, वही शब्दों से भी कवि ने ध्वनित किया है; यथा—'चले चित्रकूटहि चित दीन्हे ।' लिखकर फिर बीच के मुकामों के लिये अपूर्ण हो किया देते जाते हैं—'करि पासू', 'बधि प्रातही चले', 'जलजल देखि वसे निधि पीते । कीन्ह गवन...' अर्थात् 'करि पासू' चले, 'निधिपीते' हो चले, 'बधि प्रातही' चले—ये शब्द आतुरता बोधक हैं ।

विशेष—(१) 'सत्यसंघ प्रभु'—'प्रभु श्रीरामजी सत्यसंघ' हैं, अतः—“हरिहृद सकल भूमि मग्न आई । निरभय होहु देव-समुदाई ॥” (बा० शो० १८९) । इस अपनी प्रतिष्ठा को सत्य करेंगे । पुनः चित्रकूट में भी—“करि विनती दुःख दुःख सुनाये । हरपित निज-निज सदन सिधाये ॥” (दो० १११) कहा गया है, उसे भी साथ करेंगे । पुनः १४ वर्ष वनवास करने की भी प्रतिष्ठा करके उसे न छोड़ेंगे, यथा—“जौ नहि फिरि धीर दोष भाई । सत्यसंघ दृढ़वत रघुआई ॥” (शो० ८१) । 'प्रभु' अर्थात् अपनी प्रतिष्ठा पूरी करने में वे समर्थ भी हैं । 'सुर हितकारी' हैं, सदा से देवताओं का हित करने का उनका स्वभाव भी है । अतः, तुम सबके हित के लिये वे वन ही में रहेंगे । यदि कहो कि श्रीभरतजी के प्रेम-वश लौटने का हर है तो श्रीभरतजी तो श्रीरामजी की आज्ञा के अनुवर्त्ता हैं ; अतः, हठ न करेंगे ।

(२) 'सुनि सुरवर सुर-गुरु-वर बानी'—गुरु को आज्ञा मानी, इससे देव-श्रेष्ठ कहा गया । गुरुजी ने उत्तम शिक्षा दी और इसमें श्रीराम-स्वभाव, भक्त-स्वभाव और इन्द्र का हित कहा गया । इससे 'बरबानी' कही गई । गुरुजी ने कहा था ; यथा—“नादि झोम झल झाड़ु । वह यहाँ चरितार्थ हुआ—“भा प्रमोद मन मिटी गलानी ।” यह स्पष्ट कहा है । “कह गुरु बादि...” से इस उपदेश का उपक्रम हुआ और यहाँ—“सुनि सुरवर सुर-गुरु-वर बानी ।” पर उपसंहार है । ‘सुत सुरेश रघुनाथ सुभाऊ ।’ से राम-स्वभाव कथन का उपक्रम है और ‘सत्यसंघ प्रभु सुर-हितकारी ।’ पर उपसंहार है ।

येहि विधि भरत चले मग जाहीं । इसा देखि सुनि सिद्ध सिद्धान्ति ॥५॥

जबहिं राम कहि छेहि उसासा । उमगत प्रेम मनहुं चहुं पासा ॥६॥

द्रवहिं बचन सुनि कुलिस पयासा । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥७॥

धीन पास करि जहनुहि आये । निरखि नीर लोचन जल छाये ॥८॥

दोहा—रघुवर-वरन बिलोकि वर, बारि समेत समाज ।

होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज ॥२२०॥

अर्थ—इस तरह श्रीभरतजी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनकी वह (प्रेम की) दशा देखकर सुनि और सिद्ध तरमते हैं (कि ऐसी उत्तम प्रेम की दशा हमें न मिली, तो मनन करते और साधन करते हुए व्यर्थ ही जन्म गँवाया) ॥५॥ जब जब वे (श्रीभरतजी) ‘राम’ कहकर ऊँची श्वास लेते हैं, तब तब मानों चारों ओर प्रेम समझ पड़ता है ॥६॥ बचन सुनकर वज्र और फत्तर भी द्रवीभूत हो (पिघल) जाते हैं और पुरवासियों के प्रेम का वर्णन नहीं किया जाता ॥७॥ बीच में (एक रात एक जगह) निवास करके यमुना तट पर आये, जल देखकर आँखों में आँसू भर आये ॥८॥ श्रीरघुनाथजी के श्याम रंग के समान सुन्दर जल देखकर समाज के साथ श्रीभरतजी श्रीराम-विरह समुद्र में डूबते हुए विवेक-रूपी जहाज पर चढ़े ; अर्थात् विचार किया कि अभी वनके वर्ण-मात्र के दर्शन हुए हैं, इतने ही में अटक रहे तो साक्षात् दर्शन दूर पड़ जायेंगे, यह समझकर सावधान हो गये ॥२२०॥

विशेष—(१) ‘उमगत प्रेम मनहुं चहुं पासा ।’—जैसे नदियों का जल उमड़कर चारों ओर फैला हुआ तटस्थ वस्तुओं को डुबा देता है वैसे ही जब ये अत्यन्त प्रेम से ‘राम’ कहकर ऊँचे श्वास लेते हैं तब पास के लोग प्रेम में डूब जाते हैं और वे भी प्रेमपूर्वक ‘राम - राम’ कहने लगते हैं ।

(२) 'द्रवहिं वचन मुनि...'—जब वज्र-पाषाण ऐसे कठोर भी पिघल जाते हैं अर्थात् कठोर हृदय वाले वनवासी पिघल जाते हैं तब पुरजनों का प्रेम कैसे कहा जाय ?

(३) 'रघुवर-वरन बिलोकि...'—'रघुवर वरन'; यथा—“उत्तरि नहाये जमुन जल, जो सरीर सम श्याम ।” (दो० १०४); देह को सुध भूलते हुए मन को समझाया कि अब शीघ्र पहुँचना चाहिये, वभी वियोग के दिन दूर होंगे, अतः पैरों धरना चाहिये । ;

जमुन-तीर तेहि दिन करि वास्तू । भयेउ समय-सम सबहि सुपास्तू ॥१॥

रातिहिं घाट घाट की तरनी । आई अगनित जाहिं न घरनी ॥२॥

प्रात पार भये एकहि खेवा । तोपे रामसखा की सेवा ॥३॥

चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निपादनाथ दोड भाई ॥४॥

आगे मुनिवर-बाहन आछे । राजसमाज जाइ सब पाछे ॥५॥

तेहि पाछे दोड बंधु पयादे । भूपन बसन वेप सुठि सादे ॥६॥

सेवक सुहृद सचिवसुत साथा । सुभिरत लखन सीय रघुनाथा ॥७॥

जहँ जहँ राम - पास - विश्रामा । तहँ तहँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥८॥

दोहा—मगवासी नरनारि मुनि, धामकाम तजि धाइ ।

देखि सरूप सनेह बस, मुदित जनमफल पाइ ॥२२१॥

अर्थ—एक दिन यमुना-तट पर निवास किया, समय के अनुसार सबको सुपास हुआ; अर्थात् भोजन-शयन आदि सबको समय के अनुकूल मिला ॥१॥ रात-ही-रात घाट-घाट की अगणित नावें आईं, उनका बर्णन नहीं किया जा सकता ॥२॥ सवेरे एक ही तैप की रोवाई में सब नदी के पार पहुँच गये, राम-सखा निपाद-राज की इस सेवा से संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए (कि बहुत) शीघ्रता में बड़ा कार्य हो गया) ॥३॥ नदी में स्नान कर उसे प्रणाम कर निपाद-राज के साथ दोनों भाई चले ॥४॥ आगे मुनि-श्रेष्ठ (विप्र-समाज समेत) अच्छी-अच्छी सवारियों पर हैं । उनके पीछे सब राज-समाज जा रहा है ॥५॥ सबके पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण-वस्त्र और वेप से पैरल जा रहे हैं ॥६॥ सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र साथ हैं । श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजी का रक्षण करते जाते हैं ॥७॥ जहाँ-जहाँ श्रीरामजी ने निवास एवं विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ प्रेमपूर्वक प्रणाम करते हैं ॥८॥ मार्ग के रहनेवाले स्त्री-पुरुष यह सुनकर घर के कार्य छोड़ दोड़कर जाते और उनके स्वरूप (सुन्दरता) और स्नेह को देख जन्म का फल पाकर सब आनंदित होते हैं ॥२२१॥

विशेष—(१) समाज समेत श्रीभरतजी की श्रीराम-दर्शनों की आतुरता है, वही शब्दों से भी कवि ने व्यक्त किया है; यथा—“चले विप्रकूटहि चित दीन्हे ।” लिखकर फिर बीच के सुकामों के लिये अपूर्ण हो किया देते जाते हैं—“करि वास्तू”, “वधि प्राप्तही चले”, “जलजल देखि बसे निधि बोते । कोन्ह गवन...” अर्थात् “करि वास्तू” चले, “निधिबोते” हो चले, “वधि प्राप्तही” चले—ये शब्द आतुरता बोधक हैं ।

‘नदिहि सिर नार्ह’—यहाँ ‘नदी’ यह इलका शब्द दिया, क्योंकि विवेक से निश्चय हुआ कि यहाँ श्रीरामजी यहाँ, यह तो नदी ही है, इसमें श्रीरामजी का घण्टेमात्र ही तो है। पहले शृंगवेरपुर में मार्ग चलने का क्रम बदला था, यहाँ फिर भी बदल रहे हैं—‘आगे मुनिवर’...

(२) ‘सेवक सुहृद सचिवसुत साथा ।’...—पहले शृंगवेरपुर से प्रयाग तक मार्ग में किसी ने न जाना था कि ये पैदल ही आ रहे हैं, किंतु अब तो सब जान गये हैं। अतएव बराबरी वाले साथ हैं।

(३) ‘सुमिरत लखन सोय’...—साथ में ‘निषाद नाथ’ को लिये हुए हैं कि इन्हें देखकर श्रीरामजी प्रसन्न होंगे और श्रीराजगुप्तजी को भी श्रीलक्ष्मणजी की प्रसन्नता के लिये साथ लिये हुए हैं और इसीलिये दोनों का स्मरण करते हुए जाते हैं।

(४) ‘घामकाम तजि’...; यथा—“बलहि तुरख गृह काज बिसारी ।” (दो० ११३) ; तथा—“घाये घाम काम सब त्यागी ।” (बा० दो० २१३) भी देखिये।

कहहि सप्रेम एक एक पाहीं । रामलखन सखि होहि कि नार्हीं ॥१॥

घय घपु घरन रूप सोह आली । सोल खनेह सरिस सम चाली ॥२॥

वेप न सो सखि सीप न संगी । आगे छनी चली चतुरंगी ॥३॥

नहि प्रसन्नमुख मानस खेदा । सखि संदेह होह येहि भेदा ॥४॥

अर्थ—एक-एक से (आपस में) (प्रेम के साथ कहती हैं—हे सखि ! ये श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी हैं कि नहीं ॥१॥ हे सखि ! अवस्था, शरीर, रंग और रूप वही है, शील और स्नेह भी उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं की तरह है ॥२॥ (किन्तु) हे सखि ! न तो वह वेप है और न श्रीसीताजी साथ हैं और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है ॥३॥ इनका मुख प्रसन्न नहीं है, मन में दुःख है, हे सखि ! इस भेद के कारण संदेह होता है ॥४॥

विशेष—(१) ‘घय घपु घरन रूप सोह’...; यथा—“सखि जस राम लखन कर जोदा । तेसेइ भूप संग दुइ डोटा ॥ श्याम गार सब अंग सुहाये । ते सब कहहि देखि जे भाये ॥ “भरत राम ही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥ लखन सत्रुसुदन एक रूप । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥” (बा० दो० ११०) । यह जनकपुर की स्त्रियों का कथन है। श्रीहनुमानजी को भी ऐसा ही संदेह हुआ है; यथा—“भरत सत्रुसुदन बिलोकि कवि चकिन भयो है । राम-लखन रन जोति अवध भाये, कैहीं मोहि भ्रम, कैहीं काहु कपट ठयो है ॥” (सो० सं० ११) ; ‘सोल खनेह सरिस’; यथा—“चारिन सोल रूप गुन घामा ।” “पारेदि ते निज हित पति जानी । लक्ष्मिन राम चरन रवि मानी ॥ भरत शत्रुहन दूनस भाई । प्रसु सेवक लसि प्रीति यदाई ॥” (बा० दो० १२०) ।

(२) ‘वेप न सो’...—उन्होंने बल्लक बल धारण किया था, ये राजकुमारों के ही वेप में हैं। उनके साथ श्रीसीताजी भी थीं, किंतु वे यहाँ नहीं हैं। वे प्रसन्न मुख थे, इनको मानसिक दुःख है।

तासु तरफ तियगन मन मानी । कहहि सकल तोहि सम न स्यानी ॥५॥

तेहि सराहि पानी फुरि पूजी । सोली मधुरबचन तिय वृजी ॥६॥

कहि समेस सय कथाप्रसंग । जेहि विधि राम-राज-रस भंग ॥७॥

भरतहि बहुरि सराहन लागी । सीख सनेह सुभाय सुभागी ॥८॥

दोहा—चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तजि राज

जात मनावन रघुवरहि, भरत - सरिस को आज ॥२२२॥

अर्थ—इसका तर्क स्त्रियों के मन को भाया, सब कहने लगी कि तेरे समान कोई चतुर नहीं है ॥५॥ इसकी बड़ाई करके 'तेरी बाणी सत्य है' ऐसा कहकर उसका सम्मान किया और दूसरी स्त्री मधुर वचन बोली ॥६॥ प्रेमपूर्वक सब कथा-प्रसंग कहकर कि जिस तरह श्रीरामजी के राज्य-तिलक का आनंद नष्ट हुआ ॥७॥ फिर श्रीभरतजी के शील, स्नेह, स्वभाव और सीमाश्रय की सराहना करने लगी ॥८॥ पैदल चलते, फल खाते, पिता का दिया हुआ राज्य छोड़कर रघुवर श्रीरामजी को मनाने जा रहे हैं, तो श्रीभरतजी के समान (धन्य) आज कौन है ? अर्थात् कोई नहीं ॥२२२॥

विशेष—(१) 'दोहि सम न सयानी'—'दोहि' का 'तेहि' पाठांतर है, यह ज्ञेय-प्रमाद से हो जान पड़ता है, एक (१) पाई छूट जाना संभव है, क्योंकि 'तेहि' के अर्थ में गौरव नहीं है ।

(२) 'बानी फुरि पूजी'—बाणी को सरय कहकर सराहना की कि तू ठीक कहती है ।

(३) 'चलत पयादे खात फल'—पैदल चलते हुए मनाने जाने में अनुराग, फल ही खाने में त्याग और पिता-दत्त राज्य के त्यागने में भीतर का भी त्याग जनाया गया है । यहाँ के वृत्तेख से मार्ग में सर्वत्र श्रीभरतजी का फलाहार करना जाना गया ।

भाष्य भगति भरत - आचरनू । कहत सुनत दुख-दूषन-हरनू ॥१॥

जो कछु कह्य थोर सखि सोई । राम-बंधु अस काहे न होई ॥२॥

हम सब सानुज भरतहि देखे । भहन्ह धन्य जुबजीजन लेखे ॥३॥

सुनि गुन देखि दसा पबिताहीं । कैकेह-जननि - जोग सुत नाहीं ॥४॥

कोउ कह दूषन रानिहि नाहिंन । बिधिसय कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥५॥

कहँ हम छोक-वेद - बिधि - हीनी । लघुतिथ कुल-करतूति-मलीनी ॥६॥

यसहि कुदेस कुगाँव कुशामा । कहँ यह दरस पुन्यपरिनामा ॥७॥

अस अनंद अचरज प्रतिग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा ॥८॥

दोहा—भरतदरस देखत सुनेउ, मग लोगन्ह कर भाग ।

जनु सिंहलवासिन्ह भयेउ, विधिवस सुलभ प्रयाग ॥२२३॥

अर्थ—श्रीभरतजी का भाईपना, भक्ति और आचरण कहने सुनने मात्र से दुःख और दोष के हरनेवाले हैं ॥१॥ हे सखि ! जो कुछ भी कहिये, वह जोड़ा ही है, ये श्रीरामजी के भाई हैं तो ऐसा क्यों न हो ? अर्थात् ऐसा होना योग्य ही है ॥२॥ भाई के साथ श्रीभरतजी को देखने से हम सब धन्य स्त्रियों की गणना में हुई ॥३॥ गुण सुनकर और दशा देखकर सब स्त्रियाँ पछुताती हैं कि ये पुत्र कैकेयी (पेसी) माता के योग्य नहीं हैं ॥४॥ कोई कहती हैं कि रानी का भी दूषण नहीं है, यह सब ब्रह्माजी ने किया है, जो हमको दाहिने हैं ॥५॥ (नहीं तो) कहीं हमलोग लोक और वेद की रीति से हीन, तुच्छ, छो, कुल और करती से दूषित ॥६॥ घुरे देश, घुरे गाँव में बसनेवाली, खोटी स्त्रियाँ और कहीं पुण्य के फल रूप इनके दर्शन, अर्थात् ऐसे महात्माओं के दर्शन बहुत पुण्य से होते हैं ॥७॥ ऐसा आनन्द और आश्चर्य प्रत्येक गाँव में होता है, मानों मरुभूमि में कलशवृक्ष जन्म आया हो ॥८॥ श्रीभरतजी के दर्शन करते ही मार्गनिवासियों के भाव खुले (वर्धित हुए) मानों दैवयोग से सिंहल (द्वीप) के निवासियों को प्रयाग (तीर्थ) प्राप्त हो गया ॥२२॥

विशेष—(१) 'भायप भगति भरत'—'भायप'; यथा—'भयेन न भुवन भरत सम भाई' (दो. २५८); अर्थात् भाई में प्रीति होना श्रीभरतजी में लोकोत्तर गुण है। 'भगति'—व्येष्ट भाई में और 'आचरतू'—माता, पिता एवं और सब लोगों के साथ वत्साव। वा, भाईपन को रक्षा में राख्य त्याग दिया, फल खाते हुए 'राम-सिख, राम-सिख' अनुराग पूर्वक कहते हैं। यह भक्ति है और पैदल चलता आचरण है।

राजकुमारों में ऐसा भायप और भक्ति असंभव है; इसीसे सभी को आश्चर्य लगता है। वही भाग कहते हैं—'आचरतू प्रतिप्राप्त' इत्यादि।

(२) 'भइन्ह धन्य जुबती'—'धन्य स्त्रियाँ'—राज्ञी, शास्त्रा, रत्ना, भवानी आदि हैं। आज से हमलोग उनके रूप गिनी जायेंगी। इस रीति से अपने भाव की सराहना करती हैं। वा, आज से हम स्त्रियों की गणना में धन्य कही जायेंगी; यथा—'भयं भाग-भाजन अन लेखे।' (दो. ८०)।

(३) 'कोठ कह दूषन रानिहि'—भाव यह कि हमें तो रानी ही के द्वारा इनके दर्शन मिले, वो कुवलय चाहिये, वरन् उसे दोष क्यों दें ?

(४) 'यह दरस'—अगुन्यानिर्देश करके कहा। 'सुपुत्रिय कुल'—ये ब्राह्मण आदि कैसे कुल की नहीं हैं। करतू भी इनकी मलिन है, कमना खाना मात्र रहता है, शुद्धाचरण भी नहीं। 'मरुभूमि कलपवृक्ष'—मरुभूमि वह है, जहाँ जल न हो, बालू का मैदान हो, जैसे मारवाड़ एवं उसके पास के देश। ऐसे स्थलों पर सामान्य वृक्ष भी नहीं होते, फिर कलशवृक्ष का होना तो आश्चर्य ही है।

(५) 'भरतदरस देखत जुजेउ'—'दरस' का अर्थ दृश्य अर्थात् रूप है। सिंहल द्वीप भारतवर्ष के दक्षिण में, श्रीरामेश्वर के भी ठीक दक्षिण में है। इसे इतिहासों में स्वर्ण द्वीप एवं स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। सिंहल के मोती, माणिक्य, नीलम आदि प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर ३॥ करोड़ तोयों के राजा प्रयाग का जाना असंभव है। जैसे इस साँगल देश में सामान्य भक्तों के दर्शन ही दुर्लभ हैं। वन्हें भक्त शिरोधार्य श्रीभरतजी के दर्शन पर बैठे मिल गये, यह दैवयोग ही कहा जायगा। 'सम लोगन्ह कर भाग'—इसका उपक्रम—'मगवासी नर नारि'—(दो. २२१) से है, 'नर-नारि' और 'मग लोगन्ह' से सूचित किया कि श्रीभरतजी के दर्शन वच्चे, बूढ़े आदि सभी को होते हैं, क्योंकि ये बोले हैं। प्रामों से होकर अब एक सम्पूर्ण सेना निरुल्लस हो, सब एक मार्ग पर सब पहुँच जाते हैं।

प्रयाग की उत्प्रेक्षा दी गई। प्रयाग चारो फल देता है; इनके दरारों से भी चार फलों को प्राप्ति जनाई। प्रयाग में त्रिवेणी है; यहाँ श्रीभरतजी श्यामवर्ण यमुना, श्रीशत्रुघ्नजी गौरवर्ण गंगाजी और छानी ब्रह्मर्षि वसिष्ठजी सरस्वती के तुल्य हैं।

निज-गुण-सहित राम-गुण-गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥१॥
 तीरथ मुनिआश्रम सुरचामा । निरवि निमज्जहि करहि प्रनामा ॥२॥
 मन ही मन माँगहि वर पेह । सीय - राम-पद - पदुम सनेह ॥३॥
 मिलहि किरात कोल बनबासी । बैखानस घटु जती उदासी ॥४॥
 करि प्रनाम पूछहि जेहि तेही । केहि बन लखन राम पैदेही ॥५॥
 ते प्रसुसमाचार सय कहहीं । भरतहि देखि जनमफल सहहीं ॥६॥
 जे जन कहहि कुसल हम देखे । ते प्रिय राम - लखन-सम लेखे ॥७॥
 येहि विधि ब्रूमत सबहि सुबानी । सुनत राम - बन - वास-कहानी ॥८॥

दोहा—तेहि बासर वसि प्रातहीं, चले सुमिरि रघुनाथ ।

राम-दरस की लालसा, भरत-सरिस सब साथ ॥२२४॥

शब्दार्थ—उदासी (वद-प्रासीव) = जो संसार के कर्मों से मुक्त हो, विरक्त ।

अर्थ—उपने गुण-सहित श्रीरामजी के गुणों की कथा सुनते और भीरघुनाथजी का स्मरण करते हुए (श्रीभरतजी) चले जाते हैं ॥१॥ तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिरों को देखकर प्रणाम करते हैं ॥२॥ और मन-ही-मन यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसीतारामजी के चरण-कमलों में स्नेह हो ॥३॥ किरात-कोल आदि बनबासी, वात-प्रस्थ, ब्रह्मचारी, यती और उदासी मिलते हैं ॥४॥ (उनमें से) जिस-विस से प्रणाम करके पूजते हैं कि श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीसीताजी किस वन में हैं ॥५॥ वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और श्रीभरतजी को देखकर बन्धु के पत्र पाते हैं ॥६॥ जो लोग कहते हैं कि हमने उन्हें कुराल-पूर्वक देखा है, उनको श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के समान प्यारे मानते हैं ॥७॥ इस तरह सबसे सुन्दर वाणी से पूजते हैं और श्रीरामजी के वनवास की कहानी सुनते हैं ॥८॥ उस दिन (जोष में) ठहरकर प्रातःकाल ही भीरघुनाथजी का स्मरण करके चले, सब साथ के लोगों को श्रीभरतजी के समान ही श्रीराम-दरारों की लालसा है; अर्थात् इन्हीं की-सी सभी की दशा है ॥२२४॥

विरोध—(१) 'निज गुण-सहित'—सुनने में श्रीराम-गुण-गाथा मुख्य है, 'सहित' शब्द से 'निजगुण' को गीत कहा गया है। निज गुण में 'गुण' एक वचन है, श्रीरामगुण में बहुवचन-सूचक 'गाथा' शब्द है। 'राम-गुण-गाथा'; यथा—'कहि अप्रम सब कथा प्रसंगू । जेहि विधि राम-राज-रस भंगू ॥ (दो० २२१) ; राम-कथा के साथ-साथ श्रीभरतजी की भी प्रशंसा है; यथा—'राम धंधु बस काहे न होई ॥' (दो० २२२) ; 'बलत पयावे खात फल, ... जात मनावन रघुवरदि ..' (दो० २२३) ; इत्यादि

निज गुण भी सुनते हैं, क्योंकि इसे श्रीभरतजी राम-गुण-गाथा का अंग मानते हैं। पुनः इससे श्रीभरतजी जगत्-प्रेरक प्रभु की अनुकूलता का अनुभव करते हैं। मुख से 'राम-सिय, राम-सिय' कहते जाते हैं और कानों से रामकथा सुनते हैं—श्रवण और कीर्तन इन दोनों भक्तियों को साथ-साथ करते हैं।

(२) 'तीरथ मुनि'—'मन ही मन'—कई कर्मों का एक-मात्र फल श्रीसोतारामजी के वरण-कमलों का स्नेह मँगते हैं; यथा—“सब करि मँगहि एक फल, राम चरन रति होइ ।” (दो. १२१); मन ही में मँगते हैं, क्योंकि भक्ति-भाव क्षिपा रहना चाहिये।

(३) 'वनवासी'। वैद्यानस बहु जती वदासी—पहले कमरा: गुही, वानप्रस्थ, प्रताचारी और संन्यासी कह कर और फिर वदासी कहकर आश्रम-नियम से भिन्न भी जो विरक्त साधु हैं, उन्हें बनाया। 'करि प्रनाम पूछहि'—कोई भी हो, उससे प्रणाम करके पूछते हैं, क्योंकि वह श्रीराम-दर्शनों से पावन हो चुका है और इन्हें श्रीरामजी के समाचार के लिये अत्यन्त आतुरता है। अत्यंत प्रेम ने सामान्य धर्म को दबा दिया है। सब किसी से पूछना प्रेम की अधिकता है।

(४) 'जनमफल लहहीं'—विचारते हैं कि ये गुही होते हुए भी ऐसी एक दशा को प्राप्त हैं। अतः, इनके दर्शनों से हम धन्य हुए। 'रम लखन सम लेखे'—जो 'वैद्यानस बहु जती वदासी' हैं, एवं 'वनवासी' में जो अपनेसे किसी अंश में बड़े हैं, उन्हें श्रीरामजी के समान और छोटी को श्रीलक्ष्मणजी के समान देखते हैं; यथा—“जो कहि है किरे राम लखन घर करि मुनि-मख-रखवारी। सो तुलसी प्रिय मोहि लागि है वगै सुभाष सुत चारी ॥” (गो. बा. १८)।

मंगल सगुन होहि सब काहु। फरकहि मुखद बिलोचन बाहु ॥१॥

भरतहि सहित समाज उड़ाहु। मिलिहहि राम मिटिहि दुखदाहु ॥२॥

करत मनोरथ जस जिय जाके। जाहि सनेहसुरा सब छाके ॥३॥

सिधिल अंग पग मग डगि होलहि। बिहयल वचन प्रेमवस बोलहि ॥४॥

अर्थ—सबको मंगल शकुन हो रहे हैं। मुख देनेवाले (अंग) नेत्र और बाहु (जियों के नाम और पुरुषों के दाढ़िने) फड़क रहे हैं ॥१॥ समाज के साथ श्रीभरतजी को उत्साह हो रहा है कि श्रीरामजी भवश्य मिलेंगे और दुःख की जलन मिटेगी ॥२॥ जिसके हृदय में जैसा भाव है, वैसा ही वह मनोरथ करता है। स्नेह-रूपी मदिरा से छके हुए (नशे में चूर की तरह) चलते जा रहे हैं ॥३॥ सबके सब अंग सिधिल हैं, मार्ग में पैरों से जगमगाते हुए चलते हैं और प्रेम के वश बिह्वल वचन बोलते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'करत मनोरथ जस'—ऊपर 'मिलिहहि राम' कहा गया, उसीपर अपने-अपने भाव (शृंगार, सत्य, वात्सल्यादि) के अनुसार मनोरथ करते हैं कि हम श्रीरामजी से इस तरह मिलेंगे, बोलेंगे, ये हमसे इस-इस तरह, इत्यादि 'जाहि सनेह सुरा'—स्नेह को मदिरा से रूपक वर्ण कर आगे कहते हैं—

(२) 'सिधिल अंग पग'—से मतवाले का स्वरूप कहते हैं कि अंग ढोले पड़ गये हैं, पैर से जगमगाते हैं, वचन ठीक नहीं निकलते इत्यादि। मतवालों के मन में मनोरथ भी बहुत होते हैं।

रामसखा तेहि समय देखावा । सैलसिरोमनि सहज सुहावा ॥५॥
 जासु समीप सरित-पय-तीरा । सीयसमेत बसहि दोष धीरा ॥६॥
 देखि करहि सव दंडप्रनामा । कहि जय जानकिजीवन रामा ॥७॥
 प्रेममगन अस राजसमाज । जनु फिरि अवध चले रघुराज ॥८॥

दोहा—भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकइ न सेपु ।

कविहि अगम जिमि ब्रह्मसुख, अह-मम-मलिन-जनेपु ॥२२५॥

शब्दार्थ—यह मम = अहंकार और ममकार, मैं और मेरा । जनेपु = जनों में ।

अर्थ—रामसखा निपादराज ने वही समय सहज ही सुहावने पर्वतों में शिरोमणि (कामदगिरि) को वन्दे दिखाया ॥५॥ जिसके समीप ही पयस्विनी नदी के तट पर श्रीसीताजी सहित दोनों धीर (भाई) श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी निवास करते हैं ॥६॥ सबलोग दर्शन करके 'जय जानकी जीवन रामजी की' ऐसा कह-कहकर दण्डवत् (साष्टाङ्ग) प्रणाम करते हैं ॥७॥ राज-समाज तो ऐसा प्रेम में मगन है, मानों शेषजी भी नहीं कह सकते । और कवि के लिये तो ऐसा अगम है जैसा मैं-मेरा पन से मलिन हृदयवाले मनुष्यों में ब्रह्म-सुख का प्राप्त होना अगम है ।

विशेष—(१) 'सैलसिरोमनि सहज...'—चारभौकजी ने कहा था—“सैलसुहावन कानन चारु ।”

और—“राम वेदु गौरव गिरिवरह ।” (दो. १३१) ; वह यहाँ चरितार्थ हुआ, इसीसे 'शिरोमणि' और 'सहज' विशेषण अधिक लग गया । इसने श्रीरामजी के निवास से ही यह पढ़ाई पाई है ; यथा—“अम यिमु बिपुल बढ़ाई पाई ।” सब स्नेहरूषी सुरा में मतवाले हैं, इसलिये आगे चलने के उत्साह की बढ़ाने के लिये निपादराज ने कामदगिरि के दर्शन कराये ।

(२) 'दोष धीरा'—धीर का अर्थ शूरवीर और भाई भी होता है । शूरवीर ही बन में रह सकते हैं । 'दंड प्रनामा'—दंडवत् शरीर से करते और बचन से भी—“जय...” कहते हैं । 'जनु फिरि अवध चले'—श्रीभरतजी ने निश्चय किया था—“आवहि बहुरि राम रजधानी ।” (दो. १८९) ; वह मानों हो गया । 'रघुराज' शब्द से—“बनहि देव मुनि रामहि राजू ।” (दो. १८९) ; का भी सुख हुआ कि मानों श्रीरामजी राजा होकर लौटे । राज-समाज की व्यवस्था कहने तक तो खुद की पहुँच रही, श्रीभरतजी के विषय में आगे कहते हैं—

(३) 'कविहि अगम जिमि...'—'जनेपु' शब्द सप्तमी के बहुवचन का रूप है । यह भी निश्चय है कि जब तक 'मैं मोर' रूपी नानाद्व जगत् की सच्चा नहीं छूटती, तब तक ब्रह्मानन्द बहुत दूर है ; यथा—“तुलसिदास 'मैं मोर' गये बिनु जिय सुख कहुँ न पावै ।” (वि. १२०) । 'शेषजी' अपने शुद्ध हृदय से तो अनुभव कर सकते हैं, किन्तु कथन में दो सहस्र रसना के होते हुए भी वे असमर्थ हैं । पर कवि के मलिन हृदय में श्रीभरत-प्रेम का अनुभव भी नहीं हो सकता, तो कहेगा क्या ?—इसको मनोवृत्ति तो अहं-मम की तरह वषमा-उपमेय की योज में ही निगमन रहती है, शुद्ध हृदय पूर्व एकामना बिना श्रीभरत के प्रेम को कैसे समझे ? जिसकी अगमता के विषय में—“जहुँ न जाइ मन विधि हरि हरको ।” (दो. १६६) । तब कहना तो इसके लिये अत्यन्त ही अगम है ।

सकल सनेह सिथिल रघुवर के । गये कोस दुइ दिनकर ढरके ॥१॥
जल थल देखि घसे निसि घीते । कीन्ह गवन रघुनाथ-पिरीते ॥२॥
वहाँ राम रजनी अवसेखा । जागे सीय सपन अस देखा ॥३॥
सहित समाज भरत जनु आये । नाथवियोग ताप तन ताये ॥४॥
सकल मखिनमन दीन दुखारी । देखी सासु आन अनुहारी ॥५॥

शब्दार्थ—दिनकर ढरके = सूर्य डूबने पर । अवसेपा = अंत समय । ताये = रुपये हुए । अनुहारी = आकृति ।

अर्थ—सब लोग रघुवर के प्रेम से सिथिल हैं, (इसीसे) दो ही कोस चल पाये कि सूर्य डूब गये (या, सूर्य अस्त होने पर भी दो कोस चले; क्योंकि शीघ्र दर्शनों की उत्कंठा है) ॥१॥ जल का सुपास और ठहरने के योग्य स्थल देखकर ठहर गये । रात बीतते ही श्रीरघुनाथजी के प्यारे (श्रीभरतजी) ने गमन किया अथवा, श्रीरामजी के प्रीत्यर्थ गमन किया ॥२॥ वहाँ श्रीरामजी रात के अंत में एवं कुछ रात रहने पर जागे, (श्रीसीताजी भी जागी, वठने के पहले) श्रीसीताजी ने ऐसा स्वप्न देखा ॥३॥ (वसे वे श्रीरामजी को सुनाती हैं) कि मानों समाज-सहित श्रीभरतजी आये हैं और प्रसु (आप) की वियोगाग्नि की ताप से उनका शरीर घन हो रहा है ॥४॥ सब लोग वदास-मन, दीन और दुखी हैं, सासुओं की और ही आकृति (रूप में) देखी; अर्थात् न कहने योग्य विधवा-रूप में देखा ॥५॥

विशेष—(१) 'गये कोस दुइ...'—दिन भर में दो ही कोस चल पाये, कारण पूर्वाह्न में दिया गया है कि सनेह में मतवाले हैं, अंग ढीले पड़ गये हैं, पाँव खगमगाते हैं, या, उत्कंठावश रात में भी दो कोस चले । इसीलिये राम-सखा ने गिरिवर दिखाकर उत्साहित किया है । 'जल थल देखि' अर्थात् यहाँ भोजन भी नहीं किया, केवल जल-थल ही मात्र से सम्बन्ध रहा, (यहाँ तक श्रीभरतजी के नी मुकाम हुए) ।

(२) 'वहाँ राम रजनी...'—कवि जहाँ एक ही समय में दो जगह दो बातें लिखते हैं, यहाँ 'इहाँ वहाँ' प्रायः लिखते हैं । 'वहाँ' शब्द से कवि ने अपनी स्थिति भागवत-शिरोमणि श्रीभरतजी की तरफ जनार्ण, इस तरफ को फिर 'इहाँ' कहेंगे; यथा—'इहाँ भरत सब सहित सहाये ।...' (दो० २३२); पहले श्रीरामजी के चित्रकूट-निर्वांस तक का वर्णन करके उस प्रसंग को—'येहि बिधि प्रसु घन घसहि मुखारी ।...' (दो० १३१); पर छोड़ दिया; फिर इधर श्रीभरतजी के सम्बन्ध को कथा कहने लगे । अभी तक इसीमें थे, इससे भी यहाँ से वहाँ का वर्णन करते हैं; क्योंकि वहाँ के स्वप्न की बातें कहकर फिर इधर के हो वर्णन में लगना है ।

'रजनी अवसेपा' अर्थात् ब्राह्ममुहूर्त में; यथा—'प्रातःपुनीत काल प्रसुजागे । अरुणचूड़पर बोलन लागे ॥' (बा० दो० ३५०) श्रीसीताजी चिद्रूपा हैं, इन्हें अन्य प्राकृतों की तरह का स्वप्न नहीं हुआ, किंतु ये तो व्यो-की-व्यों सय पाठी हैं, तिरावरण देखती हुई की तरह कह रही हैं । साधुर्य-वृत्ति में इसे स्वप्न कहा गया है । ये जगज्जननी हैं, पुत्रवत् श्रीभरतजी पर चित्त-वृत्ति लगी रही, इसीसे वहाँ का समाचार सब कह रही हैं ।

(३) 'नाथवियोग'—हे नाथ ! आपके वियोग में, या श्रीभरतजी (निज) नाथ के... 'आन अनुहारी'—जैसे देख आई हैं, उससे दूसरी तरह अर्थात् विधवा-रूप में । अपने प्रिय-वर्ग के विषय में

अमंगल शब्द जिह्वा से न कहकर 'मान' इस संकेत से काम लिया है; यथा—“एक बार कैसेहूँ सुधि जानवैं।
कालहु जीति...” (कि० दो० १०); (इसमें 'कैसेहूँ' से मरण का अर्थ है, पर गुप्त रीति से कहा गया है)।

सुनि सियसपन भरे। जल लोचन । भये सोचबस सोचविमोचन ॥६॥

लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥७॥

अस कहि पंथुसमेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥८॥

श्रृंख—सनमानि सुर सुनि वंदि बैठे उतर दिसि देखत भये ।

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभुं आश्रम गये ॥

तुलसी उठे अवलोकि कारन काह चित सचकित रहे ।

सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥

सो०—सुनत सुमंगल वयन, मन प्रमोद तन पुलक भर ।

सरदसरोरुह नयन, तुलसी भरे सनेह जल ॥२२६॥

शब्दार्थ—कुचाह = अशुभ समाचार; यथा—“जातुपान विष जानि विशेषिनि दुखई सोय सुनाइ कुचाह ॥”
(गो० ४० ११) सचकित = आश्चर्यान्वित ।

अर्थ—श्रीसीताजी का यह स्वप्न सुनकर नेत्रों में जलमय आया और जगत्-भर के शोच के लुहाने-
वाले प्रभु शोच के वश हो गये ॥६॥ (और बोले —) हे शीलदमण्डी ! यह स्वप्न अन्ध न होगा, कोई
अत्यन्त अशुभ समाचार सुनावेगा ॥७॥ ऐसा कहकर भाई के साथ स्नान किया और त्रिपुर के शत्रु श्रीराव-
जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया ॥८॥ देवताओं का सम्मान और सुनियों की वन्दना करके
बैठे, तब उत्तर दिशा की ओर देखा कि आकाश में धूल छा गई है, पक्षियों और पशुओं के समूह व्याकुल
होकर भागे और प्रभु के माश्रम को गये ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि यह देखकर प्रभु उठ खड़े हुए, क्या
कारण है ? (ऐसा विचारते ही) चित्त से आश्चर्यान्वित हो गये । उसी समय कोल-किरातों ने आकर
सब समाचार कहे ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि सुंदर मंगल-वचन सुनते ही मन में बहुत आनन्द हुआ,
शरीर में पुलकावली छा गई और शरद् ऋतु के कमल के सदृश आँखों में स्नेह से जल भर गये ॥२२६॥

विशेष—(१) ‘भये सोचबस’—शोच माननी विकार है, इससे श्रीरामजी के प्राकृत होने
की शंका होती, इसलिये साथ ही ‘सोच विमोचन’ पद भी लिखा गया । जैसे—“बाहिज चित कोन्ह
विसेयो ।” (भा० दो० २१); में ‘बाहिज’ पर से किया है ।

(२) ‘कठिन कुचाह’—विता की मृग्य के सम्बन्ध में गमी (शोक की अवस्था) का सूचक है । मर्यादक
रूप देखकर विप्र-शान्ति का उपाय करना चाहिये ; यथा—“देखहि राति भयानक अपना ।” विप्र जेचाह

दोहा २२६]

वेहिं दिन दाना । सिध अभियेक करहि विधि नाना ॥" (दो० १५६) ; वैसे यहाँ भी—'पूजि पुरारि साधु सनमाने ।' कहा गया है । यहाँ घन है ; अतः, विप्र की जगह साधु हैं । श्रीशिवजी त्रिपुर के पातक हैं ; अतः, विप्रों का नाश करें—यह अभिप्राय है । 'बंधु समेत' अर्थात् नित्य ही साथ स्नान करते हैं ।

(३) 'बतर दिसि देखत भये'—श्रीभरतजी और श्रीभवषवासियों के विषय में त्वप्र-दृष्ट थे ; अतः, स्वभावतः चघर ही दृष्टि गई । 'प्रभु आश्रम गये'—प्रभु पशु-पक्षियों के भी रक्षक हैं, तभी तो वे घबड़ाकर प्रभु के आश्रम को आये । 'हित अनहित पसु पच्छिन्न जाना ।' (दो० २६६) ; यह रक्ति यहाँ चरितार्थ है ।

(४) 'सय समाचार किरात कोलन्हि'—इन लोगों ने कहा था—“हम सब भौति करि सेवकाई ।” (दो० १३५) ; वह भी यहाँ चरितार्थ हुआ कि श्रीभरतजी समाज-सहित आ रहे हैं; इसे सावधानी से जानकर प्रथम ही आ सुनाया ।

(५) 'सुनत सुमंगल वचन'—श्रीभरतजी का आगमन आप चाहते थे; यथा—“पुलकि सप्रेम परस्पर कहहीं । भरत आगमन सूचक अहहीं ॥ भये बहुत दिन अति अवसेरी । ” (दो० ६) ; अतएव इनके आगमन-सूचक वचन सुंदर मांगलिक लगे कि परम त्वारे भाई आ रहे हैं, पुलक आदि पूर्णप्रेम के लक्षण प्रकट हो आये, यह भक्तों पर अपनी प्रीति दिखाई ।

यहुरि सोच-यस भे सियरमनू । कारन कवन भरतआगमनू ॥१॥
एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न धोरी ॥२॥
सो सुनि रामहि भा अति सोचू । इत पितुबच इत बंधुसँकोचू ॥३॥
भरत सुभाव समुक्ति मन माहीं । प्रभुचितहित पिति पावत नाहीं ॥४॥
समाधान तय भा यह जाने । भरत कहे महुँ साधु सयाने ॥५॥

(२) 'सो सुनि रामहि भा अति सोचू।'—साथ में मारी सेना भी आ रही है, इसपर सोच अत्यन्त हो गया, इसका कारण स्वयं कवि लिखते हैं—'इव पितु वच इत वंधु संकोचू।'—अर्थात् सेना सहित आना सुनकर और शंकाएँ न रह गईं। यह समझा कि राज्य में कोई विघ्न होता, तो सेना वहीं रक्षा के लिये रहती। अयोध्या की चेम-कुशल निश्चय है, अब यह भी निश्चय हुआ कि राज्य देने का समारोह करके और इस तरह मेरा वन भेजा जाना सुन बटुओं के समस्त में मेरा अपमान होना विचारकर समारोह से ही मुझे प्रसन्न करने, मनाने एवं राज्य देने को ही आ रहे हैं। सेना-समेत राज्य सौंपने आ रहे हैं; यथा—“अन्नां च कैकयीं रुप्य भरतधामिन्यं वदन्। प्रसाद्य पितरं श्रीमान्नाज्यं मे दातुमागतः ॥” (वाल्मी० ११६०।१२); अब सोचते हैं कि इधर तो पिता का वचन पालन करने के लिये १४ वर्ष पर्यंत वनवास करने की मेरी प्रतिज्ञा है और इधर वंधु श्रीभरतजी का संकोच है कि जब वे लौटाने की ग्नेहपूर्ण इत्त करेंगे तो कैसे निष्ठुर उत्तर दिया जायगा? 'रामहि भा अति सोचू'—सोच सम्बन्ध में 'राम' शब्द देकर कवि ने श्रीरामजी के इस शोच को भी एक झटका लगाया। 'इत, इत'—इसका मुहावरा 'इत, उत' का है, पर दोनों ओर 'इत' ही कहा गया है, भाव यह कि मुझे पिता के आज्ञा-पालन के लक्ष्य ही वंधु-संकोच भी है। दोनों में कोई त्याग्य नहीं है। 'पितुवच' में इस समय आसङ्ग है, इससे प्रथम कहा गया है और इसके साथ 'इत' कहना स्वाभाविक था, पर 'बंधु-संकोच' के साथ भी 'उत' न देकर 'इत' ही कहा गया पर्यं इधर 'वच' अपूर्ण पद और उधर 'संकोच' पूरा एवं बड़ा पद देकर कवि जानते हैं कि प्रभु, पिता के आज्ञा-पालन-रूप सामान्य धर्म की अपेक्षा भक्ति-पक्ष को विशेष गौरव देंगे; यथा—“तासु वचन मेवैव मन सोचू। तेहि ते अधिक हृद्धार संकोचू ॥” (दो० १९३)

(३) 'भरतसुभाष समुक्ति'—श्रीभरतजी का शील स्वभाव; यथा—“महँ सनेह संकोच वच, सनमुल कहे न वचन ।” (दो० १९०); “हारे हरप होत हिय भरतहि जिते सकुच सिरनवन नये ।” (गो० ६०।३३); शील-गुण में विशेष वशकारिता होती है, अतः श्रीभरतजी का वश-हो जाना सङ्ग है। (४) 'भरत कहे सहँ साधु सयाने ।'—अर्थात् वे जो हम कहेंगे, वही करेंगे, साधु हैं 'पराये कार्य के साधक हैं, उनसे किसी के भी कार्य की हानि न होगी; यथा—“साधु ते होइ न कारज हानी ॥” (दु० दो० ५); सयाने हैं, अतः जिसमें हमारा धर्म रहे, वही करेंगे; यथा—“जो सेवक साधिवहिँ संकोची। निज हित वहइ तासु मति पोची ॥” (दो० १९०) इत्यादि धर्म की व्यवस्था जानते हैं।

लखन लखेव प्रभु हृदय खँभारू। कहत समयसम नीति विचारू ॥६॥
पितु पूछे कहूँ गोसाईं। सेवकसमय न दीठ दिठाई ॥७॥
तुम्ह सर्वज्ञ सिरोमनि स्वामी। आपनि समुक्ति कहूँ अनुगामी ॥८॥

बोह—नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील-सनेह-निधान ।

सब पर प्रीति प्रतीति-जिय, जानिय आप समान ॥२२७॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी ने लख लिया कि प्रभु के हृदय में खँभार (घोम, रजतवली) है, वह वे समय के अनुसार नीति के विचार कहने लगे ॥६॥ हे गोस्वामी! आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ,

देहि दिन दाना । सिव अभियेक करहि बिधि नाना ॥" (दो० १५९) ; वैसे यहाँ भी—'पूजि पुरारि साधु सनमाने ।' कहा गया है । यहाँ वन है ; अतः, विप्र की जगह साधु हैं । श्रीशिवजी त्रिपुर के घातक है; अतः, विप्रों का नाश करे—यह अभिप्राय है । 'बंधु समेत' अर्थात् नित्य ही साथ स्नान करते हैं ।

(३) 'चतर दिशि देखत भये'—श्रीभरतजी और श्रीभवधवासियों के विषय में स्वप्न-दृश्य थे ; अतः, स्वभावतः चरित्र ही दृष्टि गई । 'प्रभु आश्रम गये'—प्रभु पशु-पक्षियों के भी रक्त हैं, तभी तो वे घबड़ाकर प्रभु के आश्रम को आये । 'हित अनहित पशु पच्छित जाना ।' (दो० २६३) ; यह उक्ति यहाँ चरितार्थ है ।

(४) 'सब समाचार किरात कोलन्हि'—इन लोगों ने कहा था—“हम सब भौंति करि सेवकाई ।” (दो० १२५) ; यह भी यहाँ चरित्रार्थ हुआ कि श्रीभरतजी समाज-सहित आ रहे हैं ; इसे सावधानी से जानकर प्रथम ही आ सुनाया ।

(५) 'सुनत सुमंगल वचन'—श्रीभरतजी का आगमन आप चाहते थे ; यथा—“पुलक सप्रेम परस्पर कहैं । भरत आगमन सूचक अहं ही । भये बहुत दिन अति अवसेरी । ” (दो० ६) ; अतएव उनके आगमन-सूचक वचन सुंदर सांगतिक लगे कि परम प्यारे भाई आ रहे हैं, पुलक आदि पूर्णप्रेम के लक्षण प्रकट हो आये, यह भक्तों पर अपनी प्रीति दिखाई ।

बहुरि सोच-वस भे सियरमनू । कारन कवन भरतआगमनू ॥१॥

एक आइ अस कहा पहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥२॥

सो सुनि रामहि भा अति सोचू । इत पितुबच इत बंधुसँकोचू ॥३॥

भरत सुभाव समुक्ति मन माहीं । प्रभु चितहित धिति पावत नाहीं ॥४॥

समाधान तब भा यह जाने । भरत कहे महे साधु सयाने ॥५॥

अर्थ—फिर श्रीसीतापति श्रीरामजी शोच के वश हो गये कि श्रीभरतजी के जाने का क्या कारण है ? ॥१॥ फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना है ॥२॥ यह सुनकर श्रीरामजी को अत्यन्त शोच हुआ, इधर तो पिता के वचन और इधर भाई श्रीभरतजी का संकोच ॥३॥ मन में श्रीभरतजी का स्वभाव समझकर प्रभु का चित अपने हित पर स्थिति नहीं पाता, अर्थात् यह निश्चय नहीं होता कि मैं आगे वन जाकर अपना अमीष्ट भूभारहरण करने पाऊँगा ॥४॥ तब यह जानने पर चित को सान्त्वना मिली कि श्रीभरतजी हमारे आज्ञाकारी, साधु एवं चतुर हैं । (अतः, मेरे अमीष्ट के बाधक न होंगे) ॥५॥

विशेष—(१) 'सियरमनू'—'सिय' शब्द माधुर्य बोधक और 'रमनू' रमण क्रीड़ा-सूचक है ; अर्थात् यह आपकी माधुर्य लीला है, अन्यथा इन्हें शोच कैसा ? 'कारन कवन'—इसपर कई कल्पनाएँ हैं—(क) क्या श्रीभरतजी के राज्य पाने में तो कोई विप्र नहीं हुआ, हमारी माता का प्रश्ना विगड़ गई हो, या श्रीशत्रुघ्न से कुछ भेद पड़ गया हो । (ख) बीच पाकर कोई शत्रु तो नहीं आ गया, जैसा संदेह—“नृप सुधि वतहुँ कहेहुँ जानि जाई ।” (दो० १५९) , इस गुरु-वचन में गभित है । (ग) हमारे वनवास पर दुखी होकर हमें लौटाने के लिये तो नहीं आते हैं ; यथा—“अथवा नौ ध्रुवं मन्ते मन्यमानः सुखोचितौ । वनवासमनुष्याय गृहाय प्रतिन्येयति ॥” (वाल्मीकी, २।३।१२) ।

(२) 'सो सुनि रामहिं भा अति सोचू ।'—साथ में भारी सेना भी आ रही है, इसपर सोच अत्यन्त हो गया, इसका कारण स्वयं कवि लिखते हैं—'इत पितु वच इत धंधु संकोचू ।'—मर्यात् सेना सहित आना सुनकर और शंकाएँ न रह गईं । यह समझा कि राज्य में कोई विघ्न होता, तो सेना वहीं रक्षा के लिये रहती । अयोध्या की प्रेम-कुशल निश्चय है, अब यह भी निश्चय हुआ कि राज्य देने का समारोह करके और इस तरह मेरा वन भेजा जाना सुन बहनों के समक्ष में मेरा अपमान होना विचारकर समारोह से ही मुझे प्रसन्न करने, मनाने एवं राज्य देने को ही आ रहे हैं । सेना-समेत राज्य सौंपने आ रहे हैं ; यथा—“अस्त्रांच कैकयीं कृप्य भरतवाप्रियं वदन् । प्रसाद्य पितरं श्रीमान्द्राव्यं मे दातुमागतः ॥” (वासवी० १।२०।१२) ; अब सोचते हैं कि इधर तो पिता का वचन पालन करने के लिये १४ वर्ष पर्यंत वनवास करने की मेरी प्रतिज्ञा है और इधर धंधु श्रीभरतजी का संकोच है कि जब वे लौटाने की गेहपूरण हठ करेंगे तो कैसे निष्ठुर वृत्त दिया जायगा ? 'रामहिं भा अति सोचू'—सोच सम्बन्ध में 'राम' शब्द देकर कवि ने श्रीरामजी के इस शोच को भी एक क्रीड़ा बनाया । 'इत, इत'—इसका मुहावरा 'इत, वत' का है, पर दोनों ओर 'इत' ही कहा गया है, भाव यह कि मुझे पिता के आज्ञा-पालन के तुल्य ही धंधु-संकोच भी है । दोनों में कोई त्याज्य नहीं है । 'पितुवच' में इस समय आरुह्य हैं, इससे प्रथम कहा गया है और इसके साथ 'इत' कहना स्वाभाविक था, पर 'धंधु-संकोच' के साथ भी 'वत' न देकर 'इत' ही कहा गया पर्यं इधर 'वच' अपूर्ण पद और इधर 'संकोच' पूरा एवं बड़ा पद देकर कवि जानाते हैं कि प्रभु, पिता के आज्ञा-पालन-रूप सामान्य धर्म की अपेक्षा भक्ति-पक्ष को विशेष गौरव देंगे ; यथा—“तासु वचन मेटव मन सोचू । तेहि ते अधिक हृन्दार संकोचू ॥” (दो० २६१)

(३) 'भरतसुभाव समुक्ति'—श्रीभरतजी का शील स्वभाव ; यथा—“महँ सनेह संकोच घस, सनमुस कहे न वयन ।” (दो० २६०) ; “हारे हरप होव हिय भरतहिं जिते सकुच सिरनयन नये ।” (गो० वा० ३३) ; शील-गुण में विशेष वशकारिता होती है, अतः श्रीभरतजी का वश-हो जाना सहज है । (४) 'भरत कहे महँ साधु सयाने ।'—अर्थात् वे जो हम कहेंगे, वही करेंगे, साधु हैं 'पराये कार्य के साधक हैं, वनसे किसी के भी कार्य की हानि न होगी ; यथा—“साधु ते होइ न कारज हानी ॥” (छं० दो० ५) ; सयाने हैं, अतः जिसमें हमारा धर्म रहे, वही करेंगे ; यथा—“जो सेवक साद्विधिं संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोषी ॥” (दो० २६०) इत्यादि धर्म की व्यवस्था जानते हैं ।

लखन लखेव प्रभु हृदय खँभारु । कहत समयसम नीति विचारु ॥६॥

पितु पूछे कह्यु कह्यु गोसाईं । सेवकसमय न दीठ दिठाई ॥७॥

तुम्ह सर्वज्ञ सिरोमनि स्वामी । आपनि समुक्ति कह्यु अनुगामी ॥८॥

शेह—नाथ सुहृद सुठि सरल चित्त, सील-सनेह-निधान ।

सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आप समान ॥२२७॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी ने सब किया कि प्रभु के हृदय में रंभार (प्रेम, रक्तवली) है, तब वे समय के अनुसार नीति के विचार करने लगे ॥६॥ हे गोस्वामी ! आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ,

प्रभु (आप) के चरणों में वनका प्रेम है यह सारा जगत् जानता है ॥२॥ वे भी आज राज्य-पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं ॥३॥ कुटिल, खोटे भाई (भरत) बुरा अवसर देखकर और यह जानकर कि श्रीरामजी वन में बसते हुए अकेले हैं ॥४॥ खोटा विचार करके समाज सजाकर राज्य को अकंटक (शत्रु-रूपी काँटा-रहित) करने आये हैं ॥५॥ (यद्यपि आपको राज्य की चाह नहीं है, तथापि) वे करोड़ों प्रकार की कुटिलता की कल्पनाएँ करके सेना एकत्र कर दोनों भाई आये हैं ॥६॥ जो इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती, तो रथों, घोड़ों और हाथियों का समूह किसे अच्छा लगता ? अर्थात् शुद्ध हृदय वाला आप वनवासी के समक्ष में इस ठाट-बाट से न आता ॥७॥

विरोध—(१) 'विषयी जीव पाइ'—जीव तीन प्रकार के होते हैं; यथा—“विपई सायक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥” (दो० २०६); इन तीनों में श्रीमरतजी विषयी हैं, सभी तो वे मूढ़ता और मोहबरा होकर अपनी प्रभुता को खनाया चाहते हैं ।

(२) 'भरत नीतिरत साधु'—वे उत्तम नीति को जानते थे । साधु अर्थात् सधे-स्वभाव और सदाचारी थे, सुज्ञान अर्थात् वनका व्यावहारिक ज्ञान भी अच्छा था । 'धरममरजाद मिटाई' यथा—“जैठ बानि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” (दो० १४); इस धर्म से उन्हें आपकी राज्य देकर सेवा करनी चाहिये थी ।

(३) 'कुटिल कुंभधु कुम्भधर'—नीति और साधुता छोड़कर कुटिल हो गये । राम-पद-प्रेम छोड़कर कुंभधु हो गये और यह कुम्भधर देखा कि श्रीरामजी अकेले ही तो हैं और वन में बसते हैं, तो वहाँ वनका कोई सहायक नहीं है ।

(४) 'आये करइ अकंटक राजू'—सोचा होगा कि बीसह वर्ष पर लौटकर श्रीरामजी कहीं हमारा राज्य-पद छीन न ले, अतएव श्रीरामजी हमारे लिये काँटा हैं, तो इन्हें लड़ से ही क्यों न बसाइ डालें, अर्थात् इन्हें मारकर निश्चिन्त हो जायें ।

(५) 'कोटिप्रकार कलपि कुटिलाई'—जैसे कि जमी लोह-देखाव में पिवा की आवाज श्रीरामजी ने मान ली है, पीछे सोच-समझकर ईर्ष्या करेंगे, तो कसर निकालेंगे । वेष है, बली पर्व शस्त्रास्त्र निपुण हैं और प्रजा उन्हें चाहती भी है, तो वन में तप से और भी बली हो जायेंगे, फिर आकर प्रजा को मिला लेंगे और हमें निकाल देंगे, वा कैद कर लेंगे इत्यादि । 'दोह भाई'—श्रीरामजी का तो नाम भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें श्रीराम-विरोधी का साथी माने हुए हैं, नहीं तो वे फूटकर इधर आ गये होते ।

(६) 'जौ जिय होति न'—कपट-कुचाल होने का प्रमाण देते हैं कि विरह में ठाट-बाट किसी को नहीं सुहाता, वनका श्रीरामजी में प्रेम होता तो दुखी होते और पैदल आते ।

भरतहि दोष देह को जाये । जग बीराह राजपद पाये ॥८॥

दोहा—ससि गुरु-तियगामी नहुप, चढ़ेउ भूमि सुर-जान ।

लोकवेद ते त्रिमुख भा, अधम न वेन-समान ॥२२८॥

सहस्रयाहु सुरनाथ । त्रिसंक् । केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥१॥

अर्थ—श्रीमरतजी को ज्यर्य ही दोष कौन दे ? राज्य-पद पाकर संसार हो यावला (वन्मत्त, मदाँव) -

सेवक कोई समय (पढ़ने) पर ढीठ हो तो वह ढिठाई नहीं है; अर्थात् कहने का अवसर आ पड़ा है, अतः, मेरी ढिठाई क्षमा हो ॥७॥ हे स्वामी ! आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं (अतः सब यथार्थ जानते ही हैं) पर मैं आपका अनुचर अपनी समझ (के अनुसार) कहता हूँ ॥८॥ हे नाथ ! आप अवश्य सुहृदय, अत्यन्त सरल-चित्त, शील और स्नेह के समुद्र हैं, सबपर आपकी प्रीति और प्रीति है और हृदय में अपने ही समान सबको जानते हैं ॥२२७॥

विशेष—(१), 'लखन लखेव प्रभु'—श्रीलक्ष्मणजी ने यहाँ यथार्थ न लख पाया, क्योंकि ये नित्य जीव हैं, इनकी सर्वज्ञता परिमित है और ये ईश्वर-सापेक्ष हैं। लीला के अनुरोध से यहाँ श्रीरामजी ने श्रीभरतजी का मर्म इन्हें नहीं बताया, श्रीभरतजी की महिमा अमित है; यथा—“भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी ॥” (दो० २८८); वच श्रीलक्ष्मणजी का न जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपनी लीला का भेद प्रभु स्वयं जानावे, तो कोई भी जाने; यथा—“सो जानइ जेहि देहु जानाई ॥” (दो० ३१६); इसी तरह इन्होंने श्रीरामजी को ‘ललित नर लीला’ के भेद की भी नहीं जाना; यथा—“लक्ष्मिनहूँ यह मरम न जाना ॥” (आ० दो० २६); श्रीरामजी इस लीला से श्रीभरतजी को महिमा को प्रकट करना चाहते थे, इसीसे श्रीलक्ष्मणजी को न बताया।

(२) चरित भी भ्रामरक या ही, जैसा पक्ष ने आकर कहा—“सेनवंत नरुरंग न धोरी ॥” वैसे ही प्रभु को खतपत्ती हुई। श्रीलक्ष्मणजी ने इतना ही लख पाया, कि सब मान होना न जाना। किन्तु यही जाना कि प्रभु इस बात पर ह्रस्वित रूप कि इनको बड़ी सेना से लड़ना पड़ेगा, वा, सब अपने ही हैं इनसे युद्ध कैसे करेंगे? इत्यादि। इसीसे इनको योग्य सेवा के लिये सन्नद्ध हो गये। ये प्रभु के क्विचित् भी क्षोभ को नहीं सह सकते। प्रभु के लिये इन्होंने श्रीजनकजी, श्रीरघुरामजी एवं विताजी के प्रति क्रोध किया है, तो श्रीभरतजी पर क्रोध करने में क्या आश्चर्य ?

(३) 'नाथ सुहृद सुठि'—आप सुहृद हैं, इसीसे सबपर प्रीति है, सरल-चित्त होने से प्रीति और शील-स्नेह के निधान होने से सबको अपने समान जानते हैं।

विषयी जीव पाइ प्रभुनाई। मूढ़ मोहयत होहि जनार्ण ॥१॥
भरत नीतिरत साधु सुजाना। प्रभु-पद-प्रेम सकस जग जाना ॥२॥
तेऊ आजु राजपद पाई। चले घरम मरजाद मिटाई ॥३॥
कुटिल कुबंघु कुभवसर ताकी। जानि राम पनवास एकाकी ॥४॥
करि कुमंत्र मन साजि समाजू। आये करह अकंटक राजू ॥५॥
कोटिप्रकार कछपि कुटिछाई। आये दस बटोरि दोष भाई ॥६॥
जौ जिय होति न कपट कुचाली। केहि सोहाति रथ-पाजि गजाली ॥७॥

शब्दार्थ—एकाकी=अकेला। गजाली=गज+गाली=हाथियों की श्रेणी।

अर्थ—मूर्ख विषयी प्राणी प्रभुता पाकर मोहवश उस प्रभुता को लिये हुए प्रकट हो जाते हैं, अर्थात् इनका वह अभिमान प्रकट देखने में आता है ॥१॥ श्रीभरतजी नीति परायण, साधु और सुजान हैं।

प्रभु (आप) के चरणों में सतका प्रेम है यह सारा जगत् जानता है ॥२॥ वे भी आज राज्य-पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं ॥३॥ कुटिल, खोटे भाई (भरत) बुरा अवसर देखकर और यह जानकर कि श्रीरामजी वन में वसते हुए अकेले हैं ॥४॥ खोटा विचार करके समाज सज्जाकर राज्य को अकंटक (शत्रु-रूपी काँटा-रहित) करने आये हैं ॥५॥ (यद्यपि आपको राज्य की चाह नहीं है, तथापि) वे करोड़ों प्रकार की कुटिलता की कल्पनाएँ करके सेना एकत्र कर दोनों भाई आये हैं ॥६॥ जो इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती, तो रथों, घोड़ों और हाथियों का समूह किसे अच्छा लगता ? अर्थात् शुद्ध हृदय वाला आप वनवासी के समक्ष में इस ठाढ़-चाढ़ से न आता ॥७॥

विरोध—(१) 'विपथी जीव पाइ'—जीव तीन प्रकार के होते हैं; यथा—'विपई साधक सिद्ध स यात्रे । त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥' (दो० २०६); इन तीनों में श्रीमरतजी विपथी हैं, सभी तो वे मूर्खता और मोहवशा होकर अपनी प्रभुता को बनाया चाहते हैं ।

(२) 'भरत नीतिरत्न साधु'—वे उत्तम नीति को जानते थे । साधु अर्थात् सचे-स्वभाव और सदाचारी थे, मुजान अर्थात् उनका व्यावहारिक ज्ञान भी अच्छा था । 'धरममरजाद मिटाई' यथा—'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥' (दो० १४); इस धर्म से उन्हें आपकी राज्य वेदक सेवा करनी चाहिये थी ।

(३) 'कुटिल कुबंधु कुअवसर'—नीति और साधुता छोड़कर कुटिल हो गये । राम-पद-प्रेम छोड़कर कुबंधु हो गये और यह कुअवसर देखा कि श्रीरामजी अकेले ही तो हैं और वन में वसते हैं, तो वहाँ उनका कोई सहायक नहीं है ।

(४) 'आये करइ अकंटक राजू'—सोचा होगा कि चौदह वर्ष पर लौटकर श्रीरामजी कहीं हमारा राज्य-पद छीन न लें, अवश्य श्रीरामजी हमारे लिये काँटा हैं, तो इन्हें जड़ से ही क्यों न उखाड़ डालें, अर्थात् इन्हें मारकर निश्चिन्त हो जायें ।

(५) 'कोटिमकार कलपि कुटिलाई'—जैसे कि अभी लोक-देखाव में पिता की आज्ञा श्रीरामजी ने मान ली है, पीछे सोच-समझकर ईर्ष्या करेंगे, तो कसर निकालेंगे । बड़े हैं, बली पर्व राजास्य नियुक्त हैं और प्रजा उन्हें चाहती भी है, तो वन में तप से और भी बली हो जायेंगे, फिर आकर प्रजा को मिला लेंगे और हमें निकाल देंगे, वा कैद कर लेंगे इत्यादि । 'दोष भाई'—श्रीशत्रुज की का तो नाम भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें श्रीराम-विरोधी का साथी माने हुए हैं, नहीं तो वे फूटकर इपर आ गये होते ।

(६) 'जो जिय होति न'—कपट कुचाल होने का प्रमाण देते हैं कि विरह में ठाढ़-चाढ़ किसी को नहीं सुहाता, उनका श्रीरामजी में प्रेम होता तो दुखी होते और पैदल आते ।

भरतहि दोष देइ को जाये । जग बौराह राज्यपद पाये ॥८॥

दोहा—ससि गुरु-तियगामी नहुप, चढ़ेउ भूमि सुर-जान ।

लोकवेद ते विमुख भा, अधम न वेन-समान ॥२२८॥

सहसयाहु सुरनाथ . त्रिसंक् । केहि न राजमद दीन्ह कलंक ॥२॥

अर्थ—श्रीभरतजी को व्यर्थ ही दोष कौन दे ? राज्य-पद पाकर संसार ही बाधला (उन्मत्त, मर्दाव) -

हो जाता है ॥८॥ (जैसे कि) चन्द्रमा गुरु-श्री-गामी हुआ, नहुष ऋषियों को सवारी होने में लगाकर उस सवारी पर बढ़ा और वेणु लोक-वेद दोनों से विमुख हुआ; अर्थात् इसने दोनों को नहीं माना, अतः इसके समान कोई अधम नहीं हुआ ॥२२८॥ सहस्रबाहु, इन्द्र और त्रिशंकु आदि किस-किस को राज-सद ने कलंक नहीं दिया, अर्थात् ये सभी कलंकित हुए ॥१॥

विशेष—(१) 'जग वीराह'—इसमें भूत-पूर्वजगत के प्रधान-अध्वान छः प्रमाण दिये । इनमें सहस्रबाहु की कथा बा० दो० २७१ चौ० ८ और बा० दो० २७५ चौ० २ में, त्रिशंकु की बा० दो० ५ चौ० ८ में, इन्द्र की बा० दो० २१० में, नहुष की दो० ६१ में देखिये । चन्द्रमा—इसने एक समय राजसूय यह किया, उसमें गुरु वृहस्पति की पत्नी तारा में आसक्त हो गया । गुरुजी ने इन्द्र से किरियाद की, चन्द्रमा ने इन्द्र का भी कहना नहीं माना । तब घोर युद्ध हुआ, राक्षसों ने चन्द्रमा का साथ दिया । फिर मध्याध होकर ब्रह्माजी ने वृहस्पति को तारा दिला दी । तारा के गर्भ से जो बुध पुत्र नाम का हुआ वह चन्द्रमा का ही कह लाया । राज-मद से ही चन्द्रमा ने ऐसा कुर्म किया (भाग० ९।१४) ।

(२) वेणु—ध्रुव के वंशज महात्मा अंग राजा की सुनीथा रानी से यह-द्वारा यह पुत्र हुआ । अंग साधु रामाश के थे, सुनीथा शत्रु की कन्या थी । वेणु जन्म से ही नाना के अनुरूप हुआ, बढ़ा निष्ठुर था । साथ के लड़कों को एवं मृग आदि को बहुत मारता था । राजा अंग उस तरह से हार गये । निदान आधी रात को घर से विरक्त होकर वन को चले गये, खोजने पर भी न मिले, ऋषियों ने इसे ही उस कुल में पाकर राजा बनाया । अंग राव्यमद से यह अत्यन्त मर्दांध हो गया । सब धर्म-कर्म बंद करके स्वयं ईश्वर बन बैठा और कहने लगा कि ब्रह्मा आदि लोकपाल सब राजा के ही शरीर में रहते हैं, तुम सब हमें ही पूजो । मुझ यज्ञ-पुरुष को छोड़कर बार के समान दूसरे की उपासना न करो । सब मुनि ने ईश्वर की निंदा सुनकर चक्षुष पर कुपित हो गये और 'हुंकार' कर उसे मार डाला ।—(भाग० स्कं० ४ अ० १३-१४)

भरत कीन्ह यह उचित उपाज । रिपु रिन रंघ न राखय काज ॥२॥

एक कीन्हि नहि भरत मलाई । निदरे राम जानि असहाई ॥३॥

समुष्मि परहि सोढ आञ्जु विसेखी । समर सरोष राममुख पेखी ॥४॥

एतना कहत नीतिरस भूला । रन-रस-विदप पुलक मिस फूला ॥५॥

शब्दार्थ—रंघ (सं० ग्यञ्ज) = थोड़ा-सा भी, असहाई = असहाय = जिसका कोई सहायक न हो ।

अर्थ—श्रीभरतजी ने यह उचित ही उपाय किया है; क्योंकि (पेखी नीति है कि) शत्रु और ऋष थोड़ा भी कभी शेष नहीं रखना चाहिये ॥२॥ पर श्रीभरतजी ने एक काम अच्छा नहीं किया, जो श्रीरामजी को सहाय-रहित जानकर उनका निरादर किया ॥३॥ वह भी आज उन्हें विशेषकर (खास तौर पर) समझ पड़ेगा, जब वे संग्राम में श्रीगमजी का क्रोध-पूर्ण मुख देखेंगे ॥४॥ इतना कहते ही श्रीसदमणजी नीतिरस भूल गये और (उनमें) वीर-रस-रूपी वृक्ष पुलक के बहाने फूल उठा; अर्थात् नीतिरस कहते ही कहते वीर-रस जाग्रत हो आया, उसकी पुलकावली शरीर में छा गई ।

विशेष—(१) 'रिपु रिन रंघ न राखय काज ।'—ये किंचित भी रह गये, तो फिर समय पाकर बढ़ जाते हैं, इसलिये इन्हें मिटा ही देना चाहिये; यथा—“ऋक्षशेषश्चाग्निशेषः शत्रुशेषात्तयैव व । पुनः पुनः प्रवर्त्तन्ते तस्मान्निशेषमाचरेत् ॥” (सुभाषित शत-मार्कण्डेय) ; यथा—“रिपु रज पावक पाप,

प्रभु बहि गनिय न छोड करि ।” (आ० दो० ११) ; (इसमें वहाँ रिपु-रुज आदि छः कहे गये हैं, पर छोटा न गिनने में ही । और यहाँ निशेप करने की बात है, अतः इसमें दो ही कहे गये हैं ।

यहाँ श्रीरामजी स्वेच्छा से हैं, क्योंकि असहाय बन में हैं, राजा के साथों अंगों से रहित हैं और भरत सप्तांगपूर्ण हैं ; यह भाव है ।

(२) ‘निन्दे राम जानि असहाई’—जन्होंने एक यही बुरा किया, जो श्रीरामजी को असहाय जाना; अर्थात् मुक्त सहायक को कुछ गिना ही नहीं । यह भी भाव है कि श्रीरामजी को सहाय की अपेक्षा ही नहीं, वे तो संसार-भर के स्वयं सहायक हैं ।

(३) ‘समर सरोप राम मुख’—कपिलदेव की सरोप-दृष्टि से साठ हजार सगर के पुत्र भस्म हो गये, वहाँ तो दृष्टि की हो बात थी, यहाँ तो समर की सरोपता से काम पड़ेगा और फिर ये तो दो ही भाई हैं ।

(४) ‘पतना कहव नीति रस भूला ।’—पहले क्रोध-पूर्वक नीति की बात कहते थे, तब रौद्र-रस था; यथा—‘समर सरोप राम मुख’—यह कहते ही ये कि चित्तमें आया कि मुक्त सेवक के रहते हुए स्वामी को युद्ध का कष्ट उठाना पड़ा, तो मेरा साथ रहना ही व्यर्थ है । वस, श्रीरामजी का वस देखा कि मौन हैं, तो ये भी इसमें सहमत हैं, तब वीर-रस जाग्रत हो गया, वसका स्थायी वससाह हो गया कि हम ही संभाल करेंगे ! ‘पुलक मिस फूला’—पुलक फूलने से पित्त जाता है, वैसे ही ये पुलक से सुशोभित हुए ।

वीर-रस के वैभवा इन्द्र हैं, इसका स्थायी वससाह है, तर्क रोमांच आदि इसके संचारी हैं, भयानक, शांत और शृंगार-रस का यह विरोधी है ।

प्रभुपद यदि सीसरज राखी । बोले सत्य सहज बल भाखी ॥६॥

अनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत ह्वहि उपचार न थोरा ॥७॥

कहँ लगि सहाय रहिय मन मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥८॥

दोहा—द्वित्रिजाति रघुकुल-जनम, रामअनुग जग जान ।

लातहुँ मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि-समान ॥२२६॥

शब्दार्थ—उपचार=व्यवहार, प्रयोग, विधान, चिकित्सा, दवा आदि ।

‘अर्थ’—प्रभु के चरणों को प्रणाम करके और उनके चरण-रज को शिर पर धरकर अपना सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले ॥६॥ हे नाथ ! मेरे इस कथन को अनुचित न मानियेगा, श्रीभरतजी ने हमसे थोड़ा व्यवहार नहीं किया ; अर्थात् बहुत काल से बहुत बुरा व्यवहार करते आ रहे हैं ॥७॥ कहाँ तक सह्य जाय ? और मन को मारे (दबाये) हुए रहा जाय ? हे नाथ ! एक तो स्वामी (आप) का साथ और दूसरा हमारे हाथ में धनुष है ॥८॥ द्वित्रिजाति में, (सत्पर भी) रघुकुल में मेरा जन्म है, फिर मैं श्रीरामजी का अनुगामी हूँ, यह जगत् जानता है, (तो कैसे सह्य सकूँ, देखिये) धूल के समान कौन नीच है ? अर्थात् वह अत्यंत नीच है, इससे सबके चरणों के नीचे रहती है, वह भी लात मारने से शिर पर चढ़ती है, (फिर ऊँचा कोई होगा, तो अपमान कैसे सह्येगा ?) ॥२२६॥

विशेष—(१) 'प्रसुप्तं वंदि सोमं रजः'—यह इनका नंगलाचरण है, वरण-रज के ही बल पर यह कुछ करेगा। पुनः इस तरह अनुचित की जमा भी चाहे। 'सत्य सहज वल'—ये जो कुछ कहते हैं, यह आवेशवश बढ़ाकर नहीं, किन्तु सत्य ही।

(२) 'भरत हमहि उपचार न थोरा'—श्रीभरतजी ने हमें दुःख देने के लिये बनवास कराया, इसमें अपमान और दुःख सहाया। इसमें हम ही नहीं, किन्तु स्वजनों की भी महान् कष्ट हुआ। अब भी पीछा नहीं छोड़ते, हम सहते ही आये।

(३) 'कहँ लगि सहिय'—यदि कहिये कि हमें तापस-वेप के अनुरोध से सहना ही चाहिये, तबपर कहते हैं कि कहाँ तक सहूँ और मन मारकर रहूँ। मेरी चलती तो आप राज्य ही न छोड़ने पाते और न यत्न आते। पर विचारा होकर वहाँ मन मारना पड़ा, अब वे यहाँ भी नहीं पीछा छोड़ते, तो वेप आँ भी हो, पर हमने धनुष धारण करने का क्षात्र-धर्म तो नहीं छोड़ा है।

पूर्वाष्ट—'कहहु काह उपचार' (दो० १८०) ; के अनुसार यहाँ के उपर्युक्त 'उपचार' का अर्थ यदि यथा, इत्यादि अर्थ लिया जाय, तो इस अर्थात्मी का यह अर्थ होगा कि मेरे पास श्रीभरतजी के लिये कोई इत्यादि नहीं है ; अर्थात् बहुत है। वह यह कि—आप साथ हैं और हाथों में धनुष है।

(४) 'क्षत्रिजाति रघुकुल'—क्षत्रिय-जाति असहनशील होती है, रघुकुल में वनम है, जिसका अपहनशील और निर्भीक स्वभाव ही है ; यथा—'जो रन हमहि प्रचारइ कोऊ। तबहि शूरंग काल किन होऊ ॥'.....'कालहु डरहि न रन रघुवंसी ॥' (बा० दो० १८१) ; फिर आपका धोआ भाई हैं, और अनुगामी हैं। शूर के साथ कादर भी शूर हो जाता है। आपके समान शूर जगत् में नहीं है, ऐसे प्रवृत्त आत्मा के साथ शस्त्र धारण किये हुए जो व्यक्ति शूर न भी हो उसे शत्रु से भागने में लज्जा होती है। भग्न-व्यस-प्रसंग पर्यं परशुराम-प्रसंग से जगत्-भर इस बात को जानता है।

(५) 'तामहु गारे अदति धिर'—'धूरि' को रज इस पुल्लिङ्ग शब्द को न कहकर यहाँ लोकिङ्ग कहा, क्योंकि उसे लक्ष्मी-रूप में बलहीन कहना है। भाव यह कि बलहीन रज भी अपमान नहीं सह सकता, वो नपुंसक शीघ्र से बलवान्, हाँपे हुए भी कैसे सहूँ ?

(६) 'नीच को धूरि समान' ; यथा—'रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार निव रहई ॥' (बा० दो० १८५) ; जब कोई धूल पर पैर पटकता है, तो वह उड़कर उसके शिर पर जाती है। भाव यह कि अभी तक कुचकते आये, इस सहते आये, अब यहाँ भी सेना लेकर आये हैं, यही पैर पटकता है, वो कम भी क्यों न शिर चढ़ूँ और उनके कृत्य का फल उन्हें चखाऊँ ?

लठि कर जोरि रजायसु भौगा। मनहुँ पीररस सोवत जागा ॥१॥

पौंछि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासन सायक हाथा ॥२॥

आजु रामसेवक जस होऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥३॥

राम - निरादर कर फल पाई। सोवहु समर-सेज दोव भाई ॥४॥

राज्यार्थ—सिखावन = अनुचित कार्य के श्रेष्ठ परिणाम कहने का यह मुहावरा है = दत्त देना।

अर्थ—उठकर हाथ जोड़ आशा भोगी—मानों पीररस सोते हुए से जग पड़ा हो ॥१॥ शिर में जटाएँ पौंचकर, कमर में सरका कसकर और धनुष पर रोदा सजकर एवं धनुष-बाण हाथों में

लेकर ॥२॥ (बोले) —आज मैं राम-सेवक होने का यश लूँ, भरतजी को युद्ध की शिक्षा दूँ (कि श्रीरामजी के विरुद्ध समरवाले की कैसी दुर्दशा होती है ?) ॥३॥ श्रीरामजी के अपमान करने का फल पाकर दोनों भाई रणभूमि-रूपी शय्या पर सोवें ॥४॥

विशेष—(१) 'बैठि कर जोरि'—अभी तक बैठे-बैठे ही कहते थे, अब रण के लिये सज्ज हो गये ।

(२) 'सोवहु समर-सेज'—'सोवहु' किया श्रीगोशामीजी की अवधी भाषा में संस्कृत के लट् (वर्त्तमान) और लोट (विधि) दोनों लकारों में प्रयुक्त होती है । वर्त्तमान काल से यह भी जनाते हैं कि अभी से मारो वे मारे पड़े हैं । भाव यह कि जब तक मारे न जायेंगे तब तक उन्हें शिक्षा न होगी । 'भीर रस सोवत जागा ।'—वनवास के समय से ही शान्त-रस चर्चित रहा । यह नियम है कि शान्त-रस के क्षय में शेष आठो रस सो जाते हैं, वसके न रहने पर ही आठो रसों के विनाश रहते हैं । यहाँ श्रीभरतजी की प्रतिकूल जानने पर क्रोध चढ़ा, जिससे शान्त-रस चला गया और भीर-रस जाग्रत हो आया, इससे शरीर लाल हो गया ।

आइ बना भल सकल समाज । प्रगट करवैं रिस पाक्षि आजू ॥५॥

जिमि करि निकर दसाइ मृगराजू । लेह लपेटि लवा जिमि बाजू ॥६॥

तैसेहि भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातवैं सेता ॥७॥

जौ सहाय कर संकर आई । ती मारवैं रन राम-दोहाई ॥८॥

दोहा—अति सरोप माखे लखन, लखि सुनि सपथ प्रमान ।

सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥२३०॥

शब्दार्थ—आइ बना = एकत्र हुआ, आ जुग । कवा = तोता । भभरि = चबड़ाकर । प्रमान = सत्य ।

अर्थ—सारी सामग्री बचक्री आ जुटी, पिछला क्रोध आज प्रकट करता हूँ ॥५॥ जैसे हाथियों के समूह को सिंह दल डालता है, जैसे लवा को बाज (चंगुल में) लपेट लेता है ॥६॥ वैसे ही श्रीभरत को भाई के साथ और सेना-समेत विररकार करके युद्ध-भूमि में मार डालूँगा ॥७॥ जो शंकरजी भी आकर उनकी सहायता करें, तो भी श्रीराम-शपथ है, उन्हें भी (वा, तो भी श्रीभरतजी को) युद्ध में मारूँगा ॥८॥ श्रीलक्ष्मणजी अत्यंत क्रोध-सहित रष्ट हुए, यह देखकर और प्रामाणिक शपथ सुनकर सब लोक सर गये और लोक-पाल लोग घबड़ाकर (अपने-अपने क्लेशों से) भागना चाहते थे ॥२३०॥

विशेष—(१) 'आइ बना भल'—सब विरोधी समाज एकत्र मालूम हो गया, नहीं तो किस-किस को कहाँ-कहाँ छुड़ते ? स्वयं सब वैरो धनकर आये, दौंव लेने की सामग्री जुट गई ।

'प्रगट करवैं रिस पाक्षि आजू'—पिछली रिस जो ओकैकेपीजी के कर्त्तव्य पर हुई थी, जिसका वशेन वाल्मीकिजी ने बहुत कुछ किया है । मानस में भी पूर्वं इन्होंने ही श्रीसुमंत्रजी से थोड़ा संकेत किया है, उस क्रोध को आज प्रकट करेंगे । (इससे निश्चय हुआ कि वहाँ ऐसा ही क्रोध मन में था ।)

(२) 'जिमि करि निहर दलह मृगराजू ।'—यहाँ 'सेन समेता' के लिये मृग राज का दृष्टान्त है कि अकेला ही विह जैसे हाथियों के समूह को नारा कर देता है, वैसे ही सम्पूर्ण सेना को मैं नारा करूँगा और जैसे बाज लवा को लपेट लेता है, वैसे ही श्रीभरतजी और श्रीशत्रुघ्नजी को लपेट लूँगा, भागने भी न पावेंगे और एक शब्द भी न बोलने पावेंगे । (बाज के कपटने पर लवा डरकर सिकुड़ जाता है, फिर चूँ भी नहीं कर पाता कि वह आकर लपेट लेता है ।) बाज दोनों पंजों से दो लवों को लपेट लेता है, तो शेष भाग जाते हैं, वैसे मैं दोनों हाथों से दोनों भाइयों को पकड़ लूँगा, तो सेना भाग जायगी । इन दोनों को तो भागने भी न दूँगा । 'निदरि'—युद्ध करके मरने पर भी वीर को यश होता है, पर वे एक हथियार भी न चलाने पावेंगे, अधया, विरथ, आदि करके भूमि में गिराकर निरादर-पूर्वक मारूँगा ।

(३) 'जौ सहाय कर संकर आई'—'जौ' अर्थात् शङ्करजी आवेंगे नहीं, शायद आ गये तो फत पावेंगे । श्रीशिवजी संहारकर्त्ता काल-रूप हैं । भाव यह कि उनके पक्ष में काल भी आ जाय तो भी मैं लड़ूँगा, और उसे मारूँगा, इसकी सत्यता के लिये इष्ट की शपथ करते हैं । शपथ-द्वारा अपने को श्रीरामजी का अनन्य और श्रीभरतजी को श्रीशिवजी के भक्त सूचित करते हैं ; क्योंकि श्रीभरतजी श्रीशिवजी का भी पूजन करते हैं ; यथा—“सिब अभिषेक करहि विधि नाना ॥ मोंगहि हृदय महेस मोंगहि ।” (दो० १५१) ।

श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजी की ही शपथ सर्वत्र करते हैं ; क्योंकि ये श्रीरामजी के अनन्य भक्त हैं । मेघनाद-वध के समय 'सत संकर' का सहाय करना कहा है और उसमें भी 'राम दोहाई' कहा है । यहाँ एक ही शंकर कहा है ; क्योंकि वहाँ स्वयं श्रीरामजी ने उसके वध की आज्ञा दी थी, पर यहाँ वे अभी तक मौन हैं । यदि आज्ञा होती, तो अवश्य सत्य कर देते, क्योंकि 'सपथ प्रमान' लिखा है ।

(४) 'सभय लोक सब .....' ; यथा—“लखन सकोप वचन जब बोलै । जगमगानि मदि दिगम बोलै ॥ सकल लोक सब भूप डेराने ।” (बा० दो० २५१) ; सब लोकों का डरना इससे है कि इनका प्रभाव सबको विदित है ; यथा—“सुनु गिरिजा कोषानल जासू । जारै सुवन चारि दश आसू ॥” (लं० दो० ५४) ; इनका समुपार ऐसा आतंक है कि एक पर क्रोध करने से भी सब डर जाते हैं ।

जग भयमगन गगन भइ बानी । लखन-बाहु - बल बिपुल बलानी ॥१॥

तात प्रताप - प्रभाव तुम्हारा । को कहि सकह को जाननिहारा ॥२॥

अनुचित वचित काज कछु होक । समुक्ति करिय भल कह सब कोज ॥३॥

सहसा करि पाछे पछिताहीं । कहहि वेद धुष ते धुष नाहीं ॥४॥

शब्दार्थ—प्रताप=चातक, रोष । प्रभाव=बल शक्ति जिससे और लोग भयभीत रहें ।

अर्थ—जगत् डर में डूब गया (तब) आकाशवाणी हुई, अपने श्रीलक्ष्मणजी के बाहु-बल की बहुत प्रशंसा की ॥१॥ कि हे तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जानने-वाला है ॥२॥ परन्तु अनुचित किंवा वचित जो कुछ भी कार्य हो, उसे समझकर करना चाहिये, वही उसे सभी भला कहते हैं ॥३॥ जो सहसा (एकाएक) करके पीछे पड़ता है, वे बुद्धिमान नहीं हैं, ऐसा वेद और पंडित कहते हैं ॥४॥

विर्ये—(१) 'जग भयमगन.....'—संसार के डरने पर तुरन्त आकाशवाणी हुई कि कहीं ये जगत् का नारा हो न कर दें । 'प्रताप प्रभाव'—यथासंश्रयात्कार से 'प्रताप' कौन कह सकता है और प्रभाव कौन जान सकता है ? यह भाव है ।

(२) 'अनुचित उचित ....'—अनुचित शब्द पहले देकर जनाया कि आप अनुचित कह रहे हैं। उचित भी साथ कहा गया, क्योंकि प्रायः ऐसा द्वन्द्व कहने का मुहावरा है—दुरा-भला, पाप पुण्य, दिन रात, प्रमाण; यथा—“निशि दिन नहि अवलोकिहि कोका।” (बा० दो० ८४) ; (इसमें प्रयोज्य 'निशि' से ही तात्पर्य है) । उचित भी कहा जाय, तो वसे भी समझकर ही करने से लोग अच्छा कहते हैं। यहाँ श्रीलक्ष्मणजी स्वामि-भक्ति की दृष्टि से उचित करने को ही सज्जद हैं, पर वसमें यही अनुचित है, जो समझ न लिया कि श्रीभरतजी में दोष है कि नहीं। आकाशवाणी के द्वारा रोके गये, नहीं तो जैसे सिंह और बाघ अपने ही ओर से धावा कर बैठते हैं, वैसे ये भी श्रीभरतजी पर आक्रमण कर बैठते, तो इस सहसा कार्य से हाथ और पड़तावा होता।

श्रीरामजी ने स्वयं पहले न कहा, इस तरह देवताओं के द्वारा श्रीभरतजी के निरपराध होने की साक्षी दिलाई। सच्चे अनन्य भक्तों को स्वामि भक्ति श्रीलक्ष्मणजी के द्वारा प्रकट करके, और श्रीभरतजी के कीर्ति-रूपन का हेतु बनाकर तब कहा। यह भी भाव है कि माधुर्य-दृष्टि के कारण श्रीलक्ष्मणजी को श्रीरामजी के कथन से एकादश शांति न आती। श्रीलक्ष्मणजी के इस क्रोधाभिनिवेश से यह शिक्षा भी हुई कि श्रीराम विरोधी कैसा भी घनिष्ठ सम्बन्धी क्यों न हो, वससे सम्बन्ध न रखना चाहिये।

सुनि सुखचन लखन सकुचाने । राम सीष सादर सनमाने ॥५॥
कही तात तुम्ह नीति सुहाई । सब ते कठिन राजमद भाई ॥६॥
जो अँववत मातहि नृप तेई । नाहिन साधु - सभा जेहि सेई ॥७॥
सुनहु लखन भल भरत-सरीसा । विधि - प्रपंच मई सुना न दीसा ॥८॥

दोहा—भरतहि होइ न राजमद, विधि-हरि-हर-पद पाइ ।

कबहुँ कि काँजी - सीकरनि, क्षीरसिंधु चिनसाइ ॥२३१॥

शब्दार्थ—अँववत (सं० आचमन) = पाखन करना, पीना । चिनसाइ = चिन्त होना, चिगड़ना । काँजी (सं० कञ्जिह) = एक प्रकार का लहरा रस जो पीसी हुई राई आदि को घोलकर रखने से बनता है; इसके पकने से दूध तुरत फट जाता है ।

अर्थ—देववाणी सुनकर श्रीलक्ष्मणजी सकुचा गये। श्रीरामजी और श्रीसीताजी ने आदर-पूर्वक उनका सम्मान किया ॥५॥ (कहा कि) हे तात ! तुमने सुन्दर नीति कही है, हे भाई ! राज्य मद सब (मदों) से कठिन है ॥६॥ जिसे पीकर वे ही राजा मतवाले हो जाते हैं, त्रिन्शेंते साधु (सज्जनों को) सभा का सेवन नहीं किया है ॥७॥ हे श्रीलक्ष्मणजी, सुनो, श्रीभरतजी के समान अच्छे पुरुष को प्रसा की दृष्टि में कहीं न सुना है और न देखा है ॥८॥ मन्त्रा, विष्णु और मदेश के पद पाकर भी श्रीभरतजी को राज्य-मद नहीं हो सका (तब भयोष्पा-मात्र को राज्य-प्राप्ति पर कैसे होगा ?) क्या कभी काँजी के कण से क्षीर समुद्र विगड़ सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥२३१॥

विशेष—(१) 'सुनि सुखचन लखन ..'—देववाणी सची हो होनी है, इसी से श्रीलक्ष्मणजी तुरत सकुचा गये कि इससे यही चूह हुई। जो श्रीभरतजी के भाषन एवं भक्ति की उपेक्षा को और उनपर

क्रोध करके भाग्यतापराध किया, जिसे प्रभु भी नहीं सहन करते। अपने परम अनन्य भक्त—जिन्होंने भक्ति के आगे अपने जीवन तक को कुछ नहीं समझा—ऐसे सरल स्वभाव श्रीलक्ष्मणजी की हार्दिक गज्ञानि प्रभु से न सही गई। उन्होंने उनकी गज्ञानि दूर करने के लिये आदर-पूर्वक उनका सम्मान किया, पास बैठाया और उनके उक्त वचनों को सुन्दर नीति कहकर उनकी सराहना की। 'लक्ष्मण सकुचाने'; यथा—“लक्ष्मणः प्रविशेज स्वानि गात्राणि लज्जया ।” (वाल्मी० २।६७।१८)।

(२) 'कही बात तुम्ह नीति सुझाई।' मद् कई प्रकार के होते हैं, यथा—“कुल जाती वयरूप बह, ज्ञान ध्यान मद् होइ। विद्याधन अष्टम मद्हि, कहत राजमद् कोइ॥” इनमें राज्यमद् सबसे कठिन होता है।

(३) 'जो अँचवत मातहि...'—साधु-संग से विवेक होता है, यथा—“बितु सत्संग विवेक न होई।” (बा० दो० २) ; विवेक होने से वेदाभिमान निवृत्त होता है, जिससे मद् आदि रह ही नहीं जाते, क्योंकि मद् ऐहिक पदार्थों एवं गुणों के होते हैं, उन सबका सम्बन्ध देह से ही रहता है। कहा भी है—“साधु-संगत पाइये ।...जिन्हके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुन भये। मद् मोह लोभ विषाद क्रोध सुशोष ते सहजहि गये॥” (वि० १३९) ; साधुसंग से शोल-गुण भी जाता है, जिससे वन्मत्तता नहीं आ पाती; यथा—“सील कि मिला बितु बुध सेवकाई।” (उ० दो० ८१)।

(४) 'बिधि-पपंच मँह सुना न दोसा।'—अर्थात् श्रीभरतजी इस एकवाद विभूत से परे गुणवाले हैं।

(५) 'बिधि हरि हर पद पाइ। कबहुँ कि कौंजी...'—उत्पत्ति, पालन और संहार के अधिकार अकेले श्रीभरतजी को ही प्राप्त हो जायें। तब भी वह कौंजी के कण के समान होगा और चौर समुद्र-रुगे श्रीभरतजी पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा। इसदोहे के पूर्वार्द्ध में उपमेय और उत्तरार्द्ध में उपमान कहा गया है। जैसे चौर समुद्र श्वेत और गंभीर है, वैसे श्रीभरतजी भी शुद्ध-सात्त्विक एवं अगाध हृदयवाले हैं।

तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलाई। गगन मगन मकु मेघहि मिलाई ॥१॥

गोपद जल बूझहि घटजोनी। सहज जमा कर छाड़ि छोनी ॥२॥

मसक - फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमद भरतहि भाई ॥३॥

लखन तुम्हार सपय पितु - आना। सुचि सुबंधु नहि भरत-समाना ॥४॥

शब्दार्थ—मगन=कीन होना, तन्मय होना। गिलाई=निगल जाय। आना=सपय।

अर्थ—अधकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाय, आकाश (जिसमें सब समाया हुआ है, वह) चाहे मेघ में तन्मय होकर मिला जाय, (वा, चाहे आकाश में मेघों को मार्ग न मिले) ॥१॥ (समुद्र भी जानेवाले) अगस्त्यजी चाहे गी के सुर-भर जल में डूब जायें, चाहे पृथिवी अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे ॥२॥ मच्छड़ की फूँक से चाहे सुमेरु पर्वत चढ़ जाय, परन्तु हे भाई! श्रीभरतजी को राज्य-मद नहीं हो सकता ॥३॥ श्रीलक्ष्मणजी! तुम्हारी शपथ और पिता की सीमा (करके कहाँ हैं), श्रीभरतजी के समान पवित्र उत्तम भाई (कहीं) नहीं है ॥४॥

विशेष—(१) 'तिमिर तरुन तरनिहि .....—अंधकार सूर्य के उदय के प्रथम ही से दूर हो जाता है, यथा—“उदय तामु त्रिभुवन तम भागा।” (बा० दो० २५५); “उदय मातु बितु अम तम नासा।”

(४० दो० १२८) ; उसका सूर्य के समुद्र होना ही असंभव है। सूर्य को निगलकर पेट में रखना तो अत्यन्त ही असंभव है ; ऐसा चाहे हो जाय। 'गगन गगन यकु...'—आकाश में अनन्त अवकाश है ; यथा—“तुम्हारे आदि खग मसक प्रजंता। नभ वड़ाहि नहिं पावहि अंता ॥” (४० दो० १०) ; वही मैं सब ब्रह्मादि समायें हुए हैं। उसके एक कक्षपाश में मेघ पड़े रहते हैं, ऐसा बड़ा आकाश चाहे मेघों में दूब जाय, (वा), अनन्त आकाश में भी मेघों को चाहे राह न मिले; क्योंकि गगन वर गगन भी हो सकता है।)

(२) 'गोपद जल धूँहि घटजोनी'—जो अंजलि से ही समुद्र पी गये, वे गोपद जल में डूबें, यह आश्रय ही है। 'सहज छमा'—पृथिवी का नाम ही सर्व-सहा है। जमा इसका स्वाभाविक गुण है। जोणी के साथ जमा शब्द विशेष संगत है। 'वत' शब्द का पर्याय ही 'मकु' है—यह भी यहाँ स्पष्ट किया।

(३) 'मसक-फूँक मकु मेरु वड़ाई।'—पर्वत का नाम ही अचल है, पर्वत वायु भी उसे नहीं बढ़ा सकता। सुमेरु पर्वत तो कई लक्ष योजन ऊँचा है, उसका मच्छड़ की फूँक से बढ़ना तो अत्यन्त ही असंभव है।

यहाँ 'सरन सरनि', 'गगन', 'घट जोनी', 'जोनी' और 'मेरु' ये पाँचो क्रमशः श्रीभरतजी की वपमाँ और 'तिमिर', 'मेघ', 'गोपद जल', 'वहेग' 'मसक फूँक' ये पाँचो राज्य-मद की हैं। ये पाँच दृष्टान्त पाँच तत्त्वों के हैं, जैसे कि सूर्य में तेज है, वह अग्नि का गुण है और जोणी (पृथिवी), गगन, गोपद जल, फूँक (आकाश-पवन) ये स्पष्ट हैं। इन पाँचो से सूचित किया कि ये सृष्टि के मूल हैं, ये मर्यादा छोड़ दें, तो सृष्टि ही न रह जाय। ये चाहे अपनी-अपनी मर्यादा भले ही छोड़ दें, पर श्रीभरतजी धर्म-मर्यादा नहीं छोड़ सकते। यह भी दिखाया कि ये पाँचो तत्त्वों से बड़े एवं बड़े हैं ; अर्थात् इन पाँचो की सृष्टि से परे हैं ; यथा—“मिथि प्रपंच महँ सुना न दोसा।” ऊपर कहा है।

और-सिधु अप्राकृत है, वैसे ही श्रीभरतजी भी दिव्य हैं, यह इस छठे दृष्टान्त का तात्पर्य है। 'भरतहि होइ न राज-मद' से वपक्रम कर छः दृष्टान्तों में उसे पुष्ट कर के अंत में—“होइ न नृप मद भरतहि भाई।” पर उसका वपसंहार किया। क्योंकि श्रीलक्ष्मणजी ने राज्य-मद के लिये छः उदाहरण दिये थे—“जग बीराइ राज-पद पाये।” से वपक्रम कर—“केहि न राज-मद दीन्ह कलंकू।” पर वपसंहार किया था, उसमें—राशि, नहुष, वेणु, सहस्रबाहु, इन्द्र और त्रिशंकु इन छः के उदाहरण दिये थे। वहाँ 'जग' 'केहि न' से जगत्-भर को राज्य-मद में लित कहा था। श्रीरामजी ने वही प्रति-वृत्तर में—“मिथि प्रपंच महँ सुना न दोसा।” से श्रीभरतजी की निर्लेपता कहते हुए इन छः ही दृष्टान्तों से—“होइ न नृप-मद भरतहि भाई।” तक में श्रीभरतजी को अप्राकृत पर्यं जगत् के परे जनाया और इनका मद-राहित्य सिद्ध किया। इस तरह श्रीलक्ष्मणजी के 'जग बीराइ' को रखते हुए भी श्रीभरतजी के विषय में राज्य-मद का खंडन किया।

(४) 'लखन तुम्हारे सपथ'.....—सपर्युक्त बातों की पुष्टि के लिये प्रथम भीलक्ष्मणजी की शपथ की, फिर पिता की। शपथ और आन पर्याय शब्द हैं, फिर भी इनमें कुछ सूक्ष्म भेद है। शपथ से सूचित किया कि जो मैं गृह कहता हूँ, तो मुझे तुम्हारे वचन का पाप हो और आन शब्द संस्कृत के आश्रित अर्थात् मर्यादा, सीमा और सौगंद का वाचक है ; अर्थात् मुझे पिता की सत्य-धर्म-मर्यादा के चलचलन का दोष हो। ऐसे ही केवट प्रसंग में भी दोनों शब्द आये हैं यथा—“मोहि राम रावरी आन दसरथ सपथ सर सौचो कहँ।” (दो० १००)। श्रीलक्ष्मणजी ने कहा था—“कुटिल कुर्वणु ससपर यहाँ—“सुवि सुयं”.....

भरत हंस रवि - वंस - तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन-दोष-विभागा ॥६॥
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्ह वजियारी ॥७॥
कहत भरत - गुन - सील - सुभाऊ । प्रेम - पयोधि मगन रघुराऊ ॥८॥

शब्दार्थ—सगुन (सगुण) = शुभ गुन । खीर (क्षीर) = दूध । विभाग करना = पृथक्करण ।

अर्थ—हे तात ! शुभ-गुण-रूपी दूध और अवगुण-रूपी जल को मिलाकर ही विधाता जगत् को रचना करता है ॥५॥ (पर) श्रीभरत रूपी हंस ने सूर्य-वंश-रूपी बालाव में जन्म लेकर गुण और दोष को भलग-कला कर दिया है ॥६॥ इन्होंने गुण-रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण-रूपी जल को त्याग कर के अपने यश से जगत् में वजाला कर दिया है ॥७॥ श्रीभरतजी का गुण, शील और स्वभाव कहते हुए श्रीरघुनाथजी प्रेम रूपी समुद्र में मग्न हो गये ॥८॥

विशेष—(१) 'सगुन-खीर अवगुन-जल'—यहाँ 'सगुन' में 'स' उपसर्ग 'सु' के अर्थ में है । अन्यत्र 'सह' के अर्थ में भी प्रायः हुआ करता है । 'मिलने' का अर्थ 'मिलाकर' नहीं है, किन्तु 'मिला हुआ ही' अर्थ होगा ; यथा—“भलेह पोष सब विधि चपजाये । गनि गुन दोष वेद बिल गये ॥ कहहि वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपंच गुन अवगुन साना ॥” जहूँ चेतन गुन दोष मय, बिरव कीन्ह करतार । संत-हंस गुन गहहि पय, परिहरि बारि विकार ॥ अस विवेक—” (बा० दो० १) ; अर्थात् गुण-दोष मिला हुआ ही संसार सनावन से है । हंस में यह शक्ति है कि वह मिले हुए जल और दूध में से दूध मात्र को पी लेता है, जल को पृथक् कर देता है । वैसे संत एवं श्रीभरतजी में ही ऐसा विवेक है कि ये गुण मात्र को पी लेता है, अवगुण इन्हें छू नहीं पाता । 'भरत हंस रवि वंस तड़ागा'—'हंस' (शुभ गुण) मात्र ग्रहण कर लेते हैं, अवगुण इन्हें छू नहीं पाता । 'भरत हंस रवि वंस तड़ागा'—'हंस' शब्द यहाँ शिष्ट है । हंस पक्षीपरक भाव इस अर्द्धांश में है और इसका दूसरा अर्थ सूर्य भी है ; यथा—“हंस घस दसरथ जनक ” (दो० १११) ; 'रवि वंस' शब्द से साहचर्य भी है और इसका प्रकारा करना अर्द्धांश में है । (यह भी कहा जाता है कि इस भाव में अङ्गुल यह है कि यश के लिये चन्द्रमा की ही किरणों की उपमा दी जाती है, सूर्य की नहीं) । 'जनमि' हंस के स्वभाव से ही उक्त कार्य करता है, उसे कोई सिखाता नहीं, वैसे ही श्रीभरतजी में विवेक स्वभाव से हो है । श्रीभरतजी ने विवेक से यह निश्चय किया कि चाहे संसार के सातों द्वेषों का भी आधिपत्य क्यों न हो, उसमें न फँसकर भगवद्भक्ति करनी चाहिये ; यथा—“साधन सिद्धि राम-पद नेह । मोहि लखि परत भरव मत येह ॥” (दो० १८८) ; यथा—“उमा कहँ मैं अनुभव अपना । सतहरि भजन जगत् सब सपना ॥” (बा० दो० १८) ।

(२) 'कहत भरत-गुन-सील'—यह प्रसंग—“सब ते कठिन राज मद माई ।” से “निज जस जगत कीन्ह वजियारी ।” तक है । इसमें 'साधु समा सेई' से शील कहा गया है, क्योंकि—“सील कि मिलि विनु दुघ-सेषकाई ।” (बा० दो० ८१) ।

'गहि गुन पय'—से सम्पूर्ण शुभ गुणों का ग्रहण करना एवं विवेक गुण कहा है । स्वभाव का वर्णन प्रसंग भर है, यहाँ भी 'भल' एवं 'जनमि कीन्ह' में शब्द से प्रकट है ।

'प्रेम-पयोधि मगन'—श्रीभरतजी प्रेम के अगाध समुद्र हैं ; यथा—“राम सँकोची प्रेम घस, भरत सुप्रेम पयोधि ।” (दो० ११०) । उनके प्रेम में वैसी ही वृत्ति श्रीरामजी की भी है, इसमें—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।” (गीता ११.१) चरितार्थ है ।

दोहा—सुनि रघुवर-वानी बिबुध, देखि भरत पर हेतु ।

. सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानिकेतु ॥२३२॥

जौ न होत जग जनम भरत को । सकल धरमधुर धरनि धरत को ॥१॥

कवि-कुल - अगम भरत-गुन-गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥२॥

लाखन राम सिय सुनि सुरवानी । अति सुखलहेउ न जाइ यखानी ॥३॥

अर्थ—रघुवर श्रीरामजी की बाणी सुनकर और श्रीभरतजी पर वनका प्रेम देखकर सब देवता प्रशंसा करते हैं कि श्रीरामजी के समान कृपालु प्रभु (समर्थ) और कौन है ? ॥२३२॥ यदि संसार में श्रीभरतजी का जन्म न होता, तो पृथिवी पर सम्पूर्ण धर्मों की धुरी (अर्थात् मोक्ष) को कौन धारण करती ? ॥१॥ कवियों के कुल (समुदाय) के लिये अगम्य श्रीभरतजी के गुणों की कथा, है श्रीरघुनाथजी ! आपके बिना कौन जाने ? ॥२॥ देवताओं की बाणी सुनकर श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीसीताजी ने अत्यन्त सुख पाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥

विशेष—(१) 'सकल धरम धुर धरनि...'—'सकल धरम'—वर्णाश्रम-धर्म, भागवत-धर्म, ब्राह्म-धर्म, राज-धर्म इत्यादि । धर्म से ही श्रीभरतजी पृथिवी को धारण करते हैं ; यथा—“भरत भूमि रह राखि-राखी ।” (श्लो० २३१) ; धर्म ही से पालन-पोषण करते हैं ; यथा—“बिरव भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥” (बा० श्लो० १३९) ; वर्ण धर्म ; यथा—“वित्तु हित भरत कोन्हि जधि फरनी । सोमुख लाख जाइ नहिं धरनी ॥” (श्लो० १००) ।

पालकांड वंशना-प्रसंग में श्रीभरतजी में मुख्य दो गुण कहे गये—एक धर्म दूसरा प्रेम ; यथा—“जासु नेम-व्रत जाइ न धरना ॥” यह धर्म है और—“राम धरन पंकज मन लास । लुबुध मधुप इव वज्र न पास ॥” यह प्रेम है । वे ही दोनों गुण यहाँ कहे गये हैं—‘सकल धरम धुर’ यह धर्म और आगे—“अबर सबर धर अबर करत को ।” (श्लो० २३०) यह प्रेम है ।

(२) ‘को जानइ तुम्ह बिनु’—यहाँ तो कवि शेषजी के शास्त्र श्रीलक्ष्मणजी भी नहीं जान सके, तो दूसरे कवि समूह व्यास, वाल्मीकि, शुक आदि क्या कह सकेंगे । अर्थों के गुण भगवान् ही यथार्थ जानते और कहते हैं ।

(३) ‘लाखन राम सिय’—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी का नाम पहले आया है, ये परम निर्मल हृदय-वाले हैं । जब उन्होंने श्रीभरतजी को श्रीरामजी का विरोधी समझा था, तब उनपर कदये, अब इन्हें सबसे अधिक सुख हुआ । इन्हें तो अपनापन कुछ है ही नहीं, श्रीरामजी ही सब कुछ हैं, उनकी अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में क्रुद्ध ।

इहाँ भरत सब सहित सहाये । मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥४॥

सरित समीप राखि सब लोग । माँगि मातु-गुरु-सचिव-नियोग ॥५॥

चले भरत जहँ सिय - रघुराई । साथ निषाद - नाथ लघु भाई ॥६॥
समुझि मातु - करतव्य सकुचार्हीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥७॥
राम - लखन - सिय सुनि मम नाऊँ । उठिजनि अनत जाहिं तजिठाऊँ ॥८॥

दोहा—मातु मते महँ मानि मोहि, जो कछु कहहिं सो थोर ।

अथ अवगुन छमि आदरहिं, समुझि आपनी ओर ॥२३३॥

शब्दार्थ—सहाये=सेना एवं सहायता करनेवाले । नियोग=आज्ञा ।

अर्थ—यहाँ श्रीभरतजी ने सब सेना सहित पवित्र श्रीमंदाकिनीजी में स्नान किया ॥४॥ नदी के समीप में सब लोगों को ररकर (ठहराकर) माता, गुरु और भंत्रियों से आज्ञा माँग कर ॥५॥ निषाद-राज और छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नजी को साथ लेकर श्रीभरतजी वहाँ चले, जहाँ श्रीसीतारामजी हैं ॥६॥ माता की करनी समझकर सकुचते हैं और मन में अनेक कुतर्क करते हैं ॥७॥ कि श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी मेरा नाम सुनकर कहीं अन्यत्र न चल दें ॥८॥ माता के मत में मानकर मुझे वे जो कुछ भी कहें, वह थोड़ा ही है । मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके आदर करें, तो अपनी ओर समझकर ही; अन्यथा मैं इस योग्य तो नहीं ही हूँ ॥२३३॥

विशेष—(१) 'इहाँ भरत सब सहित सहाये...'—पूर्व—“जल यत्न देखि बसे निशि दीते । कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥” (दो० २२५) पर श्रीभरतजी का प्रसंग छोड़ा था, बीच में वधर श्रीरामजी का प्रसंग कहते लगे थे; अब फिर पूर्व का प्रसंग लेते हैं, इससे 'इहाँ' कहा गया है । कवि अपनी स्थिति प्रेमियों की ओर ही रखते हैं । भगवत् की अपेक्षा भागवत को निष्ठा अधिक दिखाते हुए श्रीरामजी के पक्ष को 'इहाँ' शब्द से कहा है—“इहाँ राम रजनी अवसेया । जागे...” (दो० २२५) । 'इहाँ' और 'इहाँ' से यह भी सूचित किया कि जितनी देर में श्रीभरतजी पिछले वासस्थल से मंदाकिनी तट तक पहुँचे, वतनी ही देर में वहाँ की सब व्यवस्थाएँ हुई ।

(२) 'साथ निषाद नाथ लघु भाई ।'—निषाद - राज मार्ग के ज्ञाता हैं और श्रीशत्रुघ्नजी साथ साथ ही रहते हैं । इस तरह पता लगाकर फिर सबको मिलानेगे । व्यर्थ ही सबको भटकना क्यों पड़े । निषाद-राज सरा है, इनकी ओट लेकर चलने से श्रीरामजी प्रसन्न होंगे और छोटे भाई के साथ देरकर श्रीलक्ष्मणजी भी प्रसन्न होंगे, इससे भी इन्हें साथ लिया है ।

(३) 'समुझि मातु करतव्य...'—मनु ने कहा ही है—“वत्संसर्गा च पंचमः” अर्थात् पापी का संसर्ग भी पाप में भागी माना जाता है । श्रीभरतजी श्रीकेयोजी के पुत्र हैं । इसलिये ग्लानि करते हैं । यद्यपि ये सर्वथा मातु-संसर्ग से भिन्न हैं, तथापि यह ग्लानि करते हैं; यह इनकी कार्पण्य भक्ति है ।

(४) 'मातु मते महँ मानि...'—इसमें दो पक्षों को धातें छठाई हैं—माता के पक्ष का मुझे जानें अवस्था अपनी ओर समझकर मुझे दास जानें और मेरे दोष क्षमा कर मेरा आदर करें ।

जो परिहरहि भलिन मन जानी । जो सनमानहि सेवक मानी ॥१॥

मोरे सरन रामहि की पनहीं । राम सुस्वामि दोष सब जनहीं ॥२॥

जग जस - भाजन चातक भीना । नेम प्रेम निज निपुन नवीना ॥३॥

अस मन गुनत चले भग जाता । सकुच सनेह सिथिल सय गाता ॥४॥

फेरति मनहुँ मातृकृत खोरी । चलत भगति-चल धीरज-धोरी ॥५॥

शब्दार्थ—शरण = रक्षक, आश्रय । धोरी = यह तीसरा बैल जो गाड़ी में बोला अधिक होने पर भागे नहा (लगाया) जाता है । बा० दो० ११ चौ० ४ भी देखिये ।

अर्थ—जो मुझे मलिन मन समझें तो त्याग दें और जो सेवक मानें तो सम्मान करें (यह उनकी रुचि पर निर्भर है, पर) मेरे लिये तो श्रीरामजी को जूरी ही शरण है, श्रीरामजी सुन्दर स्वामी हैं और होय तो सब दास का ही है ॥३॥ संसार में पपीहा और मकली यश के पात्र हैं, वे अपने नेम और प्रेम में निपुण एवं नित्य नये हैं ॥३॥ ऐसा मन में विचारते हुए राह में चले जाते हैं । संकोच (शोक-कैयौजी के सम्बन्ध से) और स्नेह (श्रीराम-स्वभाव सम्बन्ध से) है, इससे सब शरीर शिथिल (ढीला) हो गया है ॥४॥ माता की की हुई खोटाई मन को पीछे छोटाती है, फिर वे भक्ति और धैर्य-रुपी 'धोरी' के चलते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'जो परिहरहि मलिन मन...'—दोहे के दोनों पक्षों का ही भाव इसमें स्पष्ट किया गया है । त्यागने का अनुमान पहले है, क्योंकि डर यही है कि मुझे माता के पक्ष का मान कर मलिन-मन ही मानेंगे और त्याग देंगे । दूसरे पक्ष में अपनी कृपालुता के महत्त्व से सेवक जानकर जमा कर दें, तो यह उनके योग्य ही है । मुझे तो दोनों तरह में उनकी ही जित्तियों का आश्रय है, चाहे जैसे रखें । 'रामहि की पनही' में यह विशेषता है कि सेवक के शिर पर दोनों पक्षों में पनही रहती है, निरादर में शिर पर मारी जाती है और आदर में वह स्वयं शिर पर आदरपूर्वक रखता है । अर्थात् मुझे आदर-निरादर दोनों ही स्वीकार है । क्योंकि—'राम सुखामि दोष...'—श्रीरामजी सुन्दर स्वामी हैं; यथा—'जो तुम त्यागो राम हीं तो नहि त्यागो ।' 'सुखद सुप्रभु तुम सों जग नाही ।' (वि० १००) ; 'भयेहूँ वृदास राम मेरे आस राखरी ।' (वि० १०८) ; 'नाहि न और कोठ सरन लायक दूजो औरधुपति सम बिपति निवारन ।' (वि० १०९) ; 'दोष सब जनही'—सेवक धर्म पर दृष्टि करने से दास का निर्दोष रहना अत्यन्त कठिन है । हाँ, इस वृत्ति में स्वामी की प्रसन्नता से सब दूषण भूयण हो जाते हैं ।

(२) 'जग जस भाजन'—चातक पक्षी और मकली जलवर है । चातक में 'नेम' और मीन में 'प्रेम' की प्रवीणता होती है; यथा—'नेम तो पपीहा ही के प्रेम प्यारो मीन ही के ...' (गो० मुं० ७) ; इन दोनों की अपनी-अपनी वृत्ति नित्य नवीन रहती है । स्वामी के निरादर पर भी ये दोनों बड़े बड़े हो रहते हैं । मुझमें इन त्रिजग योनियों का खाओ नेम-प्रेम नहीं है, क्योंकि नेम होता, तो स्वाति घूँड़ रूप श्रीरामजी के दर्शनों को छोड़कर ननिहाल क्यों जाता, अनन्य भक्तों को इष्ट-रूप ही स्वाति की घूँड़-सी है; यथा—'रूप बिडु बल होहि सुखारी ।' (दो० १२०) और प्रेम होना तो वन गवन सुनते हो प्राण छोड़ देता; यथा—'तुलसिदास तनु तजि रघुपति हित कियो प्रेम परवान ।' (गो० म० ५४) । श्रीमरतजी को यह कार्पण्य वृत्ति है; इनमें नेम-प्रेम दोनों ही पूर्ण हैं; यथा—'मखन वखन वासन व्रत नेमा । करत कठिन रिपि धरम सप्रेमा ।' (दो० १२३) ; 'सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही ।' (दो० १२५) ; 'राम प्रेम-भाजन भरत' 'नित नव राम-प्रेम-पन पीना ।' (दो० १२४) ; इत्यादि ।

(३) 'फेरति मनहुँ मातृकृत खोरी ।'—उपयुक्त 'सकुच-सनेह' को दूरा यहाँ स्पष्ट करते हैं ।

माता की की हुई खोटाई का संकोच है। यह संकोच मन को पीछे की ओर खींचता है कि कैसे धामने होकर मुँह दिखाऊंगा ? भक्ति के भरोसे आगे चलने की वृत्ति हो जाती है। भक्ति बल ; यथा—“भगतिवन्त भवि नोचव प्राप्ती । माहि प्रानप्रिय अस मम बानी ॥” (४० दो० ८५) ; “कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निधील निरीख निसंकी ॥ तेव सुनि सरन समुहें आये । सकुड प्रनाम किये अपनाये ॥” (दो० २१८)।

जब समुझत रघुनाथ - सुभाऊ । तब पथ परत बताइख पाऊ ॥६॥

भरत - दसा तेहि अवसर कैसी । जल-प्रवाह जल-अलि-गति जैसी ॥७॥

देखि भरत कर सोच सनेह । भा निपाद तेहि समय बिदेह ॥८॥

दोहा—लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निपाद ।

मिटिहि सोच होइहि हरष, पुनि परिनाम विपाद ॥२३४॥

सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ नियराने ॥१॥

शब्दार्थ—उताइख = घीघ्रता से, खरा से । जल अलि = पानी का अमर । यह एक काबा कीड़ा अटमक की तरह होता है । पर आकृति में उससे बड़ा होता है । जल-प्रवाह के विरुद्ध यह बड़ी तेजी से तेरता है । कभी धार के वेग पर एक जाता है और फिर खरा से बदलता है । इसे ‘मौतुवा’ भी कहते हैं; यथा—“कहा मयो जो मन मित्रि कलिकावहि कियो मौतुवा और को हौं ।” (बि० २२६) । (जल का अमर (अमर) वह भी कहता है, प्रवाह में कही गहरा स्थल होने से उस जगह का जल धूमता रहता है, तेरनेवाले प्रायः इसमें पड़कर डूब जाते हैं) ।

अर्थ—जब श्रीरघुनाथजी के स्वभाव का स्मरण करते हैं, तब मार्ग में पैर जलदी-अलदी पड़ने लगते हैं ॥६॥ श्रीभरतजी की दशा उस समय कैसी है कि जैसे जल के प्रवाह (बहाव) में जल-अमर की बात होती है ॥७॥ श्रीभरतजी का शोच और स्नेह देखकर उस समय निपाद वेद की सुषुप्त भूल गया ॥८॥ मंगल शकुन होने लगे, वहाँ सुनकर और विचारकर निपाद कहता है कि शोच मिटेगा और हर्ष होगा (पर) अन्त में दुःख होगा ॥२३४॥ सेवक के सब बचन श्रीभरतजी ने सत्य समझे । वे आश्रम के समीप जा पहुँचे ॥१॥

विशेष—(१) ‘रघुनाथ-सुभाऊ’ ; यथा—“सुनहु सरा निज कहउँ सुभाऊ । ...औ नर होइ” कोटि मित्र बध लागइ आहु । आये सरन वज्रें नहि चाहू ॥” (सुं० दो० ४३-४०) ; “जन अवगुन प्रसु मान न कारु । दोनवंधु अवि मृदुल सुभाऊ ॥” (४० दो० १) ।

(२) ‘जल-अलि-गति जैसी’—उपयुक्त दोनों बातों (पीछे इटने और तेजी से आगे बढ़ने) पर यह उपमा है कि जो मातृ-कुटुम्ब स्वारि समझकर रुकते और भक्ति के बल पर बढ़ते हैं ।

(३) ‘देखि भरत कर...’ ; यथा—“देखि भरत कर खोल सनेह । भा निपाद तेहि समय बिदेह ॥” (दो० १६४) ; यहाँ के ‘खोल’ की जगह यहाँ ‘खोच’ है ; इतना ही भेद है ।

(४) ‘लगे होन मंगल सगुन...’—निपादराज मार्ग दिखानेवाले थे, जब वे ही बिदेह हो गये, तब मार्ग कौन बतलाता ? इसलिये शकुनों के द्वारा प्रकृति ने सहायता की । ‘सुनि’ शब्द से वे शकुन सूचित

होते हैं जो कान से सुने जायें, जैसे कि कुछ पक्षियों की बोली; जो शुभ मानी जाती है। निपादराज विदेह हो गये हैं, इसलिये ऐसे शकुन हुए कि जिनसे उन्हें चेतना आ जाय। 'लगे होन' से और भी शकुनों का होना जनाया गया है, जो देखने से जाने जायें। निपाद लोग शकुन विचार में कुराल होते हैं—यह पूर्व कहा गया है। 'परिनाम निपाद' से यह कि श्रीरामजी लौटेंगे नहीं, जिससे दुःख सहित हो लौटना होगा। निपादराज ने शकुन से तीन बातें कहीं। वे सब सत्य हुई—(१) 'मिटिहि सोच'; यथा—'मिटो मलिन मन कलपित सुता।' (दो० २१६); (२) 'मे निखोच जर अपठर बोता।' (दो० २१७); (३) 'होहि हरणु'; यथा—'मुख प्रसन्न मन मिटा निपाद।' (दो० २०९); 'भरत मुदित भवलंब लहे ते।' (दो० २१५); (४) 'परिनाम निपाद'; यथा—'मुनि महिपुर गुरु भरत सुपालू। राम बिरह सब छात्र बिहानू ॥' (दो० २११); 'भरत भवन बसि तप तन कसहीं ॥' (दो० २१५)।

(५) 'सेवक वचन सत्य'—सेवक शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं—श्रीरामजी का सेवक (दास) और केवट जाति; यथा—'कैकेयी दासपीवरी' इत्यमरः। केवट शकुनियाँ होती ही हैं और भक्तों के अनुभव भी ठीक ही होते हैं।

भरत। दीख बन - सैल - समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥२॥

ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी ॥३॥

जाह सुराज सुदेस सुखारी। होहि भरतगति तेहि अनुहारी ॥४॥

शब्दार्थ—ईति = कृपि (लेती) के हानिकारक उपदेह। ये वृक्ष प्रकार के मने जाते हैं—प्रतिवृष्टि, अनावृष्टि, दिव्डी पचना, चूहे जगना, पक्षियों की क्षयिकता और वृक्षों के रोगों पर चढ़ाई। भीति = डर।

अर्थ—बनो और पर्वतों की पंक्तियों को देखकर श्रीभरतजी को ऐसा आनन्द हुआ, मानों भूखा सुन्दर अन्न (भोजन) पाकर सुखी हो ॥२॥ मानों 'ईति' के भय से प्रजा दुखी हो और तीनों (वैदिक, वैश्विक और भौतिक) तापों और भारी कर ग्रहों के दशाओं से प्रसित होने से पीड़ित हुई हो ॥३॥ वह अच्छे सुन्दर देश में जाकर सुखी हो, उसी प्रकार की दशाएँ श्रीभरतजी की हो रही हैं ॥४॥

विशेष—'मुदित छुधित जनु पाइ'—श्रीअयोध्याजी में जब से अनन्य प्रारंभ हुआ, तब से आज ही इन्होंने वन-पर्वत की श्रेणियों को छटा से आनन्द पाया। भूले को निकृष्ट भोजन भी दुर्लभ है, यदि उत्तम भोजन मिले, तब तो उसे अत्यन्त ही आनन्द होता है। यहाँ श्रीभरतजी सुखित हैं, वन-राज-दरान सुनाज हैं।

(२) 'ईति भीति जनु'—'ईति' यथा—'अतिवृष्टिनावृष्टिभूषणः राजभाः शुकाः। प्रतापनारथ राजानः पठेता ईतयः स्मृताः ॥' यहाँ श्रीअयोध्या का राज्य लेती है, श्रीराम विलक की तैयारी उपचा पकना है, कैकेयी को कुषाण-रूप दिव्दियों और लोतों ने उसे चुग लिया, वही आश्रयवाधियों के लिये ईति हुई, यथा—'कीन्ह मातु मिस काल कुवाली। ईति भीति जनु पाकत साली ॥' (दो० २५२)। 'त्रिविध ताप पीड़ित'; यथा—'नाथ वियोग ताप तन ताये।' (दो० २५५); 'ग्रह भारी'—'रानि भादि भारी प्रहों के प्रकोप से मृत्यु होती है, वैसे ही यहाँ राजा की मृत्यु हुई। कहा भी है—'यवक साधुमात्रो तप पीली।' (दो० १९)। श्रीभरतजी इन तीनों से दुखी हुए। कैकेयी को कुषाण से, पिता की मृत्यु से और श्रीरामजी के वनवास से। वन को 'सुराज' कहा है। आगे दसका रूढ़ कहते हैं—

रामवास वन संपत्ति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥५॥
सचिव विराग विवेक नरेसू । विपिन सुहावन पावन देसू ॥६॥
भेद जम - नियम सैल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥७॥
सकल अंग संपन्न सुराज । रामचरन आश्रित चित चाक ॥८॥

दोहा—जीति मोह-महिपाल दल, सहित विवेक भुआल ।

करत अकंटक राज पुर, सुख संपदा सुकाल ॥२३५॥

अर्थ—श्रीरामजी के निवास से वन की सम्पत्ति शोभायमान है, मानों अकड़ा राजा पाकर प्रजा सुखी हो ॥५॥ वैराग्य मंत्री, विवेक राजा और शोभायमान (हरा-भरा) पवित्र वन पवित्र देश है ॥६॥ यम-नियम योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शान्ति और सुमति पवित्र और सुन्दर रानियाँ हैं ॥७॥ वह वल्लभ राजा सम्पूर्ण (राज्य) अंगों से पूर्ण है, श्रीरामजी के चरणों के भरोसे रहने से उसके चित्त में चाव (वसाह) रहता है ॥८॥ मोह-रूपी राजा को दल-समेत जीतकर ज्ञान-रूपी राजा नगर में अकंटक राज्य कर रहा है, यहाँ सुख, सम्पत्ति और सुकाल वसनेमान हैं ॥२३५॥

विशेष—(१) यहाँ राज्य के सम्राट्ट का रूपक है, राज्य में खजाना (संपत्ति), मंत्री, राजा, राष्ट्र (देश), सुभद्र (सेना), राजधानी और रानी एवं इनके अतिरिक्त सहायक (मित्र) भी चाहिये। वे सब यहाँ क्रम से कहे गये हैं। वन में श्रीरामजी ही संपत्ति हैं, इन्हीं से वन में शोभा है। वैराग्य मंत्री है; अर्थात् यहाँ “हृत् सम सिद्धि तीन गुन त्यागो ।” (पा० दो० १४); ही अधिक वसते हैं। विवेक राजा है; अर्थात् यहाँ के निवासियों में सत्-असत् के ज्ञाता हो अधिक एवं प्रवान हैं और उनमें भी वैराग्य प्रवान है, सत् मात्र ग्रहण कर असत् का त्याग है। यही वैराग्य का मंत्रित्व है, मंत्री-विना राजा व्यर्थ है। वैसे विराग-विना विवेक व्यर्थ है, यथा—“ज्ञान कि होइ विराग विनु ।” (४० दो० ८६), सुन्दर देश वन है और वन में प्रधान कामदगिरि (चित्रकूट पर्वत) राजधानी है (देश और राजधानी को एक लेने से मित्र भी सम्राट में ही आ जाते हैं, ऐसे ही अन्यत्र कहा भी जाता है)। यम-नियम सुभद्र हैं, यम के पाँच भेद हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दानवयं और अपरिग्रह। नियम के भी पाँच ही भेद हैं—शीघ्र, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की भक्ति। ‘राम-चरन आश्रित’ से मित्र भी कहा। इसके अतिरिक्त और भी अंग होते हैं, इनकी पूर्ति के लिये ‘सकल अंग संपन्न’ कहा गया है।

(२) ‘राम चरन आश्रित’—यह अंत में कहा गया है, अतः यह सबसे प्रवान अंग है, जैसे कोई सामान्य राजा वड़े सम्राट्ट के आश्रित होने से निर्भय रहता है, वैसे यहाँ राम चरण के आश्रित होने से विवेक राजा निर्भय है, उसके चित्त में चाव है, तात्पर्य यह कि शुद्ध ज्ञान में अनेक विघ्नों का भय रहता है और इसी से वह नहीं सोहता; यथा—“सोह न राम प्रेम विनु ज्ञानू । करन धार विनु जिमि जल जानू ॥” (दो० २०९); “यह बिचारि पंडित मोहिं भजहीं । पायेहु ज्ञान भगवि नहि तजहीं ॥” (पा० दो० १२)। “सम जम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद रस बर वेद बखाना ॥” (पा० दो० २६)।

ऊपर कहा गया—“जाइ सुराज सुवैस सुखारी ।...” उसी सुराज्य का रूपक यहाँ तक कहा गया; अर्थात् जिस राज्य में प्रजा सब प्रकार सुखी रहे, वही सुराज्य है। इसी के आदर्श रूप में उत्तरकांड का श्रीराम-राज्य वर्णित है।

(३) 'जीति मोह-महिपाल-दल'—मोह-आसुरी सम्पत्ति में राजा है; यथा—“मोह सकल व्याधिन करुं मूला ।” (व० श्लो० १२०) ; “मोह दुंसगौलि” (वि० ५८) (शबण भी असुरों में राजा था) यहाँ चित्रकूट राजधानी के विवेक राजा ने मोह राजा को दल समेत जीत लिया । पहले 'राम-चरन आभित' लिखकर तब जीतना कहा गया है; अर्थात् भक्ति के आभित (सरस) ज्ञान हो मोह को सर्वोत्तमा जीत सकता है । शत्रु-रूप कंटक से रहित होने से 'अकंटक' कहा गया । (विवेक और मोह राजा को लड़ाई प्रबोध चन्द्रोदय नाटक में भी विस्तार से कहा गई है) ।

यहाँ चित्रकूट का सूक्ष्म-रीति से माहात्म्य कहा गया कि यहाँ विवेक की वृद्धि और मोह का हास होता है; यथा—“यावता चित्रकूटस्य नरः शृंगायवेक्षते । कल्याणानि समाधत्ते न मोहे कुक्षते मनः ॥” (वाल्मी० १।५७।१०) । इस पर वितथ और गीतावली में ऐसा ही बहुत कुछ कहा गया है ।

(४) 'मुख संपदा सुकल' वहाँ मुख सरस प्रद्वानंद है और सम्पत्ति श्रीरामजी का निवास है, इसीसे सदा सुन्दर काल की स्थिति है; यथा—“चित्रकूट सब दिन बसव, प्रभु-सिय-लखन-समेत । राम नाम जप जापकहि, तुलसी अभिमत देख ॥” (दोहावली ४) ; “रस एक रहित गुन कर्म काल । सिय-राम-लखन पालक-कृपाल ॥” (वि० १३) ; (यह चित्रकूट के दो वर्णन में कहा गया है) ।

यहाँ एक मुख्य अंगों का कहा; आगे शेष सामान्य अंगों को भी कुछ कहते हैं—

जनप्रदेस सुनिवास यनेरे । जनु पुर नगर गाँव गन खेरे ॥१॥
 विपुल विचित्र विहग नृग नाना । प्रजासमाज न जाह पखाना ॥२॥
 खगहा करि हरि पाघ पराहा । देखि मषिप वृष साज सराहा ॥३॥
 चैर विहाय चरहि एक संग । जहँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥४॥
 भरना भरहि मत्त गज गजहि । मनहुँ निसान विविधविधि बाजहि ॥५॥
 चक चकोर चातक लुक पिक गन । कूजत मंजु मराळ सुदित मन ॥६॥
 अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥७॥
 बेलि पिटप तृन सकल सकला । सब समाज सुद-संगल मूला ॥८॥

दोहा—रामसैल सोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम ।

तापस तप-फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम ॥२३६॥

शब्दार्थ—सगहा (जाँग=गैरे के मुँह पर का सींग+हा=हवन करनेवाला)=गैंडा । चरहि=विपत्ते है ।

अर्थ—वन-रूपी प्रान्त में बहुत-से मुनियों के निवास स्थान हैं, वे मानों पुरों (शहरों) नगरों (कचरों), ग्रामों और पुरावों के समूह हैं ॥१॥ बहुत प्रकार के रंग-विरंगे अनेकों जाति के बहुत-से पशु-पक्षी प्रजा के समाज हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥२॥ गैंदों, हाथियों, सिंहों, बाघों, बाराहों, भैंसों और बैलों का साज (अंगों की गढ़नी) देखने में सराहनीय है ॥३॥ वे सब चैर छोड़कर एक साथ जहाँ-तहाँ विचर रहे हैं, मानों चतुरंगिनी सेना है ॥४॥ भरने भर रहे हैं, मतवाले हाथी गरज रहे हैं, मानों अनेक प्रकार के ढंके-

(नगाडे) वज रहे हैं ॥१॥ चक्रवाकों, चकोरों, पपीहों, तोतों, और कोकिलाओं के समूह और सुन्दर हंस प्रसन्न मन से अपनी-अपनी सुन्दर बोलियों से बोलते एवं चहचहाते हैं ॥६॥ भ्रमरों के समूह गाते हैं, मोर नाचते हैं, मानों सुराज्य में चारों ओर मंगल हो रहे हैं ॥७॥ लताएँ, वृक्ष और तृण सब फल-फूल-युक्त हैं । सारा समाज आनन्द-मंगल का मूल है ॥८॥ श्रीरामजी के पर्वत की शोभा देखकर श्रीभरतजी के हृदय में अत्यन्त प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी तपस्या का फल पाकर नियम की समाप्ति होने पर सुखी होता है ॥२३६॥

विशेष—(१) 'मनहूँ सेन चतुरंगा'—रथ, हाथी, घोड़े और पैदल मिलकर चारों की चतुरंगिनी सेना होती है । यहाँ मैदा 'रथ' हैं, क्योंकि इनको पीठ चौड़ी होती है, हाथी 'हाथी' हो हैं, सिंह-बाघ, 'घोड़े' तथा बराह, महिष और घैल 'पैदल' हैं ।

ऊपर शहर, कसबे, ग्राम और पुरवे आदि तथा इनकी प्रजा और फिर इनको रक्षा के लिये सेना कही गई । सेना में डंके होते हैं, वे भी कहे गये । 'चक्र चक्रोर चातक सुक'—इनका अपनी-अपनी बोली में बोलना ताल, सारंगी आदि वाजों का बजना है । और गायक हैं और मोर नाचनेवाले हैं । ये सब नाच, गान, वाद्य आदि मंगल के अंग हैं । इसलिये चारों ओर मंगल का होना कहा गया । 'बेलि बिटप लुन'—वृक्ष पुरुष, लताएँ उनकी स्त्रियाँ; और तृण मरुचे हैं, इनके सुन्दर-मंगल-मूलक समाज हैं । ये जलसा देखनेवाले हैं । इनका पुष्टित होना प्रसन्न होना है, फलों से लदकर झुकना बाढ़-बाढ़ करना है ।

(२) 'रामसैल सोभा निरलि'—श्रीभरतजी तपस्वी हैं, श्रीरामजी के पर्वत के दर्शन इनके तप का फल हैं । जो—'पय अहार फल असन'—आदि नेम-व्रत करते आये, वह आज सफल हुआ; अर्थात् सब साधनों का फल श्रीरामजी की प्राप्ति ही है; यथा—'सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम-स्थिर-दरसन पावा ॥' (श्लो १०६) । यहाँ 'सुखो सिराने नेम' कहा, आगे—'जनु जीगी परमारथ पावा ।' और फिर—'सानुज सखा समेत मगन मन'—तब—'परम प्रेम' पूरन दोह आई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥' (श्लो १०७) ; कहा गया है, अर्थात् श्रीभरतजी का प्रेमानन्द श्रीरामजी के समीप जाने में उचरोत्तर बढ़ता गया है ।

तब केवट ऊँचे चढ़ि धाई । कबहुँ भरत सन भुजा बठाई ॥१॥
नाथ देखिपहि बिटप बिसाला । पाकरि जंजु रसाल तमाला ॥२॥
तिन्ह तरुवरन्ह मध्य पद सोहा । मंजु बिसाल देखि मन मोहा ॥३॥
नील सघन पल्लव फल लाखा । अबिरल झाँह सुखद सष काला ॥४॥
मानहु तिमिर - अरुनमय रासी । बिरची विधि सकेलि सुपमा-सी ॥५॥

अर्थ—तब केवट ने दौड़कर ऊँचे पर चढ़कर हाथ ठा श्रीभरतजी से कहा ॥१॥ हे नाथ ! वन विशाल घुँघों की देखिये (वा, जो वृक्ष देख पड़ते हैं), वे पाकर, जामुन, आम और तमाज के वृक्ष हैं ॥२॥ जिन श्रेष्ठ वृक्षों के मध्य में सुन्दर बड़ा बरगद का वृक्ष शोभा दे रहा है, देखकर मन मोह जाता है ॥३॥ घटके पत्ते नीले और सघन हैं, फल लाल हैं और उच्छकी झाँह सघन है जो सब समय में सुख देने वाली है ; अर्थात् गर्मी में धूप से, वर्षा में जल से और जाड़े में ठंडक से तथा सब समयों में हवा से

बचावी है ॥४॥ मानों ब्रह्माजी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और कालिमाययी राशि-सो रच दी है ॥५॥

विशेष—(१) 'मानहु तिमिर भरन मय'—अरुण शब्द का अर्थ गहरा लाल रंग और सूर्य तथा संध्या की लसाई का भी होता है। इसके पंचे नीले और सघन हैं, इससे अंधकार की तरह हैं, ये बहुत हैं, इनकी प्रधानता मानकर 'तिमिर' प्रथम कहा गया है। फल पत्तों के बीच-बीच में पृथक्-पृथक् लाल रंग के हैं, इसलिये संध्याकालीन सूर्य के रंग के हैं। बहुत फल हैं, इसलिये परिपूर्णता-बोधक 'मय' शब्द भी है। इस तिमिर और अरुणमयी राशि में परम शोभा पूर्ण है, इसी से कहा गया कि मानों ब्रह्मा ने सर्वत्र से परम शोभा समेटकर सब यहीं लगा दी है।

ये तब सरितसमीप गोसाईं । रघुपर परनकुटी जहँ छाई ॥६॥
तुलसी तरुवर विविध सुहाये । कहूँ कहूँ सिप कहूँ सखन लगाये ॥७॥
बट-झाया चेदिका बनाई । सिप निज-पानि-सरोज सुहाई ॥८॥

दोहा—जहाँ बैठ मुनि-गन-सहित, नित सिय-राम सुजान ।

सुनिहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२३७॥

अर्थ—हे गोसाईं ! ये वृक्ष नदी के पास हैं, जहाँ पर श्रीरघुनाथजी की पणकुटी छाई हुई है ॥६॥ अनेक प्रकार से शोभायुक्त तुलसी के वृक्ष कहीं-कहीं श्रीसीताजी ने और कहीं-कहीं श्रीलक्ष्मणजी ने लगाये हैं ॥७॥ बट की झापा में सुन्दर वेदी श्रीसीताजी ने अपने कर-कमलों से बनाई है ॥८॥ जहाँ बैठकर सुजान श्रीसीतारामजी मुनि गणों के साथ नित्य ही शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास—इन सबकी कथाएँ सुनते हैं ॥२३७॥

विशेष—(१) 'ये तब सरितसमीप'—निपादराज की जाति के लोग यहाँ बसते हैं, इससे यह बहुत बार आने-जाने से इस स्थल की बातों को जानता है और यद्यपि इसे श्रीरामजी ने यमुना-तट पर से ही लौटा दिया था, तथापि यह अपने आक्षेपों से समाचार लेता था। यह बात सीताजी को ५२ ९९ में स्पष्ट कही गई है। इसीसे सब परिचय दे रहा है।

(२) 'कहूँ-कहूँ सिप'—यहाँ श्रीसीताजी की सेवा भी बना दी।

(३) 'जहाँ बैठ मुनि'—'सुजान' शब्द से सूचित किया कि यद्यपि सब जानते हैं, तथापि लोक-संग्रह के लिये सुनते हैं कि जिससे और लोग भी सुनें। पुनः "शास्त्रं सुचिन्तितमपि परिचिन्तनीयम् ।" (पंचतंत्र) ; "सारत्र सुचितित पुनि पुनि वेदिय ।" (आ० दो० १५) ; इस नीति का भी पालन करते हैं। इतिहास जैसे कि इस समय रामायण और महाभारत आदि हैं। पुराण पद्य आदि। बहुत-से मुनि रहते हैं, जो जिस ग्रंथ के विशेष ज्ञाता होते हैं, वे उसे कहते हैं।

सखा-पचन सुनि बिटप निहारी । समगे भरत विखोचन पारी ॥१॥

करत प्रनाम चले दीव भाई । कहत भीति सारद सकुचाई ॥२॥

हरपहि निरखि राम - पद - अंका । मानहु पारस पायेउ रंका ॥३॥
रजसिर धरि द्विप नयनन्हि लावहिं । रघुवर-मिलन सरिस सुख पावहिं ॥४॥

अर्थ—सखा निपादराज के वचन सुनकर और उन वृत्तों को देखकर श्रीभरतजी के नेत्रों में (आनन्द के) आँसू धमक आये ॥१॥ दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले, उनकी वह प्रीति कहने में श्रीसरस्वतीजी भी सजुकाती हैं (क्योंकि ये यथार्थ कह सकने में असमर्थ हैं) ॥२॥ श्रीरामजी के चरणों के चिह्नों (कमल, ध्वज, अंकुश और वज्र) को देखकर प्रसन्न होते हैं, मानों दक्षिण ने पारस पा लिया हो ॥३॥ चरण-रज को शिर पर रखकर हृदय और नेत्रों में लगाते हैं और रघुवर श्रीरामजी के मिलन के समान सुख पाते हैं ; अर्थात् उस रज में भी इष्ट श्रीरामजी का ही भाव रखते हैं ॥४॥

देखि भरतगति अकथ अतीवा । प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा ॥५॥
सखहि सनेह बिषस मग भूला । कहि सुपंथ सुर वरपहि फूला ॥६॥
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेह सराहन लागे ॥७॥
होन न भूतल भाष भरत को । अचर सचरचर अचर करत को ॥८॥

बोधा—प्रेम अमिश्र मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर ।

मथि प्रगटेउ सुर-साधु-हित, कृपासिंधु रघुवार ॥२३८॥

शब्दार्थ—अतीव = बहुत, अत्यन्त । भाष (भू-सत्तायाम् घातु से) = अस्तित्व, जन्म, उत्पत्ति वा प्रेम ।

अर्थ—श्रीभरतजी की अत्यन्त अकथ्य दशा को देखकर पशु पक्षी और बड़-जीव (पुत्र आदि) प्रेम में निमग्न हैं ॥५॥ स्नेह के विशेषवश हो जाने से सखा को मार्ग भूल गया, तब सुन्दर मार्ग बतलाकर वैवता-भाग्य फूल बरसाते हैं ॥६॥ इस प्रेम की दशा को देखकर सिद्ध और साधक अनुरक्त हो गये और इनके इस स्वाभाविक स्नेह की प्रशंसा करने लगे ॥७॥ कि जो पृथिवी पर श्रीभरतजी का आविर्भाव (जन्म एवं प्रेम) न होता, तो अचर को सचर और चर को अचर कौन करता ? ॥८॥ कृपा के समुद्र रघुवीर श्रीरामजी ने श्रीभरत-रूपी आगाध समुद्र को, विरह-रूपी मंदराचल के द्वारा मथकर, साधु-रूपी वैवताओं के लिये, प्रम-रूपी अमृत को प्रकट किया ॥२३८॥

विशेष—(१) 'सखहि सनेह बिषस'—ऊपर कहा गया—'प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा ।' तब निपादराज तो चैतन्य मनुष्य हैं, उनका स्नेह से विवश होना कोई आश्चर्य नहीं । 'कहि सुपंथ सुर परसहि फूला'—जिपर मार्ग है, वही और फूल बरसाते हैं कि वही पर चले भावें । इस प्रकार मार्ग को कोमल बनाकर भी सेवा करते हैं ; क्योंकि गुरु श्रीवृहस्पतिजी का उपदेश हो चुका है—'मानव सुख सेवक सेवकाई ।' (दो० २१८) ।

(२) 'निरखि सिद्ध साधक'—सिद्ध जैसे कपिल आदि, साधक सोनक आदि ।

(३) 'होन न भूतल भाष भरत को ।'—'भाष' का जन्म और प्रम दोनों अर्थ यहाँ संगत हैं । 'जन्म' अर्थ, यथा—'जो न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को ।' (दो० २३२) ; के अर्द्ध

रोष से ठीक है और 'प्रेम' का अर्थ यहाँ ऊपर के प्रसंग से युक्त है, यह भिन्न-साधकों की सराहना है, ये सहज स्नेह को ही तो सराहने लगे थे। आगे भी—'प्रेम अमिअ मंदर'... आदि कहा है। वा० दो० १६ चौ० ३-४ में जो इनमें धर्म और प्रेम गुण प्रधान कहे गये हैं, वन्हीं का यहाँ वर्णन है। वा, उपर्युक्त 'सकल धरम पुर'... में धर्म का और यहाँ प्रेम का वर्णन है।

'अचर सचर चर अचर करत को।'—यहाँ वृत्त-शिला आदि जड़ हैं, उन्होंने चेतन की वृत्ति धारण की है; यथा—'द्रवहि वचन सुनि कुलिस पयाना।' (दो० २११); 'भइ मृदु भूमि'... 'तन मृदुनाही' (दो० ११०); और चर (चेतन) देवता-गण जड़वत् हो रहे हैं; यथा—'समुझाये सुर गुरु जड़ जागे।' (दो० २४०); 'प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा।' (दो० २३०); ये सब चर भी जड़ के समान हो गये।

(४) 'प्रेम अमिअ मंदर विरह'...—श्रीभरतजी और-समुद्र, श्रीराम-विरह मंदराचल, साधु देवता, प्रेम अमृत और मथनेवाले यहाँ रघुवीर और यहाँ देवता-देव्य हैं—ये उपमेय-उपमान हैं। वहाँ देवता-गण अमृत पीकर देव्यों को जीत सकें, वैसे ही यहाँ प्रेम से साधु लोग आसुरी-वृत्ति (कामादि) को जीतते हैं।

यहाँ मथनेवाले स्वार्थी थे, यहाँ अकेले श्रीरघुवीर हैं, वे भी 'कृपासिंधु' अर्थात् निःस्वार्थ कृपाशर मथते हैं। श्रीभरतजी को दुःख न हो, यह भी कृपालुता है। 'प्रगटेर'—प्रेम श्रीभरतजी के हृदय में था, अब सबके देखने में भी आया। 'साधु हित'—प्रेम के विरोध अधिकारी सम्मार्गी एवं सद्भाववाले ही हैं। श्रीभरतजी प्रेम के समुद्र हैं; यथा—'भरत सुप्रेम पयोधि।' (दो० २१०); और श्रीरामजी भी यहाँ 'कृपा-सिंधु' कहे गये हैं। देवताओं को समुद्र को आवश्यकता थी, वसों के लिये समुद्र मथा गया, वैसे ही साधुओं को प्रेम की आवश्यकता है, इसीलिये यहाँ भी मथन हुआ; यथा—'तुम्ह कहँ भरत कलंक यह, हम सब कहँ उपदेस। रामभगति रस सिद्धि हित'... (दो० २०८)।

सखा समेत मनोहर जोटा। लखेव न लखन सघन बन ओटा ॥१॥

भरत दीख प्रभुआश्रम पावन। सरूखी - सुमंगल - सदन सुहावन ॥२॥

करत प्रवेश मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारथ पावा ॥३॥

देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूछे वचन कहत अनुरागे ॥४॥

सूरीस जडा कटि सुनिपट पाँवे। तून कसे कर सर छनू कोंसे ॥५॥

अर्थ—सखा निपादराज-सहित श्रीभरतजी और श्रीशत्रुघ्नजी की मनोहर जोड़ी को सघन जंगल की झाड़ के कारण श्रीलक्ष्मणजी ने नहीं देखा ॥१॥ श्रीभरतजी ने श्रीरामजी के आश्रम को देखा, जो पवित्र, समस्त सुन्दर मंगलों का स्थान, और सुन्दर था ॥२॥ आश्रम में प्रवेश करते ही दुःख की दावा मिट गई, मानों योगी को परमार्थ प्राप्त हुआ ॥३॥ श्रीभरतजी ने देखा कि श्रीलक्ष्मणजी प्रभु श्रीरामजी के आगे हैं, प्रभु के पूछे हुए वचनों का उत्तर अनुप्राण-पूर्वक कह रहे हैं ॥४॥ शिर पर जटा, कटि में मुनियों के-से वस्त्र बाँधे और वसों में तरकरा भी कसे हैं, हाथ में बाण और कचे पर धनुष रखते हुए हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'लखेव न लखन'...—यद्यपि लखना (लख करना) ही इनका सहज गुण है, तथापि इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि ये (श्रीभरतजी) सघन वन की ओट में थे।

(२) 'मिटे दुख दावा'—पूर्व कहा था—'येहि दुख दाह दहद दिन छातो।' (दो० २११); जलन यहाँ शांत हुई। 'जनु जोगी'...—मष्टांग योग सिद्ध होने पर बहुत कष्ट भेदकर ५५५

को योगी पाता है ; यथा—“नाम जोह जपि जागहि जोगी । परमारयो प्रपंच वियोगी ॥ ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा ॥” (पा० दो० २१) ; वैसे ही श्रीभरतजी को भी बहुत कष्ट उठाने पर प्रभु के आश्रम की प्राप्ति हुई है, तब वैसा ही सुख भी हुआ । यही आनंद अन्यत्र भी कहा गया है ; यथा—“भरी प्रमोद मातु सब सोही ॥ पाषा परम तत्त्व अनु जोगी । अमृत लहेउ अनु संतव रोगी ॥ जनमरंक अनु पारस पावा ॥” (पा० दो० २३२) ।

(३) ‘पूछे वचन कहत अनुरागे ।’—पूछने पर सदा अनुराग से ही उत्तर देते हैं, कभी सेवा में यदि बिना पूछे कुछ कहना होता है, तो पहले क्षमा माँग लेते हैं । श्रीलक्ष्मणजी प्रभु को सेवा में खड़े हैं, इस तरह प्रथम भागवत के दर्शन हुए, तब भागवत के । ऐसा ही नियम है ; यथा—“संत संग अपवगं कर ॥” (ङ० दो० १३) ।

वेदी पर मुनि - साधु - समाज । सीयसहित राजत रघुराज ॥६॥

बलकल वसन जटिल तनु श्यामा । जनु मुनिवेष कीन्ह रति-कामा ॥७॥

कर-कमलनि धनु - सापक फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥८॥

दोहा—लसत मंजु मुनि-मंडली, मध्य सीय - रघुचंद ।

ज्ञानसभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद ॥२३६॥

शब्दार्थ—जटिल=जड़-सहित । फेरना=बाँतें और घुमाना । वसना=छोड़ना ।

अर्थ—(श्रीभरतजी ने देखा कि) वेदी पर मुनि और साधुओं का समाज है और श्रीसीताजी के सहित श्रीरघुनाथजी सुशोभित हैं ॥६॥ बलकल वसन, पहने जटा धारण किये हुए, श्याम शरीर हैं, मानों रवि और कामदेव मुनि-वेष किये हुए (बैठे) हैं ॥७॥ (श्रीरामजी) हस्त-कमलों से धनुषबाण बिरा रहे हैं, (जिसकी ओर) हँसकर देखते हैं वसके जो की जलन हर लेते हैं ॥८॥ सुन्दर मुनिवर्ग के समाज के बोध में श्रीसीताजी और रघुकुञ्ज-वन्द्य श्रीरामजी ऐसे बिराज (छोड़) रहे हैं, जैसे ज्ञान की सभा में शरीर धारण किये हुए भक्ति और सच्चिदानंद (ब्रह्म) बिराजमान हों ॥२३९॥

विशेष—(१) ‘मुनि-साधु’—मुनि से मनन करनेवाले और साधु से सूचे स्वभाववाले सन्मार्गी को सूचित किया, आगे इन्हें केवल ‘मंजु मुनि मंडली’ से ही कहा है ।

(२) ‘जनु मुनिवेष कीन्ह रति कामा’—ऊपर ‘सीय सहित राजत’ कहा है, उसीकी व्याख्या यहाँ है ; किन्तु वेप का वखन श्रीरामजी का ही है और ‘कीन्ह रति कामा’ से श्रीसीताजी का भी मुनि-वेष कहा गया है । आगे भी कहेंगे—“तापस-वेष जनक सिध देखो ॥” (दो० २८५) ; और पूर्व—“कनक बिंदु दुइ चारिक देरे । राखे सीस सीय सम लेरे ॥” (दो० १३८) भी कहा है, जिससे श्रीसीताजी के राजसी वस्त्र आदि पाये जाते हैं जो कि वाल्मीकीय रामायण में स्पष्ट कहे गये हैं । इन सब प्रमाणों से पाया जाता है कि श्रीसीताजी ने तपस्विनी का कुछ चिह्नमात्र रक्खा था और साधारण वस्त्राभूषण रखना ही इनके लिये तापस-वेष है । श्रीसीताजी के विषय में ‘बलकल’ का ‘वरकल’ अर्थात् श्रेष्ठ सुन्दर भयं होगा । व्याकरण में ‘र’ और ‘ल’ सवर्ण होने से भेद कहे गये हैं । ‘जटिल’ से कटा छूटे हुए और ‘श्यामा’

से पोट्टा वर्ष तकको अवस्था का अर्थ है। 'कर कमलनि...' से श्रीरामजी कर कमलों में धनुष-बाण को और श्रीसीताजी कर में कमलों को किरा रही हैं।

(३) 'जिय की जरनि हरत हँसि हेरत।'—श्रीभरतजी ने पहले कहा था—“देते बिनु रघुवीर-पद, जिय के जरनि न जाइ।” (दो० १८९) ; उस जलन को इस क्रीड़ा से हर रहे हैं। यह क्रीड़ा गीतावली में भी कही गई है ; यथा—“बिलोके दूरिते दोउ बीर। उर भाषत, आजानु सुभग सुभ, स्वामज गौर सरीर ॥१॥ सीस जटा, सरसीरुह लोचन, बने परिधन मुनि चौर। निकट निपंग संग सिध सोभित, करनि धुनत धनु वीर ॥२॥” (अ० ६६) ।

(४) 'लसत मंजु मुनि-मंडली'—मुनि लोग बहुत हैं और सब ज्ञानी हैं, इसलिये ज्ञान की सभा कही है। 'लसत' से भक्ति के साहचर्य में ज्ञान की शोभा दिखाई ; यथा—“सोह न राम प्रेम बिनु जानू।” (दो० १८९) ; तथा—“नैऋत्यमप्यकुतुभाषवर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्।” (भाग० १।५।१९) ; “जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहाँ न राम प्रेम परखानू ॥” (दो० २६०) । ये मुनि लोग सरस ज्ञानी हैं। भक्तिरूपा श्रीसीताजी और सच्चिदानंद ब्रह्मरूप श्रीरामजी हैं। माधुर्य की दृष्टि से 'जनु' शब्द से ये उपमा-रूप में कहे गये हैं कि ये तनु-धारी नहीं होते, पर यहाँ मानों शरीर धारण किये हुए (एकदेशी बने) बैठे हैं।

सानुज सत्वा समेत मगन मन । विसरे हरप-सोक-सुख-दुख-गन ॥१॥

पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं । भूतल परे लकुट की नाईं ॥२॥

बचन सप्रेम लखन पढ़िबाने । करत प्रनाम भरत जिय जाने ॥३॥

बंधुसनेह सरस पेहि ओरा । इत साहिब-सेवा पर जोरा ॥४॥

मिल न जाइ नहि गुदरत बनई । सुकविखलनमनकी गति भनई ॥५॥

रहे राखि सेवा पर भारू । चढ़ी चंग जनु खँच खेलासू ॥६॥

शब्दार्थ—गुदरना = निवेदन करना, पेश करना (का०—गुजरान) वा, बीतना, पृथक् होना ।

अर्थ—भाई और सखा के सहित श्रीभरतजी मन में मग्न हैं, हृष, शोक और सुख-दुःख-समूह को भूल गये ॥१॥ हे नाथ ! पाहि (रक्षा कीजिये), हे गोसाईं ! पाहि, ऐसा कष्टकर प्रयिकों पर लाठी की तरह गिर पड़े ॥२॥ (यद्यपि यह घटना श्रीलक्ष्मणजी के पीठ-पीछे हुई, तथापि) प्रेम युक्त वचनों से श्रीलक्ष्मणजी ने पहचान लिया और जी में जान लिया कि श्रीभरतजी प्रणाम करते हैं ॥३॥ इस ओर तो भाई का प्रेम सरस (बढ़ा हुआ एवं अधिक) है और इतर स्वामी की सेवा अत्यन्त प्रवृत्त ॥४॥ न तो जाकर मिला हो जाय और न सेवा से प्रयुक्त होते ही बने, (वा, यह कहते नहीं बनवा कि श्रीभरतजी आये हैं,) सुकवि श्रीलक्ष्मणजी के मन की दशा को इस तरह कहते हैं ॥५॥ कि वे सेवा पर भार रखकर रह गये, मानों खेलाड़ी चढ़ी हुई पतंग की रीति रह जाय ॥६॥

विशेष—(१) 'विसरे हरप-सोक'—“गन” शब्द से हर्ष आदि अनेक तरह के हृदय-से हैं, उन सबको भूल गये। यह सुरीयावस्था है ; यथा—“सोक मोह मय हरप दिखस निधि देख काल तह नाहीं ॥ तुलसिदास यहि दसा हीन संखय निर्मूल न जाहीं ॥” (वि० १९०) ; हर्ष से सुख और शोक से दुःख का

अनुभव होता है। यहाँ श्रीराम-शैल के दर्शनों पर, श्रीरामजी के आश्रम में प्रवेश करने पर और श्रीराम-चरण-चिह्न के देखने पर हर्ष हुआ था और पितामरण, माता को कुटिलता और श्रीराम-वन-गमन सुनने पर शोक हुआ था—इस समय उन सबको भूत गये।

(२) 'भूतल पर लकुट की नाई।'—लकुट की नाई कड़कर दंडवत् की किया जनाई, मनुजी की दंडवत् के प्रसंग में—'परे दंड इव' और यहाँ 'लकुट की नाई' कहा है। दंडा मोटा होता है, वैसे मनुजी को—'हृष्ट पृष्ठ तन भये सुहाये।' कहा है और श्रीभरतजी—'कृततनु राम-वियोग' से पतली लकुटी की तरह दुबले हैं। अतः, जैसे निराधार खड़ी लकुटी गिर पड़ती है, वैसे गिर पड़े।

(३) 'पाहि नाथ कहि'—'नाथ' शब्द से अपना सनाथ होना चाहा एवं रक्षा चाही और 'गोसाईं' शब्द से अपनेको इन्द्रिय-परतंत्र सूचित करते हुए इन्द्रियों के स्वामी श्रीरामजी से रक्षा चाही। 'जिय जानै' केवल हृदय से जाना, आँखों से नहीं देखा, क्योंकि वधर पीठ किये हुए थे।

(४) 'बंधुस्नेह सरस येहि ओरा'—श्रीभरतजी बहुत दिनों पर मिल रहे हैं, इससे स्नेह अधिक है और इनपर क्रोध किया था, उसकी ग्लानि से भी स्नेह अधिक है।

'इत साहिब सेवा'—सेवा यह कि स्वामी श्रीरामजी ने कुछ पूछा था, ये अनुराग-पूर्वक उत्तर दे रहे हैं, जब तक वह पूरा न हो तब तक दूसरी बात कैसे कहें ? प्रभु की आज्ञा का पालन ही सेवा है। यथा—'आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा।' (दो० १००) ; 'बर जोरा' सेवा का पक्का अत्यन्त प्रबल है, इसीसे—'रहे राखि सेवा पर भाख।' कहा है; यथा—'यह छरभार ताहि तुजसी जग जाको दास कहैं हौं।' (वि० १०४) । 'बढ़ी चंग जनु'—जब पतंग ऊँचा चढ़ जाता है, तब खेताड़ी यज्ञ-पूर्वक उसे खींचकर ही दूसरा काम कर सकता है। वैसे श्रीलक्ष्मणजी प्रभु की बातों का उत्तर दे रहे थे, वही चढ़ी हुई चंग है; अर्थात् उत्तर का विषय बढ़ा था, पर उसे शीघ्र समाप्त करने के लिये यज्ञ-पूर्वक थोड़े में समाप्त करना (प्रसंग को समेटना) यह चंग का खींचना है, बात समाप्त करके तुरत कहा—'भरत प्रनाम करत'—इस अर्थ में बाणी के साहचर्य में मन की व्यवस्था है। वा, श्रीलक्ष्मणजी खेताड़ी है, उनका मन चंग है, हृदय आकारा है, बंधु-स्नेह पवन है, श्रीरामजी की सेवा डोरी है। खेताड़ी के हाथ से डोरी थोड़ी भी ढीली पड़ी कि वायु उसे आकाश में दूर चढ़ा ले जाता है। यहाँ ये सेवा में कुछ ढीले पड़े (श्रीभरतजी के शब्दों की ओर कान गया) कि बंधु-स्नेह ने मन को दूर कर दिया, फिर इन्होंने बंधु-स्नेह की अपेक्षा स्वामी की सेवा का गौरव अधिक मानकर धीरे-धीरे मन को इधर खींचा और उसे पूर्ववत् नियुक्त कर सेवा-रूप प्ररनोत्तर पूर्ण करके कहा—'भरत प्रनाम करत'—जैसे खेताड़ी चंग को स्वस्थान पर रख देता है। चंग खिचती हुई रुक-रुक कर आती है, वैसे ही मन बंधु-स्नेह से रुक-रुक कर इधर आता है। यहाँ डोरी भी न टूटी अर्थात् सेवा न छूटी और मन सेवा में आ पहुँचा; अर्थात् चंग भी स्वस्थान पर आ गई।

कहत सप्रेम नाह महि माया । भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥७॥

उठे राम सुनि प्रेम अघीरा । कहूँ पठ कहूँ निपंग धनु नीरा ॥८॥

दोहा—बरवस लिये उठाइ उर, लाये कृपानिधान ।

भरत राम की मिलनि लखि, बिसरे सर्वाहि अंपान ॥२४०॥

अर्थ—पृथिवी पर शिर नवाकर वे प्रेम-सहित कहते हैं कि हे रघुकुल के नाथ ! श्रीभरतजी प्रणाम करते हैं ॥१॥ यह सुनकर श्रीरामजी प्रेम से अधोर होकर बैठे, कहीं बल गिरा, कहीं तर्कश, कहीं धनुष और कहीं बाण ॥२॥ इनको 'वरचष' (बलवश, बल-पूर्वक) बठाकर कृपासागर श्रीरामजी ने हृदय से लगा लिया, श्रीभरतजी और श्रीरामजी का मित्राप देखकर सभी को अपनी सुवि मूल गई ॥२४०॥

विशेष—(१) 'कहत सप्रेम नाइ'—प्रभु के सामने खड़े हुए श्रीलक्ष्मणजी प्रभोत्तर देने की सेवा में थे, इधर ज्यों ही श्रीभरतजी ने 'पाहिं नाथ' ! कहते हुए दंडवत की ओर 'पाहि गोसाईं' कहते ही थे कि श्रीलक्ष्मणजी ने 'मन की गति' के समान शीघ्रता भी की कि अपना कथन शीघ्र पूर्ण कर पृथिवी में मुक्त श्रीभरतजी का प्रणाम कहा, साथ ही मुककर श्रीरामजी की दृष्टि का व्यवधान भी छोड़ दिया कि श्रीरामजी उन्हें स्वयं देख लें और अपनी बात शीघ्र समाप्त करने की चे-अर्घ्य की क्षमा भी माँगी और निवेदन भी किया, तब श्रीभरतजी का 'पाहि गोसाईं' शब्द पूर्ण हो पाया और श्रीरामजी अधोर हो बैठ दौड़े ।

(२) 'बटे राम सुनि प्रेम'—प्रेम की अधोरता की दशा वत्सरार्द्ध में कही गई है । पुनः ; यथा—
"सुमिरत सुलभ, दास दुख सुनि, हरि चलत सुख, पट पोत सँभार न । साखि पुरान निगम भागम सब
खानत दुपद सुता अठ वारन ॥" (वि० २०९) ;

(३) 'कृपानिधान' यथा—
"सुलसिदास दक्षा देखि भरत की बठि घाये अविहि अघोर । लिये
बठाइ वर लाइ कृपानिधि बिरह-जनित हरि पीर ॥" (गो० अ० १६) ।

(४) 'बिसरै सबहि अपान' ; यथा—
"बनबासी पुरखोग महा मुनि किये हैं काठ के-से कोरि ।"
(गो० अ० ७०) ।

मिलनि प्रीति किमि जाइ यखानो । कवि कुल अगम करम मन पानो ॥१॥
परम - प्रेम - पूरन दोइ आई । मन बुधिवित अहिमिति मिसरआई ॥२॥
कहहु सुप्रेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥३॥
कविहि अरथ आखर बल साँचा । अनुहरि ताल गतिदि-नट नाचा ॥४॥
अगम सनेह भरत - रघुवर को । जहँ न जाइ मन विचि-हरि-हरि को ॥५॥
सो मैं कुमति कहँ केहि भाँती । पाज सुराग कि गाँछरताँती ॥६॥

शब्दार्थ—गॉर (सं० गंटाही) = मूँज की तरह की एक घास, गंड-हूया । साँत=सेह यादि के चमड़े, नस यादि की दोरी, सारंगी आदि के तार ; यथा—
"बूखी राग बाजो साँति" (वि० २१४) ।

अर्थ—श्रीरामजी और श्रीभरतजी के मिलने की प्रीति कैसे यखानी जाय ? वह तो कवि-समाज के लिये कर्म-मन-वचन (तीनों) से अगम्य है ॥१॥ दोनों भाई परम-प्रेम से पूर्ण हैं, उन्होंने अपने-अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को गुला दिया है ॥२॥ कहिये, सब सुन्दर प्रेम को कौन प्रकट करे ? कवि की बुद्धि किस छाया का अनुसरण करे ? ॥३॥ कवि की अर्थ और अक्षर का ही सधा मल है, (जैसे) नद ताल की गति के अनुसार ही नाचता है ॥४॥ श्रीभरतजी और रघुवर श्रीरामजी का प्रेम अगम है,

विशेष—‘मिलनि विलोकि भरत’.....—पूर्व—‘भरत राम की मिलनि लखि’ पर से मिलने का प्रसंग छोड़ कर अर्द्धालियों में प्रीति का वर्णन किया, अब फिर वही पूर्व प्रसंग लिया। अतः, इतनी देर वेसुध मिले रहे, यह सूचित किया। जब देवताओं ने देखा कि श्रीरामजी वो स्वयं श्रीभरतजी के स्नेह में तन-मन भूल गये, तब उनका कलेवा धड़कने लगा, वे मूर्च्छित हो गये कि अब तो अवश्य ही श्रीभरतजी के कहने से लौट जायेंगे। तब गुरु बृहस्पतिजी के समझाने पर सचेत हुए। अज्ञान के कारण देवता ‘जड़’ कहे गये। सोने में मनुष्य जड़के समान हो ही जाता है, उसका जगना ही सचेत होना है। देवताओं की मोह-निशा धीमी थीर उनके ज्ञान-रूपी सूर्य का उदय हुआ।

भेंटेव लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निपाद खिन्ह वर लाई ॥१॥
 पुनि - मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे । अभिमत आशिष पाइ अनंदे ॥२॥
 सानुज भरत उमगि अनुराग । धरि सिर सिय-पद-पद्म-पराग ॥३॥
 पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये । सिर कर - कमल परसि बैठाये ॥४॥
 सीय ‘असीस, दीन्ह मन माँही । मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥५॥

शब्दार्थ—ललकि = प्रवल बरसाह से, चाब सहित। अनंदे = सुखी हुए।

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नजी से ललककर मिले, फिर निपाद को हृदय से लगाया ॥१॥ फिर दोनों भाइयों (श्रीभरत-शत्रुघ्न) ने मुनिगणों की बन्धना की, उनसे मनोबोधित आशिष पाकर आनंदित हुए ॥२॥ भाई सहित श्रीभरतजी ने प्रेम से समझकर श्रीसीताजी के चरण-कमलों की धूलि को शिरोधार्य किया ॥३॥ फिर-फिर (बार-बार) प्रणाम करते हुए उनके शिर पर इस्त-कमल फिरा कर उन्हें उठाकर बैठाया ॥४॥ श्रीसीताजी ने मन में आशिष दी, ये प्रेम में मग्न हैं, उन्हें देह की सुख नहीं है ॥५॥

विशेष—(१) ‘भेंटेव लखन ललकि ..’—उपर्युक्त ‘लक्ष्मण करत प्रनाम’ के अनुरोध से यहाँ लगा लेना चाहिये कि श्रीशत्रुघ्नजी के प्रणाम करने पर श्रीलक्ष्मणजी ललककर मिले। श्रीलक्ष्मणजी को चाब इससे है कि हमारा भाई परम भागवत् की सेवा में है अतएव परम भाग्यवान् है। ‘निपाद’ शब्द से वर लगाने में उसका भाग्य दिखाया।

(२) ‘पुनि मुनिगन दुहुँ ..’—मुनिगण भी श्रीरामजी के साथ कुछ वषर हो चढ़ गये थे, नहीं तो श्रीराम-लक्ष्मणजी के पीछे श्रीसीताजी को ही प्रणाम करते।

(३) ‘अभिमत आशिष’—जैसे कि श्रीभरतजी ने त्रिवेणी में माँगा था; यथा—“अनम जनम रति राम पद, यह वरदान न जान ॥” (दो० १०२) ; एवं—“सीय राम पद सहज सनेह ॥” (दो० १११) ; यह श्रीगंगाजी से माँगा था।

श्रीरामजी विह्वल हो गये थे—‘प्रेम अधीरा’ कहा गया है, पर ये सावधान रहें, इसीसे प्यार-सूचक मुद्रा से शिर पर हाथ फेरा, फिर भी आशिष देवी हुईं स्नेह में मग्न हो गईं, इससे मन ही में आशिष दी।

सम विधि सानुकूल लखि सीता । मे निसोच वर अपहर सीता ॥६॥

जहाँ ब्रह्मा-विष्णु महेश का भी मन नहीं जा सकता ॥५॥ उस प्रेम को मैं दुर्बुद्धि किस तरह कहूँ ? क्या गौंडर (घास) की तोंत से सुन्दर राग बज सकता है ? ॥६॥

विशेष—(१) 'मिलनि प्रीति किमि.....'—इसके विस्तार-रूप में भागे की पाँचो अर्द्धालियाँ हैं । उस प्रीति के स्मरण से कवियों के मन आदि अपने-अपने धर्म भूल जाते हैं, इसीसे उसका वर्णन नहीं हो सकता ।

(२) 'परम-प्रेम-पूरन दोष...'—श्रीभरतजी अंत करण - चतुष्टय को भूल भी जायँ, पर श्रीरामजी परब्रह्म हैं, वे कैसे भूले ? इसका समाधान यह है कि भगवान् भक्तों के भाव के प्रति तत्सुसार हो वचोव करते हैं, यह नियम है ; यथा—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।” (गीता १।११) । अंतःकरण से परे आत्मा की चेतनता-मात्र शेष रही ।

(३) 'जहँ न जाइ मन विधि.....'—त्रिदेवों की वृत्तियाँ अपने-अपने गुणों तक रहती हैं, पर यह प्रीति त्रिगुणातीत है, यह सूचित किया ; यथा—“विधि हरिहर कवि कोविद पानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥” (बा० दो० २) ; तब साधु शिरोमणि श्रीभरतजी और उनके इष्ट की महिमा पर्व प्रीति को ये कैसे कह सकते हैं ?

(४) 'सो मैं कुमति कहवँ.....'—भेड़ की नसों की तोंत एवं तार हो तो उससे सुन्दर राग भी निकले, घास की बटो हुई तोंत तो कमानी रगड़ते ही टूट जाती है । गौंडर का अर्थ भेड़ भी होता है । इससे भी भाव होगा कि क्या भेड़ (गौंडर) की तोंत है कि उससे सुराग निकले, यह तो गौंडर (घास) की तोंत है । अतः, इससे कुछ आशा नहीं । अपनी कुबुद्धि को गौंडर (घास) से उपमा दी है ।

(५) 'कविहि अरथ आखर बल.....'—दोनों भाई अरनी-अपनी दशा के प्रकट करने में मौन हैं, तो उसे कवि कैसे कहे, जब कि इसे अन्तर और अर्थ का बल नहीं मिल रहा है । जैसे नट ताल पर नाचता है, वैसे कवि भी अर्थ-अन्तर के बल पर ही कुछ कह सकता है । प्रेम का स्वरूप ही अनिवचनीय है ; यथा—“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् ।” (नाट्यमणि सूत्र) । प्रेम का चित्र शब्द और उसके अर्थ की सामग्री से बन ही नहीं सकता ; तो कवि-रूपी नट अपनी गति किस आधार से प्रकट करे ।

मिलनि मिलोकि भरतरघुवर की । सुरगन सभय धकधकी घरकी ॥७॥

सनुभावे सुरगुरु जड़ जागे । बरधि प्रसून प्रसंसन लागे ॥८॥

बोधा—मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि, केवट भेंटैउ राम ।

भूरि भाय भेंटे भरत, लखिमन करत प्रनाम ॥२४१॥

शब्दार्थ—धकधकी = कलेजा । धकड़ना = धक-धक करना । जागना = सावधान होना ।

अर्थ—श्रीभरतजी और रघुवर श्रीरामजी का मिलना देखकर देवता लोग डर गये और उनके कनेजे धकड़ने लगे ॥७॥ देव-गुरु वृहस्पतिजी के समझाने पर वे मूर्ख सचेत हुए और फूट वर्षा कर प्रार्थना करने लगे ॥८॥ प्रेम-पूर्वक श्रीशत्रुघ्नजी से मिलकर श्रीरामजी ने केवट से भेंट की ; अर्थात् उससे गले लगाकर मिले । श्रीकृष्णजी के प्रणाम करते हैं श्रीभरतजी ने भी अत्यन्त प्रेम से उनके भेंट की ॥२४१॥

विशेष—‘मिलनि मिलोकि भरत ...’—पूर्व—‘भरत राम की मिलनि लखि’ पर से मिलने का प्रसंग छोड़ ज्ञः अर्द्धालियों में शीति का वर्णन किया, अब फिर वही पूर्व प्रसंग लिया। अतः, इतनी देर वेसुध मिले रहे, यह सूचित किया। जब देवताओं ने देखा कि श्रीरामजी तो स्वयं श्रीभरतजी के स्नेह में वन-मन भूल गये, तब उनका कलेजा पड़कने लगा, वे मूर्च्छित हो गये कि अब तो अवश्य ही श्रीभरतजी के कहने से लौट जायेंगे। तब गुरु बृहस्पतिजी के समझने पर सचेत हुए। अज्ञान के कारण देवता ‘जड़’ कहे गये। सोने में मनुष्य जड़के समान हो ही जाता है, उसका जगना ही सचेत होना है। देवताओं की मोह-निशा धीती और उनके ज्ञान-रूपी सूर्य का उदय हुआ।

भेंटेव लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निपाद खीन्ह वर लाई ॥१॥
 पुनि - मुनिगन दुहुँ भाहन्ह बंदे । अभिमत आशिष पाइ अनंदे ॥२॥
 सानुज भरत उमगि अनुराग । धरि सिर सिय-पद-पदुम-पराग ॥३॥
 पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये । सिर कर - कमल परसि बैठाये ॥४॥
 सीय - असीस, दोन्ह मन माँही । मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥५॥

शब्दार्थ—ललकि = प्रथक हासाह से, चाब सहित। अनंदे = सुखी हुए।

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नजी से ललककर मिले, फिर निपाद की दृश्य से लगाया ॥१॥ फिर दोनों भाइयों (श्रीभरत-शत्रुघ्न) ने मुनिगणों की वन्दना की, वनसे मनोवांछित आशिष पाकर आनंदित हुए ॥२॥ भाई सहित श्रीभरतजी ने प्रेम से वर्मणकर श्रीसीताजी के चरण-कमलों की धूलि की शिरोधार्य किया ॥३॥ फिर-फिर (बार-बार) प्रणाम करते हुए उनके शिर पर हस्त-कमल फिरा कर उन्हें बठाकर बैठाया ॥४॥ श्रीसीताजी ने मन में आशिष दी, वे प्रेम में मग्न हैं, उन्हें देह की सुष नहीं है ॥५॥

विशेष—(१) ‘भेंटेव लखन ललकि ...’—वर्ण्युक्त ‘ललकि’ करत प्रनाम’ के अनुरोध से यहाँ लगा लेना चाहिये कि श्रीशत्रुघ्नजी के प्रणाम करने पर श्रीलक्ष्मणजी ललककर मिले। श्रीलक्ष्मणजी को चाब इस्से है कि हमारा भाई परम भागवत् की सेवा में है अतएव परम भाग्यवान् है। ‘निपाद’ शब्द से वर लगाने में इसका भाग्य दिखाया।

(२) ‘पुनि मुनिगन दुहुँ ...’—मुनिगण भी श्रीरामजी के साथ कुछ वचर हो बढ़ गये थे, नहीं तो श्रीराम-लक्ष्मणजी के पीछे श्रीसीताजी को ही प्रणाम करते।

(३) ‘अभिमत आशिष’—जैसे कि श्रीभरतजी ने त्रिवेणी में माँगा था; यथा—“अनम जनम रवि राम पद, यह बरदान न ज्ञान ॥” (को० २००) ; एवं—“सीय राम पद सहज सनेह ॥” (को० १२१) ; यह श्रीगंगाजी से माँगा था।

श्रीरामजी विह्वल हो गये थे—‘प्रेम अघोरा’ कहा गया है, पर ये सावधान रहें, इसीसे प्यार-सूचक मुद्रा से शिर पर हाथ फेरा, फिर भी आशिष देवी हुई स्नेह में मग्न हो गई, इससे मन ही में आशिष दी।

सब विधि सानुकूल लखि सीता । मे निसोच वर अपहर धीता ॥६॥

कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूछा । प्रेम भरा मन निजगति हूँदा ॥७॥
तेहि अवसर केवट धीरज धरि । जोरि पानि बिनघत प्रनाम करि ॥८॥

दोहा—नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग ।

सेवक सेनप सचव सब, आये बिकल बियोग ॥२४२॥

शब्दार्थ—अपहर = कृपा भय । हूँदा = खाओ ।

अर्थ—सब तरह से श्रीसीताजी को अपने अनुकूल बैलकर श्रीभरतजी शोक-रहित हो गये और मूढा भय (कि मेरे निमित्त इनके पति का अपमान हुआ, इससे रुठ होंगी—यह कल्पित भय) जाता रहा ॥६॥ न कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ (कुराल-वार्त्ता आदि) पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है और अपनी गति (चंचलता रूपी चाल) से खाओ हो गया है ॥७॥ 'उठ समय केवट धैर्य बरकर और हाथ जोड़ प्रणाम करके विनती करने लगा ॥८॥ है नाथ ! मुनिनाथ श्रीवसिष्ठजी के साथ सब मायाएँ, गुरवासी, सेवक, सेनापति और भंजी—ये सब आपके बियोग से व्याकुल होकर आये हैं ॥२४२॥

विशेष—(१) 'मे निसोच'—श्रीरामजी तो अपने अपराध पर रिझते ही नहीं; यथा—“सुनु सुरेस रघुनाथ मुभाऊ । निज अपराध रिझाहि न काऊ ॥” (श्लो० २१७) । पर ये पतिव्रता शिरोमणि हैं, अतएव पति के अपमान पर अवश्य रुठ होंगी—यह भय जाता रहा ।

(२) 'तेहि अवसर केवट धीरज धरि'—इस प्रसंग में 'केवट' शब्द तीन बार (आदि, मध्य और अंत में) आया है; यथा—“तम केवट ऊँचे चढ़ि धाई ।” यह आदि में, “केवट भेंटउ राम”—यह मध्य में और “केवट धीरज धरि” यह अंत में कहा गया है । इसका साधरण यह है कि श्रीजनकजी के आगमन पर कठणा एवं रत्नेह-नदी का विस्तृत रूपक कहना है । वही भाव यहाँ भी दिखाने के लिये 'केवट' शब्द दिया, क्योंकि नदी से पार करना केवट का काम है । अतएव उसे धैर्य भी चाहिये ही, अन्यथा सभी हूँ जायँ; यथा—“करनघार तुम्ह—धीरज धरिय व पाइय पारु । नहि वूढ़ि सब परिमारु ॥” (श्लो० १५४) । यहाँ चारों भाई रत्नेह-नदी में निमग्न हो रहे हैं और उबर अवधवासी भी शोक, समुद्र में हूँ रहे हैं, केवट के इस धैर्य-पूर्वक कथन से सभी पार होंगे ।

(३) 'नाथ साथ मुनिनाथ के'—श्रीवसिष्ठजी इस समय उबर प्रधान हैं और चक्रवर्तीजी के स्थान पर हैं, इससे उनके संग माता आदि का आना कहा, राजकुमार के साथ न कहा । पुनः श्रीभरतजी तो इस समय यहाँ ही हैं और वे लोग गुरुजी के ही साथ हैं । श्रीरामजी को रत्नेह-धरित से तुरत निकालने के लिये भी मुनि का नाम कहा कि गुरु एवं माता आदि से मिलने के लिये सावधान हो जायँ और चलो ; यही निपाद का केवट-कर्म है ।

(४) गुरु-भुरजन आदि केवट को श्रीलक्ष्मणजी के समान मानते आये, पूर्व लिखा गया है । इस समय यह सबसे श्रीरामजी को मिलाने में श्रीलक्ष्मणजी के समान कार्य कर रहा है ।

सीलसिधु सुनि गुरु-आगवनू । सियसमीप राखे रिपुदवनू ॥१॥

चले सबेग राम तेहि काखा । धीर - धरमधुर दीनदयाळा ॥२॥

गुरुहि देखि सानुज अनुरागे । दंडप्रनाम करन प्रभु लागे ॥३॥

मुनिवर धाइ लिये वर लाई । प्रेम उमगि भेंटे दोव भाई ॥४॥

प्रेम पुलकि केवट कहि नाम् । कीन्ह कूरि ते दंडप्रनाम् ॥५॥

अर्थ—शील-सागर श्रीरामजी ने गुरु का आगमन सुनकर श्रीशत्रुघ्नजी को श्रीसीताजी के साथ रक्खा ॥१॥ उस समय धीर, धर्म पुरस्कर और दीनदयालु श्रीरामजी तेजी से चले ॥२॥ गुरुजी को देखकर भाई श्रीलक्ष्मणजी के सहित प्रभु श्रीरामजी अनुरक्त हो गये और दंडवत्-प्रणाम करने लगे ॥३॥ मुनि श्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी ने दौड़कर उनके हृदय से लगा लिया और प्रेम से वर्मण कर दोनों भाइयों से मिले ॥४॥ प्रेम से पुत्तकित होकर केवट ने अपना नाम कहकर दूर से दंडवत्-प्रणाम किया ॥५॥

विशेष—(१) 'शील । सधु मुनि...'—शील-गुण सदाचार में प्रवृत्त कराता ही है, भवतः, धैर्य धरकर चले । श्रीशत्रुघ्नजी को श्रीसीताजी की रक्षा में रक्खा, क्योंकि वे शत्रु-दमन में समर्थ हैं और छोटे हैं । फिर श्रीभरतजी को रखने पर पुरजनों को संदेह हो जायगा कि श्रीभरतजी को त्याग तो नहीं दिया । श्रीलक्ष्मणजी तो अपनी तरह मिलने की आतुर हैं ही ।

(२) 'चले सवेग राम...'—सब हमारे वियोग में विकल होकर आये हैं, इसलिये धैर्य धारण करके चले । सबकी व्याकुलता पर दया-दृष्टि है, इससे 'दीनदयाला' कहा है । 'सवेग' से शत्रु की विशेषता सूचित की । गुरु-भक्ति-रूप धर्म पर आरुढ़ हैं, इससे 'वरमधुर' कहा है ।

(३) 'गुरुहि देखि सानुज अनुरागे ।...'—गुरु में अनुराग होना ही चाहिये; यथा—“परप गुरु पाप । तुलसी जिन्हहि न पुलक तन, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली ३२) ।

(४) 'मुनिवर धाइ लिये...'—इधर प्रभु 'वरमधुर' हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो वर मुनि-श्रेष्ठ भी कोरे (रुक) हानी नहीं हैं, किंतु सरस हानी हैं, प्रेम से दौड़कर उठा लिया । 'धाइ' से मुनि का कुछ दूर रहना जाना गया ।

(५) 'प्रेम पुलकि केवट कहि नाम् ।...'—यह अभी गुरुजी के पास से श्रीभरतजी के साथ ही आया था, श्रीभरतजी का प्रणाम करना नहीं कहा गया, सब इसने क्यों किया ? इसका समाधान 'प्रेम पुलकि' से हो जाता है कि यह श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी की प्रणाम करते देखकर प्रेम उमड़ने से भूल गया कि मैं तो अभी ही वहाँ से आया था ; किन्तु उनके साथ फिर प्रणाम किया ; क्योंकि रामो तो प्रणाम करें और वह कैसे न करे ? अपनेको नीच जानकर दूर से ही प्रणाम किया, पर मुनि अपने हृदय की वृत्ता का परिचय देते हैं ; प्रेम में मर्यादा भूल जाते हैं । यह भी भाव है कि वह श्रीरामजी का सखा है । इस भाव से उनके साथ प्रणाम किया है, फिर श्रुति पढ़ को वर लगाके, दूसरे को क्यों नहीं ? 'केवट' शब्द उसकी जाति की न्यूनता का सूचक है ।

राम - सखा रिपि परपस भेंटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥६॥

रघुपति - भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर परपहि कूला ॥७॥

येहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । यह यसिष्ठ-सम को जग माहीं ॥८॥

दोहा—जेहि लखि लखनहुँ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराउ ।

सा सीतापति - भजन की, प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥

शब्दार्थ—लुठत = भूमि पर लोटते हुए । बरबस = जोरावरी से (दोनों हाथों से ठठकर) ।

अर्थ—ऋषि श्रीवसिष्ठजी ने श्रीरामजी के सखा निषादराज से जोरावरी से भेंट की, अर्थात् पलात्क से ठठकर हृदय लगाया, मानों भूमि पर लोटते हुए स्नेह को समेट (बटोर) लिया ॥६॥ श्रीरघुनाथजी की भक्ति सुन्दर संगसों की जड़ है, (इस तरह) प्रशंसा करके देवता लोग आकाश से फूल बरसाते हैं ॥१॥ (वे कहते हैं कि) इसके समान अत्यन्त नीच कोई नहीं है और श्रीवसिष्ठजी के समान संसार में बड़ा कौन है अर्थात् कोई नहीं है ॥२॥ जिसे देखकर श्रीलक्ष्मणजी से भी अधिक आनंदित होकर मुनिराज वससे मिले, यह श्रीसीतापति के भजन का प्रकट प्रताप एवं प्रभाव है ॥२४३॥

विशेष—(१) 'राम-सखा रिपि बरबस भेंटा ।'—मृगवेरपुर में मुनि का मिलाप नहीं कहा गया, क्योंकि वह श्रीभरतजी के प्रति दुर्भाव से परीक्षा के लिये आया था और श्रीवसिष्ठजी रथ पर थे । वे श्रीरामजी के लिये भी रथ से नहीं उतर सकते फिर यह तो श्रीरामजी का सखा ही है । श्रीभरतजी का वहाँ मिलना योग्य था, क्योंकि 'राम-सखा' को श्रीरामजी के तुल्य मानना योग्य ही था । यहाँ श्रीवसिष्ठजी भूमि पर हैं और इसने श्रीरामजी के साथ उनकी सखात्व दृष्टि से संबन्ध की । श्रीवसिष्ठजी ने श्रीरामजी को 'चाइ' कर हृदय लगाया तो उनकी सखा को क्यों न 'बरबस' हृदय लगावें ? यहाँ 'चाइ' तो यहाँ 'बरबस' कहा गया है । पुनः मृगवेरपुर में इससे श्रीभरतजी के मिलने पर देवताओं ने कहा था—“येहि तो राम लाइ हर लीन्हा । कुल समेत जग पावन कीन्हा ॥ करमनास जल मुरझरि परई । तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥” (दो० १४३); सम्भवतः इसे यहाँ श्रीवसिष्ठजी ने अपने पर कटाक्ष समझा था । अतः, उस घुटि का यहाँ मार्जन किया । 'अनु महि लुठत स्नेह समेटा ।'—स्नेह बिरुने पदार्थ तेल आदि को भी कहते हैं । बिकनी वस्तु शीघ्र हाथ में नहीं आती । इसी तरह वह बराबर हटता जाता है और ऋषि उसे दोनों हाथों से पकड़कर ठठाने का प्रयास करते हैं । इनके समेटने से उसका संकुचित होना एवं पीछे हटना जाना गया ।

(२) 'जेहि लखि लखनहुँ ते अधिक...'—पहले इसे 'राम-प्रिय' श्रीलक्ष्मणजी के समान माना था; यथा—“जानि राम-प्रिय दीन्हि असीसा ।” (दो० १४२); यहाँ श्रीरामजी के साथ है और उनकी सखा है, यह जानकर श्रीलक्ष्मणजी से भी अधिक माना ; अर्थात् श्रीरामजी के समान माना । यह श्रीरामजी के स्वयं के अनुधार है ; यथा—“नाते सब हाते करि राखत राम स्नेह सगाई ॥” (वि० १४४); इसीको उत्तरार्द्ध से स्पष्ट किया गया है—

(३) 'सो सीतापति-भजन को...'—प्रायः जहाँ श्रीरामजी का अधिक परस्व कहना होता है, वहाँ प्रत्यकार उन्हें 'सीतापति', 'सीतानाथ' आदि शब्दों से श्रीसीताजी के सम्बन्ध द्वारा कहते हैं । श्रीसीताजी—“दह्यस्मितसिंहारकारिणी...” हैं, इनका प्रभाव ; यथा—“लोकप होहि मिलोकत तोरे । तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे ॥” (दो० १०२); “जासु कृपा कटाक्ष मुर चाहत ...” (व० दो० २४); ये भी जिनमें अपना स्वामी मानें वो उसका कितना महत्त्व होगा ? यथा—“त्रिगोरमण्यसामर्थ्यात्सीन्द्र्यगुणसागरात् । श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तितम् ॥” (हारीतस्मृति); ऐसे प्रभु श्रीरामजी का जो भजन करता है और उनकी कृपा का पात्र है; उसकी बड़ाई में जो भी कहा जाय थोड़ा ही है । भजन के प्रताप से

‘हो श्रीवशिष्ठजी वससे वरवस मिले और भजन ही के प्रभाव से वह पवित्र माना गया; यथा—“विप्राद्विषह्-
गुणयुतादरविन्दनामपादारविन्दविमुक्ताच्छृण्वं वरिष्ठम् । मन्वेतद्विषमनोवचनेहितार्थप्राप्तं पुनरपि सकृज्जं
न तु भूरिमानः ॥” (भाग० ७।१।१०) ।

आरत लोग राम सब जाना । कहुनाकर सुजान भगवाना ॥१॥

जो जेहि भाय रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तसि तसि रख राखी ॥२॥

सानुज मिलि पल महँ सब काहु । कीन्हि दूरि दुख दारुन दाहु ॥३॥

येहि बड़ि बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं ॥४॥

अर्थ—कहुना की शान, सुजान, भगवान् श्रीरामजी ने सब लोगों को दुखी जाना ॥१॥ इससे जो-जो जिस भाव से (मिलने के) अभिलाषी थे, वन-वनकी वसी-वसी तरह रवि रखी ॥२॥ भाई के साथ सब किसी से पल-भर में मिलकर दुःख से होनेवाली कठिन जलन को मिटा दिया ॥३॥ श्रीरामजी के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों (जलपूर्ण) पड़ों में एक ही सूर्य का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है ॥४॥

विशेष—(१) ‘आरत लोग राम सब जाना’—‘राम’ हैं, इसीसे ‘जाना’, क्योंकि सबमें रमण करते हैं । ‘कहुनाकर’ हैं, इसीसे सब दुःखियों पर दया आई; यथा—“कहुनामय रघुनाथ गोबाई’ । जेहि पाइअहि पीर पराई ॥” (दो० ८४) । कहुना हो, पर आश्रितों की उपस्था न जाने, वो भी कार्य नहीं चलता ; अतः, ये ‘सुजान’ भी हैं । जानकर भी पोषण का सामर्थ्य न हो, वो भी जानना व्यय है ; अतः, ये भगवान् (परैश्वर्यवान्) भी हैं ।

(२) ‘जो जेहि भाय रहा’—कोई पुत्र भाव, कोई सखा भाव, कोई राजा भाव, कोई शिष्य भाव आदि के थे, वनकी रुचि के अनुसार ही, किन्तु वसी वशासन वेप से मिले, दूसरा रूप नहीं धारण किया, क्योंकि १४ वर्ष इसी वेप में रहने की प्रतिज्ञा की है । इसीसे वैसी ही उपमा—‘जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं’ की दी गई है । इसमें सबके भाव घट और श्रीरामजी रवि हैं । उत्तरकांड के मिलाप में अनेक रूप हुए, क्योंकि १४ वर्ष पूर्ण हो चुके थे ।

(३) ‘जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं ; यथा—“एक एवहि भूवात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव हरयते जल चन्द्रवत् ॥” (मण्डविन्दु १२) ; तथा—“विन्दुके रही भावना जैसी । प्रसुमूरवि देखी विन्दु तैसी ॥” (बा० दो० २४०) ।

दोहा—भैंटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष ।

अंब ईस - आधीन जग, काहु न देख्य दोष ॥२४४॥

अर्थ—अनुराग से उमड़कर केवट से मिलकर सब पुरवासी भाग्य की सराहना करते हैं ॥१॥ श्रीरामजी ने दुखो-माताओं को देखा (वे ऐसी हो रही हैं) मानों पाला मारी हुई सुन्दर बेलों की पंक्तियाँ हैं ॥६॥ पहले श्रीरामजी केकेयोजी से मिले, ये सोचे स्वभाव के हैं, मातृ भक्ति रस में इनकी बुद्धि भीगी हुई है ॥७॥ चरणों पर पड़कर फिर काल, कर्म और ब्रह्मा के शिर पर दोष रखकर उनकी समझाया ॥८॥ श्रीरघुनाथजी सब माताओं को समझा और प्रसन्न करके उनसे मिले, (और बोले कि) माता ! जगत ईश्वर के अधीन है, किसीको दोष न दोजिये ॥२४४॥

* विशेष—(१) 'मिलि केवटहि उमगि'—; यथा—“कइहि लहेहु येहि जीवन लाहु । भैंड राम भद्र भरि बाहु ॥ सुनि निषाद निज भाग बड़ाई ॥” (दो० ११५) ; ऐसा शृंगवेरपुर में हुआ था । पर वहाँ पुरवासी लोग इससे न मिले थे । यहाँ तो गुहजी ने माग खोल दिया, इससे सब कोई इससे मिलने में अपना अहोभाग्य समझने लगे और अपना भाग्य सराहते हैं ।

(२) 'जनु सुबेलि अवजो'—यहाँ पान की लता समझना चाहिये, क्योंकि वह बड़ी नाजुक होती है और उसकी बड़ी सार-सँभार होती है ।

(३) 'सरल सुभाय भगति मति भेई' ; यथा—“सुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी काय मन पानी हूँ न जानी कै मतेई है ।” (क० अ० ३) ।

(४) 'काल करम बिधि खिर धरि खोरो'—काल का फेर था कि अभियेक को तैयारी होने पर आपकी मति फिर गई । कर्म का फल है, समय पाकर इसो बशने से बच्य हुआ, (तापस अथ का शाप कर्म से हो हुआ था) । यह सब ब्रह्मा की करनी है, नहीं तो क्या इसी समय चेरी की बुद्धि फिरती और वह आपको छुटा मोघ कराव ?

(५) 'अंब ईस आधीन जग'—'ईस' ; यथा—“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्राम्यन्सर्वभूतानि यंत्रालुडानि मायया ॥” (गीता १८।११) । वर्युक्त काल-कर्म आदि का भी नियंता ईश्वर ही है; यथा—“माया, जीव, काल के कर्म के सुभाय के करैया राम वेद कहैं साचो मन गुनिये ॥” (इउ० बाहुक) ; उग्रोत्थी काल का और भीमावक कर्म का दोष कहते हैं, ब्रह्मा तो कर्मांतुसार ही विधान करते हैं । ये भी श्रीरामजी के ही अंग्रिव हैं, यथा—“बिबिधि बिधिता जेहि दर्ई । सोइ जानकी पति...” (वि० १३५) ; अभिप्राय यह है कि हमें ऐसा ही करना था ।

गुरु - तिय - पद चंदे दुहु भाई । सहित विप्रतिय जे संग आई ॥१॥

गंग - गौरि - सम सब सनमानो । देहि असीस सुदित मृदु बानी ॥२॥

गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जनु भैंटी संपति अति रंका ॥३॥

पुनि जननी - चरनन्हि दोर आता । परे प्रेम व्याकुल सप गाता ॥४॥

भति अनुरीग अंब उर लाये । नयन सनेह सखिल अन्हवाये ॥५॥

तेहि अवसर कर हरप विपाद । किमि कविकहइ मूक जिमि स्वाद ॥६॥
 मिलि जननिहि सानुज रघुराज । गुरु सन कहैव कि धारिय पाऊ ॥७॥
 पुरजन पाह सुनीस - नियोग । जल थल तकि तकि उत्तरे लोग ॥८॥

दोहा—महिसुर मंली मातु गुरु, गने लोग लिये साथ ।

पावन आश्रम गवन किय, भरत लखन रघुनाथ ॥२४५॥

अर्थ—दोनों भाइयों ने संग में आई हुई ब्राह्मणों की बिरों के साथ गुरु-पत्नी के चरणों की वन्दना की ॥१॥ सर्वों का गंगा-गौरी के समान सम्मान किया, वे सब प्रसन्न होकर कोमल पायी से आशीर्वाद दे रही हैं ॥२॥ चरण पकड़ (प्रणाम) कर श्रीसुमित्राजी की गोद में जा लगे, मानों अत्यन्त कंगाल को सम्पत्ति से भेंट हुई ॥३॥ फिर दोनों भाई माता कौशल्याजी के चरणों में पड़े, सब अंग प्रेम से दिया ॥४॥ अत्यन्त अनुराग से माता ने हृदय से लगाया और नेत्रों के प्रेमाश्रु से उन्हें नहला दिया ॥५॥ उस समय का हृष और शोक कवि कैसे कहे ? जैसे गूँगे का स्वाद (कथन अशक्य है) ॥६॥ श्रीरघुनाथजी ने भाई के साथ माता से मिलकर गुरुजी से कहा कि (आश्रम पर) चलिये ॥७॥ सुनीश्वर श्रीवसिष्ठजी की आज्ञा पाकर पुरवासी लोग जल, स्थल (अनुकूल) बैल-वैरकर उत्तरे (डेरा बाला) ॥८॥ ब्राह्मण, भंत्री, माता, गुरु आदि गिने (मुख्य-मुख्य कुछ) लोगों को साथ लिये हुए श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरघुनाथजी पवित्र आश्रम को चले ॥२४५॥

विशेष—(१) श्रीसुमित्राजी और श्रीकौशल्याजी से पीछे मिलें; क्योंकि ये इन (श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी) की अपनी माता हैं, शेष विमाताओं से पहले मिले, क्योंकि राजा में अपनी माता से दश गुणा विमाता का गौरव कहा है। यह भी भाव है कि ये दो मुख्या हैं, इससे पीछे मिले, क्योंकि आवरण के देवताओं की पूजा करने के पीछे प्रधान की पूजा होती है।

(२) 'तेहि अवसर कर...'—हरप भिकने का और विपाद श्रीरामजी आदि के वदासीन वेप देख एवं राजा की मृत्यु स्मरण करने से है। 'मूक जिमि स्वाद'—जैसे गूँगा उत्तम वस्तु खाकर स्वाद का अनुभव करता हुआ भी उसे कह नहीं सकता, क्योंकि वह बोल नहीं सकता। वैसे ही माता अवाक हो गई हैं। वनका अनुभव वनके ही हृदय में रह गया, कवि उसका अनुभव भी नहीं कर सकता, तो कहे कैसे ?

(३) 'जल थल तकि'—अपने-अपने ठहरने के योग्य स्थल और उपयुक्त जल का सुपास देखकर ठहर गये, क्योंकि श्रीरामजी के आश्रम के पास सुनियों के आश्रम हैं, जिससे उन्हें कष्ट भी न हो और वहाँ योही जगह में सब समा भी नहीं सकते थे।

सीय आइ सुनिबर-पग लागी । चचित असीस लही मन माँगी ॥१॥
 गुरुपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली प्रेम कहि जाह न जेता ॥२॥
 बंदि बंदि पग सिप सपही के । आसिरपचन लहे प्रिय जी के ॥३॥
 सासु सकल जब सीय निहारी । मूदे नयन सहमि सुकुमारी ॥४॥

परी पधिकयस मनहु मराकी । काहू कीन्ह करतार कुचाली ॥५॥
तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा । सो सब सहिय जो दैव सहावा ॥६॥
जनकसुता तब हर घरि धीरा । नील-नखिन-खोपन भरि नोरा ॥७॥
मिली सकल सासुन्ह सिय आई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥८॥

दोहा—लागि लागि पग सबनि सिय, भेटति अति अनुराग ।

हृदय असीसहिं प्रेमवस, रहियहु भरी सोहाग ॥२४६॥

शब्दार्थ—सरी सोहाग=सिद्ध सौभाग्य का चिह्न है, उसका भाग मैं बना (कमाना) सुहाग बना है, इसके बिना कियों बिचवा समझी जाती है ।

अर्थ—श्रीसीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी के चरणों में लगीं और इच्छित वसित आशिय पाई ॥१॥ मुनिवों की कियों के साथ गुरु-पत्नी-श्रोमरुचवीजी से मिलीं, जितना प्रेम है, वह कहा नहीं जाया ॥२॥ सभी के चरणों की (पृथक् पृथक्) वदना करके उनसे जी को प्यारे लगनेवाले आशीर्वाद पाये ॥३॥ जब श्रीसीताजी ने सासों को देखा तब हरकर उन सुकुमारी ने नेत्र पंद कर लिये (सासों को बिचवा दृशा देखी न गई) ॥४॥ (श्रीसीताजी ऐसी खरी हुई हैं कि) सासों हँसिनी क्याथा के बरा में पड़ गई हो (श्रीसीताजी हृदय में शोचती हैं कि) बिधाता ने क्या कुचाल की है ? ॥५॥ उन सासों ने भी श्रीसीताजी को देखकर अत्यन्त दुःख पाया (और वे शोचती हैं कि) जो कुछ दैव सहावे वह सहना ही होता है ॥६॥ तब जनकसुता श्रीसीताजी ने धैर्य धारण किया और नीलकमल के समान नेत्रों में आँसु भरकर ॥७॥ सब सासों से आकर मिलीं, उस समय पृथिवी पर कण्ठा छा गई ॥८॥ सब के चरणों में लग-लगकर श्रीसीताजी बड़े ही अनुराग-पूर्वक भिन्न रहो हैं, वे सब प्रेमवस हैं, हृदय से आशिय देती हैं कि सौभाग्य से भरो-पूरी रहोगी ॥२४६॥

विशेष—(१) 'वसित असीस .....—'पति प्रिय होहु', 'होइ अबल पुन्हार कहिबाव ।' आदि । पतिव्रता कियों पति की ही अवलम्बता एवं प्रियत्व चाहती हैं; यथा—'प्रात नाथ देवर सहित, कुल पोसता भाइ । पूजिहि सब मन कामना, सुख रहिहि जग ज्वाइ ॥' (दो० १०३); इसपर 'मुदित सीय सुरसरि अनुकृता ।' कहा है । आशीर्वाद का एक नाम न देने से सबके मत आ सकते हैं ।

(२) 'मूँदे नयन सहसि.....'—श्रीसीताजी अत्यन्त सुकुमारी हैं, इससे डर गई हैं, वधिक पश मराती की तरह दोपती हैं । इसे कोई-कोई सासों में लगाते हैं, पर 'परी' एकवचन है और 'सुकुमारी' और 'मराती' भी श्रीसीताजी के ही विशेषण संगत हैं, पूर्व कई जगह कहे गये हैं ।

(३) 'सो सम सहिय जो दैव सहावा ।'—जैसा कि सभी श्रीरामजी ने समझाया ही है—'ब्रह्म ईश-आधीन जग...' इत्यादि; अर्थात् दैव ने ही कैकेयीजी की मति फेरकर ऐसा किया कि ये वन को आईं ।

(४) 'जनकसुता तब हर घरि धीरा.....'—धैर्य धरने के सम्बन्ध में 'जनकसुता' कहा; क्योंकि भीजनकजी धीर एवं क्षान्ति हैं; यथा—'क्षान निधान "चरम धीर नरपाल ।"' (दो० २२१); "धूर धीर जनक से ।" (दो० २११); श्रीसीताजी के हृदय में इस समय कण्ठा रस है, उसका रग कपूतर कासा धूमिल कहा गया है, इसीसे इनके नेत्रों को 'नील नखिन' की उपमा दी गई है ।

व्यवहार ॥... मोह मूज परमारथ नाहीं ॥” (दो० १३) ; (यह प्रसंग देखिये) जगन् के शत्रु-मित्र-मध्यस्थ आदि भाव मनःकल्पन हैं, अज्ञान ही इनका कारण है और यही माया है । “कहे कहुक परमारथ गाथा—परमार्थ के बहुत अंश जगत् की गति कहने में आ गये, इससे कुछ परमार्थ-कथा कहनी पड़ी । परमार्थ-प्रसंग—“कहि परमारथ वचन सुदेसे ॥” (दो० १४) में देखिये ।

ज्ञानी मुनि ने प्रथम जगत् की व्यवस्था को भ्रमात्मक कहा, जगत् से अरुचि कराई । तब परमार्थ की कथाएँ कहीं । इस तरह सबके हृदय में बल देकर तब पिता का मरण सुनाया कि जिससे दुःख सहन हो एवं धैर्य रहे । ऐसे ही श्रीसुमंत्रजी ने प्रथम परमार्थ की बातें कहकर तब श्रीरामजी के वन गमन का अवसर संदेशा राजा को सुनाया था ।

(३) ‘सुनि रघुनाथ दुसह दुख पाचा ॥’—श्रीरामजी ने पिता के सुखी रहने के निमित्त बहुत-से उपाय किये थे । श्रीलक्ष्मणजी से, पुरजनों से, श्रीसुमंत्रजी से एवं श्रीसुमंत्रजी के द्वारा गुरुजी से भी कहा था, प्रार्थना की थी, वे ही न रहे । फिर उन्होंने हमारे ही लिये स्नेहवश आण छोड़े; इसीसे श्रीरामजी ‘अति विकल’ हुए । मरण सुनते ही दुसह दुःख हुआ और कारण सुनने पर तो वे अत्यन्त व्याकुल हो हो गये । श्रीरामजी ‘धीर धुरधारी’ हैं, तब भी अधीर हो गये, इससे अत्यन्त शोक जनाया ।

(४) ‘कुलिस कठोर सुनत’—वचन हृदय पर आघात पहुँचाने में वज्र से भी कठोर और सुनने में कड़वे हैं ।

(५) ‘मानहुँ राज अकाजेठ आजू ॥’—सबके एक-साथ रोने से ऐसा कहा गया, क्योंकि मरने पर सब एक-साथ ही रोते हैं ।

(६) ‘सुनिबर बहुरि राम’—‘बहुरि’ का अर्थ यहाँ ‘फिर’ ‘तब’ है, दोहराने का नहीं । श्रीरामजी की समझने में सभी सुनते और समझते हैं । ‘राम’ शब्द ऐश्वर्य-परक है, इससे यह भी गमित है कि यहाँ मुनि ने कुछ इनका ऐश्वर्य भी कहा, तब आप सावधान हुए ।

(७) ‘प्रत निरंजु तेहि दिन’—धर्मशास्त्र की यह रीति है कि जिस दिन पिता मरे वा, पुत्र उसे सुने, उस दिन वह निराहार प्रत करे । इससे श्रीरामजी ने निर्जलप्रत किया, श्रीअवधवासी लोग भी स्वामी के साथ प्रत करने लगे । इसपर मुनि ने कहा कि आज तो प्रत श्रीरघुनाथजी के लिये कर्तव्य है और लोग तो श्रीअवध में कर ही चुके हैं, उनके लिये आवश्यक नहीं है । पर अवधवासियों ने स्वामि-भक्ति से स्वामी के साथ प्रत किया, क्योंकि स्वामी तो निराहार रहें और हमलोग आहार करें, यह अयोग्य है । मुनि ने सामान्य रीति कही और इन लोगों ने विशेष धर्म निवाहा, यह और भी उचित हुआ । इसपर मुनि को प्रसन्नता ही हुई । जैसे श्रीअवध में श्रीभरतजी ने राज्य लेने की गुरु-आज्ञा न मानी, तो उसपर गुरुजी प्रसन्न हो हुए थे ।

(८) ‘अद्धा-भगति-समेत प्रभु’—धर्म में अद्धा प्रधान अंग है ; यथा—“अद्धा विना घरम नहि होई ॥” (४० दो० १६) ; भक्ति भी चाहिये ही ; यथा—“भगति सहित मुनि प्राहुति दोन्है ॥” (४० दो० १८) ; आदर-सहित भी होना चाहिये ; यथा—“भूप घरम जे वेद बखाने । सकल करइ सादर सुव माने ॥” (४० दो० ३५) । अद्धा और भक्ति-सहित धर्म करना हो धर्म का आदर करना है । ‘रघुनन्दनहि’—आप रघुकुल की आनन्द देनेवाले हैं, कुछ के अनुरूप, किन्तु विशेषता से धर्म कर रहे हैं । ‘प्रभु’—समर्थ हैं, न भी करें तो इन्हें दोष नहीं, किन्तु परलोक-संग्रह के लिये करते हैं ; यथा—“यदि छह न घटैय बाहु कर्मव्यवहितः । मम वर्यानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्य सर्वशः ॥ सर्वोदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ॥” (गीता ११.२३-२४) ।

करि पितृक्रिया वेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक - तप - तरनी ॥१॥

जांशु नाम पावक अघतूला । सुमिरत सकल सुमंगल - मूला ॥२॥

शुद्ध सो भयेव साधु संमत अघ । तीरथ-आवाहन सुरसरि जस ॥३॥

शब्दार्थ—आवाहन = आह्वान, भंत्र के द्वारा किसी देवता का बुलाना ।

अर्थ—वेदों में जैसा कहा गया है, वैसे पिता की क्रिया करके पाप-रूपी अंधकार (नाश करने) के लिये सूर्य-रूप श्रीरामजी पवित्र हुए ॥१॥ जिसका नाम पाप-रूपी रुई को (शीघ्र जलाने के लिये) अग्नि है और स्मरण करने से सुन्दर मंगलों का कारण है ॥२॥ वे शुद्ध हुए, (इसपर) साधुओं का सम्मत ऐसा है जैसे गंगाजी में तीर्थों का आवाहन ; अर्थात् सर्वतीर्थमयी गंगाजी में और तीर्थों के आवाहन की आवश्यकता नहीं, पर लोक-रीति से होता है । वैसे शुद्ध सच्चिदानन्द-विमल श्रीरामजी कर्म से शुद्ध नहीं हुए, वे नित्य शुद्ध ही हैं, पर लोक-रीति से कर्म किया, इससे यह भी कहा जाता है कि श्रीरामजी कर्म करके शुद्ध हुए ॥३॥

विशेष—(१) 'करि पितृक्रिया'—पिता की क्रिया की, और वचसे शुद्ध हुए, इसीपर आगे सूर्य, अग्नि और गंगाजी की उपमाएँ दीं । इससे सूचित किया कि श्रीरामजी समर्थ हैं, अतः, इन्हें दोष का स्पर्श नहीं हो सकता ; यथा—“स्मरथ कहैं नहि दोष गोसाईं । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥” (बा० दो० १८) ; पाप नाश करने में आप सूर्य-रूप हैं, बिना अम के नाश करते हैं ; यथा—“वयेव भातु बिनु अम तम नासा ॥” (बा० दो० २३८) ; तब इन्हें पाप कैसे स्पर्श कर सकता है ? थोड़ी-सी भी आग रुई के पहाड़ को भस्म कर सकती है, वैसे ही आपका नाम पाप-पुंज का नाशक है ; यथा—“तीरथ अमित कोटि सब पावन । नाम अखिल अघ पूग नसावन ॥” (बा० दो० ४१) । अर्थात् श्रीरामजी के रूप-दर्शन और नामस्मरण दोनों ही से पाप नाश होते हैं ।

शुद्ध भये इह वासर बीते । मोले शुद्ध मन राम विरीते ॥४॥

नाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद - मूल - फल - अंबु-जहारी ॥५॥

साधुज भरत सचिव सब माता । देखि मोहि पलजिभिजुग जाता ॥६॥

सब समेत पुर धारिय पाऊ । आप इहाँ अमरायति राज ॥७॥

पहुत कहेवैं सब कियेवैं ढिठाई । उचित होइ तब करिय गोसाईं ॥८॥

दोहा—धरमसेतु करुनायतन, कस न कहहु अस राम ।

लोग दुखित दिन दुइ दरस, देखि लहहि विश्राम ॥२४८॥

अर्थ—जब शुद्ध हुए दो दिन बीत गये, तब प्यारे श्रीरामजी गुरुजी से प्रीति-सहित बोले ॥४॥ हे नाथ ! सब लोग कंद, मूल, फल और जल के आहार करते हुए सर्वथा दुखी हैं ॥५॥ ना-

श्रीभरतजी को, मंत्री लोगों और सब माताओं को देखकर मुझे एक-एक पल युग के समान जा रहा है ॥६॥ सब के साथ आप श्रीअवधपुरी को पधारें, आप यहाँ हैं और राजा इन्द्रपुरी में हैं; (अर्थात् श्रीअयोध्या सूनी है, कोई शत्रु आ न जाय) ॥७॥ मैंने बहुत कहा, यह सब ठिठाई की, जैसा उचित हो, हे गोसाईं ! वैसा आप करें ॥८॥ (गुरुजी ने कहा) श्रीरामजी ! तुम धर्म के पुत्र हो और कष्टों के स्थान हो, फिर तुम ऐसा क्यों न कहो ? (ऐसा कहना तुम्हारे योग्य हो है) परन्तु लोग दुखी हैं, दो दिनों से (तुम्हारे) रूप को देखकर विश्राम पा रहे हैं, एवं पावें ॥२४८॥

विशेष—(१) 'सुद्ध भये दुइ बासर मोते'—पिता की जितनी अधिक योग्यता हो, उतने ही सूत्र के कम दिन लगते हैं। जैसे कि शूद्रों के १ मास सो ब्राह्मणों के दश दिन, संन्यासी के वह भी नहीं। यहाँ सूत्र के दिन न देने में सबके मत की रक्षा है। सुद्ध होने के पीछे की हो दिन-संख्या है। 'पिरीते' शब्द के 'प्यारे' और 'प्रोति-पूवक', ये दो अर्थ 'राम' और 'बोले' के साथ हैं।

(२) 'कंद-मूल-फल-अंशु-अहारी'—यह मुनियों का भोजन है, पर अब अवधवासियों का यही आहार हो रहा है, वर दुखी अवश्य होंगे। पहले इन सबका आहार—“पय अहार फल असन ...” आदि कहा गया, वह इनका स्वेच्छित प्रव-रूप में था, किंतु यहाँ उपयुक्त कंद आदि के बहिर्हित और आहारमिलता ही नहीं।

(३) 'सब समेत पुर धारिय पाऊँ'—निषादराज ने कहा था—“नाथ साथ मुनिनाथ के, मातृ...” इसीसे वहीसे कहते हैं कि सबके साथ पुर को पधारिये। पिता के न रहने पर अब ये ही सबके रक्षक हैं; यथा—“गुरु प्रभाव पालिहि सबहि ...” (दो. ३०५) ; 'सब समेत' कहने का यह भी भाव है कि हमारा प्रव विशेष उदासीन रहने का है, लोगों के साथ रहने में वसमें बाधा पड़ेगी। 'आप इहाँ...' अर्थात् पुरी सूनी है।

(४) 'बहुत कहैँ सब क्रियैँ'—अर्थात् अब और ठिठाई करनी बयोः है, जो उचित हो यही कीजिये। 'गोसाईं' अर्थात् मैं भी आपके अधीन ही हूँ।

(५) 'धरम सेतु करुनायतन'—आप धर्म के पुत्र हैं, पुत्र पर से सभी पार होते हैं, वैसे ही आप धर्म के मार्ग-स्थापक हैं; यथा—“मम वतर्गतुवर्तन्ते मनुष्याः पाथ सर्वथाः ।” (गीता ३।११) ; आपके आचरित मार्ग पर चलने से लोग भव-नदा से पार होते हैं। पिता की आज्ञा का पालन, गुरु-मयीश-रक्षण और लोगों पर दया (कल्याण) है, यह सब धर्म हो है, इसीसे श्रीरामजी 'करुनायतन' भी कहे गये हैं।

(६) 'लोग दुखित दिन'—आप इनको दुखी मान रहे हैं, पर ये यही आकर विश्राम पा रहे हैं। 'लहहि' का 'लहहुँ' पाठ भी हो तो अर्थ 'लहें' अर्थात् पावें यही होगा। दो दिन अर्थात् कुछ दिन और रहें, इन्हें आपके दशना हो में सुख है; यथा—“गुरुजन परिजन प्रता गोसाईं । सब सुवि सरष बनेह सगाई ॥ राखर यदि भल भव-दुख-दाह । प्रभु बिनु यदि परम पद लाह ॥” (दो. ३१२) ।

रामचरन सुनि सभय समाजू । जनु जलनिधि सहँ बिरुल जहाजू ॥१॥

सुनि गुरुगिरा सुमंगल - मूला । भयेउ मनहु मावन अनुकूला ॥२॥

पावन पय तिहुँ काल नहार्हीं । जो पिछोकि अबओव नसाहीं ॥३॥

मंगलमरति लोचन भरि भरि । निरखहि हरपि दंडवन करि करि ॥४॥

राम - सैख - बन देखन जाहीं । जहँ सुख सकल सकल कूल नाहीं ॥५॥

भरना करहि सुधा - सम बारी । त्रिविध ताप-हर त्रिविध ब्यारी ॥६॥

बिटप बेलि तृन अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भौंती ॥७॥

सुंदर सिला सुखद तरु - वहाँ । जाह बरनि बन-धवि केहि पाहीं ॥८॥

बोहा—सरनि सरोरुह जलबिहग, कूजत गुंजत भृंग ।

बैर विगत बिहरत विपिन, मृग बिहंग बहुरंग ॥२४६॥

अर्थ—श्रीरामजी के वचन सुनकर समाज भयभीत हो गया, मानों समुद्र में जहाज (डूबने के डर से) व्याकुल हो ॥१॥ उसपर गुरुजी के सुन्दर मंगल-मूलक वचन सुनकर मानों वायु अनुकूल हो गया ॥२॥ पवित्र परमेश्वरी (एवं पवित्र जल) में तीनों काल भ्रान करते हैं, जिसके दर्शनों से ही पाप-समूह नाश हो जाते हैं ॥३॥ मंगल-मूर्ति श्रीरामजी को हर्षपूर्वक दंडवत् कर-कर के नेत्र भर-भर कर देखते हैं ॥४॥ श्रीरामजी के पर्वत (कामतानाथ) और बन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुःख नहीं हैं ॥५॥ करने अमृत के समान जल खरते हैं, तीनों प्रकार के (शीतल, मंद, सुगंध) वायु तीनों तापों (वैदिक, दैविक, भौतिक) को हर लेते हैं ॥६॥ वृक्ष, लता और वृण असंख्य जाति के हैं और उनके फल, फूल, पल्लव, बहुत तरह के हैं ॥७॥ सुन्दर चट्टानें हैं, पेड़ों की छाया सुख देनेवाली हैं, पन की छवि किससे वर्णन की जा सकती है ? अर्थात् किसीसे भी नहीं ॥८॥ तालाबों में कमल हैं, जल-पक्षी कूजते और भौंरें गुंजते हैं, बहुत रंग के मृग और पक्षी वन में वैदरहित होकर बिहार कर रहे हैं ॥२४९॥

विशेष—(१) 'राम वचन सुनि समग्र'—सबकी अभिलाषा है कि श्रीरामजी चलकर राजा हों, यथा—“राजा राम जानकी रानी ।” अक्षतराम राजा ।” (श्लो २४३) ; ये वचन उसके प्रतिकूल हैं, इससे भय हुआ, उसे रूपक से कहते हैं, यथा—“जनु जलनिधि मई” —इसमें विरह समुद्र, समाज जहाज, राम वचन प्रतिकूल वायु और गुरु-गिरा अनुकूल वायु हैं । अनुकूल वायु जहाज को उसके गन्तव्य मार्ग की ओर ले चलता है, उसी तरह गुरु-वचन समाज के अभीष्ट-उपेक्षक हैं, इसीसे सब किसीने कहे मंगल-मूलक माना है । (पहले जहाज हवा के सहारे पाल बढ़ाकर चलताये जाते थे, वैसा ही रूपक है) ।

(२) 'पावन पय तिलुं काल'—यहाँ पुरवासियों की दिनचर्या कहते हैं ।

(३) 'भरि भरि' और 'करि करि'—बहुत लोगों के प्रति पर्व उनके बार-बार करने के प्रति हैं । दर्शनों और दंडवत् में हर्ष अत्यन्त शब्द-सूचक है ।

(४) 'त्रिविध ब्यारी'—मरनों के योग से शीतल, वृक्ष और पर्वतों की आड़ से मंद और वृणों के सहयोग से सुगंधित हवा चलती है । इसीसे सब एक साथ हो कहे गये हैं ।

(५) 'बिटप बेलि तृन'—यथासंख्य अलंकार से वृक्षों में फल, लताओं में फूल और वृणों में पर्तों की शोभा है । वा श्रीरामजी के योग से सभी त्रय-सम्पत्ति-पूर्ण हैं ; यथा—“सब तह करे राम-दित लागी ।” (सं. श्लो ४) ; “कामद बे गिरि राम प्रसादा ।” (श्लो २४८) ; “सुंदर सिला बिटप” यहाँ बैठने को चट्टानें, पेड़ों की सुन्दर छाया, खाने को फल, सोपने को फूल, बिजाने को पक्षी, नेत्रों को सुख देनेवाले वृण आदि सभी सुपास की वस्तुएँ हैं ।

लिये इसे पहले कहा गया। श्रीरामजी के लिये मधु नहीं लाये थे; क्योंकि वे सहासोत्तम-वृत्तिवाले हैं। मधु का अर्थ मधुर नहीं और न यह कंद आदि का विरोध ही है। 'कंद मूल फल अंकुर'—अंकुर जैसे बाल आदि के अंकुर जो खाये जाते हैं, वां, फलों के कठोर बीजों के भीतर की गूदी, जैसे गरी, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि की सींगी।

(२) 'कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा'—स्वाद—खट्टा, मीठा आदि। भेद यह कि कान कहीं का और कैसा है एवं वस्तुओं के जाति-भेद आदि। गुण—भाव, पित्त और कफ नाशक आदि। नाम—तेई, शरीरका, पियार (जिसकी गूदी चिरौंजी कहाती है, चित्रकूटो इसे अंचार वा, चार कहते हैं) इत्यादि।

“कोल किरात मित्र” से “लौका विरा” तक दो दोहों में कोल आदि की सेवा और वनका स्नेह कहा गया है।

(३) 'केरत राम दोहाई देही'—दोहाई का प्रयोग समर्थ से रक्षा के लिये होता है और शपथ के रूप में भी। यहाँ इसके दोनों ही भाव हैं कि आप अन्याय करते हैं; अतः, श्रीरामजी की दोहाई है; अर्थात् वे हमारी रक्षा करें। पुनः आपको श्रीरामजी की शपथ है, ऐसा न कीजिये।

(४) 'मानत साधु प्रेम'—यथा—“सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जल अंजलि दिये।” (वा० हो० ११५) ; अर्थात् जो हमारा सखा प्रेम देखिये तो महण कीजिये।

(५) 'पावा दरसन राम-प्रसादा।'—यद्यपि एवम साधु के दर्शन श्रीराम-रूपा से ही होते हैं; यथा—“अथ त्रैवे दीन दयालु राघव-साधु संगति पाइये।” (वि० १११) हम पावियों को तो आपके दर्शन दुर्लभ ही हैं। वही यहाँ कहते हैं—“अस मरु घरनि”—मरुभूमि में सामान्य जलाशय भी दुर्लभ है, वहाँ नदी का होना ही अगम; फिर गंगाजी की प्राप्ति तो अत्यंत ही अगम है कि जिनका परम पुनीत जल सद्गति भी देता है और पीने में सुखद तो है ही। वैसे ही हमें सामान्य साधुओं के दर्शन भी अगम हैं, फिर भी अवध-वासियों के दर्शन पर बैठे होना तो अत्यन्त ही अगम है।

(६) 'राम कृपाल निषाद'—यह भी भाव है कि आपके राजा ने हमारे राजा को 'निवाजा' और आप उनकी प्रजा हैं। अतः, निषादराज की प्रजा (हम सब) पर बैसी ही कृपा करें; क्योंकि परिजन-प्रजा को भी राजा के अनुरूप होना ही चाहिये।

तुम्ह प्रिय पाहुन वन पशु चारे। सेवाजोग न भाग हमारे ॥१॥

देव काह हम तुम्हहि गोसाईं। ईधन पात किरात मिताई ॥२॥

यह हमारि अति बड़ि सेवकाई। लेहि न पासन-बसन पोरार्ह ॥३॥

हम जड़ जीव जीवगन - घाती। कूटिख कुचाली कुमति कुजाती ॥४॥

पाप करत निसि - पासर जाहीं। नहि पट कटि नहि पेट अघाहीं ॥५॥

सपनेहु घरम - बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन - दरस प्रभाऊ ॥६॥

जव ते प्रभु - पद - पदुम निहारे। मिटे इसह दुख दोष हमारे ॥७॥

(६) 'जाइ परनि वन ...—यथा—“सुखसागर जहँ कीन्ह निवासू ॥” कहि न सकहि सुपमा जसि कानन । जो सत सदस होहि सहसानन ॥” (दो० ११८) ।

(७) 'वैर विगत बिहरत'—चित्रकूट के ही प्रमाण से-यहाँ त्रिवेव का भी छल छूट गया, यथा—“जहँ जनमे जग जनक जगतपति बिधि हरिहर परिहरि प्रपव छल ॥” (वि० १३), अथ तो यहाँ परात्पर प्रभु भी विराजते हैं, तो यह वैर छूटना कोई बड़ी बात नहीं । 'राम सैल वन देखन जाहों । ...' से 'विगत वैर बिहरत ...' तक यहाँ वन पर्वत की शोभा कही गई ।

कोल किरात भिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुंदर स्वाद सुवा सी ॥१॥
भरि भरि परनपुटी रचि रूरी । कंद मूल फल अकुर जूरी ॥२॥
सबहिं देहि करि विनय प्रनामा । कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥३॥
देहि लोग बहु मोख न लेहीं । फेरत राम दोहाई देहीं ॥४॥
कहहि सनेह मगन मृदु बानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥५॥
तुम्ह सुकृती हम नीच निपादा । पावा दरसन राम - प्रसादा ॥६॥
हमहि अगम अति दरस तुम्हारा । जस मरुधरनि देव धुनि-धारा ॥७॥
रामकृपाल निपाद नेवाजा । परिजन प्रजब चाहिय जस राजा ॥८॥

दोहा—यह जिय जानि संकोच तजि, करिय छोह लखि नेहु ।

हमहि कृतारथ करन लगि, फन तुन अंकुर लेहु ॥२५०॥

अर्थ—पवित्र, सुन्दर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु (शहर), दोने में भर-भरकर और कंद, मूल, फल और अकुर (अंशुओं) की सुन्दर अँठियों (गट्टों) को रचकर कोल, किरात, भील आदि बनबासी लोग विनय और प्रणाम करके और उन सबके स्वाद, भेद, गुण और नाम कहकर सबको देते हैं ॥१-२-३॥ लोग बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटाने में श्रीरामजी की दोहाई देते हैं ॥४॥ वे प्रेम में निमग्न होकर कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु प्रेम पहचान कर मानते हैं, अर्थात् हार्दिक प्रीति पूर्वक दिये हुए पदार्थों को पहचान कर उसे ग्रहण करते हैं, प्रेमी को जाति, गुण आदि नहीं देखते ॥५॥ आप धर्मात्मा हैं और हम नीच (हिंसक) जाति के निषाद हैं, आपके दर्शन तो हमें श्रीरामजी की प्रसन्नता एवं कृपा से प्राप्त हुए ॥६॥ हमको आपके दर्शन दुर्लभ हैं, जैसे मारवाड़ देश में गंगाजी की धारा ॥७॥ कृपालु श्रीरामजी ने निषाद को निवाजा (उसपर कृपा की), वैसे ही उनके कुटुम्बों और प्रजा (आपत्तोगों) को भी होना चाहिये, अर्थात् आपत्तोगों को भी हम सबों पर कृपा करना चाहिये ॥८॥ यह जी में जानकर संकोच को छोड़ और हमारा स्नेह देखकर कृपा कीजिये, हमको कृतार्थ करने के लिये फल, वृण आदि अंशुओं को लीजिये ॥२५०॥

विशेष—(१) 'मधु सुचि...'—'भरि भरि परनपुटी...'—मधु, जो हिंसा करके निकाला जाता है, अशुचि होता है । पर ये लोग शुचि मधु लाये हैं । यह कोलों के घर की उत्तम उत्तम बात है । १५

लिये इसे पहले कहा गया। श्रीरामजी के लिये मधु नहीं लाये थे; क्योंकि वे वंशानुन-वृत्तिवाले हैं। मधु का अर्थ मधुर नहीं और न यह कंद आदि का विशेषण ही है। 'कंद मूल फल अंकुर'—अंकुर जैसे बाल आदि के अंकुर जो खाये जाते हैं, बां, फलों के कठोर बीजों के भीतर की गूदी, जैसे गरी, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि की बीजी।

(२) 'कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा'—स्वाद—खट्टा, मीठा आदि। भेद यह कि कान कहाँ का और कैसा है एवं वस्तुओं के जाति-भेद आदि। गुण-भाव, पित्त और कफ नाशक आदि। नाम—तेहूँ, शरीफा, पियार (जिसकी गूदी चिरौजी कहाती है, चित्रकूटो इसे अँचार वा, चार कहते हैं) इत्यादि।

“कोल किरात भिरा” से “लौका तिरा” तक दो दोहों में कोल आदि की सेवा और वनका स्नेह कहा गया है।

(३) 'फेरत राम दोहाई देही'—दोहाई का प्रयोग समर्थ से रक्षा के लिये होता है और शपथ के रूप में भी। यहाँ इसके दोनों ही भाव हैं कि आप अन्याय करते हैं; अतः, श्रीरामजी की दोहाई है; अर्थात् वे हमारी रक्षा करें। पुनः आपको श्रीरामजी की शपथ है, ऐसा न कीजिये।

(४) 'मानत साधु प्रेम'—यथा—“सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जल अँजलि दिये।” (वा० दो० ११५) ; अर्थात् जो हमारा सबा प्रेम देखिये तो ग्रहण कीजिये।

(५) 'पावा दरसन राम-प्रसादा।'—पुण्यात्मा एवं साधु के दर्शन श्रीराम-कृपा से ही होते हैं; यथा—“अम त्रैवी दीन दयालु राघव-साधु संगति पाइये।” (वि० १३१) हम पापियों को तो आपके दर्शन दुर्लभ ही हैं। वही यहाँ कहते हैं—“जस मरु चरनि”—मरुभूमि में सामान्य जलाशय भी दुर्लभ है, वहाँ नदी का होना ही अगम; फिर गंगाजी की प्राप्ति तो अत्यंत ही अगम है कि जिनका परम पुनीत जल सद्गति भी देवा है और पीने में सुखद हो ही है। वैसे ही हमें सामान्य साधुओं के दर्शन भी अगम हैं, फिर भी अवध-वासियों के दर्शन घर बैठे होना तो अत्यन्त ही अगम है।

(६) 'राम कृपाल निपाद'—यह भी भाव है कि आपके राजा ने हमारे राजा को 'निवाजा' और आप उनकी प्रजा हैं। अतः, निपादराज की प्रजा (हम सब) पर वैसी ही कृपा करें; क्योंकि परिजन-प्रजा की भी राजा के अनुरूप होना ही चाहिये।

तुम्ह प्रिय पाहुन वन पगु धारे। सेवाजोग न भाग हमारे ॥१॥
 देव काहू हम तुम्हहि गोसाईं। इंधन पात किरात मितार्ह ॥२॥
 यह हमारि अति बड़ि सेवकाई। लेहि न पासन-बसन चोरार्ह ॥३॥
 हम जड़ जीव जीवगन - घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥४॥
 पाप करत निशि - चासर जाहीं। नहि पट कटि नहि पेट अवाहीं ॥५॥
 सपनेहु घरम - बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन - दरस प्रभाऊ ॥६॥
 जय ते प्रभु - पद - पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥७॥

शब्दार्थ—इंधन=जलाने की लकड़ी। पात=पते एवं पत्तल। चासन=चरान।

अर्थ—आप ऐसे प्यारे मेहमान बन मैं पधारें, सेवा के योग्य हमारे भाग्य ही नहीं हैं; अर्थात् हमलोगों में इतनी योग्यता नहीं है जिससे आपकी योग्य-सेवा हो ॥१॥ हे गोसाईं ! हम आपको देंगे क्या ? किरातों की मित्रता तो बस, इतनी हो है कि इनसे ईधन और पत्ते भले हो प्राप्त हो जायें ॥२॥ हमारी अत्यन्त बड़ी सेवा यह है कि वर्तान और कपड़े न चुरा लें ॥३॥ हम जड़ (मूल) जीव हैं, समूह जीवों की हिंसा करनेवाले हैं, कुटिल, कुचाकवाले, दुर्बुद्धि और कुजाति हैं ॥४॥ पाप करते दिन-रात बीतते हैं, पर न कसर में कपड़ा है और न पेट ही भरता है ॥५॥ (हमलोगों में) स्वप्न में भी धर्म-बुद्धि कैसी ? यह (जो आपलोगों की कृष्ण सेवा में प्रेम हुआ सो) वो श्रीरघुनाथजी के दर्शनों का प्रभाव है ॥६॥ हमलोगों ने जब से प्रभु के चरण-कमल देखे, तब से हमारे दुस्सह दुःख और दोष भिट गये ॥७॥

विशेष—(१) 'तुम्हें प्रिय पाहुन बन ..'—प्रिय पाहुन को विधि-पूर्वक उत्तम सेवा करनी चाहिये, पर हमारे भाग्य ही ऐसे नहीं हैं, क्योंकि ईधन-पात मात्र को ही सेवा करने का हम नीचों का अधिकार है, एवं इतना ही देने का विभव है। साथ यह कि आपकी योग्य सेवा भरद्वाज महर्षि ने की है।

(२) 'हम जड़ जीव जीव गन पाती।'—एक भी प्राणी की हिंसा भारी पाप है और जो समूह जीवों को मारते हैं उनके पाप की सीमा ही नहीं ; यथा—“हिंसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पापहि कषनि मिति ।” (बा० दो० १८१), हिंसा करते-करते स्वभाव से कुटिल, चाक से जुरे, और बुद्धि से कुसित हो गये, इसी से कुजाति कहे जाते हैं। निष्ठुर होने से जड़ पापाय के समान हृदय हो जाता है, इससे भी जड़-संज्ञा है।

(३) 'नहि पट कटि ..'—इतना पाप करने पर भी भोजन-वस्त्र के कंगाल बने रहते हैं, क्योंकि सुख तो धर्म से होता है ; यथा—“सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रवा ।” (ड० दो० १०१)।

(४) 'मिटे दुसह दुख दोष'—हिंसा का स्वभाव-रूपी दोष छूट गया और पेट न भरने का दुःख भिट गया। दुःख ; यथा—“नहि द्रिद्रि सम दुख लग माहीं ।” (ड० दो० १२०), पाप का स्वभाव और उसका फल दुःख दोनों निवृत्त हुए ; यथा—“करहि पाप पावहि दुख ..” (ड० दो० १००) अर्थात् कार्य और कारण दोनों ही छूट गये।

वचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्हके भाग सराहन लागे ॥८॥

छंद—लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं।

बोलनि मिलनि सिय-राम-चरन-सनेह लखि सुख पावहीं।

नरनारि निदरहि नेह निज सुनि कोल-मिल्लनि की गिरा।

तुलसा कृपा रघुवंस - मनि की लोह लै लौका तिरा ॥

धोरठा—बिहरहि बन चहुँ आर, प्रतिदिन प्रसुदित लोग सब।

जल ज्यों दादर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥२५१॥

शब्दार्थ—नौका (जहाज) = लूँ, लौकी एवं तिललौकी, जिसका कर्मबल बनता है ।

अर्थ—उनके प्रेम-भरे वचनों को सुनकर पुरवासी लोग अनुरक्त हो गये और उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे (कि थोड़े ही समय में श्रीरामजी में इनका इतना प्रेम हो गया, ये धन्य हैं और बड़े भाग्यवान् हैं) ॥८॥ सन भाग्य की सराहना करने लगे और अनुराग-भरे वचन सुनाते हैं । उनकी कोल-चाल, मिलने की रीति और श्रीसोत्तारामजी के चरणों का स्नेह देखकर सुख पा रहे हैं ॥ कोल-भौलों की वाणी सुनकर स्त्री-पुरुष (श्रीश्रवणवासी) अपने प्रेम का निरादर करते हैं (अपने प्रेम को तुच्छ मानते हैं) । श्रोतुलसीदासजी कहते हैं कि रघुकुल-शिरोमणि श्रीरामजी को कृपा है कि लोहा तुम्हें को लेकर तैर रहा है ॥ सबलोग बड़े आनन्द से नित्य चारों ओर वन में बिचरते हैं, जैसे पहली वर्षा (पावस) के जल में मेढ़क और मोर मोटे हो जाते हैं, अर्थान् आनन्द से फूट पड़ते हैं और बिहार करते हैं ॥२५॥

विशेष—(१) 'बोलनि मिलनि'—'बोलनि'—'कहाँ सनेह भगन मृदुयानो !'—'से' 'सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ ।' तक । 'मिलनि'—'मधु सुधि सुंदर स्वाद सुचासी ।'—'से' 'फिरत राम दोहाई वैसी ॥' तक । 'सिय राम चरन सनेह'—'यह रघुनंदन दरसप्रभाऊ ॥ जब ते प्रभु-पद-पदुम निहारे । मिटे दुख दुख दोष हमारे ॥' इन्हीं ये मुख्य रूप में हैं, यों वो सन बातें प्रसंग-भर में हैं ।

(२) 'नर नारि निदरहि नेह निज'—'अपनेको न्यून मानते हैं कि हमलोग श्रेष्ठ अधिकारी और श्रीरामजी के समीपवर्ती ये और ये कोल आदि नौव हैं, पर इनके तुल्य हमलोगों का प्रेम नहीं है । कोलों को देखकर इनकी प्रीति प्रतीति और बढ़ी । पुनः कोल आदि ने अपनी न्यूनता और इनकी बड़ाई की थी । उत्तर में ये लोग भी उनकी बड़ाई और अपनी न्यूनता कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम विशेष है, तभी वो श्रीरामजी ने हमें छोड़ा और तुम्हारे यहाँ आकर रहे, इत्यादि ।

(३) 'लोह ले लौका तिरा'—'बड़े-बड़े तुम्हें जल में तैरनेवाले होते हैं । तैरना सीपनेवाले इसे कमर में बाँध कर तैरते हैं कि जिससे धकने पर डूबें नहीं, यह न स्वयं डूबे और न दूसरों को डूबने दे । लौके में थोड़ा लोहा रख दिया जाय, वो बह तैरना रहेगा । लौकों का बड़ा धाँव है, वो मानों लोहा छसपर तैरता रहेगा । पर लोहा स्वयं डूबनेवाला है, आश्रित को भी डूबानेवाला है । वैसे श्रीश्रवणवासी लोग तरण-तारण लौका रूप हैं और वनवासी कोल आदि लोहे की तरह समोगुणी एवं पापाकारी हैं, पर आज श्रीरामकृपा से ऐसे शुद्ध प्रेमी हो गये कि श्रीश्रवणवासी लोग भी इनसे प्रेम को शिक्षा पा रहे हैं । यह लोह पर लौके का तैरना है कि कोल लोग हो इन्हें तारनेवाले हो रहे हैं ।

प्रायः नौका में लोहा आता जाता है, श्रीश्रवणवासी नौका के समान तरण-तारण हैं, इनसे और लोग भक्ति की शिक्षा पाते हैं । पर आज ये ही कोलों से शिक्षा पा रहे हैं, यही लोह पर नाव का तैरना है, यह अर्थ विशेष संगत है ; यदि नौका का विकृत रूप लौका माना जाय, क्योंकि प्राचीन प्रवियों का पाठ 'लौका' ही है ।

(४) 'कृपा रघुवंश-मजि की' ; यथा—'ता कहँ प्रभु कछु अगम नहि, जा पर तुम्ह अनुकूल । तप प्रताप बड़वानलहि, जारि सकइ खलु तुल ॥' (सु० दो० ३१) ।

(५) 'जल ज्यों दादुर मोर'—'वर्षा के प्रथम जल से मेढ़क मोटे हो जाते हैं और आनन्द-पूर्वक घुड़ते और कलोल के शब्द करते हैं । मोर के भी पक्ष बढ़ते हैं और वह भी मोटा हो जाता है, फिर आनन्द से नाचता है और आह्लाद सहित बोलता है । वैसे, श्रीश्रवणवासी लोग श्रीराम-विरह रूपी

दोहा २५१]

के तपे हुए हैं, वनरवाम रूप श्रीरामजी के दर्शनरूप बन से प्रकटित होकर विचर रहे हैं। 'प्रथम' राज्य में या भी भवति है कि जैसे मोर वादुर वर्षा के अंत में फिर दुखी होते हैं—उनका वह सुप्त नहीं रह जाता—वैसे इन लोगों का भी यह सुख अल्पकाल का है, फिर श्रीराम-विरह होगा, उससे दुखी भी होंगे।

पुरवासियों के विचरने का प्रसंग—“राम सेल बन देखन जाहीं। ..” (दो० १४८) से प्रारंभ होकर यहाँ—“बिहरहि वन .” पर समाप्त हुआ।

पुर-जन-नारि मगन अति प्रीती। बासर जाहि पलक-सम घीती ॥१॥

सीय सासु प्रति वेप बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥२॥

लखा न मरम राम बिनु काहू। माया सब सिपमाया भाहू ॥३॥

सीय सासु सेवा बस कीन्ही। तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्ही ॥४॥

अर्थ—श्रीअवधपुर के पुरुष और स्त्री अत्यन्त प्रीति में निमग्न हैं, अत्यन्त प्रीति के कारण उनके (सुख के) दिन पलक समान बीत जाते हैं ॥१॥ प्रत्येक सासों के लिये श्रीसीताजी एक-एक वेप (अर्थात् सात सौ सासों के लिये सात सौ रूप) बनाकर उन सबकी आदरपूर्वक एक समान सेवा करती हैं ॥२॥ इस भेद को श्रीरामजी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं जाना, (क्योंकि) सब माया श्रीसीताजी की माया में (माया के अंतर्गत ही) है ॥३॥ श्रीसीताजी ने सासों को सेवा से वश में कर लिया, वहाँने सुख पाकर शिष्टा और आशिष दी ॥४॥

विशेष—(१) 'सीय सासु प्रति वेप.....'—यहाँ से श्रीसीताजी की सास-सेवा को कहते हैं। 'सरिस' के यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो समान अर्थात् किसी सास के प्रति न्यूनाधिक्य नहीं। दूसरा छट्टा अर्थात् योग्य, जैसा कि पतोहू को चाहिये।

'सादर'—भद्रा एवं शील-पूर्वक। सबकी पतोहू बनकर सेवा करती हैं, यह दुर्लभ है; यथा—
“सासु ससुर गुरु मासु पिउ, प्रभु भयो बहै सब कोइ। होनो दूजी ओर को, सुजन सराहिय सोइ ॥”
(दोहावली ३११)।

लोकहुँ वेद विदित कवि कहूँ । राम विमुख थल नरक न लहूँ ॥७॥

यह संसय सबके मन माहीं । रामगवन विधि अवध कि नाहीं ॥८॥

बोधा—निति न नींद नहिं भूल दिन, भरत विकल सुचि सोच ।

नीच कोच विच मगन जस, मीनहिं सलिल सँकोच ॥२५२॥

शब्दार्थ—कोच = धवलास, दरार । नीच = नीचे का, वा, वह कोच जिस मछली नहीं खाती । एक सुन्दर कोच भी होता है, जिसे मछली खाती है । सँकोच = संकी, कमी ।

अर्थ—श्रीसीताजी के साथ दोनों भाइयों के सरल-त्वभाव देखकर कुटिला रानी कैकेयी भरपूर पड़ताई ॥१॥ वह कैकेयी पृथिवी और यमराज से माँगती है, पर न तो पृथिवी भयका (राश) देती है और न विधावा मृत्यु ही देता है ॥६॥ लोक और वेद में भी प्रविष्ट है और कवि लोग भी कहते हैं कि श्रीरामजी के विमुख नरक में भी जगह नहीं पाते ॥७॥ यह संशय सभी के मन में है कि हे विधावा ! श्रीरामजी का गमन शोचन को होगा कि नहीं ? ॥८॥ श्रीभरतजी को न रात में नींद पड़ती है और न दिन में भूल ही लगती है, वे पवित्र शोच में व्याकुल हैं, जैसे नीचे के (वा, नीच) कोच के बोध में डूबी हुई मछली को जल की सगी से व्याकुलता हो ॥२५२॥

विशेष—(१) 'ललि सियसहित सरल.....'—पहले संभरा के कहने से श्रीकैकेयीजी ने इन्हें कुटिल समझा था, वह मूढ़ निकला, अब अचानक (परिपूर्ण) पड़ताई कि मैंने इन्हें वनवास दिया फिर भी ये सरल एवं सौम्य-भाव से ही मुझसे नर्चाव करते हैं । राजा का वह बचन—“किरि पड़ितेहति अंत अभागी ।” (श्लो. ३५) ; यहाँ चरितार्थ हुआ । अतः, “कुटिल रानि पड़ितानि अर्थाई ।” कहा गया ।

राजा ने कैकेयीजी को बहुत समझाया था पर उन्होंने नहीं माना । पुनः श्रीभरतजी के त्याग देने से दुखी थीं ही, इधर श्रीरामजी की शील-सरलता ने उन्हें सार्विक कर दिया ; यथा—“नये सब साधु किराव किराविनि, राम-दरस मिटि गइ कजुपाई ।” (गी. अ. ७१) ; जो कैकेयीजी पढ़ते ‘किराविनि’ ‘पाविनि’ कहो गईं, वे अब साधु-श्रुति को प्राप्त होकर अपने कुटिल कार्य पर रजानि कर रही हैं ।

(२) अविनि जमहिँ जँचति .. —पहले पृथिवी से, फिर यमराज से माँगा, अमोघ उत्ताराई से स्पष्ट होता है कि पृथिवी से ‘नीच’ और यमराज से ‘मीच’ माँगी थी, पर देने में यमराज की जगह ‘विधि’ कहा गया, इसका कारण यह है कि यमराज मृत्यु देने में स्वतंत्र नहीं है, कर्मोत्पत्ति प्रज्ञा की आज्ञा से प्राणियों को मृत्यु देते हैं ; यथा—“भयादस्यामिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुरच मृत्युर्वावति पंचमः ॥” (ऋ. २।१।७) ; अर्थात् प्रज्ञा के अन्तर्धर्मो-रूप से प्रज्ञा के शासन-भय से सूर्य (यम) प्राणियों को लेने के लिये नियत समय पर दीड़ते हैं ; यथा—“हानि लाभ लीबन मरन, जख अपजस विधि हाय ॥” (श्लो. १०१) ; इसलिये दो स्थलों से दोनों कहे गये कि यमराज से माँगा, वे प्रज्ञा की आज्ञा के विना नहीं दे सके । पहले पृथिवी से माँगा कि वह नीच (दरार) दे, वो मैं तुरत समा जाऊँ कि कोई मेरा मुँह न देख पावे, क्योंकि मैं अब जगत् में मुँह दिखाने योग्य नहीं हूँ । जब निराश हुई तब यमराज से माँगा कि वह (दरार) होवा तो वचन होता, तुरत ही सबको आँखों को आँट हो जातो । न हुआ तो यही (मृत्यु) सही, क्योंकि मरने पर तो शव की कुछ देर लोग देख-देख धिकारेंगे । यहाँ इसके परचाप को पराकाष्ठा दिखाई ।

(३) 'राम विमुख यत्न.....'—पृथिवी के फटने और मृत्यु के होने की कौन कहे, श्रीरामजी से विमुख नरक में भी झिपकर रहने की जगह न पावेंगे। जहाँ पापी प्राणियों को मलात स्थल दिया जाता है, वहाँ भी ऐसे को ठोर नहीं; यथा—“अति बद्धि मोरि दिट्ठाई खोरी। मुनि अघ नरकहु भाक सिखोरी ॥” (भा० दो० २८) ।

(४) 'यह समय सबके मन माहीं ।...'—पहले कहा गया कि श्रीरामजी ने गुरुजी से कहा—“सब समेत पुर धारिय पाऊ ।” इसपर गुरुजी ने कहा था कि सब दो दिन और दर्शन कर लें। तब 'राम भवन मुनि समय समाजू ।' कहा गया था। फिर गुरु-वचन पर कुछ सांत्वना कही गई थी। बीच में ग्रंथकार श्रीअवधवासियों की चर्चा करने लगे थे। अब फिर वहीं से प्रसंग लेकर कहते हैं कि जब श्रीरामजी ने सबको लौटने के लिये कहा था, तब गुरुजी ने यह भी नहीं कहा कि सब आपको लौटाने आये हैं। तब मला श्रीरामजी क्यों जायेंगे? संदेह होना योग्य ही है कि जिस लिये सब आये, उसकी चर्चा पर भी गुरुजी सकुचते हैं। यहाँ समष्टि में सबकी बातें कहकर आगे श्रीभरतजी का शोच करना विस्तार से कहते हैं—

(५) 'निसि न नीद'—श्रीभरतजी का शोच श्रीरामजी में अत्यन्त प्रीति के कारण है, इससे इसे 'सुषि' कहा गया है। शोच के कारण उन्हें नींद और भूख नहीं है, यह शोच की दशा है। 'नोच कीच दिच'—पूर्वार्द्ध के शोच को उपमा से समझाते हैं कि जब श्रीअवध से समाज-समेत चले थे, तब आशा थी कि गुरुजी श्रीरामजी को वन में ही राज्य देकर लौटा लायेंगे। पर उपश्रुत श्रीरामजी और गुरुजी के संवाद से यह आशा न रह गई, जब कि गुरुजी ने लौटाने की चर्चा भी न की। यही मछली के जल का सूखना है। अब आगे के अनुमानवाले उपाय नीचे के कीचड़ रूप रह गये। कीचड़ में भीन के जीवनाधार जल का अवशेष ही रहता है, ऐसे ही आगे अनुमित उपायों से श्रीरामजी के लौटने की (श्रीरामजी के संयोग रहने की) आशा बहुत कम रह गई है। उस दशा में जैसे मछली को शोच होता है, वैसे यहाँ श्रीभरतजी शोच करते हैं, इसी का विस्तार आगे है—

कीन्ह मातु मिस काल कुचाखी । ईति भीति जस पाकत साखी ॥१॥
 केहि विधि होइ राम - अभिपेक्षू । मोहि अवकलत उपाय न एकू ॥२॥
 अवसि फिरहि गुरु आयसु मानी । मुनि पुनि कह्य रामरुचि जानी ॥३॥
 मातु कहैहु यहुरहि रघुराज । राम-जननि हठ करधि कि दाज ॥४॥
 मोहि अनुचर कर केतिक माता । तेहि महुँ कुसमय बाम बिधाता ॥५॥
 जौ हठ करवैं त निपट कुकरमू । हर-गिरि ते गुरु सेवक - घरमू ॥६॥
 एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैन विहानी ॥७॥
 प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई । बैठत पठये रिषय बोलाई ॥८॥

ही कहेंगे ॥३॥ माता के कहने से भी रघुराज श्रीरामजी लौटगे, पर श्रीरामजी को वत्सल करनेवाली माता क्या कभी हठ करेगी ? पर्याय कभी नहीं ॥४॥ सुप्त सेवक की बात ही किसी ? उसमें भी कुसमय है और विधाता भी देदे है ॥५॥ मैं जो हठ करूँ, सो नितान्त दुर्कर्म है, क्योंकि शिवजी के पर्वत कैलास से भी सेवक-धर्म भारी है ॥६॥ एक भी युक्ति मन में न उद्योग, श्रीभरतजी को सोचते ही रात बीत गई ॥७॥ प्रातःकाल स्वान्न करके प्रभु को शिर नवाकर बैठते ही ऋषि श्रीवसिष्ठजी ने (श्रीभरतजी को) बुला भेजा ॥८॥

विशेष—(१) 'कीन्ह मातु मिस काल'—श्रीभरतजी ने कहा ही है—'गई गारा मति धूलि' वसी को लेकर एवं अचानक घटना पर ऐसा कहते हैं। काल ईश्वर की इच्छा है, यथा—'भृकुट निलास भयंकर काला ।' (ल० १०० १४) ; इसीसे वह परम समर्थ है। वैसे ही बाधा का हटाना भी वेते हैं कि जिसका उपाय फिर न हो सके। 'ईति भीति जस'—'ईति' के छः भेद पूर्व कहे गये, वनमें एक सूफर-बाधा भी है, वही यहाँ समझना चाहिये कि पकटे हुए धान की तरह एक ही दिन तिलक को शेष था, वही काल की कुचाल हुई। जैसे पकी वाली मूसा काट ले, वो फिर छूँठ में बालियाँ नहीं फलती, चाहे कितना भी यत्न किया जाय। वैसे ही अब श्रीरामजी का तिलक इस समय पर होना असंभव है। (दूसरे साल फिर धान होता है, वैसे १४ वर्ष पर तिलक होगा)। यहाँ राजा, गुरु, प्रजा सब किसान हैं, राम-राज्य-तिलक धान है, सुकृत-रूपी धर्म से सम्पन्न हुआ, फसल कटने को एक ही दिन रह गया कि एक बाधा हुई।

(२) 'अवधि फिरहि गुरु'—पिता की आज्ञा मानकर वन को आये हैं, गुरुजी उनके भी गुरु हैं। अवश्य उनकी आज्ञा से अवश्य लौट सकते हैं ; यथा—'राहरि राय रजायसु होई। राहरि सपय सही सिर सोई ॥' (दो० ११५)। पर पुनि तो श्रीरामजी की रुचि पालेंगे ; यथा—'राखे राम रजाइ रर, इस सभ कर हिस होइ ॥' (दो० १५४)। अभी भी पहले जब श्रीरामजी ने वनसे सबके साथ लौटने को कहा था, तब गुरुजी ने वही के अनुकूल कहा है कि लोग दो दिन और दर्शन पा लें। यह न कहा कि सब लौटने आये हैं। 'पुनि' अर्थात् फिर कहना पड़ेगा वो ऐसा ही कहेंगे। यह 'पुनि' का फिर (दोबारा) अर्थ लेने से भाव होगा। ऊपर 'पर' अर्थ का भाव तो कहा ही है।

(३) 'राम-जननि हठ'—दूसरा उपाय सोचते हैं कि पिता की आज्ञा से वन आये हैं और माता का गौरव पिता से दस गुणा है। उनके आग्रह से भी लौट सकते हैं, पर वे हठ न करेंगी, क्योंकि उन्होंने तो—'पतु आयसु सब घरमक टीका ।' (दो० ५४) कहकर पुत्र का सत्यसत्यता में आश्रय किया है। वे पति की आज्ञा और पुत्र के धर्म पर आश्रय कैसे करेंगी ? उन्होंने कहा भी है—'यह निचारि नहि करछ हठ' (दो० ५९)।

(४) 'मोहि अनुचर करकेति माता ।'—फिर तोषण उपाय सोचते हैं कि मैं हो कई, तो सेवक को मात का कुछ गौरव नहीं, फिर वनमें भी कुसमय है और विधाता देदे हैं। इससे सफलता में संदेह ही है। जो कहा जाय—'राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान-साधु-गुरु साखी ॥' (दो० ११०), तो इस नियम से जब भी पकड़कर मैं सबल पद, तो मेरी हार्दिक रुचि जानकर अवश्य पूरा करेंगे ; उसपर कहते हैं—

(५) 'जो हठ करत'—सेवक के निचे हठ करना निन्द्य है, यथा—'जो सेवक साहिबहि सकोची। निज रुचि चहे तासु मति पोची ॥' (दो० २६०)। वाल्मीकीय रामायण में श्रीभरतजी का हठ करने (अनशन धृत करने = धरना देने) पर उपाय होना और फिर अयोग्य कहकर भारामजी के सना करने पर सब

झोड़ना लिया है। यहाँ उसे मन में लेकर श्रीमरतजी को स्वयं खंडन करना कहा है। सेवक का धर्म स्वामी की आज्ञा को मानना है, अपनी ओर से कुछ करने के लिये कहना तो आज्ञा देना है। अतः, प्रतिकृत है।

‘हर-गिरि ते गुरु’—कैलास को तो रावण उठा सका था, पर वह सेवक धर्म उठाने में असमर्थ हो गया; यथा—‘होइहि भजन न वामस देहा।’ (‘घा० शो० २२’) मानों उसने दोनों को तोला था। कैलास स्वच्छ वर्ण और भारी है, वैसे सेवा-धर्म भी सात्त्विक एवं भारी है।

(६) ‘एकव जुगुति न’—तीन उपाय कहकर बहुवचन द्वारा और भी बहुत-से उपाय जनाये, पर वे सब परीक्षा में ठीक न जान पड़े।

“मरत गये जहाँ प्रभु सुखरासी।” प्रकरण समाप्त

“पुनि स्तुति बहु विधि समुभाये।” प्रकरण

दोहा—गुरु-पद-कमल प्रनाम करि, बैठे आयसु पाइ।

विप्र महाजन सचिव सब, जुर सभासद आइ ॥२५३॥

बोले सुनिबर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥२॥

चरमधुरीन भानु - कुल - भानू। राजा राम स्वयस भगवानू ॥२॥

सत्यसंध पाखक श्रुतिसेतू। राम - जनम जग - मंगल - हेतू ॥३॥

गुरु-पितु-मातु - बचन - अनुसारी। खल - दल - दलम देव-हितकारी ॥४॥

नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोइ न रामसम जान जधारथ ॥५॥

अर्थ—श्रीमरतजी गुरुजी के चरण-कमलों को प्रणाम कर आज्ञा पाकर बैठे। (२५) प्राज्ञान, महाजन, मंत्री एवं सभी सभासद लोग आकर एकत्र हुए ॥२५३॥ पुनिश्रेष्ठ षष्ठिपत्री समय के अनुसार बोले, हे सुजान श्रीमरतजी और सभासदों! सुनिये ॥१॥ श्रीरामजी धर्मधुरंधर, सूर्यकृत के सूर्य, राजा, स्वतंत्र और भगवान् हैं ॥२॥ सत्य-प्रतिष्ठ हैं, देशों की मर्यादा के रक्षक हैं। श्रीरामजी का जन्म जगत के मंगल के लिये हुआ है ॥३॥ वे गुरु, पिता और माता के बचनों पर बचनेवाले हैं, दुष्ट-दलों के नाशक और देवताओं के हितकारी हैं ॥४॥ नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ को श्रीरामजी के समान यथार्थ और कोई भी नहीं जानता ॥५॥

विशेष—(१) ‘विप्र महाजन सचिव’—इन सबको भी गोष्ठी के लिये ही गुरुजी ने बुला भेजा था। अतः, एक साथ ही नियत समय पर आ गये। यह भी आशय है कि गुरुजी का स्थान श्रीरामजी के पास हो, हे, इसीसे वहाँ से श्रीमरतजी बुलाते ही तुरंत आ गये। इसी विचार के लिये गुरुजी ने श्रीरामजी से दो दिन का अवकाश माँगा था; यथा—“लोग दुखित दिन दुइ” (शो० २४८)।

(२) ‘बोले सुनिबर समय’—‘समय’—सभा को विशेष सम्मान देने और मनना कदा

प्रकट करने का समय नहीं है, क्योंकि सब दुखी हैं। अतएव, संक्षिप्त शब्दों में ही कहा। 'सुनहु धर्मासद भरत सुजाना'—सेवासदों में वामदेव, जाबालि आदि ऋषि भी हैं, इसीसे प्रथम कहा। श्रीभरतजी को जान कर कहा, क्योंकि वचन्य विषय के समझने में ये विरोध हैं। पुनः अंत में सुजान शब्द के होने से इसे सभी में लगा सकते हैं।

(३) 'धरमधुरीन'—धर्म रख दे, सारा जगत् इसीके आश्रित है, श्रीरामजी उसकी धुरी के धारण करनेवाले हैं। अभिप्राय यह है कि श्रीरामजी—'पितु आग्रसु खलु धरमक टोका।' के लिये दृढ़-प्रतिष्ठ होकर चले हैं। यदि वे इसमें कुछ भी ढीले पड़ें किंवा हेर-फेर करें, तो जगत् भी धर्म में दृढ़ता छोड़ बैठेगा; यथा—'मम वत्मानुत्तान्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। वत्सीवेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ॥ (गीता ३।१३-१४)। इसलिये उनकी प्रतिष्ठा पर हम लोगों को दृष्टि रखनी चाहिये। 'भानु-कुत भानू'—सूर्य धर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं, क्योंकि सूर्योदय से दिन, चंद्र आदि के अनुसार ही धर्म किया जाता है। इसीसे इस सूर्यवंश के सभी राजा धर्माचरण में प्रमुख होते आये हैं। श्रीरामजी भी पिता के सूर्य-धर्म की रक्षा पर आरुढ़ हैं और स्वयं भी कैकेयीजी से प्रतिष्ठा कर चुके हैं कि मैं १४ वर्ष वनवास को जाता हूँ। अपने कुल पर ध्यान रखते हुए प्रतिष्ठा छोड़ना उन्हें अभीष्ट न होगा; यथा—'रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रातः जाव वर वचन न जाई ॥' (दो० २०)। 'राजा'—वे किसी के कहने से कुछ का कुछ करें—यह नहीं हो सकता; यथा—'भूप सुसेवित वस नहि लेखिय।' (भा० दो० १९)। पुनः वे तो स्वयं राजा हैं, उन्हें कोई राजा क्या बनावेगा? 'राम'—सबमें रमण करते हैं; अतः, सबके मन की जानते हैं, और सबको रमाते भी हैं। अतः, सबके लिये उचित विधान वे स्वयं करेंगे, उनके सम्मुख अपनी रुचि भागे रखना ठीक नहीं। 'रघुवध' यथा—'निज संत नित रघुकुल मनी।' (बा० दो० ५०)। अतः, वे किसी सम्बन्धी के दबाव में नहीं आ सकते कि उनपर लौटने ही का एवं ऐसा और कोई दबाव दिया जाय। 'भगवान्'—पंडितवर्ग-पूर्ण हैं, उन्हीं से संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है; यर्पान् संसार-भर की व्यवस्था ही उनके हाथ है। अतः, सबका सार-संभार रखते हुए भी तुम सबका स्नेह रक्खेंगे; यह सब सामर्थ्य उनमें है।

(४) 'सत्य-संध' ; यथा—'सत्य-संध दृढमत रघुराई।' (दो० ८१)। तब उनका दृढमत कोई कैसे छुड़ावे ? और वे कैसे छोड़ेंगे ? 'पालक श्रवित्'—वे अधर्मियों से वेद-मर्यादा की रक्षा करते हैं, धर्म का संस्थापन करते हैं। मत्स्यादि रूपों को इसीलिये धारण करते हैं। आज दिन भी तो रावणादि असुर बढ़े हुए हैं, उनका शासन करना और धर्मात्मा ऋषियों की रक्षा करना भी है ही। तब कैसे कहा जाय कि हमारी ही रुचि रखिये। 'जग मंगल हेतु'—उन्होंने जगत् भर के मंगल के लिये भवदार लिया है, कुछ ओषध ही के लिये नहीं। तब कौन कहे कि आप जगत् भर का मंगल न करें और घर में ही रहें। जगत् भर में हम लोग भी हैं, वे यथायोग्य हमारे और सबके भी मंगल की व्यवस्था करेंगे।

(५) 'गुरु पितु मातु वचन'—भू-भार-हरण की प्रतिष्ठा कर चुके हैं, पिता के वचन का पालन भी करते हैं, फिर उसे छुड़ाकर गुरु-माता की आज्ञा कैसे दी जाय ? जो पहले से कर रहे हैं उसका रूढ़न होगा। 'रत्न दल दलन'—रत्नों का दलन बन की लीला से ही होगा और इसीसे देवताओं का हित भी होगा; यथा—'असुर सारि यापहि मुरन्ह' (बा० दो० १२१) ; तब कैसे कहा जाय कि वन को न जाड़िये ?

(६) 'नीति प्रीति परमारथ'—नीति राखण और बालि को सिखाई। देखिये—किं० दो० ८९ और लं० दो० ८९-९०। प्रीति; यथा—'जानत प्रीति रीति रघुराई।' (बि० १४४) ; (५६ पृष्ठा

दोहा २५४]

पर देखिये) । परमार्थ-पुरजन-उपदेश १० दो० ४२-४६ में कहा गया है । स्वार्थ अर्थात् लोक-व्यवहार में निपुण हैं ; इसीसे सबकी प्राप्ति से अधिक प्रिय लगते हैं ।

विधि हरिहर ससि रवि दिसिपाळा । माया जीव करम कुलि काळा ॥६॥
अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥७॥
करि बिचार जिय देखहु नीके । राम - रजाइ सीस सबही के ॥८॥

दोहा—राखे राम रजाइ रख, हम सबकर हित होइ ।

समुक्ति सयाने करहु अथ, सब मिलि संमत सोइ ॥२५४॥ :

अर्थ—ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चन्द्रमा, सूर्य, आदि दिक्पाल, माया, जीव, समस्त कर्म, और समस्त काल ॥६॥ सर्वराज, पृथिवी के पालक राजा आदि की जहाँ तक प्रभुता (साहिबी) है और योग की सिद्धियाँ जो वेदों और शास्त्रों में कही गई हैं ॥७॥ इन सबको हृदय में अकृत्री तरह से विचार कर देखिये (तो समझ पड़ेगा कि) श्रीरामजी की आज्ञा सभी के शिर पर है । अर्थात् सभी उसे आदर सहित मानते हैं ॥८॥ श्रीरामजी की आज्ञा और उनका रख रखते हुए हम सब का हित (भी) हो, वही सम्भव आप सब चतुर लोग मिलकर अथ (निश्चय) कीजिये ॥२५४॥

विरोध—(१) 'विधि हरि हर ससि...'—विधि आदि बड़े-बड़े ईश्वर-कोटि के भी श्रीरामजी की आज्ञा का पालन करते हैं, तब हमलोग अपनी रुचि से उन्हें आज्ञा कैसे दें ?

(२) 'अहिप महिप...'—अहिप (श्लेष) से पाताल, महिप से सार्वभौमिकों के राजा लोग, 'जहँ लगि प्रभुताई' से इन्द्र आदि स्वर्गवांसी भी आ गये । सभी श्रीरामजी के आज्ञाकारी हो-हैं; यथा—“माया जीव काल के करम के सुभाव के करैया राम वेद कहैं साँची मन गुनिये ॥” (हनु० बाहुक) । “करम काल सुभाव गुन दोष जीव जग माया तैं सो समय भौह चकित बहति ॥” (वि० २३४) ; अतः हमें भी आज्ञानुसार ही रहना चाहिये ।

(३) 'राखे राम रजाइ रख...'—यहाँ वसिष्ठजी ने अपना मत भी कह दिया कि श्रीरामजी की आज्ञा और रख में ही मैं सहमत हूँ, जैसा कि पूर्व ही श्रीभरतजी ने समझाया; —“गुनि पुनि कह्य राम रुचि जानो ।” औरों को भी समझने को कहते हैं कि मेरो उपर्युक्त बातों को समझ-गूँझकर सब कोई एक मत होकर जो कहो वही किया जाय । किंतु यह चेतावनी अवश्य है कि श्रीरामजी का रख रखते हुए ही अपना हित सोचा जाय ।

अर्थ—श्रीरामजी का राज्याभिषेक सबके लिये सुखदायक है, मंगल-मोद की जड़ वही एक मुख्य मार्ग है ॥१॥ रघुराज श्रीरामजी किछ प्रकार से श्रीअवध लौट चले, समझकर कहिये, वही उपाय किया जाय ॥१॥ नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सजी हुई मुनिश्रेष्ठ की उत्तम बाणी सब ने सुनी ॥३॥ (पर) किसी को कुछ उत्तर स्फुरित न हुआ, सब-लोग मोरे (चकित) हो गये, तब श्रीभरतजी शिर नवाकर हाथ जोड़ बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'सब कहँ सुखद'—मुनि ने अपने उपयुक्त भाषण में सबका हल न देखकर कहा कि जैसे आपलोगों को श्रीराम-तिलक सुजद है, वैसे मुझे भी, पर वह कैसे हो ? यह आप ही लोग समझकर कहें। भाव यह कि मैंने उनका लौटने का रूप नहीं देखा, इससे मैं तो उन्हें लौटने को न कहूँगा। तब आप ही लोग कोई उपाय बतलावें, पर समझकर कहना, यह चेतावनी है। (श्रीवशिष्ठजी ने एक बार बिना श्रीरामजी का हल लिये राजा दशरथजी से सहसा श्रीराम-तिलक के लिये कह दिया, इसमें ठग गए हैं, इसीसे सबको सचेत करते हैं) 'केहि विधि अवध'—'रघुराज' अर्थात् श्रीरामजी को यहीं से राजा बनाकर ले चलने को आये थे, पर अब मेरे विचार में कोई विधि नहीं आती, अतः आप ही लोग कहें। श्रीभरतजी ने कहा था—'केहि विधि होइ राम अभिषेक। मोहि अवकलत उपाय न पकू ॥' (दो. १५२) ; वैसा ही यहाँ गुरुजी ने भी कहा।

(२) 'नप-परमारथ स्वारथ'—क्रम से—'घरम घुरीन भानु' से 'कोउ न राम सम' तक नीति, ; 'विधि हरिहर सखि' से 'हम सब कर हित होइ।' तक परमार्थ और—'सब कर हित होइ' से 'कहहु समुक्ति सोइ करिय उपाऊ।' तक स्वार्थ है। मुनि के कथन का उपक्रम—'बोले मुनिवर समय समाना।' से हुआ और यहाँ—'सब सादर सुनि मुनिवर बानी।' पर उसका उपसंहार है।

भानुयंस भये भूप घनेरे। अधिक एक ते एक गहरे ॥५॥
जन्म हेतु सब कहँ पितु-माता। करम सुभासुम देख विधाता ॥६॥
दखि कुल सजइ सकल कल्याण। अस असीस राखि जग जाना ॥७॥
'सोइ गोसाईं विधि-गति जेहि छेकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥८॥

बोदा—यूक्तिय मोहि उपाय अथ, सो सब मोर अभाग।

सुनि सनेहमय वचन गुरु, उर उमगा अनुराग ॥२५५॥

शब्दार्थ—छेकना=रोकना, मिटा देना। टेक टेकना=हठ करना, ज़िद डानना।

अर्थ—सूर्यवंश में बहुत-से राजा हुए, वे सब एक-से-एक अधिक और बढ़े हुए ॥५॥ सबके जन्म के कारण (मात्र) पिता-माता होते आये और शुभाशुभ कर्मों के फल विधाता देते रहे ॥६॥ (पर सबके) दुःख को नष्ट कर (और उसपर) समस्त कल्याण (विधानों को) सज देनेवाली आप ही की आशिर है, यह समस्त जगत् जानता है ॥७॥ हे गोस्वामी ! आप वे ही हैं कि जिन्होंने प्रज्ञा की गति रोक दी है, जो हठ आपने की उसे कौन हटा सकता था ; अर्थात् कोई नहीं ॥८॥ अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। (ऐसा) सनेहमय वचन सुनकर गुरुजी के हृदय में अनुराग समझ आया ॥२५५॥

विशेष—(१) 'भानुवंस भये भूप ...'—“विधि प्रपंच गुन अवगुन साना” (बा० दो० ५) ; इस वृत्ति की रीति से जगत् में सबके लिये उन्नति और अवनति को व्यवस्था पाई जाती है । पर इस सूर्यवंश में एक-से-एक बढ़कर राजा होते आये और निर्विघ्न निवहते आये । इसका कारण विचारने पर जान पड़ता है कि सबके माता-पिता जन्मसाध के कारण होते थे, भाग्य नहीं बना सकते थे । यदि कहा जाय कि भाग्य के बनानेवाले ब्रह्मा हैं, तो वे तो कर्मानुसार ही सबका विधान करते हैं, इसीसे विधाता कहाते हैं और सबको यथासमय शुभ-अशुभ (दोनों) कर्मों के फल देते हैं । इस नियम को वे नहीं तोड़ सकते । तब निश्चय होता है कि इस कुल के राजाओं के अशुभ कर्मों के फल-रूप दुःखों को आप ही अपनी आशिष से निवारण करके उनके समस्त कल्याण करते आये हैं ।

श्रीभरतजी का अभिप्राय यह है कि वैसी ही आशिष मैंने माँगी है ; यथा—“आयसु आशिष देह सुधानी ॥ जेहि सुनि भिनय मोहि जन जानी । आवहि वहुरि राम रजधानी ॥” (दो० १८१) ; पर मुझे न मिली थी, वही मुझे देकर इस कुल का कल्याण सजिये (कीजिये) ।

(२) 'खोइ गोसाईं विधि-गति...'—आप इस कुल के बहुत से राजाओं के अशुभ संस्कारों को बार-बार शमन करते आये और उनकी जगह उनके कल्याण करते आये । इस तरह बार-बार आप ब्रह्मा की गति को रोकते आये हैं । 'खोइ' में यह भी ध्वनि है कि आप वही, कुल वही और मैं भी वही कुल में उत्पन्न हूँ, फिर आप अब वैसी आशिष क्यों नहीं देते ? 'जग जाना'—जगत् क्या कहेगा ? कि गुरुजी में अब वह सिद्धि नहीं रह गई या अब सूर्य-कुल में ही कोई दोष आ गया, इत्यादि । इन बातों को भी जगत जानता है कि आपने ही मनु की पुत्री इला को सुद्युम्न नामक राजकुमार बनाया है । फिर वह शिवजी के विहार-धन में जाकर (उनके शापवश) खी हो गया, तब आप ही ने व्या करके शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वर दिलाया कि यह एक मास पुष्ट रहें और एक मास खी । (भाग० स्क० ६ अ० १) ; राजा दशरथ के पुत्र नहीं होता था, आप ही ने आशिष देकर चौथे पन में उनको चार पुत्र दिये, इत्यादि, इत्यादि ।

(३) 'बूमिय मोहि उपाय अर'—अब मेरे विषय में मुझसे ही उपाय पूछ रहे हैं, यह सब मेरा ही अभिभाग है, आप तो वही सिद्ध हैं । भाव यह कि कन्या को पुत्र बनाने से श्रीरामजी को वन से श्रीभगवत् ले जाना कठिन कार्य नहीं है । यह मुनि के—‘कहहु समुक्ति सोइ करिय उपाऊँ । का उत्तर है ।

तात बात कुरि राम - कृपाहीं । रामविमुख सिंध सपनेहुं नहिं ॥१॥

सकुचउँ तात कहत एक बाता । अरध तजहिं बुध सरवस जाता ॥२॥

तुम्ह जानन गवनहु दोउ भाई । फेरियहि लखन सीप रघुराई ॥३॥

सुनि सुयचन हरपे दोउ आता । भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥४॥

मन प्रसन्न तन तेज विराजा । जनु जिय राउ राम भये राजा ॥५॥

पहुत लाभ लोगन्ह छुट्ट हानी । सम दुखसुख सब रोवहि रानी ॥६॥

अर्थ—हे तात ! बात सत्य है (पर वह सब) श्रीरामजी की कृपा से ही (होती भाई) । श्रीरामजी से विमुख होकर वह सिद्धि स्वप्न में भी नहीं हो सकती ॥१॥ हे तात ! एक बात कहना इच्छा अनुवता है—

बुद्धिमान् लोग सर्वेश्वर जाते समय भाषा छोड़ देते हैं ; अर्थात् भाषा-भात्र हो ले लेते हैं ॥२॥ तुम दोनों भाई वन की जाओ, (इसपर) श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरामजी को लौटाया जाय ॥३॥ यह सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए, उनका सम्पूर्ण शरीर त्रिवेद्य आनन्द से परिपूर्ण हो गया ॥४॥ मन प्रसन्न हो गया, शरीर में तेज विराजमान हो गया, मानों राजा जी वठे और श्रीरामजी राजा हो गये ॥५॥ लोगों को लाभ बहुत और हानि कम जान पड़ी, सब रानियाँ दुःख और सुख समान जानकर रो रही हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'राम विमुख छिधि सरनेहुँ नाही ।'—इससे जाना गया कि श्रद्धियों की आशिय और शाप के कत्त श्रीरामजी के द्वारा हो सिद्ध होते हैं ; यथा—“बस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि कीन्ह असीस ।” (वा० दो० ००) ; पुनः—“राम विमुख न जीव सुख पाये । ”विमुख राम सुख पाव न कोई ॥” (व० दो० १२१) ।

(२) 'अरघ तजहिं गुण सरबस जाता ।'—यह कोकोकि है—“सर्वस देखो जात तो आधा लेइय बाँट ।” इसमें ठोक आधा ही अभिप्रेत नहीं है । कारण यह है कि अरघवासियों के सर्वेश्वर श्रीसीता-रामजी हैं, वे गुन्हारे जाने से कीटें, वो सतनी हानि नहीं है, जैसा कि आगे कहा है—“बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानो ।” श्रीवसिष्ठजी ने यहाँ सहसा इतना ही विचार कि पिता की आज्ञा में दोनों अपना-अपना हेर-फेर कर लें । बस, यही एक-मात्र उपाय है, जैसा कि श्रीभरतजी ने ही कहा है ; यथा—“तस्याहमुत्तरं कालं निवस्यसि पुत्रं बने । तत्प्रविश्रवस्यार्यस्य नैव मित्या भविष्यति ॥” (वाल्मी० १८८।१०) ; गुहजी यहाँ चढ़ाये-से जान पड़ते हैं, उन्होंने इसमें न तो श्रीरामजी का दुख ही देखा और न श्रीकैकेयीजी के वरदान को ही देखा, सहसा यह प्रस्ताव कर बैठे । परीक्षा की यहाँ कोई बात नहीं है, श्रीभरतजी के भावष को तो उन्होंने अयोध्या-दरबार में ही देख लिया है । हाँ, यह लोगों में श्रीभरतजी को महिमा को प्रसिद्ध करने की मुक्ति की दृष्टि भले ही कही जाय । यह आगे—“भरत महा महिमा जलराखी ।” से स्पष्ट है ।

(३) 'जनु जिय राव राम'—श्रीभरतजी को दो दुःख हैं—पिता के मरण का और श्रीरामजी के वन जाने का । इससे यह जनाया कि उनके दोनों दुःख निर्मूल हो गये । श्रीरामजी के वनवास के कारण ही पिता ने देह-त्याग किया, इससे उनके वनवास की निवृत्ति में ही दोनों दुःख निवृत्त हो गये ।

(४) 'बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानो ।'—तीनों भाइयों की अपेक्षा श्रीरामजी अधिक सुखदायक हैं ; यथा—“चारिउ सील रूप गुन धामा । तद्वि अधिक सुखसगार रामा ॥” (वा० दो० १२०) ; “प्रानद्वै ते प्रिय लागहि, सब कहै राम कृपाल ॥” (वा० दो० १०४) ; इत्यादि । मातामों को चारो पुत्र एक समान हैं, इसलिये उनका दुःख वैसा ही अब भी रहेगा, दो का रोना तब या, वैसा ही अब भी रहेगा ।

'अरघ तजहिं ' से 'हरये दोउ भ्राता ।' तक, ये चार चरण राजापुर की प्रवि में नहीं हैं, शेष सब प्राचीन प्रतियों में पाये जाते हैं । समाजोचकों के निर्णय से राजापुर की प्रवि श्रीगोश्वामीजी की स्वयं लिखित नहीं है, किन्तु उन्हीं के समय की प्रतिलिपि है और प्रामाणिक है । पर ये चरण लेखक की अनवधानी से छूटे हुए प्रतीत होते हैं ; क्योंकि बिना इनके प्रसंग अधूरा रहता है । कोई-कोई ऐसा भी अनुमान करते हैं कि इस कांड में बहुत स्थलों पर आराध से काम लिया गया है । जैसे ही इन चरणों को गुहजी मन में लाये, पर कह न सके, क्योंकि वे श्रीकैकेयीजी की तरह कठोर-हृदय तो नहीं हैं । तब श्रीभरतजी ने लक्ष लिया और आगे की बातें हुई । अब श्रीवसिष्ठजी ही न कह सके, तो कवि ने भी नये

छोड़ दिया और छः ही अर्द्धाली रखकर छोड़ने का गुप्त वह भाव भी जना दिया कि वह जानकर छोड़ा गया है। श्रीभरतजी ने प्रसन्नता प्रकट कर उसमें श्रद्धा जनाकर गुरुजी का संकोच मिटाया, इत्यादि। किंतु पहले पक्षवाले कहते हैं कि गुरुजी को जो कहना था, स्पष्ट कहा और सबलोगों ने और माताओं ने भी सुना और समझा, तभी तो तदनुसार व्यवस्था कही गई। मेरी तुच्छ मति में तो पहला पक्ष समीचीन ज्ञान पद्धति है, क्योंकि इसी तरह एक अर्द्धाली को कभी आगे दो० २७८ में भी है। वह भी छूटी हुई है, वही पर देखिये।

कहहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे । फल जग जीवन अभिमत दीन्हे ॥७॥

कानन करवें जनम भरि वास । येहि ते अधिक न मोर सुपास ॥८॥

बोहा—अंतरजामी राम सिय, तुम्ह सबज्ञ सुजान ।

जौ फुर कहहु त नाथ निज, कीजिय बचन प्रमान ॥२५६॥

अर्थ—श्रीभरतजी कहते हैं कि मुनि ने जो कहा उसके करने से संसार-भर के जीवों को मनोवर्द्धित देने का फल होगा ॥७॥ (१४ वर्ष तो कुछ भी नहीं है) मैं जन्म-भर वन में वास करूँ, इससे बढ़कर मेरे लिये और अनुकूलता नहीं है ॥८॥ श्रीबोहारामजी अंतर्धामी हैं और आप सर्वज्ञ पद सुजान हैं। यदि आप सत्य (हृदय से) ही कहते हैं, तो हे नाथ ! अपने वचन को प्रमाण (पक्का) कर ही दीजिये ; अर्थात् यह प्रमाण बनाने न पावे, तभी मैं जानूँगा कि आपने हृदय से कहा है।

विशेष—(१) 'कहहि भरत मुनि कहा.....'—'मुनि' शब्द संबोधन नहीं है ; किंतु यह बात श्रीभरतजी सभा के समक्ष में कह रहे हैं, क्योंकि शिष्य हैं। अतः, 'मुनि' संबोधन अयोग्य है।

(२) 'कानन करवें जनम भरि वास'—यहाँ गुरुजी से ही कहते हैं कि आप १४ वर्ष ही करते हैं, पर मैं जन्म-भर वास करूँगा और उसे परम आनंद मानूँगा।

(३) 'अंतरजामी राम सिय.....'—मैं यदि कुछ बजाकर कहूँ, तो खिन्न नहीं सकता, मेरी अभिलाषा सत्य है और आप उसके लिये कह ही चुके हैं, तो अब प्रमाण कीजिये ; अर्थात् मेरे वक्ते में श्रीरामजी को अवश्य लोटाइये और उन्हें राज्य दीजिये। श्रीभरतजी निश्चय जानते हैं कि श्रीरामजी का रुख ऐसा नहीं होगा, यदि गुरुजी कर दें, तो बड़ा भाग्य है, पर गुरुजी उनके रुख के विरुद्ध भी न करेंगे। अतः, मुनि ने ये वचन ऊपर से ही किसी और कारण से सहसा कह दिये हैं, इसलिये ठीक करने के लिये प्रार्थना करते हैं।

भरत—बचन सुनि देखि सनेह । समासहित मुनि भये विदेह ॥१॥

भरत - महा - महिमा जखरासी । मुनिमात ठाढ़ि तीर अबला-सी ॥२॥

गा चह पार जतन हिय हेरा । पावति नाव न बोद्धि बेरा ॥३॥

और करिहि को भरत - बड़ाई । सरसी सोपि कि सिंधु समारई ॥४॥

शब्दार्थ—जबरास्ती = समुद्र । बोहित (बोहित्य) = बड़ी नाव (जहाज) । सरसी = छोटी तालाब ।
घोर = दूसरा, अधिक ।

अर्थ—श्रीभरतजी के वचन सुनकर और उनका स्नेह देखकर सभा के समेत मुनि विवेह हो गये ॥१॥ श्रीभरतजी की महती महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि वनके वट पर अमला (खो) की तरह खड़ी है ॥२॥ पार जाना चाहती है, उसने हृदय में बहुत उपाय ढूँढ़ा, पर वह न नाव पाती है, न जहाज और न वेड़ा हो ॥३॥ श्रीभरतजी की बढ़ाई और कौन करेगा ? अर्थात् कोई न कर सकेगा, क्या छोटे तालाब की सीपों में समुद्र समा सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥४॥

विशेष—(१) 'समासहित मुनि भये विवेह ।'—इन सबको यह आशा न थी कि ये हर्ष-पूर्वक १४ वर्ष का भी वनवास स्वीकार करेंगे । पर जब इन्होंने जन्म-भर के लिये भोग और हठ की, तब इनका स्नेह बहुत सब कोटि का देखा गया । इसपर मारे प्रेम के लोगों का देहाभ्यास न रह गया ।

पहले—'मुनि सनेह मय वचन गुरु, सर उमंगा अनुराग ॥' कहा गया था, पर इस बार तो मुनि सब के सहित विवेह ही हो गये । श्रीभरतजी की भक्ति की महिमा बगावट देख पड़ी, उसे समुद्र के रूपक से कहते हैं—

(२) 'भरत-महा-महिमा जलरासी ।'—अबला जो कहीं अगाध समुद्र के किनारे जाय और वहाँ जहाज, नाव और वेड़ा भी न पावे, तो हार मानकर देखती खड़ी ही रह जायगी । पुरुष हो तो भला कुछ तैरने का भी साधन करे । बुद्धि कीर्तिग है । अतः, उसे अबला कहा और पल-हीनता भी जनार्दन । वैसे मुनि की मति ने श्रीभरतजी की महिमा के पार जाता अर्थान् उसके पूर्ण प्रभाव का पता लगाना चाहा, पर उसने उत्तम-मध्यम और निकृष्ट में एक भी साधन न पाया । जहाज उत्तम, नाव मध्यम और वेड़ा निकृष्ट साधन है, इन्हींसे जल-राशि का उत्तरना हो सकता है । श्रीभरतजी के महिमा-समुद्र के समक्ष में इस अबला की तरह मुनि की मति दंग हो गई, हृदय से हार गई ; यथा—“तीर ते सरि लस कह्यो चहै, गुन गननि जयो है ।” यह जलनिधि खन्यों, मध्यो लँघ्यो, बौध्यो, अँचयो है । तुलसिदासरघुबीर धंधु महिमा को सिंधु सरि को कवि पार गयो है ॥” (गी० अ० ११) ; भाव यह कि मुनि की मति श्रीभरतजी के महिमा-समुद्र में प्रवेश करने में भी असमर्थ है । इस हार में गुरुजी को जो आनन्द हुआ, कदाचित् जीत जाते तो न होता प्रत्युत्प्रेद होता । इसीसे आगे ये ही श्रीभरतजी के पैरवीकार हो गये और श्रीभरतजी के स्नेह में अपनी मुग्धता प्रकट की ; यथा—“भरत सनेह विचार न राखा ।” कहा है ।

(३) 'और करिहि को.....'—ब्रह्म महाराज के पुत्र श्रीवशिष्ठजी ने हार मानी, तो दूसरा कौन श्रीभरतजी की बढ़ाई कर सकता है ? यहाँ औरों की मति सीपी और श्रीभरतजी की महिमा समुद्र है ।

वशिष्ठ-भरतगोष्ठी समाप्त हुई ।

चित्रकूट-प्रथम-दरवार

भरत मुनिहि मन भीतर भाये । सहितसमाज राम पहिँ आये ॥५॥
प्रभु प्रनाम करि दीन्ह सुभासन । बैठे सब मुनि मुनि अनुसासन ॥६॥

बोले मुनिवर बचन विचारी । देस काल अवसर अनुहारी ॥७॥
सुनहु राम सरपञ्ज सुजाना । धरम - नीति - गुण-ज्ञान-निधाना ॥८॥

दोहा—सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ ।

पुरजन-जननी-भरत हित, होइ सो कहिय उपाउ ॥२५७॥

आरत कहहि विचारि न काज । सूक्ष्म जुआरिहि आपन दाज ॥१॥

अर्थ—मुनि को श्रीभरतजी मन में प्रिय लगे और वे समाज-सहित श्रीरामजी के पास आये ॥५॥ प्रभु ने प्रणाम करके श्रेष्ठ आसन दिया, सबलोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गये ॥६॥ मुनि-श्रेष्ठ देश, काल और अवसर के अनुसार विचार कर बचन बोले ॥७॥ हे श्रीरामजी ! आप सर्वज्ञ और सुजान हैं एवं धर्म, नीति, गुण और ज्ञान की खान हैं ॥८॥ आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं, सबके भाव और कुभाव को जानते हैं, पुरवासियों, माताओं और श्रीभरतजी का हित जिसमें हो, वह उपाय प्रस्तावें ॥२५७॥ आप लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरियों को अपने ही दाँव सूझते हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'मन भीतर भाये'—क्योंकि श्रीराम-मक्ति में परम अगाध देखे गये ।

(२) 'बोले मुनिवर बचन'—'विचारी' क्योंकि गोष्ठी में बिना विचारे ही सहसा प्रस्ताव कर बैठे थे । इसीसे अब सावधान होकर बोले । 'देश'—चित्रकूट सात्विक मुनियों का देश है, सभा की पथ किसी की प्रशंसा आदि की आवश्यकता नहीं । 'काल'—आपत् काल है, वृद्धासीन पृथ्वी से ही बातचीत हो । 'अवसर'—सूक्ष्म रीति से कार्यवाही हो, जिसमें मध्याह्न से पहले सभा-विसर्जन हो जाय, अतएव—'अरथ समित अति आखर थोरे ।' की रीति से बोले ।

(३) 'सुनहु राम सर्वज्ञ'—श्रीरामजी के सब विशेषण अभिप्राय युक्त हैं—'सबज्ञ' अर्थात् देवता दैत्य, मुनि, विप्र, पृथिवी आदि की व्यवस्था जानते हो । 'सुजान' अर्थात् चातुर्य गुण से आश्रितों के जी की भी जानते हो, यथा—'देखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥' (दो० ३०१) । 'ज्ञान-सिरोमनि कोसल राज ।' (बा० दो० १०) ; अतः, हम लोगों के जी की भी जानते ही हो । 'धरम नीति गुण'—सत्य धर्म, भ्रातृ धर्म, सेवक-धर्म, प्रजा-धर्म, राज-धर्म आदि सभी धर्मों के आप खजाना हैं, जिसमें आपका और सबका धर्म रहे, वैसा उपाय कहिये । राजनीति भी आप जानते हैं, यथा—'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । (दो० १०)', इसका निर्वाह भरतजी चाहते हैं, पुन—'रिपु निरध न राजस काज ।' (दो० १२८), इसके अनुसार राजस आदि आपके आश्रितों के शत्रु हैं, उनका नाश करना आप चाहते हैं । 'गुन' अर्थात् शील, कृपा, कल्याण आदि गुणों के भार ही परमानु भावार हैं । हम एवं सब माताओं आदि पर शील, श्रीभरतजी पर कल्याण और आर्य देवता आदि पर कृपा की आवश्यकता है । 'ज्ञान निधाना'—अपरोक्ष ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान एवं शास्त्र ज्ञान के भी आप स्थान हैं, अतः, हम लोगों को आवश्यक ज्ञान भी आप ही दे सकते हैं ।

(४) 'सबके उर अंतर बसहु'—सबके भीतर का भाव यह है कि आप लौट चर्चें और राजस शोकार करें । आपके मन जाने में सबका कुभाव है, यह सब भी आप जानते ही हैं, यथा—'जानत

ही सब ही के मन की । ....ये सेवक संतव अनन्य गति ज्यों चातकहि एक गति घन की । यह विचारि गहनहु पुनीत पुर हरहु दुखह भारवि परिजन की ॥” (गो० प्र० ७१) ; आपने स्वयं कहा भी है— “सानुभ भरत सचिव सप माता । देखि मोहि पल त्रिमि जुग जाता ॥” (दो० २४०) ; फिर इनके दुःख-निवारण का उपाय बतलाइये । तात्पर्य यह कि इनका हित हो, चाहे जिस रीति से हो, श्रीरामजी सबके हितार्थ आगे चरण पादुका देंगे ; यथा—“तुलसिदास अनुजहि प्रबोधि प्रसु चरन पीठ निज दोन्हें । मनहुं सवनि के प्रान-पाहरु भरत सोख घरि लीन्हें ॥” (गो० प्र० ७५) ।

‘पुरजन जननी....’—पुरजनों में श्रद्धा, विप्र भी है, इससे इन्हें प्रथम कहा । श्रीरामजी के भो पुरजन अति प्रिय हैं ; यथा—“अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी ।” (४० दो० १) ।

(५) ‘आरव कहहि विचारि न काऊ ।’ यथा—“अति भारत अति रक्षारी अति दीन दुखारी । इनको विलग न मानिये बोलहि न सँभारी ।” (बि० ३४) ; यथा—“रहत न भारत के चित चेतू ।” (दो० २१८) ; भाव यह कि मेरे ऊपर न हालिये (जैसा कि भागे प्रभु ने कहा हो है) हमलोग आर्क्ष हैं ; अतः, जिसमें हमें सुख देख पड़ेगा, वही कहेंगे, चाहे वह यथार्थ न भी हो । जैसे जुझारी जब पास या कौड़ी फँकते हैं, तब सब अपनी यात्री पड़ना कहते हैं कि मेरी कौड़ी आई । वैसे हमलोग वो अपनी ही कहेंगे कि आप राजा हैं, लौट चलें ; इत्यादि ।

इस जुग में आपका ही दाँव पड़ा, राजा-रानी में जुझा हुआ, रानी ने दाँव जीता । आप चाहते थे—श्रीभरतजी राजा हों और हम वन की आर्य, वही हुआ, पास तो आपका पड़ा, पर हमलोग अपनी ही हँकते हैं कि आप लौट चलें, राजा होयें—“केहि विधि होइ राम अभियेहू ।” (दो० २५१) ; इत्यादि । अपने भाँ होने का कारण भी आगे मुनि ने ही कहा है—‘भरत सनेह विचार न राखा ।’ इत्यादि ।

सुनि सुनि-वचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥२॥

सब कर हित सब राखरि राखे । आपसु किये मुदित फुर भावै ॥३॥

प्रथम जो आपसु मो कहँ होई । माथे मानि करवँ सिख सोई ॥४॥

पुनि जेहि कहँ जस कहय गोसाई । सो सब भौति घटिहि सेवकाई ॥५॥

शब्दार्थ—माथे मानि = शिरोधार्य करके । घटिहि = करीगा, लगेगा । फुर भावै = सच करने में ।

अर्थ—मुनि के वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी कहते हैं कि हे नाथ ! आपके ही हाथ में उपाय है ॥२॥ आपके रख रखने में एवं आपकी आज्ञा (के प्रति कर्म से) करने में, (मन से) प्रसन्न होने में और (वचन से) उसे सत्य (ठीक) करने में सबका हित है ॥३॥ पहले जो आता मुझे हो, उस शिष्टा को मैं शिरोधार्य करके करूँ ॥४॥ फिर हे गोसाई ! आप जिसको लेखा कहेंगे, वह सब प्रकार से सेवा में लगेगा ॥५॥

विशेष—(१) मुनि ने कहा था—‘पुरजन जननी भरत हित, होइ सो कहिय उपाठ ।’ उसके प्रति श्रीरामजी कहते हैं—‘नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥ सब कर हित सब राखे ’’ अर्थात् मुनियों ने श्रीरामजी को ‘सर्वज्ञ’ और ‘सुज्ञान’ आदि में और अर्थ में—‘ पर अंतर बसहु ’ कहा है । वदनुसार श्रीरामजी सब जानकर कहते हैं कि गोष्टी में आपका जो रख या “राखे राम रखाइ रख, हम सब कर हित होइ ।”

एवं “राम रजाइ सीस सबही के” पुनः मेरे कल को भी आपने ही प्रकट किया है ; यथा—“सत्य संध-पालक श्रुति सेतु । राम जनय जग मंगल हेतु ॥” अतः, वैसी ही आज्ञा मुकम्मो और सबको हो ।

(२) ‘प्रथम को आयसु’—जब मैं गुरु-आज्ञा पर सन्नद्ध हो जाऊँगा, तब सभी होंगे, इसलिये पहले मुझे ही आज्ञा हो ।

कह मुनि राम सत्य तुम्ह आखा । भरत-सनेह-विचार न राखा ॥६॥

तेहि ते कहउँ बहोरि बहोरी । भरत-भगति बस, भइ मति मोरी ॥७॥

मोरे जान भरत-रवि राखी । जो कीजिय सो सुख सिव-साखी ॥८॥

दोहा—भरतविनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि ।

करब साधुमत लोकमत, नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥

अर्थ—मुनि ने कहा, हे श्रीरामजी । आपने सत्य कहा है, पर श्रीभरतजी के स्नेह ने मेरे विचार को नहीं रहने दिया ॥६॥ इसीसे मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी मुक्ति श्रीभरतजी की भक्ति के बराबरी हो गई है ॥७॥ मेरी समझ में तो श्रीभरतजी को रवि रखकर जो कुछ कीजियेगा, वह शुभ ही होगा, शिवजी इसके साक्षी हैं ॥८॥ श्रीभरतजी की प्रार्थना आदर-पूर्वक सुनिये, फिर उसपर विचार कीजिये, तब साधु-मत, लोक-मत, राजनीति और वेदों का मत निकालकर वही कीजियेगा ॥२५८॥

विशेष—(१) श्रीरामजी ने मुनि को ही आज्ञा देना कहा था, उसपर मुनि कहते हैं कि श्रीभरतजी की भक्ति के बराबरी होने से मेरे विचार तो वहाँ के अनुकूल ढलेंगे । अतः, मैं स्वतंत्र-रूप से कोई सिद्धान्त की भाव नहीं कह सकता । हाँ, इतना तो कहूँगा कि श्रीभरतजी की रवि रखकर जो भी करोगे, शुभ-होगा, क्योंकि श्रीभरतजी परम भागवत (साधु) हैं और—“साधु ते होइ न कारज हानी ।” (सु० श्लो० ५) यह कहा है और आप सेवकों की रवि रखते ही हैं, यथा—“राम सदा सेवक रवि राखी । वेद-पुराण-साधु-सुर-साखी ॥” (श्लो० २१८) । ‘शिव साखी’—शिवजी कल्याणकर्त्ता हैं, यदि हम मूढ़ कहते होंगे, तो वे दंड देंगे, क्योंकि संहारकर्त्ता भी हैं ।

(२) ‘करिय विचारि बहोरि’—क्योंकि मुनि पहले ही कह चुके हैं कि मैं एक पक्ष में विवश हूँ । अतः, स्वतंत्र आज्ञा नहीं दे सकता । काहु से यह भी ध्वनि है कि श्रीभरतजी को विनय सुनने पर क्या फिर आप उनसे भिन्न विचार कर सकेंगे ? अर्थात् आप भी वहाँ के अनुकूल ढल पड़ेंगे और—“भरत कहहि सोइ किये भलाई ।” ऐसा हो पड़ेंगे ।

गुरु अनुराग भरत पर देखी । रामहृदय आनंद चिसेखी ॥१॥

भरतहि घरम-धुरंधर जानी । निज सेवक तन-मानस-बानी ॥२॥

पोले गुरु-आयसु-अनुकूला । घन मंजु मृदु मंगलमूला ॥३॥

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयेउ न सुषन भरतसम भाई ॥४॥

हुप भी वनकी कुछ प्रशंसा करके उन्हें बाने अनुकूल बनाते हैं कि जिससे वे मेरी रुचि रखें। गुरु की शपथ से दिखाया कि मैं इन्हें इष्ट मानता हूँ, वैसे तुम भी मानो और इनकी आज्ञा का पालन करो। जो गुरु-भक्त होगा, वह गुरु की रुचि को भंग न करेगा।

(५) 'लखि लघु बंधु बुद्धि सकुषाई ।...'—सम्मुख में संकोच होता है, पर परोक्ष में तो बहुत बढ़ाई किया करते हैं, जैसे कि निपादराज ने और भरद्वाजजी ने तथा बागे ८० दो० २ में श्रीहनुमानजी ने भी कहा है।

(६) 'भरत कहहि सोइ किये.....'—पूर्वोक्त गुरु-वचन—'मोरे जान भरत रुचि राखी। जो कीजिय' को यहाँ पूरा किया।

दोहा—तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजि तात ।

कृपासिंधु प्रिय बंधु सन, कहहु हृदय कै बात ॥२५६॥

सुनि मुनि-वचन राम - रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अघाई ॥१॥

लखि अपने सिर सब छरभारु। कहिन सकहि कहूँ करहि बिचारु ॥१॥

पुलकि शरीर सभा भये ठाड़े। नीरज - नयन नेह - जल पाड़े ॥१॥

अर्थ—तब मुनि श्रीभरतजी से बोले—हे तात ! सब संकोच छोड़कर कृपा के सागर प्यारे भाई से हृदय की बात कहो ॥२५६॥ मुनि के वचन सुन श्रीरामजी का रख पा, गुरु और इष्टदेव की अनुकूलता से वृत्त होकर ॥१॥ सब छरभार (कार्य का बोझ) अपने शिर देखकर श्रीभरतजी कुछ कह नहीं सकते, विचार कर रहे हैं ॥१॥ शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हुए, कमल समान नेत्रों में प्रेम-जल की बाढ़ आ गई ॥१॥

विशेष—(१) 'तब मुनि बोले ...'—पूर्व की गोष्ठी में श्रीभरतजी ने मुनि से कहा था—'औं पुर कहतु त नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान ॥' (दो० २५६) ; वहाँ उस समय मुनि चुप हो रहे थे, वसका निवाह प्रबंध बाँधकर यहाँ किया कि लो, श्रीरामजी प्रसन्न हैं और यह कह भी चुके हैं—'भरत कहहि सोइ किये मलाई ।' अब अपने अमोघ पुरे कर लो, वचन देकर श्रीरामजी दलेंगे नहीं। यह श्रीवसिष्ठजी की शिष्टता है, कोरा-कथन मात्र ही नहीं है। किंतु कर्त्तव्य पूर्ण करके कहा ; यथा—'देवि ! बिनु कर्त्तुवि कहियो जानि हैं लघु लोय। कहाँ गो मुख की समरसरि कालि कालिख धोय ।' (गो० सुं० ५)। गुरु का कर्त्तव्य यही है ईश्वर की शिष्य के सम्मुख कर दे। 'सब संकोच तजि'—संकोच, माता के किये हुए अपराध का ; यथा—'मातु मते भई मानि मोहि' (दो० २३३) ; सामने बात करने का ; यथा—'मई सनेह संकोच बस, सनमुख कही न बैन ।' (दो० २६०) ; इत्यादि। संकोच छोड़ दो, क्योंकि श्रीरामजी कृपासिंधु और प्रिय बंधु हैं, उन्होंने तुम्हारे प्रेम से कृपा करके तुम्हें पूर्ण स्वत्व दे दिया कि जा कहो वही करें, तब संकोच क्या ?

(२) 'गुरु साहिब अनुकूल अघाई ।'—पहले डरते थे कि ये प्रतिकूल होंगे ; यथा—'लोग कहै

गुरु-साहिब दोही ।” (दो० २०४) । “अपहर करेछे न सोच समूले ।” (दो० २११) ; आ यहाँ दोनों की अनुकूलता से एत हो गये ।

(३) ‘कहि न सकहि कह्यु . . .’—गुरु की आज्ञा से शपथ करके प्रभु मेरे लिये प्रतिज्ञा भी छोड़ने को सन्नद्ध हो गये, तो अब मुझे क्या कर्त्तव्य है ? यही विचार रहे हैं, क्योंकि—“सहसा करि पाछे पछिताही । कहहि वेद सुघ ते सुघ नाही ॥” (दो० २३०) ।

(४) ‘पुलक सरीर सभा . . .’—रहते होकर बोलना सभा की रीति है, अपने पर गुरु और स्वामी की प्रसन्नता देखकर प्रेम के आँसू चल पड़े ।

भरत-भाषण [१]

कह्य मोर सुनिनाथ निवाहा । येहि ते अधिक कह्यँ मैं काहा ॥४॥
मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥५॥
मो पर कृपा सनेह बिसेखी । खेलत खुनिस न कपहुँ देखी ॥६॥
सिखपन ते परिहरेउँ न संगू । कपहुँ न कीन्ह मोर मन संगू ॥७॥
मैं प्रभु कृपा . रीति जिय जोही । हारेहु खेल जितावहि मोही ॥८॥

दोहा—महँ सनेह-सकोच-वस, सनमुख कहे न वयन ।

वरसन वृषित न आजु लगि, प्रेम पयासे नयन ॥२६०॥

शब्दार्थ—सुनिस (खिन्न मनस्) = क्रोधित, रुसापन । जोही = देखी ।

अर्थ—मेरा कहना तो सुनिराज ने ही पूरा कर दिया ; अर्थात् जो मैं कहना चाहता, वह उन्होंने ही कह दिया । इससे अधिक मैं और क्या कहूँ ? ॥४॥ अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ कि वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते ॥५॥ और मुझपर तो बहुत कृपा और स्नेह रखते हैं, “(यहाँ तक कि) मैंने खेलते हुए (बालपन में) भी कभी उन्हें क्रोधित नहीं देखा ॥६॥ मैंने बचपन से कभी साथ नहीं छोड़ा, स्वामी ने कभी भी मेरा मन भंग नहीं किया ॥७॥ मैंने स्वामी की कृपा की रीति हृदय में (विचार कर) देखी है कि हारने पर भी खेल में वे मुझे जीता देते थे ॥८॥ मैंने भी स्नेह और संकोचवश सामने बात नहीं की । प्रेम के प्यासे नेत्र आज तक दर्शनों से एत नहीं हुए ॥२६०॥

विशेष—(१) ‘कह्य मोर सुनिनाथ निवाहा । . . .’—गुरुजी ने जो पहले कहा था—“गुरुजन जननी भरव दित, होइ सो कहिय वपाच ॥” उद्योग में मेरा कथन आ गया, वही तो मैं भी कहता । पुनः पूर्वगोष्ठी में गुरुजी से श्रीभरतजी ने कहा था—“कोजिय बचन प्रमान” उसकी पूर्ति मो—“मोरे जान भरव दधि राखी . . .” में आ गई । इससे श्रीरामजी पर स्तुति का भार दे दिया, अब वह बात भी श्रीभरतजी चाहे कहें या न कहें, पर गुरुजी ने तो अपना कथन सत्य कर दिया ।

(२) 'मैं जानउँ निज नाथ'—औरों के नाथ प्रायः क्रोध करते हैं, पर मेरे नाथ नहीं, यथा—“साहिब होत सरोप, सेवक को अपराध सुनि । अपनेहुँ देखे दोष, राम न सपनेहुँ वर घखी ॥” (दोहावली ४०), प्रत्युत वे कृपा और स्नेह रखते हैं; यथा—“एक कहत भइ द्वार रामजी की एक कहत भैया भरत जये । प्रभु बकसत गज बाजि बसन मनि” (गी० धा० ४३) । ‘खेलत खुनिस न कबहुँ देखी ।’—बालपन के खेल में प्रायः क्रोध आया करता है, पर स्वामी ने उस अवस्था में भी क्रोध नहीं किया; यथा—“सिसु पन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सदाव । कहत राम विधु बदन रिसौहैं सपनेहुँ लखेव न काउ ॥” (वि० १००) ; अब तो बड़े हो गये हैं, क्रोध क्यों करेंगे ।

(३) ‘सिसुपन ते परिहरेछैं न संगू ।’—बराबर साथ रहने पर कभी स्वभाव-भेद से अनादर का कारण आ जाता है, पर मैं बराबर साथ रहा, तो भी कभी मेरा मन न लोड़ा ।

(४) ‘हारेहु खेल जितावहि मोही ।’—भाव यह कि अब भी माता की करनी से मेरी हार हुई है इसमें भी मुझे जिताया, क्योंकि त्याग न करके आदर किया और मेरे अनुकूल हो गये ।

यहाँ तक स्वामी का स्वभाव आर अपनी कृतज्ञता कही, आगे अपनी रीति कहते हैं—

(५) ‘महूँ सनेह सकोच-बस ’—भाव यह कि कभी कोई बात पूछने की इच्छा होती थी, वह भी सामने शिर घटाकर बात नहीं की; यथा—“नाथ भरत कछु पूछन चहहीं । प्रन करत मन सकृव अहहीं ॥” (व० दो० ३५) ; कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि सम्मुख होऊँ, तो आज कैसे बात करूँ । तब आये ही क्यों ? इसपर कहते हैं—‘दरसन एविति न ’—अर्थात् दर्शनों के लिये लौड़ा आया और आपत्काल के कारण बात कहनी पड़ रही है; यथा—“छोटेहु ते छोड़ करि आये मैं सासुहैं न हेरो । एकहि वार आजु विधि मेरो खोल सनेह नियोरो ॥” (गी० धा० ४३) ।

विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच नीच जननी मिस पारा ॥१॥

पहल कहत मोहि आजु न सोभा । अपनी समुक्ति साधु सुचि को भा ॥२॥

मातु मंदि मैं साधु सुवाली । वर अस आनत कोटि कुचाली ॥३॥

फरइ कि कोदव वालि सुसाली । मुकता प्रसव कि संवुक काली ॥४॥

शब्दार्थ—नीच ‘‘पारा’’=भेद डाल दिया, पार्थक्य कर दिया । प्रसवना=पैदा करना ।

अर्थ—प्रता मेरा दुलार न सह सका (ईर्ष्यावश) उस नीच ने नीच माता के बहाने भेद डाल दिया ॥१॥ यह भी कहते हुए आज मुझे शोभा नहीं, (क्योंकि) अपनी समुक्ति साधु और पवित्र हुआ है ? अर्थात् कोई नहीं ॥२॥ ‘माता नीच और मैं साधु सदाचारी हूँ, पेदा इदय में जाने से करोड़ों कुचालों (की तुल्यता) है । ३॥ क्या कोदो की वाली में सुन्दर बान फलता है ? क्या काली घोंघी में मोती पैदा हो सकता है ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा ।’—आपका स्नेह और कृपा देव से न रहा गया । इससे उस नीच ने माता के बहाने भेद डाला, यथा—“विधन मनावहि देव कुचाली ।” (दो० १०१) । ‘विधि नाम की करनी कठिन जोहि मातु कीन्ही यावरो ।’ (दो० १०१), ‘नीच’ की विधि का विशेष

इससे समझा गया कि पूर्व कहा है; यथा—“कंच निवास नीच करतूती ।” (श्लो ११); माता का भी विशेषण माना गया, क्योंकि भारो—‘मातु मंद मैं’...’ कहा ही है। यदि ‘नीच’ को ‘बीच’ का ही विशेषण मानें, तो अर्थ होगा कि छोटे को बड़ा पद और बड़े का निरादर कराके नीचा पद दिया, जिससे कुल में दाम लगाया, यह नीच रीति का बीच (भेद) है।

(२) ‘यह न कहत मोहि बाजु न सोमा ।...’—माता मंद है, किंतु मैं साधु सुचाली हूँ, यह किसी के विश्वास योग्य नहीं है, इसीसे यह कहने में मेरी शोभा नहीं है। जो वात औरों के विश्वास योग्य न हो, वह अपने ही मुँह से अपनी प्रशंसा के विषय में कभी प्रामाणिक नहीं हो सकती। इसी को दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं।

(३) ‘करइ कि कोदध बालि’...—कोदध वदन्न (निपिठ अन्न) है और सुरालि देवान्न है। कोदध रूपा निपिठ-युक्ति-माता से स्वप्न में सुरालि की तरह साधु-सुचाली नहीं हो सकता। कोई सेंवार आदि के समीपवाले घोंधे काले हो जाते हैं, उससे मोती कभी नहीं हो सकता, वैसे मंथरा आदि के संसर्गवाली कैकेयी से साधु-सुचाली पुत्र नहीं हो सकता।

यहाँ तक माता के संबंध से अपनेको दोषी कहा। भारो केवल अपनेको ही दोषी कहते हैं और स्वयं कुछ विधि और माता की निशंय कहते हैं।

अपनेहुँ दोसक लेस न काहू । भोर अभाग उदधि अवगाहू ॥५॥
 यिनु समुझे निज - अघ परिपाकू । जारिहँ जाय जननि कहि काहू ॥६॥
 हृदय हेरि हारेहँ सब ओरा । एकहि भौति भलेहि भल मोरा ॥७॥
 गुरु गोसाहँ साहिब सिध - रामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥८॥

दोहा—साधु-सभा-गुरु-प्रभु निकट, कहउँ सुथल सतिभाठ ।

प्रेम प्रपंच कि भूठ फुर, जानहिं मुनि रघुराज ॥२६१॥

शब्दार्थ—दोसक = दोष का । केय = संसर्ग, अभाव । अवगाहू = मयाह । परिपाकू = कष्ट, पूर्णता । गोसाहँ = इन्द्रियों के स्वामी, समर्थ । काहु = धर्म्य ।

अर्थ—स्वप्न में भी किसी को दोष का लगाव नहीं है, मेरा अमात्य-समुद्र मयाह है ॥५॥ अपने पापों का फल बिना समझे हूप मैंने व्यर्थ माता को व्यर्थ वचन कहकर जलाया ॥६॥ हृदय में सब ओर आज़ कर सभी ओर से हार गया, एक ही प्रकार से भले ही मेरा भला जान पड़ता है ॥७॥ कि गुरुजी गोस्वामी हैं और श्रीधोतारामजी स्वामी (इष्ट देव) हैं, इससे मुझे परिणाम अच्छा लगता है ॥८॥ साधु-समाज, गुरु और प्रभु के समीप भेद स्पष्ट विप्रकृत में सद्भाव से कहता हूँ, प्रेम है वा कपट, गूठ है वा सत्य, इसे वो मुनि और रघुराज श्रीरामजी जानते हैं ॥२६१॥

विशेष—(१) ‘भोर अभाग उदधि’...; यथा—“मैं विग विग अघ उदधि अमागी । सब क्लेश भयेव जेहि लागी ॥” (श्लो १००) । ‘यिनु समुझे निज’...—अपने ही घुरे कर्मों के फल-भोग

का समय प्राप्त है ; यथा—“कोव न काहु सुख दुख कर दाता । निज कुन करम भोग सब भ्राता ॥” (दो० ११) ; इसे न समझकर व्यर्थ ही माता की व्यंग्य एवं कठोर वचन कहा ; यथा—“पापनि सवि भौंति कुल नासा ।” से “राम विरोधी हृदय ते” (दो० १६०-१६२) ।

• (२) ‘हृदय हेरि हारेव’—उपर्युक्त अभाग्य-सिधु से पार पाने के लिये और कोई उपाय न मिला, यही एकमात्र उपाय है—‘गुरु गोसाई’ ।

(३) ‘साधु-सभा-गुरु प्रभु’—इन चारों स्थलों में मूठ बोलना महापाप है, दूसरे इनके समस्त में कपट प्रकट भी हो जाता है । साधु, गुरु और प्रभु सर्वज्ञ हैं तथा उत्तम स्थल चित्रकूट में त्रिदेव को भी कपट-लज झोड़ना पड़ा है ; यथा—“जहँ जनमें बिधि हरि हर परिहरि प्रपंच छल ।” (वि०)

भूपतिमरन प्रेम पन राखी । जननी कुमति जगत सब साखी ॥१॥

देखि न जाहि बिकल महतारी । जरहि दुसह जर पुर-नर-नारी ॥२॥

महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समुक्ति सहेवँ सब सूला ॥३॥

सुनि पन - गधन कीन्ह रघुनाथा । करि सुनियेख लखन-सिय-साथा ॥४॥

यिनु पानहिन्ह पयादेहि पाये । संकर साखि रहेवँ येहि घाये ॥५॥

अर्थ—प्रेम-प्रण की रक्षा के लिये राजा का मरख और माता की कुमति (दोनों) का सारा जगत साक्षी है ॥१॥ माताएँ व्याकुल हैं, अतएव देखी नहीं जातीं, श्रीअवधपुर के सो-पुरुष दुरसह स्वर से जल रहे हैं ॥२॥ इन सब अनर्थों का मूल (कारण) मैं ही हूँ, यह सुन समझकर सब दुःख सहता हूँ ॥३॥ औररघुनाथकी सुनि-वेष बनाकर श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी को साथ लेकर, बिना जूतियों के पैदल ही वन को गये, यह सुनकर श्रीशंकरजी साक्षी हैं कि ऐसे घाव से भी मैं जीता रह गया ॥४-५॥

विशेष—(१) ‘भूपतिमरन प्रेम पन राखी ।’—‘प्रेम पन’ के यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं—प्रेम-प्रण और प्रण (अर्थात् सत्य का प्रण) । प्रेम का प्रण ; यथा—“सो वन राखि करव मैं काहा । जेदि न प्रेम पन मोर निवाहा ॥” (दो० १५४) ; सत्य का प्रण—सत्य-प्रण की रक्षा में श्रीराम-वियोग हुआ और फिर प्रेम-प्रण की रक्षा में शरीर-त्याग ।

(२) ‘महीं सकल अनरथ कर मूला ।’—‘सकल’ उपर्युक्त ‘भूपति मरन’ ‘जननी कुमति’ ‘बिकल महतारी’ ‘जरहि दुसह जर पुर नरनारी’ इन सब अनर्थों का कारण मैं ही हूँ । माता की कुमति मेरे राज्य के लिये हुई, उधेसे शेष सब अनर्थ हुए ।

‘सो सुनि समुक्ति’—माता से सुना और स्वयं समझा ; यथा—“हेतु अपनयो जानि जिय, थकित रहे धरि मोन ॥” (दो० १६०) ; जब मैं सब अनर्थों का कारण हूँ, तो कहे किससे ? विवरा होकर सब सदा ; अर्थात् व्यापार तो बहुत हैं, पर ये सब अपने ही कर्मों के फल हैं, अतः इन्हें भोगना पड़ा ।

(३) ‘संकर साखि रहेवँ येहि घाये ।’—शूल तो उपर्युक्त कारणों से ही हुआ था, पर जब यह जाना कि बिना जूती और पैदल ही सुनि-वेष से वन को गये, तब अत्यन्त पीड़ा हुई । पर प्राण न गये, क्योंकि

जमी शेष हैं । इस बात पर शिवजी की साखी दी कि जो यह मूठ हो तो वे हमारा कल्याण न करें, क्योंकि कल्याण-कर्त्ता हैं और कराल वंद दें, क्योंकि कालरूप भी है ।

बहुरि निहारि निषाद सनेहु । कुलिस कठिन उर भयेउ न बेहु ॥६॥

अथ सव आँखिन्ह देखेउ आई । जियत जीव जइ सचइ सहाई ॥७॥

जिन्हहि निरखि मग साँपिनि चीन्ही । तजहि बिषमबिष तामस तीन्ही ॥८॥

दोहा—नेइ रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाहि ।

तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावइ काहि ॥२६२॥

शब्दार्थ—बेहु (सं० बेव) = विद्रु, वेद । तामस = तमोगुण प्रकृतिवाली । तीन्ही = तीक्ष्ण ।

अर्थ—किर निषाद का स्नेह देखकर सच से भी कठोर हृदय में छिद्र न हुआ ; अर्थात् यह फट न गया । ॥६॥ अथ आकर सब आँखों से देखा ; यह जड़ जीव सब सहकार बीता है ॥७॥ जिन्हें देखकर मार्ग की तीक्ष्ण वामसी साँपिनें और बिच्छियाँ अपने कठिन विष त्याग देती हैं ॥८॥ वे ही श्रीरघुनन्दन, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी जिसे शत्रु जान पड़े, उसके पुत्र को छोड़कर दैव यह दुःख दुःख और किसे सहावे ? अर्थात् मैं ही इसके योग्य पात्र हूँ ॥२६२॥

विशेष—(१) 'बहुरि निहारि निषाद'—निषाद हिसक-आति होने से कठोर हृदय के होते हैं, उस जाति के 'गृह' का वो वनपर इतना प्रेम और मुक्त-भाई की ओर से ऐसे अनर्थ वन्ही पर किये गये । वसका ऐसा प्रेम आँखों से देखा कि वह आपके लिये प्राण देने को उपस्थित था । (इससे जान पड़ता है कि जब निषादराज ने अपने परिजनों को श्रीमरतजी के मित्र-भार होने का संकेत दिया, तब स्वाभाविक तुरंत राजकुमार श्रीमरतजी ने उसको तैयारी जान ली थी और ये सबका आशय भी जान गये थे ।)

'कुलिस कठिन उर भयेउ न बेहु ।'—कर्मशेष से प्राण न निकले, वो क्लेशा वो फट जाना चाहिये, पर वह भी न हुआ, क्योंकि यह वच से भी कठोर है ।

'सहेउँ सब सुला'—'रहेउँ येहि पाये' और 'कुलिस कठिन उर भयेउ न बेहु ।' इन से चतुस्र अधिक दुःख होना कहा गया ।

(२) 'जियत जीव जइ'—जीव को जड़ कहा, क्योंकि चेतन होवा, तो न सह सकता । 'जियत जीव' का जीते-जी भी अर्थ होता है, इससे भाव होगा कि हम सुनते थे कि मरने पर यम-यातना शरीर से कष्ट भोगाया जाता है, पर वह शरीर बना ही रहता है । वैसे ही मेरे जीते-जी भी दुःख भोग-भोगकर यह शरीर बना ही है ।

(३) 'जिन्हहि निरखि मग साँपिनि'—साँपिनि और बिच्छी खीसिंग हैं, क्योंकि कैकेयीजी के लिये उपलक्ष्य ये उपमाएँ हैं । यह भी भाव है कि सर्प और बिच्छू की अपेक्षा सर्पिणी और बिच्छी अधिक तीक्ष्ण विषवाली होती हैं । ये तीक्ष्ण वामसी जीव भी श्रीरामजी को देखकर सदा का क्रूर स्वभाव छोड़ देते हैं, पर कैकेयी सदा साथ रहनेवाली और मनुष्य-योनि की है, वह इनसे भी क्रूर-कर्मा निकली कि

सदा प्रेम करती थी और फिर बैर करने लगी। 'सहाविह-काहि' अर्थात् सहा नहीं जाता, पर विवश होकर सहना पड़ता है। यहाँ श्रीभरतजी ने गुरु-भाजा से अपने हृदय की ग्लानि कही।

मुनि अति विकल भरत - वरवानी । आरति प्रीति-विनय नय-सानी ॥१॥

सोकमगन सब संभा खमारु । मनहु कमल - वन परेड तुषारु ॥२॥

कहि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी ॥३॥

बोले उचित वचन रघुनन्द । दिनकर - कुल-कैरव-वन - चन्द ॥४॥

अर्थ—भार्ति, प्रीति, विनय और नीति में सनो हुई अत्यन्त व्याकुल श्रीभरतजी की श्रेष्ठ-वाणी सुनकर सब शोक में मग्न हो गये, समा-भर में रोंमार (खलबली) पड़ गई, मानों कमल के वन पर पाखा पड़ा ॥१-२॥ ज्ञानी मुनि वसिष्ठजी ने अनेक प्रकार की पौराणिक (वा, प्राचीन) कथाएँ कहकर श्रीभरतजी को समझाया ॥३॥ सूर्यकुल-रूपी कुई-वन के चन्द्र रघुनन्दन श्रीरामजी उचित वचन बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'आरति-प्रीति-विनय नय-सानी।'—वाणी में चारों बातें मिलित हैं, जहाँ तहाँ पृथक्-पृथक् भी हैं, जैसे—“देखि न जाहि विकल सहवारी। जरहि दुखद जर पुर नरनारी ॥”—भार्ति, “प्रेम पन” एवं “निपाद सनेह ॥”—प्रीति, “गुह गोसाईं साहिब सियरामू (....)”—विनय और—“करइ कि कोदव....”—नीति है।

(२) 'मनहु कमल-वन परेड तुषारु।'—पाले से झुलस जाने पर कमल का शिर नीचे को लटक पड़ता है, वैसे ही सभा के शिर शोक से लटक गये हैं, वर्राही छा गई है। पहले सब कमल के समान प्रकुलित थे कि श्रीभरतजी लौटने को हो कहेंगे। पर उनके शोक-पूर्ण वचनों से सभी खुशी हो रहे, यह भी बूरे कि कहीं ऐसी दशा में श्रीभरतजी प्राण न छोड़ दें।

(३) 'कहि अनेक विधि कथा....'—नल, हरिश्चन्द्र आदि की पुरानी कथाएँ कही कि इन सबपर विपत्ति पड़ी और धैर्य धारण करने से दूर हुई। ज्ञानी हैं इससे ज्ञान-विषयक भी कथाएँ कहीं जिनसे शोक दूर हो; यथा—“होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज ॥” (१०-१२०); संमत्ता के प्रसंग में प्रायः मुनि को ज्ञानी कहा गया है; यथा—“यहि विधि बिलपत रैन बिहानी। आये सकल महामुनि ज्ञानी ॥ तब वसिष्ठ मुनि...सोक निवारैत....” (१०-१५६); यथा—“बैठन सर्वाहि कहैत गुह ज्ञानी ॥” मुनिवर बहुरि राम समुझाये ॥” (१०-२५९)। श्रीभरतजी अधिक शोकाकुल हैं, अतएव प्रधान ओता इन्हीं की कहा गया और सुना समझा वो सब किसीने।

(४) 'बोले उचित वचन रघुनन्द।'—चन्द्रमा के प्रकाश से कुई का वन प्रकुलित हो जाता है, वैसे श्रीरामजी के इस भाषण से कुल-भर सुखी होगा। इसी प्रसंग के वपसंहार में कहा है—“सत्यसंध रघुवर वचन, मुनि भा सुखी समाज ॥” (१०-२६२)। 'रघुनन्द' शब्द से भिन्न दूसरे चरण में 'दिनकर कुल' कहा गया; क्योंकि रघुनायजी से पृथक् होकर कुलवाले श्रीअयोध्याजी में जाकर रहेंगे।

तात जाय जिय करहु गलानी । ईस-अचीन जीव - गति जानी ॥५॥

तीनि काल तिसुवन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥६॥

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाह लोक परलोक नसाई ॥७॥
दोस देहि जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुरु-साधु-सभा नहि सेई ॥८॥

दोहा—मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार ।

लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥२६३॥

शब्दार्थ—पुण्यलोक (पुण्यलोक) = पवित्र घरवाले, पुण्याला । उर = वस्त्र, नीचे ।

अर्थ—हे सात ! ईश्वर के अधीन जीव की गति जानकर भी हृदय में व्यर्थ ग्लानि करते हो ॥३॥ मेरे मत (विचार) से तीनों कालों और तीनों लोकों के पुण्यात्मा तुम्हारे नीचे हैं; अर्थात् तीनों लोकों में तुम्हारे समान पुण्यात्मा न हुआ, न है और न होगा ॥६॥ हृदय में (भी) तुमपर कुटिलता लाते हो (चक्का बना-बनाया) लोक और परलोक नाश हो जाते हैं ॥७॥ वे ही भूत लोग माता को दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं के समाज का सेवन नहीं किया ॥८॥ तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच (मायिक व्यवहार), सम्पूर्ण अमंगल के बोझ मिट जायेंगे, लोक में सुपरा और परलोक में सुल प्राप्त होंगे ॥२६३॥

विशेष—(१) 'ईस-अधीन जीव-गति...'—यह—'देखि न जाहि विकल महवारी...' का उत्तर है, भाव यह कि ये सब लोग देवाधीन हैं, अपने-अपने कर्मानुसार ! ईश्वर के विधान से उन्हें दुःख सहना ही है; इसपर ग्लानि करना व्यर्थ है; यथा—'रक्षादपरिहार्ये न त्वं शोचितुमर्हसि ।' (गीता ११०) ; देव पर; तो किसी का बश नहीं है ।

(२) 'उर आनत'—जो प्रकट कहेंगे, उनकी दुर्गति का तो ठिकाना ही नहीं ।

(३) 'दोस देहि जननिहि जड़...'—यह जगत् की दृष्टि का भाव लेकर जो श्रीभरतजी ने कहा था—'करइ कि कोदव बालि सुसाली ।...' इन बातों का उत्तर है । गुरु-साधु-सभा के सेवन से शील-गुण आता है, तब किसी पर दोष-दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि वह बोध हो जाता है कि अपनी भेदता सभी चाहते हैं, पर असमर्थता पूर्व देवाधीनता से अवगुणों को नहीं बचा पाते, तो इनका दोष क्या ? पुनः साधुओं की यह भी वृत्ति है; यथा—'अवगुन तजि सधके गुन गहहीं ।' (दो० १२०) ; उनके संग से यह वृत्ति भी आ जाती है । कैकेयो को प्रायः सभी ने दोष दिया है, यहाँ श्रीरामजी ने ही उसे सर्वथा दोष-रहित कहा है, क्योंकि—'नीति प्रीति परमारथ-स्वारथ । कोष न राम सम जान जयारथ ॥' (दो० २५३) ।

(४) 'मिटिहहि पाप प्रपंच...'—ऊपर श्रीभरतजी और श्रीकैकेयीजी को निर्दोष कहा और यह भी कहा कि तुमपर कुटिलता लाने से लोक-परलोक नाश हो जाते हैं । पुनः माता को दोष देनेवाले जड़ हैं, इनमें कैकेयीजी की तो प्रायः सभी ने बुरा-भला कहा, किसी-किसी ने श्रीभरतजी को भी कहा ही है । अतः, उन सबको पाप-मुक्त होने के लिये यह दोहा महाभय-रूप कहा है और साथ ही श्रीभरतजी की पवित्रता का भी वर्णन किया । श्रीभरतजी को यह आशीर्वाद है और—'भोर अभाग सधि अवगाह ॥ विनु समुझे निज अघ परिपाहू ।' आदि की ग्लानि का निराकरण भी है ।

कहवैं सुभाव सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥१॥
तात कुतरफ करहु जनि जाये । वैर प्रेम नहि कुरह कुराये ॥२॥
मुनिगन निकट बिहग मृग जाहीं । पाधफ बधिक बिलोकि पराहीं ॥३॥
हित अनहित पँसु पच्छिज जाना । मानुपतनु गुन - ज्ञान-निधाना ॥४॥

शब्दार्थ—वाधक=बाधा (हानि) पहुँचानेवाले । बधिक=बध करनेवाले, प्राणहारक ।

वर्ण—हे श्रीभरतजी ! मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, शिवजी साखी हैं । पृथिवी तुम्हारे ही रखने से रह सकती है ॥१॥ हे तात ! व्यर्थ ही कुतर्क मत करो, वैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते ॥२॥ (वेचिये) मुनियों के पास पक्षी-पशु जाते हैं और बाधा करनेवालों एवं मारनेवालों को देखकर वे भाग जाते हैं ॥३॥ मित्र और शत्रु को तो पशु-पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का खजाना है । (अवः, क्यों न जानेगा) ॥४॥

विशेष—(१) 'कहवैं सुभाव सत्य सिव साखी' ; यथा—“जो कीजिये सो सुभ सिव साखी ॥” (दो० २५०) — श्रीवसिष्ठजी, “संकर सासि रहवैं येहि पाये ।” (दो० २६१) — श्रीभरतजी, वैसे ही यहाँ सत्य के प्रतिपादन में श्रीरामजी ने भी शिवजी की ही साखी दी है । ‘भरत भूमि रह राउरि राखी ।’ — ऊपर का भाव तो यह है कि पृथिवी तुम्हारे ही द्वारा स्थिर है ; यथा—“प्रिय भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अख होई ॥” (बा० दो० १२६) ; और अंतरंग भाव यह है कि मैं वधन के चुका हूँ कि जो कहोगे वही करूँगा । जो मैं वधन को न गया वो पृथिवी का भार न उतरेगा, फिर पृथिवी भार से रसातल को चली जायगी । मेरा अवतार इसकी रक्षा के लिये है ; यथा—“प्रभु अवतरेव हरन महिभारा ।” (बा० दो० २०५) ।

श्रीभरतजी ने कहा था—“बाहिय धरमसील नरनाह ॥ मोहि राज हठि देखहु जवहीं । रसा रसातल जाइहि तवहीं ॥” (दो० १०८) ; उसका यहाँ निराकरण है कि पृथिवी तुम्हारे ही धर्म के आधार पर टहरी हुई है ; यथा—“भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक...” (दो० १५८) ; तथा—“वर्माद्वारयते प्रजाः” यह वक्ति भी है ।

(२) ‘मुनिगन निकट...’ — उपयुक्त—‘वैर प्रेम नहि कुरह कुराये’ को ही समझा रहे हैं । पशु-पक्षी भी शत्रु-मित्र जान लेते हैं ; यथा—“निज हित अनहित पसु पहिचाना ।” (दो० १८) ; मित्र जानकर निकट जाते हैं, शत्रु जानकर दूर भागते हैं और मनुष्य शरीर तो गुण-ज्ञान का खजाना है, तो भला कैसे न जानेगा ? श्रीभरतजी ने कहा था—“प्रेम प्रपंच कि मूठ फुर, जानहि मुनि रघुराज ।” उसीका यह उत्तर है, आगे भी—“ताव तुम्हहि मैं जानउँ नीके ।” कहा है । भाव यह कि मैं पशु-पक्षी से भी गथा बीता नहीं हूँ ; तुम्हें जानता हूँ और इसीसे तुम्हारा आगमन जानकर प्रेम-पूर्वक मिलने को यहाँ रहा अन्यथा अन्यत्र चल देता । जैसे अहित जानकर पशु-पक्षी दूर भागते हैं ।

तात तुम्हहि मैं जानउँ नीके । करवैं काह असमंजस जीके ॥५॥

राय सत्य मोहि त्यागी । तनु रिहरेव प्रेम पन लागी ॥६॥

तासु वचन मेटत मन सोच । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच ॥३॥

ता पर गुरु मोहि आपसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहुँ सोई कीन्हा ॥४॥

दोहा—मन प्रसन्न करि सकुच तजि, कहहु करउँ सोइ आज॥

सत्य = संध - रघुवर वचन, सुनि भा सुखो समाज ॥२६४॥

अर्थ—हे तात ! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, पर क्या कहूँ ? हृदय में पड़ी दुविधा है ॥५॥ राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रक्षा और प्रेम-प्रण की रक्षा के लिये शरीर का त्याग किया ॥६॥ वनका वचन मेटते हुए मन में शोच होता है, पर वससे बढ़कर तुम्हारा संकोच (सुताहंसा) है ॥७॥ उसपर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है; अतः, जो तुम कहो उसे अवश्य मैं करना चाहता हूँ ॥८॥ मन प्रसन्न करके, संकोच छोड़कर कहो, मैं आज वही कहूँ, सत्य-व्रतिह रघुवर श्रीरामजी के वचन सुनकर समाज सुखी हुआ ॥२६४॥

विशेष—(१) 'तात तुम्हहि मैं जान ...'—श्रीमुख से कहा गया है—“सुनहु लखन भक्त भरत खरीखा । ...” से “निज जस जगत कोन्हि छजियारी ॥” (श्लो० २३०—२३१); तक । इसपर देवदाओं ने कहा है—“कवि कुल भगम भरत गुन गाया । को जानइ तुम्ह निनु रघुनाया ॥” (श्लो० २३२) ।

(२) 'करउँ काह असमंजस जीके ।'—इस दुविधा में पड़ा हूँ कि मैं पिता को प्राण से भी अधिक प्रिय था, उन्होंने सत्य-रक्षा के लिये मेरा त्याग किया, पर सत्य का नहीं, ऐसे वे सत्य प्रिय थे । पुनः उन्होंने मेरे प्रेम के निर्वाह में अपने प्राण निज़ावर कर दिये, तब उनके वरदान की पूर्ति मुझे करनी ही चाहिये । (जैसे कि गी० अ० ७२ में विस्तार से कहा है ।) ऐसे पिता के वचन मेटने में संकोच होता है । दूसरी तरफ तुम्हारा शील-संकोच वससे भी अधिक है । अधिक के कई कारण कहे जाते हैं—(क) राजा ने शोक-लज्जा से एवं सत्य-धर्म की रक्षा के लिये श्रीरामजी का त्याग किया और भीमरवजी ने माता-पिता-गुरु आदि के वचनों (सामान्य धर्म) को त्यागकर अनन्य परम भागवत धर्म को ही रक्खा; यथा—“सर्वेषामान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । ...” इस गीता के चरम वाक्य में कहा है । इस भक्ति के नाते भीमरवजी का संकोच अधिक है; यथा—“मानो एक भगवि कर नाता ।” (आ० श्लो० ३४); (ख) राजा युवराज पद ही देते थे, वह भी चौथे पन तक राज्य भोगकर, और ये सम्पूर्ण राज्य दे रहे हैं; अपने से छुआ भी नहीं । (ग) पिता ने वन दिया, ये सर्वस्व धन दे रहे हैं । वन की अपेक्षा सर्वस्व धन देना अधिक कहा गया है, यथा—“मुक्तभा युधि विप्रर्षे हनिशुचास्तुत्यजः । न तथा वीर्यमायाते श्रद्धया ये धनत्यजः ॥” (भाग० ८।२०।३); यह वलि ने कहा है कि युद्ध से न कौटकर वहाँ वन देना सुलभ है, पर सत्पात्र के उपस्थित होने पर श्रद्धापूर्वक धन त्याग करना सुलभ है, इत्यादि ।

(३) 'मन प्रसन्न करि सकुच तजि'—माता की करनी के कारण ज्ञानि है, वह (माता) निर्दोष है, अतः मन प्रसन्न करो । पुनः मैं तुम्हारे अनुकूल मानने का वचन दे चुका हूँ, इससे भी प्रसन्न हो जाओ । संकोच यह कि मैं बड़े को आज्ञा कैसे दूँ ! यथा—“महँ सनेह सकीच बस, सनमुख कहे न वेन ।”

(दो० २६०) ; यह संकोच भी छोड़ दो, क्योंकि मैं स्वयं करने को कहता हूँ । और—“तापर गुरु मोहि आयसु दीन्हा ।” (ऊपर कहा गया) ; अर्थात् उसे न मानने में गुरु-अज्ञा होगी । इससे मैं निस्संदेह मानूँगा । अतः, प्रसन्न मन से कहो । ‘बाजु’ अर्थात् १४ वर्ष वीतने पर नहीं, किंतु धाम ही करने को तैयार हूँ ।

(४) ‘सत्य-संध-रघुवर ...’—श्रीरामजी सत्य-पालन में हृदयवत् हैं ; यथा—“सत्यवाक्यो हृद-प्रतः ।” (वासमी० मू०) ; और श्रीभरतजी शौटाने आये ही हैं, अभी कहेंगे और श्रीरामजी लौट चलेंगे, यह अनुमान कर समाज सब सुखी हो गया और यही समझकर देवता डर गये, वह आगे कहते हैं—

सुरगन - सहित सभय सुरराजू । सोषहि चाहत होन अकाजू ॥१॥
 पनत वपाय करत कछु नाहीं । रामसरन सब गे मन माहीं ॥२॥
 बहुरि विचारि परसपर कहहीं । रघुपति भगत-भगति-बस अहहीं ॥३॥
 सुधि करि अंधरीष दुरयासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥४॥
 सहे सुरन्ह बहुकाल बिपादा । नरहरि किये प्रकट प्रह्लादा ॥५॥

अर्थ—देवगण के साथ देवराज इन्द्र डरकर सोच रहे हैं कि अब अकाज होना चाहता है ॥१॥ कुछ वपाय करते नहीं बनता, मन में सब श्रीरामजी की शरण में गये ॥२॥ फिर विचार कर वे एक-दूसरे से कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी भक्त की भक्ति के बरा हैं ॥३॥ अन्धरीष और दुर्वासा की सुधि करके देवता और देवराज नितान्त निराश हो गये ॥४॥ (फिर कहने लगे कि) देवताओं ने बहुत समय तक दुःख भेजा (परन्तु) नृसिंह भगवान् को प्रह्लादजी ने ही प्रकट किया ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुरगन सहित सभय ...’—इस कांड-भर में हर्ष और शोक के लिये दो स्थान हैं—स्वर्ग और श्रीअवध । जब श्रीअवधवासी प्रसन्न होते हैं, तब देवता दुखी होते हैं और जब देवता प्रसन्न होते हैं, तब श्रीअवधवाले दुखी होते हैं । यहाँ अब देवताओं के डरने की पारी आई है । देवगण गौण हैं, डर में इन्द्र प्रधान है, क्योंकि यह राजा है, इसे मेघनाद बाँध लाया था, इससे मान-हानि का भारी दुःख है । ‘अकाज’ यह कि श्रीरामजी वन तक आकर भी लौट जायेंगे । सोचते हैं कि सम्मुख जाकर प्रार्थना करने से ऐश्वर्य खुलने और ब्रह्माजी का वचन मूढ़ा होने का भय है । श्रीभरतजी का भी भय है कि वनका मनोरथ भंग होने से भागवतापराध होगा । रावण का भय तो है ही । सोचते हैं कि क्या करें, भक्त पर माया नहीं लगेगी; यथा—“माया पति सेवक सन-माया । करइ व चञ्जति परइ सुरराया ॥” (दो० २३०) ; यह वृहस्पतिजी ने पहले ही समझा रक्खा है । इससे कुछ वपाय करते नहीं बनता ।

(२) ‘रामसरन सब गे मन माहीं ।’—मन से ही प्रपत्ति की, क्योंकि प्रकट जाने और दंड-वत् करने में उपर्युक्त भय है; पुनः श्रीअवधवासी बुरा मानेंगे ।

(३) ‘बहुरि विचारि परसपर ...’—श्रीरामजी की शरण तो श्रीभरतजी भी हैं ही, प्रभु भक्तों के प्रेम-वरा हैं, तब उनके आगे हमारी शरणागति व्यर्थ हो जायगी ; क्योंकि हमलोग स्वार्थ के लिये शरण हूए और श्रीभरतजी निष्काम हैं । इससे भी उनके विपक्ष में हमारी न चलेगी, इसीके वदाहरण कहते हैं—

(४) 'सुधि करि अंबरीष दुरवासा ।'—दुरवासा मुनि श्रीअंबरीष भक्त के विपत्ती बनकर भगवान् की शरण गये, तब उन्होंने कोरा उत्तर दे दिया, यथा—“अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज । साधुभिर्मतहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥” इत्यादि, इनकी कथा दो० २१७ चौ० ७ में देखिये । दूसरा प्रमाण श्रीप्रह्लाद भक्त का देते हैं कि देवताओं के बहुत काल के विषाद पर आपने ध्यान नहीं दिया और श्रीप्रह्लादजी की पुकार पर तुरत खंभ फोड़कर प्रकट हो गये । इसी तरह यहाँ भी श्रीभरतजी के आगे हमारी सुनवाई न होगी ।

लगि लगि कान कहहि धुनि माया । अव सुर काज भरत के हाथा ॥६॥

आन उपाय न देखिय देवा । मानत राम सुसेवक सेवा ॥७॥

हिय सप्रेम सुमिरहु सय भरतहि । निज गुन-सीख रामयस करतहि ॥८॥

श्लोक—सुनि सुरमत सुरगुरु' कहेउ, भल तुम्हार बड़ भाग ।

सकल सुमंगल - भूल जग, भरत - चरन - अनुराग ॥२६५॥

वर्ध—शिर पीटकर कानों से लगकर (वे परस्पर) कहते हैं कि अब देवताओं का कार्य श्रीभरतजी के हाथ है ॥६॥ हे देवताओ ! और उपाय नहीं देख पड़ता । श्रीरामजी अपने अच्छे सेवक की सेवा को मानते हैं; अर्थात् उसपर प्रसन्न होते हैं, उस सेवा का मान करते हैं ॥७॥ अपने गुण-शील से श्रीरामजी को वश करनेवाले श्रीभरतजी का प्रेम-सहित हृदय से स्मरण करो ॥८॥ देवताओं का यह मत सुनकर देवगुरुबृहस्पतिजी ने कहा—भला किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, (क्योंकि) जगत् में श्रीभरतजी के चरणों का प्रेम सब सुंदर मंगलों का कारण है ॥२६५॥

विशेष—(१) 'लगि लगि कान'—उपर्युक्त दो प्रमाणों से विश्व कर लिया तब शिर पीटकर अपना अभाग्य बताते हैं, मानों अभाग्य की रेखाओं को मिटाते हैं । कानाफूसी करते हैं; क्योंकि डर है कि कहीं कोई श्रीभरतजी के पत्र का न सुन ले, तो स्वार्थ को हानि होगी । बा, रावण हो को पता लग जाय कि श्रीरामजी को तो श्रीभरतजी लौटाये जाते थे, पर देवताओं की प्रेरणा से ही इधर आ रहे हैं, तब वह और कष्ट देगा ।

(२) 'आन उपाय न'—देवता जब दुखी होते हैं, तब भगवान् की शरण में पुकार करते हैं । यहाँ वह उपाय भी न रह गया, क्योंकि रघुवर भक्त के वश हो रहे हैं । अतः, भक्त के विरुद्ध कुञ्ज न-सुतेंगे । तब हृदय से श्रीभरतजी का ही सप्रेम स्मरण किया जाय । 'सब' एक साथ और 'सप्रेम' स्मरण करो जिससे शीघ्र सफलता हो । 'मानत राम'—से यह भी जनाया कि भक्त की सेवा का फल वे स्वयं देते हैं, भक्त की ओर से दिये जाने का प्रयोजन नहीं; यथा—“सेवक सेवकाई जानि जानकीस मानै कानि ” (इन्द्र षाड्क) ।

(३) 'सकल सुमंगल मूल'—श्रीभरतजी विश्व के भरण-पोषण करनेवाले हैं, अतः, इनकी भक्ति से अवश्य मंगल होगा ।

सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु - सय 'सरिस सोहाई ॥१॥
 भरत - भगति - तुम्हरे मन आई । तजहु सोच विधि बात बनाई ॥२॥
 देखु देवपति भरतप्रभाऊ । सहज-सुभाय-विषस रघुराज ॥३॥
 मन थिर करहु देव डर नाहीं । भरतहिं जानि राम - परछाहीं ॥४॥
 मुनि सुर - गुरु - सुर संमत सोच । अंतरजामी प्रसुहि सकौच ॥५॥

अर्थ—सीतापति श्रीरामजी के सेवक की सेवा सैकड़ों उत्तम कामधेनुओं के समान सुन्दर है ॥१॥
 तुम्हारे मन में श्रीभरतजी की भक्ति आई है, (अर्थ :) शोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी ॥२॥ है
 देवराज ! श्रीभरतजी का प्रभाव देखो कि उनके सहज स्वभाव से रघुराज श्रीरामजी उनके विशेष वश
 में हैं ॥३॥ हे देवताओं ! श्रीभरतजी को श्रीरामजी की परछाईं (प्रतिरूप) जानकर मन को स्थिर
 करो, डर नहीं है ॥४॥ देव-गुरु और देवताओं का सम्मुख सुकर अंतर्भावो प्रभु को शोच और
 संकोच हुआ ॥५॥

विशेष—(१) 'सीतापति सेवक' ; यथा—“सो सीतापति-भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ ।”
 (दो. १७१) । भाव यह कि श्रीभरतजी की हो नहीं, कोई भी सीतापति-सेवक क्यों न हो, सबकी सेवा
 का फल सैकड़ों कामधेनुओं के समान है । देवलोक की कामधेनु सुन्दर नहीं है; क्योंकि वह अर्थ आदि
 चीज ही फल देती है और भक्तों की सेवा से चारो फल मिलते हैं ; यथा—“लहदि चारि फल अमृत वन,
 साधु समाज प्रयाग ।” (बा. दो. १)—यह अनित्य ही फल देती है और यह नित्य ।

(२) 'देखु देवपति'—पहले श्रीभरतजी में इनकी कुतुहल जानकर इन्हें अन्ध माना था ;
 यथा—“सहस नयन विनु लोचन आने ।” (दो. २१०) और अब श्रीभरत-भक्ति देखकर इन्हें आँखवाला
 माना, इसीसे 'देखु' कहा ।

'सहज सुभाय'—औरों के कई जन्मों के साधनों से भी वश नहीं होते, पर श्रीभरतजी के सहज
 स्वभाव से ही श्रीरामजी वश में हैं । मनु को कई हजार वर्ष कठिन तप करने पड़े हैं, तब उनके वश होकर
 वनका मुन्यत्र प्रहय किया है और यहाँ वो विशेष वश हैं ।

(३) 'भरतहिं जानि राम परछाहीं ।'—मनुष्य की परछाईं उसके ही अधीन रहती है, वैसे ही
 श्रीभरतजी श्रीरामजी के अधीन हैं, वहाँ के मन की करेंगे ; यथा—“जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥”
 (दो. १७०) । 'अंतरजामी प्रसुहि संकोच'—प्रभु अंतर्भावो हैं, इससे देवगुरु और देवताओं का सम्मत
 जान लिया, भले ही वे 'लगि लगि कान' कहते थे । इसीसे प्रभु को संकोच है कि श्रीभरतजी की भक्ति
 का फल देवताओं की अवश्व मिलना चाहिये और इधर श्रीभरतजी का भी मन न दूटे, दोनों कैसे हों ?

निज सिर भार भरत जिय जाना । करत कोटिबिधि सर अनुमाना ॥६॥

करि विचार मन दीन्ही ठीका । रामरजापसु आपन नीका ॥७॥

निज पन तजि राखेन पन मोरा । छोड़ सनेह कोन्ह नहिं थोरा ॥८॥

दोहा—कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सातानाय ।

करि प्रनाम बोले भरत, जोरि जलज-जुग-हाथ ॥२६६॥

शब्दार्थ—दीन्ही ठोका=हृद निश्चय किया, ठोक देना=मा में पक्का करना; यथा—“नाके के ठोक रहै तुलसी अवलंब पदी दर आछर दूकी ।” (क० उ० ८८) ।

अर्थ—श्रीभरतजी ने हृदय में अपने ही शिर पर सारा भार देखा, तब वे दूरोड़ों प्रकार के अनुमान मन में करते हैं ॥६॥ विचार करके मन में पक्का निश्चय किया कि श्रीरामजी की आज्ञा में ही अपना भला है ॥७॥ श्रीरामजी ने अपना प्रण छोड़कर मेरे प्रण को रक्खा, यह छोड़ (भरत) और स्नेह कुछ थोड़ा नहीं किया ॥८॥ सीतानाय श्रीरामजी ने (सुमर) सब तरह से अत्यन्त और अपरिमित कृपा की, दोनों फरकमलों को जोड़कर और प्रणाम करके श्रीभरतजी बोले ॥२६६॥

विशेष—(१) ‘निज शिर भार भरत’—सभा का प्रसंग—‘मन प्रसन्न करि सकुष तजि कहहु’ पर छूटा था । शीघ्र में सुर-सन्मत कहा गया, अब वहाँ से फिर प्रसंग लेते हैं । शुकजी ने श्रीरामजी पर भार दिया, उन्होंने फिर शुकजी पर ही घर दिया । तब शुकजी ने श्रीभरतजी की ओर संकत करके लौटा दिया, फिर श्रीरामजी ने श्रीभरतजी पर ही रख दिया, यथा—‘भरत कहहि सोइ किये भलाई ॥ मन प्रसन्न करि’ श्रीभरतजी ने इसे जाना कि श्रीरामजी के उपर्युक्त असमंजस निवृत्ति का भार, श्रीरामजी की सत्य-प्रतिज्ञा-रक्षा का भार एवं प्रजा के दुःख-निवृत्ति-सहित उन्हें मुख पहुँचाने का भार इत्यादि श्रीरामजी के भाषण के सभी भार मेरे शिर पर हैं । इन सबके विषय में मुझे ही कहना होगा । ‘करत कोटि विधि घर’—अभी तक केवल अपने ही स्वार्थ पर दृष्टि थी, अब तो सब बातों की ओर ध्यान देना पड़ा, इससे बहुत प्रकार के न मान करने पड़े ।

(२) ‘करि विचार जिय’—श्रीरामजी की आज्ञा में ही अपना भला है, गोष्टी में यही बात शुकजी ने भी कही थी; यथा—‘करि विचार जिय देखहु नीके । राम रजाइ सोस सबही के ॥ राखे राम रजाइ कछ, हम सबकर हित होइ ।’ (दो० २५४) ।

‘रजायसु’—श्रीरामजी राजा हैं, उनकी आज्ञा में हम सबका भला होगा । ‘सकल सयाने एक मत’ की कहावत चरितार्थ हुई । स्वामी की आज्ञा का पालन एक रिरिष्ट सेवा है; यथा—“आज्ञा सम न सुसाक्षि सेवा ।” (दो० ३००), वही विचार करके ठीक किया ।

(३) ‘निज पन तजि राखेव पन मोरा’—मन में विचारते हैं कि श्रीरामजी ने अपना प्रण तो पिता की आज्ञा पालन के लिये किया था; यथा—“तद्व्रतं वचनं देवि राहो यद्भिक्षाक्षितम् । करिदये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥” (वाल्मी० २ । १८ । ३०) । इस ग्रंथ में भी कैकेयी से, पिता से, माता की शपथ और प्रजा एवं निषाद आदि से १४ वर्ष वनवास के लिये कहा है । उसे त्यागने पर भी वचन हो गये; यथा—‘कहहु करछे सोइ आज ।’ यह निश्चय है कि मैं श्रीअयोध्याजी से यही निश्चय करके आया हूँ कि श्रीरामजी को लौटा लाऊँगा । अतर्थाभी प्रभु ने जानकर भी मुझे ऐसा वचन दिया । इससे

अधिक कृपा और क्या हो सकती है ! परमा शक्ति श्रीसीताजी के स्वामी होकर भी मेरे वरा हो रहे हैं, वो अब मुझे क्या करेगा ? यही विचारते हुए अपना ही प्रण छोड़ना अच्छा समझा और श्रीरामजी की आज्ञा में ही अपना भला माना । वही भागे कहते हैं—

(४) 'सब विधि'—मुझे निर्दोष किया, महत्त्व दिया और मेरा दुलार रक्खा ।

भरत-भाषण [२]

कहूँ कहावउँ का अब स्वामी । कृपा - अंगुनिधि अतरजामी ॥१॥
 गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिठी मलिन मन कल्पित सूला ॥२॥
 अपहर डरेउँ न सोच समूले । रगिहि न दोष देव दिसि भूले ॥३॥
 मोर अभाग मातुकुटिलाई । विधिगति पिपम काख-कठिनाई ॥४॥
 पाँरोपि सप मिलि मोहि घाला । प्रजतपाल पन आपन पाळा ॥५॥

शब्दार्थ—समूले = काय सहित, जड़ सहित । पाँव रोपना = प्रविष्टा करना, बंध जाना ।

अर्थ—हे स्वामी ! हे कृपासिधु ! हे अंतर्दामी ! अब मैं क्या कहूँ और क्या कहलाऊँ ? ॥१॥ गुरुजी को प्रसन्न और स्वामी को अपने अनुकूल पाकर मेरे मलिन मन की गद्दी हुई व्यथा मिट गई (जो वास्तविक न थी) ॥२॥ मैं अपने व्यर्थ डर से डर गया था, शोच जड़ समेत न था; अर्थात् शोच का कोई कारण ही न था । हे देव ! स्वयं दिशा भूल जाय तो सूर्य का दोष नहीं; अर्थात् डर की बातें मैंने ही कल्पना कर ली थीं, पर आपकी ओर से वे बातें कुछ न थीं ॥३॥ मेरा अभाग्य, माता की कुटिलता, विधि की देढ़ी बाल और काल की कठिनता ॥४॥ इन सबने मिलकर प्रतिष्ठापूर्वक मुझे नष्ट कर डाला था, पर हे शरणागतपति ! आपने अपने प्रयत्न-पाल प्रण को रक्खा, अर्थात् मुझ प्रणव की रक्षा की ॥५॥

विशेष—'कहूँ कहावउँ का ...'—स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवक का धर्म है, कहना (आज्ञा देना) नहीं । कृपा के समुद्र स्व ही सेरक पर कृपा करेंगे और अंतर्दामी स्वः जानते हैं, वो कहना और कहलाना व्यर्थ ही है । मेरा हित आप स्वयं करेंगे ।

(२) 'गुरु प्रसन्न साहिब'—शूल पहले कहे गये ; यथा—“भूपति मरन प्रेम पन राखी । ... सो सुनि समुक्ति सहैँ सब सूला ।” जियत जीव जड़ सबइ सहाई ॥” (शो० २११) उनकी निवृत्ति यहाँ की गई ।

(३) 'अपहर डरेउँ न सोच समूले'—'अपहर' ; यथा—“राम-लखन-सिय सुनि मम नाऊँ । छठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ ॥ मातु मते महुँ सानि मोहि, जो कुछ कहहि सो योर ।” (शो० २३३) ; 'समूले'—इस डर के मूल प्रभु हैं, उनकी ओर से कुछ बात न थी, पर मैंने ही कल्पना कर ली थी । जैसे कि सूर्य तो सदा पूर्व ही से उदय होते हैं, पर जिसे दिशा-भ्रम होता है, वह कहता है कि पश्चिम में उदय हुए हैं ; यथा—“जब जेहि दिशि भ्रम होइ यगोसा । सोइ कह पच्छिम उयेउ दिनेसा ॥” (उ० शो० ०२)

भाव यह कि आप तो सदा मुझपर एकरस कृपा करते ही रहे, पर मैंने ही भ्रम से भय को कल्पना कर ली थी कि आप मुझपर अप्रसन्न होंगे, मेरा त्याग करेंगे ।

(३) 'मोर अभाग मातु-कुटिलाई ।'—'अभाग' ; यथा—“अपनेहुँ दोषक लेख न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥” (दो० २६०) ; 'मातु कुटिलाई' ; यथा—“जननी कुमति जगत् सब साखी ।” (दो० २६१) ; “विधि गति विषम” ; यथा—“विधि न सकेउ उहि मोर दुलारा । नीच बीच जननी मिस पारा ॥” (दो० २६०) ; काल कठिनाई ; यथा—“कीन्ह मातु मिस काल कुषाजी ।” (दो० २५२) इत्यादि अथ श्रीभरतजी ने ही पहले कहा है । मेरे अभाग्य के उदय से माता में कुटिलता आई, जिससे आपको वनवास हुआ । पुनः अशुभ कर्मों के उदय में विधि की गति विषम हुई । वही कर्मों के भोग का काल टिन हो गया ।

यह नई रीति न राउरि होई । लोकहु घेद विदित नहि गोई ॥६॥

जग अनमल भल एक गोसाई । कहिय होइ भल काहु भलाई ॥७॥

देव देवतरु-सरिस सुभाऊ । सनमुख सिमुख न काहुहि काऊ ॥८॥

दोहा—जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समनि सब सोच ।

मौगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच ॥२६७॥

अर्थ—आपकी यह नई रीति नहीं है; अर्थात् सदा से चली आती है । लोक और वेद (दोनों) में प्रकट है, छिपी नहीं है ॥६॥ जगत बुरा है, हे गोसाई ! एक आप ही भले हैं, (अन्यथा फिर) आप ही कहिये कि किसकी भलाई से भला होता है ॥७॥ हे देव ! आपका स्वभाव रूपवृत्त के समान है, सबको सम्मुख है, छिपी को कभी भी विमुख (प्रविकृत) नहीं है ॥८॥ उस वृत्त को पहचानकर उसके निकट जाय, तो उसकी छाया सब शोच को नाश करनेवाली है । जगत् भर के राजा, रंक, भले, बुरे सभी मौगते ही मनोरथ पाते हैं ॥२६७॥

विशेष—(१) 'जग अनमल भल एक...'—ऊपर—“मोर अभाग मातु कुटिलाई ।” आदि चार ही कहे गये और उनसे प्रभु का रसस्त्व कहा गया । सभी को लेकर श्रीभरतजी कहते हैं कि चार ही नहीं, जगत् भर जीव का मनभला ही है, एक आप ही की भलाई से सबका भला होता है, यथा—“हैं हे जब तब तुमहि ते तुलसी को भलेरो ।” (वि० २०२) ; “रावरी भलाई सब ही की भली भई ।” (वि० २५२) ।

(२) 'देव देवतरु-सरिस सुभाऊ ।'—रूपवृत्त की छाया में कोई भी जाय, वह सबके सम्मुख ही रहता है, वैसे ही आप शत्रु-मित्र सभी के सम्मुख ही रहते हैं ; यथा—“तुलसी प्रभु सुभाव सुतरु सों क्यों दर्पन मुख-काति ॥” (वि० २३३) । आप शरण लेने में हित-अहित का विचार नहीं करते । यथा—“अरिहुँक मनभल कीन्ह न रामा ।” (दो० १८२) । “बैरिउ राम बड़ाई करही ।” (दो० ११३ ; “दयर भाव मोहि मुमिरत निखिचर ॥ देहि परम गति सो छिय जानी ।” (छं० दो० १२१) इत्यादि । 'पहिचानि तरु'—जाने बिना प्रतीति न होगी और प्रतीति बिना प्रीति न होगी, फिर प्रीति बिना भक्ति

कहाँ ? जानेगा, तभी सम्मुख होगा ; यथा—“भवन मुजस मुनि आयवै । प्रभु भंजन भव भीर ।” (दो० १००) विभीषणजी ने हनुमान्जी से जाना, तब आकर शरण हुए ।

लखि सब विधि-गुरु - स्वामि-सनेह । मिटेउ छोभ नहिं मन संदेह ॥१॥
अथ करुनाकर कीजिय सोई । जन-हित प्रभु-चित छोभ न होई ॥२॥
जो सेवक साहिबहि सँकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥३॥
सेवक - हित साहिब - सेवकाई । करइ सकल सुख छोभ विहाई ॥४॥
स्वारथ नाथ फिरे सबही का । किये रजाइ कोटि विधि नोका ॥५॥
यह स्वारथ - परमारथ सारु । सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु ॥६॥

अर्थ—सब तरह से गुरु और स्वामी का (अपने विषय में) स्नेह देखकर मन का लोभ (बह्वेग) मिट गया, मन में संदेह नहीं रह गया ॥१॥ हे करुणाकर ! अब वही कीजिये, जिससे दास के लिये (वा, दास का हित हो और) प्रभु के चित्त में बह्वेग न हो ॥२॥ जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना हित चाहे, उसकी बुद्धि नीच है ॥३॥ सेवक का हित तो इसीमें है कि समस्त सुख और लोभ को छोड़कर स्वामी की सेवा करे ॥४॥ हे नाथ ! आपके लोटने में सभी का स्वार्थ है और आह्वा (के पालन) करने में वे यही प्रकार का भक्ता है ॥५॥ यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, सब पुण्यों का फल और सब शुभ गतियों का अंगार है ॥६॥

विशेष—(१) ‘लखि सब विधि-गुरु’—गुरु का स्नेह ; यथा—“राख जापर अस अनुरागू ।” “कृपा सिंधु प्रिय वंशु सन, कहइ हृदय के वात ॥” (दो० २५१) ; स्वामी का स्नेह ; यथा—“निज पन तजि राजेव पन मोरा । छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा ॥” (दो० २५५) । नहिं मन संदेह, अर्थात् प्रभु मेरा नाम सुनकर अन्यत्र न चल दूँ—ऐसा जो संदेह था, वह मिट गया ।

(२) ‘जन हित प्रभु चित’—मेरा लोभ आपने दूर किया, तब मेरा धर्म ऐसा नहीं होना चाहिये कि मेरे निमित्त प्रभु के चित्त में लोभ हो ; क्योंकि—

(३) ‘जो सेवक साहिबहि’—अर्थात् सेवक का स्वार्थ होना भारी दोष है, इसलिये—

(४) ‘सेवक हित’—शरीर के सुख और धन का लोभ मन से त्याग दे । उपर्युक्त ‘निज हित चहइ’—में वचन से चाह करना (मँगना), वचन का दोष कहा गया है, उसे भी त्याग दे और शुद्ध मन, वचन और तन से सेवा करे; यथा—“सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि विहाई ॥” (दो० ३००) ।

(५) ‘स्वारथ नाथ फिरे’—‘सब ही का’ अर्थात् माता, भ्राता, प्रजा आदि का ; क्योंकि यही सब चाहते हैं और आपकी आह्वा का पालन करोड़ों प्रकार से अच्छा है, क्योंकि यह परमार्थ है । ‘कोटि विधि’ का सुमार्थ भू-भार-हरण आदि लेने से ‘कोटि विधि’ बहुत उपयुक्त है ।

(६) ‘यह स्वारथ-परमारथ सारु ।’—‘यह’—आपकी आह्वा का पालन । यहाँ ‘सकल सुकृत फल’ से कर्म का, ‘परमारथ सारु’ से ज्ञान का और ‘सुगति’ से भक्ति का अंगार कहा गया है । अंगार ; यथा—“संत सुमति तिय सुभग सिंगारु । (बा० दो० ३१) ।

देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होइ तब करव बहोरी ॥७॥
तिलक समाज साजि सब आना । करिय सुफल प्रभु जौ मन माना ॥८॥

दोहा—सानुज पठइय मोहि बन, कीजिय सबहिं सनाथ ।

नतरु फेरियहि बंधु दोउ, नाथ चलउँ मैं साथ ॥२६८॥

नतरु जाहिं बन तीनिहँ भाई । बहुरिय सीय-सहित रघुराई ॥१॥
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना-सागर कीजिय सोई ॥२॥

अर्थ—हे देव ! मेरी एक प्रार्थना सुनकर, फिर जैसा उचित हो, कीजिये ॥७॥ तिलक की सामग्री सजाकर लाया हूँ, हे प्रभो ! उसे सुफल कीजिये, जो मन माने ; अर्थात् यदि उचित समझिये, तो राज्य-तिलक कराइये, जिससे लाना सकल हो ॥८॥ भाई श्रीरघुनाथजी के साथ मुझे बन भेजिये और सबको सनाथ कीजिये, नहीं तो, हे नाथ ! दोनों भाइयों को लौटा दीजिये, मैं साथ चले ॥२६८॥ नहीं तो, तीनों भाई बन को जायँ और हे रघुराई ! आप श्रीसोताजी के साथ लौटें ॥१॥ जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न रहे, हे करुणा सागर ! वही कीजिये ॥२॥

विशेष—‘देव एक विनती’—विनती-मात्र करता हूँ (आज्ञा नहीं देता) इसमें उचित जैसा हो वैसा कीजिये । प्रथम तिलक स्वीकार करने के लिये कहा, किन्तु इसमें पिता के वचन का उल्लंघन होता है । इसपर तीन उपाय और कहे कि आपके प्रतिनिधिरूप में हम दोनों भाई जायँ और उस पिता के वचन की पूर्ति करें । वा, श्रीकृष्णजी और श्रीरघुनाथजी घर जायँ मैं साथ चले । अथवा हम दोनों बन को जायँ और आप श्रीसोताजी के साथ लौटें । इनमें अथवा और भी जिस तरह आपकी प्रसन्नता हो, वही करुणा-दृष्टि से किया जाय । प्रथम ‘सनाथ’ करना कहकर फिर ‘करुना-सागर’ भी कहा गया । भाव यह कि आपके बिना श्रीअवधवासी एवं प्रजा-वर्ग अनाथ हैं ; यथा—“आहु सुलेन वनहिं बलि-जाल । करि अनाथ जन परिजन गारु ॥” (दो० ५१) ; करुणा करके इन सबको सनाथ कीजिये ।

प्रथम दो के बदले दो का जाना कहा, यदि वह न रुचे, वो मुझे साथ रखिये और दोनों छोटे भाई श्रीअयोध्याजी की रक्षा के लिये जायँ । यदि यह भी न रुचे ; क्योंकि तीन घर से भाये थे, उसपर फिर तीनों भाइयों का जाना-कहा । अंत में यह कहा कि जिस तरह प्रसन्नता हो, वही कीजिये । प्रतिनिधिरूप में जाना गुह्यजी ने ही कहा था, वाल्मीकीय रामायण में भी शृंगवेरपुर में श्रीमरवजी ने कहा है ; अतः, यह नीति-एवं धर्म-सम्मत है ।

देव दीन्ह सप मोहि अमारु । मोरे नीति न घरम पिचारु ॥३॥

कहुँ वचन सप स्वारथ हेतु । रहत न आरत के चित बेतु ॥४॥

उतर देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥५॥

अस मैं अवगुन-उद्धि-अगाधु । स्वामि-सनेह सराहत साधु

अथ कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाइ न पावा ॥७॥

प्रभु-पद-सपथ कहउँ सतिभाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ ॥८॥

दोहा—प्रभु प्रसन्न मन सकुचि तजि, जो जेहि आयसु देव ।

सो सिर धरि धरि करिहि सब, मिटिहि अनट अवरेव ॥२६६॥

शब्दार्थ—मोहि अमारु=मुझ ही पर भार, वा मोहि-अमारु (आमार=मोझ)=मुझे बोझा । चेतू=ज्ञान, बोध । अनट (सं० अटुत=अस्थाचार)=अन्याय, उपद्रव ।

अर्थ—हे देव ! आपने सब भार मुझ ही पर दे दिया और मुझे न तो नीति का विचार (बोध) है और न धर्म का ही ॥३॥ सब बातें अपने स्वार्थ के लिये कह रहा हूँ, आर्त्त के बित में येव नहीं रहवा (कि क्या कहना चाहिये ?) ॥४॥ स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे ; ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है ; अर्थात् वह पराकाष्ठा का निलज्ज है ॥५॥ मैं अवगुणों का ऐसा गहरा समुद्र हूँ, पर स्वामी स्नेह से मुझे साधु कहकर सराहते हैं ॥६॥ हे कृपाल ! अब तो मुझे वही मत सुहाता है कि जिसमें स्वामी के मन में संकोच न जाने पावे ॥७॥ प्रभु के चरणों की शपथ, सत्य-भाव से कहता हूँ कि अगत्-भर के संगत के लिये एक-मात्र उपाय यही है ॥८॥ कि हे प्रभो ! आप प्रसन्न-मन से संकोच छोड़कर जिसे जो आज्ञा दें, वह सब (पूरी आज्ञा) शिरोधार्य करके करेगा और सब उपद्रव और अवरेव (वृत्तान्त) मिट जायेंगे ॥२६९॥

विशेष—(१) 'देव दीन्ह सब मोहि.....'—आपने बोझ को छोटा जानकर ही मुझपर रक्खा, पर मुझे नीति और धर्म का विचार नहीं है, इसीसे भारी लगा । भार ; यथा—'कहहु करब सोइ आज' इसीको—'निज खिर भार भरत जिय जाना ।' कहा है । यदि धर्म और नीति का विचार नहीं है, तो—'सानुज पठइय.....' आदि कैसे कहा है ? इसपर कहते हैं—'रहत न आरत के बित चेतू ।' और इसीसे—'कहब बचन सब स्वारथ हेतू ।' अर्थात् वे बचन स्वार्थ-दृष्टि से कहे गये हैं ।

(२) 'उत्तर देइ.....'—स्वामी की आज्ञा होने पर कोई हेतु दिखाकर भी विरोध करना उत्तर देना ही है । जब आपने आज्ञा दी—'कहहु करब सोइ आज' उसपर भी उत्तर दे रहा हूँ ; यथा—'देव दीन्ह सब मोहि अमारु । ..' इससे उत्तर देनेवाला सेवक हूँ । अतएव—'अवगुन उराध अगाधू ।' हूँ । उसपर भा स्वामी स्नेह से मुझे साधु कहकर सराहते हैं, यह स्वामी की असीम कृपा है ।

इससे भज्जों को उपदेश है कि किसी भी व्यवस्था पर प्रभु का इच्छा का प्रधान मानते हुए उसपर बाधा न करें और न यही कहें कि मुझको ऐसा कर चाहिये ।

(३) 'प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि.....'—यहने श्रीभरतजी ने कहा था—'जनहित प्रमुचित कोभ न होई ।' उसको फिर दोहराया—'सकुच स्वामि मन जाइ न पावा ।' यही कि तेहराया है—'प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि.....' तीन बार कहकर प्रतिज्ञा की जाती है, वैसे तीन बार निःसंकोच इच्छित आज्ञा देने की प्रार्थना की है । 'अनट अवरेव'—अर्थात् अन्याय के उद्भव और वृत्तान्तें पड़ गईं, बचन पालने की प्रतिज्ञा की गई । यहाँ ही प्रथम दूरवार समाप्त होता है, इसमें कुछ निर्णय न हुआ । श्रीरामजी ने श्रीभरतजी से कहा—'मन प्रसन्न करि सकुच तजि, कहहु करब सोइ आज ।' वैसे ही श्रीभरतजी ने

उनसे कहा—‘प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव । सो सिर धरि ..’ अर्थात् इन्होंने वनपर और इन्होंने इनपर छोड़ा । दोनों के कथन में अपने-अपने भाव-मात्र की प्रयुक्ता है, तात्पर्य एक है ।

भरत-वचन सुचि सुनि सुर हारपे । साधु सराहि सुमन सुर धरपे ॥१॥

असमंजस - वस अवच - निवासी । प्रसुदित मन तापस वनवासी ॥२॥

चुपहि रहे रघुनाथ संकोची । प्रसु-गति देखि सभा सब सोची ॥३॥

अर्थ—श्रीभरतजी के पवित्र वचन सुनकर देवता प्रसन्न हुए । ‘साधु साधु’ अर्थात् धन्य हो, धन्य हो, इस तरह प्रशंसा कर उसने बहुत फूल बरसाये ॥१॥ श्रीअवधवासी दुविधा में पड़ गये (कि प्रभु लौटेंगे कि नहीं), वपस्वी और वनवासी मन में बहुत प्रसन्न हुए ॥२॥ संकोची-स्वभाव से श्रीरामजी चुप ही रह गये, (कि क्या करें ?) प्रभु को दशा देखकर सब सभा शोच करने लगी ॥३॥

विशेष—(१) ‘भरत-वचन सुचि.....’—स्वार्थ ही विकार है, श्रीभरतजी के वचन में उसका सर्वथा त्याग है । स्वामी को पूर्ण आज्ञा देने को कहा और संकोच भी हटा दिया, इसीसे वचन को ‘सुचि’ अर्थात् पवित्र कहा है । देवता पहले डरे हुए थे ; यथा—“सुरगन सहित सभय सुरराजू ।” वन अनुकूल वचन सुनकर हर्षित हुए और बहुत फूल बरसाये ।

(२) पहले बृहस्पतिजी ने कहा था—‘राम भगत परहित निरत.....’ वह बात यहाँ चरितार्थ हुई । अतएव देवता लोग फूल बरसाकर सेवा जना रहे हैं । सराहते हैं कि साधु हो, साधु हो, जो अपना स्वार्थ छोड़कर पराया कार्य साधते हो ; यथा—“भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित वर्पहि फूल ।” (दो० २०५) ; श्रीभरतजी की शरण हुए थे, उसका कल तुरत पाया । श्रीभरतजी पहले लौटाने के ही वपाय में थे, वस स्वार्थ को छोड़कर—‘किये रजाइ कोटि विधि नीका ।’ पर स्थिर हो गये, इसीसे देवता सुखी हुए कि श्रीरामजी की इच्छा तो वन में रहने की है ही ।

(३) ‘प्रसुदित मन तापस वनवासी ।’—तपस्वी लोग प्रभु के साहचर्य से निर्भय तप करेंगे और कोल-किरात आदि प्रभु के दर्शनों और सेवा से कृतार्थ होंगे । प्रभु के लौटने से उन्हें विचल होना, पड़ मिट गया ।

(४) ‘चुपहि रहे रघुनाथ.....’—श्रीरघुनाथजी को जो कहना है, वस मैं उनकी ही स्वार्थ-सिद्धि है और सब श्रीअवधवासियों की स्वार्थ-हानि है, इससे शील-संकोच के मारे सहजा कह नहीं सकते । पुनः अंतर्धर्मा हैं, इससे श्रीजनकजी का आगमन भी जान रहे हैं । इससे उनका भी कहना-सुनना हो ले, तब निर्णय किया जाय, इसलिये भी चुप हैं ; अन्यथा उनका आना व्यर्थ-सा हो जायगा । ‘सभा सब सोची’—सम्पूर्ण सभा-भर के लोग शोच में पड़ गये कि प्रभु क्यों नहीं बोलते हैं ? कि प्रभु के संकोच में पड़ गये ? क्या श्रीभरतजी ने अपने वन जाने को कहा, उसका शोच है ? वा, दोनों भाईरों के वन जाने पर शोच है ? कि हम घर में रहें लड़के क्यों कष्ट मेलें ? इत्यादि ।

पहजा दरबार समाप्त हुआ

श्रीजनक-आगमन

जनक-दूत तेहि अवसर आये । मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाये ॥४॥

करि प्रनाम तिन्ह राम निहारे । वेप देखि भये निपट दुखारे ॥५॥

वृत्तन्ह मुनिवर बूझी बाता । कहहु विदेह भूप कुसलाता ॥६॥
 सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा । मोले चरवर जोरे हाथा ॥७॥
 बूझव रावर सादर साई । कुसल-हेतु सो भयउ गोसाई ॥८॥

दोहा—नाहिं त कोसलनाथ के, साथ कुसल गइ नाथ ।

मिथिला श्रवध बिसेप ते, जग सब भयउ अनाथ ॥२७०॥

अर्थ—वही समय श्रीजनकजी के दूत आये, श्रीवसिष्ठ मुनि ने सुनकर तुरत उनको (वहाँ अपने पास) बुला लिया ॥४॥ उन्होंने प्रणाम करके श्रीरामजी को देखा (तब इनका) मुनि-वेष देखकर वे अत्यंत दुखी हुए ॥५॥ मुनिश्रेष्ठ ने दूतों से (यह) बात पूछी कि विदेहराज का कुशल-क्षेम कहां ॥६॥ यह सुनकर, सकुचाकर और पृथिवी में शिर नवाकर हाथ जोड़े हुए वे श्रेष्ठ दूर मोले ॥७॥ हे स्वामी ! आपका जो सादर पूछना है, हे गोस्वामी ! वही कुशल का कारण हो गया ॥८॥ नहीं तो, हे नाथ ! कोशलनाथ (वशरथ महाराज) के साथ ही कुशल तो चली गई । सब जगत् अनाथ हो गया और मिथिला तथा श्रीश्रवध तो विशेष करके अनाथ हो गये ॥२७०॥

विशेष—(१) 'जनक-दूत तेहि'—जब सब शोक में पड़े थे और श्रीरघुनाथजी चुप थे, वही समय श्रीजनकजी के दूत आये । तब गुरुजी ने बुलाया, क्योंकि वे श्रीदशरथजी के स्थान पर हैं । विवाह की बिट्ठी लेकर आये थे, तब राजा ने ही बुलाया था । 'बिग बोलाये'—इससे अपना प्रेम और श्रीजनकजी का सम्मान जनाया । इससे भी शीघ्र बुलाया कि सभा-विसर्जन होने के पहले सबलोग इनका आना जान लें और श्रीरामजी उत्तर भी न दे पायें, जनकजी भी आ लें, तब निर्णय हो ।

(२) 'करि प्रनाम तिन्ह राम'—व्याह के पीछे आज यह वेष देखकर अत्यंत दुखी हो गये कि कहीं यह दुलहा-रूप और कहीं यह वल्कल वस्त्र-सहित वेष !

(३) 'सुनि सकुचाइ नाइ'—प्रश्न के उत्तर देने में दूत सकुचा गये कि श्रीश्रवध में ऐसा अनर्थ हुआ और हम विदेह की कुशलता कैसे कहें ? दुःख का समय समझकर शिर नीचा कर लिया । पुनः मुनि के प्रश्न में उन्होंने व्यंग्योक्ति समझी । व्यंग्य यह कि जिस विपत्ति में जगत भर दुखी हो गया, उसमें उन्हें क्यों कुछ रोद होगा ? वे तो विदेह हैं न ? देही होते तो समविधाने की घोर आपत्ति पर सहायुर्भूति प्रकट करते, बौढ़े आते । उनपर किसी नाते के दुःख का प्रभाव क्योंकि पड़े, जिसे वेह ही पर समत्व नहीं है । 'चरवर'—क्योंकि व्यंग्य समझ गये । इसीसे सकुच गये और लज्जा से शिर नीचा कर लिये, पर चुप ही रहें तो गुरुजी की अवज्ञा होती है, इसलिये हाथ जोड़े हुए मोले ।

(४) 'बूझव रावर सादर'—भाव (क) जिस 'विदेह' शब्द से आपने आदर देकर पूछा है, वस, वही कुशलता का कारण हो गया ; अर्थात् ऐसी वच दशा ज्ञान की न होती, तो इस शोक-समुद्र में हूय गये होते । (५) आपने सादर-सहित कुशल पूछी है, तो अब कुशल होगी, नहीं तो इस समाचार पर उनकी विदेहता ला ही चुभी थी । वे विकल हो गये और कुशल रहने की आशा न थी । पर आपके वचन से जो 'विदेह' और 'कुसलाता' ये दो शब्द निकले हैं, ये ही आशीर्वाद-रूप से उन्हें पुनः विदेह और कुशल-सहित करने ।

(५) 'नाहि त कोसलनाथ के, साथ ...'—कुशल तो कोसलाधीश के साथ-साथ स्वर्ग को चलो गई। तब अगत-भर की कुशल कैसे होगी ? भाव यह कि कुशल तो स्वर्गवासी इन्द्रादि की होगी। श्रीजनक-पुर के दूत हैं ; वहाँ के सोच को अधिक विचारने के लिये 'मिथिला' शब्द 'अवध' से प्रथम कहा।

कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सय लोक सोकयस पौरा ॥१॥
जेहि देखे तेहि समय विदेह । नाम सत्य अस लाग न केह ॥२॥
रानि कुचाखि सुनत नरपाछहि । सूम्न कछु जस मनि बिनु ब्यालेहि ॥३॥
भरत राज रघुवर बनवास । भा मिथिलेसहि हृदय हरास ॥४॥
नृप वृक्षे बुध-सचिव-समाज । कहहु पिचारि उचित का आज ॥५॥
समुक्ति अवध असमंजस दोऊ । बलिथकि रहिय न कह कछु कोऊ ॥६॥
नृपहि धीर धरि हृदय बिचारी । पठये अवध चतुर चर चारी ॥७॥
वृक्षि भरत सतिभाउ कुभाऊ । जायेहु येनि न होइ लखाऊ ॥८॥

दोहा—गये अवध चर भरतगति, वृक्षि देखि करतूति ।

चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहुति ॥२७१॥

अर्थ—कोशलराज श्रीदशरथ महाराज की गति (मृत्यु) सुनकर श्रीजनकजी के नगरवासी सभी शोकवशा घावले हो गये ॥१॥ उस समय जिन्होंने विदेहजी को देखा, उनमें से किसीको भी इनका विदेह ऐसा नाम सत्य न लगा ॥२॥ रानी की कुचाख सुनते ही राजा को कुछ न सूझ पड़ा, (वे देसे व्याकुल हो गये) जैसे मणि के बिना सर्प को कुछ नहीं सूझ पड़ता ॥३॥ श्रीभरतजी को राज्य और रघुवर श्रीरामजी को बनवास (यह सुनने से) श्रीजनकजी के हृदय में हास हुआ ॥४॥ राजा ने पंडितों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिये, आज क्या करना उचित है ? ॥५॥ श्रीअयोध्याजी में दोनों घर में असमंजस समझकर, बलिये धारिह्ये (न जाह्ये), इनमें से कोई कुछ नहीं कहता था ॥६॥ राजा ने ही धैर्य धरकर हृदय में विचार कर चार चतुर जासूसों (खोफिया) को अवध भेजा ॥७॥ (और उनसे कहा कि) श्रीभरतजी के सद्भावया दुर्भाव को समझकर शीघ्र आना, कोई तुम्हें न जान पावे ॥८॥ दूत श्रीमवध को गये, श्रीभरतजी की व्यवस्था समझकर और उनकी करतूत देखकर—जैसे ही श्रीभरतजी चित्रकूट को चले—दूत तिरहुत को चल दिये ॥२७१॥

विशेष—(१) 'जनकोरा',—श्रीजनकजी का नगर ; यथा—“धिय नैहर जनकोर नगर निय-रायेन्हि ।” (जानकी-मंगल) ; यहाँ जनक-नगर-निवासी से तात्पर्य है, भागे श्रीजनकजी को कहते हैं—

... (२) 'जेहि देखे तेहि समय'—विदेह को वो देह से ही समत्व नहीं, फिर समधी, दामाद में ऐसी प्रीति क्यों ? अतएव आन पड़ता है कि ये मूठे ही विदेह कहाते हैं ; उस समय सभी कोई देह समझने लगे ।

(३) 'मनि विनु व्यालहि'—सर्प मणि छिन जाने पर व्याकुल होकर छटपटाता है । मणि लेनेवाले पर अत्यन्त क्रुपित होता है, पा जाय तो उसके प्राण ही ले ले । जैसे राजा व्याकुल हो कर छटपटाने लगे और अनर्थ-कर्त्ता पर रोष से भर गये । व्याकुलता में उन्हें कोई कल्याण का मार्ग न सूझ पड़ा ।

(४) 'भरत राज रघुवर बनबासू'—छोटी रानी का पुत्र, बड़े भी छोटा, उसे राज्य और पत्नी रानी का और बड़ा पुत्र वन को भेजा गया, इस अनीति से दुःख हुआ कि यह कार्य लोक-वेद दोनों ही से निन्दित है ।

(५) 'समुक्ति अवध असमंजस होऊ ।' दोनों असमंजस कि राजा का मरण सुनने पर जाना चाहिये, न जाय तो अनुचित है । यदि जायें तो कैकेयीजी के पक्ष के समर्थ जायेंगे । कौशल्याजी एवं नगर-यासी विरोध मानेंगे । यदि कैकेयीजी को समझावें और वे न मानें, तो वनसे विरोध हो । फिर इधर हमारे भाई-भाई में भी फूट की सम्भावना हो, क्योंकि भाई कुशव्रज मुझे अपने वामाद के विरोधी समझेंगे । दोनों ही वामाद हैं, हम किस तरफ क्या कहेंगे ? इत्यादि दुविधा हो रही ।

(६) 'चतुर चर चारी'—चर यहाँ गुप्तचर (जासूस) के लिये है । 'चार चले' शब्द से यह भी ध्वनि है कि वे बहुत तेज चलनेवाले भी थे । इसीके अनुसार 'आयेहु बेनि' भी कहा गया है । 'चार' से चार दूतों की संख्या भी जनाई कि चार दूतों के जाने से चारों का विचार दृढ़ होगा ।

(७) 'बूझि भरत सविभाव कुभाऊ'—श्रीभरतजी की साधुता प्रसिद्ध थी, यथा—“भरत नीति रस साधु सुजाना । प्रभु-पद-प्रेम सकल जगजाना ॥” (दो० २२०) ; और जब श्रीवश्व में अनर्थ हुआ, तब वे अन्यत्र थे; अब आये हैं । तो देखना चाहिये कि वे पूछवत् हैं कि माता के पक्ष में हैं, यह जानते पर किसी कर्त्तव्य का निश्चय किया जाय ।

(८) 'गये अवध चर भरतगति'—'गति' अर्थात् हार्दिक व्यवस्था, जो कि कैकेयीजी को हाटने से, कौशल्याजी के समक्ष में शपथ करने से, सभा में विह्वल होने और गुरु, मंत्री आदि सभी के कहने पर भी राज्य न ग्रहण करने से जान पड़ी । 'करतून'—सबको लेकर प्रभु को मनाने जा रहे हैं ।

वृत्तन्ह आइ भरत कह करनी । जनक-समाज जंघामति बरनी ॥१॥

सुनि शुरु परिजन सचिव महीपति । मे सब सोच समेह पिकल अति ॥२॥

घरि चीरज करि भरत पढ़ाई । लिखे सुभट साहनी पोलाई ॥३॥

घर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ पहु जान सँवारे ॥४॥

दुधरी साधि चले ततकाला । किये विश्राम न मग महिपाला ॥५॥

भोरहि आहु नहाइ प्रयागा । चले जमुन उत्तरन सब लागा ॥६॥

खपरि लेन हम पठये नाथा । तिन्ह कहि अस महिनायेउ माथा ॥७॥

साथ किरात छ-सातक दीन्ह । सुनिबर तुरत पिदा चर कीन्ह ॥८॥

शब्दार्थ—दुर्घनिषा मुहूर्त्त, इससे सप्त दिन सप्त और का यात्रा-विधान हो सकता है । ततकाल=तभी समय । हम=हमको । छ सातक=छः सात के जगमग ।

अथ—दूतों ने आकर श्रीजनकजी के समाज में श्रीभरतजी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की ॥१॥ सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी शोच और स्नेह से अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥२॥ धैर्य धारण कर श्रीभरतजी की प्रशंसा करके अच्छे-अच्छे योद्धाओं और साहसियों (हाथी घोड़े आदि के दारोगाओं) को बुला लिया ॥३॥ घर, नगर, देश (प्रान्त) में रक्तकों को रखकर, हाथी, घोड़े, रथ आदि बहुत-सी सवारियाँ सजवाई ॥४॥ दुर्घड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल दिये । राजा ने मार्ग में विश्राम भी नहीं किया ॥५॥ आज सवेरे ही प्रयाग स्नान करके चले, सबलोग यमुना पार चरने लगे (तब) ॥६॥ हे नाथ ! हमको स्वामी ने खबर देने के लिये भेजा, उन्होंने ऐसा कहकर पृथिवी पर शिर नवाया अर्थात् प्रणाम किया ॥७॥ मुनिछेप ने शीघ्र कोई छः सात किरातों की साथ में देकर दूतों को शीघ्र विदा किया ॥८॥

विशेष—(१) 'जनक-समाज जयामति धरनी।'—'जनक-समाज' से जनाया कि वहाँ उस समय निमिर्धशी अधिक थे । 'जयामति'—करनी अकथनीय थी, उनकी बुद्धि में जितना आया, उतना ही उन्होंने कहा ।

(२) 'भे'सब सोच सनेह विकल अति'—शोच व्यर्थ में राजा की मृत्यु का तथा श्रीरामजी के वनवास का और स्नेह श्रीभरतजी के सद्भाव का । पहले कैंकयी को करनी पर शोच था, अब सोचते हैं कि व्यर्थ ही इतने अनर्थ हुए ।

(३) 'लिये सुभट साहनी भोजाई।'—सुभटों को नगर की रक्षा के लिये और साहसियों को हाथी-घोड़े आदि तैयार कराने के लिये बुलाया ।

(४) 'हुचरी साधि चले'—कर्मकांड में राजा की हृद निष्ठा है; अतः यात्रा-विधान किया, सम्भवतः उस दिन यात्रा का कोई योग न था, इसलिये शिवजी के भव से द्विपटिका मुहूर्त शोधकर चले । 'महिपाला'—इतने बड़े राजा होते हुए विश्राम भी नहीं किया, प्रेम से रातों-दिन बीड़े चले आये ।

(५) 'भोरहि आजु नहाइ'—भोर होते ही प्रयाग पहुँचे और स्नान कर चल दिये ।

(६) 'तिन्ह कहि अस मदि नायेव माथा।'—कथन-समाप्ति पर प्रणाम किया । प्रणाम करके बोलना और वचन की पूर्ति पर भी प्रणाम के साथ विसर्जन करना शिष्टाचार है । यह भी संकेत किया कि कहना था, सो कहा, अब जाने की आज्ञा हो ।

(७) 'किरात छःसातक दोन्हे'—श्रीजनक महाराज का भारी समाज है, जिससे ये लोग अच्छे मार्ग से सुविधापूर्वक चन्हे ला सकें । एक-दो से भी काम चल जाता, पर राजा के सम्मान के लिये भी अधिक भेजे ।

'बोले घरघर जोरे हाथा' उपक्रम है और यहाँ—'मुनिवर तुरत विदा घर कोन्हे।' पर उपसंहार है ।

दोहा—सुनत जनक आगमन सब, हरपेउ अवध-समाज ।

रघुनंदनहि सकोच बड़, सोच-विवस सुरराज ॥२७२॥

गरइ गलानि कुटिल कैकेई । काहि कहइ केहि वृषन देई ॥१॥

अस मन आनि मुदित नर-नारी । अयउ बहोरि रहव दिन चारी ॥२॥

येहि प्रकार गत बासर सोऊ । प्रात नहान लाग सब कोऊ ॥३॥

अर्थ—श्रीजनक महाराज का आना सुनकर सब श्रीश्वष का समाज प्रसन्न हुआ, रघुनन्दन श्रीरामजी को बड़ा संकोच हुआ और इन्द्र बड़े शोच में पड़ गये ॥२७२॥—कुटिला कैकेयी गलानि से गली जाती है (सूखी जाती है, उसका शरीर क्षीण होता जाता है), किससे कहे और किसे दोष दे ? (क्योंकि अपना ही दोष है और समाज-भर में उससे सहायभूति रखनेवाला भी कोई नहीं है,) ॥१॥ जो पुरुष मन में ऐसा लाकर (समझकर) प्रसन्न हैं कि फिर चार (कुछ) दिन रहना हुआ (नहीं तो आज ही विदाई होती) ॥२॥ इस तरह वह दिन भी बीत गया, प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनत जनक आगवन...'—श्रीश्वष के समाज को हर्ष हुआ कि परम ज्ञानी श्रीजनकजी अवश्य लौटा ले चलेंगे, जो श्रीरामजी न भी लौटेंगे, सो कुछ दिन और रहने को मिलेगा ही । वही आगे कहा है—'अस मन आनि...' । 'रघुनन्दनहि संकोच बड़...'—संकोच तो भरतजी के ही आने पर हुआ था, अब ये भी आये तो अधिक हो गया, इसीसे 'बड़' कहा गया है । इन्द्र को बहुत ही शोच हुआ था, अब ये भी आये तो अधिक हो गया, इसीसे 'बड़' कहा गया है । इन्द्र को बहुत ही शोच हुआ था, वह सोचता है कि श्री जनकजी स्वयं हैं, पिता के समान हैं, इनकी आज्ञा श्रीरामजी टाल ही नहीं सकते । अभी तक एक श्रीभरतजी के लिये ही मरते थे, अब तो दो आ गये ।

(२) 'गरइ गलानि कुटिल...'—अपनी कुटिलता पर पछता रही है कि सर्माधिनियों के आगे कौन मुँह दिखाऊँगी ? पश्चात्ताप से उसका शरीर क्षीण होता जाता है, मानों वह पापों का प्रायश्चित्त कर रही है । 'काहि कहइ...'—सोचती है कि महिलाओं की सभा में मैं किसका दोष कहकर आइ लूँगी । संभरा तो नीच चेहरी है, इसका नाम लेने से लोग मुझे और भी संद-बुद्धि समझेंगे । यह भी भाव है कि पहले इसने पृथिवी से बीच माँगा और यमराज से मृत्यु माँगी, पर सुनवाई नहीं हुई, तो और अब किससे कहे ? सभी तो इसके शत्रु हो रहे हैं, सहायभूति करनेवाला मिले तो उससे कहे भी । इससे गलानि की सीमा जनाई ।

(३) 'येहि प्रकार गत बासर'—ऐसे ही मनोरथ करते हुए दिन-रात बीत गया । 'बासर' से यहाँ दिन-रात का तात्पर्य है ।

करि मउजन पूजहि नर-नारी । गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी ॥४॥

रमा-रमन-पद बंदि बहोरी । चिनवहि अंजुलि अंचल जोरी ॥५॥

राजा राम जानकी रानी । आनंद-अवधि अवध-रजधानी ॥६॥

सुपस पसव फिरि सहित समाजा । भरतहि राम करहु जुषराजा ॥७॥

येहि सुखसुधा सींचि सब काहू । देव देहु जग जीवन-लाहू ॥८॥

दोहा—गुरुसमाज भाइन्ह सहित, राम-राज पुर होउ ।

अब्रत राम राजा अवध, मरिय माँग सब कोउ ॥२७३॥

अर्थ—स्नान करके सब छो-पुछ गणेशजी, गौरीजी, त्रिपुर के शत्रु शिवजी और सूर्य की पूजा करते हैं ॥४॥ फिर लक्ष्मीनाथ विष्णु भगवान् के चरणों की वंदना करके पुछ हाथ जोड़कर, और झिपों औंचल पसार कर विनती करती हैं ॥५॥ कि श्रीरामजी राजा हों, श्रीजानकीजी रानी हों और आनंद की सीमा श्रीअवध राजधानी ॥६॥ फिर से स्वतंत्रता-पूर्वक समाज-सहित, पसे और श्रीरामजी श्रीभरतजी को युवराज बनायें ॥७॥ हे देव ! इस सुखरूपी अमृत से सब-किसी को सींचकर संसार में जन्म लेने का लाभ दीजिये ॥८॥ गुरु, समाज और भाइयों के सहित श्रीरामजी का राज्य श्रीअवधपुर में हो, श्रीरामजी के राजा रहते हुए ही हमारी मृत्यु हो, सब कोई यही (वरदान) माँगते हैं ॥२७३॥

विशेष—(१) 'करि मज्जन पूजहि'... '—श्रीअवधवासी इन पंचदेवों की उपासना करके फल रूप में श्रीरामजी की भक्ति माँगते हैं, फल में सबकी श्रीरामजी में ही अनन्यता है, सावन में प्रकृति-भेद से नानात्व है, कहा भी है—'रुचीनां वैविध्याद्भुजकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गन्धस्त्वमसि-पयसामणैव इव ॥' (शिव-महिम्नस्तोत्र) । यथा—'भाजु सकल सुकृत फल पाइहों । सुख को सींच अवधि आनंद की अवध बिलोकि हीं जाइ हों ॥ ...' (गो० बा० २५) । श्रीगोस्वामीजी ने भी विनयपत्रिका में बाँकों को प्रार्थना करके श्रीराम-भक्ति माँगी है ; यथा—'यसहु राम सियमानस मोरे ।'—गणेशजी से, 'देहि माँ मोहि प्रण प्रेम, यह नेम निज राम धनश्याम तुलसी पपीहा ॥'—गौरी से, 'देहु कामरिपु राम-चरण रवि'—शिवजी से, 'तुलसी राम भगवि दर माँगी ।'—सूर्य से और—'देहि अवलंब करकमल कमलारमन'—अनुज निज जानकी सहित हरि सर्वदा दस तुलसी हृदय कमल बासी ।'—विष्णु भगवान् से, इत्यादि । वास्तव में यह उपासना श्रीरामजी की ही है, बा० मं० श्लो० १ की टीका भी देखिये ।

(२) 'सुख बसव किरि'.....—जैसा कि राजा भीमरथजी ने कहा है—'सुख पसिहि किरि अवध सुहाई ।' (श्लो० २५) ; 'सहित समाज'—राजा के प्रधान अंग साव हैं, शेष और भी भित्ति अंग हैं, वनस्पति से सम्पन्न श्रीअवध पसे । 'किरि'—क्योंकि अभी उजड़ चुकी है, यथा—'अवध चहारि कीन्ह कैकेई ।' (श्लो० २६) ; साथ ही श्रीभरतजी को युवराज बना लें ; यथा—'राज दीन्ह सुमीय कहैं, अंगद कहैं युवराज ।' (कि० श्लो० ११) ; पीछे युवराज बनाने में न जाने कोई विघ्न हो जाय, वा, श्रीरामजी के पुत्र होंगे, वो श्रीभरतजी फिर क्यों पावेंगे, इसलिये अभी से युवराज हो जायें, यह श्रीभरतजी पर सबकी प्रीति एवं कृतज्ञता है ।

(३) 'येहि सुखसुधा'.....—अभी तक बिरहानल से संतप्त रहे, अब इस सुख-रूपी अमृत से सींचकर तर कर दीजिये । 'गुरु-समाज'—गुरुजनों का समाज—माता, गुरु, पृथ्व-वर्ग का और लोगों का समाज भी । 'जग जीवन लाह' ; यथा—'सियराम सरूप अगाध अनूप'... 'तुलसी के मते इतनों जग जीवन को फल है ।' (क० व० १०) ।

सुनि सनेहमय पुरजन-धानी । निदहि जोग विराति सुनि जानी ॥१॥

येहि धिधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम सुखति तन ॥२॥

ऊँच नीच मध्यम नर-नारी । लहहि दरस निज निज अनुहारी ॥३॥

सावधान सबही सनमानहि । सकल सराहत कृपाविधानहि ॥४॥

लरिकाइहि ते रघुवर धानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥५॥

अर्थ—श्रीश्वधवासियों की स्नेह-पूर्ण वाणी सुनकर ह्यानी मुनि अपने योग और वैराग्य की निन्दा करते हैं ॥१॥ इस तरह श्रीश्वधपुरवाधी अपने नित्य-कर्म करके पुलकित शरीर से श्रीरामजी को प्रणाम करते हैं ॥२॥ उत्तम, नीच और मध्यम (सभी श्रेणियों के) श्री-पुरुष अपने-अपने (भाव एवं अधिकार के) अनुसार दर्शन पाते हैं ॥३॥ श्रीरामजी श्वधवाणी से सबका सम्मान करते हैं, सब काई कृपानिधान श्रीरामजी को प्रशंसा करते हैं ॥४॥ लङ्कवन से ही रघुवर श्रीरामजी की वानि (देंव) है कि वे प्रेम पहचान कर नीति का पालन करते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'निर्द्वि जोग बिरति'—इन लोगों ने योग-वैराग्य के बहुत साधन किये हैं, पर प्रेम नहीं हुआ और इनकी सहज-वृत्ति में प्रेम की वृत्ति दृढ़ है। प्रेम से भगवान् शीघ्र मिलते हैं और अत्यन्त कृपा करते हैं; यथा—“वमा जोग जय ह्यान वप, नाना व्रत अरु नेम । राम कृपा नहि करहि वसि, लसि निःकेवल प्रेम ॥” (जं० दो० ११९) । “ज्ञान दया दम”—तब पद पंक्त प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥” (उ० दो० ४८) । इसलिये प्रेम के प्रति अद्वा प्रकट करते हुए ये लोग अपने योग-वैराग्य की निन्दा करते हैं ।

(२) 'येहि बिधि नित्य करम'—यह पुरजनों की नित्य-चर्या है, श्रीश्वध में पहले भी करते थे; यथा—“आशंसते जनाः सर्वे राष्ट्रे पुरवरे तथा । आभ्यन्तररथ बाह्यरथ पौरजानपदो जनः ॥ त्रियो वृद्धास्तकृपयश्च सार्य प्रातः समाहिताः । सर्वा देवास्त्रमस्थन्वि रामस्यार्थे मनस्विनः ॥” (बाण० १११ । ५१-५२) ‘पुलकि तन’—श्रीरामजी के स्मरण एवं प्रणाम में पुलक होना ही चाहिये; यथा—“रामहि सुमिरत रन भरित, वैत परत गुरु पाय । तुलसी जिन्हहि न पुलक मनु, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली ४२) । ‘सावधान सबही सममानहि’; यथा—“बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो ।” (क० उ० ११९) । ‘कृपानिधानहि’—और लोग स्वार्थ-दृष्टि से दूसरे का सम्मान करते हैं, पर श्रीरामजी कृपा करके ही करते हैं । क्योंकि आप तो आप-काम हैं; यथा—“न मे पार्थास्ति कर्त्ताव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानाशप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥” (नीता १।२२) ।

सील - संकोच - सिधु रघुराज । सुमुख सुलोचन सरल सुभाज ॥६॥

कहत राम - गुन - गन अनुरागे । सब निज भाग सराहन लागे ॥७॥

हम हम पुन्यपुंज जग धारे । जिन्हहि राम जानत करि मोरे ॥८॥

दोहा—प्रेम-मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेस ।

सहित सभा संभ्रम उठैउ, रवि - कुल-कमल-दिनेस ॥२७४॥

शङ्काय—सुमुख=प्रसन्न मुख, मिष्ट-भाषी । संभ्रम=उत्तावजी, उत्कंठा—“समौ संवेग संभ्रमरित्यमरा”

अर्थ—रघुराज श्रीरामजी शील और संकोच के समुद्र हैं, सुन्दर बदन, प्रसन्नमुख एवं मधुर भाषी, सुन्दर नेत्रवाले (अर्थात् शीलवान् एवं कृपालु) और सरल स्वभाव के हैं (तब उपयुक्त स्वभाव योग्य ही है) ॥६॥ श्रीरामजी के गुण-गणों को कहते-कहते अनुराग में भर गये और सभी अपने-अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे ॥७॥ कि हमारे समान पुण्य समूहवाले जगत् में बहुत कम होंगे कि जिन्हें रामजी अपना करके जानते हैं; अर्थात् समस्त रखते हैं ॥८॥ उस समय सब प्रेम में मग्न हैं ।

श्रीजनकजी महाराज को आते हुए सुनकर सूर्य-कुल-रूपी कर्मल के सूर्य-श्रीरामजी सभा सहित उत्साह एवं उतावली से घटे ॥२७४॥

विशेष—(१) 'शील-संकोच-सिंधु' ; यथा—“शील सिंधु सुंदर सम लायक समर्थ सद्गुन खानि हो ।” (वि० २२१) । शील और संकोच से स्वभाव की बाहरी सुन्दरता और सरलता (निष्कपट हृदय होने) से भीतरी सुन्दरता है । शरीर की सुन्दरता मुख और नेत्र से कही गई । अर्थात् श्रीरामजी शरीर और स्वभाव, दोनों से सुन्दर हैं ।

(२) 'कहत राम-गुन-गान अनुरागे'—राम-गुण-गान से अनुराग होता है ; यथा—“तव हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम । सुनत जुगल तनु पुलक मन, भगन सुमिरि गुन प्राप्त ॥” (छं० दो० १) ; “प्रभु गुन सुनि मन हर्षि है नीर नयनन्हि दरि है ।” (वि० २१८) ।

(३) 'इम सम पुन्य पुंज जग योरे ।...'—हमें श्रीरामजी अपना करके मानते हैं ; यथा—“प्रनवष्ट पुर नरनारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रसुहि न योरी ॥” (बा० दो० १५) ; श्रीमुख-वचन भी है ; यथा—“अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी ।” (व० दो० ३) “राम कहैं जेहि आपनो, तेहि भजु तुलसीदास ॥” (दोहावली १४०) ।

(४) 'संभ्रम घटेव, रवि-कुल-कमल-दिनेस'—क्योंकि अच्छे कुलवाले दूसरे का सरकार करते हैं, किन्तु ये तो सूर्यकुल को प्रकाशित एवं प्रफुल्लित करनेवाले हैं, क्यों न सरकार के लिये ऐसे घटे, यथा—“घटे राम सुनि प्रेम अधोरा ।” (दो० २११) ।

भाह-सखि - गुरु - पुरजन - साथ । आगे गवन कीन्ह रघुनाथा ॥१॥

गिरिवर दीख जनकपति जवहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेउ तवहीं ॥२॥

रामदरस लालसा बझाह । पथभ्रम लेस कलेस न फाह ॥३॥

मन तहँ जहँ रघुवरवैदेही । बिनु मन तनु दुख सुख सुधि केही ॥४॥

आवत जनक चले येहि भाँती । सहित समाज प्रेम मति माँती ॥५॥

अर्थ—भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासी को साथ लिये हुए श्रीरघुनाथजी आगे चले ॥१॥ राजा श्रीजनक ने ज्योंही गिरिश्रेष्ठ कामतानाथ के दर्शन किये, त्योंही प्रणाम करके उन्हींने रथ त्याग दिया (अर्थात् पैदल चलने लगे) ॥२॥ श्रीरामजी के दर्शनों की लालसा और उत्साह है, इसीसे मार्ग के भ्रमावट-सम्बन्धी क्लेश किसी को नहीं हैं ॥३॥ (क्योंकि) मन तो यहाँ है जहाँ रघुवर-वैदेही (श्रीसीतारामजी) हैं, तो बिना मन के दुःख और सुख की सुधि किसको हो (क्योंकि दुःख सुख का अनुभव मन के द्वारा ही होता है) ॥४॥ इस तरह श्रीजनकजी महाराज समाज के साथ चले आते हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम से मतवाली हो रही है ॥५॥

विशेष—(१) 'आगे गवन कीन्ह'—इस समय अपने घर के व्येष्ट श्रेष्ठ श्रीरामजी ही हैं । अतएव अगवानी के लिये आगे चले । 'रघुनाथा'—क्योंकि कुल व्यवहार में प्रवृत्त हैं । 'गिरि वर दीख जनकपति'—श्रीजनकजी का कुल ही 'जनक' कहाता है ; क्योंकि इनके पूर्वज पहले पिता से उत्पन्न हुए हैं । क्या बा० दो० २१४ में ही गई है । अतः, जैसे रघुकुल के स्वामी रघुपति

हैं, वैसे 'जनक-पति' श्रीजनकजी जनक कुल के स्वामी हैं। गिरिवर को देखकर तबरे और प्रणाम किया। ऐसा ही श्रीभरतजी ने भी किया है; यथा—“सैल-सिरोमनि सहज सुहावा। देखि करहि स्रम दंड प्रनामा” (दो० २१४)।

(२) 'राम दरस-लालसा उझाहू ।...' ; यथा—“भरतहि सहित समाज उझाहू ।” (दो० २१४)।

(३) 'निनु मन तनु दुख सुख सुधि बेही ।' ; यथा—“मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। बन्धाय विषयाद्यक्तं मुक्तं निर्विषयं स्पृहम् ॥” (ब्रह्मविन्दु २)।

(४) 'आगत जनक चले ।' ; यथा—“जाहि सनेह सुरा सब छाके ॥ सिधिल अंग मग पग डगि डोलहि ॥ विहल यचन प्रेम बच बोलहि ॥” (दो० २१४)।

आये निकट, देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे ॥६॥

लागे जनक-मुनि-जन-पद बंदन। रिबिन्ह प्रनाम कीन्ह रघुनंदन ॥७॥

भाइन्ह सहित राम मिलि राजहि। चले लिवाइ समेत समाजहि ॥८॥

दोहा—आश्रम सागर सांतरस, पूरन पावन पाथ।

सेन मनहुँ करुना-सरित, लिये जाहि रघुनाथ ॥२७५॥

अर्थ—जय समीप आये तब परस्पर देखकर अनुराग से पूर्ण हो गये और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे ॥६॥ श्रीजनकजी मुनि गणों के चरणों की बंदना करने लगे, और भाइयों के साथ रघुनन्दन श्रीरामजी ने ऋषियों को प्रणाम किया ॥७॥ भाइयों के साथ श्रीरामजी राजा से मिल कर समाज के साथ वनको किवा ले चले ॥८॥ श्रीरामजी का आश्रम समुद्र है, वह सांव रस रूची पवित्र जल से पूर्ण है, श्रीजनकजी की सेना (एवं समाज) मानी कठणा नदी है, उसे श्रीरघुनाथजी (आश्रम-सागर की) लिये जा रहे हैं ॥२७५॥

विशेष—(१) 'लागे जनक मुनि...'—श्रीरामजी के साथ के मुनियों को श्रीजनकजी ने प्रणाम किया और श्रीजनकजी के साथ शतार्जुन आदि ऋषियों को श्रीरामजी ने प्रणाम किया। 'रघुनंदन'—शब्द कुलोचित मर्यादा-निर्वाह के सम्बन्ध से दिया गया है।

(२) 'आश्रम सागर सांतरस'—यहाँ सम अभेद रूपक द्वारा उपेक्षा है। आश्रम साधु की कुटी को कहा जाता है। श्रीरामजी भी तपस्वी वेप में हैं। वहाँ सब शांव रस की ही उपग्रथा रहवी है, यथा—“जहाँ बैठि मुनि गन सहित, नित सियराम सुजान। सुनिहि कथा इतिहास नित, आगम निगम पुरान ॥” (दो० २१०)। इसलिये वह शांतरस जल से पूर्ण कहा गया है। इस रस में जगत् की असारता, अनित्यता, दुःख आदि का विचार, वा परमात्म स्वरूप आलंबन; तपोवन, तीर्थ आदि एवं सत्संग आदि एवोपन, रोमांचादि अनुभाव तथा हर्ष, दया आदि संचारी भाव होते हैं, इसका दयायी भाव निर्येद (कामादि वेगों का शमन) है। इस रस में योगियों को एक अलौकिक प्रकार का आनंद होता है। जिसमें संचारी आदि भावों की स्थिति हो सकती है, इसीसे यह रस में परिगणित है; अन्यथा विषय त्रयंघो मनोविकारों का तो इसमें शमन होता है।

(३) 'सेन मनहुँ कहना सरित'—सेना और समाज सब कदणारस 'से' पूर्ण, शोकमय है। वे मुनि-समूह से पूर्ण श्रीरामजी के आश्रम पर पहुँच कर शान्ति प्राप्त करेंगे, जैसे सागर में पहुँच कर नदियाँ शांत हो जाती हैं। यहाँ पर किसी नदी का नाम नहीं दिया गया। पर प्राप्य स्थान 'सागर' और लिये जानेवाले को 'रघुनाथ' कहा है। इससे गंगाजी को लक्षित किया है। श्रीभगीरथजी भी रघुकुल के ही राजा होने से रघुनाथ कहे जा सकते हैं। सागर भी सागर के पुत्रों के द्वारा, सोड़े जाने से कहा गया है। उन्हीं के उद्धार के लिये वहाँ गंगाजी गई भी हैं। जैसे भगीरथ के पीछे-पीछे गंगाजी कोलाहल करते हुए चली है; वैसे ही श्रीरामजी के पीछे-पीछे सब समाज रोता हुआ जा रहा है। शेष अंग आगे कहते हैं—

घोरति ज्ञान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नदनारे ॥१॥

सोच वसास समीर तरंगा। घोरज तट-तट-पर कर भंगा ॥२॥

विषम विपाद तोरावति धारा। भय भ्रम भँवर अवर्त अपारा ॥३॥

केवट बुध विधा बड़ि नावा। सकहि न खेइ ऐक नहि आवा ॥४॥

घनचर कोल किरात विचारे। धके पिछोकि पथिक हिय हारे ॥५॥

आश्रम उदधि मिली जय जाई। मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई ॥६॥

शब्दार्थ—तोरावति (सं० त्वरावती) = वेगवती। अवर्त (भावार्थ) = घुमाव, चक्र, जिसका भीषण तब घुमाव होता है और जिसके केन्द्र में थोड़ी दूर में ही जब घूमता है, जहाँ गया होता है, वही 'भँवर' है। ऐक = अंशज।

अर्थ—ज्ञान-वैराग्य रूपी किनारों को हुवायी जाती है, शोक भरे बचन नद और नालों को तरह इसमें मिलते जाते हैं ॥१॥ सोच और लंबी साँसें वायु और लहरें हैं, जो धैर्यरूपी तट के बड़े-बड़े घूर्णनों को गिराती जाती हैं ॥२॥ कठिन दुःख वेगवती धारा है, भय और भ्रम अगणित भँवर और उसके चक्र हैं ॥३॥ पंडित लोग केवट हैं और उनकी बड़ी विधा ही बड़ी नाव है, वे ते नहीं सकते हैं। क्योंकि उन्हें इस नदी का ऐक (अटकल) नहीं मिल रहा है ॥४॥ वन के विचरनेवाले विचारे कोल-किरात पथिक हैं। वे इसे देखकर हृदय से हारकर थक रहे (स्तंभित हो रहे) हैं ॥५॥ जय यह कदणा नदी आश्रम समुद्र में जा मिली तब मानो समुद्र अकुला उठा; (अर्थात् वहाँ भी रोने का अत्यंत कोलाहल हुआ) ॥६॥

विशेष—(१) 'घोरति ज्ञान विराग'—कदणानदी इतनी बड़ी कि ज्ञान-विराग रूपी किनारे डूब गये; अर्थात् ज्ञानी-वैरागी भी उसमें निमग्न हो गये। सबमें कदणा हो दिखाई देती है। 'बचन ससोक'—राजा के रूप-गुण आदि पर जो शोक के बचन कहे जाते हैं, उनसे कदणा और बढ़ती है, जैसे नद-नालों के जब पा-पाकर नदी तीव्र होती और बढ़ती है। 'सोच वसास समीर'—शोकानुर होकर लोग लंबी साँसें (आँसें) भरते हैं, जिससे बड़े-बड़े धैर्यवानों का धैर्य छूट जाता है। जैसे नदी में पवन के झकोरों से लहरें ऊपर को उठती और किनारों को बहुत काटती हैं; तट के बड़े-बड़े घूर्णनों को खाइ ले जाती है। कठिन दुःखरूपी तीव्र धारा में लोगों के हृदय में तरह-तरह के भय और भ्रम हैं। जैसे बड़ी नदी में अनेक भँवर और आवर्त पड़ते हैं। भय राज्य नष्ट होने का; भ्रम श्रीरामजी के लौटने वा न लौटने का; अथवा भय सबके शोक में डूबने का है। जिसका कोई उपाय नहीं दीक्षता और भ्रम अर्थात् किसी का चित्त सावधान नहीं है।

इस नदी का ज्ञान-किनारा ज्ञानी मिथिलेश का समाज है और श्रीभरतजी का समाज वैराग्य-रूपी तट है, क्योंकि इन्होंने भरद्वाज के दिव्य ऐश्वर्य को भी तृण के समान त्यागा है। नद, जैसे महानद अर्थात् भारी नदी, यह मिथिला समाज के सशोक वचन हैं, क्योंकि ये अभी आये हैं। अतः, इनमें कदणा रूपी जल अधिक है। श्रीअवधवासियों का शोक प्रभु के सहवास में कई दिन रहने से कुछ कम हो गया है। अतः, कदणा जल कर्म है, ये नाले रूप हैं।

(२) 'केवट चुप विंधा ...'—बड़े बड़े विद्वानों की बड़ी-बड़ी विचार बड़ी-बड़ी नावें हैं। इस विषाद का अन्दाज ही उन्हें नहीं मिल रहा है, उनकी बुद्धि चकरा गई है कि कैसे लोगों को धैर्य करावे ? जैसे भयंकर बाढ़ में केवट नाव का लंगर डाल देते हैं, और मुसाफिरों को जवाब दे देते हैं कि नाव कस में नहीं है, अतः, अभी न खेपेंगे। नाव का मार्ग-निर्णय करने को केवट लोग ऐकता कहते हैं।

(३) 'बनघर कोल किरात विचारे।'.....—भयंकर बड़ी हुई नदी के तट पर पथिक लोग अकित होकर खड़े रहते हैं, क्योंकि उसमें उनका कुछ चारा (वश) नहीं चलता, वैसे कोल-किरात खड़े संभित हो एकटक बैग रहते हैं, इनका कुछ वश नहीं है। ये विचारते हैं कि जब बड़े-बड़े विद्वान् हार बैठे हैं, तो हमलोगों का क्या वश है ?

(४) 'आश्रम उदधि मिली.....'—आश्रम पर पहुँचने से यहाँ श्रीअवध का रनवास था। सन्तान्धियों को देखकर उनका भी आर्षीश्वर से रोना बढ़ा और इधर तो आर्षीश्वर से रोना था ही, इससे बढ़ा कोलाहल हुआ, जैसे गंगा आदि बड़ी नदियों के समुद्र में मिलने पर होता है। 'वठेउ अकुलाई' से यह भी जनाया कि यहाँ का रनिवास और मुनि-भंडारी आदि भी वठ खड़े हुए और सबकी शान्ति भंग हो गई, जैसे नदी के जल के टकर से समुद्र का जल भी झुब्ध हो जाता है।

शोक - थिकल दोउ राज - समाजा । रहा न ज्ञान न धीरज-लाजा ॥७॥
भूप - रूप - गुन - सील सराही । रोवहिं सोकसिधु अवगाही ॥८॥

छंद—श्रवगाहि सोक - समुद्र सोचहिं नारि-नर व्याकुल महा ।

दै दोष सकल सरोप बोलहिं वाम विधि कीन्हो कहा ॥

सुर-सिद्धि-तापस-जोगिजन-मुनि देखि दसा बिदेह की ।

तुलसी न समरथ कोउ जो तरि सकइ सरित सनेह की ॥

सोरठा—किये श्रमित उपदेस, जहँ तहँ लोगन्ह मुनिबरन्ह ।

धीरज धरिय नरेस, कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७६॥

अर्थ—दोनों राज-समाज शोक से व्याकुल हो गये; न ज्ञान रहा, न धैर्य और न लज्जा ही रह गई ॥७॥ राजा दशरथजी के रूप, गुण और शील को सराहकर सब रो रहे हैं और शोक-समुद्र में डूबे ॥८॥ श्री-गुरुप सभी शोक-समुद्र में डूबे हुए शोच रहे हैं और महान् व्याकुल हैं। सब देदे व्रदा

को दोष देकर कोष सहित कहते हैं कि इस वाम-विधि ने क्या (आश्चर्य) कर डाला ? ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि लोग विदेह राजा श्रीजनकजी की दशा देखकर कहते हैं कि कोई भी समर्थ नहीं है, जो स्नेह-रूपी नदी पार कर सके। श्रेष्ठ मुनियों ने जहाँ-तहाँ लोगों को भगणित प्रकार से उपदेश किये और वशिष्ठ मुनि ने विदेहजी से कहा कि राजन् ! धैर्य धारण कीजिये ॥२७६॥

विशेष—(१) 'सोक बिकल दोह'—शोक से सभी व्याकुल हैं, इससे ज्ञान न रहा ; यथा—“घड़े बधुरे (बौद्ध) चंग ज्यों, ज्ञान ज्यों सोकसमाज । करम धरम सुख संपदा, र्यों जानिबे डुराज ॥” (दोहावली ५११) ; अर्थात् बौद्ध में पड़ी हुई पतंग की तरह शोक-समाज में ज्ञान नष्ट हो जाता है। सभी रीने से चुप नहीं होते, इससे धीरज न रहा और बल आदि का संभार न रहने से लज्जा न रही। वा ज्ञानियों का ज्ञान, धीरों का धैर्य और स्त्रियों की लज्जा न रही। “भूप-रूप-गुन-सील सराही” रोबहिं—यथा—“सोक-बिकल सब रोबहिं रानी । रूप-सील-बल-नैज बरानी ॥” (दो० १५५) ;—देखिये ; तारा और मंदोदरी आदि के बिलाप-प्रसंग भी ऐसे ही हैं।

(२) 'सोक-सिंधु जवगाही'—स्वजनों को देखकर दया हुआ भी शोक बभूव जाता है; अतः, जैसे-जैसे श्रीमिथिलावासी शोक करते हैं, वैसे-वैसे श्रीमदधवासी और भी शोक में डूबते जाते हैं ; यथा—“स्वजनस्थहि दुखसप्रतो विष्टुष्टारमिषोपजायते ॥” (कुमारसंभव) ।

(३) 'तुलसी न समरथ कोच'—यहाँ सुर-सिद्ध आदि के साथ ही कवि की भी शक्ति है कि जब ऐसे ज्ञानी को यह दशा है, तो स्नेह-नदी को तैरने में दूसरा कोई समर्थ नहीं हो सकता।

(४) 'किये अमित उपदेश'—सामान्य मुनि तो दशा ही देखकर दंग हैं, श्रेष्ठ मुनियों ने जहाँ-तहाँ के लोगों को भगणित उपदेश किये और विदेहजी से श्रीवशिष्ठजी ने कहा। उपदेश भी अधिकांशानुसार हैं, श्रीजनकजी को श्रीवशिष्ठजी ने ही कहा। इन्हें उपदेश नहीं दिया केवल कहा है, क्योंकि ये स्वयं महान् ज्ञानी हैं, इससे कहा कि आपके धैर्य धारण करने से सभी धैर्य धरेंगे। आपको मोह कहाँ ? यह तो श्रीरामजी के स्नेह की महिमा है, जिसे आपने सबको दिखाया है।

(५) 'अमित उपदेश'—होतव्यता होकर ही रही, फिर अपरिहार्य बातों पर शोक करने से कोई लाभ नहीं, अब तो धैर्य धरना ही चाहिये। देखिये, अमुक-अमुक पर ऐसी-ऐसी विपत्ति पड़ी, और धैर्य धारण करने पर निवृत्त हुई। सुख-दुःख तो आगमायायी हैं, समय के हेर-फेर से ज्ञाते-जाते रहते हैं, अतएव उनसे अक्षित रहना चाहिये, दो० १४९ में श्रीसुमंत्रजी की शक्ति भी देखिये।

जासु ज्ञान - रवि भव-निसि-नासा । बचनकिरन मुनि-कमल पिकासा ॥१॥

तेहि कि मोह - ममता नियराई । यह सिय - राम - सनेह - चढ़ाई ॥२॥

विपई साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग चेद बखाने ॥३॥

राम-सनेह सरस मन जासू । साधु-सभा बड़ आदर तासू ॥४॥

सोह न राम - प्रेम विनु ज्ञानू । करनधार विनु जिमि जखजानू ॥५॥

अर्थ—जिनके ज्ञान-रूपी सूर्य से भव-रूपी रात मिट जाती है और बचन-रूपी किरणों से मुनि-रूपी कमल खिल उठते हैं ॥१॥ उनके पास क्या मोह और ममता जा सकती है ? (कभी नहीं) यह तो

श्रीसीतारामजी के स्नेह की बढ़ाई है ॥२॥ विषयी, साधक और सयाने सिद्ध, तीन तरह के जीव जगत् में
वेदों ने कहा है ॥३॥ जिसका मन श्रीरामजी के स्नेह में सरस (आर्द्र, भोगा हुआ) है, साधु-समाज में
स्वीकारा वड़ा आदर होता है ॥४॥ (क्योंकि) श्रीरामजी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं पाता, जैसे बिना
मल्लाह के नाव की शोभा नहीं ॥५॥

विशेष—(१) 'तेहि कि मोह ममता'—एकदृष्ट ज्ञान सूर्य के समान कहा जाता है; यथा—
"तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ।" (गोवा भा० ११६) ; ऐसे ज्ञान के समझ में मोह और ममता नहीं
जा सकते; यथा—"भयेव ज्ञानं बह मिटइ न मोह ।" (दो० १६८) ; इनकी भव-रात्रि नाश हो चुकी है,
इनके उपदेश से बड़े-बड़े मुनियों के सबेह दूर होते हैं । अतः, इन्हें मोह (अहं बुद्धि) और ममता
(मेरे समझी, मेरे जामाता आदि की प्रीति) नहीं हो सकते । मोह और ममता ही 'मैं-मोर' कहाते हैं, ये
भाव श्रीसीतारामजी के विषय में हैं, पर ये अज्ञान-दृष्टि से नहीं हैं । मैं श्रीरामजी का श्वशुर हूँ, वे
मेरे जामाता हैं, इत्यादि उपासना के अंग हैं । अतः, इनसे ज्ञानी की शोभा है; यथा—"अस अभिमान
जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥" (भा० दो० १०) ; 'यह सियराम स्नेह बढ़ाई';
यथा—"इन्हइ बिलोकव अति असुरागा । बरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥" (भा० दो० ११५) ;
आगे रामस्नेह की महिमा कहते हैं—

(२) 'विपई साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव'—यहाँ जगत् में रहनेवाले जीवों के तीन
भेद कहे गये हैं—विषयी पक्ष हैं, साधक मुमुक्षु और सिद्ध सयाने जीवमुक्त हैं । श्रीजनकजी जीवमुक्तों
में हैं; यथा—"रिपि राज ! राजा आजु जनक समान को ।" गौंठि बिनु गुन की कठिन जड़ चेतन
की छोरी अनायास साधु प्रोचक अपान को ॥" (गो० भा० ११६) । यहाँ 'जग' शब्द से जगत् में रहने-
वाले ही तीन प्रकार के जीव कहे गये हैं । इनके अतिरिक्त मुक्त, कैवल्य और नित्य—ये तीन भेद और
होते हैं । साम्प्रदायिक ग्रन्थों में इनका विस्तृत विवेचन है । हमारे 'मानस-सिद्धान्त विवरण' के अध्याय २
में भी इनपर कुछ लिखा गया है; वहीं देखिये । 'राम स्नेह सरस'—तीन में कोई भी हो, पर वस में
श्रीराम स्नेह की सरसता हो, वो वही साधु-सभा में मान्य है । 'बढ़ आदर'—सामान्य आदर तो साधु
सभी का करते हैं; यथा—"सबहि मानप्रद आप अमानी ।" (द० दो० १००) । 'मोह न राम प्रेम
बिनु'—मल्लाह के बिना नाव डूब जाती है अथवा टूट जाती है, वैसे ही प्रेम के बिना ज्ञान नहीं सिद्ध
हो पाता; यथा—"तयहि दीप बिज्ञान जुझाई ।" (द० दो० ११८) ; क्योंकि—"ज्ञान अगम प्रत्युह
अनेका । साधन कठिन न मन कहैं टेका ॥" (द० दो० ११९) । अतएव—"अस बिचारि पंडित मोहि
भजहीं । पायेहुं ज्ञान भगति नहि वजहीं ॥" (भा० दो० १२१) ।

मुनि पहु विधि विदेह ससुभाये । रामघाट सष खोग नहाये ॥६॥
सकुल सोकः-संकुल नर-नारी । सो पासर पीतेव चितु घारी ॥७॥
पसु-खग-मृगन्ह न कीन्ह अहारु । प्रिय परिजन कर कवन पिचारु ॥८॥

दोहा—दोउ समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात ।

वैठे सब बट - बिटप-तर, मन मलीन कृस गात ॥२७७॥

अर्थ—मुनि श्रीवसिष्ठजी ने बहुत प्रकार से श्रीविदेहजी को समझाया, (तब) सब लोगों ने श्रीराम-घाट पर स्नान किया ॥६॥ सब को-पुरुष शोक से भरे हुए थे (इससे) वह दिन बिना जल का भीत गया; अर्थात् किसी ने जल तक न पिया, भोजन को कौन कहे ॥७॥ पशु-पक्षी और मृगों तक ने भी आहार नहीं किया, तब प्यारे कुटुम्बियों (के आहार) का क्या विचार किया जाय ? ॥८॥ निमिक्कज के महाराज श्रीजनकजी और रघुकुल के राजा श्रीरामजी एवं श्रीभरतजी के समाज दोनों ने प्रातः काल स्नान किया और सब वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे, सब मन से मलिन और शरीर से दुर्बल हो गये हैं ॥२७७॥

विशेष—पहले 'घोरज धरिय नरेश, कहेउ वसिष्ठ विदेह सन' पर यह प्रसंग छोड़कर कवि श्रीजनकजी की अधीरता के प्रति संदेह निवृत्ति करने लगे थे। उसे पूरा करके फिर समझाने से ही प्रसंग उठाते हैं; यथा—'मुनि बहु विधि ...'—मुनि वे ही श्रीवसिष्ठजी हैं, बहुविधि के भाव दोहा के अर्थ में कहे गये हैं। श्रीरामघाट वह है, जहाँ श्रीरामजी बराबर स्नान करते थे। 'न कीन्ह अहार' अर्थात् चारा चामने रखना रहने पर भी न खाया। जब शोक में वीर्यग योनि की यह दशा हुई, तब चेतनों की कौन कहे। फिर जो श्रीरामजी के प्रिय परिजन हैं, उनके विषय में विचार उठाना ही व्यर्थ है। यों ही सभी जान सकते हैं। 'रघुराज'—शब्द का 'रघु' शब्द पहले चरण के साथ और 'राज' दूसरे चरण में रखकर कवि ने संकेत किया कि श्रीरामजी अभी कुतथाओं से दृष्ट रहेंगे, वन में ही रहेंगे।

जे महिसुर दसरथ - पुर - पासी । जे मिथिलापति-नगर-निवासी ॥१॥

हंस - बंस गुरु जनक - पुरोधा । जिन्ह जग-भग परमारथ सोधा ॥२॥

छगे कहन उपदेश अनेका । सहित धरम-नय-विरति-बिबेका ॥३॥

कौसिक कहि-कहि कथा पुरानी । समुझाई सब समा सुयानी ॥४॥

तब रघुनाथ कौसिकहि 'कहेऊ । नाथ कालि जल बिनु सब रहेऊ ॥५॥

अर्थ—जो ब्राह्मण श्रीदशरथजी के नगरश्रीअयोध्याजी के निवासी थे, और जो श्रीमिथिला के राजा श्रीजनकजी के नगर के रहनेवाले थे ॥१॥ सूर्यवश के गुरु श्रीवसिष्ठजी और श्रीजनकजी के पुरोहित श्रीशतानन्दजी जिन्होंने जगत् के मार्ग में ही परमार्थ का मार्ग खोजा था ॥२॥ वे सब धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक सहित अनेक उपदेश देने लगे ॥३॥ श्रीविरसामित्रजी ने पुरानी कथाएँ कह-कहकर सब समा को सुन्दर वाणी से समझाया ॥४॥ तब श्रीरघुनाथजी ने श्रीविरसामित्रजी से कहा कि हे नाथ ! कल सब बिना जल के रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'जिन्ह जग-भग ...'—इन्होंने बाल-वृद्धों में रहते और लोक-व्यवहार करते हुए भी परमार्थ वचन का साक्षात् कर लिया है, अतएव ये दोनों मार्गों की व्यवस्था भली भाँति जानते हैं। इसमें यह उपदेश भी है कि लोक-व्यवहार करते हुए भी भगवत्प्राप्ति हो सकती है। ये दोनों गुरु लोग इसके आदर्श हैं; इन्होंने शोध लिया है। इनके बलवाये हुए मार्ग से दूसरे भी उसे पा सकते हैं; यथा—“यथा लाभ सरोप सुख, रघुनर चरन सनेह। तुलसी जो मन धँद (खँद ?) सम, कानन बसहु कि गोह ॥” (दोहावली ५२)।

(२) 'सहित धरम-नय-विरति-बिबेका'—‘धर्म शास्त्र और नीति-शास्त्र ये जगत्-मार्ग (पृथ्वी) के हैं और वैराग्य शास्त्र पार्वजलि तथा विवेक शास्त्र वेदान्त ये परमार्थ-मार्ग के हैं। अधिकार के अनुसार

उपदेश दिये—किसी को धर्म, किसी को नीति, आदि के । 'जग मग परमारथ सोधा ।' से यहाँ वरितार्थ है कि ये दोनों मार्गों के ज्ञाता हैं, इससे दोनों मार्गों के उपदेश दिये ।

(३) 'कौसिक कहि-कहि'—श्रीविश्वामित्रजी का नाम पहले यहाँ ही कहा गया, ये श्रीजनकजी के साथ आये हैं, कथा कहने में इनका नाम कहना ही था, इससे पूर्व नहीं कहा गया । पुरानी कथाओं में इनकी विशेष प्रवृत्ति है, क्योंकि ये बहू कालीन ऋषि हैं । प्रायः ये पुरानी ही कथा कहते हैं ; यथा—“कहत कथा इतिहास पुरानी ।” (भा० दो० २२५) ; “जगे कहन कछु कथा पुरानी ।” (बा० दो० २३६) ; वैसे यहाँ भी कहा है । 'समुझाई सब समा सुबानी ।' श्रीवसिष्ठजी और श्रीशतानंदजी अपने-अपने पक्ष को समझाया और इन सबों समा को, क्योंकि ये किसी एक वर्ग के नहीं हैं, और इनकी सुन्दर वाणी अत्यन्त प्यारी लगती है, इससे सभी सुनते हैं । दोनों सभाजनों का सम्मन्वय इनकी कृपा से हुआ, इससे भी ये दोनों के प्रिय हैं ।

(४) 'कौसिकहि कहैऊ'—क्योंकि इनका द्वाव दोनों समाजों पर है, जब चक्रवर्तीजी को श्रीजनकजी शीघ्र विदा नहीं करते थे, तब भी इन्होंने ही लाकर समझाया था ।

मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई ॥६॥

रिषिरूप लखि कह तिरहुतिराजू । इहाँ उचित नहि असन अनाजू ॥७॥

कहा भूप भल सचहि सुहाना । पाइ रजापसु चले नहाना ॥८॥

बोहा—तेहि अवसर फल-फूल-दल, मूल अनेक प्रकार ।

लइ आये वनचर विपुल, भरि-भरि काँवरि भार ॥२७८॥

अर्थ—श्रीविश्वामित्रजी बोले कि श्रीरामजी उचित कह रहे हैं । अढ़ाई पहर दिन (आज भी) बीत गया ॥६॥ ऋषि (श्रीविश्वामित्रजी) का रुख देखकर तिहुँतराज श्रीजनकजी ने कहा कि यहाँ अन्न-भोजन करना उचित नहीं (श्रीरामजी तो फलाहार करते हैं, तो हमलोग अन्न कैसे पावें ?) ॥७॥ राजा ने अच्छी बात कही, वह सबको अच्छी लगी । आह्ला पाकर सब स्नान करने चले ॥८॥ उसी समय (श्रीरामजी की इच्छा से) अनेक प्रकार के फूल, फल और मूल वहाँों एवं दोनों में भरभर कर वनवासी कोल-किरात आदि ले आये ॥२७८॥

कामद भे गिरि रामप्रसादा । अवलोकत अपहरत विषादा ॥१॥

सर-सरिता-धन . भूमि - विभागा । जनु उमगत आनंद-अनुरागा ॥२॥

बेलि . विटप सय सफल सफूला । बोलत खग-मृग-अलि अनुकूला ॥३॥

तेहि अवसर धन अधिक उछाह । त्रिविध समीर सुखद सब काह ॥४॥

शब्दार्थ—अपहरत=विशेष हरण करता है । 'अप' उपसर्ग यहाँ 'विशेषता' के अर्थ में है ।

अर्थ—श्रीरामजी की प्रसन्नता एवं कृपा से (चित्रकूट के) सब पर्वत मनोकामना देनेवाले हो गये, दर्शन करने से ही विषाद को विशेष हरण कर लेते हैं ॥१॥ तालाब, नदी, वन और भूमि के

अनेक भागों में मानों आनन्द और अनुराग समझ रहा है ॥२॥ वेलें और वृक्ष सभी फल और फूल से युक्त हैं । पत्ती, पशु और अमर अनुकूल होती बोल रहे हैं ॥३॥ उस समय वन में अधिक लसाह था, सब किसी को सुख देनेवाली तीन तरह की वायु चल रही थी ॥४॥

विशेष—(१) 'कामद भे गिरि रामप्रसादा ।'—इतने लोगों के लिये कंद, मूल, फल शीघ्र ही कहाँ से आ गया ? उसी का उत्तर दे रहे हैं कि श्रीरामजी की कृपा से ; यथा—“मिन ही रितु तरुवर फरहि, सिला बहहि जल जोर । राम-लखन सिय करि कृपा, लख चितवहि जेहि जोर ॥” (दोहावली १०१) ; यथा—“सब तरु फरे रामदिव लागी । रितु अनरितु अकालगति त्यागी ॥” (छं० दो० ४) । 'राम'—क्योंकि सबमें रमते हैं, सबकी आत्मा है, सो उनके लिये यह बड़ी बात नहीं ।

(२) 'सर सरिता-वन-भूमि-विभागा ।'—'विभाग' शब्द सबके साथ है ; क्योंकि आगे—'जनु महि करत जनक-पहुनाई ।' कहा ही है, ये सब पृथिवी के ही अंग हैं । वन-शीतल की शोभा का वर्णन—“जब ते आइ रहे रघुनायक । सब ते भयो वन मंगलदायक ॥” (दो० ११९) ; से “सो वन सैत सुमाप सुहावन ।” (दो० ११८) ; तक किया गया है । मंगलदायक या ही, अब अधिक हो गया, इससे अनुराग वर्णित है ।

(३) 'बेलि-मिटप सब सफल'—वेलें फूलयुक्त और वृक्ष फलयुक्त, वा, फूलवाले फूलों से और फलवाले फलों से लदे रहते हैं, जिनमें दोनों चाहिये, वे दोनों ही से सम्पन्न हो गये हैं ; यथा—“फूलत फलत सुफलवत, सोइत पुर चहुँ पास ।” (बा० दो० २१२) ।

जाह न वरनि मनोहरताई । जनु महि करत जनक-पहुनाई ॥५॥

तब सब लोग नहाइ नहाई । राम जनक मुनि आपसु पाई ॥६॥

देखि - देखि तरुवर अनुरागे । जहँ-तहँ पुरजन उतरन लागे ॥७॥

दख फल फूल कंद विधि नाना । पावन सुंदर सुधा - समाना ॥८॥

दोहा—सादर सब कहँ राम - गुरु, पठये भरि-भरि भार ।

पूजि पितर-सुर-श्रुतिथि-गुरु, लगे करन फलहार ॥२७६॥

अर्थ—वन की रमणीयता कही नहीं जा सकती, मानों पृथिवी श्रीजनकजी की पहुँचाई कर रही है ॥५॥ तब सब लोग नहा नहाकर, श्रीरामजी, श्रीजनकजी और मुनि की आज्ञा पाकर ॥६॥ सुन्दर वृक्षों को देख-देखकर अनुरक्त हो गये और जहाँ-तहाँ पुरवासी उतरने लगे ॥७॥ श्रीरामजी के गुरु श्रीवसिष्ठजी ने नाना प्रकार के पवित्र, सुन्दर और अमृत के खान खादशास्त्रों दक्ष, फल, मूल, और कंद मार भर-भरकर सबको आदरपूर्वक भेजे और वे लोग विद्र, वेववा, अविवि और गुरु की पूजकर फलाहार करने लगे ॥२७६॥

विशेष—(१) 'जनु महि करत जनक-पहुनाई ।'—ऊपर—'जाह न वरनि मनोहरताई ।' तक वन-शीतल आदि का शृंगार कहा गया, जो कि उपयुक्त कदणारस के विद्रुह है । उसीका समाधान करते हैं कि पृथिवी लज्ज है, इसे अवसर-कुणवसर का शान नहीं, इसने सो इतना ही सोचा कि

श्रीजनकजी श्रीरामजी के स्वशुर हैं। इनकी वस्तु लेंगे नहीं; और यहाँ ये अतिथि हैं। इनका स्थल के योग्य सत्कार होना ही चाहिये। श्रीजानकीजी भूमिजा हैं; उस सम्बन्ध से वह पति मानकर इनकी सेवा करती है; यथा—“देखे-सुने भूपति अनेक झूठे-झूठे नाम, साँचे विरहवि नाथ साखी देखि मही है।” (गी० मा० ८५); अर्थात् पृथिवी ने कन्या देकर सच्चे भाव से इन्हें पति माना है। पत्नी की सेवा स्वीकार करने में श्रीजनकजी का धर्म रहा। राजा की पत्न्याई है। वृत्तों पर बेलें छाई हैं, वे ही तंतु, और चंदोवे हैं। अमृत के समान स्वादिष्ट फल-मूल भोजन हैं। पत्नी-पशु नर्तकी, भ्रमर गायक, मोर नट, इत्यादि सब सामग्री योग्य हैं। पृथिवी की पत्न्याई पर यह भी कहा जाता है कि वह सेवा से प्रसन्न करके चाहती है कि ये श्रीरामजी को न जोटावें। हमारा भार बतारने दें। मैं श्रीरामजी की ऐसी ही सेवा करती रहूँगी।

किन्ती-किन्ती का यह भी भाव है कि कठूना वियोग-पर्यन्त रही। श्रीरामजी के संयोग से शृंगार लग उठा, क्योंकि श्रीजनकपुरवासियों की दृष्टि में श्रीरामजी के प्रति नित्य शृंगार रस ही प्रगट है।

(२) ‘देखि-देखि तरवर’—कल शोक में निमग्न थे, इससे अभी तक जहाँ वे-वहाँ ही सब रह गये थे। अब वन की शोभा पर मुग्ध हो-होकर रुचि के अनुसार बतारने लगे। ‘तरवर’—मोक्ष के दिन हैं, अतः विशाल छायावाले बड़े-बड़े वृक्षों के नीचे डेरा बाला।

(३) ‘साधर सब कहँ राम गुरु’—‘राम-गुरु’ से यहाँ श्रीवसिष्ठजी और श्रीविरवामित्रजी दोनों ही हो सकते हैं; पर श्रीविरवामित्रजी ने ही फलाहार की अनुमति दी है। इन्हीं की ओर से भेजा जाना युक्ति संगत भी है, क्योंकि श्रीवसिष्ठजी श्रीभयोप्याजी के हैं। उनके देने में वन्हें संकोच होगा ही।

(४) ‘पूजि पितर-सुर’—यह भोजन की विधि है कि पितृ, देवता और अतिथि का भाग निकालकर फिर गुरुजनों को देकर भोजन करना चाहिये।

येहि विधि यासर धीते चारी। राम निरखि नर-नारि सुखारी ॥१॥
 दुहुँ समाज असि रुचि मनमाहीं। बिनु सियराम फिरव भल नार्हीं ॥२॥
 सीताराम संग बनबाखू। कोटि अमरपुर - सरिस सुपाखू ॥३॥
 परिहरि लखन राम वैदेही। जेहि घर भाव घाम विधि तेही ॥४॥
 दाहिन दैव होइ जय सयहीं। रामसमीप बसिय बन तयहीं ॥५॥
 मंदाकिनि - भोजन तिहुँ काळा। राम - दरस सुद - मंगल-माळा ॥६॥
 अटन राम - गिरि-वन तापस-पल। असन अमिय-सम-कंद-मूख-फला ॥७॥
 सुख - समेत संवत इह साता। पल-समहोहि न जनियहि जाता ॥८॥

दोहा—येहि सुख-जांग न लाग सब, कहहिं कहाँ अस भाग।

सहज सुभाय समाज दुहुँ, राम - चरन - अनुराग ॥२८०॥

अर्थ—इस तरह चार दिन बीत गये। श्रीरामजी को देखकर जो-पुरुष सुखी हैं ॥१॥ दोनों समाजों के मन में ऐसी रुचि है कि बिना श्रीसीतारामजी के (साथ लिये) लौटना अच्छा नहीं ॥२॥ श्रीसीतारामजी

के साथ वन का पास करोड़ा देवलोको के समान सुविधादायक है ॥३॥ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीवैदेहीजी को छोड़कर जिसे घर अच्छा लगे, उसके विधाता उल्टे हैं (ऐसा जानो) ॥४॥ जब हम सबोंके देव दाहिना हो, सभी श्रीरामजी के पास वन में निवास हो ॥५॥ मंदाकिनीजी में तीनों काल रनान और आनंद-मंगलों के समूह श्रीरामजी के दर्शन ॥६॥ श्रीरामजी के पर्वतों और वनों पर्य तपस्वियों के स्थानों में बिचरते तथा अमृत-समान कंद-मूल-फल भोजन करते हुए । ॥७॥ सुखपूर्वक १४ वर्ष तो पल के समान (बीत) जायेंगे, जाते हुए जान ही न पहुँगे ॥८॥ सब लोग कहते हैं कि हमलोग इस सुख के योग्य नहीं हैं । (भला) हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ? दोनों (श्रीलक्ष्मण और श्रीमथिला के) समाजों का सहज स्वभाव से श्रीरामजी के चरखों में अनुराग है ॥२८०॥

विशेष—(१) 'येहि विधि बासर बीते...'—जैसा ऊपर कहा गया कि प्रातःकाल रनान कर श्रीरामजी के पास बैठते हैं । दोपहर को बंद बाढ़ का विधिवत् फलाहार करते हैं । 'कोटि अमरपुर...'—देवलोके में एक वर्षपृष्ठ है और यहाँ सब गिरि कामद हो रहे हैं । यहाँ मंदाकिनीजी हैं जिनसे स्वर्ग की गंगाजी भी ईर्ष्या करती है । यहाँ अमृत और यहाँ अमृत-तुल्य कंद-मूल-फल ; यहाँ नन्दनवन का विहार है और यहाँ श्रीराम-वन-पर्वत के विहार हैं । यहाँ असुरों का भय रहता है और यहाँ—'राम दरस सुद-मंगल-माला ।' प्राप्त है । वे श्रीरामजी के लिये सरसते हैं और यहाँ श्रीरामजी साथ हैं ।

(२) 'सुख-समेत संवत् दुइ साता ।'—कई भाग होने से कोई भी वस्तु अल्प हो जाती है, थोड़ी जान पड़ती है, इसीसे १४ के दो भाग (७+७) करके कहते हैं, वसमें 'दुइ' शब्द से एक सात को दिखाते हैं कि थोड़े ही तो हैं । वे भी सुख के साथ होने से जान ही न पहुँगे, यथा—'प्रेम भगन कौसल्या, निधि दिन जात न जान ॥' (बा० शो० २००) : "ब्रह्मानंद भगन कवि, सबके प्रसु-पद-प्रीति । जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास बट् बीति ॥" (बा० शो० १५) ।

येहि विधि सकल मनोरथ करहीं । वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं ॥१॥
सीयमातु तेहि समय पठाई । दासी देखि सुअवसर आई ॥२॥
सावकास सुनि सब सिप-सास । आयल जनकराज - रनिवाह ॥३॥
कौसल्या सादर सनमानी । आसन दिये समय सम आनी ॥४॥
सीख सनेह संकल दुहुँ ओरा । द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥५॥
पुलक सिपिछ तनु वारि बिलोचन । महिनख लिखन लगीं सय सोचन ॥६॥
सय सियराम-प्रीति कि सि भूरति । जनु करुना यहु चेप बिसूरति ॥७॥
सीय - मातु कह विधि धुधि पाँकी । जो पयफेन फोर पवि टाँकी ॥८॥

दोहा—सुनिय सुधा देखियहि गरल, सब करतूति कराल ।

जहँ-तहँ काक-उलूक-व्रक, मानस सकृत् मराल ॥२८१॥

शब्दार्थ—सावकास= अवकाश सहित, खात्री । बिसूरति= दुःख या चिन्ता करती है । टाँकी= छेनी ।

अर्थ—इस तरह सभी लोग मनोरथ कर रहे हैं, प्रेम-सहित वचन सुनते ही (सबके) मन हर जाते हैं ॥१॥ उसी समय श्रीसीताजी की माता श्रीसुनयनाजी की भेजी हुई दासियों (श्रोत्रयोध्याजी के रनवास से मिलने का) अच्छा अवसर देखकर आई ॥१॥ श्रीसीताजी की सब सासों को खाली सुनकर श्रीजनक राज का रनवास आया ॥१॥ श्रीवीरश्याजी ने सबका आदरपूर्वक सम्मान किया, समयानुसार भासन लाकर दिये ॥१॥ दोनों ओर सबके पूर्ण रीति से शील और स्नेह को देखकर (और वत्सस्वन्धो वचन) सुनकर कठोर वज्र भी पिघले जाते हैं ॥५॥ (सबके) शरीर पुलकित और शिथिल हैं, नेत्रों में (शोक और प्रेम के) आँसू हैं, वे सब अपने पैर के नखों से पृथिवी पर लिखने और सोचने लगी ॥६॥ सब श्रीसीतारामजी की प्रीति की मूर्ति-सी हैं, मानों करुणा ही बहुत-से वेष धरकर चिन्ता कर रही है ॥७॥ श्रीसीताजी की माता ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी बौकी (विचित्र एवं टेढ़ी, तीक्ष्ण) है, जो दूध के फेन को वज्र की टाँकी से फोड़ती है ॥८॥ अमृत सुनने में आता है और विष दिखाई पड़ता है, उसके सभी कर्त्तव्य कठोर हैं, जहाँ-तहाँ कोप, डरलू और बगुले दिखाई देते हैं, इस एक मानसर में ही हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'देखि सुअवसर आई'—अवसर देखने आई थीं कि भोजन आदि से निवृत्त तो हैं ? किसी कार्य में तो नहीं लगी हैं ? इत्यादि, वे अच्छा अवसर देखकर आ गईं । अवसर पर ही कार्य करना श्रेयश्वर होता है ; यथा—“समयहि सावे काज सब, समय सराहहि साधु ।” (दोहावली ४४८) ।

(२) 'भासन दिये समय सम'—शोक का समय है और भीष्मशत्रु है । अतः, कुरा-साधरी आदि शीतल भासन काते या हरे रंग के वनस्थल के अनुसार दिये । स्वयं लाकर दिये, यह भावुर एवं सम्मान है । 'ब्रह्मि देखि सुनि'...; यथा—“जबहि राम कहि लेहि वसासा । उमंगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा ॥ ब्रह्मि बचन सुनि कुलिश पखाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥” (दो० २१२) ।

(३) 'महि नख लिखन लगी'...—यह स्त्रियों के शोच समय की मुद्रा है ; यथा—“चारु चरन नख लेखति घरनी ।” (दो० ५०) । 'जनु कदना बहु वेप'...—७०० श्रीअवध की रानियाँ हैं, और मिथिला-नरेश का रनवास है, सब एक मुद्रा से शोच करती हैं, इसीसे मूर्तिमान् करुणा के बहुत रूपों से वपमा दी गई है कि एक तो कदना और वह भी मूर्तिमान् होकर, फिर भी चिन्ता करती हुई बहुत वेप में मानों बैठी है । अत्यन्त प्रेम देखकर 'प्रीति कि सि मूरति' और अति कदना से 'जनु कदना'... कहा है ।

(४) 'सीय-भातु कह विधि'...—पहले श्रीसुनयनाजी बोली, क्योंकि दुःख में आरवासन देने आई हैं । विधि की ओर से श्रीकैकेयीजी के कर्त्तव्य पर विचार करती हैं । प्रह्लाद-सप्तकी बुद्धि के वैवता है, वेही प्राचीन कर्मानुसार बुद्धि से विचार स्फुरण कराते हैं । पर जहाँ अचानक कुङ्कुत्ते-कुङ्कु हो जाता है, वहाँ प्रह्लाद की विचित्रता एवं कुटिलता बड़ी जाती है ; उसी रीति से श्रीसुनयनाजी कह रही हैं कि श्रीरामजी दूध के फेन के समान स्वच्छ, सार्विक स्वभाव के और कोमल हैं, उन्हें वनवास देकर दुःख दिया गया, यही वज्र की टाँकी से दूध के फेन का फोड़ना है । वा, राजा श्रीदशरथजी, श्रीवीरश्याजी और श्रीरामजी का सार्विक संयोग दूध के फेन का फुड़ना है, श्रीकैकेयीजी वज्र की टाँकी हैं, मन्थरा हथौड़ी, श्रीअवधवासी निहाई और सरस्वती (प्रह्लाद की बुद्धि रूपा शक्ति) ठोक्नेवाली है । जल के फेन से मुचि दैत्य को इन्द्र ने मारा है, वह वज्र के समान कठोर था ; यथा—“अजर अमर कुलिशहु नाहिन वष । पुनि फेन मखी ।” (वि० २१२) ; प्रह्लाद ने यहाँ उसका चला किया, यही विचित्रता है ।

(५) 'सुनिय सुधा'...—सबके सुनने में आया कि श्रीरामजी का तिलक है और देखने में वनवास ; यथा—“का सुनाइ विधि काह सुनावा । का देखाइ वह काह देखावा ॥” (दो० ४०) ;

श्रीराम-विलक सुधा और वनवास विष है। सायंकाल में सुना गया राख्य-विलक और प्रातःकाल में दिया गया वनवास; यह पर्यं उसके और भी सभी कर्त्तव्य कठोर हैं। जैसे कि काक, चल्क और बक तो जहाँ-तहाँ सुख से रहते हैं, हंस एक मानससर में ही सुख से रहते हैं—यह प्राकृतिक नियम है। पर, उसने हंस के समान श्रीरामजी को जहाँ-तहाँ का कर दिया। जो श्रीअवध-रूपी मानससर के योग्य थे; उन्हें वन-वन जहाँ-तहाँ फिरने का संयोग कर दिया।

वा अमृत सुनने हो में आता है और विष ठौर-ठौर प्रत्यक्ष है। हंस एक मानससर में ही सुने जाते हैं और काक, चल्क और बक सर्वत्र भरे पड़े हैं; अर्थात् सुखदायी पदार्थ तो इस कराल करतूतवाले ब्रह्मा ने सुनने-मात्र को रक्खा है और दुःखद पदार्थों को भर दिया है। उसी स्वभाव से उसने श्रीरामजी का विलक तो सुनने मात्र को रखा है, पर १४ वर्ष के वनवास का दुःख भौंलों से देखा रही हैं। यही ब्रह्मा की बुद्धि का देवापन है।

सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा । विधिगति बड़ि विपरीत विचित्रा ॥१॥

जो सुनि पाछह हरइ बहोरी । पाल-केलि-सम विधिमति भोरी ॥२॥

कौसल्या कह दोष न काह । करमपियस दुख-सुख-छति-लाह ॥३॥

कठिन करम-गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फलदाता ॥४॥

ईस - रजाइ सीस सबही के । उतपति धिति लप विपलु अमी के ॥५॥

देवि मोहयस सोचिय बादी । विधिप्रपंच अस अचल जनादी ॥६॥

अर्थ—यह सुनकर श्रीसुमित्रा देवी शोक के साथ कहती हैं कि विधाता की पाल बड़ी बुरी और विचित्र है ॥१॥ जो उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर देता है, लड़कों के खेल के समान ब्रह्मा की बुद्धि भोली है ॥२॥ (इसपर) श्रीकौशल्याजी कहती हैं कि दोष किसी का नहीं है, कर्म के विषय दुःख-सुख और हानि-लाभ होते हैं ॥३॥ कठिन कर्म-गति को ब्रह्माजी जानते हैं, जो सबको शुभ और अशुभ सभी (कर्मों के) फलों को देनेवाले हैं ॥४॥ ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है; उत्पत्ति, स्थिति (पालन), संहार, विष और अमृत के भी (सिर पर है) ॥५॥ हे देवि! मोहयस व्यर्थ (चाप) शोक करती हैं, विधाता का रखा हुआ संसार (भव-जाल) ऐसा ही अचल है और यह जनादि काल से ऐसा ही है ॥६॥

विशेष - (१) 'सुनि ससोच कह'—सुमित्राजी ने सुनयनाजी के वचनों का समर्थन किया। इन्होंने भी विधि की ही दोष दिया, क्योंकि 'ससोच' हैं। 'बड़ि विपरीत विचित्रा'—अमृत पर-पर होना चाहता था, क्योंकि सुखकारी है, पर वह देखने को भी नहीं मिलता। विष छिपा रहता सभी अच्छा था, क्योंकि मृत्युकारी है, पर वह सर्वत्र है। उसी ब्रह्मा की सन्तान जीवमात्र है, इनका सुख भी उसे अभीष्ट ही होना चाहिये। पर सब एवटा ही है, विचित्रता यह है कि बहुत काल में रचता है, फिर संहार भी कर देता है। तब तो ब्रह्मा पालकों के धरौंदा बनाने-विगाड़ने की तरह प्रपंच रचता है, अतएव वह भोली बुद्धि का है।

(२) 'कौसल्या कह दोष न काह'—श्रीसुनयनाजी ने भी विधि की ही दोष लगाया है, पर अपने

शील के कारण उनकी बात का रोंद नही किया, क्योंकि वे बगवत की हैं। सुमित्राजी छोटी हैं, इनकी ओट से कहा कि विधि का दोष कुछ नहीं। वह तो कर्म का यथार्थ फल देता है, सुख-दुःख में परिवर्तन नहीं कर सकता; यथा—“करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करइ सो उस फल चाखा ॥” (दो० २१८); “जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥ काल करम बन होइ गोसाईं । बरवस राति दिवस की नाई ॥” (दो० १२६); “कठिन करम गति जान विधाता ।...”—कर्म की गति कठिन है; यथा—“गहना कर्मयोगति ॥” (गीता २।१०); “जान विधाता”—अर्थात् विधाता ही जानता है, जीव नहीं जानता; यथा—“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स्ये परंतप ॥” (गीता ४।५); “जीव करम बस सुख दुख भागो ॥” (दो० ११); “सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईस देइ फल हृदय बिचारी ॥” (दो० ७९); अर्थात् ईश्वर (ब्रह्मा) शुभ और अशुभ फल कर्म के अनुसार ही देता है।

(३) ‘ईस-रजाइ सीस सबही के ।’—अर्थात् विधि आदि सब भी ईश्वर (श्रीरामजी) के अधीन हैं; यथा—“विधि हरि हर ससि रधि .. अहिप महिप... राम रखाइ सीस सबही के ॥” (दो० २५३); तात्पर्य यह कि दोष किसी का नहीं, ईश्वर की इच्छा ही प्रधान है। अपने अधिकारानुसार जगत्-भर ईश्वर की आज्ञा में संश्रित है। ‘उत्पत्ति धिति जय विपहुँ असो के’—बिना ईश्वर की आज्ञा के उत्पत्ति आदि किसी बात की भी प्रवृत्ति नहीं है। ईश्वर की आज्ञा से मारकण्डेय मुनि के लिये बिना समय हो प्रलय हो गया; यथा—“मारकण्डेय मनिवर्जित कौतुकी बिनहि करुपान्त प्रभु प्रलयकारी ॥” (वि ९०); प्रह्लाद और शिव जो विष पीकर भी नहीं मरे, इत्यादि।

(४) ‘देवि मोह बस सोचिय बाही ।...’—श्रीकौशल्याजी उपर्युक्त बातों का सारांश कहती हैं कि हे देवि ! अज्ञानवश व्यर्थ ही शोच करती हैं। विधि का प्रपंच अनादि काल से ऐसा हो चला आता है और चला जायगा; यथा—“तस्मादपरिहायं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥” (गीता २।१०); ‘अस’—वर्तमान है, ‘अचल’ अर्थात् भागो भी ऐसा ही रहेगा। ‘अनादि’ अर्थात् भूतकाल से ऐसा हो चला आता है। इस तरह तीनों कालों में प्रपंच की सत्ता कही गई। अतः, उपर्युक्त अमृत, विष, हंस, काक आदि सब चीनों कालों में ऐसे ही रहते हैं, तब शोच करना व्यर्थ ही है।

भूपति जियष मरष हर आनी। सोचिय सखि लखि निज-हित-हानी ॥७॥

सीयमातु कह सत्य सुबानी। सुकृती-अवधि अवधपति-रानी ॥८॥

दोहा—लखन राम सिय जाहु बन, भल परिनाम न पोच ।

गहवरि हिय कह कौसिला, मोहि भरत कर सोच ॥२८२॥

अर्थ—राजा का जीना और मरना हृदय में लाकर जो शोच करती हैं, हे सखि ! वह शोच अपने हित की हानि को देखकर है ॥७॥ श्रीसीताजी की माना ने कहा कि आपकी सुंदर चाखी सत्य है, आप पुरवाताम्यों में सर्वश्रेष्ठ अवध के राजा भीमरथजी की रानी ही हैं (इससे आपका ऐसा कहना योग्य हो दे) ॥८॥ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीसीताजी वन को जायें, इसका परिणाम (फल) अच्छा है, बुरा नहीं, (पर) व्याकुल हृदय से श्रीकौशल्याजी कहती हैं कि मुझे श्रीभरतजी की चिन्ता है (कि श्रीराम-वियोग में न जाने उनकी क्या दशा हो ?) ॥२८२॥

विशेष—‘सो य सखि ..’—जो शोच किया जातु है वह अपने हित की हानि के प्रति, मृत-प्राणी के प्रति नहीं, उसके लिये तो शोच करना व्यर्थ है। ‘सुकुली अवधि अवध पति रानी’—श्रीकौशल्याजी ने सबको निर्दोष किया, यह धर्म की बात है, इसीसे इनके सुकूल सम्बन्ध की सराहना की गई। ‘भक्त परिनाम न पोच’—श्रीरामजी धर्म-मार्ग पर आरुढ़ हैं, पिता की आज्ञा का पालन श्रेष्ठ धर्म है; यथा—“पितु आयसु सब धरमक टीका।” (दो. ५४), धर्मावरण का परिणाम अच्छा ही होता है, ‘न पोच’—धर्मात्मा की दुर्गति हो ही नहीं सकती; यथा—“न हि कल्याणकृतकश्चिद्दुर्गतिं ताव गच्छति ॥” (गीता १।४०)।

ईस - प्रसाद असीस तुम्हारी। सुन - सुनबधू - देवसरि चारी ॥१॥
 राम-सपथ मैं कीन्ह न काऊ। सो करि कहउँ सखी सतिभाऊ ॥२॥
 भरत सीख गुन बिनय बढ़ाई। भायप भगति भरोस भलाई ॥३॥
 कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहि वलीचे ॥४॥
 जानउँ सदा भरत कुल-दीपा। बार-बार मोहि कहैव महीपा ॥५॥
 कसे कनक मनि पारिखि पाये। पुरुष परिखियहि समय सुभाये ॥६॥
 अनुचित आजु कह्य अस मोरा। सोक सनेह सपानप थोरा ॥७॥
 सुनि सुरसरि-सम पावनि पानी। भई सनेह बिकल सय रानी ॥८॥

अर्थ—ईश्वर की कृपा और आपकी अशिष से (मुझे) पुत्र और पुत्रवधू दोनों गंगा-जल (के समान पवित्र मिले) हैं ॥१॥ मैंने श्रीरामजी की शपथ कभी नहीं की है, हे सखि ! वह भी करके सद्भाव से कहती हूँ ॥२॥ श्रीभरतजी का शील, गुण, विनम्र स्वभाव, बढ़ाई (को महिमा), भाईपना, भक्ति, भरोसा और भलापन ॥३॥ कहते हुए सरस्वती की भी सुखि हितचिन्ता (अच्छ हो जाती) है, क्या सीप से समुद्र वलीचा जा सकता है ? अर्थात् सीपी से सागर वलीचे जाने की तरह शारदा से कहा जाना असंभव है ॥४॥ मैं सदा से श्रीभरतजी को कुल का दीपक जानता हूँ (वा तुम सदा जानो) मुझसे बार-बार राजा ने ऐसा कहा था ॥५॥ सोना (कसीटी पर) कसे जाने पर और मणि क परोक्षा पाने पर (यथायथं जाना जाता है) वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर स्वभाव से सहज हो में हो जाती है ॥६॥ आज मेरा ऐसा कहना अनुचित है, (क्योंकि) शोक और स्नेह से चतुरता कम पड़ जाती है ॥७॥ गंगाजी के समान पवित्र वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह से व्याकुल हो गई ॥८॥

विशेष—(१) ‘ईस-प्रसाद असीस ..’—ईश से ईश्वर और शिवजी के अर्थ होते हैं, यहाँ शिष्टाचार कहती है, ऐसी रीति है। ‘देवसरि चारी’—गंगाजी के समान स्वच्छ हैं, गंगाजी की शपथ भी सहसा नहीं की जाती, पर अत्यन्त सत्यता के लिये की भी जाती है, वैसे शपथ करना है, इससे गंगाजी के तुल्य कहा। धर्मात्माने से पवित्रता में भी गंगाजी के सदृश कहा है। ‘राम सपथ मैं कीन्ह न काऊ’—जिरीयाँ प्रायः पुत्र की शपथ नहीं करती। कोई भारी संकट पर ही करती है। वैसे ये यहाँ अपने प्रदुर्भाव कथन के लिये शपथ करती हैं, तात्पर्य यह कि श्रीभरतजी को बढ़ाई करती हुई यह भी

अर्थ—श्रीकौशल्याजी धैर्य परकर कहती हैं कि हे श्रीमिथिलेश्वरी देवि ! सुनिये, आप विवेक-सागर राजा श्रीजनकजी की प्यारी हैं (अतः) आपको कौन उपदेश दे सकता है ? ॥२८३॥ हे रानी ! अक्सर पाकर आप राजा से अपनी तरह समझाकर कहियेगा ॥१॥ कि श्रीलक्ष्मणजी (पर) रक्ष लिये जायें और श्रीभरतजी घन को आयें, जो यह सलाह राजा के मन में ठीक जान पड़े ॥२॥ तो भले प्रकार विचार करके भला (पूरी) यत्न करें, मुझे श्रीभरतजी का भारी शोक है (कि कहीं राजा की तेरह ये भी न प्राण छोड़ दें) ॥३॥ श्रीभरतजी के मन में गूढ़ प्रेम है (इससे) उनका घर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥४॥

निर्णय—(१) 'कौसल्या कह धीर धरि -'—ऊपर कहा गया—'भई सनेह विकल सम रानी ।' ये भी विकल थी, इसीसे यहाँ 'धरि धीर' कहा है । ये कौशल्या (कौशल्य = निपुणता) अर्थात् निपुणा हैं और पूर्वजन्म से ही इन्हें अलौकिक विवेक प्राप्त है, इसी से सबकोसम माती हैं ।

(२) 'विवेकनिधि बल्लभहि'—श्रीजनकजी ज्ञान के खजाना हैं और आप उनकी प्रिया हैं, तो अवरय विवेकयुक्त होंगी, अथवा उन्हें प्रिय न होती, आप स्वयं सब जानती हैं, तो आपको उपदेश देना घृष्टता है ।

(३) 'अपनी भाँति...'—अपनी ओर से ही कहना, हमारी तरफ से नहीं । जैसे अपनी आवश्यक बातें आप कहा करती हैं, वैसे इसे भी अपनी सुविधा के अनुसार संभालकर कहें । अपनी ओर से ऐसे ही श्रीसुनयनाजी ने आगे कहा भी है ; यथा—'कही समयविर भरतगति, रानि सुबानि सयानि ।' "

(४) 'रखि यह लखन...'—श्रीलक्ष्मणजी के लौटने में उन्हें केवल श्रीराम-वियोग का एक ही दुःख होगा और श्रीभरतजी के साथ जाने से उनके दो दुःख मिलेंगे—एक अवयश का, दूसरा श्रीराम-वियोग का, इसलिये इस हेतु-फेर के लिये यह रही हैं । 'जो यह सब...'—भाव यह कि मैं इठ नहीं करती, जो राजा के मन में यह बात ठीक समझ पड़े, तब ऐसा करें ।

(५) 'गूढ़ सनेह भरत मन-माहीं ।...'—श्रीलक्ष्मणजी का स्नेह प्रकट है कि सबका स्नेह वृण के समान तोड़कर साथ ही लिये । पर श्रीभरतजी का स्नेह गूढ़ अर्थात् गुप्त पर्व गंभीर अभिप्राय-युक्त है । 'ये प्रवृत्ति को लिये हुए निर्लिप्त रहकर राम-स्नेह निवाहते हैं ।' तभी तो श्रीवसिष्ठजी, निपादराज, श्रीलक्ष्मणजी और देवता आदि भी इनका गूढ़स्नेह सहसा न जान सके । इस स्नेह में बलात् घर रखने पर ये कहीं प्राण न छोड़ दें, यही कर है ।

लखि सुभाव सुनि सरल सुपानी । सब भई मगन करुनरस रानी ॥५॥

नभ प्रसून भरि घन्य घन्य धुनि । सिधिल सनेह सिद्धि जोगी सुनि ॥६॥

सय रनिवास पिथकि लखि रहेऊ । तय धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥७॥

देवि दंडजुग जामिनि धीती । राममातु सुनि उठी समीती ॥८॥

दोहा—त्रेगि पाउ धारिय थलहि, कह सनेह सति भांय ।

हमरे तौ अय ईस-गति, कै मिथिलस सहाय ॥२८४॥

कहेगी कि श्रीभरतजी वन को जायँ, वनपर लोग कह सकते हैं कि कैसी युक्ति से कैकेयी से बदला ले रही हैं, इसके निवारण के लिये और अपने सद्भाव (दुर्भाव नहीं) दिखाने लिये प्राणप्रिय पुत्र की शपथ करती हैं कि यदि मैं अहित भाव से कहती होऊँ, तो मेरे श्रीरामजी और श्रीसीताजी काम न आवे, यह शपथ का भाव है।

(२) 'भरत-सील-गुन-विनय'—'गुन' को शील-विनय के विशेषण मानें, तो सात ही गुण बड़े गये हैं, सागर भी प्रधान सात ही हैं, वे अगाध और अनन्त हैं। वैसे श्रीभरतजी वन सातों गुणों के गंभीर समुद्र हैं, वे एक-एक गुण वनमें अनंत भाव के हैं। जब सरस्वती से कहा जाता असंभव है, वन में या और कोई कवि क्या कह सकते हैं? अतः, ऐसे ही कहकर छोड़े देवी हैं।

(३) 'जानउँ सदा भरत'—राजा ने बार-बार कहा, क्योंकि पहले मुझे प्रतीति नहीं होती थी, अब मैंने जाना कि वे ठीक ही कहते थे।

(४) 'कसे कतक मनि'—आपत्ति पड़ने पर भरत के स्वभाव की परीक्षा हुई कि कुल-मर्यादा की रक्षा इन्होंने ही की, अन्यथा और से न हो सकती थी। अतएव यथार्थ कुल के प्रकाशित करनेवाले दीपक हैं, यह मैंने आँखों से देखा। सोने की परख कसौटी पर रखने से और मणि की जौहरी की परीक्षा से होती है। सोने की परीक्षा चार तरह से की जाती है; यथा—“और भूप परति मुजाखि खीलि ताह तेत लसम के असम तुही पै दसरत्य के।” (क० ड० १३); तथा—“यथा चतुर्भिः कतकं परीक्ष्यते। निघर्षणकृद्भ्रंशतापताडनैः। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा ॥” (वाणश्वनीतिः)।

(५) 'अनुचित आजु कह्य'—अनुचित यह है कि आज सभी श्रीभरतजी के त्याग की बड़ाई करते हैं, मैं भी कहूँ, तो वास्तव्य यह होता है कि श्रीभरतजी ! तुम किसी के भी कहने पर राज्य न लो, त्याग मैं ही तुम्हारी बड़ाई है, इत्यादि। इसीसे संकुचा गई कि शोक से चित्त खिन्न है और भरतजी के स्नेह में उनकी बड़ाई करते हुए व्यावहारिक अनुरता थोड़ी पड़ गई, इसी से सहसा वयुक्त भावें कही गईं।

(६) 'सुनि सुरसरि सम'—श्रीकौशल्याजी ने पहले पुत्र और पुत्रवधू को गंगाजी के समान कहा था, अब उनकी बाणी ही गंगाजी के समान पवित्र कही गई, क्योंकि इस बाणी ने संभरा, कैकेयी और सरस्वती एवं ब्रह्मा आदि सबको निःशपथ बनाया, यह इसमें पावनता-गुण है। पुनः अपने पुत्र-पुत्रवधू की शपथ करके भी श्रीभरतजी की सराहना करती हैं और वहाँ के कल्याण की चिन्ता कर रही है, यह परम पावन भाव इस बाणी में है।

दोहा—कौसल्या कह धीर धरि, सुनहु देवि मिथिलेति ।

को बिवेक निधि-वल्लभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥२८३॥

रानि राय सन अवसर पाई। अपनी भाँति कह्य समुझाई ॥१॥

रखियहि लखन भरत गवनहि वन। जो यह मत मानइ महीप-मन ॥२॥

तौ भल जतन करब सुबिचारी। मोरे सोच भएत कर भारी ॥३॥

एह सनेह भएत-मन माहीं। रहे नीक मोहि लागत नाहीं ॥४॥

अर्थ—श्रीकौशल्याजी धैर्य धरकर कहती हैं कि हे श्रीमिथिलेश्वरी देवि ! सुनिये, आप विवेक-सागर राजा श्रीजनकजी की प्यारी हैं (अतः) आपको कौन उपदेश दे सकता है ? ॥२८३॥ हे रानी ! अवसर पाकर आप राजा से अपनी तरह समझाकर कहियेगा ॥१॥ कि श्रीलक्ष्मणजी (घर) रख लिये जायँ और श्रीभरतजी धन को लायँ, जो यह सलाह राजा के मन में ठीक जान पड़े ॥२॥ तो भले प्रकार विचार करके भला (पूरी) यत्न करें, मुझे श्रीभरतजी का भारी शोक है (कि कहीं राजा की तरह ये भी न प्राण छोड़ दें) ॥३॥ श्रीभरतजी के मन में गूढ़ प्रेम है (इससे) उनका घर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥४॥

विशेष—(१) 'कौशल्या कह धीर धरि'—ऊपर कहा गया—'भई सनेह विकल सब रानी ।' ये भी विकल थीं, इसीसे यहाँ 'धरि धीर' कहा है । ये कौशल्या (कौशल्य = निपुणता) अर्थात् निपुण हैं और पूर्वजन्म से ही उन्हें अलौकिक विवेक प्राप्त है, इसी से सबकोसम माती हैं ।

(२) 'विवेकनिधि बल्लभहि'—श्रीजनकजी ज्ञान के खजाना हैं और आप उनकी प्रिया हैं, तो अवश्य विवेकयुक्त होंगी, अन्वयात् उन्हें प्रिय न होती, आप स्वयं सब जानती हैं, तो आपको उपदेश देना घृष्टता है ।

(३) 'अपनी भाँति'—अपनी ओर से ही कहना, हमारी तरफ से नहीं । जैसे अपनी आवश्यक बातें आप कहा करती हैं, वैसे इसे भी अपनी बुद्धि के अनुसार संभाळकर कहें । अपनी ओर से ऐसे ही श्रीसुनयनाजी ने भागे कहा भी है ; यथा—“कही समयधरि भरतगति, रानि सुबानि सयानि ।”

(४) 'रखियहि लालन'—श्रीलक्ष्मणजी के लौटने में उन्हें केवल श्रीराम-वियोग का एक ही दुःख होगा और श्रीभरतजी के साथ जाने से उनके दो दुःख मिलेंगे—एक अवस्था का, दूसरा श्रीराम-वियोग का, इसलिये इस हेतु-फेर के लिये कह रही हैं । 'जो यह मत'—भाष यह कि मैं इठ नहीं करती, जो राजा के मन में यह बात ठीक समझ पड़े, तब ऐसा करें ।

(५) 'गूढ़ सनेह भरत मन माहीं'—श्रीलक्ष्मणजी का स्नेह प्रकट है कि सबका स्नेह कृष्ण के समान पीढ़कर साथ हो लिये । पर श्रीभरतजी का स्नेह गूढ़ अर्थात् गुप्त एवं गंभीर अभिप्राय-युक्त है । 'ये प्रवृत्ति को लिये रूप निर्मल रहकर राम-स्नेह निवाहते हैं ।' तबो वो श्रोवसिष्ठजी, निषादराज, श्रीलक्ष्मणजी और देवता आदि भी इनका गूढ़स्नेह सहसा न जान सकें । इस स्नेह में बलात् घर रखने पर ये कहीं प्राण न छोड़ दें, यही बर है ।

लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी । सब भईं मगन करनरस रानी ॥५॥

नभ प्रसून अरि घन्य घन्य धुनि । सिथिल सनेह सिद्धि जोगी सुनि ॥६॥

सब रनिवास विथकि लखि रहेऊ । तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥७॥

देवि दंडजुग जांमिनि बीती । राममातु सुनि लठी सप्रीती ॥८॥

दोहा—वेगि पाउ धारिय थलहि, कह सनेह सति भाँय ।

हमरे तौ अब ईस-गति, कै मिथिलेस सहाय ॥२८४॥

अर्थ—श्रीकौशल्याजी का स्वभाव देखकर और उनकी सीधा निष्कपट सुन्दर वाणी सुनकर सब रानियों कहकर रस में डूब गईं ॥१॥ आकाश से फूलों की मड़ी लग गई—और 'धन्य ! धन्य !' की ध्वनि छा गई । सिद्ध योगी और मुनि लोग स्नेह से शिथिल हो गये ॥६॥ सब रनवास देखकर स्तब्ध रह गया, तब धैर्य धरकर श्रीसुमित्राजी ने कहा ॥७॥ कि हे देवि ! दो घड़ी रात बीत गई । यह सुनकर श्रीरामजी की माता प्रीति-पूर्वक उठी एवं प्रीति-पूर्वक रहने लगी ॥८॥ कि आप शीघ्र डेरे को पधारें । हमें तो जब ईश्वर ही का अवलंब है, या श्रीमिथिलेश्वरी सहायक हैं ॥२८॥

विशेष—(१) 'सब भई मगन करन रस रानी ।'—वाणी करुणारस-पूर्ण थी, इसीसे सुनकर सब उसी रस में निमग्न हो गईं, इसकी दशा ; यथा—“मुख सुखादि लोचन स्रवि, सोफ न हृदय समाह । मनहुं करनरस कटकई, चररी अवध बजाह ॥” (दो० ११) ; तथा—“मानहुं कोन्ह विदेशपुर, कहना विरह निवास ।” (बा० दो० ३१०) ; ओ देखिये । इस प्रसंग का उपक्रम—“जनु कहना बहु वेष बिसुरति ।” से हुआ और यहाँ—“सब भई मगन ” पर उपसंहार है । भाव यह कि प्रसंग भर करुणा रस पूरा है ।

(२) 'नभ प्रसून करि धन्य'—श्रीकौशल्याजी के वचनों में देवताओं ने अपने स्वाध की सिद्धि देखी, वे जान गये कि इनका अभिप्राय श्रीरामजी के लौटाने का नहीं है, किंतु ये श्रीरामजी के वन जाने में भलाई माने हुई हैं ; यथा—“भल परिनाम न पोव ।” इसीसे फूल-वर्षा कर धन्य-धन्य कहते हैं । 'सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि'—ये लोग प्रायः स्नेही नहीं होते, पर यहाँ इन्होंने माता की सरल स्नेह और धर्म में निष्ठा देखी कि पुत्र-वियोग की पीड़ा सहने में प्रस्तुत हैं, पर यह नहीं कहती कि श्रीरामजी रक्ष लिये जायें । इनमें स्वार्थ का लेश नहीं है, अतएव ये स्नेह में सुगम हो गये ।

(३) 'सब रनिवास विथकि'—करुणा के कारण सब स्तब्ध हो गईं । श्रीसुमित्राजी सब के लिये सुन्दर-मित्र हैं । सबकी धर्म-रक्षा पर इनकी दृष्टि है । इसीसे बोली कि दो दूध रात भी बीत चुकी ; अर्थात् लगभग ३ घड़ी दिन रहते बैठक हुई और दो घड़ी रात भी बीत गई । पवि-सेवा में पहुँचना चाहिये ।

'ईशगति'—ईश का अर्थ यहाँ श्रीरामजी है, क्योंकि आगे श्रीसुनयनाजी ने दुइराते हुए स्पष्ट कर दिया है ; यथा—“सदा सहाय महेस भवानी ।” श्रीकौशलजी की तरह श्रीरामजी ने भी कहा है ; यथा—“मुनिमिथिलेश राखि सब जोन्हा ।” (दो० ३०४) ।

खलि सनेह सुनि वचन विनीता । जनकप्रिया गह पाय पुनीता ॥१॥

देवि उचित असि विनय तुम्हारी । दसरथ - घरनि राम-महतारी ॥२॥

प्रभु अपने नीचहु आदरहीं । अगनि घूमगिरि सिरतून घरहीं ॥३॥

सेवक राउ करम - मन - धानी । सदा सहाय महेस भवानी ॥४॥

रहरे अंग जोग जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोई ॥५॥

शब्दार्थ—गह=ग्रहण करना, जगना, स्पर्श करना । घरनि=घी, घरवासी । अंग=सहायक, मित्र ।

अर्थ—श्रीकौशल्याजी के स्नेह को देखकर और उनके विनम्र वचन सुनकर श्रीजनकजी की प्रिया श्रीसुनयनाजी ने उनके पवित्र चरण स्पर्श किये ॥१॥ (और कहा) हे देवि ! आपकी ऐसी नम्रता उचित

ही है। (क्योंकि) आप श्रीदशरथ महाराज की स्त्री और श्रीरामजी की माता हैं ॥२॥ प्रभु (बड़े लोग) अपने नीच जनों को भी आदर देते हैं। (जैसे कि) अग्नि धुएँ को और पर्वत वृण को शिर पर धारण करते हैं ॥३॥ राजा (श्रीजनकजी से) मन, कर्म और वचन से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो शिव-पार्वतीजी हैं ॥४॥ आपका सहायक होने के योग्य जगत् में कौन है ? क्या दीपक सूर्य का सहायक बनकर शोभा पाता है ? ॥५॥

विशेष—(१) 'जनक प्रिया गह पाथ पुनीता'—श्रीकौशल्याजी का पद बढ़ा है, क्योंकि जामाता की माता और चक्रवर्ती की बड़ी रानी हैं। फिर भी इनमें इतनी नम्रता है, यह समझ कर इन्होंने चरण-पर्श किया, विनती की और कहा कि हमलोग तो आपके दास-दासी हैं, सहायक होने के योग्य नहीं।

(२) 'दशरथ घरनि राम महतारी'—भाव यह कि श्रीदशरथजी महाराज प्रेम के खजाना थे, आप उनकी रानी हैं, वो आपमें ऐसा स्नेह क्यों न हो ? श्रीरामजी श्रीकैवलीजी के 'निष्ठुर, वचनों पर भी मृदु भाषण ही करते रहे, फिर आप उन्हीं की माता हैं तो, ऐसा मृदु-विनम्र वचन क्यों न कहें ? स्त्री की हीनों प्रकार की खेदना आपमें है—स्वयं देवि अर्थात् दिव्य स्वरूपा हैं। आपके पति श्री और पुत्र भी श्री हैं; यथा—“महिमा लघधि राम” (बा० शो० १५); “दशरथ गुन गन वरनि न लाहों। अधिक कहा जेहि सम लग जाहीं ॥” (शो० २०८)। माता और पत्नी में योग्यता का अंश रहता है।

(३) 'प्रभु अपने नीचहु'—आपने जो विनम्र वचनों से मुझे आदर दिया, वह ऐसा ही है, जैसा स्वामी सेवक को आदर है; यथा—“प्रभु सक निमुषन सारि जियाई बेचल सकहि दीन्ह बढ़ाई ॥” (बा० शो० ११२); जैसे कि अग्नि जलते समय धुएँ को शिर पर और पर्वत वृणों को शिर पर रखता है, क्योंकि ये इन्हें अपना एवं अपनेसे छोटा मानते हैं। यद्यपि धुएँ और वृण से अग्नि और पर्वत को कोई लाभ नहीं, तथापि ये आदर देते हैं। वैसे ही राजा और मैं धूर्त और वृण के समान हैं। आपने कृपा कर अपना मान कर आदर दिया है।

(४) 'सेवक राव करम मन'—भाव राजा सहायक नहीं, किन्तु सेवक हैं। राजा ने स्वयं भी विनय में कहा है; यथा—“येहि राज साज समेत सेवक जानिबे विनु गद्य लये ॥” (बा० शो० १२९) ॥ हाँ, महेश-भवानी सदा सहायता करने के योग्य हैं, क्योंकि ईश्वर हैं।

(५) 'रखे अग जोग जग'—यह 'के मिथिलेश सहाय' का उत्तर है। 'अग को है' अर्थात् राजा श्रीजनकजी की कौन पत्नी, सारे जगत् के देव, दनुज आदि भी सहायक होने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि यह कुल सभी की रक्षा करता आया है; यथा—“सुरपति बसइ बाहँ बल जाके। नरपति सकल रहहि रख ताके ॥” (शो० १३); आप सूर्य के समान जगत्-भर में अद्वितीय प्रवापवाले राजा की रानी हैं। राजा (श्रीजनकजी) दीप के समान अपने राज्य मात्र के रक्षक हैं जैसे दीपक घर भर को ही प्रकाशित कर सकता है। दीपक सूर्य का सहायक बनने से शोभा नहीं पाता, छवि हीन देख पड़ता है। वैसे, सहायक बनने में राजा की शोभा नहीं; किंतु ये सेवक हैं।

राम जाइ बन करि सुर-काज। अचल अवधपुर करिहहि राज ॥६॥

अमर नाग नर राम बाहु बल। सुख बसिहहि अपने-अपने धल ॥७॥

यह सद्य जागयलिक कहि राखा। देवि न होइ मुखा मुनि भाखा ॥८॥

दोहा—अस कहि पग परि प्रेम अति, सियहित बिनय सुनाइ ।

सियसमेत सियमातु तब, चली सुआयसुं पाइ ॥२८५॥

अर्थ—श्रीरामजी वन में जाकर देव कार्य करके श्रीअवधपुर में अवल राख्य करेंगे ॥६॥ देवता, नागदेव (पातालवासी), मनुष्य, सब श्रीरामजी के बाहुबल से अपने-अपने स्थलों (लोकों) में सुख पूर्वक बसेंगे ॥७॥ यह सब श्रीवाल्मवल्क्य मुनि ने कह रक्खा है, हे देवि ! मुनि का कहा हुआ मूठ नहीं हो सकता ॥८॥ ऐसा कहकर अत्यंत प्रेम से चरणों में पड़कर और श्रीसीताजी के लिये अत्यंत प्रेम-पूर्वक प्रार्थना करके (कि इसे साथ में दोजिये, सब देखें) सुन्दर आज्ञा पाकर श्रीसीताजी के साथ श्रीसीताजी की माता (अपने स्थल को) चली ॥२८५॥

विशेष—(१) 'राम जाइ वन' यह सब जागवल्किक कहि राखा ।—श्रीकौशल्याजी ने कहा था—'भल परिनाम न पोष' ये मुनि को वाणो से ब्रह्मा समर्थन एवं विस्तार करती हैं। श्रीवाल्मवल्क्यजी श्रीजनकजी के गुरु हैं; यथा—'जोगी जागवल्किक प्रसाद सिद्धि लही है ।' (गी० बा० ८५); श्रीवाल्मवल्क्यजी ने श्रीकाकमुहुंढीजी से श्रीरामचरित पाया और श्रीमहाजजी को सुनाया। यह मानस के मुख-बंध में कहा गया । बा० दो० ४४ चौ० ४-८ भी देखिये ।

(२) 'अमर नाग नर राम' ; यथा—'दसमुख-विषस तिलोक लोकपति विकल बिना ये नाक बना है । सुबस बसे गावत जिनके जस अमर नाग नर सुमुखि सनाई ॥' (गी० उ० १३) ; अमर स्वर्ग के, नाग पाताल के और नर भूलोक के ; अर्थात् तीनों लोकों के । यह सब श्रीवाल्मवल्क्यजी ने बहुत पहले बनी कहा है, इसीसे ये जानती है ।

यह राजमहिला सम्मेलन लोक-शिक्षा के लिये बड़े महत्त्व का है, जो लोग श्रीगोस्वामीजी को सभ्य स्त्री-जाति के अनभिज्ञ एवं स्त्री-निन्दक कह बैठते हैं। उन्हें इसपर ध्यान देना चाहिये कि इनका वर्णन एवं और भी श्रीसीताजी, जनसूयाजी आदि का चरित-चित्रण भी तो इन्हींने किया है। फिर इन्हींने मंथरा, शूर्पणखा आदि का भी वर्णन किया है। जहाँ जैसा पात्र देखा गया, वहाँ वैसा, किन्तु व्यापक दृष्टि से कहा है। नारी-जाति पर जहाँ बटाव है, वहाँ सभी भेगी की स्त्रियों पर है। यदि कहा जाय—'ढोल गँवार सुद पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥' (सुं० दो० ५८), मैं तो किसी राज पात्र का सम्बन्ध नहीं दे, तो उत्तर यह है कि वहाँ भी गँवार, शुद्र और पशु के साहचर्य में कहकर गँवारिनी, बनाचारिणी एवं पशु के समान बुद्धिवाली स्त्रियों पर कहा है कि जैसे जबतक ढोल स्वर नहीं होता, तबतक ढोल कसा पव चढ़ाया जाता है। वैसे ही ये सब जबतक सुपर न जायँ, तबतक दंड देकर कसे जायँ, सुपारे जायँ । पशु भी जब ठीक चरते हैं, तब मारे नहीं आते, यह प्रत्यक्ष ही है। फिर ढोल का बजाया जाना ताड़ने में नहीं है, वह तो उसके गुण प्रकट करने की क्रिया है। वे स्त्रियाँ भी जब सुपर जायँ, तब उनके गुणों से लोगों में प्रशंसा हो । 'अधिकारी'—शब्द से भी स्पष्ट है कि जो ढोल सुरीला होता है, उसे नहीं कसा-टोका जाता, वैसे किसी भी भेगी की स्त्रियाँ सदाचारिणी होने से दंड वी अधिकारिणी नहीं हैं, इत्यादि ।

प्रिय परिजनहि मिली वैदेही । जो जेहि जोग भोंति तेहि तेही ॥१॥

तापस ऋषेय जानकी देखी । भा सय चिकल विपाद बिसेखी ॥२॥

जनक राम - गुरु आयसु पाई । चले पछहि सिय देखी आई ॥३॥

लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन प्रेम प्रान की ॥४॥

अर्थ—वैदेही श्रीसीताजी अपने प्यारे कुटुम्बियों से, जो जिस योग्य थे, वनसे उसी प्रकार से मिलीं ॥१॥ श्रीजानकीजी का तपस्विनी-वेष देखकर सब विशेष दुःख से विशेष व्याकुल हो गये ॥२॥ श्रीरामजी के गुरु श्रीवसिष्ठजी की आज्ञा पाकर श्रीजनकजी डेरे को चले और वहाँ आकर श्रीसीताजी को देखा ॥३॥ श्रीजनकजी ने अपने पवित्र प्रेम और प्रार्थों की पवित्र पाहुनी श्रीजानकीजी को हृदय से लगा लिया ॥४॥

विशेष—(१) 'जो जेहि जोग'—समान बग से गले लगकर मिलीं, छोटी के शिर पर हाथ रखकर आर वक्षों के चरण स्पर्श किये, किसीसे श्रद्धावाणी से कृतज्ञ ही पृथ्वी। 'वैदेही'—अत्यंत स्नेह से विवेक-दशा को भी प्राप्त है। 'मा सब बिकल विषाद बिसेयी'—पहले सुनकर सबको ही स्नेह से व्याकुलता थी; यथा—'सुनि गुरु परिजन सचिव मदीपति। भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥' (दो० १०१) ; अब आँखों से भी देखा, इससे विशेष विषाद से बिकल हो गये।

(२) 'पाहुनि पावन प्रेम प्रान की'—पवित्र प्रेम और प्रार्थों की पाहुनी है, पाहुन का पूजा-सत्कार करना चाहिये, अतएव हृदय में लगाया। बहुत काल तप करने पर योही दिन के लिये पाहुनीरूप से व्याह-पर्यन्त घर में रही, आज फिर प्राप्त हुई है; अतः हृदय से लगाया।

उर उमगेह अंगुधि अनुराग । भयउ भूप-मन मनहु प्रयाग ॥५॥

सिय - सनेह पट बावत जोहा । तापर राम-प्रेम-सिखु सोहा ॥६॥

चिरजीवी मुनि ज्ञान-विकल जनु । यूकत लहेह बाल - अवलंबनु ॥७॥

मोह मगन मति नहि विदेह की । सहिवा सिय - रघुबर - सनेह की ॥८॥

अर्थ—उनके हृदय में अनुराग-समुद्र उमड़ा, राजा का मन ही मानीं प्रयाग हो गया ॥५॥ श्रीसीताजी में स्नेहरूपी मलयवट को उन्होंने बढ़ते देखा, उस (सिय-स्नेह-वट) पर श्रीराम प्रेमरूपी बालक शोभित हो रहा है ॥६॥ (श्रीजनकजी का) ज्ञानरूपी चिरजीवी मार्कण्डेय ऋषि, मानों व्याकुल होकर झूठे-झूठे (उस श्रीराम-प्रेम) बालक का सहारा पा गया ॥७॥ (कवि कहते हैं कि) विवेक राजा श्रीजनकजी की बुद्धि मोह में नहीं डूबी, किन्तु यह सिय-रघुबर के प्रेम की सहिमा है ॥८॥

विशेष—भाग० स्क० १२ अ० ८-१-१० में विस्तृत कथा है। मार्कण्डेय मुनि ने भगवान् से बर माँगा कि मैं आपकी अद्भुत माया को देखूँ। एक दिन संन्यासमय पुष्पभद्रानदी के तट पर मुनि बैठे थे, अचानक आँधी आई और वर्षा हुई। चारों ओर से समुद्र ने उमड़कर पृथिवी को डूबा दिया। आकाश स्वर्ग आदि भी डूब गये। केवल चिरजीवी महामुनि ही बचे। ज्ञानी होने पर भी मुनि व्याकुल और भयभीत हुए। हृष्ट-वतराते अमित्र काल तक गोते खाते रहे। फिर उन्होंने एक छोटा-सा टापू देखा, जिसपर एक सुहावना वटवृक्ष था। उसके ईशानकोण की शाखा में पत्र-पुट पर एक सुन्दर श्यामवर्ण-बालक को देखा कि वह सुंदर अंगुलि-युक्त दोनों हाथों से अपने चरण-कमल के अंगुष्ठ की मुँह में डाले हुए पौ रहा है। उसे देखते ही मुनि के सब दुःख मिट गये, वे बड़े आनंदित हुए। 'तुम कौन हो?' यह पूछने के लिये निकट गये। जाते ही उस बालक की साँस के साथ उसके वर में चले गये। वहाँ प्रह्लाद की पूर्व के समान देखा। मुनि कुछ समझ न सके कि यह क्या है? मैं क्या हूँ? साँस-द्वारा बाहर निकलकर

फिर उसी प्रलय-सागर में डूबने लगे कि चट धृत्वा पर उन्हीं घालमुबुन्द भगवान् को देखते हुए हृदय में बिठाकर संतुष्ट हुए और पास जाने लगे, क्योंकि भगवान् अंतर्धान हो गये और सब प्रलय-दृश्य भी क्षण-भर में अन्तर्य हो गया ।

रूपक—राजा श्रीजनकजी परम ज्ञानी हैं, पर उन्होंने प्रेम और प्राण की पाहुनी श्रीजानकीजी को हृदय में लगा लिया और कुछ क्षणों के लिये वे प्रेम में विह्वल हो गये । शरीर-संपर्क के पिता-पुत्री-भाव का अनुराग समझ पड़ा । पुत्री-भाव में उसी अनुराग की मोह-संज्ञा होती है, पर वास्तव में श्रीसीताजी ईश्वरी हैं, इससे वह अनुराग ही लिखा गया । पुत्री के प्रेम में ज्ञान डूबने लगा, इसी समय उनके मन में ईश्वरी भाव आया । यही मनरूपी प्रयाग में ज्ञान-रूपी मुनि का सिय-सनेह-वट देखना है । स्वयं ईश्वर भाव हो गया, तब ज्ञान मुनि अमय हुआ—यही वट पर जाना एवं उसका आश्रय लेना है । किंचित् पुत्री-भाव-रूपी मोह-जल नीचे रह गया । श्रीसीताजी ने धनुष चढ़ा लिया था, उसे श्रीरामजी ने तोड़ा, तब श्रीजनकजी ने उन्हें परंब्रह्म, शक्तिमान् और इन्हें उनकी आदि शक्ति माना था । वही ज्ञान उदित हुआ, यही वट पर परंब्रह्म के धातरूप के दर्शनों का सहारा पाना है । श्रीसीताजी और श्रीरामजी के प्रति अभिन्न परंब्रह्म का ज्ञान होने पर उपर्युक्त मोह-रूपना निवृत्त हुई । मार्कण्डेय मुनि चिरजीवी हैं, वैसे श्रीजनकजी का ज्ञान अक्षय्य है । वहाँ भगवान् की माया के द्वारा मुनि ने उनकी महिमा देखी है, वैसे यहाँ 'सिय-रघुवर सनेह' की महिमा प्रकट होने के लिये श्रीजनकजी के ज्ञान की क्षणिक विह्वलता हुई है ।

'मोह मगन सति नहि विदेह की ।...'—देह में अहंयुद्ध का होना मोह है । श्रीजनकजी को विदेह हैं, तब उन्हें मोह-मग्नता कहीं ? यह श्रीसीतारामजी के स्नेह की महिमा है कि जो बड़े-बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को विकल कर देती है । श्रीरामजी के प्रेम में ज्ञान का व्याकुल होना ज्ञान की शोभा है ; यथा—“जासु ज्ञान रवि भवनिधि नासा । बचन किरन मुनि कमल विकारा” । से “सोह न राम-प्रेम बिनु ज्ञानू ।...” (दो० २०६) ; तक ऐसा ही श्रीजानकीजी की विदाई के समय बा० दो० ३३७ में तथा श्रीजनकजी के प्रथम श्रीराम-दर्शन पर बा० दो० २१५ में भी इनके ज्ञान का प्रेम में विह्वल होना कहा गया है ; क्योंकि भक्ति बिना ज्ञान की शोभा नहीं है । गीता में भी भक्ति को ज्ञान का मुख्य अंग कहा गया है ; यथा—“अपि चानन्ययोगेन अक्षिरव्यभिचारिणी ।” (११।१०) ।

दोहा—सिय पितु-मातु-सनेह-वस, बिकल न सकी सँभारि ।

धरनिमुता धोरज धरेउ, समय सुधरम विचारि ॥२८६॥

तापसवैष जनक सिय देखी । भयउ प्रेम परितोष पियेपी ॥१॥

पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ । सुजस धवल जग कह सप कोऊ ॥२॥

जिति सुरसरि कीरति-सरि तोरी । गवन कीन्ह बिधि अंह करोरी ॥३॥

गंग अवनिपल तोनि चढ़ेरे । येहि किये साधु समाज धनेरे ॥४॥

अर्थ—माता-पिता के स्नेह-वश व्याकुल होने से श्रीसीताजी अपनेको न संभाल सकीं, फिर भी पृथिवी की पुत्री श्रीसीताजी ने समय और अपना धर्म विचार कर धैर्य धारण किया ॥२८६॥ तपस्विनी के वेष में श्रीजानकीजी को देखकर श्रीजनकजी को अधिक प्रेम और संतोष हुआ ॥१॥ (वे बोले) वेदो ! तूने दोनों कुंजों (पिता और पति के कुंज) को पवित्र किया, जगत् में सब काई तुम्हारा उज्ज्वल सुन्दर यश कहते हैं ॥२॥ तेरी कीर्तिनदी ने श्रीगंगाजी को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में गमन किया ॥३॥ पृथिवी पर गंगाजी ने तीन ही बड़े स्थान बनाये हैं (हरिद्वार, प्रयाग और गंगाघागर) और तेरी इस (कीर्तिनदी) ने तो बहुत-से साधुसमाज-रूपी बड़े-बड़े स्थान बनाये हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सिय पितु मातु-सनेह-वश'—माता-पिता इनके स्नेह में व्याकुल हुए, तो ये भी वैसी व्याकुल हुईं, क्योंकि—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।' (गीता १।११) ; ऐसा श्रीगुरुवचन है । 'घरनि सुना घोरज'—पृथिवी धैर्य-धारण करने में प्रधान है, ये उसकी पुत्री हैं, इससे धैर्य घर सकीं; अर्थात् विकलता अत्यन्त यो; यथा—'घरि घोरज उर अवनि कुमारी ।' (शो० १३) ; 'समय सुथरम विचारि'—समय आपत्ति का है, इसमें ही धैर्य-धर्म को परीक्षा होती है; यथा—'घोरज घरम मित्र भरु नारी । आपद् काल परसियहि चारी ॥' (चा० शो० ४) । ऐसा विचारते हुए उन्होंने धैर्य धारण किया कि यदि माता-पिता दुखी समझेंगे, तो लौटाने की चेष्टा करेंगे, तो इनसे कैसे कहूँगी कि पति के संग हो जाऊँगी । जो पति के साथ बन न जाऊँगी, तो पातिव्रत-धर्म की हानि होगी ।

(२) 'तापस्येय जनक'—इनका यह वेष देखकर और लोग सो दुखी हुए थे; यथा—'तापस्येय जानकी देखी । भा सब विकल विपाद विसेखी ॥' (शो० २८५), क्योंकि वे सब इनको सुकुमारवा जानते हैं; यथा—'पलंग पीठ तजि गोद हिडोरा । सिय न दीन्ड पग अवनि कठोरा ॥' (शो० ५०) ; पर श्रीजनकजी को पातिव्रत-धर्म पर आरुढ़ होने ने प्रेम और संतोष हुआ । 'बिसेपी'—पहले से भी अधिक हुआ । इसीको सराहना आगे की ३ अर्द्धालियों में है ।

(३) 'पुत्रि पवित्र किये कुज दोऊ ।'—'कुलदोऊ'—नैहर और समुराल के दोनों । 'सुजक्ष घवल जग'—; यथा—'कुतकुत्या हि वेदेहो ज्ञायेवानुगता पतिम् । न जहाति रता धर्मं मेरुमकप्रभा यथा ॥' (वायो० २।४०।२४) ; भाव यह कि मैं ही नहीं, किन्तु सारा जगत् कहता है, आगे इसी कीर्ति को श्रीगंगाजी के रूपक से कहते हैं, 'कुलदोऊ' को यहाँ सभी कीर्तिगंगा के दोनों कुल (किनारे) पड़ सकते हैं ।

(४) 'जिति सुरसरि कीरति'—'विधि अंड'—विधि का अर्थ ब्रह्मा है, अंड मिलाने से ब्रह्मांड हो जाता है । गंगाजी स्वच्छ वण हैं, सभी तरह कीर्ति भी उज्ज्वल ही कहा जाती है इससे बालकांड में भी इसकी नदी की उपमा दी गई है; यथा—'कीरति सहित जूझै रितु रती ।' (बा० शो० ४१) । 'गग अवनि थल तीन'—; यथा—'हरिद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे । सवत्र दुर्लभा गंगा त्रिगुस्थाने विशेषतः ॥' इस कीर्तिनदी ने तो बहुत-से साधु-समाज-रूपी बड़े-बड़े स्थल बना दिये, भाव यह कि साधु-समाज बड़े-बड़े स्थल हैं और सामान्य लोगों के समाज सामान्य स्थल हैं । यह भी भाव है, जो साधु तुम्हारी कीर्ति गावेंगे, वे ही बड़ाई पावेंगे ।

पितु कह सत्य सनेह सुबानी । सीय सकुच महं मनहु समानी ॥५॥

पुनि पितु-मातु लोन्हि पर त्आई । सिप आसिप हित दोन्हि सुहाई ॥६॥

कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ बस्य रजनी भल नाहीं ॥७॥
छवि रख रानि जनायेउ राज । हृदय सराहत सोल सुभाज ॥८॥

दोहा—बारबार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि ।

कही समय सिर भरतगति, रानि सुवानि सयानि ॥२८७॥

शब्दार्थ—समाना = घुस जाना, पैठना । समयसिर = ठोक समय पर, अबसर पर ; यथा—“जो वन बारै समय सिर, जो मरि जनम उदास ।” (दोहावली २८८) ।

अर्थ—पिता ने तो स्नेह से सस्य ही सुन्दर बाणी कही, (पर) श्रीसीताजी मानों सकुच में समा गई हैं ॥५॥ माता-पिता ने फिर श्रीसीताजी को हृदय से लगा लिया और सुन्दर हितकारी शिक्षा और आशिव दी ॥६॥ श्रीसीताजी संकोच के मारे नहीं कहती हैं, पर मन में संकोच है कि यहाँ रात में रहना अच्छा नहीं है ॥७॥ श्रीसीताजी का रख देखकर रानी ने राजा को बताया । (दोनों वंशज) हृदय में इनके शील-स्वभाव की बड़ाई करते हैं ॥८॥ बार-बार श्रीसीताजी से मिल, भेंटकर सम्मान-पूर्वक इनको बिदा किया, (सब) ठोक अबसर पाकर चतुर रानी ने सुन्दर बाणी से श्रीभरतजी की दशा भी कही ॥२८७॥

विशेष—(१) ‘पितु कह सत्य सनेह.....’—यद्यपि यह नीति है कि अपनी संतान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिये, न सम्मुख और न परोक्ष ही में, तथापि स्नेह में राजा उस नीति को भूल गये, प्रेम के मारे कह चले । श्रीसीताजी को अत्यंत संकोच हुआ । कहा भी है—“निज गुन अवन सुनत सकुचाहीं ।” (भा० दो० ४५) ; अर्थात् अपनी बड़ाई पर हर्ष न होना अच्छे लोगों का लक्षण है ; यथा—“बहत सकुच गृह जनु भजि पैठे ।” (दो० १०५) । वहाँ के ‘भजि पैठे’ का ही भाव यहाँ ‘समानि’ में है ।

(२) ‘पुनि पितु-मातु लोन्ह.....’—इनका संकोची स्वभाव देखकर अधिक प्रेम हुआ, इससे फिर हृदय लगाया । ‘कहति न सीय सकुचि.....’—१४ वर्ष व्रत-निर्वाह के विचार से पति के साथ चली हैं, यहाँ रात रहने से वह प्रव्र भंग होगा । पुनः यह भी संकोच है कि यहाँ रात में न रहना चाहिये, यह माता-पिता से कैसे कहें ? संकोच की बात है । ‘छवि रख रानि जनायेउ राज ।’—स्त्रियों की चेष्टा स्त्रियों ही जान लेती हैं ; यथा—“बहिरेख अहेः पादान्विजानाति न संशयः (वाक्यी० ५।४२।६) ।” रूप लखना यों भी कहा जाता है कि किसी तारे की ओर देखा, जिस तारे से रात के समय का पता लगता है, वा पूछा कि कितनी रात गई, इत्यादि ।

(३) ‘सनमानि’—बहुत कुछ देकर कन्या को नैहर से विदा किया जाता है, पर ये वापस व्रत में हैं, इससे सम्मान मात्र ही किया गया । प्यार के साथ मिलकर साथ में अपने प्रिय वर्ग को भेजा कि पहुँचा आये, इत्यादि । ‘कही समय सिर भरत गति.....’—श्रीसीताजी ने कहा था—“रानि राय सन अबसर पाई । अपनी भौति कह्य समुझाई ।” उसीका यहाँ चरितार्थ है । वहाँ के ‘अबसर पाई’ के अनुसार यहाँ ‘समय सिर’ और जो वहाँ ‘अपनी भौति कह्य’ कहा है, उसी को यहाँ—‘सुवानि सयानि’ कहा है । ‘भरत गति’—का अर्थ आगे खोला है—“सुनि भूपास भरत व्यवहार ।” इस समय राजा प्रेम में मग्न है, इसीसे अबसर पाकर रानी ने चतुरता एवं मृदुवाणी से कहा ।

सुनि भूपाल भरत - व्यवहार । सोन सुगंध सुधा ससि सार ॥१॥

मूँदे सजल नयन पुलके तन । सुजस सराहन लगे मुदित मन ॥२॥

सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरत-कथा भव-बंध विमोचनि ॥३॥

धरम राजनय ब्रह्मविचार । इहाँ जयामनि मोर प्रचार ॥४॥

सो मनि मोरि भरत महिमाही । कहइ काह छलि छुअति न धौंही ॥५॥

अर्थ—सोने में सुगंध और अमृत में चन्द्रमा के सार-रूप अमृत के समान श्रीभरतजी का व्यवहार सुनकर ॥१॥ राजा ने अपने अश्रु-पूर्ण नेत्र मूँद लिये, उनके सब अंग पुलकित हो गये और आनंदित मन से वे (श्रीभरतजी के) सुंदर यश की बड़ाई करने लगे ॥२॥ हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! सावधान होकर सुनो, श्रीभरतजी की कथा भव-बंधन-रूपी आबागमन छुड़ानेवाली है ॥३॥ धर्म-नीति, राज-नीति और वेदान्त शास्त्र में बुद्धि के अनुसार मेरी प्रवृत्ति है अर्थात् इनमें मैं बहुत कुछ कह सुन सकता हूँ ॥४॥ पर वही मेरी बुद्धि श्रीभरतजी की महिमा कहेगी क्या ? वह तो उस महिमा को छाया तक को छल करके भी नहीं छू पावी ॥५॥

विशेष—(१) 'सोन सुगंध सुधा ससि सार'—ये श्रीभरतजी के व्यवहार के विरोध हैं । 'सोने में सुगंध' यह सुहावरा है, सर्वोत्कृष्ट के अर्थ में कहा जाता है । सोना उत्तम पदार्थ है ; यदि उसमें सुगंध भी आ जाय, तो वह सर्वोत्कृष्ट होगा । उत्तम-से-उत्तम कहा जायगा । वैसे ही श्रीभरतजी माता पिता का दिया हुआ राज्य करते तो इन्हें दोष नहीं था ; यथा—“करतेहु राज्य त तुम्हहि न दोस्” (दो० १०६) ; “वेद विदित संमत सबहो का । जेहि पितु वेद सो पावइ दोका ॥” (दो० १०७) ; यह सोने की तरह उत्तम होता । पर जो इन्होंने कुल के सर्वोत्कृष्ट धर्म पर दृष्टि की ; यथा—“जेठ रामि सेवक लघु भाई । यह दिन कर कुल रीति सुहाई ॥” (दो० १४) इस सुहावनो रीति का पालन किया ; श्रीरामजी को मनाने आये हैं और उनके सेवक भाव से हो रहना चाहते हैं । यह उत्तम-से-उत्तम है, यही सोने में सुगंध है ; यथा—“वात तुम्हार निमत जस गाई । पाइहि लोकहु वेद बड़ाई ॥” (दो० १०६) ; यश और सुगंध की समता है । नाग लोक में भी अमृत है, पर जो अमृत चन्द्रमा का सार रूप है वह सर्वोत्तम है । वैसे ही श्रीभरतजी के जितने धर्मावरण हैं सभी उत्तम हैं, अमृतरूप हैं ; यथा—“समुम्भ कहय करय तुम्ह जोई । धरम सार जग होइहि सोई ॥” (दो० ११२) ; पर उत्तम में शीतल-भक्ति सर्वोत्तम चन्द्रमा का सार रूप अमृत है ; यथा—“नवविधु निमज्ज *राम भगत अथ अमिष अचाह । कीन्हहु सुलभ सुधा बसुपाह ॥” (दो० १०८) ; तथा—“भव अति कीन्हहु भरत भल, तुम्हहि उचित मत येहु । सकल सुसंगल मूल जग, रघुवर चरन सनेहु ॥” (दो० १०७) ।

(२) 'मूँदे सजल नयन'—श्रीभरतजी का सद्यश्चहार सुनने से उनमें राजा की प्रीति हुई । उनके नेत्रों में प्रेमाश्र आ गये और श्रीभरतजी के ध्यान में उन्होंने आँखें मूँद लीं ; यथा—“हरहि राम चरित सब आये । प्रेम पुलक लोचन जल छाये ॥ ओरघुनाय रूप उर आया । परमानंद अमिष सुत्र पाया ॥ भगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन माहेर कोन्ह । रघुपति चरित महेस वष, हरपित वरनह लोन्ह ॥” (पा० दो० १११) ; जैसे यहाँ 'हरपित वरनह लोन्ह' वैसे यहाँ—“सुजस सराहन लगे मुदितमन ।” कहा है । यहाँ—“सावधान सुनु सुमति भवानी ।” (पा० दो० १११) ; कहा है, वैसे यहाँ—“सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि” है । 'सावधान' क्योंकि गूढ़ है 'सुमुखि'—क्योंकि इस मुख से परम भक्त का यश कहा है

‘सुलोचनि’—क्योंकि विनय दृष्टिवालो हो। अतः जो कहता हूँ, उसे विचारना। ‘भरतकथा भवबंध’—कथा’ अर्थात् प्रबंध सहित कहूँगा। ‘भव बंध विमोचनि’; यथा—“भरत चरित करि नेम, तुलसी जे साइर सुनहिं। सीयराम पद प्रेम, अवसि होइ भव रस बिरति ॥” (दो० ११९)।

(३) ‘इहाँ जथा मति मोर प्रचारु।’—उत्तम वक्ताओं की ऐसी रीति है; यथा—“तदपि जया-श्रुत जसि मति मोरी। कहिहवै...” (बा० दो० १११); “जथा मति गावा।” (द० दो० १२१) यह विनीत भाव है, पर तात्पर्य यह है कि इन शास्त्रों में मुझे अधिकार है, संदेह नहीं है।

(४) ‘सो मति मोरि भरत’—महिमा को कहेगी क्या? छल-बल करके उसकी छाया को भी नहीं छू पावी। हनुमान्जी की छाया को छल करके सिद्धिका ने पकड़ा है, पर उस तरह भी मेरी मति का श्रीभरत-महिमा का स्पर्श करना (जानना) असंभव है। छल से छूना उपमाओं के द्वारा वस्तु दिग्दर्शन कराना है, ऐसी ही धारणा श्रीवसिष्ठजी की भी है; यथा—“भरत महा महिमा जल रासी। मुनि मति ठाढ़ि तीर मयलासी। गा वह पार जवन हिय हेरा। पावति नाव नबोदित वेरा ॥” (दो० १५९); पुनः यही दशा श्रीहनुमान्जी की भी हुई; यथा—“तीरते बरि जस कछो चहै, गुन गननि जयो है।” यद्वा जल निधि खन्यो मथ्यो, लुंथ्यो, बौंथ्यो, अँचयो है। तुलसिदास रघुवीर बंधु महिमा को सिधु तरि को कवि पार गयो है ॥” (गो० सं० ११)।

विधि गनपति अहिपति सिवसारद। कपिकोविद बुध बुद्धिपिसारद ॥६॥

भरत - चरित - कीरति - करतूती। परम सील गुन विमल बिभूती ॥७॥

समुक्त सुनत सुखद सप काह। सुखि सुरसरि रुचि निदर सुचाह ॥८॥

दोहा—निरवधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरत-सम जानि।

कहिय सुमेरु कि सेर-सम, कवि-कुल-मति सकुचानि ॥२८८॥

अर्थ—ब्रह्मा, गणेश, शेष, शिव, शारदा, कवि, कोविद, पंडित, (एवं और भी) जो बुद्धि में निपुण हैं ॥६॥ सब किसी को श्रीभरतजी का चरित, कीर्ति, करने, धर्म, शील, गुण और निर्मल वैभव, समझने और सुनने में सुख देनेवाले हैं। कवित्रा में गंगानदी का और रसाद में बभ्रुव का निरादर करनेवाले हैं ॥७॥ उनके गुणों की हद नहीं है, वे उपमानरहित पुरुष हैं, श्रीभरतजी को श्रीभरतजी के ही समान जानो, क्या सुमेरु पर्वत को सेर के समान कह सकते हैं! (अतः,) कवि-समाज की बुधि सकुचा गई ॥२८८॥

विशेष—(१) ‘विधि गनपति’—ब्रह्मा जीव-मात्र की गति जानते हैं, उनसे बुद्धिमत्ता की हद है, इसीलिये इन्हें प्रथम कहा। ये वेदों के भी आदि वक्ता हैं; यथा—“तेने ब्रह्म दृष्टाय आदि करये मुहान्ति यत्सूरयः।” (भाग० सं०); गणेशजी—“विद्याधारिणि बुद्धि विधाता” हैं। इसीसे व्यासजी के लेखक बने। शेषजी दो हजार जिह्वाओं से प्रभु का यश गाते रहते हैं। शिवजी के द्वारा व्याकरण विद्या हो का प्रादुर्भाव हुआ और शारदा मंत्र का उद्घाटन एवं उसमें प्रकट-श्रमाव-संस्थापन इन्होंने ही किया है, फिर श्रीराम-नाम निदा के द्वारा भी श्रीशिवजी समर्थ हैं। सरस्वती वक्ताओं की वाणी की अविच्छाद देवी है। कवि शुक्लाचार्य आदि, कोविद बृहस्पति आदि और जो बुद्धि में निपुण लोग हैं। यहाँ इन तीनों की गणना की भी संख्या की सीमा है, इससे संसार के सम्पूर्ण वक्ताओं को ले लिया।

शंका—संत यंदना में तो हरि को भी कहा है ; यथा—“विधि हरि हर कवि कोविद मानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥” (बा० दो० २) ; पर यहाँ नहीं कहा ।

समाधान—आगे कहते हैं—“भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि राम न सकहि बतानी ॥” श्रीरामजी के हरि (विष्णु) भगवान् अभिज्ञांश हैं, अतएव अभेद हैं, श्रीरामजी के द्वारा अकथ्य कहे जाने में वे भी आ गये । उपर्युक्त संत-महिमा में छः ही असमर्थ माने गये हैं और यहाँ नौ का असमर्थ होना कहा । नौ अंक की सीमा है ; अर्थात् जितने भी वक्ता हों, पार न पावेंगे एवं सब मिलकर भी पार नहीं पा सकने । नौ में विधि-शिव ईश्वर हो हैं, गणेश, दोष और शारदा सुकवि हैं ; यथा—“वरनत सकल सुकवि सकुचाहीं । सेप गनेस गिरा गम नाहीं ॥” (दो० ३२४) । इन वहाँ को पूर्वाह्न में कहकर तब सामान्यों को उत्तरार्द्ध में कहा है ।

(२) ‘भरत चरित कीरति करतूनी’—इसमें श्रीभरतजी के चरित आदि सात गुण कहे गये । इनमें ‘चरित’ को प्रथम कहा है, क्योंकि इन (श्रीजनकजी) की दृष्टि चरित पर ही विशेष सुगंध है ; यथा—“धूमि भरत सतिभाव कुभाऊ । आयेच बेगि...” (दो० २००) ; अर्थात् चरों से श्रीभरतजी का सद्भाव (सदाचार=चरित) सुना, वही यहाँ भी कह रहे हैं—“भरत कथा भव बंध...” । सात ही कहकर इन्हें सातों समुद्रों के समान अगाध बनाया ; यथा—“भरत सील गुन विनय बढ़ाई । भावप भगति भरोस भलाई ॥ कहत सारदहु कर मति होचे । सागर सीप कि जाहि वलीचे ॥” (दो० २८२) ; इसमें शील को प्रथम कहा है, क्योंकि श्रीकौशल्याजी की दृष्टि में शील गुण ही मुख्य लँचा है । आगे कवि स्वयं भी ऐसे ही सात कहेंगे ; यथा—“भरत रहनि समुक्ति करतूनी । भगति विरति गुन धिमल विभूती ॥ वरनत सकल सुकवि सकुचाहीं ।...” (दो० ३२४) ; इनमें ‘रहनि’ और ‘समुक्ति’ को इन्होंने प्रधान माना है ; यथा—“आयसु होइ व रहँ सनेमा ।” इसपर गुहजी ने कहा—“समुक्ति कह्य करम...” (दो० ३२२) ।

तीनों जगह सातों सागरों की तरह श्रीभरतजी के गुणों की अगाधता बही गई है और साय ही चक्काओं के बर्णन की अगमता भी कही गई है ; यथा—“सागर सीप कि जाहि वलीचे ।” ‘अगम सबहि वरनत...’ ‘वरनत सकल सुकवि सकुचहीं ।’...इत्यादि ।

(३) ‘समुक्त सुनत सुखद सब काहू ।’—श्रीभरत-चरित समझकर प्रतीति होती है, तब वह प्रीति-सहित सुना जाता है और फिर सब किसी की सबसे सुख प्राप्त होता है, क्योंकि यह श्रीगंगाजी से अधिक पावन और अमृत से अधिक स्वादिष्ट है ; यथा—“सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनम न भरत को ।” (दो० ३२४) ; “राम भगत भव अभिषि अचाहू ।” (दो० २०८) । पवित्र होने से मनन करने पर हृदय शुद्ध होता है और स्वादिष्ट होने से इसके सुनने के लिये कान लालायित रहते हैं । ‘सुचि’ ; यथा—“परम पुनीव भरत आचरनू । मधुर मंजु मुद मंगल करनू ।” (दो० ३२५) ।

(४) ‘निरवधि गुन निरुपम पुरुष’—उपर्युक्त अगाधता का कारण यहाँ खोला कि इनके गुण ही सीमा-रहित हैं और इनके योग्य उपमा भी नहीं है, अतः श्रीभरतजी के समान श्रीभरतजी ही हैं—यह निश्चय किया । अन्य उपमाएँ—सुमेरु पर्वत जो कि कई लक्ष योजन विस्तृत है—उसके समस्त में सेर (पत्थर का छोटा बटखरा) की तरह तुच्छ हैं । ‘कविहुल’ उपर्युक्त विधि आदि हैं । वे यही समझकर सकुच गये कि सुमेरु को सेर के समान कहने से ईर्ष्या होगी । कविता यरा लिये की जाती है, अपयश कौन ले ?

अगम सवहि घरनत घरवरनी । जिमि जलहीन मीन गम घरनी ॥१॥
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि राम न सकहि बखानी ॥२॥
वरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तिय जिय कीरुचि लखि कहूँ राऊ ॥३॥
घट्टरहि लखन भरत बन जाहीं । सब कर भल सबके मन माहीं ॥४॥

शब्दार्थ—अनुभाव=महिमा, प्रभाव । घरवरनी=परम सुन्दरी । गम=चलना ।

वार्थ—हे परम सुन्दरी ! सभी के लिये वर्णन करना वैसा ही अगम है, जैसे जलरहित पृथिवी पर मछली का चलना ॥१॥ हे रानी ! सुनो, श्रीभरतजी की अपरिमित महिमा को श्रीरामजी जानते हैं, पर वे भी वर्णन नहीं कर सकते ॥२॥ प्रेमपूर्वक श्रीभरतजी की महिमा वर्णन करते श्रीरानी के हृदय की इच्छा को लखकर राजा ने कहा ॥३॥ श्रीलक्ष्मणजी लौटें और श्रीभरतजी बन को जायें, इसमें सबका भला है और यही सबके मन में है ॥४॥

विशेष—(१) 'अगम सवहि घरनत'—यहाँ महिमा को अवयर्थ दिखाते हुए कहते हैं कि जैसे सूखी भूमि पर मछली नहीं चल सकती । मछली जल के आधार से चलती है । वैसे कवि लोग विषय (वारि) सम्पन्धी सुणों को ही वैषयिक उपमाओं के द्वारा कह पाते हैं, पर श्रीभरतजी के दिव्य गुण विषय से नीरस हैं, इससे कवियों के लिये अगम्य हैं । 'घरवरनी' शब्द यहाँ श्रीसुनयनाजी के प्रति और—“तुहूँ सँकोच सकुचति घरवरनी ।” (दो० ११९); में श्रीसीताजी के लिये कहा गया है, वहाँ ही इसके भाव देखिये ।

दोनों जगह इशारे से गुण अभिप्राय लक्ष्य कराने के प्रसंग में यह विशेषण आया है, वहाँ पति का परिचय सकुचते हुए लखाया गया है और यहाँ श्रीकौशल्याजी का अभिप्राय अपनी तरफ से लक्ष्य कराया गया है । दोनों जगह सफलता मिली है, इससे 'घरवरनी' का अर्थ अष्ट वर्णन करनेवाली भी हो सकता है ।

(२) 'जानहि राम न सकहि बखानी'—श्रीरामजी सर्वज्ञ हैं, इससे श्रीभरतजी की महिमा भी जानते ही हैं; यथा—“तात तुम्हहि मैं जानउँ नीके ।” (दो० २९९) । पर महिमा अमित होने के कारण उसे नहीं कह सकते । यहाँ महिमा को अभिव कहना अमीष्ट है । जब श्रीरामजी ही नहीं कह सकते, तब इनसे अधिक समर्थ तो कोई है ही नहीं ।

(३) 'तिय जिय कीरुचि'—भरत-नाति कहकर रानी ने अपनी रुचि भी संकेत से जनाई । श्रीकौशल्याजी के कथनानुसार अपनी ही ओर से कहा और उसीपर राजा अपना मत प्रकट करते हैं, यही श्रीकौशल्याजी ने कहा था—“अपनी मौति कहव समुग्राई ॥ रखियहि लखन भरत गवनहि बन । जो यह मत मानइ महीष मन ॥” (दो० १८३); पहले उस रुचि को स्पष्ट करके फिर उसे सर्वमत से समर्थन करते हैं—“घट्टरहि” ।

देवि परंतु भरत-रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥५॥

भरत अथवि सनेह समता की । जद्यपि राम सीम समता की ॥६॥

परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥७॥
साधन सिद्धि राम - पग - नेह । मोहि छवि परत भरत-मत चेह ॥८॥

दोहा—भोरेहु भरत न पेलिहहि, मनसहु राम-रजाइ ।

करिय न साच सनेहवस, कहेउ भूप बिलखाइ ॥२८६॥

अर्थ—परन्तु हे देवि ! श्रीभरतजी और श्रीरघुवरजी की (परस्पर) प्रीति और प्रतीति तर्क-द्वारा अनुमान नहीं की जा सकती ॥३॥ यद्यपि श्रीरामजी समता की सीमा हैं; तथापि श्रीभरतजी (भी) स्नेह और समता की सीमा हैं ॥६॥ सारे परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर श्रीभरतजी ने स्वप्न में भी (जाग्रत को एवं कर्म-वचन की कौन कहे ?) मन से भी नहीं देखा ॥७॥ श्रीरामजी के चरणों का स्नेह ही साधन है और यही सिद्धि है (वस) यही श्रीभरतजी का विद्वान्त मुझे मालूम पड़ता है ॥८॥ राजा ने विजसकर (विह्वल एवं प्रेमाद्रि होकर) कहा कि श्रीभरतजी भूलकर भी श्रीरामजी की आज्ञा को मन से न टाँलेंगे (कर्म-वचन-से तो सर्वथा अवसंभव है) । आप (श्रीभरतजी के) स्नेहवश होकर शोच न करें ॥२८६॥

विशेष—(१) 'देवि परन्तु'—जो सब चाह रहे हैं कि श्रीभरतजी वन को साध जायँ और श्रीलक्ष्मणजी लौटें। यह बात तो सब छेड़ो जाय कि जब इनके आपस की प्रीति-प्रतीति की याद मिले। प्रीति—श्रीभरतजी के सब चरित ही श्रीराम-प्रीति में रंगे हुए हैं और श्रीरामजी की प्रीति श्रीभरतजी में भी पूर्ण है; यथा—“तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे।” (शो० ११८); “राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि।” (शो० १००); “तुम्ह भरत रघुवर-मन माहीं। प्रेम पात्र तुम्ह सम कोव नाहीं।” (शो० १००); इत्यादि। प्रतीति—“आपन जानि न त्यागि हैं, मोहि रघुबोर भरोस।” (शो० १०१); “भरत कहे मई साधु सपाने।” (शो० ११६); “जात भरत...मोहि सब भौंवि भरोस तुम्हारा।” (शो० १०४); इत्यादि। भाव यह कि प्रीति के कारण श्रीरामजी श्रीभरतजी का रख रखकर आहा देंगे, तब श्रीभरतजी वैसे हर्ष से मानकर करेंगे। यह श्रीरामजी को विश्वास है और श्रीभरतजी श्रीरामजी में प्रीति के कारण उनका रख रखेंगे। श्रीरामजी की आज्ञा में ही नेरा कल्याण है; इसमें श्रीभरतजी को पूर्ण विश्वास है, तब व्यर्थक हेर-फेर की आवश्यकता ही न आवेगी। इसीको पुष्टि मैं कहते हैं—

(२) 'भरत अवधि स्नेह समता की। जद्यपि ....'—यद्यपि श्रीरामजी समता की सीमा हैं; यथा—“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेऽपु चाप्यहम्॥” (गीता १।११); प्रभु की समता का भाव यह है कि जो जिस प्रकार उनके सम्मुख होता है, वैसे वे वही भाव से प्राप्त होते हैं; अर्थात् वही के भाव के अनुसार वैसे वचते हैं, कहा भी है—“तुलसी प्रभु सुभाव सुरवर सौ, ज्यों दपेन मुख कति।” (वि० १३१); तथा—“ये यथा मां प्रपद्येते वोऽत्यैव मज्जाम्यहम्॥” (गीता ७।११), इस नियम से जब श्रीभरतजी स्नेह और समता की सीमा होकर सम्मुख आये हैं, तब तो श्रीरामजी भी श्रीभरतजी के प्रति स्नेह और समता की सीमा-रूप से ही वचेंगे, तब श्रीभरतजी को दुःख क्योंकर रहेगा।

(३) 'परमारथ स्वारथ सुख सारे ...'—‘परमार्थ’; यथा—“नाहिन डर बिगरिहि परलोकू॥” १८१

स्वार्थ—“नहि दुख जिय जग जानिहि पोचू ।” (शो. २१०) ; तथा—“अरय न धरम न काम रुचि, गति न पइउं निरवान ।” (शो. २०४) ।

(४) ‘साधन सिद्धि राम पद-नेहू ।’—कर्म और ज्ञान में साधन दूसरा रहता है और फल दूसरा होता है, पर यहाँ श्रीभरतजी में साधन और फल दोनों एक हो हैं । भक्त लोग भक्ति करके फिर भक्ति ही चाहते हैं ; यथा—“परहु नरक फल चारि सिधु, मोच डाकिनी खाउ । तुलसी राम सनेह को, ओ फन सो जरि लाउ ॥” (दोहावलो ३२) । “जनम-जनम रवि राम पद, यह चरदान न भ्रान ।” (शो. २०४) ‘मोहि लखि परत भरत मत येहू ।’—भाव यह कि पूरा जानना तो दुर्गम ही है, हाँ, ऐसा कुछ जान पड़ता है । तात्पर्य यह कि भजन से दूसरा फल चाहने में भगवान् और उनकी सेवा की अपेक्षा फल ही श्रेष्ठ और प्राप्य हो जाता है, इससे भक्ति और भगवान् की जुटाव होती है । हाँ, यह अवश्य है कि भक्त अंत में भगवान् का प्राप्त होते हैं और भगवान् को वाकर फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ; यथा—“मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।” (गीता ८।१६) ; “कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रत्ययति ।” (गीता ९।३१) ; इत्यादि ।

(५) ‘मोरेहु भरत न पैलिहहि ...’—भाव यह कि श्रीभरतजी वही प्रसन्न होकर करेंगे, जो श्रीरामजी की आज्ञा होगी, अपनी ओर से कोई वृथक् रुचि न करेंगे ; यथा—“करइ ह्यामि हित सेवक सोई ।” (शो. १८५) ; “आज्ञा सम न सुसाहिष सेवा ।” (शो. ३००) ; अतः देह सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥” (शो. २९८) ; इत्यादि वन्हीं के वचनों से सिद्ध है । ‘करिय न सोच’—श्रीकौशल्याजी ने कहा था—“मोरे सोच भरत हर भारी ।” (शो. २८१) ; उसीको अपनी ओर से यहाँ श्रीसुनयनाजी ने प्रकट किया था, उसीपर राजा कहते हैं कि जब श्रीभरतजी श्रीरामजी की आज्ञा को प्रसन्न हो नमान सकते और प्राणत्याग करने पर पद्यत होते तब शोच की बात थी, किंतु वह बात नहीं है ।

(६) ‘कहेव भूप विलखाइ’—अभी श्रीभानुकीजी के वात्सल्य में इनका चित्त कण्ठाग्र हो चुका था, उनके जाते ही रानी ने श्रीभरतजी का प्रसंग छेड़ दिया । उसपर श्रीभरतजी की परिस्थिति की आलोचना करते हुए श्रीभरतजी के भविष्य पर चित्त गया कि श्रीरामजी अवश्य वन को जायेंगे और श्रीभरतजी विरह-पीर सहते हुए श्रीभक्त का सेवन करेंगे ; यथा—“बीता-रघुनाथ-जपन विरह पीर सहनि ।” (शो. अ० ८१) । “बैह दिनहि दिन दूबरि होई ।” (शो. ३२४) ; इत्यादि । सोचते हुए उनकी मग्न विवेकिनी बुद्धि पर श्रीभरत स्नेह का पूरा प्रभाव पड़ा । वे वात्सल्य-दृष्टि से विह्वल हो गये और गद्गद स्वर से कहा कि रानी ! शोच न करो ।

राम भरत गुन गनत समीती । निसि दंपतिहि पलक-सम धीती ॥१॥
 राज-समाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ मुर पूजन लागे ॥२॥
 गे नहाइ गुरु-पहि रघुराई । बंदि चरन बोले रुख पाई ॥३॥
 नाथ भरत पुरजन महतारी । सोरु-बिकल पनवास दुखारी ॥४॥
 सहितसमाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भये सहत कलेसू ॥५॥
 पचित होइ सोइ कीजिय नाथा । हित सम ही कर रचरे हाथा ॥६॥

अस कहि अति सकुचे रघुराज । मुनि पुलके छवि सीख सुभाज ॥७॥

तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरक-सरिस दुहूँ राज-समाजा ॥८॥

दोहा—प्राण प्राण के जीव के, जिव सुख के सुख राम ।

तुम्ह तजि तात मुहात गृह, जिन्हहिं तिन्हहिं विधि वाम ॥२६०॥

अर्थ—श्रीरामजी और श्रीभरतजी के गुणों को श्रुति-पूर्वक कहते एवं विचारते हुए दंपति (राजा-रानी) की रात पलक के समान बीत गई ॥१॥ दोनों राज-समाज प्रातःकाल जगे और नहा-नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे ॥२॥ स्नान करके श्रीरघुनाथजी गुरु श्रीवसिष्ठजी के पास गये और चरणों की बंदना करके रख पाकर बोले ॥३॥ हे नाथ ! श्रीभरतजी, श्रीअवधपुरवासी, माताएँ सन शोक से व्याकुल हैं और फिर वनवास से दुखी हैं ॥४॥ और समाज के साथ श्रीमिथिला के स्वामी राजा जनकजी बहुत दिन से क्लेश सहते हैं ॥५॥ हे नाथ ! जो रचित हो, वही कौटिल्ये, सभी का हित आपके हाथों में है ॥६॥ ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यंत सकुच गये, उनका शील-स्वभाव देखकर मुनि पुलकित हो गये ॥७॥ (और बोले) हे रामजी ! तुम्हारे बिना सम्पूर्ण सुख की सामग्रियाँ दोनों राज-समाजों को नरक के समान हैं ॥८॥ तुम प्राणों के प्राण, जीव के जीव और सुख के भी सुख हो, हे तात ! तुमको छोड़कर जिन्हें घर भाता है, उन्हें विधाता वाम हैं (ऐसा जानो) ॥२६०॥

विशेष—(१) 'राम-भरत-गुन...'—यदि श्रुति पूर्वक भगवत्-भागवत गुणगान हो, तो समय नहीं जान पड़ता । सुख के दिन पल के समान बीत जाते हैं ; यथा—“सुख समेत संवत् दुःख सावा । पलसप्त होदिन अनियदि जावा ॥” (श्लो २०१) ; ‘दंपतिहिं’—रात में दंपति एक-साथ भी रहें और श्रुति-पूर्वक भगवत्-भागवत यश कहें, तो कामादि वासनाएँ दूर हो जायँ, यह उपदेश भी है । इसलिये ‘दंपति’ यह सामान्य पद दिया गया है ।

श्रीमुनयनाजी और श्रीजनकजी का संवाद समाप्त हुआ । इसका उपक्रम—“कहो समय सिर भरत गति ।...” से हुआ और यहाँ—“राम-भरत-गुन गनत...” पर उपसंहार है ।

(२) ‘न्हाइ न्हाइ मुर...’—यह इनका नित्य-निपम पूर्व श्लो २७२ में विस्तार से कहा गया । यहाँ उसीकी सूक्ष्म में कहा है । ‘बोले रख पाई’—प्रातःकृत्य करके सवेरे ही आये । इससे समझ गये कि कुछ कहना है । इससे तुरत मुनि ने पूछा ।

(३) ‘नाथ भरत पुरजन...’—शोक राजा की मृत्यु का है और वन में रहने से दुःख है, मान यह कि मुझे वो वन में रहना ही है, इससे दुःख नहीं है । कल्याणाय इदमाव होने से आप पराये दुःख में दुखी हो जाते हैं ; यथा—“कल्याणाय रघुनाथ गोसाईं । वेगि पाइयदि पोर पराई ॥” (श्लो ८४) ; राजा को भी समाज-समेत दुःख सहते बहुत दिन हो गये । भाव यह कि हमें तो लौटना नहीं है, फिर व्यर्थ आपलोग क्यों कष्ट भोग रहे हैं ? ‘रचित होइ सोइ-...’—श्रीभरतजी राज्य की रक्षा करें, माताएँ महलों में रहें, पुरजन, प्रजा अपने-अपने घरों में रहें । राजा पिता के समान हैं, अतएव मैं नहीं कह सकता कि आप लौटें । आप ही के कहने से सबके कष्ट दूर होंगे, इस रीति से सबका हित आप ही के द्वारा होगा ।

(४) 'अस कदि अति सकुचे'—संकोच यह कि यह कहना भी बड़ा के प्रति आज्ञा देन के समान है और इसमें अपना दृष्ट गमित है कि हम कभी अपना व्रत न छोड़ेंगे। पहले भी ऐसे संकोच सहित कहा था; यथा—“बहुत कहेव सब कियेवँ छिटाई। उचित होइ तस करिय गोसाईं ॥” (दो० २३०), 'लखि सील सुभाऊ'—शील यह कि श्रीभरतजी आदि स्नेहियों के लिये परोक्ष में भी न कहा कि जायें, किन्तु कष्ट सहते हैं, यही कहा आर यह कि हम भारे स्नेह के वियोग का दुःखद शब्द नहीं कह सकते, यथा—“सील सनेह छौंदि नहि जाई। असमंजस बस भे रघुराई ॥” (दो० ८४), आपके कहने से किसी को भी दुःख न होगा।

(५) 'तुम्ह बिनु राम सकल'—यह—'वनवास दुखारी' और 'सहव कलेसू' का वार है। 'नरक सरिस' अर्थात् अत्यन्त दुःख रूप, क्योंकि नरक में बड़ा दुःख होता है।

(६) 'पान पान के जीव के'—यथा—“पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। पान पान के जीवन जी के ॥” (दो० ५५); “राम पान-प्रिय जीवन जी के। स्वाराय रहित सखा सपही के ॥” (दो० ७१), “आनंदहु के आनंद दाता ॥” (बा० दो० २१६)। इन प्रसंगों को देखिये। “बिपय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता ॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधवति सोई ॥” (बा० दो० ११६), अर्थात् आप सभी के प्रकाशक हैं। 'तुम्ह तजि वात सुहात गूढ़'—इसकी प्रतिद्वंद्वी (जोड़ की) अर्थात् भी है; यथा—“दाहिन देव होइ जब सबही। राम समीप बसिय बन तपही ॥” (दो० २७६)।

सो सुख करम धरम जरि जाऊ। जहँ न राम-पद-पंकज भाऊ ॥१॥

जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहँ नहि राम-प्रेम परधानू ॥२॥

तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही। तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥३॥

रावर आयसु सिर सबही के। विदित कृपालहि गति सप नीके ॥४॥

आप आश्रमहि धारिय पाऊ। भयव सनेह-सिधिल मुनिराऊ ॥५॥

अर्थ—बहु सुख, कर्म, धर्म जल जाय (अर्थात् व्यर्थ है), जिसमें श्रीराम-चरण कमल में प्रेम नहीं है ॥१॥ वह योग कुयोग है और ज्ञान अज्ञान है, जिसमें श्रीराम-प्रेम प्रधान न हो ॥२॥ सब तुम्हारे बिना दुखी हैं और तुमसे हो सुखी हैं। जिसके जी में जो है; वह तुम जानते हो ॥३॥ आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है (सबको मान्य है), हे कृपालु! आपको सबकी सब गति (दशा) अच्छी तरह मालूम है ॥४॥ आप आश्रम को प्रचारें (यह कहकर) मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गये (फिर कुछ न बोल सके) ॥५॥

विशेष—(१) 'सो सुख, करम धरम'—यथा—“ज्ञान विराग जोग जप तप मख जग मुद मग नहि योरे। राम प्रेम बिनु नेम जाय जैसे मृगजल जलधि हलोरे ॥” (बि० ११४)। “भजन हीन सुख कबने काजा ॥” (व० दो० ८६); इत्यादि। 'तुम्ह बिनु दुखी'—लोग तुम्हारे बिना दुखी थे। यहाँ तुम्हीं से सुखी भी हैं। 'तुम्ह जानहु'—अर्थात् हम बनाकर नहीं कहते हैं।

(२) 'रावर आयसु सिर'—तुम्हीं से सुखी हैं। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि लोग नहीं लौटेंगे कहते हैं कि आपकी आज्ञा सबके लिये शिरोधार्य है। अतः साथ रहने को दृढ़ न करेंगे। 'गति

सब' ; यथा—“तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस ..” (वयुक्त) ; आप कपाल हैं, अतः उनके कष्ट पर चिन्तित हैं। श्रीरामजी ने कहा था—“हित सबही कर रौरे हाथा ।” उसके उत्तर में कहते हैं कि आपकी आज्ञा पर ही सबका हित निर्भर है।

(३) ‘आप आश्रमहि धारिय पाऊ ।’—इतना ही कह पाया—‘मैं उपाय करता हूँ’—यह न कह पाया कि प्रभु के वयुक्त शील-स्वभाव के प्रति स्नेह उमड़ पड़ा, बाणी रुक गई। यही शील-स्वभाव इनके चित्त में बस गया। इसीसे आगे श्रीजनकजी के यहाँ भी—‘शील सनेह सुभाय सुहाये’ कहा है। इस संवाद के उपक्रम में—‘मुनि पुल के लखि सील सुभाऊ ।’ कहा गया है और यहाँ—‘भयउ सनेह सिथिल मुनि राज ।’ पर इसका वपसंहार है।

करि प्रनाम तप राम सिधाये । रिपि धरि वीरजन रूपहि आये ॥६॥

राम-पूजन गुरु नृपहि सुनाये । सील सनेह सुभाय सुहाये ॥७॥

महाराज अब कीजिय सोई । सब कर धरमसहित हित होई ॥८॥

दोहा—ज्ञान-निधान सुजान सुचि, धरमधोर नरपाल ।

तुम्ह बिनु असमंजस-समन, को समरथ येहि काल ॥२६१॥

अर्थ—तब श्रीरामजी प्रणाम करके चल दिये, ऋषि वसिष्ठजी धैर्य धरकर श्रीजनकजी के पास आये ॥६॥ गुरुजी ने श्रीरामजी के शील और स्नेह-युक्त और स्वाभाविक सुन्दर पूजन राजा को सुनाये ॥७॥ (और बोले कि) महाराज ! अब वही कीजिये, जिसमें सबका धर्म-सहित भला हो ॥८॥ हे राजन् ! आप ऐसे ज्ञान के खजाने, सुजान पवित्र धर्मवाले, धैर्यवान् और मनुष्यों के पालनेवाले के अतिरिक्त इस समय दुविधा मिटाने को और कौन समर्थ है ? ॥२६१॥

विशेष—(१) ‘रिपि धरि वीर’—शिथिल हो गये थे, इससे धैर्य धरना कहा गया। ‘शील सनेह सुभाय सुहाये’—श्रीरामजी के शील आदि गुण बिना प्रकट किये गुरुजी से न रहा गया, जैसे श्रीसुमन्त्रजी ने श्रीरामजी के रोकने पर भी वनका शील-स्वभाव राजा श्रीदत्तारथजी से कहा ही है, दो० १५१ चौ० ७ देखिये। ‘धरम सहित हित’—जैसे कि श्रीरामजी और श्रीभरतजी पिता की आज्ञा पालें, शेष सब श्रीरामजी की आज्ञा मानें। इसमें हित है वा और जिस आति से हो। अब इस कार्य के योग्य गुण राजा में होना कहते हैं—

(२) ‘ज्ञान-निधान सुजान’—सबके धर्म-सहित हित के विधान के लिये ज्ञान आदि चाहिये, ये सब गुण आपमें पूर्ण हैं। आप ज्ञान एवं शास्त्र-विधि के द्वारा सब धर्मों की विधि देखेंगे। सुजानता से नीति और शुचि धर्मवाले स्वभाव से पवित्र भागवत-धर्म की भी जानेंगे। पीरता से आपके विचार उत्तम होंगे, मैं तो स्नेह से शिथिल हो गया हूँ। आपकी धर्म-धीरता अनुभूति-प्रतिज्ञा के समय से ही सब जानते हैं। आप नर-पाल हैं। अतः, प्रजा के दुःख-निवारण का उपाय करें।

(३) ‘तुम्ह बिनु’—मैंने भी कुछ प्रयास किया था; यथा—“तुम्ह कानन मगनहु होउ भाई ।” इसे श्रीभरतजी ने श्रीरामजी के प्रति अनुरोध और से कहा भी, पर उन्होंने इसे प्रमाणित नहीं किया। अतएव अब आप ही सोचिये कि जिससे सबका धर्म रहे और हित हो।

सुनि सुनि-वचन जनक अनुरागे । लखि गति ज्ञान विराग विरागे ॥१॥
 सिधिल सनेह गुनत मन माहीं । आये इहाँ कीन्ह भल नाहीं ॥२॥
 रामहि राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आप प्रिय प्रेम प्रमाना ॥३॥
 हम अथ घन ते बनहि पठाई । प्रमुदित फिरव विवेक बढ़ाई ॥४॥
 तापस सुनि महिसुर सुनि देखी । भये प्रेमवस बिकल विसेखी ॥५॥

अर्थ—सुनि के वचन सुनकर श्रीजनकजी (सम्बन्धियों के) अनुराग में लीन हो गये, उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया; (अर्थात् उनकी ज्ञान और वैराग्य की वृत्ति न रह गई) ॥१॥ स्नेह में शिथिल हैं, मन में विचारते हैं कि मैं जो यहाँ आया, यह अच्छा नहीं किया ॥२॥ राजा दशरथजी ने श्रीरामजी को बन जाने को कहा और स्वयं अपने प्यारे के प्रेम को सत्य किया ॥३॥ मैं अब घन से भी घन को भेजकर ज्ञान को बढ़ाकर (गुप्तार्थ सुझाकर, क्योंकि दीपक बढ़ाना सुझाने को कहा जाता है, ज्ञान भी दीपक-रूप है) बढ़े आनन्द-पूर्वक लौटूँगा । (अर्थात् मन में रूढ़ि-ज्ञान का घमंड लेकर लौटूँगा कि मुझ सा ज्ञानी नहीं है, मुझमें ममता का लेश भी नहीं है) ॥४॥ तपस्वी, सुनि, ब्राह्मण सुन और देखकर प्रेमवश बहुत व्याकुल हुए ॥५॥

विशेष—(१) 'लखि गति ज्ञान...'—अर्थात् जामातु-भाव का प्रेम ही रह गया, किन्तु प्रहस में होने से वह कवि के द्वारा अनुराग ही कहा गया । 'प्रमुदित फिरव...'—अपने ज्ञान की रुढ़ता को धिक्कार देते हैं कि लोग यही कहेंगे कि ये श्रीरामजी को बन भेजने और विवेकी होने की प्रशंसा कराने ही को यहाँ आये हैं । इन्हें भला स्नेह वा ग्लानि क्यों हो, ये विवेक हैं न ? यथा—“कीन्ह विदेह बिदा कर साजू ।” (बा० दो० ३३४) ; “जनक मन की रीति जानि निरहित प्रीति ऐसिओ मूरति देखे रह्यो पहिलो विचाह ।.....” (गी० बा० ८०) । ‘हम अथ बनते ...’—इससे इनका मत भी यही जान पड़ता है कि श्रीरामजी नहीं लौटेंगे, किन्तु पिता की आज्ञा पूरी करेंगे । राजा दशरथ ने, घन भेजकर प्रेम का प्रण रक्खा, शरीर छोड़ दिया; अतः, उनके प्रेम की बढ़ाई होती है । हम यहाँ से घन की आज्ञा दे प्रमुदित लौटेंगे (क्योंकि शरीर छूटेगा नहीं) वो यह सराहना होगी कि विदेह बढ़े ज्ञानी हैं, इत्यादि व्यंग सहना पड़ेगा ।

(२) ‘तापस सुनि महिसुर सुनि देखी ...’—अभी ‘गुनत मनमाहीं’ का प्रसंग चला आ रहा है, वो ‘सुनि’ का अर्थ क्या होगा ? उत्तर यह है कि पहले मन में गुना (विचारा) फिर विह्वलता में वे शब्द—“आये इहाँ कीन्ह...” से “विवेक बढ़ाई ॥” तक मुख से भी निकल आये, जिससे तापस आदि ने इनकी प्रेम दशा देखी और वचन भी सुने ।

‘भये प्रेमवस बिकल विसेखी ।’—यह समझकर विशेष व्याकुल हुए कि ऐसे बढ़े ज्ञानी भी प्रेम-दशा के लिये वरस रहे हैं और जीवन को धिक्कार रहे हैं, इसीपर प्रेमवश हुए ।

श्रीजनक-भरत-गोष्ठी

समय समुक्ति धरि धीरज राजा । चले भरत पहि सहित समाजा ॥६॥
 भरत आह आगे भइ लीन्हे । अवसर-सरिस सुआसन दीन्हे ॥७॥
 तात भरत कह तिरहुतिराज । तुम्हहि विदित रघुबीर-सुभाज ॥८॥

दोहा—राम संत्यजत धरमरत, सब कर साल सनेहु ।

संकट सहत सकोचबस, कहिय जो आयसु देहु ॥२६२॥

शब्दार्थ—आगे भइ ली-हे = आगे होकर (बढ़कर) बिधा, भगवानी की । स्वागत किया; यथा—“आगे होइ जेहि सुरपति लेई ।” (दो० ६०) ; आयसु (आदेश) = आज्ञा, अनुमति ।

अर्थ—समय का विचार करके राजा श्रीजनकजी धैर्य धरकर समाज के साथ श्रीभरतजी के पास चले ॥६॥ श्रीभरतजी ने आगे बढ़कर उनको लिया (अर्थात् स्वागत किया) और समय के अनुसार उनको अच्छा आसन दिया ॥७॥ तिरहुत-राज श्रीजनकजी कहते हैं कि हे तात श्रीभरतजी ! तुमको रघुवीर श्रीरामजी का स्वभाव मालूम है ॥८॥ श्रीरामजी सत्यप्रतिज्ञ और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह है, इससे संकोचवश संकट सहते हैं, तुम जो ‘आयसु’ दो, वह उनसे कहा जाय ॥२९२॥

‘समय समुक्ति धरि’—शोक का समय है, धैर्य चाहिये, श्रीभरतजी के ही पास चलें, वे ही पिता की आज्ञा मानें, तो अवश्य मिटे । बहुत समय यहाँ रहना भी ठीक नहीं, इत्यादि ।

विशेष—(१) ‘तुम्हारे विदित रघुवीर सुभाऊ’ ; यथा—“मैं जानूँ निज नाथ सुभाऊ ।” (दो १५४) श्रीरामजी के स्वभाव की व्यवस्था—‘संकट सहत संकोच बस’ से कहते हैं कि वे संकोच के कारण न तो यह कह सकें कि जाओ और न दूसरों का क्लेश हो देख सकें ; यथा—“सानुज भरत सचिव सब माता ।” कह चुके हैं । वे ‘विशेष वृत्तान्त’ प्रत्यक्ष लिये हुए हैं, हम सबों के साथ रहने में सब भव का भी संकोच है । यदि कह दें कि आपलोग जायें, हमलोग न लौटेंगे, तो शील-स्नेह में दुष्टि आती है, इस दुविधा में संकट सहते हैं । इनका अभिप्राय यह है कि संकट तुम्हीं से मिटेगा, उन्हें एकान्त-वास करने दो और समाज केहर लौट चला जाय । ‘आयसु’ शब्द का मुख्यार्थ आदेश के अनुसार आज्ञा ही है, पर इसे अनुमति में भी कहा जाता है, यही यहाँ इष्टार्थ है, पर जान पड़ता है कि भरत-सहिमा पर दृष्टि रखते हुए राजा ने यह सम्मानार्थक रिक्त शब्द कहा है ।

मुनि तनु पुलकि नयन भरि धारी । बोलै भरत धीर धरि भारी ॥१॥

प्रभु प्रिय पूज्य पिता-सम आपू । कुल-गुरु-सम हित माय न धारू ॥२॥

कौसिकादि मुनि सचिव-समाजू । ज्ञान-अंधु-निधि आपुन आजू ॥३॥

सिसु सेवक-आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देह्य स्वामी ॥४॥

येहि समाज थल बूझ्य राखर । मौन मखिन मैं बोल्य बाखर ॥५॥

छोटे बदन कहवैं बड़ि पाता । छमव तात लखि वाम बिचाता ॥६॥

शब्दार्थ—मौन = चुप रहना ।

अर्थ—यह सुनकर शरीर से पुलकित हो और नेत्रों में जल भरे हुए श्रीभरतजी भारी धैर्य धरकर बोले ॥१॥ हे प्रभो ! आप समर्थ हैं और पिताजी के समान प्रिय और पूज्य हैं, कुल-गुरु श्रीवसिष्ठजी के समान हितैषी तो माता-पिता भी नहीं हैं ॥२॥ शीघ्रवामित्र आदि मुनियों और संनियों का

यह समाज है, उसमें भी आज ज्ञान के समुद्र आप भी हैं ॥३॥ शिशु, सेवक और आज्ञा के अनुसार चलनेवाला जानवर, हे स्वामिन् ! मुझे शिक्षा दीजिये ॥४॥ (कहाँ तो) इस (पूज्य गुरुओं और ज्ञानियों के) समाज और (चित्रकूट पुण्य) स्थल में और फिर आपका मुझसे पूछना और (कहाँ) मैं मलिन मौन और मेरा पागलों का-सा बोलना ? ॥५॥ छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ, हे तात ! विधावा को ठंढा खानकर क्षमा कीजियेगा ॥६॥

विशेष—(१) 'सुनि तनु पुनकि नयन भरि बारी ।'—श्रीजनकजी के वचनों का स्पष्ट भाव जान पड़ा कि श्रीरामजी सत्य-संघ और धर्म-धुरंधर हैं । अतः, उन्हें संकोच में डालना उचित नहीं और वे तुम्हारे ही स्नेहवश संकोच से कुछ सह रहे हैं । इससे अपने ऊपर प्रभु का स्नेह समझ कर श्रीभरतजी के हृदय में प्रेम समझ आया और वचनों में भावी-वियोग की स्थिति भी समझ पड़ी, इसीसे वे अधिक शिथिल हो गये, अतएव बोलने के लिये भारी धैर्य धरना पड़ा ।

पहले दरबार में भी अपने ऊपर प्रभु की कृपा देखकर स्नेह से बिह्वल हो गये थे ; यथा—“पुनक सरौर सभा भये ठाढ़े । नीरज नयन नेह लल बाढ़े ॥” (दो० २५६) ।

(२) 'प्रभु प्रिय पूज्य पिता'—श्रीजनकजी यहाँ प्रधान हैं, उन्होंने प्रश्न भी किया है । इससे वहाँ से कहते हैं कि आप समर्थ हैं, पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, साथ ही कुल गुरु भी हैं, इससे दोनों के प्रति कहते हैं कि भला मैं माता-पिता और गुरु के समक्ष कैसे आज्ञा एवं अनुमति दे सकता हूँ ? यह 'कहिये जो आयसु देहु' का वचन है ।

(३) 'कौशिकदि मुनि सखि समाजू'—श्रीधरश्यामिन्त्रजी पूर्वावाप्या में राजा भी थे और फिर तपोव्रत से ब्रह्मर्षि भी हो गये और दूसरे ब्रह्मा हैं । इससे उन्हें आदि में कहा । पुनः आप उपस्थित हैं जो ज्ञान के समुद्र हैं । 'आजू'—हमारे भाग्य से आज असमंजस मिटाने को आ गये हैं । भाव यह कि पूर्व समाज में आप और श्रीकौशिकजी न थे । 'सिसु सेवक आयसु'—आप अपना 'बच्चा' जानकर, गुरु एवं श्रीकौशिक आदि 'सेवक' जानकर और सखि-समाज 'आज्ञाकारी' मानकर मुझे शिक्षा दें । वा मैं आप लोगों का शिशु (अवोध बालक) हूँ, अतएव असमर्थ हूँ । सेवक हूँ, अतः, आज्ञा देकर सेवा कहिये ; यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा” (दो० १००) ; ‘आयसु अनुगामी’ हूँ जैसी आज्ञा देंगे, अवश्य कहूँगा । अर्थात् मैं शिक्षा का और आज्ञा पाने का ही अधिकारी हूँ, आज्ञा देने का नहीं ।

(४) 'येहि समाज यल बूमव'—कमलंकार से यों भी अर्थ होगा कि कहाँ यह ज्ञानियों, वृद्धों एवं गुरुजनों का समाज और कहाँ मैं ! जिसे ऐसे समाज में मौन ही रहना उचित है । कहाँ चित्रकूट ऐसा पवित्र स्थल और कहाँ मैं मलिन (पापी) और कहाँ आप-जैसे ज्ञानामुनिधि का पूछना और कहाँ उत्तर में मेरी वावली बातें । महान् अंतर है । समाज के जोड़ में बालक, स्थल के जोड़ में मलिन और बूमव रासर के जोड़ में बोलब चासर—यह अयोग्यता दिखाई ।

(५) 'छोटे मुँह कहँ बड़ि वाता ।'—‘छोटे मुँह और बड़ी बात’ यह मुहावरा है ; अर्थात् योग्यता से अधिक कहना, बड़ों के सामने बोलने का साहस करना, इस घृष्टता को क्षमा कीजियेगा, क्योंकि ‘वाम विधावा’ अर्थात् मेरा भाग्य फूटा है ; अतः, मैं दया का पात्र हूँ ।

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा-धरम कठिन जग जाना ॥७॥

स्वामि-धरम स्वारथहि विरोधु । वैर अंध-प्रेमहि न प्रबोधू ॥८॥

दोहा—राखि राम रख धरमव्रत, पराधीन मोहि जानि ।

सबके संमत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥२६३॥

अर्थ—वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और संसार-भर जानता है कि सेवा-धर्म कठिन है ॥७॥ स्वामि-धर्म और स्वार्थ में परस्पर विरोध है, इन दोनों में अंध वैर है, इनमें (परस्पर) प्रेम का ज्ञान हो ही नहीं सकता ; अर्थात् स्वामि-धर्म की स्थिति में स्वार्थ न रहेगा और स्वार्थ की स्थिति में स्वामि-धर्म का निर्वाह नहीं ॥८॥ श्रीरामजी का रख, धर्म और व्रत रखते हुए, मुझे पराधीन जानकर, सबका प्रेम पहचान कर, सबकी सम्मति से जो सबके लिये हितकारी हो, वही करिये ॥२९३॥

विशेष—(१) 'स्वामि-धरम स्वारथहि विरोधू।'—उपर्युक्त सेवाधर्म ही स्वामि-धर्म है, वरदा निरुण्य करते हैं—स्वामि-धर्म वासना-रहित है और स्वार्थ वासना सहित है अतः ; परस्पर विरोध है ; यथा—“छद्म सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल पारि विहाई ॥” (दो० १००) ; इन दोनों में एक हो एक पात्र (अधिकारी) में रहता है, मैं स्वामि-धर्म ही चाहता हूँ, स्वार्थ नहीं, अतएव—

(२) 'राखि राम रख धरम'—श्रीभरतजी ने पहले भी कहा है—“अब कृपाल मोहि सो मत मावा । सकृष स्वामि भन काइ न पावा ॥” (दो० २१८) ; वैसे ही यहाँ भी कहते हैं—“राखि राम रख'” । श्रीजनकजी ने जो-जो कहे थे, उनके उत्तर यहाँ सब आ गये हैं—“कहिय जो आयसु वैहु” इसका उत्तर है—“पराधीन मोहि जानि” अर्थात् परतंत्र हो आज्ञा सुनकर तदनुसार करता है ; अतएव मैं कुछ नहीं कह सकता । श्रीरामजी सत्यव्रत हैं, तो उनका 'व्रत' न टूटे, वे धर्मव्रत हैं, तो 'धर्म' (पिता की आज्ञा का पालनरूप धर्म) भी रहे । वे 'सब कर सोल सनेह' रखना चाहते हैं, यह बना रहे, अतः सबका प्रेम पहचानकर सबकी सम्मति जो हो, वह किया जाय । और फिर—“संकट सहव सँकोच बस' पर कहते हैं—“राखि राम रख' अर्थात् जैसा उनका रख हो, वैसा ही किया जाय ।

(३) 'सर्वहित, करिय'—इसमें अपना और परिजन, प्रजा सबका हित भी आगया । यही जो शुक्ली ने भी कहा है ; यथा—“पुरजन जननी भरत हित, होइ सो कहिय उपाव ॥” (दो० १५०) ; शुक्ली ने यह भी कहा था—“राखे राम रखाइ रख, हम सब कर हित होइ ॥” (दो० २५४) ; इसीसे यहाँ श्रीभरतजी ने 'रख' को प्रथम कहा और उसीके अनुकूल अपनी पराधीनता कही ।

भरत-वचन सुनि देखि सुमाज । सहितसमाज सराहत राज ॥१॥

सुगम अगम भृङ्ग मंजु कठोरे । अरथ अमित अति आखर धोरे ॥२॥

ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहिन जाइ अस अद्भुत पानी ॥३॥

भूप भरत सुनि साधु समाजू । मे जहँ बिबुध-कुशुद-दिजराजू ॥४॥

अर्थ—श्रीभरतजी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज-सहित राजा श्रीजनकजी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं ॥१॥ श्रीभरतजी की वाणी सुगम है और अगम भी, कोमल और सुंदर है पुनः कठोर भी, उसमें अंतर तो बहुत कम है, पर अर्थ अत्यंत अमृत हैं ॥२॥ जैसे मुख दर्पण में देख पड़ता है और दर्पण अपने हाथ में है, पर वह सुंदर (का परबिम्ब) पकड़ा नहीं जाता, ऐसी ही

अद्भुत यह बाणी है ॥१॥ राजा, श्रीभरतजी, मुनि (श्रीवसिष्ठजी-श्रीविश्वामित्रजी) और साधु-समाज, वहाँ गये, जहाँ देवतारूपी हुई के लिये चंद्रमा रूप श्रीरामजी थे ॥४॥

विशेष— (१) 'सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे ।...'—उक्त बाणी में ये मात पाते होनी चाहिये कि इसका-वाक्य प्रबंध सुगम हो, भाव की गंभीरता में अगम हो, कानों को सुनने में मृदु एवं रोचक हो, सर्व-शास्त्रों से निर्दूषित होने से मंजुता और समझने में कठोरता हो और फिर अन्तर अत्यन्त थोड़े पदों पर उनमें अर्थ अमित हो ।

इन बातों को यहाँ देखिये—वाक्य-प्रबंध की सुगमता यह कि पहले इन्होंने श्रीजनकजी और गुरुजी और कौशिक आदि की प्रशंसा योग्य एवं हेतु-पूर्ण वाक्यों से की, फिर 'सिसु सेवक...' येहि समाज ' से अपना कार्यण्य कहा, तब अधिकारानुसार राम मोगी । तब—'आगमनिगम ' से सेवा-धर्म की महिमा कही, पुनः—'स्वामि धरम...' से इस सेवा-धर्म के करने का प्रकार दिखाया कि इसमें स्वार्थ का लेश भी न रहना चाहिये । तब दोहे में अपना स्वार्थ-रहित शुद्ध स्वामि-धर्म कहा है ।

इनमें—'सेवा धरम कठिन अग जाना ।'—विषय वाक्य है । स्वामि-धर्म और स्वार्थ का मिश्रित स्वरूप—संशय और स्वार्थ इसका पूर्वपक्ष है, ये (संशय और पूर्व पक्ष) दोनों—'स्वामि धरम स्वारथहि विरोधू । वैर अंध...' इस अर्द्धांती में बड़े गये हैं । फिर दोहे में इसका सिद्धान्त कहा गया है ।

भाव की अगमता यह कि रामदत्त को प्रथम कहकर प्रधानता दी, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही दृढ़ कर दिया था—'राखे राम रजाइ कल' (दो० २५४) ; फिर श्रीजनकजी ने कहा था—'राम सत्य ब्रत धरम रत...' (दो० २६२) ; तदनुसार श्रीरामजी का धर्म और ब्रत भी रखने को कहा । श्रीजनकजी ने कहा था—'संकोच बस संकट सहत' अर्थात् श्रीरामजी तुम्हारे संकोच से संकट सहते हैं, उसपर कहते हैं—'पराधीन भोदि जानि'—मुझे पराधीन जानिये, मैं स्वामी की आज्ञा में ही प्रसन्न हूँ, तो संकोच कैसा ? 'सब कर छील सनेह'—रखने में संकट सहते हैं, उसपर कहते हैं—'सबके संमत सर्वहित...' अर्थात् सबका श्रीरामजी में प्रेम है, तो सभी उनकी आज्ञा के पालन में अपना हित समझकर समस्त दे देंगे ।

सुनने में मृदु और रोचक स्पष्ट हो है । इनका सिद्धान्त-भूत विषय शास्त्र-धर्मत है ही, यही इसमें मंजुता है । अर्थ के अमित होने में कठोरता है, वही आगे—'ब्यों मुख मुकुर...' से कही गई है । 'कल' 'धरम' 'ब्रत' आदि में अन्तर थोड़े हैं और इनका अर्थ-विस्तार बहुत है । वा, सम्पूर्ण वाक्य में भी अन्तर थोड़े और अर्थ बहुत हैं और उनका समझना और व्यवस्था करना कठिन है ।

(२) 'ब्यों मुख मुकुर...'—ऊपर 'आगमनिगम...स्वामिधरम...' में कहा हुआ शुद्ध सेवा-धर्म मुख है, और—'राखि राम कल' यह दोहा मुकुर है, इसमें कहा है—'पराधीन भोदि जानि' यह सेवा-धर्म का प्रतिविम्ब है । आशय यह है कि मैं अपना स्वार्थ नहीं चाहता । जो स्वामी की आज्ञा होगी, वही करूँगा और सबका प्रभु में प्रेम है, उसे पहचानिये, तो स्पष्ट हो जायगा कि स्वामी को आज्ञा में सभी अपना हित मानेंगे और समस्त दे देंगे । इस तरह अर्थ-व्यवस्था है, पर सहसा पकड़ में नहीं आती । यही बाणी की अद्भुत रूपता है ।

कोई-कोई सुगम आदि को क्रमशः सबमें लगाते हैं—'सुगम'—'प्रभु प्रिय पूज्य...' 'धर्म'—'कौशिकहि...' 'मृदु'—'सिसु सेवक भायसु...' 'मंजु'—'मौन मज्जिन मं' 'कठोर'—'सेवा धरम कठिन जग'—'स्वामिधरम...' अरथ अमित अति आखर थोड़े—'राखि राम कल धरम...' इत्यादि ।

(३) 'गे बह बिबुध कुमुद...'—आगे दरबार में क्या निर्णय होगा, वह यहीं पर बीज-रूप में

जना दिया कि जैसे पन्द्रमा का जन्म सिंधु में होता है, पर वह मर्दाह-भर में विचरता है और संकुचित हुई को प्रकुलित करता है। वैसे ही श्रीरामजी का जन्म श्रीअयोध्याजी में हुआ, पर वे जगत् में विचरेंगे; अर्थात् अभी छोटकर घर न जायेंगे और संकुचित हुई के समान देवताओं को (जो शोच में पड़े हैं,) विकसित करेंगे। आज देवताओं के कार्य के लिये वन जाना ही निश्चय करेंगे। देवताओं के शोच-प्रसंग में, भी यही 'विबुध' शब्द कई बार आया है; यथा—“पालु विबुध कुल... विबुध विनय मुनि... विबुध विकल निजि...” (दो० २१४); देवताओं में वह बुद्धिमानी है कि दुःख पड़ने पर भगवान् की ही शरण जाते हैं। इससे प्रसु उनका दुःख हँरते हैं, इसीसे उन्हें 'विबुध' कहा है। आगे दुःख-निवृत्ति पर इनका प्रकृत होना भी कहेंगे; यथा—“गावत गुन सुर मुनि वर बानी।” (बा० दो० २४)।

सुनि सुधि सोच विकल सष लोगा । मनहुँ मीनगन नवजल जोगा ॥५॥
देव प्रथम कुल-गुरु-गति देखी । निरखि विदेह सनेह बिसेखी ॥६॥
राम-भगति-मय भरत निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥७॥
सष कोउ राम प्रेममय पेखा । मये अलेख सोचबस लेखा ॥८॥

दोहा—राम-सनेह-सँकोच - धम, कह ससोच सुरराज ।

रचहु प्रपंचहि पंच मिलि, नहिं त भयउ अकाज ॥२६४॥

शब्दार्थ—नवजल जोगा=मौजा व्यापने से। जोगा=संयोग से, मिलने से। अलेख=वे-परदात, बहुत अधिक। लेखा=देवता। पंच=सष जोग; यथा—“पंच कहैं सिय सती...” (बा० दो० ७८); वा, पाँच पंच वसते अधिक प्रधान लोगों का समाज।

अर्थ—यह खबर पाकर सबलोग शोच से व्याकुल हैं, मानों मछलियाँ मये (प्रथम वर्षा के) जल के संयोग से (मौजा के द्वारा) छटपटा रही हैं ॥५॥ देवताओं ने पहले कुल-गुरु श्रीवसिष्ठजी की वृक्षा देखी, फिर विदेह श्रीजनकजी का विशेष स्नेह देखा ॥६॥ और श्रीभरतजी को देता कि वे श्रीराम-भक्ति-मय हैं; अर्थात् उनमें भीतर-बाहर श्रीराम-भक्ति ही ओत-प्रोत है। तब स्वार्थी देवता लोग घबड़ा-कर हृदय से हार गये, (कि ये सष अवश्य श्रीरामजी को लौटा ले जायेंगे, अब कोई उपाय नहीं, क्या करें ?) ॥७॥ समाज के सब-किसी को श्रीराम-प्रेम-मय देखा, तो देवता लोग वे-अंदाज शोच के घरा हो गये ॥८॥ देवराज इन्द्र शोच के साथ कहने लगे कि श्रीरामजी स्नेह और सँकोच के घरा हैं। सब पंच लोग मिलकर माया रचो, नहीं तो कार्य बिगड़ता है ॥२६४॥

विशेष—(१) यहाँ देखी, निरखि, निहारे और पेखा पर्याय हैं, भिन्न-भिन्न शब्द देना रचना-सौष्टव्य है।

(२) ‘सुनि सुधि सोच’—गोष्ठो का निर्णय—‘राखि राम दख घरम प्रव’—सुनकर सषलोग शोच में व्याकुल हो गये, जैसे मछली मौजा से व्याकुल होती है। क्योंकि श्रीराम-विभोग का निश्चय हो गया। श्रीरामजी का दख वनवास करने और पिता की आज्ञा के पालन करने का है ही। ‘नव जल जोगा’; यथा—“मौजा मनहुँ मीन कहैं व्यापा।” (दो० १५९)।

(३) 'कुल गुरु गति'; यथा—“भये सनेह सिथिल मुनि राऊ ” । “विदेह सनेह”—“मुनि मुनि मचन जनक अनुरागे ।...” से “तापस मुनि .” तक । “राम भगवितमय भरत”; यथा—“राम-प्रेम मूर्ति तन आही ।” (दो० १८१) ; “तुम्ह तौ भरत मोर मत येहू । घरे देह जनु राम सनेहू ॥” (दो० २००) । “सब कोउ राम-प्रेम मय”; यथा—“सहज सुभाव समाज दुहुँ, राम चरन अनुराग ॥” (दो० २८०) । “हहरि हिय हारे”—देवता लोग स्वार्थाय होने के कारण श्रीभरतजी की वाणी का अभिप्राय नहीं समझ सके, इसीसे घबड़ा पड़े । श्रीभरतजी की वाणी “गहि न आई अस अद्भुत बानी ।” तो कही ही गई है । “भये अलेख सोच”—पहले तीन तक को ही देखा, जब सभी को वैसा प्रेमी देखा, तब इनके शोक का लेखा ही न रहा ।

(४) ‘राम-सनेह सँकोच-वस ’; यथा—“राम सँकोची प्रेमवस, भरत सुप्रेम पयोधि । वनो मात विगरेन चहति, करिय जतन छल सोधि ॥” (दो० २१०) ; वही भाव यहाँ भी है । वहाँ वृक्षपति ने समझाया, पर फिर भी वही हाल है, क्योंकि ये स्वार्थाय हैं । पुनः वीरता-अधीरता, ज्ञान-अज्ञान ये जीवों के स्वभाव हैं, यथा—“इरप विबाइ ज्ञान अज्ञाना । जीव धरम अहमित अभिमाना ॥” (बा० दो० ११५), देवता भी तो ब्रह्म जीव ही हैं ।

सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही । देवि देव सरनागत पाही ॥१॥
फेरि भरतमति करि निज माया । पालु बिबुधकुल करि छलझाया ॥२॥
बिबुध-विनय मुनि देवि सपानी । पोखी सुर स्वारथ जड़ जानी ॥३॥
मो सन कहहु भरत-मति फेरु । लोचन सहस्र न सुख सुमेरु ॥४॥

अर्थ—देवताओं ने सरस्वती का आवाहन करके उसकी प्रशंसा की (और कहा) हे देवि ! देवता आपकी शरण में प्राप्त हैं, रक्षा कीजिये ॥१॥ अपनी माया करके श्रीभरतजी की बुद्धि को फेरकर छल रूपी छाया से देवताओं के कुल का पालन कीजिये ॥२॥ देवताओं को प्रार्थना सुनकर और उन्हें स्वार्थ-वश जड़ जानकर चतुर देवी (इन्द्र से) बोली ॥३॥ कि मुझसे कहते हो कि श्रीभरतजी की बुद्धि पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुम्हें सुमेरु पर्वत नहीं सुझा ॥४॥

विशेष—(१) ‘करि छलझाया’—श्रीरामजी का लौटाणा प्रीति का तपन है । अतः, ये लोग छल-रूपी छाते को छाया चाहते हैं । “बिबुध-विनय मुनि”—विनय के साथ बिबुध कहा, क्योंकि विनती में वही बुद्धि लगाई । जड़ कहने में ‘सुर’ छोटा सा नाम दिया । ‘जड़ जाना’—वृक्षपतिजी ने दो बार समझाया, फिर भी न समझा; यथा—“समुझाये सुर गुरु जड़ जागे ।” (दो० २७०), “स्वारथ विषय विफल तुम्ह होहू ।” (दो० २११) । इससे सपानी देवी ने जान लिया कि ये जड़ हो गये हैं, इसीसे इन्होंने भरत-भारती नहीं समझी ।

(२) ‘लोचन सहस्र न सुख सुमेरु’—यहाँ श्रीभरतजी प्रेम-अभाव सहित सुमेरु हैं; यथा—“कहिय सुमेरु कि सेर सम . भरत अभित महिमा—” (दो० २८१), सुमेरु बहुत ऊँचा और भारी है, एक आँखवाला भी उसे देख सकता है, तुम हजारों आँखों से भी नहीं देख पाते, आश्चर्य है ! श्रीभरतजी की याह श्रीवसिष्ठजी, श्रीजनकजी और विधिहरिहर भी नहीं पा सकते, प्रयुक्त उन्हें देखकर प्रेम में मग्न हो जाते हैं, यह तुम्हें नहीं सुझा ? भला उनकी मति फेटी जा सकती है ?

विधि-हर-हर माया बड़ि भारी । सोचन भरतमति सकह निहारी ॥५॥
 सो मति मोहि कहत कर मोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥६॥
 भरत-हृदय सिय-राम निवास । तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकास ॥७॥
 अस कहि सारद गह विधिलोका । बिबुध पिकल निशि मानहुँ कोका ॥८॥

दोहा—सुर स्वारथी मलीन मन, कोन्ह कुमंत कुठाट ।

रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट ॥२९५॥

करि कुचालि सोचत सुरराजू । भरत-हाथ सब काज अकाजू ॥१॥

शब्दार्थ—अरति=अलग्न, मन का किसी काम में न लगना । उचाट=बिल का चट जाना ।

अर्थ—महा, विष्णु और महेश को माया बड़ी भारी है, वह भी श्रीभरतजी की बुद्धि की ओर नहीं देख सकती ॥५॥ वही बुद्धि को सुप्त मुक्त्ये करते हो कि भोली कर दो, क्या चौंदिनी सूर्य की चोरी कर सकती है ? ॥६॥ श्रीभरतजी के हृदय में श्रीसीतारामजी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, यहाँ क्या अँधेरा हो सकता है ? ॥७॥ ऐसा कहकर सरस्वती मन्ना के लोक को चली गई, देवों व्याकुल हो गये, मानों रात में चकवा व्याकुल हो रहा है ॥८॥ मन के मेरे और स्वार्थी देवमानों ने कुमंत्र का चुरा ठाट रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अलग्नता और उचाटन फैलाया ॥२९५॥ कुचाल करके इन्द्र सोचता है कि (मेरा) कार्य-अकार्य श्रीभरतजी के हाथ है, (चाहे बनायें या बिगाड़ें) ॥१॥

विरोध—(१) 'विधि-हरि-हर माया...'—इनमें से एक-एक की माया बड़ी प्रबल है, तीनों को माया मिलकर भी श्रीभरतजी की बुद्धि के तेज के सामने दृष्टि नहीं कर सकती और मोरी करना तो महा भारी काम है । तब एकैली मेरी माया वहाँ क्या कर सकती है ? यथा—“कह सारद कह मति हीचे । सागर सीप कि जाहि वसीचे ॥” (दो० २८५) ; अर्थात् उनके समक्ष मैं मेरी माया अत्यन्त तुच्छ है । यह कुछ नहीं कर सकती । श्रीभरतजी की मति गुणावीत है, अतः, वहाँ त्रिदेव की त्रिगुणमयी माया नहीं लगेगी ।

(२) 'चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ।'—चंद्रमा में सूर्य से ही प्रकाश आता है, अतः, चन्द्रमा भी सूर्य को नहीं चुरा सकता, वो उससे चौंदिनी को सामर्थ्य कहाँ ? यहाँ त्रिदेव चन्द्रमा, सारदा चौंदिनी और श्रीभरत-मति प्रचंड किरणवाले दोषहर के सूर्य के समान है, अर्थात् सारदा को माया से श्रीभरतजी की मति का भोरी होना असंभव है ।

(३) 'भरत-हृदय सिय-राम...'—मेरा कुल अंधकार-रूप है, श्रीभरतजी के हृदय में श्रीसीताराम-रूपी तरुण सूर्य का निवास है; यथा—“सूर्यमंडलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम् ।” (ब्रह्मसंहिता) ; अतः, वहाँ मेरी माया स्वतः नारा हो जायगी । भाव यह कि त्रिदेव और उनके शक्तिशाली श्रीसीतारामजी के अंश से प्रादुर्भूत होती हैं ; यथा—“देवा रुद्रा मृत्युः स्युः शक्त्यवहित एव ।” (ता० ता० ४०) यथा—“विधिहरि हर मय ।” (बा० दो० १८) अतः, सबकी माया उनके अंतर्भूत हैं ; यथा—“नाया

सब सिय माया माहू ।” (दो० २५१), “मायापति सेवक सन माया ।” (दो० २१७) । शारदा भी ब्रह्मा की शक्ति ही है, तो इसको माया वहाँ कैसे पहुँच सकती है ? श्रीसीतारामजी ज्ञान स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ अज्ञानरूप तम नहीं जा सकता ।

(४) ‘अस कहि सारद गइ’—‘—ब्रह्मा के लोक में वह रहती है, यथा—“भगति हेतु विधि-भवन विहाई । सुमिरत सारद आवत धाई ॥” (वा० दो० १०); इन्हें उत्तर देकर वहाँ चली गईं । “विमुघ विकल . . .” रात में चकवे-चकवी का वियोग रहता है, इसीसे व्याकुलता रहती है । श्रीरामजी के श्रीअवध कीटने से देवताओं को भी राज्यश्री से वियोग रहेगा, वे अप्सरा आदि से सदा वियोगी रहेंगे, इससे भारी दुःख को समझकर व्याकुल हो गये ।

(५) ‘सुर स्वारथी मलीन मन’—‘मलीन मन’—क्योंकि सरस्वती की शिवा मन में न बैठी । ‘भय’—बाघ, सिंह आदि का, ‘भ्रम’—हम कहाँ आ पड़े हैं, कहाँ श्रीअयोध्या, ‘अरति’—बिना घर के बाल-बच्चों में जाता है, इधर से प्रीति इतनी है । ‘उषाट’—अब तो श्रीरामजी कौटेंगे नहीं ही, वन ही में रहेंगे, जानी तो होगा ही, अच्छा हो कि शोध चल दें । भय, भ्रम और अरति—ये उषाट के ही अंग हैं, भारी प्रसंग में ये स्पष्ट चरितार्थ हैं ; यथा—“प्रथम कुम्भ करि कपट सकेला । सो उषाट सबके सिर मेला ॥” से “सुरपति छल भारे ॥” तक (दो० ३०१-३०२) ।

(६) ‘करि कुचालि सोचत सुरराजू ।’—कुचाल का ठाट करने पर सरस्वती के बच्चों के स्मरण करने पर फिर शोच हुआ कि जिसके हाथों से सब बनना-बिगड़ना है, वन श्रीभरतजी पर तो माया लगेगी नहीं, फिर औरों पर डालना ही व्यर्थ है । अतः, अभी माया-जाल रचकर ठीक कर लिया है । डालना पीछे दो० ३०१ में लिखा जायगा ।

इन्द्र सन्मार्गियों का अनिष्ट करता है । इससे उसे व्यर्थ ही मानसी व्यथा हो रही है । श्रीभरतजी से यह भी भय है कि कहीं मेरी कुचाल से बच जायेंगे, तो फिर न जाने मुझपर क्या करेंगे ? क्योंकि श्रीरामजी इनके हाथ में हैं ।

इन भय, भ्रम, अरति और उषाट की तांत्रिक क्रिया सूक्ष्म रीति से श्रीवैजनायजी की टोका में लिखी गई है ।

चित्रकूट द्वितीय दस्वार

(सार्वजनिक सभा)

गये जनक रघुनाथ - समीपा । सनमाने सब रवि-कुल-दीपा ॥२॥

समय समाज घरम अविरोधा । घोले तय रघुवंस - पुरोधा ॥३॥

जनक - भरत संवाद सुनाई । भरत कहावति कही सुहाई ॥४॥

तात राम जस - आपसु देह । सो सब करइ मोर मत येह ॥५॥

सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । घोले सत्य सरल मृदु बानी ॥६॥

चिद्यमान आपुन मिथखेसू । मोर कह्य सब माँति भदेसू ॥७॥

राउर राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर सोई ॥८॥

दोहा—राम-सपथ सुनि सुनि जनक, सकुचे समासमेत ।

सकल बिलोकत भरत मुख, बनइ न ऊतर देत ॥२६६॥

शब्दार्थ—अविरोधा=अनुकूल । पुरोधा=पुरोहित । कहावति=वक्तव्य, वक्ति ।

अर्थ—श्रीजनकजी और धुनायजी के पास गये । सूर्यकुल के दीपक (अष्ट) श्रीरामजी ने सबका सम्मान किया ॥२॥ तब रघुकुल के पुरोहित श्रीवसिष्ठजी समय, समाज और धर्म के अनुकूल बोले ॥३॥ उन्होंने श्रीजनकजी और श्रीभरतजी का संवाद सुनाया । श्रीभरतजी की सुन्दर वक्ति (कही हुई बात) सुनाई ॥४॥ हे तात श्रीरामजी ! मेरा मत तो यह है कि जैसी तुम आज्ञा दो, वही सब करें ॥५॥ सुनकर श्रीधुनायजी दोनों हाथ जोड़कर सत्य, सीधी और कोमल वाणी बोले ॥६॥ कि आपकी और भीमियिलेशजी की विद्यमानता (उपस्थिति) में मेरा कहना (आज्ञा देना) सब प्रकार भद्रा है ॥७॥ आपकी और राजा की जो आज्ञा होगी, आपकी शपथ, वह सत्य ही सबकी शिरोधार्य होगी ॥८॥ श्रीरामजी की शपथ सुनकर समासमेत सुनि और श्रीजनकजी सङ्गुचा गये । सभी श्रीभरतजी का मुँह देखने लगे, उत्तर देते नहीं बनता ॥ २९६ ॥

विशेष—(१) 'गये जनक रघुनाथ-समीपा'—पहले—“भूप भरत सुनि छाधु समाज । ने जहँ विबुध कुमुद द्विजराज ॥” (दो. २२१) ; पर प्रसंग छोड़कर देवताओं की बातें कहने लगे थे, आप फिर वहीं से प्रसंग चढाया । वहाँ 'ने जहँ' और यहाँ 'गये जनक' वहाँ 'भूप' को प्रदान कहा गया, धैसे वहाँ भी—'गये जनक' कहा है । 'गये' शब्द आदरात्मक और महवचन है, क्योंकि इनके साथ समाज भी है, श्रीरामजी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने श्रीजनकजी पर रख दिया, फिर वे ही श्रीभरतजी के पास गये और वहाँ से सम्मत कर सबके साथ श्रीरामजी के पास भाये । 'जनमाने सब रविकुल दीपा'—सम्मान यह कि आगे से बढ़कर लिवा लाये, तबय लाकर आसन दिया और बैठने की प्रार्थना की । सम्मान के संबंध में रविकुल-दीप कहा, क्योंकि अब ये ही इस कुल में ज्येष्ठ हैं; राजा के सम्मान करने के योग्य श्रोतृशरथजी थे, वे नहीं हैं, तो अब श्रीरामजी ही हैं । पहले 'विबुध कुमुद द्विजराज' कहा, अब 'रविकुल दीपा' कहते हैं, इससे सूचित किया कि देवताओं की तरफ अधिक दूरेंगे जनकी रक्षा में विचरें, वन्हीको प्रफुल्लित करेंगे । क्योंकि रविकुल के सम्बन्ध में 'दीपा' और विबुध पक्ष में—'द्विजराज' कहा गया है ।

(२) 'समय समाज धरम अविरोधा'—शोक का समय है, इससे अलग यचन, समाज बुद्धि-मानों का है, अतः विचार-पूर्वक, सारी व्यवस्था पिता-वचन रक्षा रूप धर्म पर करनी है; अतः उसे भी रखते हुए बोले । बोलने में श्रीवसिष्ठजी प्रधान हैं, क्योंकि ये ही सबसे बड़े हैं और श्रीजनक भारि की बातें ज्यों-की-त्यों कहनी हैं । फिर श्रीरामजी से भी इन्होंने जो वचन दिया या कि मैं प्रवचन करता हूँ, आप आश्रम पर चलिए । इससे किये हुए प्रबंध को आकर कहा भी है ।

(३) 'जनक-भरत संवाद'—“तात भरत कह तिरहुति राज ।” से “राखि रामरूप धरम प्रत” तक जो कुछ कहा गया, वह सब कहा । श्रीभरतजी की 'कहावति' को 'सुहाई' कहा, क्योंकि उसमें उनके शुद्ध सेवक धर्म की व्यवस्था है और वे वचन सुहायने हैं भी; यथा—“सुगम अगम मृदु संजु” ।

(४) 'तात राम अस आयसु वेहू'—यही गुरुजी का निग्रय सबसे पहले या, वही श्रीजनकजी का भी दृष्टा और श्रीभरतजी ने भी वही माना । अतः, सर्वनिश्चित अब गुरुजी ने यहाँ कहा ।

‘आयसु देह’ के साथ ‘राम’ शब्द ऐश्वर्यपरक है। मुनि ऐश्वर्य-दृष्टि से आज्ञा देने को कहते हैं, पर श्रीरामजी ने माधुर्य ही में उत्तर दिया, अतः—‘सुनि रघुनाथ’” कहा गया, क्योंकि आज्ञा देना गुरु और राजा पर रखा दिया।

‘सब भौंति भवेसू’—छोटा बड़ों को कैसे आज्ञा दे ? आप दोनों सब प्रकार बड़े हैं ; यथा—“प्रसुप्रिय पूष पिता सम आपू। कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥” (शो० २६२)।

(५) ‘राजर राय रजायसु होई ।’—भाव यह कि यदि मैं आप दोनों की आज्ञा न माननेवाला होता, तो मुझसे ही कहलाया जाता। मैं तो शपथ-पूर्वक प्रस्तुत हूँ। आप पिता के समान हैं ; यथा—“कुल गुरु सम हित माय न बापू ।” और राजा पिता के तुल्य हैं ही। मैं भी पिता की आज्ञा के पावन पर तत्पर हूँ। अतः, आप दोनों चाहे उसे करवायें और चाहे छुड़ा दें। धर्म-अधर्म का भार आप दोनों पर है। पहले समाज में भी श्रीरामजी ने ऐसा ही कहा था ; यथा—“माये मानि करवँ सिख सोई ।” (शो० २५७) ; अब यहाँ शपथ करके भी कहा।

(६) ‘राम-सपथ सुनि सुनि .....’—सकुच का कारण यह कि श्रीरामजी जिस धर्म पर आरुढ़ हैं, उसे कैसे छुड़ायें ? और जो लौटने की बात न कहें, तो लोग कहेंगे कि भाये ही क्यों ? और भीभरतजी को दुःख होगा। पूर्व विचारों से यह निश्चित हो चुका है कि श्रीरामजी के सत्य व्रत आदि न छूटें। तब भी भीभरतजी को ही भीष्मव-रक्षा का भार लेना होगा, जो उनके लिये अत्यंत दुःख है। पर उन्हें कोई कैसे कहे ? इसलिये सब वन्हीं का मुख देखने लगे।

सभा सकुचवस भरत निहारी। रामबंधु धरि धीरज भारी ॥१॥

कुसमय देखि सनेह सँभारा। बढ़त बिबि जिमि घटज निवारार ॥२॥

सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी विमल-गुन-गन जगजोनी ॥३॥

भरतविवेक बराह विसाळा। अनायास उचरी तेहि काळा ॥४॥

शब्दार्थ—बहज = भगवत्पत्नी । विवारा = रोका । कनकलोचन = हिरण्यकेश । छोनी = प्रथिवी । जग-जोनी = मल्ला । उचरी = छूटी, मुक्त हुई ।

अर्थ—सभा को संकोच के बरा देखकर श्रीरामजी के भाई भीभरतजी ने बड़ा धैर्य धारण किया ॥१॥ और कुसमय समझकर (अपने बढ़ते हुए) स्नेह को सँभाला, जैसे बढ़ते हुए विन्यासचल को भीभगवत्पत्नी ने रोका है ॥२॥ शोक-रूपी हिरण्यकेश ने (अपनी) बुद्धि-रूपिणी प्रथिवी के (नाना पदार्थ-रूपी) निर्मल गुण-गणों को हर लिया ॥३॥ (तब) ब्रह्मा-रूपी भीभरतजी के विवेक-रूपी विशाल बराह (भगवान्) के द्वारा बिना भ्रम वसी समय वह मुक्त हुई, अर्थात् अपयश एवं वियोग-जन्य दुःख के द्वारा बुद्धि के हरे हुए निर्मल गुण-समूह, त्याग, विराग, धैर्य, स्थिरता, शांति, क्षमा आदि विवेक के द्वारा फिर आ गये ; यथा—“होत भगन वारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज ॥” (शो० २२०) ॥४॥

विशेष—(१) ‘सभा सकुचवस भरत’—ऊपर ‘सकुचे सभासमेत’ कहा गया, वही बात लेकर यहाँ ‘सकुच वस’ कहा गया। धैर्य के सम्बन्ध से रामबंधु कहा गया, क्योंकि श्रीरामजी धीरधुरंधर हैं, उनके भाई हैं ; अतः, ये भी धीर हैं। दृष्टीसे इन्होंने भारी धैर्य धरकर शोक और स्नेह को दबाया।

चषीको दो रूपकों से कहते हैं। शोक और स्नेह से अभीरता आती है; यथा—“शोक सनेह कि बाल सुभाये। आयेवँ लाइ रजायसु बाँये ॥” (दो० २११); “शोक सनेह सयानप थोरा।” (दो० २८१)।

(२) ‘कुसमय देखि सनेह सँभारा.....’—विन्व्याचल बढ़कर सूर्य की गति को रोकना चाहता था, तब ढरकर देवताओं ने श्रीअगस्त्यजी से कहा, उन्होंने उसे रोक दिया। इसकी कथा दो० १३७ चौ० ८ में देखिये। यहाँ श्रीभरतजी का स्नेह विन्व्याचल है, श्रीभरतजी ‘अगस्त्य’ हैं। श्रीरामजी सूर्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा-रूपी गति का बाधक जानकर बढ़ते हुए अपने स्नेह को श्रीभरतजी ने रोका। यद्यपि पहले से ही निश्चय कर चुके हैं—“राति राम रत घरम जवत...” आदि, तथापि यहाँ भावी वियोग की दृष्टि पर स्नेह समझ आया था, जिससे बुद्धि में सहसा यह बात आई कि किसी प्रकार प्रभु बाँटों से ओट न हों, इससे श्रीरामजी की प्रतिष्ठा की राह रुक जावे। इसलिये इस स्नेह को इन्होंने रोक लिया, प्रकट न होने दिया।

(३) ‘शोक कनक लोचन मति .. ’—भूमि की तरह इनकी बुद्धि बड़ी उपजाऊ है, स्वयं होने पर आगे कही गई है; यथा—“बिमल बिवेक घरम नय साखी। भरत भारती मंजु मराखी ॥” पर सहसा घटे हुए शोक ने उसे क्षण-भर के लिये विक्षिप्त कर दिया, जैसे हिरण्याक्ष के पाप प्रभाव से पृथिवी की उपजावट मारी गई थी। पर इन्होंने बिवेक-द्वारा उक्त शोक का निवारण किया और धैर्य धारण करने पर उनकी बुद्धि में निर्मल गुण-गण फिर आ गये, तब उस भरत-भारती की आगे प्रशंसा की गई है। शोक से बुद्धि के दिव्य गुण हर जाते हैं; यथा—“शोक बिकल दोउ राज समाजा। रहा न ज्ञान न धीरज लाजा ॥” (दो० २७५); वराह भगवान् से हिरण्याक्ष का नाश होता है, वैसे बिवेक से शोक का; यथा—“शोक निवारेख सबहि कर, निज विज्ञान प्रकास ॥” (दो० १५६); यहाँ बहुत काल में और भारी बुद्ध होने पर हिरण्याक्ष मारा गया और यहाँ बिना भ्रम (भनायास) और सखी समय क्षण-भर में ही (तेहि काल) बुद्धि-रूपा पृथिवी मुक्त हुई और उसकी आसुरी वृत्ति (शोक) का नाश हुआ। हिरण्याक्ष और वराह की कथा—“धरि वराह जपु एक निपाता” (बा० दो० १३१); में दी गई है। प्रज्ञा ‘जग जोती’ हैं, वैसे श्रीभरतजी भी विश्व-भरण-पोषण करनेवाले हैं।

करि प्रनाम सब कहँ कर जोरे। राम राव गुरु साधु निहोरे ॥५॥

जमय आजु अति अनुचित मोरा। कहँ वदन मूहु यपन कठोरा ॥६॥

हिय सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुख-पंकज पाई ॥७॥

बिमल बिवेक घरम नयसाखी। भरत भारती मंजु मराखी ॥८॥

दोहा—निरखि बिवेक बिलोचनन्हि, सिथिल सनेह समाज ।

करि प्रनाम बोले भरत, सुमिरि सीय-रघुराज ॥२६७॥

शब्दांश—निहोरे=प्रार्थना की। साखी (साखी)=परिपूष, युक्त, बांधी; जैसे सम्पत्तिशास्त्री=पदवाला, एवं बलवाली, गुणवाली, तपवाली आदि।

अर्थ—(श्रीभरतजी ने) प्रणाम करके सबसे हाथ जोड़े, श्रीरामजी, राजा, गुरु और साधु-समाज से इन्होंने प्रार्थना की ॥५॥ आज मेरे इस अत्यन्त अनुचित की क्षमा कीजियेगा, (जो कि) कीमल मुख से

यचन कह रहा हूँ ॥६॥ हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया, वह हृदय (मन) से मुख-कमल पर आई ॥७॥ निमल विवेक, धर्म और नीति से पूण श्रीभरतजी की भारती (बाणी) सुन्दर हंसिनी है ॥८॥ विवेक-दृष्टि से समाज को स्नेह-शिथिल देखकर, सबको प्रणाम करके, श्रीभरतजी, श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजी का स्मरण करके बोले ॥२९॥

विशेष—(१) 'करि प्रनाम सब कहँ'—यह सज्जनों के समाज में बोलने की रीति है कि वहाँ से प्रार्थना करके वक्तृत्व में अनुचित हो जाने की क्षमा माँग ले ।

(२) 'छमय आउ अति...'; यथा—“छोटे बदन कहँ बड़ि बाता । छमय तात लखि याम बिधाता ॥” (दो० २६२) ; 'बदन मृदु'—बालक का मुख कोमल होता है । 'यचन कठोरा'—गुहजनों के प्रति ठिठोई करता हूँ ।

(३) 'हिय सुमिरी सारदा सुहाई ।'—'सारदा सुहाई'—यह परा बाणी है जो शुद्ध श्रीराम-तत्त्व का निरूपण करती है और नाभि-कमल में इसका स्थान है, उसने हृदय से आकर मुख-कमल पर वैखरी बाणी को प्रकाशित किया । तात्पर्य यह कि जो पहले मन में निश्चय किया था ; यथा—“करि बिचार मन दीन्ही ठीका । राम रज्जोयसु आपन नीका ॥” (दो० २१५) ; उसीके प्रकट करने का अनुसंधान किया । बाणी का रूपक हंसिनी से है । हंसिनी मानस सर में रहती है, कमल पर आकर बैठती है और फिर गुफा-गण्य को चुगती है । वैसे ही यह बाणी मन (मानस) से निकलकर मुख-कमल पर आई और आगे इसे—'बिमल विवेक धरम नय' में बिमल गुण-गण-रूपी मोतियों के चुनने के श्वाभाववासी भी कहते हैं ; यथा—“लखँ तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि जीहा जासु । मुकताहल गुन गन चुनइ...” (दो० ३२८) ; प्रधानी पद्मासन है, तो उनकी शक्ति सरस्वती भी पद्मासिना है ; अतः, मुख-कमल पर इसका आना युक्त है । यह भरत-भारती केवल श्रीराम-तत्त्व प्रहण करेगी, श्रीरामजी के ही सुन्दर गुणों को अति उत्तम रीति से चुनेगी, इसलिये इसे 'मंजु मराती' कहा गया । 'बिमल'—अर्थात् विवेक, धर्म और नीति समल (मलिन) भी होते हैं, पर यह निमल विवेक आदि से ही पूर्ण है ।

(४) 'निरखि विवेक बिलोचनन्हि...'—पहले श्रीभरतजी की बाणी को बिमल-विवेक, धर्म और नीति-पूर्ण कहा गया । उनमें यहाँ पहले विवेक का कार्य कहते हैं कि सब समाज (अर्थात् श्रीजनकजी-श्रीवसिष्ठजी आदि) की माधुर्य पर ही दृष्टि है, इससे वे सब स्नेह में शिथिल ही हैं । पर इन्होंने स्नेह और शोक को विवेक से दबाकर धैर्य धारण कर लिया, ऊपर कहा गया । वही बात लेकर कहते हैं कि अथ श्रीसीतारामजी का स्मरण-रूपी मंगलाचरण करके बोले—

प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी । पूज्य परमहित अंतरजामी ॥१॥

सरल सुसाक्षि सीतनिधानू । प्रनतपाल सर्वज्ञ सुजानू ॥२॥

समरथ सरनागत हितकारी । गुनगाहक अवगुन अघ हारी ॥३॥

स्वामि गोसाईंहि सरिस गोसाईं । मोहि समान मैं साईं दोहाई ॥४॥

अर्थ—हे प्रभो ! आप मेरे पिता, माता, सुहृद, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम-हितवी और हृदय के जाननेवाले हैं ॥१॥ सरल, अच्छे इष्टदेव, शील के राजाना, दोनों के वाक्मन्त्र, सर्वज्ञ, सुजान ॥२॥ समर्थ, सरनागत का हित करनेवाले, गुणों को प्रहण करनेवाले, अवगुणों और पापों के हरनेवाले

हैं ॥३॥ हे स्वामी ! (श्रेष्ठता में) गोसाईं के समान गोसाईं ही हैं और स्वामी की दोहाई (शपथ) मेरे समान (अथमता और स्वामि द्रोहिता-में) में ही हूँ ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रभु पितृ मातु'—अवगुण-अध-हारी ।—इसमें स्वामी के लिये दोष विशेषण दिये गये हैं । इनके भाव—'प्रभु' अर्थात् आप परम समर्थ हैं, जो चाहें सब कर सकते हैं । पिता, गुरु, और शीशजनकी के भी वचनों को एक-साथ पालन कर सकते हैं । अवष्टित को घटित कर सकते हैं । 'पितृ मातु'—पिता-माता के समान पालन, रक्षण एवं दुलार करनेवाले हैं । 'सुहृद्'—मित्र हैं, पुनः अकृद्धा हृदय होने से प्रतीति के योग्य हैं । 'गुरु'—शिक्षा देनेवाले हैं । वेद-शास्त्र सब आपसी के वचन हैं । 'स्वामी'—ऐश्वर्य-पूर्वक सर्वमान्य हैं । 'पूज्य'—आप देव, मुनि आदि सबके पूजा करने के योग्य हो । 'परम हित'—परलोक के भी उपकार करनेवाले हैं । 'अंतरजामी'—सबके अंतःकरण के प्रेरक और जाननेवाले हैं । 'सरल'—सुलभ ऐसे हैं कि श्वान तक आपके यहाँ न्याय के लिये पहुँचा । 'सुप्रहिव'—अच्छे द्रष्ट-देव हैं । आश्रित की रक्षा में सन्नद्ध रहते हैं । यथा—“बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो ।” (क० ड० १२६) । 'सोल निषानू'—कैसा भी हीन, दोन, मलिन क्यों न हो, सबको आदर करते हैं ; यथा—“हीनैहीनैमकीनेरच धीभरसै कुत्सितैरपि । महतोऽच्छिद्रसंरक्षेपं सौरांख्य बिहुरीरवराः ॥” (भगवद्गुणदर्पण) ; 'प्रनत पाल'—दीनों के पालनेवाले हैं ; यथा—“कृतभूष विभीषन दोन रह ।” (ज० दो० १०१) ; 'सर्वेश'—विश्व-भर के नाम, रूप, गुण, स्वभाव और ज्ञानादि जानते हैं । 'सुज्ञानू'—चातुर्य गुण से सब विद्या, बोलो आदि भी जानते हैं तथा अपने जनों की कृपि आदि जानते हैं । 'समरथ' ; यथा—“जो चेतन कह जड़ कहइ, जड़हि कहइ चैतन्य । अस समरथ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥” (ड० दो० १११) ; यथा—स्वामि सुसील समरथ सुज्ञान सो वोसो तुहो वसरथ दुलारे ॥” (क० ड० १२) ; 'सरनागद हितकारी'—सुभीष विभीषण आदि का दिव किया । 'गुन गाइक'—किसी के भी गुण मात्र लेते हैं ; यथा—“धैर भाव मोहिं सुमिरव निशिचर ।” (ज० दो० ११) ; 'अवगुन अव हारी' ; यथा—“जनम कोटि अघ नासहि तबही ।” (सुं० दो० १३) ; पुनः ; यथा—“गुन गहि अघ अवगुन हरे अस कहुनासिधु ।” (वि० १००) ।

(२) 'स्वामि गोसाइहि सरिख.....'—बीस विशेषण देकर तब कहते हैं कि आप ऐसे स्वामी के समान आप ही हैं । बीसो विश्वा गुण-निषान आप ही हैं और वैसे ही स्वामि-द्रोहिता में मेरे समान मैं ही हूँ । अर्थात् मेरी इस एक स्वामि-द्रोहिता के बराबर आपके बीसो गुण नहीं हो सकते ; यथा—“स्वामी की सेवक हितता सब कछु निज साइ द्रोहाई । मैं मति तुला वोलि देखो मह मेरिहि दिखि गरुआई ॥” (वि० १०१) ; “बड़ी साईं द्रोही न बराबरी मेरो को कोऊ नाथ की-सपर्य किये कहव कोरि हौं ॥” (वि० २५८) ; 'दोहाई' शब्द के शपथ और (द्रोहाई) द्रोहिता दोनों अर्थ हैं, अपनी अधमता की सत्यता के लिये शपथ करना भी कहा गया है ।

दोहा—कृपा भलाई आपनी, नाथ कोन्ह भल मोर ।

दूषण भे भूपन-सरिस, सुजस चारु चहुँ ओर ॥२६८॥

अर्थ—प्रभु (आप) के और पिता के वचन का मोहबश बल्लंघन करके समाज को बदोरकर यहाँ आया ॥५॥ जगत में भला और घुरा, ऊँचा और नीचा, अमृत और अमरत्व, विप और मृत्यु ॥६॥ किसीको भी कहीं नहीं देखा और न सुना कि श्रीरामजी की आज्ञा को मन से भी मेटा (टाला) हो (कर्म और वचन की कौन कहे ?) ॥७॥ मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, हे प्रभो ! आपने उसे स्नेह और सेवा मान लिया ॥८॥ हे नाथ ! आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, (जिससे मेरे) दूषण भूषण के समान हो गये और चारों ओर सुन्दर सुयश फैल गया ॥२६८॥

विशेष—(१) 'प्रभु-पितु-वचन मोहबश .....'—प्रभु ने श्रीसुमंत्रजी के द्वारा कहा था—“तूति न तजिय राजपद पाये ।” (दो. १५१) ; उस आज्ञा को न माना और पिता ने राज्य दिया, वनका वचन माता और गुरुजी से सुना, वह भी न माना और फिर आपके यहाँ भी समाज बदोर दबाव डालकर आपका धर्म छुड़ाने आया, जिससे आपके चित्त का विलेप किया ।

(२) 'सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई ।'—उपर्युक्त—“मोहि समान मैं साईं दोहाई ।” को यहाँ तक कहकर पूरा किया । 'प्रभु मानो सनेह सेवकाई ।'—सुम्ह-पेसे घृष्ट के दोषों को आपने स्नेह और सेवा के रूप में मान लिया, ऐसे सुस्वामी हैं । इसीको आगे कहते हैं—

(३) 'कृपा भलाई आपनी.....'—सुयश यह कि श्रीभरतजी बड़े प्रेमी हैं और त्यागी हैं, श्रीरामजी के लिये इन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया, इत्यादि । 'भलाई आपनी' ; यथा—“राम भलाई आपनी भल कियो न का को । जुग-जुग जानिकि नाथ को जग जागत साको ॥.....” (वि० १५२) । 'कृपा' ; यथा—“नाथ कृपा ही को पंथ बितवत दोन हीं दिन राति ।” (वि० २२१) ।

राजरि रीति सुबानि बढ़ाई । जगत विदित निगमागम गाई ॥१॥

कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसीख निरीस निसंकी ॥२॥

तेव सुनि सरन सासुहे आपे । सकृत प्रनाम किहें अपनाये ॥३॥

देखि दोष कपहुँ न घर आने । सुनि गुन साधुसमाज बखाने ॥४॥

अर्थ—आपकी सुन्दर रीति, सुन्दर बानि (आदत) और बढ़ाई संसार में प्रसिद्ध है, वेद-शास्त्रों ने गाई है ॥१॥ कूर, कुटिल, खल, दुर्बुद्धि, कलंकी, नीच, निःशोक, अनाथ एवं नास्तिक और निःशंक ॥२॥ ऐसी का भी शरण और सम्मुख आया हुआ सुनकर एक ही प्रणाम करने पर अपना लिया ॥३॥ (शरणागत के) दोष देखकर भी कभी हृदय में न लाये और गुणों को सुनकर ही सज्जनों के समाज में उनका बखान (प्रशंसा) किया ॥४॥

विशेष—(१) 'राजरि रीति सुबानि.....'—उपर्युक्त भलाई कुछ मेरे हो साथ नहीं की गई, किंतु जगत्-भर में प्रसिद्ध है, वेद-शास्त्रों ने गाई है । इसे ही आगे—“कूर कुटिल....” से कहते हैं । य' ; यथा—“ऐसी कौन प्रभु की रीति । विरद देहु पुनीत परिहरि पाँवरनि पर प्रीति ॥” (वि० २१४) ;

“जानत प्रीति रीति रघुराई ।” (वि० १६४) ; “यहि दरबार दीन को आदर रीति सदा चलि आई ।” (वि० १६५) । ‘सुबानि’ ; यथा—“सहज बानि सेवक सुखदायक ।” (सुं० दो० १३) ; “एक बानि करना निधान को । सो प्रिय जाके गति न आन को ॥” (आ० दो० ६) ; ‘बढ़ाई’ ; यथा—“रघुवर रावरी इंदे बढ़ाई । निदरि गनी आदर गरीय पर करत कृपा अधिकारी ॥” (वि० १६६) ; इत्यादि बहुत प्रमाण हैं ।

(२) ‘कूर कुटिल स्वल’—‘कूर’—कठोर हृदयवाले, निर्दयी । ‘कुटिल’—मन, वचन, कर्म से टेढ़े । ‘स्वल’ ; यथा—“स्वल विनु स्वारय पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु सरगारी ॥” (उ० दो० १२०), ‘कुपति’—दुर्बुद्धि, विचार शून्य । ‘कलंजी’—अयसी, पापी ; यथा—“विनु अब भजस कि पावइ कोई ।” (उ० दो० १११) ; ‘नीच’—वर्णाश्रम, वा, स्वभाव का नीच, यथा—“नीच गुहो व्यो जानियो, सुनि लखि तुलसीदास । ठीकि देव सुई गिरि परत, रौचत चढत भकास ॥” (दोहावली ४०१) ; ‘निघोल’—जिसकी आँखों में शोल न हो, तोताचर्म । ‘निरोस’—अनाथ, नास्तिक पय उच्छिन्न स्वल । ‘निर्सकी’—बड़ों का संकोच न माननेवाले, इत्यादि नौ को गिनाकर ऐसे ही जो असंख्य प्रकार के पापों हैं उन्हें सूचित किया, क्योंकि नौ अंकों की सोसा है । ‘सुनि’—किसीके भी कहने मात्र से, वा, जो सम्मुख आकर अपना शरण होना वचन से कहे और एक बार प्रणाम करे, वस, सुनते ही उसे अपना लेते हैं ।

(३) ‘सकृत प्रनाम .. ’ ; यथा—“सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अमर्यं सर्वभूतेभ्यो दद्याम्येवमुन्नतं मम ॥” (वाल्मीकीय ६।१८।३३) ।

(४) ‘देखि दोष बढहुँ न घर आने ।’—देखी बात प्रामाणिक होती है, सुनो मैं संदेह रहवा है, पर आप गुण-ग्राहक स्वामी हैं, अतः सुने हुए गुण को मान लेते हैं और देखे हुए दोष को भी भुला देते हैं ; यथा—“साहिब होत सरोष सेवक को अपराध सुनि । अपनेहुँ देखे दोष, राम न सपनेहुँ घर घखो ॥” (दोहावली ४०) ; “सुनि सेवा सही को करै परिहरे को दूषन देखि । ..” (वि० १६१) ; तथा वा० दो० २८ चौ० ५—न भी देखिये ।

को साहिब सेपकहि नेवाजी । आप समाज साज सब साजी ॥५॥

निज करतूनि न समुझिय सपने । सेवक सकुच सोच घर अपने ॥६॥

सो गोसाईं नहि दूसर कोपी । भुजा उठाइ कहवँ पन रोपी ॥७॥

पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आधीना ॥८॥

दोहा—यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमौर ।

को कृपाल बिनु पालिहै, विरदावलि वरजोर ॥२६६॥

अर्थ—ऐसे और कौन स्वामी हैं ? जो सेवक पर कृपा करके आप ही सब साज-समाज उरका सज दें ॥५॥ अपनी करनी (आपने जो सेवक पर बहुतसे उपकार किये हैं) को स्वप्न में भी नहीं समझते, (किन्तु) सेवक के संकोच का शोच (आपके) अपने हृदय में बराबर रखते हैं ॥६॥ हे श्रीगोस्वामी ! ऐसे एक आप ही हैं, दूसरा कोई भी नहीं है, हाथ उठाकर प्रतिष्ठा-पूर्वक सत्य कहता हूँ ॥७॥ पशु नाचते हैं, तोते पाठ (जो उन्हें पढ़ाया जाता है, सब) में प्रवीण हो जाते हैं, पर (तोते को पाठ-श्रीगुरुवा

गुण और (पशु के नाचने की) गति, पढ़ानेवाले (पाठक) और नचानेवाले (नट) के अधीन है; अर्थात् प्रशंसा का श्रेय पाठक और नट को ही है, शुक और पशु को नहीं ॥८॥ इसी प्रकार आपने सुक सेवक को सुधारकर और सम्मान करके साधु शिरोमणि बना दिया । हे कृपाणु ! आपके बिना और कौन अपनी प्रवृत्ति विरुद्धवादी को हठ-पूर्वक पातिका ? अर्थात् कोई नहीं ॥२९९॥

विशेष—(१) 'आप समाज साज'—आप ही अपने रीकने के योग्य साज-समाज (गुण वैभव) दास को दे देते हैं और आप ही उन गुणों पर प्रसन्न होते हैं, ऐसा दूसरा श्यामी कौन है ? यथा—“मोहि कहा वृक्त पुनि पुनि जैसे पाठ अरथ चरचा कोरै । सोभा सुख छतिलाहु भूप कहैं केवल कति मोल होरै ॥” (गो० लं० १५) ; अर्थात् पाठक अपने प्रसन्न होने के योग्य पाठ तोते को पढ़ावा है और फिर सुनकर उससे प्रसन्न होता है, इसी बात को आगे शुक और पशु के दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं ।

(२) 'निज करतूति न समुक्ति अपने ।'—सेवक पर आपने जो बहुत-से उपकार किये हैं उनकी स्मृति चित्त में रखने में भी नहीं आने वाली ; यथा—“निज गुन अरिक्त अनहिवा दास-दोष सुरति चित रहति न दिये दान की । बानि बिसारनधील है मानद अमान की ॥” (वि० ४१) , सेवक का संकोच देख कर स्वयं सोचते हैं कि हमने इसे ऐसी योग्यता न दी, यह हमसे चूठ हुई । सेवक तो संकोच करता है कि हमसे कुछ सेवा न हो पाई और प्रभु बहुत कृपा कर रहे हैं, पर आप बड़े स्वयं उसपर शोच करते हैं । यथा—“सोइ संपदा बिभीषनिहि, सकुचि दीहि रघुनाथ ।” (कुं० दो० ४१) ; “केवट बतारि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच यहि नहि कछु दीन्हा ॥” (अ० दो० १०१) ; “लंक जरी जोहै जिय सोच सो बिभीषन को कहो ऐसे साहिय की सेवा न खटाय को ।” (क० उ० १२) ।

(३) 'सो गोसाईं नहि दूसर कोषी ।'—सुजा ठठाकर ईश्वर को साक्षी करके प्रतिज्ञा करते हैं ।

(४) 'पशु नाचत सुक पाठ प्रवीना ।'—पशु बहरी, घंर आदि । नट जैसे-जैसे छोटी घुमावा है, पशु वैसे-वैसे नाचता है और पाठक जो कुछ पढ़ावेगा, तोता वही पढ़ेगा । पर प्रशंसा पशु और तोते को होती है, वैसे भक्तों को आप स्वयं वैसे गुण दे देते हैं और आपही जगन्-ह्वर से उनकी प्रशंसा भी अनेक मुखों से करते हैं ; यथा—“मयेवैते निहवाः पूर्वमेव निमित्तमाश्रम मव सख्यसाचिन् ॥” (गीता ११।३३) ।

(५) 'यो सुधारि सनमानि जन'—उपयुक्त—'पशु नाचत'—उपमान है और यह दोहा उपमेय है ; यथा—“आपु हौं आपु को नोके के जानत रावरो राम भरायो गढ़ायो । कीर क्यों नाम रटै तुलसी सो कहै जग जानकी नाथ पढ़ायो ॥” (क० उ० १०) ; “नट-भरकट-इव सखि नचावत । राम रामेस वेद अस गावत ॥” (वि० दो० १) । 'को कृपाण भित्तु' ; यथा—“कौन देव धरियाह विरद द्विद हति हति अचम वपादे ।” (वि० १०१) , 'धरजोर'—यह 'विरदावलि' और 'यालिह' दोनों के साथ है ।

यहाँ तक सर्वसाधारण पर भलाई करना कहा, आगे अपने पर उसका सम्बन्ध दिखाते हैं । वा, अपने अवगुणों के साथ प्रभु के गुण दिखाते हैं । उपयुक्त प्रसंग में प्रभु के सुलभता और कृतज्ञता गुणों की प्रशानता है ।

सोक सनेह कि बाख सुभाये । आयेउँ छाह रजायसु पाँये ॥१॥

तपहुँ कृपाण हेरि निज ओरा । सबहि भाँति भल मानेउ मोरा ॥२॥

देखेउँ पाप सुमंगल - मूखा । जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला ॥३॥

बड़े समाज बिलोकेउँ भागू । बड़ी चूक साक्षि अनुराग ॥४॥
 कृपा अनुग्रह अंग अघाई । कीन्ह कृपानिधि सब अधिकारी ॥५॥
 राखा मोर दुलार गोसाईं । अपने सील सुभाय भलाई ॥६॥
 नाथ निपट मैं कीन्ह ढिठाई । स्वामि-समाज संकोच बिहाई ॥७॥
 अविनय विनय जपावचि बानी । छमिहि देव अति आरति जानी ॥८॥

दोहा—सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहव बड़ि खोरि ।

आयसु देइय देव अब, सबइ सुधारी मोरि ॥३००॥

शब्दार्थ—बायें खाना = बिरद करना, भागकर त्याग करना । अनुग्रह = दुःख दूर करने की दृष्टि, या, भोगीकरण । अविनय = ढिठाई, उद्दण्डता ।

अर्थ—मैं शोक से, नेह से किआ बाह-स्वभाव (बड़काई) से आह्ला को बायें लाकर यहाँ आया ॥१॥ तब भी हे कृपालु ! आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरी भलाई ही मानी ॥२॥ सुन्दर संगल के कारण आपके चरणों के दर्शन किये और स्वामी को स्वाभाविक ही अपने अनुकूल जान लिया ॥३॥ बड़े समाज में अपना भाग्य देखा कि बड़ी भारी चूक होने पर भी स्वामी का मुझपर इतना अनुराग है ॥४॥ आपकी कृपा और अनुग्रह से मैं अंग-अंग (पूर्ण) अघा गया, हे कृपानिधि ! आपने सब कुछ अधिकवा से ही किया है ॥५॥ हे गोसाईं ! आपने अपने शील-स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार (लाइ-न्यार) रक्खा ॥६॥ हे नाथ ! मैंने स्वामी और समाज का संकोच छोड़कर सर्वथा ढिठाई की है ॥७॥ हे देव ! अत्यन्त विपत्ति (दरा) जानकर मेरी इच्छा के अनुकूल इस अविनय या विनय की बाणी को चमा कीजियेगा ॥८॥ सुहृद, सुजान और सुसाक्षि से बहुत कहना बड़ा अनुचित (दोष) है । हे देव ! अब मुझे आह्ला दीजिये, वही मेरा सब सुधार करेगी ; अर्थात् मेरे सुधार का दूसरा उपाय नहीं है ॥३००॥

विशेष—(१) 'सबहि भाँति भल मानेव मोरा ।' यथा—“लीनि काल तिसुवन मत मोरे । पुन्य सिलोक तात तर तोरे ॥ हर आनख तुम्ह पर कुटिलाई । आइ लोक पर लोक नछाई ॥” मिटिहहि पाप प्रपंच सम, अखिल अमंगल भार । लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम मुन्दार ॥” (शो० १४३); इत्यादि सुयश दिये ।

(२) 'देखेउँ पाय सुंगल मूला ।'—चित्रकूट आने का लाभ कहते हैं कि श्रीअय्यध में जो कामना थी—“देखे बिनुरघुनाथ पद, जिय कै जरनि न आइ ।” (शो० १८९) ; तदनुसार—“देखेउँ पाय ...” । पुनः पहले (भाग में) समझा था—“राम लखन धिय सुनि मम नाऊँ । ठठि जनि अनत जाई नजि ठाऊँ ॥” (शो० २३९) ; उसपर यहाँ कहते हैं—“जानेउँ स्वामि सहज अनुकूल ।”

(३) 'बड़े समाज बिलोकेउँ भागू ।'—श्रीवसिष्ठजी, श्रीविरवामित्रजी और श्रीशत्रुघ्नजी आदि का समाज है, इससे बड़ी कहा है । 'बड़ी चूक'—आह्ला-वर्त्तन है । इतनी भारी चूक पर भी स्वामी का ऐसा अनुराग है, वही तो माग्य की बड़ाई है ।

(४) 'कृपा अनुग्रह अंग'—कृपा-अनुग्रह से मैं पूर्ण रह हो गया । कृपानिधि !

मेरी योग्यता की अपेक्षा से मुझपर बहुत अधिक कृपा और अनुग्रह किये । कृपा से मेरे दोष नाश किये और फिर अनुग्रह से मुझे अंगीकार किया ।

(४) 'राखा मोर दुलार'—आप ही ने रक्खा, अन्यथा विधि ने तो इसे नाश ही कर डाला था ; यथा—“विधि न सकेव सहि मोर दुलारा । नीच बीच जननी मिस पारा ॥” (दो० २६०) । ‘अपने शील सुभाय भलाई’—शील स्वभाव से दोनों को न देखा और भलाई के स्वभाव से दुलार किया । वा, शोक से आया तो आपने शील से दुलार किया । स्नेह से आया, तो अपने स्वभाव से और बाल स्वभाव के प्रति भलाई से मेरा दुलार रक्खा । यह उपर्युक्त चौपाई के अनुसार भाव है ।

(६) 'निपट'..... 'ढिठाई'—बड़ों के समाज में बोलना हो ढिठाई है और स्वामी के समक्ष में भी संकोच छोड़कर बोलना सर्वथा ढिठाई है ।

(७) 'अभिनय विनय जथा रुचि बानी'..... '—ढिठाई है वा प्रार्थना है, रुचि के अनुसार कही गई है, वह समा के योग्य है, क्योंकि मैं आर्त्त हूँ, आर्त्त के चित्त में चेत (साधधानता) नहीं रहती ; यथा—“अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुलारी । इनको बिलग न मानिये बोलहि न बिचारी ॥” (वि० ३०) ।

(८) 'सुहृद सुजान सुसाहिबहि'..... '—सुहृद स्वयं सदा हित ही करता है, सुजान अपने जनों के हृदय की भी जानता है और जो कुछ करता है, वह शास्त्र-दृष्टि से ही करता है । सुसाहिब अपने सेवक का सदा सार-सौभार स्वयं करता है और सच्चे दोषों पर भी दृष्टि नहीं देता । जिसमें ये तीनों गुण हैं, ऐसे स्वामी से कहना कि मुझे ऐसा कीजिये, बड़ा दोष है । 'बहुत कहय' अर्थात् थोड़ा भी कहना दोष ही है, बहुत कहना तो बड़ा दोष है । यही विचारकर ये कहते हैं—‘आपसु देख्य देव अब ...’ आगे भी कहेंगे—‘आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।’

प्रभु - पद - पहुमं - पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुखसौर्व सुहाई ॥१॥

सो करि कहवँ हिये अपने की । रुचि जागत सोवत सपने की ॥२॥

सहज सनेह स्वामि-सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि मिहाई ॥३॥

आज्ञासम न सुसाहिब - सेवा । सो प्रसाद जन पावइ देवा ॥४॥

अस कहि प्रेमविषस भये भारी । पुलक शरीर बिलोचन पारी ॥५॥

प्रभु - पद - कमल गह्वे अकुलाई । समथ सनेह न सो कहि जाई ॥६॥

कृपासिंधु सनमानि सुमानी । बैठाये समीप गहि पानी ॥७॥

अर्थ—प्रभु के चरण-कमल को धूलि, जो सुन्दर सत्य, सुकृत और सुख को सुंदर सोभा है, उसकी शपथ करके अपने हृदय की जागते, सोते और स्वप्न की रुचि को कहता हूँ ॥१-२॥ स्वाभाविक स्नेह से, स्वार्थ, छल और चारों फलों (वा, चारों फलों के स्मार्थ-रूपी छल) को छोड़कर स्वामी की सेवा (यही मेरी रुचि है, क्योंकि) ॥३॥ आज्ञा (पालन) के समान सुसाहिब की दूसरी सेवा नहीं है, हे देव ! यही प्रसाद (प्रसन्नता का दात) सेवक को मिले ॥४॥ ऐसा कहकर वे प्रेम के अत्यन्त विषय हो गये, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया ॥५॥ अकुलाकर प्रभु के चरण-कमलों को पकड़ लिया,

वह समय और स्नेह एवं उस समय का स्नेह कहा नहीं जाता । ईश कृपा-सागर और धुनाधमो ने सुन्दर वाणी से उनका सम्मान करके हाथ पकड़कर (उन्हें अपने) पास बैठाया ॥७॥

विरोध—(१) 'प्रभु-पद-पदुम-पराग'—सत्य-सुकृत आदि चरण-रत्न के विशेषण हैं, जो इस रत्न की अन्यथा शपथ करेगा ; अर्थात् मूढो सौगंद करेगा, उसके ये सत्य आदि नाश हो जायेंगे ।

'सौत्र' अर्थात् सत्य आदि की सोमा (हृद) वस्त्र, यही तक है । 'सुदाई' शब्द सत्य आदि के साथ है, क्योंकि सत्य आदि दोषों से असुहावन भी होते हैं ।

इस रत्न से महत्त्वा को सत्य, अर्थात् सत्य शुद्ध अपना रूप, निपाद को सुकृत और दंडक-यन को सुख प्राप्त हुआ, इनके द्वारा रत्न के महत्त्व का प्रमाण है ।

(२) 'रुचि जागत सोवत्त सपने की ।'—तुरीया तो स्वामायिक शुद्ध ही है, वसमें प्रभु की प्राप्ति रहती ही है । ज्ञात, सुप्ति और स्वप्न, इनमें विक्षेप-विकार होते हैं, इससे इन्हीं की रुचि शपथ करके कही ।

(३) 'सहज सनेह-त्सामि'—यही तीनो अवस्थाओं की रुचि है ; यथा—'शिवारथ परमारथ रहित, सीवाराम सनेह । तुलसी सो कल चारि की, कल हमार मत येह ॥' "परहूँ नरक कल चारि सिमु, मोच डाकिनी आर । तुलसी राम सनेह को, जो कल सो जरि जाव ॥" (दोहावली १० + १२) ; 'रथार्थ' वैद-सुख-साधन, 'छल' कहना कुञ्ज और करना कुञ्ज, पुनः अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चार कलों की इच्छा छोड़कर । वा, चारो कलों का रथार्थ ही छल है ; यथा—'भानु पीठ सेइय वर भागी । स्वामिहि सर्वभाष छल त्यागी ॥" (कि० दो० ३२) ।

(४) 'अस कहि प्रेम विषस'—'अस'—आप प्रसन्न हैं, तो प्रसाद-रूपो आत्मा मिले, ऐसा कहते ही भाषो वियोग पर व्याकुल हो गये और चरण-कमल पकड़ लिये कि इनका वियोग मुझे असह्य है । फिर प्रेम के विषय होने की दशा पुलक आदि से हो आई ; यथा—'कंप पुलक वन नयन घनीरा । गह्वे चरन अवि प्रेम अधीरा ॥" (दो० ३२) ; "चरन परेठ प्रेमाकुत, ग्राहि-ग्राहि भगवंत ॥ (सं० दो० ३२) ; इत्यादि । श्रीभरवली का आपण यहीं समाप्त हुआ ।

(५) 'कृपासिंधु सनमानि'—इसपर समुद्र रूपा कृपा समझ आई और सुन्दर प्रेममयी वाणी से आश्वासन किया कि भैया ! अघोर न हो, समीप बैठकर जनाया कि हमें सदा पास ही समझो ।

भरत-पिनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह समा रह्यराज ॥८॥

छंद—रघुराज सिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी ।

मन महुँ सराहत । भरत-भायप-भगति की महिमा घनी ।

भरतहि प्रसंसत विबुध वरपत सुमन मानस नलिन-से ।

तुलसी विकल सब लोगसुनि सकुचे निसागम नलिन-से ॥

सोरठा—देखि दुखारी दीन, दुहुँ समाज नर-नारि सब ।

मघवा महामलीन, मुये मारि मंगल चहत ॥३०१॥

शत्रुार्थ—धनी = मालिक, राजा, स्वामी । मधवा (सं० मधवन्) = इन्द्र । धनी = बहुत धनी ।

अर्थ—श्रीभरतजी की प्रार्थना सुनकर और उनकी स्वभाव देखकर सभा और श्रीरघुनाथजी स्नेह से शिथिल हैं ॥८॥ श्रीरघुनाथजी, साधु-समाज, श्रीवसिष्ठ मुनि और श्रीनिधिता के स्वामी श्रीजनकजी स्नेह से शिथिल हैं । सब मन-ही-मन श्रीभरतजी के भ्रातृत्व और भक्ति की बहुत बड़ी महिमा सराहते हैं । देवता अपने मलिन मन से श्रीभरतजी की बड़ी बड़ाई करते हैं और फूल बरसा रहे हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि सबलोग (यह निरर्थक) सुनकर ऐसे संकुचित हो गये, जैसे रात्रि के आगमन से कमल ॥ दोनों समाजों और सभी स्त्री-पुरुषों को दुखी और दीन देखकर महामलिन इन्द्र मानों मरे हुए को मारकर अपना संगल (बलयाण) चाहता है ॥३०१॥

विशेष—(१) 'भरतहि प्रसंसत विधुष - '—'मानस मलिन से'—अब भी देवताओं के मन में संवेद-रूपिणी मलिनता है—(क) श्रीभरतजी ने तो आज्ञा माँगी, पर श्रीरामजी ने उनके प्रेम-वश होकर न जाने क्या कहा ? (ख) प्रेमातुर होकर चरण पकड़े और श्रीरामजी ने पास बैठाया, तब फिर संवेद हो गया कि न जाने अब क्या हो ? अब भी मन में मलिनता है कि श्रीभरतजी किसी तरह शीघ्र लौट जायें ।

(२) 'सब लोग मुनि सकुचे निसागम मलिन-से'—आगे वियोग रूपी रात के आगमन की संभावना है, क्योंकि श्रीभरतजी ने श्रीरामजी की आज्ञा पर छोड़ दिया और श्रीरामजी पिता की आज्ञा पालने में दृढमत हैं ही, इससे स्वयं न लौटकर सबको लौटने को हो कहेंगे । अभी श्रीरामजी की निश्चित आज्ञा नहीं हुई, इसीसे 'निसागम' कहा है ।

(३) 'मधवा महामलीन - '—लोग वियोग और स्नेह से स्वतः शिथिल हैं, सूखे जा रहे हैं, इन दीन-दुखियों को सताना अभ्यमता है । इन्द्र इनपर पूर्व रचित वचादन का प्रयोग करना चाहता है, इसीसे उसे 'महामलीन' कहा और 'मधवा' इस अनादर-सूचक नाम से कहा । इसी नाम से आगे श्रीरामजी भी इसे कुत्ते के समान कहेंगे ।

कपट - कुचाखि - सीवें सुरराज । पर-अकाज-प्रिय आपन काजू ॥१॥
काक - समान पाकरिपु - रीती । छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥२॥
प्रथम कुमत करि कपट सँकेछा । सो उचाट सपके सिर मेछा ॥३॥
सुरमाया सब लोग विमोहे । रामप्रेम अतिसय न पिछोहे ॥४॥
भय उचाटमस मन धिर नाहीं । छन वन रुचि छन सदन सुहार्ही ॥५॥
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिधु संगम जनु चारी ॥६॥
दुचित कतहुँ परितोष न लहहीं । एक एक सन मरम न कहहीं ॥७॥
छलि हिय हंसि कह कूपानिधानू । सरिस स्वान मधवान जुवानू ॥८॥

बोधा—भरत जनक मुनिजन सचिव, साधु मचेत बिहाइ ।

लागि देवमाया सबहिं, जयाजोग जन पाइ ॥३०२॥

शब्दार्थ—पाकुरिपु=इन्द्र । मेळा=राजा । दुविधा=दुविधा में पड़ो हुई । दुषित=अस्थिर चित्त, संदेह में पड़ा हुआ, दो ओर वित्त जाता । सुबानू=युवक ।

अर्थ—देवराज इन्द्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे दूसरे का कार्य बिगाड़ना और अपना कार्य साधना प्रिय है ॥१॥ पाक दैत्य के शत्रु इन्द्र की रीति कोप ने समान है, वह छत्ती और मलिन है, उसका किसीपर विश्वास नहीं है ॥२॥ उसने पहले कुमंत्र करके कण्ट एकत्र किया (था), उस वच्चाटन को सबके शिर पर डाल दिया ॥३॥ देव-माया से सबलोग विशेष मोहित हो गये, परन्तु श्रीरामजी के अविशय प्रेम से उनका अधिक विछोह न हुआ ॥४॥ वच्चाटन के बंध होने से मन स्थिर नहीं है, क्षण-भर वो वन की रुचि रहती है, फिर क्षण में पर अच्छे लगने लगते हैं ॥५॥ मन की गति दुविधामय होने से प्रजा दुखी है, मानों नदी और समुद्र के संगम का जल है (जो कभी इधर कभी उधर जाता-जाता है) ॥६॥ अस्थिर चित्त होने से कहीं भी संतोष नहीं पाने, एक-दूसरे से अपना भेद नहीं कहते ॥७॥ यह देखकर कृपासागर श्रीराम की हृदय में हँसकर कहने हैं कि कुत्ता, इन्द्र और युवक समान (प्रकृति) वाले हैं ॥८॥ श्रीमरवजी, श्रीजनकजी, मुनिलोग, मंत्री और सत्तान साधुओं को छोड़कर सभीको मनुष्यों की योग्यता-नुसार देवमाया लगी; अर्थात् न्यून अधिक जेजना के अनुसार लगी ॥३०२॥

विशेष—(१) 'कपट-कुचालि-सीवें 'कउहुँ न प्रतीती ।'—परम भक्त श्रीमरव की ओर कुदृष्टि देख तथा ऐसे ही और भी भक्तों एवं श्रमियों से छल करने का इसका स्वभाव जानकर यहाँ पर कवि ने इसके लिये सात क्रूर विशेषण दिये हैं—कपट सीवें, कुचाल सीवें, पर अकाज प्रिय, आपन काज प्रिय, छत्ती, मलिन और अविश्वासी । इन दुर्गुणों की यह सीमा है । सात गिनाकर अश्रुगुणों की अगाधता में इसे सावो समुद्रों के तुल्य कहा । 'पाक रिपु रीतो'—से सूचित किया कि पाक दैत्य के साथ इसने इन दुर्गुणों का प्रयोग किया है, सभी से इसका यह स्वभाव-सा पढ़ गया है । जो स्वयं छत्ती और अविश्वासी होता है, वह दूसरों में भी छल आदि की शंका करता है, वेला ही यह भी श्रीमरवजी से डरता है ।

(२) 'प्रथम कुमन्त्र करि कण्ट '—प्रथम दो० २६५ में कुमंत्र करके वच्चाटन प्रयोग की रचना कही गई थी, वच्चाटन प्रयोग होता यहाँ कहते हैं । यह प्रयोग ही वपुर्क 'मुप का मारना' है । 'राम प्रेम अविशय न निद्रोहे'—देवमाया लगने पर अविशय श्रीराम-प्रेम होने के कारण वह प्रेम से अविशय विछोह भी न हुआ, किन्तु दुषित हो गये ।

(२) 'दुषिय मनोगति '—जैसे नदी का जल वेग से समुद्र में जाता है और समुद्र के वेग से उसका जल नदी में आता है, ठेन्ना-ठेन्नी लगी रहती है । उसी तरह कभी घर की रुचि प्रवृत्त होकर वन की रुचि को दूना देती है और कभी वन की रुचि प्रवृत्त होकर घर की रुचि को दूनाती है बिच साँव नहीं हो पाता । सबके मन समुद्र हैं, देवमाया नदी है ।

(४) 'एक एक सन राम '—लज्जा लगती है कि यह सुनकर दूसरे हँसेंगे कि भरे ! श्रीरामजी को छोड़कर घर की रुचि है, वह प्रेम कहाँ गया ?

(५) 'लखि हिय हँसि कह '—कृपानिधान श्रीरामजी की दया भक्तों पर है, इससे इनके प्रति अपचार देखकर निराश की दृष्टि से इन्द्र पर है कि यह हमारे प्रेम में पगे हुए लोगों के प्रति भी बिना कारण अपचार करता है, जैसे कुत्ता वृष शङ्का पर भूँकता, गुराँवा और काटने दीड़ता है । समझता है कि श्रीमरवजी श्रीरामजी को छीन ले जायेंगे । अच्छा किया है, पाणिनि ने, जो रवन्, युवन्, मघवन् की एक ही सूत्र में लिखा (विरोधा) है, सत्य हो इनकी प्रकृति एक-सी है; यथा—'सूध

भाग सठ, श्वान निरखि मृगराज । छीनि लेइ जानि जानि जइ, विमि सुरपतिहि न लाज ॥” (पा० दो० १२५); जवान कामी होता ही है, वैसे ही इन्द्र भी कामी है, इसीसे वह कुटिल है; यथा—“जे कामी लोलुप जग माहों । कुटिल काक हव सबहि डेराहीं ॥” (पा० दो० १२४) ।

पुनः श्वान अपने गाँव में शंकर-रहित रहता है, इसीसे ग्राम-सिंह भी कहा जाता है, वैसे जवान मदान्ध होता है, वैसेही इन्द्र शंकर-रहित है ।

इन तीनों शब्दों की घनावट (प्रकृति) एक समान होने से पाणिनि महर्षि ने इन्हें एक सूत्र में रक्खा है; यथा—“श्वयुवमघोनामवद्विते” इसीपर किसी कवि ने हास्य की रीति से कहा है—“काञ्च मणि काञ्चन-मेकसूत्रे नार्यो निग्रधनन्ति न चित्रमेतत् । स शास्त्रकृत् पाणिनिरेकसूत्रे श्वानं युवानं मघधानमाह ॥” यहाँ काँच-तुल्य ‘श्वान’, मणि-तुल्य ‘युवा’ और काञ्चन-तुल्य ‘मघवा’ को कहा है ।

यहाँ पूर्य कवि ने व्याकरण के सूत्र का आशय लेकर इन्द्र को श्वान के तुल्य कहने में हास्य की रीति से बुद्धि की विलक्षण चातुरी दिखाई है ।

कृपासिधु लखि लोग दुखारे । निज सनेह सुर-पति-छल भारे ॥१॥

सभा राव गुरु महिसुर मंत्री । भरतभगति सबकै मति जंत्री ॥२॥

रामहि चितवत चित्र लिखे-से । सकुचत मोलत वचन सिखे-से ॥३॥

भरत - प्रीति - नति-धिनय बढ़ाई । सुनत सुखद घरनत कठिनाई ॥४॥

शब्दार्थ—मंत्री (धन = लाजा) = ताला लगा दिया, यथा—“लोचन निजपद जंत्रित ००” (हुं० दो० १०) ।
अर्थ—कृपासागर श्रीरामजी ने लोगों को अपने स्नेह और इन्द्र के भारी छल से दुखी देखा ॥१॥
सभा, राजा, गुरु, आश्रयगण और मंत्रीगण सबकी बुद्धि पर श्रीभरतजी की भक्ति ने ताला लगा दिया; अर्थात् सभी सुगंध होकर कि कर्त्तव्य-विमूढ़ से हो रहे हैं ॥२॥ सबलोग लिये हुए चित्र (तस्वीर) की तरह श्रीरामजी को (एकटक) देख रहे हैं और बोलने में सिये हुए वचन बोलनेवाले की तरह सकुचते हैं ॥३॥ श्रीभरतजी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुखदायक हैं, पर वर्णन करने में कठिन हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘कृपासिधु लखि ००’—भक्तों पर कृपाटन प्रयोग देखकर दया है ।

(२) ‘सभा राव गुरु महिसुर ००’—जो लोग देवमाया से बचकर सचेत थे, वे श्रीभरतजी की भक्तिमयी वाणी सुनकर भवाक् हो रहे हैं, सबकी बुद्धि पर ताला-सा लग गया । अब श्रीरामजी पर सबकी एकटक दृष्टि है कि देखें अम क्या आशा देते हैं ? जैसे पहले—“सकल बिलोकव भरव मुख, धनइ न ऊतर देत ॥” (दो० २२४); पर कहा गया है । ‘चित्र लिये से’; यथा—“राम बिलोके लोग सघ, चित्र लिये-से देखि ।” (पा० दो० २३०) ।

(३) ‘सकुचत मोलत वचन सिये से’—बोलने में सकुचते हैं कि घर से आये थे कि श्रीरामजी को लेकर लौटेंगे अथवा उनके साथ ही रहेंगे । पर एक भी न दुआ, मन में कथाटन की दशा विचारकर बोलने में सकुचते हैं कि भीतर से सो घर की ओर वृत्ति लगी है और मुख से कहें कि हम साथ ही

रहेंगे, तो घनता नहीं। किसी-न-किसी तरह भीतरी भाव बोलने में प्रकट हो ही जायगा। पूर्व की निश्चित बातें कहने में संकोच लगता है कि हृदय में और होने से अब वे बातें रटी हुई सी जान पड़ेंगी और अप्रामाणिक होंगी, तो फिर लजित होना होगा।

(४) 'भरत-प्रीति-नर्ति'... — 'प्रीति'—यह इनके चरित्र-भर में पूर्ण है। नम्रता यह कि श्रीरामजी पैदल गये, तो मुझे शिर के यत्न से जाना चाहिये; यह इन्होंने पहले भाते समय कहा है। विनय का स्वरूप त्रिवेणी की घार में तीर्थराज के समक्ष में कहा है, वह देखने योग्य है। बड़ाई जैसे कि प्रयाग में धन्य, धन्य की ध्वनि छा गई। श्रीभरद्वाजजी ने और फिर आकाशवाणी एवं श्रीरामजी ने भी बड़ाई की है। इन सब प्रसंगों के सुनने में सुख होता है, पर वर्णन करना कठिन है।

जासु बिलोकि भगति लखलेसु । प्रेममगन मुनिगन मिथिलेसु ॥५॥

महिमा तासु कहह किमि तुलसी । भर्गात सुभाय सुमति हिय हुलसी ॥६॥

आप छोड़ि महिमा बड़ि जानी । कविकुल कानि मानि सकुचानी ॥७॥

कहि न सकति गुन रुचि अधिकारि । मतिगति पाखयचन की नारि ॥८॥

दोहा—भरत-बिमल-जस विमल विधु, सुमति चकोर-कुमारि ।

उदित विमल जन हृदय-नभ, एकटक रही निहारि ॥३०३॥

अर्थ—जिसकी कण-मात्र भक्ति को देखकर मुनि-गण और मिथिलापति राजा श्रीजनकजी प्रेम में डूब गये हैं ॥५॥ उसकी महिमा तुलसी कर्णोत्तर कहे ? भक्ति के स्वभाव से हृदय में स्वाभाविक सुमति उत्पन्न हो गई ॥६॥ (परन्तु) अपनेको छोटी और महिमा को बड़ी जानकर पुनः कवि-समाज की मर्यादा समझकर सकुच गई ॥७॥ रुचि बहुत है, पर गुणों को कह नहीं सकती, बुद्धि की गति (व्यवस्था) बाल-वचन की-सी हो रही है; (जैसे बालक कुछ कहना चाहता है, पर वचनों-द्वारा मन की बात कह नहीं पाता) ॥८॥ श्रीभरतजी का निर्मल यश चन्द्रमा है, सुमति चकोर-कुमारी है, यह निर्मल भक्तों के हृदय-रूपी आकाश में उदित होकर सब चन्द्रमा को एकटक देखती रह गई है ॥३०३॥

विशेष—(१) 'भगति सुभाय सुमति .....—भक्ति के कारण भक्त लोग कुछ इष्ट के यश-कथन की लालसा करते हैं; यथा—“कहं रघुपति के चरित अगारा । कहं मति मोरि निरव संसारा ॥.....” से “तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥” (भा० दो० १२) तक। वैसे ही भक्ति के स्वभाव से मेरे हृदय में भी सुमति का विकास हुआ है। वह कुछ कहना चाहती है; यथा—“संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । राम-चरित मानस कवि तुलसी ॥” (भा० दो० ३५); वहाँ तो 'रामचरितमानस' के कवि हो चले और चरित कहा भी, पर यहाँ श्रीभरतजी की महिमा नहीं कह पाते। 'कहे किमि' पर कहा जा सकता है कि तब चुप हो जाओ, उसपर कहा कि भक्ति के स्वभाव से चुप रहा नहीं जाता। प्रबल इच्छा पर कह उठते हैं, तो बाल-वचन की नारि दशा होती है—कहना चाहता हूँ कुछ, तो निहलता है कुछ भाव यह कि श्रीभरत-चरित परम दिव्य है, अतएव मेरी प्राकृत वाणी से परे है।

(२) 'भरत-विमल जग विमल विधु...—श्रीभरतजी का निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है, (अन्य भक्तों के यश तारा गण हैं) सुमति चकोर-कुमारी है, यहाँ मति को सुमति कहा, क्योंकि परम भक्त के यश कथन के लिये उल्लिखित है; जब अस्मर्थ हुई, तब 'मति गति' में मति-मात्र कहा है। 'कुमारी' अर्थात् कन्या और भी अस्मर्थ होती है। चकोरी चंद्र-छवि का पार नहीं पाती, किंतु दर्शनों में ही सुग होकर सुख पाती है। वैसे ही मेरी सुमति वसपर सुग होकर पकटक देखने में ही सुख पा रही है। यहाँ 'पकटक' निहारने के साथ शिथिल होना और सुख पाना भी लेना चाहिये, क्योंकि चकोरी में सर्वत्र तनों भातें पाई जाती हैं; यथा—“यके नयन रघुवति छवि देखे। पलकनिहूँ परिहरी निमेये ॥ अधिक सनेह देह भइ भोरी। सरद सखिहि जनु चितव चकोरी ॥” (बा० दो० २११) ; “सिय सुख सखि भये नयन चकोरा ।” देखि सोय सोभा सुख पाषा ।” (बा० दो० २२१) । अर्थात् रनेह से मति भोरी हो गई, मन-चित्त आदि भी वस्त्रोंमें लय हो सुख पा रहे हैं। जैसा विमल-यश, वैसा ही वसका उपमान विमल विधु और स्थान विमल जन-हृदय है ।

भरत-सुभाव न सुगम निगमहूँ । लघु मति चापलता कपि छमहूँ ॥१॥
कहत सुनत सतिभाव भरत को । सीयराम-पद होइ न रत को ॥२॥
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को । जेहि न सुख भतेहि सरिस बाम को ॥३॥
देखि दयाल दसा सवही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥४॥
धरमधुरीन धीर नय-नागर । सत्य-सनेह-सीख - सुख - सागर ॥५॥
देस काल लखि समय समाजू । नीति - प्रीति - पाखक रघुराजू ॥६॥
बोले वचन धानि - सरयस - से । हित परिनाम सुनत ससिर-रस-से ॥७॥

शब्दार्थ—वाम = विमुख, छोटा । जानि सरयस से = मानों सरस्वती को सब कुछ पूँजी यही है, देता ।

अर्थ—श्रीभरतजी के स्वभाव का वर्णन वेदों को भी सुगम नहीं है, मेरी लुब्ध बुद्धि की अपलता को कविजन क्षमा करें ॥१॥ श्रीभरतजी के सद्भाव को कहते-सुनते श्रीसीतारामजी के चरणों में अनुरक्त कौन न होगा ? अर्थात् जो कहे-सुनेगा, वही अनुरक्त हो जायगा ॥२॥ श्रीभरतजी का स्मरण करने से जिसको श्रीरामप्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान छोटा (या आग्य-विमुख) कौन होगा ? ॥३॥ दयालु और सुजान श्रीरामजी ने सभी की दशा देखी, अपने भक्त के हृदय की जानकर ॥४॥ धर्म-धुरंधर, धीर, नीति में निपुण, सत्य सनेह, शील और सुख के समुद्र ॥५॥ नीति और प्रीति के पाखनेवाले श्रीरघुनाथजी वैरा, काल, समय और समाज को समझकर (वदनुवार) ॥६॥ वचन बोले, जो सरस्वती के सर्वस्व के समान थे, अंत में हितकारी और सुनने में अमृत के समान थे ॥७॥

विशेष—(१) 'कमि छमहूँ'—क्षमा की प्रार्थना करना है, तो कहने ही से बाज आघो, वसपर कहते हैं—“कहत सुनत सतिभाव...” अर्थात् मैं इसीलिये कहता हूँ। यह हुआ भी ; यथा—“सिय राम प्रेम विधूप पूरत होत जनम न भरत को ।” “कालिकाल तुमको से सठन्दि दृढि राम सनमुख करव को ॥” (दो० २२१) । यह भरत-सद्भाव के श्रोताओं और वक्ता के लिये आशीर्वाद भी है ।

(२) 'देखि दयाल दसा सबही की ।'—भीमरतजी के भाषण के प्रभाव से लोग विकल हो गये थे ; यथा—“तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नखिन से ॥” (दो० ३०३) ; तब कवि इन्द्र की कुचाल कहने लग गये थे, फिर—“कृपासिधु लखि लोग दुखारे । निज सनेह” से वही प्रसंग लिया, किंतु फिर श्रीभरत-भक्ति की महिमा पर मुग्ध हो गये। उसे कुछ कहकर तो वही छोड़े हुए प्रसंग—“कृपासिधु लखि लोग दुखारे ।” को यहाँ—“देखि दयाल दसा” से फिर उठाते हैं।

‘राम सुजान जानि जन बीकी ।’—भक्तों के मन की जानने के संघर्ष से सुजान कहा है।

(३) ‘धरमधुरीन धीर .....’—बोलने में पहले धर्म-धुरीण कहकर सूचित किया कि इस भाषण में धर्म (पिता-वचन-पालन) पर ही दृष्टि रहेगी ; यथा—“मातु पिता गुरु धामि निवेसू । सकल धरम धरनी धर सेसू ॥ सो तुम करहु करावहु मोहू ।” (दो० ३०५) ; धर्मधुरीण आदि सात विशेषण कहते हुए अंत में ‘सागर’ पद देकर इसे सबों के साथ खनाया कि ये साते गुण साते समुद्र की तरह अपार पर्व अगाध हैं। इन साते के सूक्ष्म भाव—पिता के वचन रक्छेंगे, कष्ट सहने में धीर हैं, नीति भी रक्छेंगे, अपने वचन सत्य करेंगे, सबके स्नेह और शील को भी रक्छेंगे, स्वयं सुख के सागर हैं, औरों को भी सुखद भाषा देंगे। ‘देख, काल’ के भाव ऊपर कहे गये। ‘बोले वचन बानि’—सरस्वती का सर्वत्र सिद्धान्त इसमें ही आ गया, जो परिणाम में हितकर और सुनने में प्रिय अमृत के समान मधुर और आह्लादकारक है। बाणी का प्रिय होना और परिणाम (अन्त) में हितकर होना दुर्लभ है ; यथा—“वचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥” (छ० दो० ८), जो वचन सुनने में प्रिय होते हैं, वे प्रायः परिणाम में दुःखद होते हैं ; यथा—“सुनत नीक आगे दुख पावा । सबिदह अस मत प्रसुहि सुनावा ॥” (छ० दो० ८) । इस बाणी में दोनों गुण हैं।

श्रीरामजी का भाषण

तात भरत तुम्ह धरमधुरीना । लोक - वेद - विद प्रेम-प्रवीना ॥८॥

दोहा—करम वचन मानस विमल, तुम्ह समान तुम्ह तात ।

गुरुसमाज लघु - बंधु-गुन, कुसमय किमि कहि जात ॥३०४॥

जानहु तात तरनि - कुल - रीती । सत्यसंघ पितु-कीरति प्रीती ॥१॥

समय समाज लाज गुरुजन की । वदासीन हित अनहित मन की ॥२॥

तुम्हहि विदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू ॥३॥

मोहि सप भाँति भरेस तुम्हारा । तदपि कहवँ अयसर-अनुसारा ॥४॥

अर्थ—हे तात श्रीभरतजी ! तुम धर्म-धुरंधर हो, लोक और वेद (दोनों) के जाननेवाले हो और प्रेम में प्रवीण हो ॥८॥ हे तात ! कर्म, वचन और मन से निर्मल तुम्हारे समान दुम्ही हो, वहाँ के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण कैसे बहे जा सकते हैं ? ॥३०४॥ हे तात ! तुम सूर्यकुल की रीति, सत्य प्रतिष्ठ पिता की कीर्ति और प्रीति को जानते हो ॥१॥ समय, समाज, गुरुजनों की

वदासीन, मित्र और शत्रु के मन की (बात) ॥२॥ सभी का कर्त्तव्य, अपना और मेरा परम हित और परम धर्म तुमको मालूम है ॥३॥ मुझे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, तो भी समय के अनुसार कुछ वदना है; अन्यथा कहने समझाने की आवश्यकता न थी ॥४॥

विशेष—(१)—‘ताव भरत तुम्ह’—श्रीभरतजी ने अपने मापण में प्रभु की वड़ाई और अपने दोष कहे थे, उसपर श्रीरामजी उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें निर्दोष कहते हैं कि तुम तो धर्मचुरीण हो और मन, वचन, कर्म से निर्मल हो। श्रीभरतजी ने कहा था—‘द्वामि गोसाइहि सरिस गोसाईं’। उसपर आप कहते हैं—‘तुम्ह समान तुम्ह तत्व’। पहले धर्म-चुरीण कहा, क्योंकि उन्हें पिता-वचन-पालन रूप धर्म पर आरुढ़ करना है।

(२) ‘गुरु समाज लघु’—एक तो श्रीवसिष्ठजी, श्रीविश्वामित्रजी एवं श्रीजनकजी आदि गुरुजनों का समाज है जिसमें बहुत बोलना भी अनुचित है, उसपर भी छोटे भाई की प्रशंसा उसके मुख पर कहना, फिर भी वृत्तमय में जहाँ किसी की भी प्रशंसा कहना रुचिकर नहीं होता, कैसे उचित हो ? यथा—“लखि लघु बंधु बुद्धि सधुसाईं। करत वदन पर भरत बड़ाई ॥ (दो० १५८)

(३) ‘जानहु तत्व धरनि-कुल-रीति’—‘रीति’—यथा—“रघुकुल रीति सदा चलि आई। मान जाहु बह वचन न जाई ॥” (दो० २०); ‘सत्य-संध पितु’—यथा—“राखै राय सत्य मोहि त्यागी। वनु परिहरै प्रेम पन लागी ॥” (दो० २११), “तजे राम जेहि वचनहि लागी। वनु परिहरै राम विरहागी ॥ नृपति वचन प्रिय नहि प्रिय माना। करहु तत्व पितु वचन जाना ॥” (दो० १७१); भाव यह कि राम भी कुल कीर्ति में ग्रीति करो और पिता के वचन का पालन करो। पिता की कीर्ति; यथा—“जियन मरन पल दसरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा ॥ जियत राम-बिधु-वदन निहारा। राम निरह करि मग्न सँवारा ॥” (दो० १५५)। भाव यह कि ऐसे कीर्तिमान्-पिता के वचन सत्य करो, नहीं तो वे श्रीकैशजी के श्रेष्ठी रह जायेंगे और यह अपकीर्ति होगी कि उन्होंने वरदान देकर फिर उसे पूरा नहीं किया। तुम्हारे द्वारा पूरा किया जाना उनकी का पूरा करना है। तुम्हें कुल-कीर्ति की रक्षा करनी चाहिये।

(४) ‘समय समाज लाज’—यह भी जानते हो कि हमारे तुम्हारे लिये कठिन समय आ पड़ा है। राजा के बिना राज्य रक्षा-हीन हो रहा है। समाज का हाल भी जानते ही हो कि ईदनीति बिना समाज निरंकुश हो प्रमादी हो जाता है, दो राज-समाजों के रक्त यही पर आ जुटे हैं, इन्हें अपने-अपने कर्त्तव्यों पर आरुढ़ होने चाहिये। गुरु-जन यहाँ हमारे-तुम्हारे निर्याय का दाढ़ देखते हैं। उनकी लाज भी रक्षनी चाहिये कि शीघ्र अपने-अपने कार्यों में लग जाना चाहिये। तुम यह भी जानते हो कि जो वदासीन लोग हैं, उन्हें हमारे-तुम्हारे मनने-विगड़ने की परवाह नहीं है। हित लोग सय यही उपस्थित हैं, यहाँ से वे-प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते। शत्रु लोग द्विष्ट हूँदा करते हैं, वे इस समय हमारी असावधानी से लाभ उठा सकते हैं।

(५) ‘तुम्हहि विदित सबहो’—किसे क्या करना चाहिये ? यह तुम जानते हो। अब मेरा कर्त्तव्य वनवास और तुम्हारा कर्त्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। हम दोनों को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिये, यही परम धर्म है, और इसीमें परम हित है।

(६) ‘मोहि सय भॉति’—मुझे सब प्रकार तुम्हारा भरोसा है कि तुम स्वयं सब जानते हो। मत., स्वयं उचित ही करोगे। पर थवसर आ पड़ा है कि सब चाहते हैं और तुम भी चाहते हो कि मैं कहूँ, इसलिये कहता हूँ।

तात तात पिनु बात हमारी । केवल कुलगुरु - कृपा सँभारी ॥५॥
 नतर प्रजा परिजन परिवार । हमहि सहित सब होत खुशार ॥६॥
 जो बिनु अवसर अवध दिनेस । जग केहि कष्टहु न होइ कलेस ॥७॥
 तस उतपात; तात विधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सब कीन्हा ॥८॥

दोहा—राजकाज सब लाज पति, धरम धरनि धन धाम ।

गुरु प्रभाव पालिहि सबहि, भल होइहि परिनाम ॥३०५॥

शब्दार्थ—कुशार (का० एवम्) = बरबाद नष्ट । पति = प्रतिष्ठा, मर्यादा ।

अर्थ—हे तात ! पिता के बिना हमारी बात केवल कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी की कृपा ने संभाल ली है ॥५॥ नहीं तो हमारे-समेत प्रजा, कुटुंबी और परिवार के लोग सभी बरबाद होते ॥६॥ जो बिना समय के ही सूर्य अस्त हो जायें, वो कहिये, संसार में किसे कष्ट न होगा ? ॥७॥ हे तात ! सभी प्रकार का बपद्वि विधाता ने किया था, पर मुनि और मिथिलेश भीजनकजी ने सबको रक्षा की ॥८॥ राज्य के सब कार्य, सबकी लाजा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथिवी, धन, धाम सभी का पालन गुरु प्रभाव ही करेगा और परिणाम अच्छा होगा ॥३०५॥

विशेष—(१) 'केवल कुलगुरु कृपा सँभारी'—शाल्मी० १।६७-६८ में विस्तार से कहा गया है कि राजा के शरीर त्यागने पर अग्नि और संश्रोगण डर गये कि शीघ्र ही राज्य-रक्षा के लिये कोई नियुक्त हो, नहीं तो अमुक-अमुक रीति से प्रजा नष्ट हो जायगी और अराजक देश में रहता ठीक नहीं, इत्यादि, तब गुरु श्रीवसिष्ठजी ने ही सबको समझाया और फिर श्रीभरत-शत्रुज की बुलाने का प्रबंध किया, इत्यादि ।

(२) 'नतर प्रजा परिजन परिवार'—इसमें परिजन और परिवार शब्द साथ आये हैं, ये अन्यत्र पर्याय माने जाते हैं, पर यहाँ एक से आधित (वृक्षी) और दूसरे से कुटुंबी लोगों का अर्थ लेना चाहिये । 'हमहि सहित सब होत खुशार'; यथा—“मैं वन वाट गुम्हहि लेइ छाया । होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥ गुरु पितृ मातु प्रजा परिवार । सब कहै परइ दुखइ दुख भार ॥” “जासु राज प्रिय प्रजा दुसारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥” (दो० ३००) ।

(३) 'जो बिनु अवसर'—राजा के शरीर-त्याग का अभी अवसर नहीं था, क्योंकि अभी तो चौथेपन का प्रारंभ हुआ था ; यथा—“श्रवन समीप भये सित केसा । मनहुँ जरठ पन अस उपदेसा ॥” (दो० १) ; यही बिना अवसर सूर्य का अस्त होना है । अनवसर-सूर्यास्त से सबको कष्ट होता है, वैसे गुरुजी न होते वो सबको महान् कष्ट होता ।

(४) 'सब उतपात वात'—पहले पिता के मरने पर गुरुजी ने ही संभाला था, इससे ऊपर केवल गुरु-कृपा को ही कहा । पीछे रक्षा के लिये मिथिलेशजी आये, इससे पीछे उन्हें भी कहा । या, मुनि के साथ कहकर इन्हें भी बढ़ाई दो ।

(५) 'राज काज सब लाज'—राज्य का कार्य संभालना गुरु-प्रभाव पर निर्भर किया । लाज, १८५

पति जाहि सब राज्य-काय के ही न्यष्टि भेद हैं । 'गुरु प्रभाव' अर्थात् गुरुजी को कुछ करना न होगा ;
उनके प्रभाव से स्वतः सब सँभला रहेगा ।

सहित समाज तुम्हारा हमारा । घर बन गुरु-प्रसाद रखवारा ॥१॥

मातु-पिता-गुरु-स्वामि-निवेसू । सकल धरम धरनीधर सेसू ॥२॥

सो तुम्ह करहु करावहु मोहू । तात तरनिकुल-पालक होहू ॥३॥

साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥४॥

सो बिचारि सहि संकट भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥५॥

अर्थ—समाज-सहित तुम्हारा और हमारा, घर और बन में श्रीगुरुजी का प्रसाद (अनुग्रह) रहक है ॥१॥ माता, पिता, गुरु और स्वामी का आयसु सम्पूर्ण धर्म-रूपी पृथिवी को धारण करने के लिये शेष नाग (रूप) है ॥२॥ वही तुम करो और मुक्तसे कराओ, हे तात ! इस सूर्य-कुल के रक्षक होओ ॥३॥ साधक के लिये सब सिद्धियों को देनेवाली, कीर्ति, सद्गति और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी यह एक ही है ॥४॥ इसे विचारकर भारी संकट सहकर प्रजा और परिवार को सुखी करो ॥५॥

विशेष—(१) 'सहित समाज तुम्हारा .....—यहाँ यथासंख्य भलांकार की रीति 'तुम्हारा' के साथ 'घर' और 'हमारा' के साथ 'बन' का अर्थ है । 'हमारा'—बहुवचन है । अतः,—श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी के साथ मेरा—यह अर्थ है । 'प्रसाद' का अर्थ उपर्युक्त प्रभाव के समान है । भाव यह कि हमारे बिना राज्य-कार्य की हानि न होगी ।

(२) 'मातु-पिता-गुरु.....—इनकी आज्ञा में सम्पूर्ण धर्मों का भाव है ।

(३) 'तरनिकुल-पालक होहू ।'—यह सत्य-संध कुल है; यथा—“जानहु ताव तरनि कुल रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥” यह ऊपर कहा गया है । भाव यह कि सत्य-धर्म की रक्षा करो ।

(४) 'साधक एक सकल.....—माता-पिता की आज्ञा का पालन करने से कीर्ति, गुरु की आज्ञा पालन करने से सद्गति और स्वामी की (मेरी) आज्ञा का पालन करने से भूति मिलती है । वा, तीनों की आज्ञा पालन करने से तीनों ही प्राप्त होती हैं । त्रिवेणी के अनुरोध से माता-पिता की आज्ञा गंगाजी, गुरु की आज्ञा यमुनाजी और स्वामी की आज्ञा श्रीसरस्वतीजी की तरह गुप्त है ।

(५) 'सो बिचारि सहि.....—यह विचारकर कि प्रजा-पालन की आज्ञा मानने से कीर्ति, सुगति और ऐश्वर्य एवं सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 'संकट भारी'—मेरे वियोग में तुम्हें भारी दुःख होगा, उसे सहकर, क्योंकि—“संत सहहि दुख परहित लागी ।” (८० दो० ११०) ; 'करहु प्रजा परिवार सुखारी ।'—अर्थात् घर जाकर वही पर रहते हुए इन सबको सुखी करो ।

बाँटी विपति सबहि मोहि भाई । तुम्हहि अवधि भरि पड़ि कठिनाई ॥६॥

जानि तुम्हहि सृष्ट कहवँ कठोरा । कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥७॥

होहि कृठायँ सुयंशु सहाये । ओडिपहि हाथ असनिहु केघाये ॥८॥

दोहा—सेवक कर पद नयन-से, मुख-तो साहिव होइ ।-

तुलसी प्रीति की रीति सुनि, सुकवि सरांहहि सोइ ॥३०६॥

शब्दार्थ—ओड़ियहि=बार-बहार रोकने के लिये हाथ की जाती है, (ओड़न=डाल) ।

वार्थ—हे भाई ! विपत्ति सबको और तुमको बाँटो (हिस्से में रखो) गई है । पर तुमको अवधि (१४ वर्ष) भर बड़ी कठिनता है ॥६॥ तुमको कोमल जानकर भी कठोर बात (वियोग की) कहता हूँ, हे तात ! कुसमय से कहा जाता है, इसमें मेरा अनुचित नहीं है ॥७॥ कुठोंब (आपत्ति) में अच्छे भाई ही सहायक होते हैं, जैसे वज्र के आघात पर भी हाथ ही ओढ़ा जाता है ॥८॥ सेवक हाथ, पैर और नेत्र के समान और स्थायी मुख के समान होना चाहिये, श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसी सेवक-स्वामी की प्रीति की रीति को सुनकर सुकवि लोग इसकी सराहना करते हैं ॥३०६॥

विशेष—(१) 'बाँटो विपत्ति'—सबपर विपत्ति पड़ी है, पर तुमको सबसे अधिक है ।

(२) 'ओड़ियहि हाथ'—यहाँ सुबंधु हाथ, कुठोंब वज्र का बार और सहाय होना ओढ़ना है । यह स्वाभाविक रीति है कि जब शरीर पर कोई आघात होता है, तब उसको रोकने के लिये पहले हाथ ही छूटा है, वैसे गाढ़ पड़ने पर उत्तम भाई ही काम आते हैं ।

(३) 'सेवक कर पद नयन-से'—स्थायी राज-वापक शब्द है, अंग एवं सेवक से प्रजा का वात्सल्य है । यहाँ राजा-प्रजा का बर्त्ताव (राजनीति) कह रहे हैं । जैसे नेत्र कोई वस्तु संमंद-मोय देखता है, तब पैर चलकर वहाँ पहुँचता है, हाथ उसे छूटाता है, फिर खाने के योग्य बनाकर उसे मुख में देता है । मुख स्वाद-मात्र लेकर उसका रस सब अंगों को यथायोग्य बाँट देता है, उन्हें पुष्ट करता है, स्वयं ही नहीं रख लेता । ऐसी ही प्रीति की रीति प्रजा और राजा में होनी चाहिये । (भागे—'मुखिया मुख सों चाहिये' (दो० ३१५) ; भी देखिये ।) अर्थात् राजा-प्रजा में कट न रहना चाहिये । राजा को चाहिये कि प्रजा से वचित कर लेकर उसे प्रजा के ही काम में लगा दे । राजा सेवकों से सेवा ले और सेवकों का सार-सँभार भी सावधानी से करे । भरत ! तुम इसी तरह प्रजा-पालन करना ।

सभा सकल सुनि रघुवर-बानी । प्रेम-पयोधि-अमिभ जनु सानी ॥१॥

शिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा जुप सारद साधी ॥२॥

भरतहि भयव परम संतोष । सनमुख स्वामि विमुख दुख दोष ॥३॥

मुख प्रसन्न मन मिटा विपाद । भा जनु गौगहि गिरा प्रसाद ॥४॥

वार्थ—प्रेम-समुद्र के (समूत) अमृत में मानों सनो हुई रघुवर-बाणी को सुनकर समस्त समाज ॥१॥ शिथिल हो गया, सनेह की समाधि लग गई, दशा देखकर भीररत्नवोजो ने चुर साध ली ; अर्थात् मोन हो रही है ॥२॥ श्रीभरतजी को परम संतोष हुआ, क्योंकि स्वामी की सम्मुखता प्राप्त हुई और दुःख-दोष दूर हुए ॥३॥ मुख प्रसन्न हो गया, मन का दुःख मिट गया, मानों गूँगे पर भीररत्नवोजो की कृपा हो गई ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रेम-पयोधि-अमिभ'—प्रेम-रूपी दूध के समुद्र का अमृत मवान्

परमोत्तम प्रेम में सती हुई वाणी है। उससे सबका ऐसा स्नेह समझा कि सब जड़ के समान हो गये। शारदा सबकी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। अतः, सबका चुप रह जाना शारदा का चुप रह जाना है। सब चुपचाप देख रहे हैं कि जब श्रीरामजी की आज्ञा सुनकर श्रीभरतजी क्या कहते हैं ? बिना श्रीभरतजी के उत्तर दिये किसीको बोलने का अवसर भी नहीं है।

(२) 'भरतहि भयउ परम संतोषू ...'—पहले दुःख और दोष से दुखी थे; यथा—“येहि दुख दाह दहइ दिन छाती।” (दो० २११), “एकइ सर बस दुसह दँवारी। मोहि लागि भे सियराम दुखारी ॥” (दो० १८१); दोष—“बिनु समुझे निज अब परिपाकू।” (दो० २६०)। पाप का फल दुःख है; यथा—“करहि पाप पावहि दुख” (४० दो० १००); अर्थात् कारण और कार्य दोनों मिट गये। इसीसे परम संतोष हुआ।

(३) 'मुख प्रसन्न मन'—यूय कहा गया था—“नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा।” (दो० २२१); उसीकी निवृत्ति यहाँ है। पहले इन्होंने अपने को स्वामि-विमुख माना था; यथा—“हित हसार सिय पति सेवकाई। सोहरि-नीन्ह मातु-कुटिलाई ॥” (दो० १७७) इससे ये अवाक हो गये थे। अब इन्हें स्वामी ने आज्ञा-रूप से सेवा प्रदान की। यही भानों गैंगे को वाणी प्राप्त हो गई।

कीन्ह सप्रेम प्रनाम बहोरी। बोले पानि - पंकरुह जोरी ॥५॥
नाथ भयउ सुख साथ गये को। लहेउँ छाहु जग जनम भये को ॥६॥
अब कृपाल जस आयसु होई। करउँ सीस धरि सादर सोई ॥७॥
सो अवलंब देव मोहि दीई। अवधि पार पावउँ जेहि सेई ॥८॥

बोहा—देव देव-अभिपेक्षित, गुरु अनुभासन पाइ।

आनेउँ सब तीरथ-सलिल, तेहि कहँ काह रजाइ ॥३०७॥

अर्थ—प्रेम-पूर्वक प्रणाम किया और हस्त-कमल जोड़कर बोले ॥५॥ हे नाथ ! मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया, जगत् में जन्म होने का काम मैंने पा लिया ॥६॥ हे कृपालु ! अब जैसी आज्ञा हो, मैं शिरोधार्य करके आदर पूर्वक वही करूँ ॥७॥ (परन्तु) हे देव ! मुझे वह अवलंब दीजिये, जिसका सेवन करके मैं अवधि का पार पाऊँ ॥८॥ हे देव ! आप (देव) के विलक के लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर सब तीर्थों के जल लाया हूँ, उसके लिये क्या आज्ञा होती है ? ॥३०७॥

विशेष—(१) 'कीन्ह सप्रेम ...'—कृतज्ञता से सप्रेम प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर बोलना नीति है।

(२) 'नाथ भयउ सुख साथ ...'—पहले दरबार में साथ चलने का प्रस्ताव किया था; यथा—“नाथ चलउँ मैं साथ।” (दो० १९८); अब मुझे उसका भी सुख हो गया। पहले अपना जन्म व्यर्थ माना था; यथा—“बादि मोरि सब बिनु रघुआई ॥” (दो० १७७); “कुल कलंक जेहि जनमेठ मोही।” (दो० १९३), इत्यादि। उसपर अब कहते हैं—“लहेउँ छाहु जग जनम भये को।”

(३) 'अब कुशल जस आयसु'—श्रीरामजी ने अभी तक माता-पिता को आज्ञा पालन करने को कहा है, अपनी आज्ञा नहीं दी, अब मॉगते हैं। 'करुँ सोख धरि सादर सोई।'—भाव यह कि जाने को तो तैयार हूँ; पर 'जस आयसु' अर्थात् एक तो १४ वर्ष के लिये अवलंब मॉगा है, उसपर और तिलक-सामग्री के विषय में क्या आज्ञा होती है ? पुनः चित्रकूट के दर्शनों को भी चाह आगे कहेंगे।

(४) 'सो अवलंब देव'—'देव'—क्योंकि आप दिव्यगुण विशिष्ट हैं और देवता के समान हैं; यथा—“अमररोपमसत्त्वस्त्वं महात्मा सत्त्वसंगरः । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमाश्रयापि राघव ॥” (बाष्पमो० १।१०-१।१) ; यह अवलंब चलते समय मिलेगा; यथा—“भरत मुदित अवलंब लहेते ।” (दो० ३१५) । 'पार पावउँ'—इससे अवधि को समुद्र के समान जनाया।

(५) 'देव देव-अभिषेक'—'देव' अर्थात् हमारे इष्टदेव हैं और तेज-प्रताप आदि से युक्त एवं विजय हैं। 'गुरु अनुवासन'—यहाँ जाना गया कि उस समय आज्ञा भी ले ली थी; यथा—“कहेह लेहु सब तिलक समाजू। बनहि देव मुनि रामहि राजू ॥” (दो० १०९) ; वहाँ तो इतना ही कहा गया था।

एक मनोरथ पड़ मन माहीं । सभय सँतोष जात कहि नार्हीं ॥१॥
 कहहु तात प्रभु-आयसु पाई । बोले यानि सनेह सुहाई ॥२॥
 चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खगमृगसरिसर निर्झर गिरिगन ॥३॥
 प्रभु-पद-अंकित अवनि विसेखी । आपसु सोह त आवउँ देखी ॥४॥
 अवसि अत्रि आपसु सिर धरहु । तात विगत-भय कानन चरहु ॥५॥
 मुनि-प्रसाद बन मंगलदाता । पावन परम सुहावन आता ॥६॥
 रिषिनायक जहँ आयेसु देहीं । राखेहु तीरथ-जल यल तेहीं ॥७॥
 मुनि प्रभुबचन भरत सुख पावा । मुनि-पद-कमल मुदित सिर नावा ॥८॥

दोहा—भरत-राम-संवाद मुनि, सकल - सुमंगल-मूल ॥

सुर स्वारथी सराहि कुल, बरपत सुरन्तरु-मूल ॥३०८॥

धन्य भरत जय राम गोसाईं । कहत देव हरपत वरियार्ई ॥१॥

वचनों को सुनकर श्रीभरतजी ने सुख पाया और (अत्रि) मुनि के चरण-कमलों में आनंदित होकर शिर नवाया ॥८॥ सम्पूर्ण सुन्दर संगलों का मूल श्रीभरत-राम-संवाद सुनकर स्वार्थी देवता इनके कुल की प्रशंसा करके कल्पवृक्ष के फूल बरसाते हैं ॥९॥ 'धन्य भरत जय राम गोछाई' ऐसा कहते हैं और मलात् (जबरन) हर्षित होते हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'एक मनोरथ बढ़'—मनोरथ छोटा होता तो उसे मन में ही दबा देता, पर बढ़ा है।

'सभय सकोच'—आज्ञा मिल गई, तो फिर बोलना ठिठाई है। इसका भय और संकोच भी है; यथा—'उत्तर देइ मुनि स्वामि रजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई ॥' (दो० ११८); 'प्रभु-पद-अकित'—एक चरण-बिह्व से तो गया तीर्थ का माहात्म्य हुआ, (गया में 'विष्णु पद' मंदिर है, जिसका वहाँ बहुत महत्व है।) यहाँ तो बहुत-से तीर्थ हैं और सब में प्रभु के चरण-बिह्व पड़े हैं, इससे लालसा है।

(२) 'अवसि अत्रि आयसु'—पहले तीसरे प्रश्न के लिये ही आज्ञा हुई, क्योंकि इस मनोरथ को इन्होंने 'बढ़' कहा था। साथ ही दूसरे (सर्व-तीर्थ-जल) के लिये भी कह दिया। पहले के प्रति अवलंब अंत में देंगे, क्योंकि उसे पाकर तो फिर चल देना होगा। यहाँ श्रीअत्रिजी को बढ़ाई दी। 'विगत भय'—वन में भय रहता है, पर मुनि की आज्ञा पर चलने में बाधा न होगी। 'चरहु'—बिचरो, जहाँ-जहाँ कहें, वहाँ-वहाँ जाओ।

(३) 'मुनि-पद-कमल मुदित सिर नावा।'—प्रभु की आज्ञा के अनुसार मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। मुनि पास ही थे, श्रीरामजी की बातें सुनते थे, इसीसे इन्होंने और कुछ न कहा। शिर नवाकर आज्ञा भी माँगी, उत्तर में मुनि का कहना आगे—'अत्रि कहेव तब'—से कहा है, बीच में संवाद का माहात्म्य कहेंगे।

(४) 'भरत-राम-संवाद मुनि'—यहाँ इस संवाद की पूर्ति है। इसका उपक्रम—'प्रभु पिबु-मातु सुहृद गुरु स्वामी।'—से हुआ और—'राले; तोरथ अत-थल तेहीं।' पर उपसंहार है। पुनः—'करि प्रनाम बोलै भरत' पर उपक्रम है और—'मुनि प्रभु बचन भरत सुन पावा।' पर उपसंहार है। इसके भीतर दो-दो बार संवाद हुए हैं। इस प्रसंग की कलभृति—'सकल सुमंगल मूल' है। 'सुर स्वारथी सराहि'—देखा सदा के स्वार्थी हैं; यथा—'आये देख सदा स्वारथी।' (सं० दो० १०१); यहाँ उनकी स्वार्थ-सिद्धि हुई, इससे कल्पवृक्ष के फूल बरसाये, क्योंकि निश्चय हो गया कि श्रीभरतजी लौट आयेंगे और श्रीरामजी वनवास करेंगे। पहले संदेह था, तब—'बरसत सुमन मानस मलिन से।' (दो० १०१); कहा है। अब बरियाई भी हर्ष प्रकट करते हैं। 'सराहि कुल'—सराहना यह कि रघुकुल सदा से परोपकारी; सत्य-संध और गो-विप्र पथ देवताओं का हित करनेवाला है। इसमें सभी राजा धर्म-दुरंधर हुए हैं, तो श्रीरामजी और श्रीभरतजी ऐसे क्यों न हों। पुनः कुल के परंपरा-धर्म के निर्वाह की भी सराहना है; यथा—'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥' (दो० १४); इसके अनुसार श्रीभरतजी आज्ञा में कृतज्ञ हुए।

(५) 'धन्य भरत जय राम'—श्रीभरतजी को धन्य कहते हैं, ये संत हैं; स्तुति में कहते हैं। श्रीरामजी की जय मनाते हैं कि असुरों को जीतें और इनका स्वार्थ सचे।

'हरपत बरियाइ'—कृतज्ञता के रूप में बरियाई भी हर्ष प्रकट करते हैं, पर भीतर रावण का भय बना है।

मुनि मिथिलेस सभा सब काहू । भरत वचन सुनि भयउ उवाहू ॥२॥
 भरत-राम - गुन - ग्राम - सनेहू । पुलकि प्रसंसत राउ विदेहू ॥३॥
 सेवक स्वामि सुभाव सुहावन । नेम प्रेम अति पावन पावन ॥४॥
 मति अनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद सब अनुरागे ॥५॥
 सुनि सुनि राम - भरत - संबाहू । हुहुँ समाज हिय हरप विपाहू ॥६॥
 राम-मातु दुख-सुख सम जानी । काहू गुन राम प्रयोधी रानी ॥७॥
 एक कहहि रघुबीर - बड़ाई । एक सराहत भरत - भलाई ॥८॥

अर्थ—मुनि, श्रीमिथिलापति और सभा, सब किसीको श्रीभरतजी के वचन सुनकर उत्साह हुआ ॥२॥ श्रीभरतजी के और श्रीरामजी के गुण-समूह और स्नेह से पुलकित होकर विदेहराज प्रशंसा करते हैं ॥३॥ सेवक और स्वामी के सुन्दर स्वभाव और अत्यन्त पावन को भी पावन करनेवाले नेम और प्रेम की ॥४॥ संजो और सभासद, सभी अनुरक्त होकर अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा करने लगे ॥५॥ श्रीरामजी और श्रीभरतजी का संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद है ॥६॥ श्रीरामजी की माता ने दुःख-सुख को समान ही जाना और श्रीरामजी के गुण कहकर सब रानियों को समझाया ॥७॥ कोई तो रघुबीर श्रीरामजी की बड़ाई कर रहे हैं और कोई श्रीभरतजी की भलाई (भलापन) को सराहते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'भरत वचन सुनि भयउ उवाहू ।'—श्रीभरतजी की ओर से ही दुविधा थी कि ये वियोग को कैसे स्वीकार करेंगे, जब ये प्रसन्नता से उठाव हो गये, तब सबको उत्साह हुआ, पुनः चार-द्विः दिन और रहने को मिले और तीर्थ के दरानों का भी संयोग हुआ, इससे सब प्रसन्न हो गये ।

(२) 'सेवक स्वामि सुभाव'—सेवक श्री १ का स्वामी श्रीरामजी के प्रति और उनका इनके प्रति, यह सुन्दर भाव सुहावना वा सम्यक्का का उपयुक्त सुहावन स्वभाव और दोनों का नेम-प्रेम अत्यन्त पवित्रतम है ।

(३) 'मति अनुसार सराहन लागे ।'—मति के अनुसार ही कुछ कहते हैं, क्योंकि यथार्थ कोई कह नहीं सकता; यथा—“भगम सनेह भरत रघुवर को । जह न जाइ मन विधि हरि हर को ॥” (दो० २४०) ; “विधि गनपति अहिपति सिव सारद ।” से “भगम सबहि वरनत वरवरनी ।” (दो० २८८) तक ।

(४) 'हुहुँ समाज हिय हरप विपाहू ।'—(क) श्रीभरतजी की ग्लानि मिटी, कुल धर्म के अनुसार सेवा-धर्म में दृढ़ हैं, श्रीरामजी का भी धर्म रक्खा, यह समझकर हर्ष है और श्रीरामजी के न लौटने का दुःख है । (ख) पिता के वचन में श्रीरामजी की दृढ़ भक्ति, उनका अद्भुत प्य और अपनी प्रतिष्ठा पर दृढ़ता देखकर हर्ष और श्रीभरतजी न लौटने का दुःख हुआ; यथा—“न चैव चक्रे गमनाय सर्ववान्मति पितृस्तद्वचने प्रतिष्ठितः ॥ तदद्भुतं स्वैर्यमवेक्ष्य राघवे समं जनौ हर्षमवाप दुःखितः । न यात्ययस्यामिति दुःखितोऽभवत्स्थिरप्रतिष्ठत्वमवेक्ष्य हर्षितः ॥” (पावनी० २/१०१/११-१२) ।

(५) 'राम-मातु दुख-सुख.....'—दुःख-सुख दोनों ही भागमापायी हैं ; यथा—“मात्रा स्पर्शास्तु कीन्तेय शीतोष्णमुखदुःखदाः । भागमापायिनोऽनित्यास्तास्तिवृक्षव भारत ।” (गीता २।१४) ; इससे समान हैं ; यथा—“सुख हरपहि जइ दुख बिलखाहीं । दोह सम धीर धरहि मन माहीं ॥” (दो० १४६) ; 'गुन राम'—श्रीरामजी के गुण, जैसे 'हरन भव-भय-दारुणम्' का-सा प्रयोग है, श्रीकौशल्याजी ने श्रीराम-गुण यह कहा कि वे सद्धर्म पर आरुढ़ हैं, उसे कैसे छोड़ें ? वीर और धीर भी हैं, मारीच-सुबाहु आदि के मारने और श्रीपद्मशुराम-गर्व-हरण से विदित है । इससे वन में भी वे सुखी ही रहेंगे, उन्हें कोई भय न होगा, इत्यादि ।

द्वितीय दरबार (सार्वजनिक सभा) समाप्त

दोहा—आत्रि कहेउ तब भरत सन, सैल-समीप सुकूप ।

राखिय तीरथ-तोय तहँ, पावन अमिअ अनूप ॥३०६॥

भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल-भाजन सब दिये चलाई ॥१॥

सानुज आप अत्रि सुनि साधू । सवित गये जहँ कूप अगाधू ॥२॥

पावन पाथ पुन्य-थल राखा । प्रसुदित प्रेम अत्रि अस भाखा ॥३॥

तात अनादि सिद्ध थल पेहू । लोपेउ काल विदित नहि केहू ॥४॥

तब सेवकन्ह सरस थल देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा ॥५॥

विधिबस भयउ विश्व उपकारु । सुगम अगम अति धरम बिचारु ॥६॥

भरतकूप अब कहिहहि लोगा । अति पावन तीरथ जलजोगा ॥७॥

प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी । होइहहि विमल करम-मन-प्राणी ॥८॥

दोहा—कहत कूप-महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ ।

अत्रि सुनायेउ रघुवरहि, तीरथ - पुन्य-प्रभाउ ॥३१०॥

शब्दार्थ—तोप = जल । दिये चलाई = रवाना कर दिया । सरस = सज्जल, श्रेष्ठ । बिसेबा = खास ।

अर्थ—तब श्रीअत्रिजी ने श्रीभरतजी से कहा कि इस पर्वत के समीप एक सुन्दर कुआँ है, वही इस अनुपम, पवित्र और अमृत-तुल्य तीर्थ-जल को रखिये ॥३०६॥ श्रीअत्रिजी को आह्वा पाकर श्रीभरतजी ने तीर्थ-जल के पात्र सब आगे भेज दिये ॥१॥ अत्रिमुनि एवं साधुओं के साथ और भाई श्रीशत्रुघ्नजी समेत आप (श्रीभरतजी) वहाँ गये, जहाँ वह गहरा कुआँ था ॥२॥ पवित्र जल को वस पुण्य स्थल में रक्खा, श्रीअत्रिजी ने अत्यन्त आनंदित होकर प्रेम से ऐसा कहा ॥३॥ हे ताव ! यह अनादि सिद्ध-स्थल है, इसे काल ने लुप्त कर दिया था, (अर्थात् बहुत काल में क्रमशः लुप्त हो गया था) इससे किसीको मालूम न था ॥४॥ तब हमारे सेवकों (शिष्यों) ने इस श्रेष्ठ एवं सज्जल स्थल को देखा और

सुन्दर जल के लिये एक खास बड़ा कुआँ बना लिया ॥१॥ देवयोग से संसार का उपकार हुआ, जो धर्म का विचार अत्यन्त अगम था, वह सुगम हो गया ॥६॥ अब इसे लोग श्रीभरत-कूप कहेंगे । तीर्थ-जल के सम्बन्ध से यह अत्यन्त पवित्र हो गया ॥७॥ इसमें नियम से प्रेम-पूर्वक स्नान करने से प्राणी मन-वचन-कर्म से निर्मल हो जायेंगे ॥८॥ कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गये, जहाँ श्रीरघुनाथजी थे, श्रीअत्रिजी ने रघुवर श्रीरामजी को इस पवित्र तीर्थ के पुण्य और प्रभाव को सुनाया ॥३१०॥

विशेष—(१) 'अत्रि कहैत तब'.....—श्रीभरतजी और श्रीअत्रिजी का प्रसंग—'मुनि-पद कमल मुदित बिर नाया ।' (दो० ३००) ; से छोड़ा या, वहाँ से फिर उठाते हैं कि श्रीभरतजी के प्रणाम करने पर श्रीअत्रिजी ने कहा ।

(२) 'तीर्थ-तोय तहँ, पावन अमिष अनूप ।'—पवित्रता तो तीर्थ-जल कहने ही में आ गई, फिर भी पावन कहकर अत्यन्त पवित्र बताया । अमृत के समान स्वादिष्ट और मृत्यु-रूप संसार से छुड़ानेवाला कहकर इसे अनुपम फलवाला कहा है ।

(३) 'प्रमुदित प्रेम अत्रि'.....—श्रीरघुनाथजी के दर्शन हुए, उन्होंने प्रसन्न होकर मुने बढ़ाई दी, इससे प्रेमानन्द था । अब सभीप ही में सर्वतीर्थमय रूप बना, जिससे यहाँ के सभी लोग कृतार्थ होंगे । अतः, प्रकर्ष प्रेम और आनन्द हुआ ।

(४) 'अनादि सिद्ध यल येह ।'—'अनादि'—इतना प्राचीन है कि इसका आदि कोई जानवा ही नहीं कि कब से है । 'सिद्ध यल'—यहाँ पर बहुत-से साधक लोग सिद्ध हुए हैं और यहाँ सब सिद्धियों भी शीघ्र प्राप्त होती हैं ।

(५) 'सब सेवकन्ह सरस यल देखा ।'.....—'तब' अर्थात् जल की आवश्यकता पर, इस स्थल को देखा कि सरस है ; अर्थात् जल शीघ्र निकलेगा, तो सुन्दर जल के लिये कूप-विशेष बना लिया ।

(६) 'विधिवस भयस'.....—यह श्रीअत्रिजी का वचन इस समय के लिये है कि देवयोग से ऐसा हुआ, नहीं तो सम्पूर्ण तीर्थों का जल यहाँ कौन और कैसे लाता ? भाव यह कि आया श्रीराम-विलक के लिये और लाकर यहाँ रक्खा गया । 'सुगम अगम अवि'.....—सब तीर्थ एक ही जगह मिल जायें, यह विचार अगम था, वह विधिवश सुगम हो गया । सब तीर्थों को एकत्र स्थापन करना एवं सब तीर्थों में एकत्र ही स्नान में बड़ा भारी धर्म है, इसकी अगमता इससे भी दूर हुई ; क्योंकि देवयोग से फटित कार्य भी सुगम हो जाते हैं ।

(७) 'भरतकूप अष .....—तीर्थ का नाम, उसका माहात्म्य और स्नान आदि की विधि जानकर स्नान करना चाहिये । अतः, 'भरत कूप' नाम कहा गया, मन, वचन, कर्म का निर्मल होना फल और प्रेम से नियम-पूर्वक स्नान करना उसकी विधि कही गई । वा० दो० २ और वा० दो० ३४ चौ० ७-१० भी देखिये । 'अवि पावन'—पावन तो प्रथम ही था, तीर्थ जल के योग से अवि पावन हो गया ।

कहत धरम इतिहास सप्रोती । भयस और निसि सो सुख पीती ॥१॥

नित्य निबाहि भरत दोष भाई । राम - अत्रि - गुरु आयसु पाई ॥२॥

सहित समाज साज सब सादे । चले राम - वन - अटन पयादे ॥३॥

कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं ॥४॥

अर्थ—श्रीलाल-सहित धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से सोत गई और सबेरा हुआ ॥३॥ श्रीभरतजी और श्रीशत्रुघ्नजी दोनों भाई नित्य प्रातःक्रिया से निवृत्त होकर, श्रीरामजी, श्रीभक्तिजी और श्रीगुरुजी की आज्ञा पाकर ॥२॥ समाज-सहित सब सादे साज से और पैदल श्रीराम-वन में घूमने (प्रदक्षिणा करने) चले ॥३॥ चरण कोमल हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, (यह जानकर) पृथिवी मन-ही-मन सकुचाकर कोमल हो गई ॥४॥

विशेष—(१) 'निशि सो सुख बीवी'—भाज अवशेष मिट जाने से सुख-पूर्वक रात बीती ।

(२) 'सहित समाज साज'—इसमें तीर्थाटन की विधि कही गई है कि पैदल ही चले और जूती भी न पहने और विशेष ठाट-बाट से न रहे । यह भी नियम कहा गया कि नित्य-नियम करके प्रदक्षिणा करनी चाहिये । प्रायः लोग तीर्थ-यात्रा में नित्य-नियम आधा ही करते हैं, पर ये पूरा निवाहते हैं ।

(३) 'भइ मृदु भूमि सकुचि'—सकुचने के भाव—(क) सकुची कि पहले हमसे न बना, जो इ-हैं फसोले का कष्ट दिया ; यथा—“फलका फलकत पायन कैसे ।” (श्लो १०३) ; इसीसे भव सकुचा गई, सकुचने से कोमलता आ गई । कोमल बनकर सुख दिया, क्योंकि ये वसुके भार उतारने में सहायक हुए । (ख) सकुची अर्थात् खिड़ गई कि दूर के स्थान समीप हो जायें, अधिक चलना न पड़े । (ग) जिसपर प्रभु की प्रसन्नता होती है, उसपर लड़-बेदन सभी अनुकूल हो जाते हैं ।

कुस कंदक काँकरी कुराई । कटुक कठोर कुबस्तु बुराई ॥५॥

महि मंजुख मृदु मारग कोन्हे । बहुत समीर त्रिविध सुख खीन्हे ॥६॥

सुमन वरपि सुर वन करि छाँहीं । बिटप फूलि फलि तन मृदुताहीं ॥७॥

मृग पिलोकि खग योलि सुबानी । सेवहि सकल राम-प्रिय जानी ॥८॥

शेष—सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहत जमुहात ।

राम-प्रान-प्रिय भरत कहँ, यह न होइ बड़ि बात ॥३११॥

शब्दार्थ—बुराई=गद्दे आदि से कुराह । कटुक=कष्टदायक, सुखजी करनेवाली घास आदि ।

अर्थ—कुरा, काँटे (गोसुर, जवासा, बबूल आदि के-) कंकड़ियाँ, गद्दे आदि कुण्ड के दोनों पर्व कष्टदायक कठोर और बुरी वस्तुओं (बिटा हड्डो, आदि) को बिपा दिया ॥ ५ ॥ पृथिवी ने सुन्दर कोमल मार्ग कर दिया, सुख को लिये हुए तीनों प्रकार की हवा चलती है ॥ ६ ॥ देवता फूल-वर्षा करके, बादल छाया करके, वृत्त फूल-फल प्रकट करके और सृण कोमलता से ॥ ७ ॥ पशु देखकर और पक्षी सुन्दर घासी बोलकर, सभी श्रीरामजी के प्यारे जानकर इनकी सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ जन्माते हुए भी 'राम' पेशा कहने से साधारण लोगों को भी स्वाभाविक ही सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, तब श्रीरामजी के प्राणप्यारे श्रीभरतजी के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है ॥ ३११ ॥

विशेष—यहाँ सब अपने-अपने गुण-वैभव से श्रीभरतजी को सेवा कर रहे हैं, मृगों के नेत्र सुन्दर होते हैं, वे चन्द्रें दिखाते हैं। पक्षी, कोयल आदि मुरीली बोली सुनाती हैं। वृक्ष फूल-फल दिखाकर प्रसन्न करते हैं, इत्यादि। 'बहुत समीर त्रिविध सुख लीन्दे'—सबको इच्छातुषार सुखर सीवल, मंद और सुगंधित वायु बह रहा है। 'सेवहि सकल राम प्रिय जानी।'—उपयुक्त सुख-दातृत्व का कारण यहाँ बतलाया कि श्रीरामजी सबको आत्मा हैं, उनका प्रिय होने से प्राणों सबका प्रिय हो जाता है। यथा—“राम सुहाते तोदि खो तू सखहि सुहातो।” (वि० १५१)। पूर्व कहा गया—“अचर सचर चर अचर करत को।” (शो० २३०) ; वह यहाँ चरितार्थ है कि अचर सचर का कार्य कर रहे हैं। भूमि, वृक्ष, वृण आदि चैतन्य के समान हो रहे हैं।

येहि विधि भरत किरत बन माहीं। नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहीं ॥१॥

पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा। खग मृग तरु तृन गिरि धनपागा ॥२॥

चाक विचित्र पवित्र मिसेखी। ब्रूमत भरत दिव्य सख देखी ॥३॥

मुनि मन सुदित कहत रिपिराज। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाज ॥४॥

कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा ॥५॥

कतहुँ बैठि मुनि - आयसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥६॥

देखि सुभाव सनेह सुसेवा। देहिं असोस सुदित मनदेवा ॥७॥

फिरहिं गये दिन पहर अढ़ाई। प्रभु-पद-कमल बिलोकहि आई ॥८॥

दोहा—देखे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन मौक्त ।

कहत मुनत हरिहर मुजस, गयेउ दिवस भइ मौक्त ॥३१२॥

अर्थ—इस प्रकार श्रीभरतजी बन में फिरते हैं, उनका नियम और प्रेम देखकर मुनि सकुचा जाते हैं ॥१॥ पवित्र जल के स्थान (नदी, तालाब, कुएँ आदि), पृथिवी के पृथक्-पृथक् भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, लृण, पहाड़, वन और वायु ॥२॥ सभी बहुत सुन्दर, विचित्र (रंग-विरंग) और विशेष पवित्र हैं। इन सबको दिव्य देखकर श्रीभरतजी पूजते हैं ॥३॥ मुनिक ऋषिराज भोजन-मन सबके कारण, नास, गुण, पुण्य और प्रभाव को कहते हैं ॥४॥ कहीं स्नान और कहीं प्रणाम करते हैं और दर्शन करते ही मन रम जाता है ॥५॥ कहीं मुनि को आज्ञा पाकर बैठकर आसनाओं के साथ दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं ॥६॥ श्रीभरतजी का स्वभाव, प्रेम और सुन्दर सेवा देखकर सब वन के देवता प्रसन्न होकर आशिष देते हैं ॥७॥ ढाई पहर दिन बाने पर लौटने हैं और प्रभु के चरण-कमलों के दर्शन करते हैं ॥८॥ श्रीभरतजी ने पाँच दिनों में सब लोचन-स्थानों के दर्शन कर लिये, हरि-हर-पुष्पा कहते-मुनते दिन बीत गया और संज्या हुई ॥३१२॥

विशेष—(१) 'नेम-प्रेम लखि मुनि सकुचाहीं।'—मुनि लोग लज्जित होते हैं, सकुचाते हैं कि हमलोगों ने इसी नियम और प्रेम के लिये घर-बार छोड़ा, फिर भी ऐसा भाव न आया। इनके सचम वा

सबका 'नेम-प्रेम' कुछ भी नहीं है, तो व्यर्थ ही साधु हुए; यथा—“तुलसी जो पै राम सों, नाहिन सहज सनेह । मूढ़ मुढ़ायो घादि हो, भौड़ भयो तजि गोह ॥” (दोहावली १३)

(२) 'पुन्य जलाश्रय'—पुण्य जलाश्रय वे हैं, जिनके दर्शनों से मन पवित्र हो ।

(३) 'हेतु' नाम गुण पुन्य-प्रभाऊ । 'हेतु'—ये यहाँ कैसे आये ? यह नाम क्यों पड़ा ? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ? इनके पृथक्-पृथक् गुण क्या-क्या हैं ? इत्यादि, 'दिव्य सब देखी'—श्रीभरतजी का हृदय शुद्ध है, इसीसे इन्हें वीर्यों की दिव्यता का अनुभव हो जाता है । वीर्यों को दिव्य जानकर हो उनके प्रभाव आदि कहने में मुनि को भी आनन्द होता है ।

(४) 'कहूँ निमग्नन'—जहाँ-जैसी विधि है । 'विलोकत मन अभिरामा'—देखते ही मन रम जाता है, तो रुचि-पूर्वक देखते ही रह जाते हैं । 'कहूँ बैठि'—अभित जानकर मुनि आह्ला दे देते हैं, अथवा वहाँ बैठने की भी विधि है ।

(५) 'सुभाव सनेह सुसेवा'—सबमें अच्छा भाव है, प्रभु में स्नेह है और ऋषियों की सुन्दर सेवा करते हैं । 'फिरि गये दिन पहर अढ़ाई'—यही पाँचों दिनों की चर्या रही । 'हरिहर सुजस'—भगवत्—भगवत् का परा, अर्थात् नित्य कथा होती थी । भगवान् के साथ उनके भक्तों की भी कथा होती है । अथवा सब कोई विष्णु और श्रीशिवजी का सुयश सुनते और कहते थे, भगवान् के साथ उनके प्रिय भक्त श्रीशिवजी की भी कथा रहती ही है ।

कौन वीर्य कैसे देखा जाता है—यह सब बृहन्नामायणोक्त चित्रकूट साहाय्य में विस्तार से कहा गया है ।

चित्रकूट तृतीय दरवार

भोर न्हाइ सब जुरा समाजू । भरत भूमिसुर तिरहुतिराजू ॥१॥

भल दिन आछु जानि मनमाहीं । राम कृपाल कहत सकुषाहीं ॥२॥

एक नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचिराम फिरि अवनि विलोकी ॥३॥

सील सराहि सभा सब सोबी । कहूँ न राम सम स्वामि-सँकोची ॥४॥

भरत सुजान राम-रुख देखी । ठठि सप्रेम धरि घोर बिसेखी ॥५॥

करि दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥६॥

मोहि लगि सहेव सपहि संतापू । बहुत भौंति दुख पावा आपू ॥७॥

अब गोसाईं मोहि देव रजाई । सेवउँ अवध अवधि भरि जाई ॥८॥

दोहा—जेहि उपाय पुनि पाय जन, देखइ दीनदयाल ।

सो सिख देइय अवधि लगि, कोसल-पाल कृपाल ॥३१३॥

अर्थ—सवेरे स्नान करके श्रीभरतजी, ब्राह्मण और राजा श्रीब्रनकजी, सबके सब समाज एकत्रित हुए ॥१॥ आज (यात्रा के लिये) उत्तम दिन है, यह मन में जानकर कुबालु श्रीरामजी कहते हुए सकुचाते हैं ॥२॥ गुरुजी, राजा (ब्रनकजी), श्रीभरतजी और सभा की ओर देखकर, फिर श्रीरामजी सकुचकर पृथिवी की ओर देखने लगे; अर्थात् शिर नोचा कर लिया ॥३॥ उनके शील की सराहना करके सब सभा सोचने लगी कि श्रीरामजी के समान संकोची स्वामी कहीं भी नहीं है ॥४॥ सुजान श्रीभरतजी श्रीरामजी का रुख देखकर प्रेम-पूर्वक चढ़े और बहुत धैर्य धरकर ॥५॥ दंडवत् करके हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ ! आपने मेरी सभी इच्छाएँ रखीं (पूरी कीं) ॥६॥ मेरे निमित्त करने दुःख सहा और आपने भी बहुत तरह से दुःख पाया ॥७॥ हे गोसाईं ! अब मुझे आज्ञा दीजिये, मैं जाकर अवधि-पर्यंत श्रीअवध का सेवन करूँ ॥८॥ हे दीनदयालु ! जिस प्रकार से यह आपका दास फिर चरणों को देखे, हे कोशलपाल ! हे कृपालु ! अवधि-भर के लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये ॥३१३॥

विशेष—(१) 'भल दिन आजु ...'—आज, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि सभी यात्रा के योग्य पड़े हैं । पर श्रीरामजी कहने में सकुचाते हैं, क्योंकि 'कुबालु' हैं, इससे 'आज्ञा जामो' ऐसा कहने में वियोग की बात से दुःख होगा, यह समझकर कह नहीं सकते ।

(२) 'गुरु नृप भरत ...'—मुख से कहने में शील टूटता है, पर सबकी ओर देखकर आँखें नीची कर लीं, यह शील और संकोच की मुद्रा है, इस प्रकार मुख से बिना कहे ही विदाई की चेष्टा जना दी ।

(३) 'भरत सुजान राम रुख ...'—श्रीभरतजी सुजान हैं, इसीसे उन्होंने चेष्टा जान ली कि अब हम लोगों को विदा करने की श्रीरामजी की इच्छा है । वियोग का स्मरण होने से भारी अधीरता हो गई, इससे भारी धैर्य धरना पड़ा ।

(४) 'राखी नाथ सकल रुचि ...' ; यथा—“निज पन तबि राखेउ पन मोरा । छोड़ सनेह कोन्ह नहि थोरा ॥ कोन्ह अनुग्रह अमित अलि, सब मिथि सीतानाथ ॥” (श्लो० २६९) ; साथ जाने की रुचि भी पूरी की ; यथा—“नाथ भयउ मुख साथ गये को ।” (श्लो० २७९) ; भोक्तिप्रकृष्ट के दर्शनों का बड़ा मनोरथ भी पूरा किया, जबनि यह है कि अभी एक अभिलाषा जो बाकी है, वह भी पूरी होगी ।

(५) 'मोहि लगि सहेव सबहि ...' ; यथा—“नाथ भरत पुरजन महतारो । सोऊ विकत बतबास दुखारो ॥ सहित समाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भये सहव कलेसू ॥” (श्लो० २८९) ; “राम सत्यमव धरम रव, सबकर सील सनेहु । संकट सहव संकोच बस, कहिय जो आयसु हेहु ॥” (श्लो० २९९) ।

(६) 'अब गोसाईं मोहि ...'—'गोसाईं' अर्थात् गो (=पृथिवी) के स्वामी आप हैं । मैं आपकी आज्ञा से सेवक-रूप में आपकी राजधानी श्रीअवध की सेवा करूँगा । 'अवधि भरि' अर्थात् १४ वर्ष तक के लिये ही, अधिक नहीं ; यथा—“बीते अवधि जावैं जो, जियत न पावैं धीर ।” (श्लो० ११५) ; “तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न पेहो । तो प्रभु चरन-सरोज-सपथ जीवत परिजनहि न पेहो ॥” (गो० च० ७९) ; “चतुर्दशे हि सम्पूर्ण वर्षेऽग्नि रघूत्तम । न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि द्वारानम् ॥” (वाल्मी० २।१।३।२५) ।

(७) 'जेहि सपाय पुनि पाय ...'—'कोसल पाल'—कोशला (श्रीअयोध्या) के पालने पर रहि है, 'कृपाल'—क्योंकि श्रीअवधवासियों पर कृपा है । 'दीनदयाल'—मुझ दीन पर रण

उपाय और वैसी शिक्षा मिलनी चाहिये। तभी चौदह वर्ष जीता रह सकूँगा, तो इन चरणों के दर्शन हो सकेंगे; यथा—“प्रभु जानत जेहि भौलि अवधि लागि बचन पाणि निषहौं गो। भागे की विनवी तुलसी सब, जब किरि चरन गहौं गो॥” (श्री० अ० ७७)।

पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं। सब सुचि सरस सनेह सगाई ॥१॥
राउर यदि भल भव-दुख-दाह। प्रभु बिनु यदि परमपद-लाह ॥२॥
स्वामि सुजान जानि सब हो की। रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥३॥
प्रनतपाल पालिहि सब काहू। देव दुह दिसि ओर निवाहू ॥४॥
अस मोहि सप विधि भूरि भरोसो। किये विचार न सोच खरोसो ॥५॥
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुहू मिलि कोन्ह ढीठ हठि मोहू ॥६॥
यह बड़ दोष हरि करि स्वामी। तजि संकोच सिखइ अनुगामी ॥७॥
भरत-विनय सुनि सबहि प्रसंसी। और नीर पियरन गति हंसी ॥८॥

शब्दार्थ—सरस=बड़े-बड़े, अधिक, आलु। यदि (सं० बत=बड़का, पलटा)=के लिये। राउर यदि=आपकी प्राप्ति के बड़े में=आपके लिये। गहोसो=वृष बाराह मो, योका-सा भी। विवारन=विदेवन, एक में मिली हुई वस्तुओं का दृष्टकरण।

अर्थ—हे गोसाईं! श्रीअवधपुरवासी, कुटुम्बी, प्रजा सभी आपके स्नेह-नाते में पवित्र और बड़े-बड़े हैं ॥१॥ आपके लिये संसार के दुःख और दाह भी (सहना) अच्छा है और प्रभु (आपके) बिना परम पद का लाभ भी उद्यम ही है ॥२॥ हे स्वामी! आप सुजान हैं, सभी के हृदय की रुचि और मुक्त दास के हृदय की रुचि, लालसा और ‘रहनि’ (चाल-चलन) को जानकर ॥३॥ हे प्रनतपाल! आप सभी का पालन करेंगे, और हे देव! आप दोनों तरफ का और (अंत) तक निर्वाह करेंगे ॥४॥ ऐसा मुझे सब प्रकार बहुत बड़ा भरोसा है और विचार करने पर मेरे लिये कुछ भी सोच करना वृष के समान भी नहीं है ॥५॥ मेरा दुःख और स्वामी की कृपा इन दोनों ने मिलकर मुझे हठात् ढीठ कर दिया है; अर्थात् मैं पहले ढीठ न था; इन दो कारणों से ही हो गया ॥६॥ हे स्वामी! इस बड़े दोष को दूर करके और संकोच छोड़कर मुक्त दास को शिक्षा दीजिये ॥७॥ श्रीभरतजी की प्रार्थना सुनकर सभी ने प्रशंसा की कि उनकी प्रार्थना दूध और जल को अलग-अलग करने में हंसिनी की तरह है; अर्थात् विवेकपूर्ण है ॥८॥

विशेष—(१) ‘पुरजन परिजन प्रजा...’ ‘सुचि’—पवित्र, निष्काम, ‘सनेह सगाई’ यथा—“जहँ लागि नाथ नेह आठ नाते।” (श्री० १४); ‘सनेह’ यथा—“जननि जनक गुरु बंधु हमारे। कृपा-निधान प्रान ते प्यारे ॥ वतु धन धाम रामहितकारी। सब विधि तुम्ह प्रनवारति हारी ॥” (श्री० दो० ४९); ‘सगाई’; यथा—“सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होव नात येहि ओर निवाहू ॥” (श्री० २३); इत्यादि।

(२) ‘राउर यदि भल भव...’; यथा—“तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्हते हो।” (श्री० २१०); “तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा। नरक सरिख दुहू राज समाजा ॥” (श्री० २६१); “ऐसिवे को

खग मृग तरु किकर है रावरो राम हीं रहि हीं । येहि नाते नरकहु सचु पैहीं या विनु परम परहुँ दुख दहिहीं ॥ (वि० २३१) ।

(३) 'स्वामि सुजान जानि सबही की'—ऊपर जो पुरजन आदि की बातें कही गईं, रन्हीं को 'सबही की' से सूचित किया गया है । आगे 'रुचि', 'लालसा' आदि अपनी वही हैं कि मुझ जन की रुचि सेवा करने की है, लालसा साथ रहने की और 'रहनि' स्वामी के अनुकूल वानप्रस्थ रीति से है; यह मेरे जी में है, इसे हे स्वामी ! आप जानते ही हैं, भाव यह कि आप प्रणवपाल हैं, सबको पालेंगे । 'देव दुहुँ दिखि'—हे देव ! आपही दोनों तरफ (मेरी और अपनी ओर) का निर्वाह अंत (१४ वर्ष) करूँगे । एक वन से पिता का प्रण पूरा करूँगे, दूसरे दिग्वतन से (पादुका-द्वारा) मेरी भी रुचि आदि निवाहेंगे । पेसा समझने से जान पड़ा कि मेरा शोच बेकार था ।

(४) 'भारति मोर नाथ कर'—मैं पहले डीठ न था; यथा—"महँ खनेह सँकोच बस, सनमुख कहे न बैन ।" (दो० १९०); आर्चिवरा सम्मुख होना पड़ा; यथा—"भारति बस सन मुख भयवँ, बिलाग न मानव सात ।" (दो० १९०); झोहरा भी; यथा—"भरत कहहि सोइ किये भलाई ।" तब मुनि बोले भरत सन, सब सँकोच तजि ताव । कृपासिंधु प्रियबंधु सन, कहहु हृदय कै बात ॥" (दो० १५१); इत्यादि । सम्मुख बोलना दिखाई है, इसीको कहते हैं—"येह बड़ दोष दूर करि"। भाव यह कि दोष अब न होने पावे, अब अधिक कुछ कहना न पड़े, मुझे शिक्षा दीजिये, क्योंकि सुदृढ़ और सुजान स्वामी से बहुत कहना भी भारी दोष है; यथा—"सुदृढ़ सुजान सुसाहिबहि" (दो० १९०) ।

(५) 'तजि सँकोच शिखरि अनुगामी'—श्रीभरतजी तो अनुगामी हैं; यथा—"जेठ स्वामि सेवक लघु भाई ।" (दो० १९०) । अतः, स्वामी के मुख से नीति की शिक्षा चाहते हैं कि भिस तरह आज्ञा हो, मैं सेवक रूप से श्रीभवष जाकर रहूँगा । पर श्रीरामजी सँकोची है; यथा—"कहूँ न राम सम स्वामि सँकोची ।" (दो० १९२); इसीसे गुरुजनों के समक्ष मैं शिष्य नहीं बैना चाहूँगे, सँकोच करेंगे, इसलिये 'तजि सँकोच' कहा ।

(६) 'खीर नीर विवरन गति हंची'—पहले श्रीभरतजी की बाणी को हंसिनी कहा था "भरत भारती मंजु मराती ।" (दो० १९१); फिर श्रीभरतजी की ही हंस कहा था; यथा—"भरत हंस रवि बंध तड़ागा । जन्मि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥" (दो० १९१); यहाँ उनकी विनय को हंसिनी कहा है, क्योंकि यहाँ दोष, स्वार्थ आदि बल का और प्रभु के गुण रूपी दूध का विवरण है । दोनों को अलग-अलग किया गया है; अर्थात् इनका विनय विवेक पूर्ण है ।

दोहा—दीनबंधु मुनि बंधु के, बचन दीन छल-हीन ।

देस - काल - अवसर - सरिस, बोले राम प्रवीन ॥३१४॥

तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता शुद्धि नृपहि घर घन की ॥१॥

माथे पर गुरु मुनि मिथिबेस । इमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेस ॥२॥

मोर तुम्हार परम पुरुषारथ । स्वारथ सुजस वरम परमारथ ॥३॥

पितु - अरयसु पाखिय इहुँ भाई । लोक-वेद भल भूप भलाई ॥४॥

अर्थ—दीन जनों के सहायक प्रवीण श्रीरामजी भाई के दीन और छल हीन बचन सुनकर, पैश, काल और अवसर के अनुकूल बोलें ॥३१४॥ हे ताव ! तुम्हारी, मेरी और कुटुम्बियों की, घर की और वन की चिंता गुरु और राजा (श्रीजनकजी) को है ॥३॥ गुरु मुनि (श्रीविश्वामित्रजी) और श्रीमिशिलेशजी शिर पर (रत्नक) हैं, हमको और तुमको स्वयं में भी क्लेश नहीं हो सकता ॥२॥ मेरा और तुम्हारा परम पुत्रार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ यही है ॥३॥ कि पिता की आज्ञा दोनों भाइयों के द्वारा पालन की जाय, यही लोक और वेद (की दृष्टि) से भला है और राजा (पिता) को भी भली तरह भलाई है ॥४॥

विशेष—(१) 'दीनबंधु मुनि ...'—दीनता से प्रभु सहायक होते हैं ; यथा—“येहि वरपार दीन को आदर रीति सदा चलि आई ।” (वि० १६५) ; और श्रीभरतजी के वचनों में दीनता है, छल हीनता से भी प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं ; यथा—मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।” (सुं० दो० ३१) ।

(२) 'देसकाल...'—यथा—“देसकाल जलि समय समाजू ।” (दो० ३०३) ; पर भाव कहा गया । 'प्रवीन'—क्योंकि जिस अवस्था को श्रीगुरुजी और श्रीजनकजी आदि भी न मिटा सके, उसे मिटावेंगे ।

(३) 'पिता गुरुहि नृपहि'—‘घर बन की’ यथा—“सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरु प्रसाद रखवारा ॥” (दो० ३०५) ; ‘माये पर गुरु मुनि...' यथा—“तुलसी सुखी निखोच राज क्यों पालक माय बधाके ।” (वि०) ; ‘गुरु और राजा’ के बीच में मुनि (श्रीविश्वामित्रजी) भी थे, इससे आदर के लिये यहाँ उनका भी नाम दिया, उनका छोड़ देना अनुचित होता ।

(४) 'मेर तुम्हार परम...'—श्रीभरतजी के सम्मान के लिये अपना भी नाम साथ में दिया । 'लोक वेद भल भूप भलाई ।'—नहीं तो किसी की भलाई न थी, हम, तुम और पिता (राजा) दोनों अथमी कहते ; यथा—“करहु सीस धरि भूप रजाई । है तुम्ह कहैं सब भौति भलाई ॥” सुरपुर नृप पाइहि परितोष ।” (दो० १०३-०४) । तथा—“प्राहं रामस्य वाक्यं ते पितरं यद्यवेक्षसे ॥ सदानृप-मिमं रामं वयमिच्छामहे पितुः । अनृणत्वाच्च कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो गतः ॥” (काश्मी० २/१११/५-६)—ये गंधर्व और सहर्षियों के वचन हैं ।

गुरु-पितु-मातु-स्वामि-सिख पाले । चलेहु कुमग पग परहि न खाले ॥५॥

अस पिचारि सय सोच विहाई । पालहु अवच अवधि भरि जाई ॥६॥

देस कोस परिजन परिवारु । गुरु-पद-रजहि लाग छरभारु ॥७॥

तुम्ह मुनि-मातु-सचिव-सिख मानी । पाछेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥८॥

दोहा—मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान कहँ एक ।

पालइ पोपइ सकल अँग, तुलसी सहित विवेक ॥३१५॥

राज - घरम सरबस एतनोई । जिमि मन माँह मनोरथ गोई ॥१॥

शब्दार्थ—गुरुमी=पृथिवी । खाळे=नीचे, गदे में । ब्रभार=उत्तरदायित्व, सार-सँभार ।

अर्थ—गुरु, पिता, माता और स्वामी को शिक्षा का पालन करने के लिये कुमार्ग पर भो चलने से पैर नीचे नहीं पड़ता ; अर्थात् हानि नहीं होती ॥१॥ ऐसा विचार सब शोच छोड़ श्रोत्रवध जाकर अवधि (१४ वर्ष) भर उसका पालन करो ॥६॥ देश, कोश, परिजन और परिवार, इन सबका सार-सँभार गुरुजी के चरणरज पर है ॥७॥ तुम मुनि, माता और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथिवी, प्रजा और राजधानी को पालन भर करना ; अर्थात् तुम निमित्त मात्र बने रहोगे, सब भार तो वन्हीं सब पर है ॥८॥ मुखिया मुख के समान होना चाहिये कि खाने-पीने को तो एक है, पर श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि सब अंगों को विवेक सहित पालन-पोषण करता है ॥३१॥ राजधर्म का सर्वस्व इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है ॥१॥

विशेष—(१) 'चलेहु कुमग पग ...' ; यथा—“तनय जजाविहि जौवन” परमुराम पितु अत्ता राखो । ” (दो० १०३) ; 'गुरु-पद-रज्जि'—“शिर पर भार” का मुहावरा है, पर श्रीगुरुजी का प्रसंग होने से उनके पद-रज को कहा गया, क्योंकि ऐसे पुण्यवर्ग के चरण, रज आदि का ही आश्रय कहा जाता है । यह भी जनाया कि उन्हें कुछ करना नहीं होगा । रज के प्रभाव हो से सप होता रहेगा ; यथा—“जे गुरुचरन-रेनु सिर घरहीं । ते जनु सकल विभव बस करहीं ॥” “सब पायेहँ रज पावनि पूजे ॥” (श्लो० ९) ।

(२) 'मुखिया मुख सों चाहिये'—पढ़ते कहा गया है—“सेवक कर पद नैन से, मुख सों साहिब होइ । ” (दो० १०९) ; उसे इसके साथ मिलाकर अर्थ करने से सग भाव आ जाते हैं । वहाँ 'कर, पद, नैन' कहा गया, उसे यहाँ 'सकल अंग' से जनाया है । वहाँ 'मुख सों साहिब होइ' कहा गया था, उसका धर्म 'पालइ पोषइ' यहाँ कहा गया है । वहाँ परस्पर प्रीति की रीति कही गई थी, यहाँ मुखिये के धर्म का विवेक दिखलाया गया है । 'सहित विवेक'—जिस अंग के लिये जितने और जैसे रक्ष की आवश्यकता होती है, उसे इतना ही पहुँचाता है जिससे वे स्वस्थ और पुष्ट रहें, कम या अधिक हो तो रोग पैदा हो । वैसे ही मुखिये को चाहिये । यहाँ राजा को मुख का अनुपाद लेते हुए मुखिया कहा है । देश, प्रजा, सेना, कोश, मित्र, मंत्री आदि राजा के अंग हैं, राजा मुख-रूप है । मुख अकेला खाता है, पर वह यस्तुतः सभी को बँट देता है । वैसे ही राजा एक ही भोका कहा जाता है, पर सब अंगों को यथायोग्य इसी विवेक की रीति से पालन-पोषण करता है । अधिकार के अनुसार सबको कार्य देता है और वस्तुवार उसके वेतन आदि पर दृष्टि रखता है । कहा भी है—“आनन छोड़ो साथ जब, ता दिन हितून कोइ । ” (दोहावली ५१३) ।

(३) 'राज धरम सरवध एतनोई'—जो दोहे में कहा गया, इसी में सब राजधर्म आ गये । दोहा मन रूप हुआ और सब राज-धर्म मनोरथ-रूप हैं, वे सब इसीमें हैं, जितना चाहो, उतना इसीमें से निकलते जायेंगे ; यथा—“असन बसन बसु वस्तु” विटप मध्य पुत्रिका सूत्र महँ “मन महँ तथा जोन नाना तनु प्रगटव अवसर पाये ॥” (वि० १२३) ; वाल्मीकिय अ० १०० वें सर्ग की सब राजनीतियों इसी एक दोहे में आ गई । राजनीति के और भी सब भेद आ गये । पुनः देश-काल के अनुरोध से मन के मनोरथ बदलते रहते हैं, वैसे ही देश-काल के अनुरोध से नीति भी बदला करती है, इसी सूत्र में सब आ गये । राजा के सभी कर्तव्य एक ही अक्षुट सूत्र में कह देना इन्हीं महा कवि के द्वारा हुआ है ।

बंधु प्रयोध कीन्ह यहू भाँती । विनु अपार मन तोष न साँती ॥२॥

भरत सीध गुरु सचिव समाज । सकुच सनेह बिबस रहुराज ॥३॥

प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लीन्ही ॥४॥

अर्थ—भाई को बहुत तरह समझाया, पर बिना अवलंब के मन को न संतोष हुआ और न शान्ति ॥२॥ श्रीभरतजी के शील और गुरु, मंत्री और समाज के संकोच से श्रीरघुनाथजी संकोच और स्नेह के विशेष वश हो गये ॥३॥ प्रभु ने कृपा करके खड़ाऊँ दी, श्रीभरतजी ने उसे आदर सहित शिर पर धर लिया ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रबोध कीन्ह बहु भौंली'—नीति सिखाई, गुरु, माता, राजा श्रीजनक आदि का पूर्ण आधार बतलाया, पर बिना अवलंब के शान्ति-संतोष न हुआ ।

(२) 'भरत सील गुरु'—श्रीभरतजी के स्वभाव पर आप विवश हैं, उनका शील तोड़ना नहीं चाहते और वे बिना आधार पाये प्रसन्न नहीं होते । वरुण आदि दे नहीं सकते, उससे मानों इन्हें भी उदासोन वैष की आशा देते हैं, यह समझा जायगा । अतः, सकुचे कि क्या दें । पुनः गुरु आदि के सामने खड़ाऊँ कैसे दें ? अंततोगत्वा गुरुजी ने संकोच का अभिप्राय जानकर स्वयं कहा कि आप अपनी खड़ाऊँ धीजिये, यह वाक्मोकीय अ० स० ११३ के ११-१३ वें श्लोकों से स्पष्ट है, यथा—'वसिष्ठः प्रत्युवाचह ।' एतेप्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेम भूषिते । अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेम करो भव ॥ एवमुक्त्वा वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः । पादुके हेम विकृते मम राज्याय ते वदौ ॥"

(३) 'प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही ।'—अंत में स्नेह की ही जीत हुई । गुरुजी की भी अनुमति हो गई, फिर सधका संकोच तोड़ कृपा करके इन्हें खड़ाऊँ दी ।

शंका—श्रीरामजी सो—'बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाये' आये ये, खड़ाऊँ कहाँ से आई ?

समाधान—इसे भी राज्य-तिलक-सामग्री के साथ श्रीभरतजी ही लाये थे । वही को गुरुजी की आज्ञा से रख दिया, श्रीरामजी ने पूर्व मुख होकर उसे पहनकर उतार दिया और तब उसे लेकर श्रीभरतजी ने शिर पर धारण कर लिया ; यथा—'अधिरोहाय पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । एतेहि सर्वलोकस्य योग क्षेमं विधास्यतः ॥ सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च । प्रायच्छ-सुमहातेजो भरताय महारमने ॥' (वाक्मो० १।१।२।१-२२) ; 'सादर भरत सीस धरि लीन्ही' ; यथा—'य पादुके ते भरतः स्वलंकृते महोज्ज्वले संपरिगृह्य वर्मभित् । प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं चकार चैवोत्तमनागमूर्धनि ॥.....' ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । आहरोह रथं हृष्टः शत्रुघ्न सहितस्तदा ॥' (वाक्मो० १।१।२-१।३) । अर्थात् श्रीभरतजी ने पादुका पाकर उसको प्रणाम किया, फिर लेकर श्रीरामजी की प्रदक्षिणा की और पादुका दो हाथों पर धराया, फिर विदा होकर खड़ाऊँ को शिर पर लेकर रथ पर बैठे ।

चरनपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के ॥५॥

संपुट भरत - स्नेह - रतन के । आखर जुग जनु जीवजतन के ॥६॥

कुलकपाट कर कुसल करम के । विमल नयन सेवा-सु-धरम के ॥७॥

भरत मुदित अवलंब लहे ते । अस सुख जस सिय-राम रहे ते ॥८॥

शब्दाथ—चरनपीठ = खड़ाऊँ । जामिक = पहरेदार । संपुट = ढब्बा ।

अर्थ—कठणानिधान श्रीरामजी की दोनों खड़ाऊँ मानों प्रजा के प्राणों के रक्त दो पहरेदार हैं ॥५॥ श्रीभरतजी के स्नेह-रूपी रक्त के लिये ढब्बा (दोनों नीचे-ऊपर के फाल) हैं । जीव के यत्र के लिये मानों युगल अक्षर हैं ॥६॥ रघुकुल के लिये किवाड़ हैं, कुशल-कर्म के मानों कुराल दोनों हाथ हैं । सेवा-रूपी सुधर्म-के लिये निर्मल (दोनों) नेत्र हैं ॥७॥ अवलंब के पाने से श्रीभरतजी ऐसे आनन्दित हैं, जैसे श्रीसीतारामजी के रहने से सुखी होते ॥८॥

चिरोप—(१) 'जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ।'—पहरेदार भात की रक्षा करते हैं, ये प्रजा के प्राणों की रक्षा करते हैं, यथा—“मनहुँ सखनि के प्रान पाहरु भरत सीध धरि लीन्हें ॥” (गी० अ० ७५) ; पहरेदार पगिया बाँधे रहते हैं, जैसे ही इनमें खँटियाँ हैं । जिसपर पहरा होता है, वह निकलने नहीं पाता । जैसे ही ये पहरेदार श्रीराम-वियोग में किसी के प्राण न निकलने देंगे ; यथा—“नाम पाहरु राति दिन, ध्यान तुम्हार कपाट । सोचन निज पद जंत्रित, प्रान जाहि केहि माट ॥” (सु० दो० १०) ; भाव यह कि इनके प्रभाव से प्रजा का योग-क्षेप रहेगा और वे इन्हें श्रीरामजी के प्रतिनिधि-रूप में देख-देखकर जीवेंगे । ये दिव्य पाहरु हैं, इससे रात-दिन तैयार रहेंगे ।

(२) 'संपुट भरत स्नेह रतन के ।'—दोनों पादुकाओं के तलवे मिलकर ढब्बा रूप होते हैं । 'आखर जुग जनु...'—जीव के यत्र (उपाय) रूप राम-नाम के 'रा' और 'म' दो अक्षर की तरह हैं ; अर्थात् लोक-परलोक के साधन रूप हैं । श्रीरामनाम का रक्षकत्व वा० दो० १६ देखिये ।

(३) 'कुल कपाट कर...'—जैसे किपाड़े से घर की रक्षा होती है, जैसे ही इनसे कुल की रक्षा होगी । क्योंकि इस अवलंब के बिना श्रीभरतजी न जीते ; यथा—“तुलसी प्रभु निज चरन-पीठ-मिथ भरत प्रान रखवारी ।” (गी० अ० १०) ; इनके भर्मगज पर श्रीरामजी न आते और फिर तो कुल का कोई भी न जीवा । कुराज कम के लिये कुराज दो हाथ हैं, क्योंकि इन्हीं से श्रीभरतजी के सब कार्य सचे पर्व सुकर्मों का संवय हुआ । 'मिमल नयन सेवा सुधर्म के ।'—सेवा-रूपी सुन्दर घम के दोनों नेत्र हैं, नेत्र के द्वारा देखकर सेवा ठीक होती है, जैसे खड़ाऊँ की सेवा में इनका सेवा धर्म निपटा ।

भाव यह कि खड़ाऊँ से प्रजा की रक्षा होगी; श्रीभरतजी का स्नेह स्वच्छ रहेगा; परमार्थ की प्राप्ति होगी; कुल की रक्षा होगी; शुभ कर्मों का संवय होगा और इनकी सेवा करने से इष्ट-सेवा-रूपी सुधर्म भी सुकाह रूप से निपट जायगा ।

(४) 'भरत मुदित अवलंब.....'—प्रियतम के आंग का वस्त्राभूषण प्रियतम के समान होता है, इसीसे इन्हें श्रीसीतारामजी के साथ रहने का-सा सुख हुआ । श्रीभरद्वाजजी ने कहा था—“सब दुख मिटिहि राम-पद देखी ।” (दो० १२१) ; वह यहाँ चरितार्थ हुआ । इन्होंने खड़ाऊँ को श्रीराम-रूप ही माना है, इसीसे इन्हें लेकर नन्दिग्राम में (अवध से बाहर) रहे हैं कि इस रूप से भी श्रीरामजी की वनवास-प्रतिज्ञा का निर्वाह हो जाय । भगवान् के सब भूषण सायुज्य मुक्त जोख ही हैं, वे चेतन हैं, बोझते हैं, जैसे मुद्रिका ने श्रीजानकीजी से बातें की हैं; यथा—“बोलि, बलि, मूंदरी ! .....” (गी० सु० १ और ७) ; ये दोनों पद देखिये । जैसे खड़ाऊँ से श्रीभरतजी को आज्ञा मिलती थी; यथा—“नॉगि-नॉगि आयसु करत, राज-काज बहु भाँति ॥” (दो० १२५) ; इसीसे कहा है—“अब सुख जस खिय राम रहे ते ।” और इसीसे श्रीभरतजी तुरत मुदित हो गये ।

दोहा—मोंगेउ बिदा प्रनाम करि, राम लिये उर लाइ ।

लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाइ ॥३१६॥

सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी । अवधिआस सम जीवन जी की ॥१॥

नतइ लखन-सिय - राम - बियोगा । इहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥२॥

रामकृपा अवरेष सुबारी । विबुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥३॥

शब्दार्थ—गुनद=गुणदायक । गोहारी=गोहारी का अर्थ रक्षार्थ प्रकार है, गोहारी का अर्थ हुआ, सुनकर रक्षार्थ आया हुआ जन-समुदाय ; यथा—“बाई धारि किरि कै गोहारि हितकारी होति” (क० ४० ७५) ; धारि=सुँह, सेवा, जो लड़-मार के लिये झोड़कर आई हो ।

अर्थ—प्रणाम करके बिदा मोंगी, श्रीरामजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, कुटिल इन्द्र ने घुरा अवसर पाकर लोगों पर उघाटन किया ॥३१६॥ उसकी वह कुचाल सबके लिये हितकर हो गई । सब जीवों के जी की आशा समान-रूप से अवधि हो रही ; अर्थात् १४ वर्ष पर ही प्रभु फिर मिलेंगे, इससे राम-विरह की कुछ शान्ति हुई ॥१॥ नहीं तो, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरामजी के बियोग-रूपी कुरोग से सभी लोग भयभीत होकर (हा-हा करके) मर जाते ॥२॥ श्रीरामजी की कृपा ने अवरेष (कठिनाई) को सुवार दिया, देवताओं की सेवा गुणदायक रक्त-समुदाय हो गई ; अर्थात् देवताओं ने तो हानि पहुँचाने की दृष्टि से उघाटन किया, पर उनका वह प्रयोग इन्हें लाभदायक हो गया, श्रीराम-कृपा से अहित से भी हित का कार्य हो जाता है ॥३॥

विशेष—(१) ‘लोग उचाटे अमरपति ..’—कुटिल लोग कुअवसर की ताक में रहते ही हैं । ऐसे ही ताककर इन्द्र ने भी धाव की । पर श्रीराम-कृपा से भला हुआ, वही कहते हैं—

(२) ‘अवधि आस सम ..’—सबके जी में एक-मात्र यही आशा रह गई कि अब तो प्रभु १४ वर्ष पर ही फिर मिलेंगे, इस आशा पर सब जिँगे । पर अभी उघाट हुआ कि अब चलेँ श्रीरामजी को क्यों विचेप दें । ‘सम’—अर्थात् पहले ‘जया जोग जन पाइ’ लगी थी, किंतु यह माया समान रूप से सबको लगी । नहीं तो क्षण-क्षण कल्प के समान कटता । यहाँ ही से श्रीअवध पहुँचना कठिन होता ।

देवताओं ने ‘भय, भ्रम, अरति, उघाट’ को रचनाएँ की थीं, पर उनमें उघाट मात्र का लगना यहाँ कहा गया है शेष दो० ३०१ चौ० ३ में भी देखिये ।

भेंटत भुज भरि भाइ भरत-सो । राम-प्रेम-रस कहि न परत सो ॥४॥

तनु मन बचन समग अनुरागा । धीर - धुरंधर धीरज त्यागा ॥५॥

धारिज - लोचन मोचत वारी । देखि दसा सुर-सभा दुखारी ॥६॥

सुनिगन गुरु धुरधीर जनक-से । ज्ञानअनख मन कसे कनक-से ॥७॥

जे विरंचि निरलेप उपाये । पदुमपत्र जिमि जग जख जाये ॥८॥

दोहा—तेउ बिलोकि रघुवर-भरत, प्रीति अनूप अपार ।

भये मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार ॥३१७॥

अर्थ—भुजा भर कर (दोनों हाथ पूरे फैलाकर) भाई श्रीभरतजी से भेंट रहे हैं। श्रीरामजी का यह प्रेमरस कहते नहीं बनता ॥४॥ तन-मन-वचन से अनुराग समझ पड़ा, धीर धुरंधर श्रीरामजी ने धैर्य छोड़ दिया; अर्थात् अधीर होकर रोने लगे ॥५॥ कमल समान नेत्रों से आँसू गिरा रहे हैं। यह दृशा देखकर देव-समाज दुखी हुआ ॥६॥ मुनि लोग, गुरु वशिष्ठ और श्रीजनकजी के समान श्रेष्ठ धीर, जिन्होंने अपने मन रूपी सोने को ज्ञान रूपी अग्नि से कस लिया है ॥७॥ जिन्हें श्रीवद्वाही ने निर्लिप्त ही वत्सल किया है और जो जगत्-रूपी जल में कमल के पत्र की तरह पैदा हुए ॥८॥ वे भी रघुवर श्रीरामजी और श्रीभरतजी की अपार और उपमासहित प्रीति को देखकर वैराग्य और विवेकसहित मन, तन, वचन से उस प्रेम में डूब गये ॥३१७॥

विशेष—(१) 'राम-प्रेम रस'—प्रेम को रस कहा है, रस में स्वाद होता है। स्वाद का भोक्ता ही उसे जानता है, दूसरा क्या जाने ? 'कहि न परत'; यथा—“भरत राम को मिलनि लखि, बिसरे सबहि अपान ॥ मिलनि प्रीति किमि जाइ यत्नानी । कवि कुल भगम करम मन धानी ॥ परम प्रेम पूरन दोष भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ कहहु सुप्रेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि नति अनुसरई ॥” (दो० २४०) वे ही सब भाव यहाँ हैं। यहाँ विस्तार से कह चुके हैं, इसीसे यहाँ संकेत मात्र कह दिया ।

(२) 'बेखि दसा सुर सभा दुखारी ।'—ये लोग इसलिये दुखी हुए कि हमारे लिये प्रभ अपने परम प्रिय भाई के वियोग का दुःख सह रहे हैं। यह भी हो सकता है कि भय से दुखी हुए हों कि कहीं अब भी प्रेमातुर होकर लौट न पड़े, यथा—“मिलनि बिजोकि भरत रघुवर की; सुरगन समय घकघकी घरकी ॥” (दो० २४०) ।

(३) 'ज्ञान अनल मन कसे ..'—'सोना अग्नि में तपाने से परखा जाता है, उससे उसमें अधिक कान्ति भी आ जाती है; यथा—“कनकहि वान बड़इ बिमि दाहे ।” (दो० २४१); “कसे कनक मनि पारिख पाये ।” (दो० २४२) वैसे ही इनके मन कई बार परते जा चुके हैं। किसी में राग, सन्तप आदि छू नहीं गये हैं। मोह, शोक आदि विकार इनमें नहीं आ सकते ।

(४) 'जे विरंचि निरलेप उपाये...'—'उपाये' अर्थात् वत्सल हुए। कमल जल में उपजता है। पर उससे निर्लिप्त रहता है, उसके दलों पर जल पड़ने से भी टरक जाता है, छू नहीं जाता। वैसे ये जगत् के व्यवहार से निर्लिप्त हैं, यह गुण इनमें सहज है, ब्रह्मा ने ही इन्हें जन्म से ही निर्लिप्त पैदा किया है ।

(५) 'तेउ बिलोकि रघुवर - '—'अनूप'—उसकी कहीं भी उपमा नहीं है, 'अपार'—वह समुद्र के समान अपार है, इसीसे जनक आदि भी डूब गये। विराग विचार ही इनके जहाज रूप थे, यथा—“बढ़े विवेक जहाज ” (दो० २२०) । अतः, जहाज सहित डूब गये। 'मन तन वचन'; यथा—“बिसरे सबहि अपान ।” (दो० २४०) पर कहा गया, इसीसे आगे 'मति भोरी' कहा है ।

जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहत यहि खोरी ॥१॥

परनत रघुवर - भरत - वियोग । सुनि कठोर कवि जानिहि खोग ॥२॥

सो सकोच रस अकथ सुबानी । समय सनेह सुमिरि सकुचानी ॥३॥
 भेंटि भरत रघुवर समुझाये । पुनि रिपुद्वन हरषि हिय छाये ॥४॥
 सेवक सचिव - भरत - रत्न पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥५॥
 सुनि दाहन दुख दुहूँ समाजा । लगे खलन के साजन साजा ॥६॥
 प्रसु - पद - पदुम बंदि दोव भाई । चले सीस धरि राम - रजाई ॥७॥
 सुनि तापस बन - देव निहोरी । सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥८॥

दोहा—लखनहि भेंटि प्रनाम करि, सिर धरि सिय-पद-धूरि ।

चले सप्रेम असीस सुनि, सकल • सुमंगल - मूरि ॥३१८॥

अर्थ—जहाँ श्रीजनकजी महाराज और गुरु श्रीवशिष्ठजी की बुद्धि की गति भोरी हो गई, वहाँ प्राकृत (संसारी जीवों की) प्रीति कहना बड़ा दोष है ; क्योंकि इसे प्राकृत कहना वा प्राकृतों की उपमा देना बड़ा दोष है ॥३॥ रघुवर श्रीरामजी और श्रीभरतजी का वियोग बर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर-हृदय समझेंगे, (कि कठोर हृदय कवि न होता, वो इस दशा को स्मरण कर विह्वल हो जाता, वो कैसे कहता ?) ॥४॥ वह 'संकोच रस' अकथ है, उस समय और उस समय के स्नेह को स्मरण कर सुन्दर वाणी सजुका गई ॥५॥ श्रीभरतजी से भेंट करके रघुवर श्रीरामजी ने उनको समझाया, फिर श्रीशत्रुघ्नजी को हृदयपूर्वक हृदय से लगा लिया ॥६॥ सेवक और मंत्री श्रीभरतजी का रत्न पाकर सब अपने-अपने कार्य में जा लगे ॥७॥ यह सुनकर दोनों समाजों को कठिन दुःख हुआ । वे खलने के सामान सजने लगे ॥८॥ प्रसु के चरण-कमलों की वन्दना करके दोनों भाई श्रीरामजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके चले ॥९॥ मुनियों, वपस्वियों और वन-देवताओं से विनती की और सबों का बार-बार सम्मान किया ॥१०॥ श्रीलक्ष्मणजी से भेंट-प्रणाम करके, श्रीसीताजी की चरण-रत्न को शिर पर चढ़ा और समस्त सुन्दर संगतों को जड़ आशिष सुनकर वे प्रेमवहिव चले ॥३१८॥

विशेष—(१) 'प्राकृत प्रीति.....'—यहाँ श्रीगुरुजी और श्रीजनकजी की मति को हो कहा, पहले कहा है ; यथा—“मगम सनेह भरत रघुवर को । जहाँ न जाइ मन विधि हरिहर को ॥” (दो० ११०) ; जहाँ विदेहों का भी मन नहीं पहुँचता वप अनाकृत कहना ही चाहिये ।

(२) 'सो संकोच रस अकथ.....'—एक तो कठोर हृदय बिना कहा भी न जायगा, पुनः यह रस भी अकथ है, फिर वह समय और स्नेह का स्मरण सो संकोच का कारण है, श्यादि कई कारणों को समझकर सुन्दर वाणी सजुका गई ; नहीं तो कुछ-न-कुछ कहती ।

(३) 'भेंटि भरत रघुवर समुझाये ।'—'समुझाये' ; यथा—“जात जात जानिवे न ये दिन करि प्रमान पितृ-बानी । ऐहाँ वेगि, घरहु घोरज घर कठिन कास गवि जानी ॥ तुलसिदास अनुजहि प्रबोधि ..” (गो० अ० ७५) ; यह भी कहा कि मेरा मन बड़ा तुम्हारे पास और तुम्हारा मन मेरे पास रहेगा, वो वियोग जान ही न पड़ेगा ।

(४) 'लखनहि भेंटि.....'—यहाँ भेंट-प्रणाम एक शब्द माने तो, श्रीलक्ष्मणजी से भेंट और

प्रणाम किये गये अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी ने प्रणाम किया और श्रीभरतजी ने उनसे भेंट की यह अर्थ होगा अथवा श्रीभरतजी के साथ श्रीशुद्धनजी भी हैं, श्रीभरतजी ने भेंट की और श्रीशुद्धनजी ने प्रणाम किया। अथवा, 'प्रणाम करि' को अगले चरण के साथ लगाना चाहिये। तब यह अर्थ होगा कि श्रीसीताजी को प्रणाम करके उनके चरणों की धूलि शिरोधार्य की और.....'सुमंगल मूरि' को 'धूरि' का भी विशेषण ले सकते हैं।

सानुज राम नृपहि सिर नाई । कीन्ह बहुत विधि विनय बढ़ाई ॥१॥
 देव दयावस बड़ दुख पायेउ । सहित समाज काननहि आयेउ ॥२॥
 पुर पशु धारिय देह असीसा । कीन्ह और धरि गवन महीसा ॥३॥
 मुनि महिदेव साधु सनमाने । बिदा किये हरि-हर-सम' जाने ॥४॥
 सासु समीप गये दोउ भाई । फिरे बंदि पशु आसिप पाई ॥५॥
 कौसिक बामदेव जावाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाही ॥६॥
 जधाजोग करि विनय प्रनामा । बिदा किये सब सानुज रामा ॥७॥
 नारि पुरुष लघु मध्य मधुरे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥८॥

दोहा—भरत-मातु-पद-बंदि प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेंटि ।

बिदा कीन्ह सजि पालकी, सकुच सोच सब भेंटि ॥३१६॥

अर्थ—भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ श्रीरामजी ने राजा को शिर मुकाकर उनकी बहुत तरह प्रार्थना और बढ़ाई की ॥१॥ कि हे देव ! दया के बर आपने बड़ा दुःख पाया, समाज सहित आप वन को आये ॥२॥ अब आशिष देकर पुर को पधारिये, पृथिवी-पति श्रीजनकीजी ने धैर्य धारण करके प्रस्थान किया ॥३॥ मुनियों, ब्राह्मणों और साधुओं को हरि-हर के समान जानकर सम्मान किया और उनको बिदा किया ॥४॥ दोनों भाई सासु के समीप गये, उनके चरणों को प्रणाम कर और आशिष पाकर छोड़े ॥५॥ विरवामित्र, बामदेव, जाबालि, शुभ आचरणवाले पुरवासी, कुटुम्बी और संजो ॥६॥ सबसे भाई सहित श्रीरामजी ने ययायोग्य विनती और प्रणाम करके सबको बिदा किया ॥७॥ छोटे, मध्यम और बड़े सभी (भेषियों के) श्री-पुरुषों का सम्मान करके कृपा-सागर श्रीरामजी ने उनको छोटाया ॥८॥ श्रीभरतजी की माता श्रीकैकेयीजी को प्रभु ने पवित्र-स्नेह से प्रणाम किया और उनसे मिल-भेंट कर, उनका संकोच और शोच मिटाकर पालकी सजाकर उनको बिदा किया ॥३१६॥

विशेष—(१) 'हरि हर-सम जाने'—हरि और हर उपास्य देव हैं, वैसे ही इन्हें इष्टदेव एवं पूज्य करके माना और सम्मान किया। 'सुचाही' विशेषण सबके साथ है, वे सब सचचरित्र ही थे। वही तो उस काल में उनको श्रीअवध में निज बास प्राप्त था; यथा—“सब निर्दम चरम रत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥” (उ० को० २०)।

(२) 'भरत-मातु-पद बंदि'—पवित्र निरलस स्नेह, दिखावटी नहीं। 'सकुच सोच' उन्हें संकोच था कि जिसके लिये मैंने इतना अनर्थ कर डाला, उद्यत पुत्र ने ही मुझे त्याग दिया और कृपाक्य कहा, तो अब मैं संसार में कैसे मुँह दिखाऊँगी। शोच या कि अब मेरी कौन दुर्गति होगी, इत्यादि। पुनः अपनी करनी का भी संकोच था; यथा—“अवनि जमहि आँचति कैकेयी। मदि न मोष विधि मोष न देई ॥” (रो २)

“गरइ गलानि कुटिल कैकेयी । कहि कहइ केहि दूषन देई ॥” (दो० २०२) । समझाना पूर्व लिखा गया; यथा—“पग परि कीन्ह प्रबोध...” (दो० २४३) ; यहाँ शोच आदि का मिटाना यों है कि श्रीरामजी ने कहा कि मैंने श्रीशत्रुघ्नजी को समझाकर कह दिया है, वे आपकी सेवा करेंगे और कोई भी कुछ न कहेगा; यथा—“शत्रुघ्न च परिवर्ज्य वचनं चेदममबोत् । भावरं रक्ष कैकेयी मा रोषं कुर तां प्रति ॥ मया च सीतया चैव शत्रोऽसि रघुनन्दन ।...” (वाक्यो० २।११२।२४-२८) ।

परिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिराँ प्रान-प्रिय-प्रेम-पुनीता ॥१॥
करि प्रनाम भेंदी सय सासू । प्रीति कहत कवि हिय न हुलासू ॥२॥
सुनि सिख अभिमत आसिप पाई । रही सीय दुहुँ प्रीति समाई ॥३॥
रघुपति पटु पालकी मँगाई । करि प्रबोध सय मातु चढ़ाई ॥४॥
बार-बार हिलि मिलि दुहुँ भाई । सम सनेह जननी पहुँचाई ॥५॥
साजि गाँज गज बाहन नाना । भरत भूप दल कीन्ह पयाना ॥६॥
हृदय राम सिंघ लखन समेता । चले जाहि सय लोग अचेता ॥७॥
बसहुँ बाँजि गज पसु हिय हारे । चले जाहि परबस मन मारे ॥८॥

दोहा—गुरु गुरुतिय पद बँदि प्रभु, सीता लखन समेत ।

फिरे हरष - विसमय सहित, आये परननिकेत ॥ ३२० ॥

अर्थ—कुटुम्बी, माता और पिता से लेकर अपने प्राण-प्रिय पति के प्रेम में पवित्र श्रीसीताजी जोड़ आई ॥१॥ (फिर) प्रणाम करके सग सारों से भेंट की, (गले लगकर मिली) उनकी प्रीति कहने के लिये कवि के हृदय में हुलास (वरदाह) नहीं है ॥२॥ उनकी शिवा सुनकर और मन-मौगी आशिश पाकर श्रीसीताजी दोनों प्रीति में समाई रहीं ; अर्थात् कुछ देर तक निमग्न रहीं ॥३॥ श्रीरघुनाथजी ने सुन्दर पालकियों मँगाई और सब माताओं को खूब समझाकर चढ़ाया ॥४॥ दोनों भाइयों ने बार-बार माताओं से समान प्रेम से हिल-मिलकर उनकी पहुँचाया ॥५॥ घोड़े, हाथी और अनेक सवारियों सजाकर श्रीभरतजी और राजा श्रीजनकजी के दल (समाज एवं सेना) ने प्रस्थान किया ॥६॥ सब लोग अचेत (बेसुध) चले जा रहे हैं, उनके हृदय में श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ श्रीरामजी हैं ॥७॥ बैल, घोड़े, हाथी (आदि) पशु हृदय से हारे (लाचार) परबस वदास चले जा रहे हैं ॥८॥ गुरु और गुरु-पत्नी के चरणों को प्रणाम करके श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के सहित प्रभु हर्ष और शोक के साथ लौटे और पर्ण-कुटी पर आये ॥३२०॥

विशेष—(१) ‘दुहुँ प्रीति’—माताओं और सासुओं, इन दोनों और की प्रीति में ।

(२) ‘करि प्रबोध’—समझाया कि हम आप सबके धर्म के प्रभाव से सदा सुखी रहेंगे । आप लोगों की सेवा हमसे अधिक श्रीभरतजी करेंगे, हम भी अवधि पूरी करके चरणों के दर्शन करेंगे, वे दिन आपको सोये हुए की तरह शीघ्र भीत आयेंगे ।

(३) 'हरप-विसमय'—हर्ष अपने चर्म, प्रतिष्ठा एवं देव कार्य आदि के निर्वाह का और श्रीभरतजी की अनुकूलता एवं भक्ति का । विसमय प्रियजनों के वियोग का ।

विदा कीन्ह सनमानि निषाद । चलेउ हृदय बड़ बिरह विषाद ॥१॥
 कोल किरात भिल्ल बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥२॥
 प्रभु सिय लखन बैठि बट-छाँहीं । प्रिय-परिजन वियोग बिछखाहीं ॥३॥
 भरत सनेह सुभाव सुबानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥४॥
 प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेमवस धरनी ॥५॥
 तेहि अवसर खग मृग जख मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥६॥
 विधुष पिछोकि दसा रघुवर की । बरधि सुमन कहि गति घरघर की ॥७॥
 प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो । बछे मुदित मन हर न खरो सो ॥८॥

दोहा—सानुज साय समेत प्रभु, राजत परन-कुटीर ।

भगति ज्ञान बैराग्य जनु, सोहत धर सरीर ॥३२१॥

अर्थ—निषाद को सम्मान करके विदा किया, वह भी चला (पर) उसके हृदय में बड़ा बिरह-दुख था ॥१॥ कोल, किरात, भील आदि जनजाती लौटाने से बार-बार प्रणाम कर-करके लौटे ॥२॥ प्रभु श्रीरामजी, श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी वरगद की छाया में बैठकर प्यारे कुटुंबियों के वियोग से बिखल रहे हैं ॥३॥ श्रीभरतजी के स्नेह, स्वभाव और उनकी सुन्दर बाणी प्रिया श्रीसीताजी और भाई श्रीलक्ष्मणजी से बयान कर कह रहे हैं ॥४॥ उनके मन, वचन और कर्म की प्रीति प्रतीति श्रीरामजी ने प्रेमवश श्रीमुख (अपने मुख) से वर्णन की ॥५॥ इस समय पशु-पक्षी और जल के भीतर रहते हुए भी मछली तक चित्रकूट के जड़-चेतन सभी जीव वदास हो गये ॥६॥ देवताओं ने श्रीरघुनाथजी की दशा देख फूट बरसाकर अपने घर-घर की दशा कही ॥७॥ प्रभु ने प्रणाम करके उनकी भरोसा (दारु) दिया कि तुम्हारा डर खरा (ठीक) सा नहीं है ; अर्थात् भ्रम से है, सब वे मन से प्रसन्न होकर चले, उनके मन में लूण के समान (जरा सा) भी डर नहीं है ॥८॥ श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ प्रभु पर्वणकुटी में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, भर्ता भक्ति, ज्ञान और बैराग्य तीनों शरीर प्राप्ति किये सोह रहे हैं ॥३२१॥

विशेष—(१) 'फेरे फिरे'—श्रीभवव और श्रीमियिता के निवासियों की सेवा के लिये जो कोल किरात आदि भा जुटे थे, उन सबकी श्रीरामजी ने विदा किया । वे जाना नहीं चाहते थे, लौटाने पर लौटे । जपरदस्ती लौटाये गये, प्रेम के मारे जाते न थे । 'जोहारि-जोहारी'—बहुत हैं, इससे दो बार कहा गया ।

(२) 'बैठि बट छाँहीं "प्रिय परिजन" '—जब तक सबकी विदाई में लगे थे, नहीं सो वे सब भी बहुत रोते । जब सब चले गये, तब सब प्रिय जनों का स्मरण करके

यह माधुर्य की शोभा है, अन्यथा आप कुछ निष्ठुर कहे जाते। 'प्रेम बस बरनी'—छोटे भाई की प्रशंसा करना लौकिक नियम के विरुद्ध है, पर प्रेमवश ही लौकिक नियम तोड़कर वर्णन किया।

(३) 'जल मीना'—मछलियाँ जल के वियोग में ही तड़पती हैं, पर इस समय जल में रहती हुई भी तड़प रही हैं, क्योंकि इस समय सबको आत्मा-रूप ब्रह्म में ही वियोग की दशा वर्त्तमान है। 'कहि गति घर-घर बी'—ये लोग अपने घर-घर की दुर्दशा सुनाकर श्रीभक्तवासियों से अपने दुःख को अधिक जनाते हैं कि जिससे हम लोगों के दुःख को देखकर चरक का वियोग-दुग्ध कम हो और शहर की ओर वृत्त दें। पुनः अपने परिजनों के प्रति आर्त्ता होकर हमलोगों के उद्यान आदि करने की दुरा न मानें। 'सरोसो' यहाँ श्लष्ट है; इसके 'ठीक-सा' और 'दृष्ट के समान' ये दो अर्थ हैं।

(४) 'भगति ज्ञान वैराग्य जनु'—पतिव्रता का भाव पति में भक्ति का है, अतः पति में निष्ठा से श्रीसीताजी की भक्ति कही गई। श्रीरामजी निमित्त भाव से रहने के कारण ज्ञान रूप और जगत् का राग छोड़े हुए स्वामी में अनुरक्त रहने से भीलक्ष्मणजी वैराग्य रूप कहे गये हैं। भक्ति और ज्ञान में पति-पत्नी का भाव अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—"पंथ जात सोहिहि भति घीरा। ज्ञान भगति जनु घरे सरीरा ॥" (बा० दो० १७२)।

श्रीमद्भागवत साहाय्य अ० १ में ज्ञान, वैराग्य भक्ति के पुत्र कहे गये हैं, पर यहाँ पति-वैवर्। इसका समाधान यह है कि जो ज्ञान भक्ति से प्रथम हो; यथा—"होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥" (दो० ३२); वह पति है और जो नवधा आदि भक्ति करते हुए पीछे हो, वह पुत्र के समान है। जैसे कि शुकदेव और वद्वह को ज्ञान पहले हुआ और भक्ति पीछे हुई एवं प्रव-प्रह्लाद को भक्ति ही पहले हुई। पीछे परा भक्ति में ही ज्ञान की वृत्ति आ गई।

सुनि महिसुर गुरु भरत सुआलु। रामविरह सब साज पिहालु ॥१॥
प्रसु - गुन - ग्राम गनत मन माहीं। सय चुपचाप चले मग जाहीं ॥२॥
जह्नुना उतरि पार सब भयऊ। सो पासर बिनु भोजन गयऊ ॥३॥
उतरि देवसरि दूसर बाखू। राम-सखा सब कीन्ह सुपाखू ॥४॥
सई उतरि गोमती नहाये। चौथे दिवस अवधपुर आये ॥५॥
जनक रहे पुर पासर चारी। राज काज सब साज सँभारी ॥६॥
सौंपि सचिव गुरु भरतहि राजू। तिरहुति चले साजि सय साजू ॥७॥
नगर-नारि-नर गुरु सिख मानी। बसे सुखेन राम - रजधानी ॥८॥

दोहा—राम-दरस लागि लोग सबं, करत नेम उपवास।

तजि तजि भूपन भोग सुख, जियत अवधि की आस ॥३२२॥

अर्थ—सुनि, माह्यण, गुरुजी, श्रीभरतजी और राजा श्रीजनकजी एवं सब साज-समाज श्रीरामजी

के विरह में विह्वल हैं ॥१॥ प्रभु श्रीरामजी के गुण-समूह को मन में विचारते हुए सभी मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं ॥२॥ यमुना उतरकर सब पार होए, वह दिन बिना भोजन के मोता ॥३॥ गंगाजी उतरकर (गंगवेरपुर में) दूसरा निवास हुआ, वहाँ श्रीरामजी के सखा निषादराज ने सब सुवास (सुख का साज) किया ॥४॥ सदैव उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन श्रीमन्मथपुर में आ पहुँचे ॥५॥ श्रीजनकजी चार दिन नगर में रहे, राज्य के सब कार्य और सब साज-सामान सँभालकर ॥६॥ मंत्री, गुरु और श्रीभरतजी को राज्य सौंपकर और अपना सब साज-सामान ठोक करके (अपने) तिहुँत देश को चले ॥७॥ नगर के स्त्री-पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्रीरामजी की राजधानी में सुख-पूर्वक बसे ॥८॥ श्रीरामजी के दर्शनों के लिये सबलोग नियम और उपवास (वा, उपवास के नियम) कर रहे हैं । भूषण और भोग के सुख को त्याग-त्यागकर अवधि की आशा से जी रहे हैं ॥९॥

विरोप—(१) 'जमुना उत्तरि पार'—श्रीमन्मथ से आते समय यमुना से चित्रकूट दो दिन में पहुँचे थे और झौटने में एक हो दिन लगा, क्योंकि उस समय श्रीभरतजी देश के और अब रथ पर हैं ; यथा—“ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्त्वदा । आकरोह रथं हृष्टः शत्रुनष्टवित्तरा ॥” (वाल्मीकी १।१।११) ; पुनः इस समय सब लोगों पर देवमाया भी लागी है, जिससे वधाटन की वधावली में दूना बल हो गया है ।

(२) 'सौपि सचिव गुरु भरतहि राजू ।’—राजा ने यथायोग्य कार्य का विभाग कर दिया कि मंत्री श्री व्यवहार करें, गुरुजी उनपर देखभाल रखें और श्रीभरतजी आज्ञा दें ।

(३) 'गुरु सखि मानो'—गुरुजी ने शिक्षा दी कि पुरो श्रीरामजी की है, उनके दर्शनों की लालसा में धैर्य-पूर्वक रहो । अवधि के अंत में श्रीरामजी आकर अवश्य मिलेंगे ।

(४) 'करत नैम उपवास'—किसीने पूजा-पाठ के नियम लिये, किसीने कलाहार, दुर्गाहार एवं कलाहार आदि के भी नियमित अंश के नियम लिये । किसीने अमुक-अमुक विधियों के उपवास के भी नियम रखे, इत्यादि । यह सब श्रीरामजी के दर्शनों के लिये करते हैं कि १४ वर्ष पर उन्हें सकलाल लौटकर आये हुए देखें, यस्तुतः यह श्रीराम-भक्ति ही है ।

सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सखि प्रबोधे ॥१॥
पुनि सखि दीन्हि बोलि लघु भाई । सौंपी सकल मातु-सेवकाई ॥२॥
भूसुर बोलि भरत कर जोरे । करि प्रनाम घर दिनय निहोरे ॥३॥
जँच नीच कारज भल पोचू । आयसु देव न करय सँकोचू ॥४॥
परिजन पुरजन प्रजा बुलाये । समाधान करि सुवस पसाये ॥५॥
सानुज ने गुरु - गेह वहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ॥६॥
आयसु होइ त रहवँ सनेमा । बोले मुनि तनु पुढकि सप्रेमा ॥७॥
समुष्ण कहव करय तुम्ह जोई । घरम - सार जग होइहि सोई ॥८॥

दोहा—मुनि सिख पाइ असीस बड़ि, गनक बोलि दिन साधि ।

सिंहासन प्रसु - पादुका, बैठारे निरुपाधि ॥३२३॥

शब्दार्थ—ओधे (ओधना, सं० आधंघन) = आबद्ध होना, काम में लगना । गनक = उद्योग । निरुपाधि = उपद्रव रहित, निर्बिघ्न, धर्म-चिन्ता-रहित ।

अर्थ—श्रीभरतजी ने मंत्रियों और सुसेवकों को समझाया, वे सब शिक्षा पाकर अपने-अपने काम में लग गये ॥१॥ फिर छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नजी को बुलाकर शिक्षा दी और उनको सब माताओं की सेवा सौंपी ॥२॥ ब्राह्मणों को बुलाकर श्रीभरतजी ने हाथ जोड़ प्रणाम करके विशेष नम्रता से प्रार्थना की ॥३॥ कि ऊँचा-नीचा, भला-बुरा, जो कुछ कार्य हो, उसके लिये आज्ञा दीजियेगा, संकोच न कीजियेगा ॥४॥ कुटुम्बी, पुरवासी और प्रजा को बुलाया, सबको सान्त्वना देकर स्वतंत्रतापूर्वक (सुख से) बसाया ॥५॥ फिर भाई के साथ गुरुजी के घर गये और दंडवत्-प्रणाम करके हाथ जोड़ बोले ॥६॥ कि आज्ञा हो, वो नियम-प्रदित रहूँ, श्रीवसिष्ठ मुनि शरीर से पुत्रकित होकर प्रेम-पूषक बोले ॥७॥ कि जो तुम समझोगे, कहोगे और करोगे, वही संसार में धर्म का सार होगा ॥८॥ यह सुनकर, शिक्षा और वही आशिष पाकर उद्योगियों को बुलाकर दिन (गृहस्थ) शोषवा कर प्रसु की पादुकाओं को निर्बिघ्न एवं धूमधाम से सिंहासन पर स्थापित किया ॥३२३॥

विशेष—(१) 'ओधे' अर्थात् नियुक्त किये हुए लगे, इससे हर्ष-रहित सूचित किया ।

(२) 'ऊँच नीच कारज'—ऊँचा-नीचा एवं भला-बुरा ऐसा कहने का। सुहावरा है, इसका तात्पर्य यह कि जो कोई भी कार्य हो; कहने में संकोच न कीजियेगा ।

(३) 'समाधान करि सुवस बसाये'—पाल्मीकीय अ० सं० ११५ श्लोक १५-१६ में कहा गया है—“पादुका-रूपी थावी शिर पर रखकर दुःख-संवत्स श्रीभरतजी प्रजाओं से बोले कि ये पादुका श्रीरामजी के चरणों के प्रतिनिधि हैं, अतएव इनपर छत्र धारण करो, इन्हींसे राज्य में धर्म स्थापित रहेगा ।” इन्हींसे सबका योगक्षेम होगा; यथा—“एते हि सबलोकस्य योग-क्षेमो विधास्यतः ।” (वाक्य० २।१।१।२१) ; श्रीभरतजी ने सबको यह भी समझाया कि श्रीरामजी ने वचन दिया है कि वे लौटकर अवश्य राजा होंगे; यथा—“अनेन धर्महीनेन वनात्प्रत्यागतः पुनः । भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरक्षमः ॥” (वाक्य० २।१।१।२१), इत्यादि रोति से सबको सान्त्वना देकर सुख-पूर्वक बसाया ।

(४) 'समुक्त कह्य करष तुम्ह'—यथा—“सुमृशं स्थापनीयं च यदुक्तं भरत त्वया ।” (वाक्य० २।१।५।५) ; “यद्यदाचरति भद्रस्तच्चदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥” (गीता २।२१) ।

(५) 'बैठारे निरुपाधि'—श्रीरामजी के अभिषेक में उपाधि (विघ्न) हुई, पादुकाओं के अभिषेक में नहीं । वा, पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर स्वधर्म-ज्ञान की धर्म-विता से रहित हुए । सेवक-धर्म-निर्याह का उच्चम आधार मिल गया; क्योंकि उपाधि का अर्थ धर्म-चिन्ता भी होता है ।

“छे पादुका अवबपुर आवे” प्रकरण समाप्त ।

“भरत रहनि” प्रकरण

राममातु गुरुपद सिर नाई । प्रभु - पद - पीठ - रजायसु पाई ॥१॥

नंदिगाँव करि परनकुटीरा । कीन्ह निवास घरम-धुर-धीरा ॥२॥

जटाजूट सिर मुनिपट घारी । महि खनि कुससाथरी सँवारी ॥३॥

असन बसन बासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिपिघरम समेमा ॥४॥

भूपन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तृन तूरी ॥५॥

शब्दार्थ—तृण तूरी=तृण तोड़े हुए के समान; यथा—“देह नेह सब सों तृण तोरे।” (दो० ६१); देखिये।

अर्थ—श्रीरामजी की माता और गुरुजी के चरणों में सिर नवा और प्रभु की खड़ाऊँ की आहा पाकर ॥१॥ नंदिग्राम में पर्यकुटी बनाकर के धर्म की धुरी धारण करने में धीर श्रीभरतजी ने निवास किया ॥२॥ शिर पर जटाओं का जूड़ा और शरीर में मुनि वस्त्र, धारण किया। पृथिवी को खोदकर कुरा की साथरी सजाई ॥३॥ भोजन, वस्त्र, वर्तन, ब्रत आदि के नियम (रखते हुए) ऋषियों के कठिन धर्मों को प्रेमपूर्वक करते हैं ॥४॥ भूषण, वस्त्र आदि भोग के सुख समूह मन, तन, बचन से तृण के समान खोदकर (श्रीभरतजी ने) त्याग दिया ॥५॥

विशेष—(१) ‘प्रभु-पद-पीठ-रजायसु पाई।’—पूर्व कहा गया कि खड़ाऊँ आदि प्रभु के सभी पदार्थ सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, चेतन हैं, शोभते भी हैं; अतः, श्रीभरतजी उनसे आहा पाते थे।

(२) ‘नंदिगाँव करि परन कुटीरा।’—श्रीरामजी दक्षिण की ओर गये हैं, इससे आपने भी दक्षिण की ओर ही पहली संज्ञित पर निवास किया कि जिससे श्रीरामजी कीर्तों से वहीं से भगवान् की करें। श्रीरामजी पर्यशास्त्रा में रहते हैं, तो आपने भी पर्यकुटी ही बनाई। नंदी धर्म का स्वरूप है, क्योंकि धर्म भी चतुष्पाद है और उसकी ध्वजा में धृष्ट का स्वरूप रहता है, आप ‘धर्म-धुर-धीर’ हैं, इसीसे आपने नंदिग्राम को स्वीकार किया। श्रीरामजी ने नगर को छोड़ा है, तो आप भी बाहर हो रहते हैं।

(३) ‘जटा जूट सिर...’; यथा—“स बल्लभमदाधारी मुनिवेषधरः प्रभुः। नंदिग्रामेऽवसद्वीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥” से “चकार परचाद्भरतो यथावत् ॥” (वाल्मी० २।१।५।२१-२२)। ‘महिखनि कुस साथरी।’—श्रीभरतजी ने ही कहा है—“सिर भरि जाऊँ उचित अस मोरा। सय ते सेवक घरम कठोरा।” (दो० २०२); इसका निर्वाह यहाँ भी कर रहे हैं कि जहाँ स्वामी के चरण पड़े, वस्त्र से नीचे ही सेवक का शिर रहना चाहिये। जिससे राज शिर पर ही रहे, जब श्रीरामजी, पृथिवी पर ही सोते हैं, तो आप उससे नीचे भूमि खोदकर रहते हैं। इतना खोदा है कि खड़े होने पर भी शिर नीचे ही रहे। ‘कठिन रिपि घरम समेमा’—जो भोजन, वस्त्र आदि के नियम मुनियों के लिये कठिन हैं; उन्हें राजकुमार होकर निवाह रहे हैं। वह भी ऊपर ही से नहीं, किन्तु ‘समेमा’ प्रीति और श्रद्धा-सहित करते हैं, क्योंकि धर्म श्रद्धा-सहित हो साध्य होता है; यथा—“श्रद्धा बिना धरम नहि होई।” (ठ० दो० ८२)।

अवधराज सुरराज सिद्धाई । दसरथ बन सुनि बनद लजाई ॥६॥

तेहि पुर बसत भरत पिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक पागा ॥७॥

रमा-विलास राम - अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ भागी ॥८॥

दोहा—राम-प्रेम-भाजन भरत, बड़े न येहि करतूति ।

चातक हंस सराहियत, टेक विवेक बिभूति ॥३२४॥

अर्थ—श्रीअवध के राज्य को इन्द्र ललचाते हुए सराहते हैं, श्रीदशरथजी के धन को सुनकर कुबेर लज्जित होते हैं ॥६॥ ऐसे नगर में भी श्रीभरतजी स्पृहा-रहित होकर वसते हैं, जैसे भौंरा चंपा के बाग में (निष्प्रह होकर रहता है) ॥७॥ श्रीरामजी के अनुरागी बड़भागी लोग लक्ष्मी के विलास को बमन के समान त्याग देते हैं ॥८॥ श्रीभरतजी तो श्रीरामजी के प्रेम के पात्र हैं, कुछ इस करनी से बड़े नहीं हुए (अर्थात् उनके विषय में यह सामान्य बात है) क्या चातक टेक की और हंस विवेक की विभूति से सराहे जाते हैं ? (अर्थात् टेक और विवेक गुण चातक और हंस में सहज स्वभाव से हैं, जैसे ही नेम-प्रेम एवं विवेक श्रीभरतजी में तो स्वभाव-सिद्ध हैं एवं और भी श्रीरामजी के प्रेमियों में होना ही चाहिये । सराहा तो वह जाता है, जो स्वाभाविक से विलक्षण कार्य हो) ॥३२४॥

विशेष—(१) 'चंचरीक जिमि चंपक बागा ।'—श्रीअवधराज का पेशव्य अत्यन्त सुगंध-पूर्ण चंपा के बाग के समान है । भौंरा चंपा पर नहीं बैठता, उसके रस को नहीं ग्रहण करता । जैसे विभूति-पूर्ण नगर में रहते हुए भी श्रीभरतजी वससे विमुख रहते हैं । तात्पर्य यह कि जब श्रीरामजी इसे भोगेंगे, तब ये भी इसे प्रसाद-रूप से ग्रहण करेंगे, दास बिना इष्ट के भोग लगाये नहीं पाते (भोजन करते) । श्रीरामजी अभी कंद-मूल, फल ही पाते हैं, वही श्रीभरतजी भी पाते हैं । यहाँ तक उपर्युक्त 'अवधराज' और 'दशरथ धन' के उपलब्ध में कहा । आगे दूसरे दृष्टान्त—'रमा विलास'—से यह दिखाते हैं कि अन्य रामानुरागी भी वैराग्यवान् होते हैं । वे प्रथम रमाविलास (घर का घन-पेशव्य एवं उस ही ममता) त्यागकर भजन करते हैं, तो माया प्रलोभन के लिये बड़े-बड़े पेशव्य प्राप्त कराती है, पर वे उसे बमन (बमन की हुई वस्तु) के समान त्याग देते हैं, वससे धृष्टा करते हैं कि जिसे एक बार त्याग दिया, वही फिर भोगना श्वान की तरह बमन की हुई वस्तु का खाना है । ऐसी घृति क्यों हो जाती है ? इसका भाव 'राम अनुरागी मैं है; अर्थात् रामानुराग के समस्त विषय-सुख कीका एवं अति तुच्छ लगता है; यथा—'श्री मोहि राम लागते सीठे । तो नवरस पटरस रस अनरस है जाते सब सीठे ।' (बि० १३१); तथा—'वशयु रस्यंदिनि पादपंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरविन्दे मकरंदनिभरे मनुजो नेष्टु (सं समीचने ॥' (पावकवन्दारस्तोत्र); जब अन्य रामानुरागी की यह त्याग घृति है, तो श्रीभरतजी के लिये क्या कहना ? उपर्युक्त त्याग में आश्चर्य नहीं है ।

(२) 'चातक हंस' के सराहरण दो० २०४ चौ० ४ और बा० दो० ६ भी देखिये ।

देह दिनहुँ दिन दूषरि होई । घटह तेजबल सुख-झवि सोई ॥१॥

नित नव राम - प्रेम - पन पीना । पढ़त धरमदल मन न मणीना ॥२॥

जिमि जल निटघत सरद प्रकासे । बिलसत पेतस बनज बिकासे ॥३॥

सम दम संयम नियम उपास । नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥४॥

ध्रुव विश्वास अवधि राका-सी । स्वामि-सुरति सुरभीधि बिकासी ॥५॥

राम-प्रेम-बिधु अपल अदोखा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥३॥

भरत रहनि समुम्नि करतूती । भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥७॥

चरनत सकल सुकवि सकुचाहीं । सेस - गनेस - गिरा-गम नाहीं ॥८॥

शब्दार्थ—निघरत=घरेला है, कम होता है । चरइ=संयुक्त होता है, घट घात के कई अर्थ हैं, पर यहाँ 'संयुक्त होना' अर्थ है; यथा—“सो सब भौति घटिहि सेवकाई ।” (दो० १५० ; “सब बिधि घटव काज मैं तोरे ।” (कि० दो० १) ; ‘घटइ’ का घटना अर्थ नहीं है; क्योंकि तप से सेज बढ़ता है । येतव=आकाश, दैत । सुरवीथी=मक्षत्रों का मिलित मार्ग, आकाश गंगा । ध्रुव से लेकर वृत्तर-दक्षिण में बहुत से तारे मिले हुए आकाश में दूधकी राह से होकर हैं, यही सुरवीथी है । चोखा=सुन्दर, स्वच्छ ।

अर्थ—शरीर दिनोंदिन दुबला होता जाता है, तेज से संयुक्त हो रहा है और बल एवं सुख की शोभा वैसी ही है ॥३॥ श्रीरामजी के प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है, मन मलिन नहीं होता; अर्थात् स्वच्छ है ॥२॥ जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, आकाश शोभित होता और कमल खिलते हैं ॥३॥ राम, दम, संयम, नियम और उपवास श्रीभरतजी के हृदय-रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र (तारे) हैं ॥४॥ विरवास ध्रुव (नक्षत्र) है, अथवा पूर्णिमा है, स्वामी की सुवि (एक बार स्मृति) सुरवीथी-सी शोभित है ॥५॥ श्रीरामप्रेम-रूपी अचल और दोष-रहित चन्द्रमा समाज सहित नित्य स्वच्छ एवं सुन्दर सोहता है ॥६॥ श्रीभरतजी की रहनि, समुम्नि, करतूत, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य को ॥७॥ वर्णन करने में समस्त उत्तम कवि सकुचते हैं, शेषजी, गणेशजी और सरस्वतीजी को भी गम्य नहीं है, अर्थात् उन्हें भी अगम हैं, वो दूसरों की कौन गणना ? ॥८॥

विशेष—(१) ‘घटइ तेजबल मुख छवि सोई’—तप से तेज बढ़ता है; यथा—“बिनु तप तेज कि कर बिसवारा ।” (८० दो० ८४) ; इसलिये ‘घटइ’ का ‘संयुक्त होता है’ यह अर्थ दिया गया है । आगे ‘मुख छवि सोई’ से भी यही सिद्ध होता है । बल की पहचान वो हनुमानजी ने अच्छी तरह की है; यथा—“चढ़ु मम सायक सैल समेता । पठवई तोहि जहँ कृपा निकेता ॥” (खं० दो० ५३) ।

(२) ‘जिमि जल निपटत’—शरद ऋतु में जल घटता है और निर्मल होता है वैसे ही नित्य नये श्रीराम-प्रेम के प्रकाश से श्रीभरतजी की वैद दुबली होती जाती है, पर तेज बढ़ता जाता है । वहाँ आकाश निर्मल और कमल का विकसना है वैसे यहाँ हृदय का निर्मल होना और मन का प्रकुलित होना है ।

(३) ‘सम दम संयम नियम उपासा ।’—संयम-नियम, योगसूत्र में ५-५, स्मृतियों में १०-१० और श्रीमद्भागवत में १२-१२ भेद भी माने जाते हैं । लहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो द्वोरसंचयः ॥ अस्विकर्यं महाचर्यं च भौनस्थैर्यज्ञमाभयम् ॥ शौचं जपस्तपो होमः अद्रावित्थं मदर्चनम् ॥ तीर्थाटन परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम् ॥ एते यमाः सनियमा उभयोद्बोद्धा स्मृतः ॥ (भाग० १११०१३३-३५) यहाँ संयम १२, नियम १२, और राम, दम, उपवास भी मिलकर २७ होते हैं । नक्षत्र भी २७ ही होते हैं, जिनकी ‘सुरवीथी’ होती है, यह उपमा का मेल है । ये सब श्रीभरतजी के हृदय में श्रीराम-प्रेम रूपी चन्द्रमा के साथ जगमगा रहे हैं । श्रीरामजी वृत्तर से दक्षिण लंका तक बराबर गये हैं, निपादराज से समाचार पाकर इनकी सुरति भी वैसे ही क्रमशः लगी रहती है, साथ ही राम-दम आदि भी स्वतः होते जाते हैं । यही ‘सुरवीथी’ है, जो कि वृत्तर ध्रुव से लेकर मूल नक्षत्र तक दक्षिण को जाती है ।

(४) ‘ध्रुव विश्वास अवधि राकासी ।’—ध्रुव अविचल है, वैसे ही श्रीरामजी के ।

इनका विश्वास अचल है। जबकि १४ वर्ष बाद की है, वैसे ही १४ वीं तिथि चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा होती है। ध्रुव नक्षत्र से दशतारों के सहित मूल नक्षत्र तक शिशुमार चक्र 'सुरवीथी' है वैसे ही श्रीभरतजी के हृदय में भी दशमुख-वध-चरित तक सुरति है। वहाँ चन्द्रमा पूर्ण यहाँ श्रीराम-प्रेम पूर्ण। 'राम-प्रेम विधु अचल अदोखा।' अर्थात् वह चन्द्रमा चल और निर्दोष है। 'सहित समाज सोह...'—वहाँ चन्द्रमा रोहिणी, घुघ और नक्षत्रों के समाज सहित शोभित होता है। यहाँ भी श्रीराम-प्रेम के साथ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीजानकीजी एवं परिकरों में प्रेम है, इससे यह प्रेम नित्य नया सोहता है।

(५) 'भरत रहनि समुम्नि.....' 'रहनि'; यथा—“मोहिं भावति, कहि आवति नहि भरत जू की रहनि ।” (गो० अ० ८१) ; (यह पूरा पद देखिये) । यहाँ भी ऊपर 'रहनि' कही गई है कुश-साथरी सिझाना, गुफा खोदकर रहना, नियम आदि करना, इत्यादि। 'समुम्नि'; यथा—“साधन सिद्धि राम-पद-नेहू। मोहि लखि परत भरत मत येहू ॥” (शो० १८८) ; तथा श्रीरामजी को बन में समझकर उनके समान नियम करना, पाहुका को बनका साक्षात् चरण ही समझना, इत्यादि। 'करतूनी'; यथा—“राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न येहि न करतूनी ।” (शो० ३२४) ; 'भक्ति'; यथा—“नित नव राम प्रेमपन पोना ।” 'विरति'; यथा—“तेहि पुर बसत भरत बिनुरागा ।” 'गुन'; यथा—विनय शील आदि; यथा—“भूसुर कोलि भरत कर जोरे ।” 'आयसुदेब...' इत्यादि। 'विभूति'; यथा—“राम प्रेम भाजन भरत... देह भिवेक विभूति” (शो० ३२४) । 'भिसल'; यथा—क्योंकि अणिमादि प्राकृत होने से समस्त विभूतियाँ हैं, इनकी विभूति भक्ति एवं वैराग्य के सम्बन्ध की है; इससे निर्मल है। यहाँ 'रहनि' आदि सात गुण कहे गये, इनके भाव “भरत चरित कीरति...” (शो० १८७) ; में देखिये।

दोहा—नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्राति न हृदय समाति ।

माँगि माँगि आयसु करत, राजकाज बहु भौंति ॥३२५॥

पुलक गात हिय सिय रघुवीरु। जीह नाम जप खोचन नीरु ॥१॥

लखन-राम-सिय कानन पसर्हीं। भरत भवन पसित पतनु कसर्हीं ॥२॥

दोह दिसि समुम्नि कहत सगलोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू ॥३॥

सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा सुनिराज लजाहीं ॥४॥

अर्थ—नित्य प्रति प्रभु की पाहुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रीति नहीं समाती। भाक्षा माँगि-माँगकर बहुत तरह के कार्य करते हैं ॥३२५॥ शरीर पुलकित है, हृदय में श्रीसीतारामजी (विराजते हैं), जीम से नाम जपते हैं, नेत्रों से लज्जा चला जाता है ॥१॥ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरामजी बन में बसते हैं और श्रीभरतजी घर में रहकर वप से शरीर को कसते हैं ॥२॥ दोनों और की (व्यवस्था) समझकर सब लोग कहते हैं कि श्रीभरतजी सत्र तरह से प्रशंसा के योग्य हैं ॥३॥ उनके नेम और व्रत को सुनकर साधु सकुचा जाते हैं और उनकी दशा देखकर श्रेष्ठ सुनि लोग लज्जा खाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'नित पूजत प्रभु पाँवरी...'—मगयान् के अर्चा-विग्रह की तरह श्रीपाहुकाजी की नित्य पूजा कते हैं, पूजा प्रेम से होनी चाहिये, वह भी है; यथा—“प्रीति न हृदय समाति” । 'माँगि माँगि आयसु' से पाहुका का चिद्रूप होना और मोक्षना भी सूचित किया। यहाँ 'पूजत' में कर्म, 'प्रीति' में मन

और 'मोंगि' मोंगि 'आयसु' में वचन की भक्ति है। 'राज काज बहु भौति'; यथा—“घषाल व्यजनं क्षत्रं धारयामास स त्वयं । भरतः शासनं सर्वं पादुकाभ्यां निवेदयन् ॥ ततस्तु भरतः श्रीमानभिविचार्यपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥ तदाहि यत्कार्यमुपैति किंचिदुपायनं चोपहृतं महार्हम् । सपादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चाद्भरो यथावत् ॥” (वाल्मी० २।१।५।२२-२३) ।

(२) 'पुलक गाव हिय .....’—यहाँ इनके उत्तम भजन की रीति दिखाते हैं कि जीम से नाम लपते हैं, मन से ध्यान बना रहता है और प्रेम से पुलकावली और अश्रुपात होते रहते हैं। 'निव पूजत'... से स्पष्ट है कि नन्दिग्राम में ही पादुका को स्थापित किया था। वाल्मीकीय अ० स० ११५ श्लोक २१ में स्पष्ट कहा गया है; यथा—“नन्दिग्रामेऽवसद्योरः ससैन्यो भरतस्तदा ।”

(३) 'भरत भवन वसि.....’—जैसे अग्नि में तपाकर बोना कसा जाता है, वैसे श्रीभरतजी तपश्चर्या के क्लेशों से शरीर को कस रहे हैं। भाव यह कि स्वामी तो तप कर रहे हैं, हम भोग-विलास कैसे करें? वन में रहना नहीं है, स्वामी की आज्ञा श्रीभक्ष्य का पालन करने के लिये है। अतः, यहीं रहकर वन के तपस्वियों की रीति निवाहते हैं।

(४) 'दोष दिसि सुमुक्ति.....’—वधर—‘लखन-राम-धिय कानन बसही ।’ और इधर—‘भरत भयन वसि तप तन कसहों ।’ ये ही दोनों दिशाओं की व्यवस्था हैं। दोनों तरफ की चर्या को समझकर लोग श्रीभरतजी की ही प्रशंसा करते हैं—

(५) 'सुनि प्रव नेम साधु.....’—प्रशंसा की बात यह है कि वधर तो श्रीरामजी के साथ श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी हैं, परस्पर सापेक्षता से बहुत कुछ सुपात्र है, पर श्रीभरतजी ने विवृन्त राज्य मुख छोड़कर मन, वचन, कर्म से दुर्घट नियम धारण किये हैं, जिन्हें सुनकर ही साधु सकुप जाते हैं (कहें देखने और करने का साहस कैसे होगा?) कि ऐसे प्रव-नेम के साधन हमसे नहीं होने के। पुनः इनकी प्रेम-वशा देखकर अष्ट सुनि-गण लज्जित होते हैं कि यह प्रेम-वशा और वैराग्य-वृत्ति हमलोगों में चाहिये, क्योंकि हमलोगों ने इसीलिये घर-बार छोड़ा है, पर हमलोग इनके अर्पारा-भर, भी नहीं हैं और ये घर-बार संभालते हुए ऐसी बच-वशा को प्राप्त हैं, हमारी दशा सुच्छ है।

परम पुनीत भरत - आचरनू । मधुर मंजु मुद - मंगल - करनू ॥५॥

हरन कठिन कलि-कलुष-क्लेशू । महा - मोह - निसि - दखन दिनेछू ॥६॥

पाप - पुंज - कुंजर - मृगराजू । समन सकल संताप - समाजू ॥७॥

जन - रंजन भोजन भव-भारू । राम - सनेह सुधाकर - सारू ॥८॥

अर्थ—श्रीभरतजी का परम पवित्र, (सुनने में) मधुर आचरण सुन्दर आनन्द-मङ्गलों का करने वाला है ॥५॥ कठिन कलिकाल के पापों और क्लेशों का हरनेवाला है। महामोह-रूपी रात्रि को नाश करने के लिये सूर्य-रूप ॥६॥ और पाप-समूह-रूपी हाथी के लिये सिंह है। सम्पूर्ण संताप के समाजों का नाश करनेवाला है ॥७॥ भक्तों को आनन्द देनेवाला और भव (जन्ममरण) रूपी भार का भंजन करनेवाला है। पुनः श्रीरामजी के स्नेह-रूपी चन्द्रमा का सार (अमृत) है ॥८॥

विशेष—(१) 'परम पुनीत भरत.....’—स्वार्थ-रूपी अपावनता-रहित, परमार्थमय और परम पवित्र है। कर्ण-कुटुवा आदि दोषों से रहित श्रवण-सुखद होने से मधुर है। विचारने से कामाग्नि

दोष-रहित मंजु है। “मंजु मुद-मंगल-करनू” ; यथा—“मंजुल मंगल मोद प्रसूती ।” (पा० ३० ३) ; देखिये ।

(२) ‘हरन कठिन कलि’—कलिकाल पापमय है, जब इसके पापों के क्लेशों का हरनेवाला है, तब और युगों के पाप तो इसकी अपेक्षा कम ही होते हैं, उनका नाश होना तो कोई बात ही नहीं। ‘महामोह निशि’—ईश्वर में संदेह होना महामोह है ; यथा—“महामोह चपजा घर तोरे ।” (ङ० दो० ५८)—गरुड़ का महामोह ; तथा—“महामोह निशि सुतत आगू ।” (लं० ३० ५५) ; राक्षस का । श्रीभरतजी के आचरण सुनने से ईश्वर में संदेह नहीं रह जाता ।

(३) ‘पाप-पुंज-कुंजर-मृगराजू’—‘पाप’ यथा—“जे पातक चपपातक अहही । करम वचन मन भव कवि कहही ॥” (३० १६६) , ऐसे पाप-समूह हाथी के समान प्रमल हैं, वे सब श्रीभरतजी के आचरण-रूपीसिंह के गर्जन-रूपी श्रवण से डरकर भग जाते हैं ; यथा—“जिमि करि निकर दलह मृगराजू ।” (३० २१६) ; ‘समन सकल संताप समाजू’—ताप तीन तरह के हैं ; यथा—“दैहिक वैविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहिं व्यापा ॥” (४० ३० २०) ; श्रीराम-राक्षस के समान ही यहाँ श्रीभरत-आचरण के श्रवण का भी फल है । इन दोनों तापों के अवान्तर भी बहुत-से भेद हैं, इसलिये ‘सकल’ कहा है ।

(४) ‘जन-रंजन भंजन भव-मारु’—भव को भार कहा है, क्योंकि कर्मों के वश बार-बार जन्म लेना और मरना पड़ता है, जीव को बोझ की तरह ढोना पड़ता है ; यथा—“जाको नाम लिये छूटव भव जमम मरन दुख भार ।” (वि० ६८) ; “भव पंथ अमल अमित दिवस निशि फाल करम गुननि भरे ॥” (४० ३० १३) ; पूर्व भी कहा गया है—“भायप भगति भरत आचरनू । कहत सुनत दुख दूपन हरनू ॥” (३० २२२) ।

‘राम सनेह सुधाकर सारु’—श्रीरामजी का स्नेह चन्द्रमा है, सबका आहाद-वर्द्धक है, यह श्रीभरतजी का आचरण उमका भी सार है । भाव यह कि इनका आचरण श्रीराम-स्नेह का प्रकाशक है, क्योंकि चन्द्रमा में अमृत ही से गुण-वैभवं है । यही बात इसके व्याख्या-रूप आगे छंद में स्पष्ट है । जिसे श्रीराम-प्रेम का सार तत्त्व देखना हो, वह श्रीभरतजी के आचरण को पढ़े सुने । यह शुद्ध श्रीराम-प्रेम का निचोड़-रूप है । पूर्व भी कहा गया—“रामप्रेम विधु अचल अदोपा ।” (३० ३१४) ; “कीरति विधु पूरन राम सुप्रेम पियूपा । राम भगत अव असिम अयाहू ।” (३० २०८) ।

छंद—सिय - राम - प्रेम - पियूष - पूरन होत जनम न भरत को ।

मुनि-मन-श्रम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को ॥

दुख दाह दारिद्र्य दंभ दूपन सुजस मिस अपहरत को ।

कलिकाल तुलसी-से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥

सो०—भरत-चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहिं ।

सीय-राम-पद प्रेम, अवसि होइ भव-रस विरति ॥३२६॥

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकविकल्पविध्वंसने प्रेमवैराग्यसंग्रहनाम

ॐ द्वितीयः सोपानः समाप्तः ॥

अर्थ—श्रीसीतारामजी के प्रेमाश्रुत से परिपूर्ण श्रीभरतजी का जन्म जो न होता तो मुनियों के मन के अगम यम, नियम, शम, दम आदि विषम व्रतों का आचरण कौन करता ? अर्थात् कोई नहीं करता ॥ दुःख, संताप, दारिद्र्य, दंभ और दूषण को सुयश के बहाने कौन हरता ? (कोई नहीं) । और इस कलिकाल में तुलसी ऐसे शठों को हठ-पूर्वक श्रीरामजी के सम्मुख कौन करता ? श्रीतुलसीदासजी कहते हैं (एवं आशिष वेते हैं) कि जो कोई श्रीभरतजी के चरित्र को आदर-पूर्वक नियम से सुनें, उनके श्रीसीतारामजी के चरणों में अवश्य प्रेम होगा और अवश्य ही संसार के विषय रसों से वैराग्य भी होगा ॥३२६॥ इति श्री...प्रेम-वैराग्य प्राप्त करनेवाला दूसरा सोपान समाप्त हुआ ।

विशेष—(१) 'होत जन्म न भरत को'—इसे छंद के सब चरणों के साथ लगाना चाहिये । श्रीभरतजी का स्वरूप ही प्रेमाश्रुत का पात्र है, पहले इनके यश को चन्द्रमा कहकर उसमें राम प्रेमाश्रुत का होना कहा गया है; यथा—“पूरन राम सुप्रेम पियूषा ।” (दो० २०८); अर्थात् श्रीभरतजी स्वयं प्रेमाश्रुत से पूर्ण हैं और यश के द्वारा औरों को भी प्रेमाश्रुत सुलभ किया है; यथा—“राम भगत अम अमिष अचाह । कीन्हैहु सुलभ सुधा वसुधाह ॥” (दो० २०८) ।

(२) 'दुख दाह दारिद्र्य'—और प्राकृत अनुषंग के यश-कथन में मिथ्यात्व आदि दोष होते हैं, पर परम भक्त श्रीभरतजी के सुयश-कथन-अवयव से दुःख आदि सब दोष छूटते हैं । यह तो और लोगों को पाव हुई ; अब प्रग्यकार अपने सम्बन्ध के विशेष उपकार कहते हैं । 'हठि राम सनमुख करत को ।'—भाव यह कि श्रीभरतजी के सुयश के साथ उनके राम-स्वभाव कथन आदि भी आते हैं ; यथा—“राउरि रीति सुधानि मझाई ।...” से “सकृत प्रनाम किये अपनाये ॥” (दो० २१८) तक, इनसे भारी से भारी शठ भी श्रीराम-सम्मुख (शरण) होते हैं । यही शठों का हठात् शरण होना है । 'कलिकाल तुलसी...'—कलियुग में शरणागति मात्र उपाय रह गई, वरमैं तू प्रतीति श्रीभरतजी के चरित्र से ही होती है । पूर्ण प्रतीति बिना शरणागति होती ही नहीं ।

चरित—“परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु गुद मंगल करनू ॥” (दो० ३२५) ।

‘इतिश्री.....’—कितनी प्राचीन प्रतियों में इस कांड की इतिश्री नहीं पाई जाती । इसपर कहा जाता है कि श्रीभरतजी के चरित को अपार एवं अमित सूचित करते हुए यहाँ इति नहीं लगाई गई । आगे चलकर आ० दो० ६ पर इति है, वहाँ पर इति की रीति के अनुसार छंद, दोहा और सोरठा साथ दिये गये हैं । वहाँ श्रीराम-चरित के प्रसंग को लेकर उसपर इति लगी है । श्रीवाल्मीकीजी ने भी उसी प्रसंग पर अयोध्याकांड की इति लगाई है । पर इसमें कहा जा सकता है कि श्रीरामचरित भी तो अति अमित ही है, ऐसा बहुत स्थलों पर कहा गया है, तो उसकी ही इति क्यों लगाई गई ?

वस्तुतः इतिश्री तो अपनी रचना के सोपान की लिखी गई है, चरित की नहीं । इसका ‘प्रेम-वैराग्य’ सम्पादन नाम है, क्योंकि ऊपर यही कांड की फलश्रुति कही गई है; यथा—सौवराम पइ प्रेम, अवधि होइ भव रस विरति ॥”

‘भरत-रहनि’ प्रकरण समाप्त

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिलक समेत)

तृतीय सोपान (अरण्यकाण्ड)

मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानंददं
वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यधवनचान्तापहं तापहम् ।
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शङ्करं
वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूप्रियम् ॥ १ ॥

अर्थ—धर्म-रूपी धृष्ट के मूल, विवेक-रूपी अमुद्र के आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्रमा, वैराग्य-रूपी कमल के (विहासक) सूर्य, पाप-रूपी अधन अंधकार को निरक्षर ही नाश करनेवाले, (दैहिक, दैविक और भौतिक) तापों के हरनेवाले, मोह-रूपी बादलों के समूह को विच्छिन्न (वृत्ताटन) करने की विधि में पवन-रूप, रां (कल्याण) के करनेवाले, ब्रह्म-कुल, कलङ्क के नाशक और राजा श्रीरामजी के प्यारे (वा, जिनको राजा श्रीरामजी प्रिय हैं, उन) श्रीशिवजी को मैं प्रणाम करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) 'मूलं धर्मतरोः'—धर्म (कर्म) में फल लगता है, इसीलिये धृष्ट-रूप कदा, श्रीशिवजी उस धृष्ट की जड़ हैं। जड़ के बिना धृष्ट खड़ा नहीं रह सकता और जड़ ही के सींचने से पूरा धृष्ट हरा-भरा रहता है। वैसे ही श्रीशिवजी से धर्म की उत्पत्ति, पालन एवं वृद्धि होती है। धर्म के चार चरण—सत्य, शौच, दया और दान हैं; यथा—“चारिच चरन धरम जग माहीं। पूरि रहा सपनेहु आव नाहीं ॥” (४० दो० २०) ; इन चार में सब धर्म (सुकृत) आ जाते हैं। 'विवेक जलधेः...'—ज्ञान प्रगाव है, इसलिये समुद्र की उपमा दी गई है; यथा—“गुरु विवेक सागर जग जाना।” (दो० १८१) ; “ज्ञान अंघुनिधि आपुन आजू।” (दो० २६२) ; भाव यह कि श्रीशिवजी के दर्शनां एवं ध्यान से

विवेक बढ़ता है। 'वैराग्याभ्युज्जमाश्रुतं'—वैराग्य से संग-शेष छूटता है, अतः, उसे कमल कहा; यथा—“पदुम पत्र जिमि जग जल जाये।” (४० ११६); कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे वैराग्य-वान् विषय-वारि से निरसंग रहता है। भाव यह कि श्रीशिवजी का ध्यान वैराग्य का पोषक है। ‘अवघन-ध्वान्तापहं’—‘ध्वान्त’= अंधकार; यथा—“अंधकारोऽध्विना ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमः।” (अमरकोश) ‘अपहं’= नाशकर्त्ता ‘तापहं’; यथा—“जराजन्मदुःखोपतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमासीश शंभो।” (४० ४० १००)।

यहाँ पहले धर्म, इन्द्र और भास्कर कहकर तब—‘अवघन...’ कहा, भाव यह कि धर्म एवं सूर्य से अथ रूपो अंधकार का नाश, और चंद्र से ताप का नाश होता है। धर्म से अघ का नाश होता है; यथा—“चारिहृ चरन धरज जग माहीं। पूरि रहा सपनेहु अघ नाही॥” (४० ४० १०); तब बिदा शुद्ध होने पर विवेक होता है, उसके आनंद की प्राप्ति पर विषयों से सर्वथा वैराग्य होता है। पुनः धर्म से वैराग्य और फिर विवेक होता है; यथा—“धरम ते बिरलि जोग ते ज्ञाना।” (४० १५); “ज्ञान कि होइ बिराग भित्तु।” (४० ४० ८६)। वैसे ही क्रम से यहाँ कहे गये। ‘मूलधर्म’ से कर्म, ‘विवेक जलधे’ से ज्ञान और ‘श्रीरामभूषणियम्’ से उपासना—क्रम से ये तीनों कांड मंगलाचरण में आये।

(२) ‘मोहान्मोघरपूग...’—जैसे मेघ सूर्य को ढँक लेता है, वैसे मोह ज्ञान को; यथा—“मोह महा घन पटल प्रमंजन...” (लं० ४० ११२); “जया गगन घन पटल निहारी। मापेव भातु कहहि कुबिचारी॥” (बा० ४० ११६); “ज्ञान भातु गत।” (४० ४० १२०); श्रीशिवजी मोह के नाशक हैं; यथा—“बिदानंदसंधोहमोहापहारी।” (४० ४० १००); ‘स्वः संभव’= वायु। वायु आकाश से होता है; यथा—“आकाशाद्वायुः” (तैत्तिरीय ब्रह्मो २११); ‘ब्रह्मकुल’—ब्रह्म-कुल अर्थात् ईश्वर कोटि में हैं; यथा—“विभुं उपायकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्।” (४० ४० १००); या, एक रुद्र ब्रह्मा से उत्पन्न भी हुए हैं। अतः, श्रीशिवजी ब्रह्मा के कुल के भी हैं। ‘कुलकशमन’= अपने भक्त चन्द्रमा को ललाट पर धारण करके उसके गुरुत्वपगता का कलंक मिटा दिया; यथा—“यमाश्रितोहिषक्रोपि चन्द्रः सर्वत्र बन्धते।” (बा० मं०); ‘श्रीरामभूषणियम्’; यथा—“कोठ नहि सिव समान भिय मोरे।” (बा० ४० ११७); “ते द्विज भिय मोहि जया खरारी॥” (४० ४० १०८); इस तरह उभयतः प्रियत्व है। श्रीशिवजी ने अपने हृदय में भूप रूप ही बसाया है; यथा—“अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम चर अंतर॥” (लं० ४० ११२); सती-मोह-प्रसंग का स्मरण कराते हुए, पर-रूप और भूप-रूप को एकता भी इसीमें पुष्ट की।

यहाँ श्रीशिवजी के अष्टांगरूप की मंद्ना की गई है; यथा—“भूर्जलबहिराकाशं वायुर्यवशा शशिः रविः। इत्यष्टौ मूर्तयः शम्भोर्मङ्गलं जनयन्तु नः॥” अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, यज्ञ, चन्द्रमा और सूर्य ये ही श्रीशिवजी के आठ रूप हैं। यहाँ वरुमूल में पृथिवी, ‘जलधेः इन्द्र’ से जल-तत्त्व, क्योंकि चन्द्रमा जलमय है। ‘स्वः’ से आकाश, ‘स्वः संभवम्’ से वायु, सूर्य तेजोमय होने से अग्नि-रूपो भी हैं ही, इस रीति से यहाँ आठा अंग आ गये हैं।

श्रीशिवजी में सूर्य-चंद्र, दोनों के गुण साथ कहे गये हैं, यह आश्चर्य है, अन्यत्र भी इनको एक वाणी में ही दोनों उपमाएँ हैं; यथा—“सखि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥” (बा० ४० ११२); “सुतु गिरिराज कुमारि, भ्रम तम रविकर बचन मम॥” (बा० ४० ११५)।

यहाँ श्रीशिवजी की ही वंदना पहले है, किङ्किण्याकांड से पीछे हुआ करेगी, क्योंकि श्रीशिवजी श्रीहनुमानजी के रूप से सेवक-भाव में आ जायेंगे। वन की वृक्षासीन लीला का वर्णन करना है, इसलिये वृक्षासीन-रूप-समर्थ श्रीशिवजी की वंदना की गई। वन में अधिक वृत्तों और वन के फल-पूल आदि से ही सम्बन्ध रहेगा। इसलिये 'मूल' शब्द और 'तह' शब्द प्रथम दिये गये हैं, क्योंकि आगे ऋषियों के यहाँ सर्वत्र फल, मूल ही भेंट में प्राप्त होंगे। धर्म और वृत्त से सुख होता है, इस कांड में सुख होना बहुतांशों की ओर बहुत स्थलों पर कहा जायगा; यथा—“रिषि निष्काय... सुखी भये।”—श्रीसरभंगजी। “ध्यान जनित सुख पावा।”—श्रीसुवीक्षणजी। “सुखो भये मुनि धीवी प्राप्ता॥” (दो० ११)—मुनिलोग। “भगति जोग मुनि अवि सुख पावा॥”—श्रीलक्ष्मणजी। ऐसे ही मारीच, रावण, श्रीरामजी, श्रीशिवजी आदि बहुतों का सुख कहा गया है।

इस कांड में धर्म, विवेक आदि की जो बातें विस्तार से कही जायेंगी, उनका इस संगला-चरण में भी स्मरण किया गया है। अतः, यह वस्तुनिर्देशात्मक संगला-चरण है। यह शार्दूलविक्रीडित छंद है, वा० मं० श्लो० ६ दैराग्ये। इसका प्रयोजन यह है कि श्रीरामजी वन में निर्भय सिंह की तरह क्रीड़ा करेंगे; यथा—“हम छत्री मृगया वन करहीं।” (दो० १८) ; “पुरुषसिंह वन खेलन जाये।” (दो० २१)।

इस श्लोक में भी 'मूल धर्म' शब्द से आदि में मण्य ही आया है, ऐसे ही सातों कांडों के आदि में है। इससे श्रोता-वक्ता दोनों के कल्याण होंगे।

सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं
पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम्।
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं
सीतालक्ष्मणरुच्युतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥

शब्दार्थ—सान्द्र = घना, गहरा; यथा—“वनं विरंतरं सान्द्रमित्यमरः” रामा = सीताजी। रामाभिरामं = श्रीसीताजी की आनन्द देनेवाले। पथिगतं = मार्ग में प्राप्त।

अर्थ—बिनका श्याम-विग्रह, अल वरसानेवाले मेघों के समान सुंदर, एवं आनंदघन है (वल्कलका) पीताम्बर धारण किये हुए, सुन्दर, हाथों में बाण और धनुष लिये हुए, भेट (अर्चने) तर्करा के मार से बिनकी कटि शोभित है। ताल कमल के समान विशाल नेत्रवाले, जटाओं का जूड़ा धारण किये हुए, अत्यंत शोभायमान, श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ मार्ग में जाते हुए, श्रीसीताजी को आनंद देनेवाले श्रीरामजी को भजता हूँ।

विशेष—(१) ‘सान्द्रानंद पयोद’—इस चरण में आपका शृंगार स्वरूप कहा है। ‘पीताम्बरं’ से वल्कल वर्णों को ही पीले रंग का होना सूचित किया। इस कांड से राक्षस-वध की प्रतिज्ञा होगी और वसुका प्रारंभ होगा, वीररस का केसरियावर्णा प्रसिद्ध है। ‘सुंदर’ क्योंकि इसी रूप में शूर्पणखा और राव आदि भी मोहित होंगे। यहाँ के ‘पीताम्बरं’ और आगे के—“एक धार चुनि कुसुमसुहाये। निध कर भूपन राम बनाये॥” से यहाँ का गुप्त रास महसूस भी सूचित किया गया है, जो कि

चित्रकूट माहात्म्य में विस्तार से कहा गया है। आगे चौ० ३ का विशेष देखिये। 'पाणौ वाणशपासनं...' इस चरण में वीररस का स्वरूप कहा है, 'कटिलसत्तुणीरभारंवरं'—और भार (भोग) अशोभित होता है, पर वीरों का तर्कश भार सुशोभित है, यथा—“सब सुंदर सब भूपन घारी। कर सर चाप तून कटि भारी॥” (बा० दो० २६७) ; श्रीरामजी श्रेष्ठ धनुर्धर हैं ; यथा—“कहू कोसलापीस दोव भ्राता। धन्वी सकल लोक बिख्याता॥” (लं० दो० ४८) ; इसीसे श्रेष्ठ तर्कश धारण करते हैं ; यथा—“तूणी चातयसायको।” (वा०मी० सू०) ; इनसे इसी कांड में खर आदि को मारेंगे।

(२) 'राजीवायतलोचनं'—भक्तों के भय-हरण-प्रसंग में प्रायः राजीवनेत्र कहा जाता है ; यथा—“राजिव नयन धरे धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक॥” (बा० दो० १७) ; तथा—सु० दो० ३४ चौ० २ एवं दो० ३१ चौ० १ भी देखिये। यहाँ भी मुनियों के लिये राजस नय की प्रविष्टा करेंगे और वन के घर-घर जाकर उन्हें सुख देंगे ; यथा—“सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह॥” (दो० १) ; इस वीरनेत्र चरण में शीत रस की शोभा कही गई है, क्योंकि मुनियों को सुख दिया है, यथा—“जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सबके भय बीते॥” (दो० २०) ।

इस कांड में दो ही श्लोकों में मंगलाचरण है, ऐसा ही अगले किष्किण-कांड में भी है, क्योंकि इसमें श्रीसीताजी का हरण होगा और दो ही मूर्तियों का साथ रहेगा। फिर किष्किण-कांड में भी वन का पता न मिलेगा। सुन्दरकांड में पता मिलेगा, इसलिये फिर तीन श्लोकों से मंगलाचरण होगा। फिर आगे सर्वत्र साथ रहा, इससे वहाँ तीन-तीन श्लोक हैं।

सो०—उमा राम-गुन गूढ़, पंडित-मुनि पावहिं विरति।

पावहिं मोह विमूढ़, जे हरि-विमुख न धर्म रति॥

अर्थ—हे उमा ! श्रीरामजी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि वनसे वैराग्य प्राप्त करते हैं और जो विशेष मूर्ख हैं, जो हरि-विमुख हैं और बिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मोह को प्राप्त होते हैं।

विशेष—(१) इस कांड के आदि में श्रीशिवजी उमा को सावधान करते हैं कि देखना, पूर्व सती-वन की तरह फिर न वैसा संदेह कर बैठना, क्योंकि इसी कांड के चरित्र से उन्हें वहाँ मोह हुआ था।

इससे पूर्व अयोध्या-कांड में भरत-चरित है, अंत में फलश्रुति में कहा गया है, यथा—“भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनिहि। खीय राम पद प्रेम, अवसि होइ भव रस विरति॥” वसपर कहते हैं कि श्रीराम-चरित वैसा सरल नहीं है, किंतु गूढ़ है, इसमें पंडित मुनि ही वैराग्य पाते हैं, सब नहीं। पुनः श्रीभरत-चरित में किसी को मोह नहीं है, इसीसे वसमें किसीका सवाद नहीं है। क्योंकि वसमें तो प्रेम ही कहा गया है। श्रीराम-चरित में श्रीभरद्वाजजी, श्रीसतीजी और श्रीगरुडजी को भी मोह हुआ है, इसीसे इस कांड में श्रीराम-चरित प्रारंभ होते ही छः दोहों में तीनों वक्ताओं ने तीनों श्रोताओं को समाधान किया है; यथा—“उमा राम गुन गूढ़...” उमा को पहले कहा, क्योंकि इन्हें इसी कांड के चरित में मोह हुआ है। पुनः—“सब जग ताहि अनलहू ते ताता।...” भ्राता॥ “सुधा होइ विष सुनु हरिजाना॥” (दो० १) ; इन में श्रीभरद्वाजजी को 'भ्राता' और श्रीगरुडजी को 'हरिजाना' कहा है।

(२) 'राम गुन गूढ़'; यथा—“श्रोता वक्रवा ज्ञान निधि, कया राम के गूढ़ । किमि समुक्त हैं जीव जड़, कलिमल प्रसित विमूढ़ ॥” (पा० दो० ३०), “चाहूँ सुनइ राम-गुन-गूढ़ा । कीन्है प्ररन मनहुँ अति मूढ़ा ॥” (पा० दो० ४१); गूढ़ता यह है कि चरित तो एक ही है, पर सभीमें किसीको मोह होता है और किसीको वैराग्य स्वप्न होता है । मोह और वैराग्य परस्पर विरोधी हैं, यह चरित दोनों की उत्पत्ति का कारण है, इसीसे इसे गूढ़ कहा गया कि किसीको कुछ भासता है और किसीको कुछ । गूढ़ अर्थात् जो बुद्धिमानों को भी समझने में कठिन हो ।

यहाँ श्रीशिवजी पंडित और मुनि भी हैं, इन्हें वन-कीला से वैराग्य प्राप्त हुआ और सती को मोह हुआ कि इन्होंने पति के सहित वचनों पर भी विश्वास न किया, यही इनकी मूढ़ता है; यथा—“मूढ़ तोहि अतिव्रत अभिमाना । नारि सिखावन करेखि न काना ॥” (कि० दो० ८) । समुण चरित गूढ़ है; यथा—“सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥” (व० दो० ७९); “राम देखि मुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहिहि छुन होहि सुखारे ॥” (प० दो० १२९); “कामिन्ह के दोनवा दिलाई । धीरन्ह के मन बिरति द्वाई ॥” (दो० ३८); इत्यादि ।

भोजानकीजी के हरण पर पंडितों (सदसद्विवेकिनीबुद्धिवालों) और (मननशील) मुनियों को तो वैराग्य हुआ कि खी ने श्रीरामजी को भी रत्नाया, अवश्य इससे प्रीति करना उचित नहीं और विमूढ़ों को मोह हुआ कि खी के लिये तो श्रीरामजी भी रोये हैं । अतः, यह तुल्य बस्तु है । इस कांड के आदि में श्रीरामजी के चरित में जयंत को मोह हुआ और अंत में नारदजी को वैराग्य की शिक्षा प्राप्त हुई । इस रीति से यहाँ कांड-भर का सूक्ष्म चरित आ गया ।

'विमूढ़'—ज्ञान-रहित, 'हरि-विमुक्त'—उपासना-रहित और 'न धरमरति' वाले कर्मकांड-रहित हैं; अर्थात् कांड त्रय रहित ही मोह को प्राप्त होते हैं । जिनमें एक-दो धुवियाँ होती हैं, वे संभल जाते हैं । विमूढ़ों के लक्षण भी यद्वलाये कि वे हरि विमुक्त होते हैं और उनकी धर्म में प्रीति नहीं होती ।

“वन वसि कीन्है चरित अपारा”—प्रकरण

पुर • नर • भरत • प्रीति में गाई । मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥

अर्थ—पुरवासियों और श्रीभरतजी की उपासना-रहित और सुहावनी प्रीति मैंने बुद्धि के अनुसार प्रथम की ॥१॥

विशेष—‘पुर-नर-भरत-प्रीति’—कहकर पूर्व कांड से इस कांड का सम्बन्ध मिलाया । पुर नर में ‘नर’ शब्द नर और नारी दोनों का बोधक है । अयोध्या कांड के पूर्वार्द्ध में पुरवासियों की प्रीति प्रधान थी, उत्तरार्द्ध में श्रीभरतजी की प्रीति के साथ-साथ भी पुरवासियों की प्रीति कही गई है । इनकी प्रीति के उदाहरण भरे पड़े हैं ।

‘मैं गाई’—अभी ऊपर श्रीशिवजी का संवाद है । अतः, ‘मैं’ से वहाँका अर्थ है, साय में और भी तीनों वक्ता हैं ही । भाव यह कि जैसे प्रभु के चरित गाने योग्य हैं, वैसे उनके भक्तों के चरित भी हैं । ‘गाई’ पर संदेह होता कि क्या तुमने पूर्ण रीति से वर्णन किया । उसपर कहा कि ‘मति अनुरूप’—भाव यह कि पूर्णरूप से तो कोई कह ही नहीं सकता; यथा—“कवि कुल अगम भरत गुन गाया । को जानइ

तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥” (अ० दो० १३१) । “अगम सनेह भरत रघुवर को । जहँ न जाइ मन विधि हरि हर को ॥” (अ० दो० १३०) । मैंने अपनी बुद्धि के अनुरूप कुछ कहा है । ऐसी वहाँ की रीति भी है—मति-अनुरूप ही कहता हूँ; यथा—“मति अनुहारि सुवारि सुन; गन गनि मन अन्हवाइ ।” (अ० दो० ३१)—वहीं पर और भी उदाहरण देखिये, विस्तार-भय से यहाँ नहीं लिखा ।

अकथ्य होने से भी ‘मति अनुरूप’ कहा है; यथा—“कहत सारदहू के मति होये । सागर सीप कि आहि छीचे ॥” (अ० दो० २८१) । “वन बसि कीन्है चरित अपारा” यह श्रीपार्वतीजी का प्रश्न यहाँ से सुन्दरकांड तक ‘वन-चरित’ के प्रति है ।

अथ प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे वन सुर-नर-मुनि-भावन ॥२॥

अर्थ—अथ देवताओं, मनुष्यों और मुनियों को मानेवाले प्रभु श्रीरामजी के अत्यन्त पवित्र चरित, सुनो, जो वे वन में करते हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘अथ’ का भाव यह कि अभी तक प्रभु के दास के चरित कहे गये हैं, अब प्रभु के चरित कहूँगा । ‘प्रभु’ शब्द का भाव यह कि इस कांड से प्रभुता के चरित होंगे । वालकांड में माधुर्य और पेशवर्ष कहा और अयोध्याकांड में माधुर्य ही रहा । अरण्यकांड से अब की प्रभुता के चरित प्रधान रहेंगे । इसीसे श्रीरामजी को ‘प्रभु’ और श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के भी पेशवर्ष के ही नाम रहेंगे । ‘अपन’ ‘सीय’ नाम माधुर्य के हैं, अथ ये न रहेंगे । वालकांड में जो पेशवर्ष के चरित यत्नरत्ना, धनुर्भंग आदि हुए भी हैं, उनमें मुनि की ओट थी; यथा—“केवल कोसिक कृपा सुवारे ।” (अ० दो० १५१); परन्तु यहाँ से जो अत्यंत पदं खरदूषण आदि के प्रसंगवाले चरित होंगे, वहाँ पेशवर्ष छिप नहीं सकता । मुनियों के साथ वृत्तार्थ में भी पहले की अपेक्षा आगे पेशवर्ष दृष्टि अधिक रहेंगे ।

(२) ‘अतिपावन’—पहले श्रीभरत-चरित परम पुनीत कहा गया है; यथा—“परम पुनीत भरत आचरनू ।” (अ० दो० १२५); अतएव, प्रभु-चरित को भी अतिपावन कहा; अन्यथा श्रीभरत-चरित की अपेक्षा इसमें न्यूनता आवी । आगे अंत में पावन-भात्र ही कहा है; यथा—“रावनारि जस पावन” क्योंकि वहाँ ऐसे संवैह का अवसर नहीं है । ‘अतिपावन’ का यह भी भाव है कि आगे गोच, शायरी आदि कितने हो पतितों को तारेंगे ।

(३) ‘करत जे वन’—ऊपर चौपाई में ‘पुर नर’ शब्द से अयोध्याकांड को पुर का पदं तत्संबंधी चरित कहा है और आगे के चरित वन-सम्बन्धी ही होंगे, इसीसे इस कांड का अरण्य (वन) कांड नाम भी है । वन के ही चरित किष्किया और सुन्दरकांड में भी हैं, पर इस कांड में वन शब्द भी बहुत आये हैं । वन-शब्द से चित्रकूट का भी अगला चरित आ जायगा; यथा—“रघुपति चित्रकूट पसि नाना । चरित किये अति सुधा समाना ॥” (दो० २) ।

(४) ‘सुरनरमुनि भावन’—यद्यपि सुर नर मुनि तीनों तीन प्रकार की प्रकृतिवाले होते हैं, तथापि यह चरित तीनों को मानेवाला है; यथा—“जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सबके भय भीते ॥” (दो० १०); इस चरित से तीनों के भय दूर हुए, इससे यह सबका मानेवाला कहा गया है । इस कांड में ही श्रीरामजी राज्ञों के निर्मूल करने की प्रतिज्ञा करेंगे और वसका कार्य भी प्रारंभ करेंगे, इससे यह सुरभावन है । मुनियों के लिये भी रक्षार्थ प्रतिज्ञा है और उन सबके घर-घर जाकर उन्हें सुख देंगे, इससे मुनिभावन

होगा। इस वद-चरित की फलश्रुति कही गई है—“रावनारि अस पावन, गावहि सुनहि जे लोग। रामभगति हृद पावहि, विलु बिराग अप जोग॥” अतः नराभावन भी कहा गया है। ‘सुर’ शब्द प्रथम है, क्योंकि जयन्त पर कृपा करने से देवताओं का भावन होना प्रथम हो है।

यहाँ तक चरित माहात्म्य कहा गया, भागे चरित कहते हैं—

एक बार चुनि कुसुम सुहाये। निजकर भूपन राम बनाये ॥३॥

सीतहि पहिराये प्रसु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुन्दर ॥४॥

अथ—एक समय सुन्दर फूलों को चुनकर श्रीरामजी ने अपने हाथों से आभूषण (नूपुर, कंकन, शीशफूल, बंदी और चंद्रिका आदि) बनाये ॥३॥ प्रसु ने आदर-सहित श्रीसीताजी को पहनाया और सुन्दर रक्तिक शिला पर बैठे ॥४॥

विशेष—“एक बार चुनि...”—भाव यह कि ऐसे शृंगार के चरित तो बहुत हुए हैं, पर यह एक बार की बात है—“सुरपति सुत...”। “सुहाये” से रंग बिरंग के बहुत-से सुन्दर फूलों का चुनना सूचित किया कि जिस भूषण में जहाँ जिस रंग की आवश्यकता हो, वही वहाँ लगाया जाय। “भूषन बनाये”—बहुवचन क्रिया से रंग-रंग के बहुत-से भूषणों का बनाना सूचित किया। कैंकेयो के वचन—“तापस जेप विशेष वदासी।” के अनुसार रहते हैं, इसीसे राजसी भूषण-भोग त्यागे हुए हैं, इससे अथवा मोक्ष श्रुत के अनुसार फूलों के ही भूषण अपने हाथों से रचकर पहनाते हैं कि श्रीसीताजी वन में प्रसन्न रहें। कहा भी है—“नाह नैह निव बढ़त विलोकी। प्रमुदित रहति दिवस जिमि कोकी॥” (शो० १३१); “धीय लखन जेहि विधि सुख लहही। सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहही॥” (शो० १३०); वे सब यहाँ चरितार्थ हैं। इसी प्रसंग पर गो० भा० १३ में कहा है—“फटिक सिला मृदु बिसाल...सिय अँग जिसें धातुराग, सुमननि भूपन-विभाग, तिलक करनि का कहीं कला निगन की। माधुरीबिलास हास गावत जस तुलसिदास वसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की॥” तथा—“अभिज्ञान च रामस्य दद्या हरि-गणोत्तम। त्रिप्रामिपीका काकश्य कोपादेकाक्षिरातनीम्। मनः शिखायास्त्रिजको गण्डसार्वे निवेशितः। त्वया प्रणष्टे विलके धं किल स्मर्तुमर्हसि॥” (वाल्मी० ४१००-१०५); इन वचनों से यह शृंगार-रहस्य अत्यंत-प्रसंग का कारण-रूप है।

धृतराज्याश्लेष चित्रकूट माहात्म्य में श्रीसीतारामजी का यहाँ रास-विहार भी कहा गया है। यथा—“चित्रकूटसमं तीर्थं नास्ति मन्नाडगोलके। यत्र श्रीरामचन्द्रोऽसी सीतया सहितः सुताः। विमलादिखलायुक्त-स्त्वणिमादिविभूतिभिः। सप्ताक्षर्यसंयुक्ते मन्दिरे स्तनभूषिते। पर्वतस्थान्तरात्तोऽनी विहारं कुर्वन् सदा।...” वह प्रसंग भी यहाँ लक्षित किया गया है कि तरह-तरह के शृंगार-रहस्य हुए, वन में एक बार को यह बात है।

(२) ‘बैठे फटिक सिला पर सुन्दर’—रक्तिक-शिखा विशाल थी और प्रसु के संबंध में कामज बन गई थी—“मृदु बिसाल” ऊपर कहा ही है।

अचित्रकूट में इस समय जहाँ रक्तिक-शिखा है, वहाँ वन में उस समय के कामज हो जाने के बिह्वल भी हुए हैं। वहाँ एक देवांगना प्रसिद्ध तीर्थ भी है, जिसका वृत्त यह है कि जयन्त की ओर देवांगनाओं के साथ प्रसु की रास-क्रीड़ा देखने आई हुई थी, वह देखकर मोहित हो गई और उस स्थल पर रही, इसीसे यह तीर्थ है।

“सुरपति सुत करनी”—प्रकरण

सुरपति-सुत धरि बाणस बेला । सठ चाहत रघुपति बल देला ॥५॥

जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महामंद - मति पावन चाहा ॥६॥

अर्थ—देवराज इन्द्र का पुत्र (जयंत) कौप का बेप घरकर मूर्ख, रघुनाथजी का बल देखना चाहता है ॥५॥ जैसे पीपीलिका समुद्र को थाह लेना चाहे, वैसे ही महानोचमति जयन्त ने उनके बल को थाह पानी चाही ॥६॥

विशेष—(१) ‘सुरपति सुत धरि’.....—‘सुरपति सुत’ का भाव यह कि बड़े की परीक्षा बड़ा ही कर सकता है । श्रीरामजी का बल यौवना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं था, इससे देवराज का पुत्र जो कि अपने बाप के समान बल था, वही आया । यह भी भाव है कि अपने बाप के बल का भरोसा करके आया । यह एक तो देवता है, दिव्य देहवाला, फिर देवराज का ज्येष्ठ पुत्र युवराज है । तब भी पत्नियों में चांडाल कौथा बना, क्योंकि महान् लोगों के साथ छल करनेवाले की जैसी गति होती है, वैसे ही बुद्धि हो गई । इसका बाप इन्द्र भी सो छली, मलिन और अविश्वासी कौप के-से शमाववाला है ; यथा—“काक समान पाक रिपुरीती । छली मलीन कठुं न प्रवीती ॥” (अ० दो० १०१) ; पुत्र में भी वैसे ही स्वभाव का हो जाना आश्चर्य नहीं । इसीसे इसने भी छल करना चाहा ; यथा—“ता सन भाइ फीन्ह छल, मूरख अचगुन गेह ॥” (दो० १) ; ‘धरि बाणस बेला’—यह चांडाल का-सा कर्म करेगा, इसीलिये बैसा ही शरीर भी धारण किया ; यथा—“सठ स्वपच्छ तब हृदय विसाला । सपदि होहि पच्छो चंडाला ॥” (अ० दो० ११) ; इसमें भी शाप देते हुए ‘सठ’ कहा है, बैसा ही यहाँ भी—‘सठ चाहत’...’ कहा गया है ।

‘सठ चाहत रघुपति’...—चाहता है कि अपना काम भी कर लूँ, और कोई जाने भी नहीं, पर इसे और इसके नीच कर्म को तीनों लोक जानेगा । परिणाम को नहीं सोचा, सहसा अनुचित कार्य में प्रवृत्त हो गया, इसीसे शठ कहा गया । ‘चाहत’—इसका कारण यह है कि सप देवता तो राक्षस-वध की प्रतीक्षा में थे और श्रीरामजी रात-दिन शृङ्गार-सुतूहल में रंगे हैं । इससे इनकी ईश्वरता और बल में उन्हें संदेह हुआ, जैसे श्रीकृष्ण भगवान् की बालक्रीड़ा में भीमहाजी को मोह हुआ । बल की व्यवस्था आगे कहते हैं—

(२) ‘जिमि पिपीलिका सागर थाहा ।’—श्रीरामजी का बल अथाह समुद्र के समान है ; यथा—“महिषमर्षी को नाथ साहसी सहस बाहु, समर समर्थ, नाथ ! हेरिये हलक में । सहित समाज महाराज सो जहाज राज, बूझि गयो आफे बल बारिधि छलक में । दूटव पिनाक के मनाक वाम राम से, ते नाक बिनु भये भृगु नायक पलक में ॥” (क० अं० १५) ; तथा—“परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वामाविष्की-ज्ञानबलक्रिया च ।” (श्लो० ६८) ; ऐसे अथाह एवं अप्रमेय बल की परीक्षा जयन्त कौथारूप से करना चाहता है, इसीसे पीपीलिका और समुद्र का दृष्टान्त दिया । ‘पावदि मोह विमूढ’ यह उपयुक्त वाणी यही चरितार्थ हुई । इसीसे ‘महामंद मति’ कहा गया । क्योंकि जो बल-बुद्धि को तर्क से बाहर एवं अप्रमेय है, उसे यह देखना चाहता है ।

वायस-शरीर धरने का यह भी कारण कहा जाता है कि वाल्मी० व० सर्ग १८।१० में यमराज ने कौए को चरदान दिया है कि वह मनुष्य को छोड़ औठों से भ्रष्ट हो, इसीसे इतने सोचा कि ये मनुष्य होंगे, तो मेरा कुछ कर ही न सकेंगे और ईश्वर होंगे, तो एक वर की रक्षा करते हुए मुझे न मारेंगे। दूसरा यह कारण है कि काकमुमुक्षुजी श्रीरामजी के परम भक्त हैं, कदाचिन् मैं चूका भी हूँगा, तो उस नाते से मुझे न मारेंगे; यथा—“प्रनव कुटुम्ब पाल रघुर्दाई।” कहा ही है।

सीताचरन चौंच हति भागा। मूढ़ मंद - मति कारन कागा ॥७॥

चला कंधर रघुनाथक जाना। सीक धनुष सायक संधाना ॥८॥

अर्थ—मूर्ख कोष्ठा मन्दबुद्धि होने के कारण श्रीसीताजी के चरणों में चौंच मारकर भागा ॥७॥ खून वह चला तब श्रीरघुनाथजी ने जाना और धनुष पर सीक का बाण रखकर चलाया ॥८॥

विशेष—(१) ‘सीताचरन चौंच’—यह प्रसंग वाल्मी० सु० सर्ग ३८ में बिस्तार से कहा गया है। भेद इतना ही है कि वहाँ ‘विद्वान् स्तनान्वरे’ कहा गया है और इस ग्रंथ में चरणों में चौंच मारना कहा गया है। यह कल्प-भेद है।

वाल्मीकीय रामायण में लिखा है—श्रीसीताजी श्रीरामजी की गोद में सो गई थीं, बहुत देर पर उठीं, तब श्रीरामजी उनकी गोद में सो गये, तब कौए ने आकर स्तनों में घाव किया, चौंच मारी। उस समय गिरे हुए रक्त-विन्दुओं से श्रीरामजी जाग पड़े और उस कौए को देखा।

पतिश्रवा-शिरोमणि श्रीजानकीजी ने आपात सह लिया, पर उन्होंने सोये हुए अपने स्वामी को नहीं जगाया। यह एकान्त का रहस्य है, इसलिये कवि ने व्यंजना से कथा-द्वारा हो बतलाया है। श्लोकमण-जी भी वहाँ न थे। सम्भवतः रहस्य-स्थल समझकर प्रथक रहे हों और इसीसे यह कोष्ठा भी बना कि जिससे घरों में जाने से रोक न हो। या, वे कदमूल आदि लाने को गये रहे हों। ‘सीताचरन’ को वाल्मीकीय रामायण से भी अवरोध दिखाने के लिये लोग ‘सीता-आचरन’ ऐसा पदच्छेद करके बही णय कर लेते हैं, अंशुल को आँखर कहते हैं; यथा—“दुहैं आचरन्ह लागे मनि मोती।”, पा० दो० ३२१); ‘अँखरा पिलाना=खन पिलाना’ यह मुद्रावरा है। यह व्यंजनात्मक प्रसंग है, इससे मर्यादा रखते हुए कहा गया है। यह उनका मत है। कोई यों भी कहते हैं कि ‘श्रीसीताजी (को) चरण और चौंच (दोनों) से मारा। किन्तु अंग से मारा? यह वाल्मीकीय मत ही का अभ्याहार कर लें।

इन तरह तरह के अर्थों की आवश्यकता नहीं। कल्पभेद की दृष्टि से इतना भेद ही रहेगा तो कोई हानि नहीं, इससे सरलायें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

‘मूढ़ मंद मति’—उत्तराष्ट्रे में चौंच मारने का कारण कहा कि उसे अपने परिणाम का ज्ञान नहीं रहा, अपने हाथों से मरने का उपाय रचा। अतः, मूढ़ कहा गया; यथा—“जातु घान सुनि राखन घचना। लागे रचइ मूढ़ सोइ रचना॥” (सु० दो० २४); श्रीरघुनाथजी का वज्र और प्रसुप्त नहीं जाना, इससे ‘मंदमति’ कहा गया; यथा—“अतुलित वज्र, अतुलित प्रभुर्दाई। मैं मति मंद जानि नहिं पाई॥” (दो० १); ‘कागा’ के भाव ऊपर कहे ही गये हैं कि वह क्षत्र, मलिन और अविरवाधी है।

(२) 'चला रुधिर रघुनायक जाना ।'—'चला' अर्थात् वह चला, तब लेटे हुए आपके शरीर में स्पर्श हुआ, इससे जाना । 'रघुनायक'—'रघु' यह संज्ञा जीव-मात्र के लिये है, ये जीव-मात्र के नायक हैं । तो क्यों न जान लें ? सब जान लिया कि यह इन्द्र का पुत्र जयन्त है । कौन्सी मनकर बल की परीक्षा के लिये आया है वभी तो ब्रह्मास्त्र चलाया है और रुधिर का जानना वो है ही । स्वयं जाना, श्रीजानकीजी ने नहीं कहा, ऐसा सुशील स्वभाव है । ऐसे ही जब श्रीकौशल्याजी ने पूछा—“ताव सुनावहु मोहि निदान् ।” (भा० दो० ५१) ; तब श्रीकैकेयीजी के अपराध को श्रीरामजी ने भी स्वयं नहीं कहा, किंतु सचिव-मुव ने कहा था । अतः, उनका भी ऐसा ही सुशील स्वभाव है ।

'सीक धनुष सायक संधाना'—यह विहार-स्थल था, इससे धनुषवाण साथ नहीं था । इससे सीक का ही धनुष बना और उसपर बाण भी सीक ही का बनाकर संधान किया । भाव यह भी है कि वह परीक्षा लेने आया है, सीक के बाण का भी आश्चर्य-जनक प्रभाव देखेगा, तो उसे मेरे अपरिमित प्रभाव की प्रतीति हो जायगी । वा, उसे तुच्छ जानकर तुच्छ सीक ही का बाण चलाया । उसे यह भी दिखाया कि काम ने फूल के ही धनुष-बाण से दोनों लोकों को बुरा कर रक्खा है, हम सीक से ही सबको मार सकते हैं । पुनः उसे थोड़ा ही बल दिखाना है, इससे भी सीक ही का बाण चलाया ; यथा—“सुरपति सुव जानेव बल थोरा ।” (जं० दो० १५) ; श्रीरामजी के स्वकीय बाण अमोघ हैं और इसे मारना नहीं है, इससे भी सीक ही चलाई ।

दोहा—अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह ।

तासन आइ कीन्ह छल, मूरख अवगुन - गेह ॥१॥

अर्थ—रघुकुल के नायक श्रीरामजी अत्यन्त कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा स्नेह रहता है, उनसे भी अवगुणों का घर मूर्ख जयन्त ने आकर छल किया ॥१॥

विशेष—श्रीरामजी अत्यन्त कृपालु हैं, इसीसे मुनि, देव, भूमि आदि पर कृपा करके प्रिय परिवार और श्रीअवध का राज्य छोड़कर वन को आये । सदा दीनों पर ही स्नेह करनेवाले हैं । रघु महाराज सर्वेश्वर-दान करके भी दीनों पर दया का पूर्णतया निर्वाह करते थे, ये तो सब कुत्र में श्रेष्ठ हैं और सब लायक हैं; यथा—“पुनि मन बषन करम रघुनायक । बरन कमल बंदन सब लायक ॥” (भा० दो० १०) ; फिर इनसे तो छल करना ही न चाहता था ; यथा—“मान्य भीत सों द्विच चहै, सो न छुवै छल छोह । ससि त्रिधंजु कैकेइ गति, लखि तुलसी मन मोह ॥” (दोहावली ३२४) । 'सदा दीन पर नेह'; यथा—“येहि दरबार दीन को आदर रीति सदा चलि आई ।” (बि० ११५) ; ऐसे स्वामी से भी आकर इसने छल किया, इससे वक्ता लोग इसे मूर्ख और अवगुण गेह कहते हैं ।

प्रेरित मंत्र ब्रह्म - सर धावा । चला माजि पायस भय पावा ॥१॥

घरि निज रूप गयस पितु पाहीं । राम-विमुख राखा तेहि नाहीं ॥२॥

भा. निरास उपजी मन त्रासा । जया अक-भय रिपि कृपासा ॥३॥

ब्रह्म-धाम सिव-पुर सब लोका । फिरा अमित व्याकुल भय सोका ॥४॥

काहू पैठन कहा न ओही । राखि को सकह राम कर द्रोही ॥५॥

अर्थ—ब्रह्माक्ष के मंत्र से प्रेरित वह ब्रह्मवाण दौड़ा, कौआ डर गया और भाग चला ॥१॥ अपना (वास्तविक) रूप धरकर पिता (इन्द्र) के पास गया, उसने इसे श्रीराम-विरोधी जानकर नहीं रक्खा ॥२॥ तब वह निराश हो गया, उसके मन में डर उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से डर हुआ था ॥३॥ ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में भागता फिरा, अमित होकर भय और शोक से व्याकुल हो गया ॥४॥ किसीने उसे बैठने तक न कहा, (क्योंकि) श्रीरामजी के द्रोही को कौन रख सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर - ' ; यथा—“स दूर्ध्वं संस्तराद्गृह्य ब्रह्मणोऽप्रेत्य योजयत् । स दीप्त इव कालाग्निर्ज्वालाभिमुखो द्विजम् ॥” (बा० म० ५।३८।१६) ; अर्थात् कुरा के आसन से एक कुरा निकालकर उसे ब्रह्माक्ष से अभिमंत्रित किया, वह प्रलय काल की अग्नि के समान सब पक्षी की ओर होकर जलने लगा । ब्रह्माक्ष को अपार महिमा है ; यथा—“ब्रह्म अक्ष तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार । बी न ब्रह्म सर मानउँ, महिमा मिटइ अपार ॥” (सु० शो० १६) ; तथा—“ब्रह्म बिस्वित ब्रह्मांड दहन सम” (वि० २३६) ; वह वाण देखने में सींक था, पर उसमें तेज ब्रह्माक्ष का था, जैसे कि वह देखने में कौआ, पर था अर्थात् देवराज का पुत्र ।

(२) 'घरि निज रूप गयउ पितु पाही ।’—अपना रूप इसलिये धारण किया कि जिससे पिता पहचान ले और पुत्र जानकर प्रीति से रक्षा करे । पिता को पुत्र प्यारा होता है ; यथा—“सुत की प्रीति प्रतीति मीत की” (वि० २१८) । ‘राम विमुख -’—राम-विमुख को नरक में भी डीर नहीं मिलता ; यथा—“राम-विमुख बल नरक न कहैं ॥” (अ० शो० २५१) ; तब स्वर्ग में कैसे डीर मिले ; यथा—“बरपा को गोबर अयो, को यह कोकर प्रीति । तुलसी तू अनुभवहि अय, राम विमुख की रीति ॥” (दोहावली ७६) ।

(३) 'मा निरास अपजी मन राखा ।’—पिता देवराज है, समर्थ है, जब उसने ही नहीं रक्खा, तो दूसरा कौन रखेगा, इससे निराश हो गया और डर गया । आगे कहा है—“मातु मृत्यु पितु समन समाना ।’—इससे ज्ञान पड़ता है कि पिता धरता है कि पिता धरता इसे और मारने दौड़ा । इससे हृदय से भय उपजा ; यथा—“स पित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः । श्रौल्लोकान्संपरिक्रम्य समेव शरणं गतः ॥” (बा० म० ५।३८।१६) ; ‘अथा चक्रमय -’—दुर्वासा की कथा पूर्व अ० दो० २१७ चौ० ७ में देखिये । वहाँ १ वर्ष लगा और अम्बरीष की ही शरण में रक्षा हुई । वैसे यहाँ भी १ वर्ष भागता रहा, पोछे श्रीसीताजी की कृपा से शरणागति स्वीकृत हुई, तब रक्षा हुई और विष्णु भगवान् के चक्र के समान श्रीरामजी का सींक-वाण तेजस्वी हुआ ।

(४) 'ब्रह्म धाम सिवपुर -’—पहले ब्रह्मा के लोक को गया कि वाण उनके मंत्र से योजित है, वे चाहें तो बचा लें । फिर शिव-लोक को गया कि वे प्रलय समर्थ के देवता हैं, बचा लें । फिर सब लोकपालों के यहाँ गया, लोक-पाल ; यथा—“रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥” (बा० दो० ३८१) ; इन सबों ने उत्तर दे दिया । ‘अमित’—करोड़ों योजन चला, व्याकुल हो गया कि अब जीतान न बूझा । ‘भय’—ब्रह्माक्ष का, ‘सोका’—बुरे कृत्य का । कहा भी है—“जो खलु भयेसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न-द्रोही ॥” (अ० शो० २६) ।

(५) 'काहू वैठन कहा न ओही।'—श्रीरामजी सबकी आत्मा हैं। अतः, इनका द्रोही सभी का द्रोही हो गया, इसीसे उसे किसोंने बैठने तक न कहा। कवि भी उसे 'ओही' इस ओढ़े सर्वनाम से कहते हैं। यद्यपि शरणागत की रक्षा करना धर्म है, तथापि ईश्वर और साधु के द्रोही की सहायता करना भी अधर्म है। यदि कोई हठात् रक्षा करने के लिये उद्यत भी हो, तो कहते हैं—'राखि को सकइ राम कर द्रोही।'—अर्थात् जिसे अपनी भी दुर्दशा करानी हो, वही ऐसे का पत्त ले। श्रीरामजी से कोई जीव भी तो नहीं सकता; यथा—“महा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्त को वा। इन्द्रो महेन्द्रः सुरनाय को वा स्यातुं न शक्ता युधि राघवस्य” (वरुणी० ५।५१।४४) ।

मातु मृत्यु पितु समन-समाना । सुधा होइ विष सुनु हरिजाना ॥६॥

मित्र करइ सत रिपु कै करनी । ता कहूँ विबुधनदी चैतरनी ॥७॥

सय जग ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुवीर-विमुख सुनु आता ॥८॥

शब्दार्थ—समन (समन) = यम । चैतरणी = एक सर्वकर दुःखद नहीं जो यम के द्वार पर मानी जाती है। मरने के पहले जिसने मोक्षन किया है, वह सुख से पार हो जाता है। इसमें बरगृह्यर जहू, हठियाँ आदि भरे रहते हैं। इसका विस्तार हो भोजन माना गया है।

अर्थ—हे श्रीगुरुजी ! सुनो, हे भ्राता ! सुनिये, जो रघुवीर श्रीरामजी से विमुख है, उसके लिये उसकी माता मृत्यु, पिता यमराज और असूत विष के समान हो जाते हैं। मित्र भी शत्रुओं की करनी करता है और गंगाजी उसे चैतरणी हो जाती हैं। सारा जगत् उसे अग्नि से भी अधिक तप्त हो जाता है ॥६-८॥

विशेष—'मातु मृत्यु' 'सुनु आता।'—यहाँ यह दिखाया कि राम-विमुख के सभी चले हो जाते हैं। माता-पिता पालनेवाले हैं, वे ही मृत्यु और यम की तरह मारने और दुर्दशा करनेवाले हो जाते हैं। असूत, असरत्वे छोड़कर मृत्युकर हो जाता है। मित्र अन्य शत्रु से बचानेवाला है, वही सैकड़ों शत्रुओं का काम करने लगता है। गंगाजी तारनेवाली हैं, वही कष्टदायक हो जाती हैं। संसार-भर उसे कष्टदायक ही हो जाता है; यथा—“भरद्वाज सुनु जाहि जय, होइ बिधावा बाम। धूरि मेरु संम जनक जम, ताहि क्याल सम दाम ॥” (बा० शो० १०५) । 'सुनु आता' से भीयाह्वयक्य का भी भरद्वाजजी से कहना भी हो सकता है; यथा—“को खिच सम रामहि प्रिय भाई ॥” (बा० शो० १०३) ।

यह तो राम विमुखता की गति कही गई, श्रीराम-कृपा-पात्र की ठीक इससे चले की व्यवस्था है; यथा—“गरल सुधा रिपु करइ मिताई। गोपइ सिधु अनल सितलाई ॥ गरुड सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥” (शं० शो० ४) ; इसे जल, यल और नभ कहीं भी ठीर न मिली—'गयड पितु पाही'—स्वर्ग (नभ) में, 'विबुध नदी'—अल में और 'सय जग'—स्थल में।

नारद देखा पिकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥९॥

पठवा तुरत राम पहि ताही । कहैसि पुकारि प्रनतहित पाही ॥१०॥

आतुर समथ गहैसि पद जाई । चाहि चाहि दयाल रघुराई ॥११॥

अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । मैं मतिमंद जानि नहि पाई ॥१५॥
निज कृत कर्मजनित फल पायवँ । अप प्रभु पाहि सरन तकि आयवँ ॥१६॥

अर्थ—श्रीनारदजी ने अत्यन्त को व्याकुल देखा, दया लगी, (क्योंकि) सन्तों का चित्त कोमल होता है ॥६॥ (श्रीनारदजी ने) उसको तुरत श्रीरामजी के पास भेजा, (श्रीनारदजी के शिष्यानुसार) उसने पुकारकर कहा कि हे प्रणत हित ! मेरी रक्षा कीजिये ॥१०॥ भय और आतुरता (व्याकुलता एवं शीघ्रता) सहित उसने जाकर चरण पकड़ लिये, और कहा कि हे दयालु ! हे रघुराज ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥११॥ आपका बल और प्रभुता दोनों अतुल हैं । मैं भयबुद्धि उसको नहीं जान सका ॥१२॥ अपने किये हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने पा लिया, हे प्रभो ! अब मेरी रक्षा कीजिये, शरण्य तबकर (मानकर) आया हूँ ॥१३॥

विशेष—(१) 'नारद देखा विकल अर्थात्...'—श्रीनारदजी इसे यथार्थ ज्ञान देंगे, इसीसे इनको 'नारद' कहा है; यथा—'नारं ज्ञानं ददातीति नारदः' अर्थात् नार का अर्थ ज्ञान और द का देनवाला है । 'लागि दया...'—संत हैं, इससे दया हो आई; यथा—'कोमल चित्त दीनान्द पर दया ।' (४० श्लो ३०) ; यह संतस्वभाव है । भगवान् के भी कोप से संत ही बचा सकते हैं । इसीसे तो कहा है—'राम ते अधिक राम कर दासा ॥' (४० श्लो १११) । जब उसकी मृत के तुल्य दशा हो गई, तब प्रभु की प्रेरणा से श्रीनारदजी आ गये और उसे बचा लिया, नहीं तो मरा ही था ।

(२) 'पठवा तुरत राम पहुँ...'—आगते हुए समय मैं ही कहा कि दूर से ही पुकारकर कहना, जिससे सुन लें । पुकारकर कहने से अभिमान टूटेगा और दीनता आवेगी, तब वह प्रपत्ति का अधिकारी होगा, क्योंकि श्रीमुख-वचन है—'मोहि कपट बल बिह न भावा ।' (४० श्लो ३३) ; प्रभु का यह स्वभाव श्रीनारदजी जानते हैं; यथा—'सब बिधि दीन दीन अति जड़ मति जा कह कतहुँ न ठोंड । आये सरन भजवँ न तजवँ तेहि यह जानत रिपि राव ॥' (१० श्लो ३५) ।

पहले दूर से पुकारकर कहेगा कि हे प्रणतहित ! पाहि (रक्षा कीजिये), यह वाचिकी-भात्र प्रपत्ति करेगा, तब पीछे वाचिकी, वाचिकी और मानसी करेगा । ऐसा ही विभीषण ने भी किया है कि पहले दूर से पुकार कर कहा, तब उन्हें वानरों से अभय मिला, फिर समीप जाकर विविधत शरणागति की । अभियुक्तों ने कहा भी है—'काक तँ च विभीषण शरणमित्युक्तिमौ रत्नः ।' (भट्टार्क स्वामी) ।

पहले राम-विमुख जानकर कवि ने उसका नाम भी न लिया था । 'ओही' शब्द से संकेत किया था । अब दीनता पर प्रभु की दया से संत के दर्शन हुए तब उसके पाप नाश हुए; यथा—'संत वरस बिमि पातक टरई ।' (किं श्लो १९) ।

पहले श्रीमद्राजी और श्रीशिवजी ही समझा सकते थे, पर इसका पूरा अभिमान नहीं टूटा था, इस मर्म को जानकर उन्होंने नहीं समझाया था; यथा—'वाते चमा न मैं समझावा । रघुपति कृपा भरम मैं पावा ॥ दोइदि कीन्ह कहुँ अभिमाना । सो खोवइ वह कृपानिधाना ॥' (४० श्लो १३) ।

(३) 'आतुर समय गहेसि...'—'आतुर'—श्रीनारदजी ने 'पठवा तुरत' इससे यह 'आतुर' आया । पहले तुरत वचन से पुकारा और फिर तुरत ही आया भी । मन, वचन, कर्म तीनों से शरण हुआ—'समय' से मन, 'गहेसि' से कर्म और 'आहि-नाहि...' कहने में वचन सूचित किया । 'आतुर

समय' की व्यवस्था पद्मपुराण में कही गई है; यथा—“पुरतः पतितं देवो धरण्यां वायसं तदा । तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी ॥ प्राणसंशयमापन्नं दृष्ट्वा सीताय वायसम् । त्राहित्राहिती भर्तारमुवाच दयया विभुम् ॥” इस प्रसंग से श्रीजानकीजी की निःसीम दया दिखाई गई है कि अभी ही उसने विना कारण अंग विदीर्ण किया है, आपने स्वामी श्रीरामजी से कहा भी नहीं, जब वह अपने कर्म-फल से दुःखित हो भय से घबड़ाकर शरण में आया, तब छुटा गिरा; अर्थात् श्रीरामजी को भोर पाँव और महारानीजी की ओर शिर दृष्ट्वा । तब श्रीजी ने कृपा करके उसका छिर प्रभु के चरणों में लगा दिया और उसकी अंतिम दशा पर स्वामी से उसकी रक्षा के लिये ‘त्राहि-त्राहि’ कहकर उसे बचाया; यथा—“स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं । बधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् ॥” (वाल्मी० ५।३८।३३); इस तरह श्रीसीताजी को जीवों की शरणागति में पुरस्कार-रूपा सूचित किया । वाल्मीकिजी ने यही लक्षित कराया है; यथा—“स भ्रातृश्वरणौ गाढं निषीद्व्य रघुनन्दनः । सीतामुवाचातिथयां राघवं च महाव्रतम् ॥” (अ० स० ३।१।२); ‘त्राहि त्राहि’—भय की वीरसा है, अर्थात् डर के मारे बार-बार कहा । ‘रघुराई’—रघुकुल ही शरण्य है । आप तो उस कुल के राजा हैं, मुझे शरण दें, पुनः रघु=जीव-मात्र के राजा हैं । अवतः, मुक्त नीच जीव को शरण दें ।

(४) ‘अतुलित वल’—परीक्षक ने स्वयं स्वीकार किया कि परीक्षा मिल गई, आप अतुलित वल पर्व प्रस्ताववाले हैं । मतिमंद होने के कारण मैं पहले न जान सका था । इसीसे अनजान की चूक क्षम्य है; यथा—“छमहु चूक अनजानत केरी ।” (बा० दो० २८१) ।

(५) ‘निज कृत कर्म जनित’—अर्थात् इसमें आपका कोई दोष नहीं, मैंने अपने कर्म ही का फल पाया; यथा—“निजकृत करम भोग सब भ्राता ॥” (अ० दो० ३१); ‘प्रभु’—अर्थात् आपके समान समर्थ चौदहो भुवनों में कोई नहीं है । यह मैंने घर-घर दटोलकर देख लिया; यथा—“श्रीलोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः ।” (वाल्मी० ५।३८।३२) ।

सुनि कृपाल अति आरत घानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥१४॥

छोरठा—कीन्ह मोह-वस द्रोह, जद्यपि तेहि कर बध उचित ।

प्रभु छाड़ेउ करि छोह, को कृपाल रघुवीर - सम ॥२॥

अर्थ—(श्रीशिवजी कहते हैं कि) हे भवानी ! कृपाल श्रीरामजी ने उसके अत्यन्त आर्त्ता वचन सुनकर उसे एक आँख का करके छोड़ दिया ॥१४॥ उसने मोह के बश होकर द्रोह (शत्रुता) की थी, (इसपर) उसका बध ही उचित था, तथापि प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया । अवतः, रघुवीर श्रीरामजी के समान कृपाल कौन है ? (कोई नहीं) ॥२॥

विशेष—(१) ‘सुनि कृपाल’—अति आरत घानी; यथा—“प्रनत पाल रघुवंस मनि, त्राहि त्राहि अय मोहि । आरत गिरा सुनव प्रभु, अमय करै मो छोहि ॥” (लं० दो० २०); वैसे जयंत ने भी कहा है—“प्रनतहित पाही”, “त्राहि-त्राहि दयालु रघुराई”, “अब प्रभु पाहि” इससे श्रीरामजी ने अभय किया । ‘अति’ शब्द का भाव यह कि थोड़ी भी दीनता को मान लेते हैं; यथा—“सुनत विनीति वचन प्रभु, कह कृपाल मुमुकाह ।” (सुं० दो० ५३) ।

‘एक नयन करि तजा भवानो’—इससे बाण की अमोघता भी रक्खो और उसे शिखा भी हुई। एक आँख ही फोड़ी, क्योंकि और कोई भी अंग-हीन होने से (जैसे कि एक हाथ एवं एक पैर के काटने से) सदा दुःख रहता, पर एक आँख रहने से दोनों का काम हो जाता है। यह बाण-मर्यादा की रक्षा के साथ उसपर दया है।

(२) ‘कोन्ह मोह-बस द्रोह.....’—द्रोह का कारण मोह है; यथा—‘करहि-मोह बस द्रोह परावा ।’ (४० श्लो ३६) ; ‘अद्यपि तेहि ..’—श्रीपार्वतीजी को संदेह हुआ कि जब एक आँख फोड़ी हो, तब शरण होने का क्या फल हुआ ? इसपर श्रीशिवजी न्याय-दृष्टि से कहते हैं कि जब-बंद के बदले एक ही अंग (वह भी उसकी सम्मति से) लेकर छोड़ दिया, इसमें न्याय और छोड़ दोनों की रक्षा की। यथा—‘तममधीत । भोगमल्लं न शक्यं तु प्राप्तं कर्तुं तदुच्यताम् ॥ ततस्त्वशक्तिं काश्य हितस्वित्तम स दक्षिणम् । दत्त्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणोभयः परिरक्षितः ॥’ (वाग्वी० ५।१८।३४-३५) । अतः, आँख फोड़ने में भी कृपालुता है; यथा—‘वचार्हमपि काकृत्यः कृपया पर्यपालयन् ॥’ (वाग्वी० ५।१८।३३) ; अर्थात् महर्षिजी का भी ऐसा ही सम्मत है।

(३) ‘प्रसु छाड़ेन ..को कृपालु...’—सामर्थ्य रहते हुए क्षमा करके कृपा करना प्रायः नहीं देखा जाता, क्योंकि क्रोध में शान्ति का रहना दुर्लभ है; यथा—‘कोधिहि सम ..ऊसर बीज बये फल जया ॥’ (सुं० श्लो ५०) ; ‘येहि के कंठ कुडार न दोन्हा । तो मैं काह क्रोध करि कीन्हा ॥’ (शं० श्लो २०८) ; पर श्रीरामजी में यहाँ चरित्राव है। इसीसे इस प्रसंग के आदि, मध्य और अंत में भी कृपा-गुण कहा गया है; यथा—‘भवि कृपाल रघुनायक, सदा दोन पर नेह ।’ ‘मुनि कृपाल अवि भारत बानी ।’ और—‘को कृपाल रघुवीर सम ।’

इस चरित्र से प्रसु ने अपना बल और प्रताप प्रकट करके सबको दिखाया और देवताओं को धैर्य हुआ कि जब देवराज के पुत्र के शरण होने पर भी श्रीसीताजी के अपराध पर आँख फोड़ी गई, सब इन्हीं (श्रीसीताजी) का अपराध करके अभिमानी राजा रावण कैसे बच सकेगा ? श्रीसीताजी ने कहा भी है—‘मेरे लिये एक काक पर जिन्होंने प्रज्ञा छोड़ दी, वे (श्रीरामजी) उसे कैसे क्षमा कर रहे हैं, जिसने मेरा हृण किया है ।’ (वाग्वी० ५।१८।३०) ।

रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किये श्रुति-सुधा-समाना ॥१॥

बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सबहि मोहि जाना ॥२॥

सकल मुनिन्ह सन विदा कराई । सीतासहित चले दोव भाई ॥३॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी ने चित्रकूट में बसकर अनेक चरित किये, जो कानों को अमृत के समान (मिय) हैं ॥१॥ कि श्रीरामजी ने मन में ऐसा विचार किया कि मुझे सभी जान गये, इससे यहाँ भीड़ होगी ॥२॥ (अतः) सब मुनियों से विदा करा के (वहाँ से) श्रीसीताजी के साथ दोनों भाई चले ॥३॥

विशेष—(१) ‘रघुपति चित्रकूट बसि ..’—इसका उपक्रम—‘अब प्रसु चरित सुनहु अति पावन । ...’ से हुआ, यहाँ—‘रघुपति चित्रकूट...’ पर उपसंहार हुआ। इसके अंतर्गत नाना चरित किये, पर चतुर्थे एक बार का हो यहाँ कहा गया; यथा—‘एक बार चुनि ...’ त्रिवें में कि अंत में जयंत ने विज्ञाप किया।

वे चरित भी प्रति-सुधा समान ही थे; अर्थात् सब शृंगार रस के थे और उनके अंतर्गत अन्य रस भी थे। जैसे कि इस एक रस में वर्णित हैं—(१) फूलों के भूषण बनाकर सादर पहनाने में शृंगार रस की पराकाष्ठा है, (क्योंकि यहाँ यही प्रधान है), (२) मुखदान सहित कुछ छेड़झाड़ में हास्य, (३) इसी समय जयन्त के कर्त्तव्य से रक्त को चलना चीभत्स, (४) छत्रपर प्रभु को क्रोध आना रौद्र, (५) सौक-वाण में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना वीर, (६) जयन्त का भय से भागना भयानक, (७) दो ही अंगुल पीछे ब्रह्मास्त्र रहा, पर वह चला नहीं, यह अद्भुत, (८) शरण आने पर क्षमा करना, कृपा और (९) सब होने पर भी चित्त स्थिर है, शांत।

श्रीवाल्मीकि मुनि ने कहा था—“चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहाँ तुम्हारे सब भोंति सुपासू॥” (बा० दो० १११); अतः,—“रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किये ...” यहाँ चित्रकूट निवास की पूर्ति कही गई।

(२) ‘होइहि भीर ...’—श्रीअवध और श्रीमिथिला के लोग सब जान गये हैं, किसी-न-किसी बहाने से आते-जाते रहेंगे, इससे भीड़ हुआ करेगी। यह हमारी विशेष उदासीन वृत्ति के विरुद्ध होगा। वा, वर्तमान-प्रसंग से यहाँ के लोग ऐश्वर्य जान गये; अतः, भीड़ हुआ करेगी।

(३) ‘सकल मुनिन्ह सन विदा ...’—विदा होकर जाना शिष्टाचार है; यथा—“मुनि सन विदा मोंगि त्रिपुरारी। चले भवन ...” (बा० दो० ४७); “गयष रास गृह विदा कराई॥” (बा० दो० २१९); ‘सकल’—से विदा कराके जाने में सबको सवोप होगा और आपका सरल स्वभाव भी सम जानेंगे। आगे भी कहेंगे—“सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ-जाइ सुख दोन्ह॥” (दो० ४)।

“प्रभु अरु अत्रि भेंट”—प्रकरण

अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। सुनत महामुनि हरपित भयऊ॥४॥

पुलकित गात अत्रि वठि धाये। देखि राम आतुर बलि आये॥५॥

करत दंडवत मुनि उर लाये। प्रेम-वारि दोष जन अन्हवाये॥६॥

देखि राम-क्षपि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तथ आने॥७॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी जब अत्रि मुनि के आश्रम में गये, तब वे महा मुनि सुनते ही आनंदित हो गये॥४॥ श्रीअत्रिजी शरीर से पुलकित हो गये और उठ दौड़े, (मुनि को दौड़े आते हुए) देखकर श्रीरामजी बड़ी शीघ्रता से चलकर आये॥५॥ दंडवत् करते ही मुनि ने उनको हृदय से लगा लिया और अपने प्रेमाश्रयों से दोनों जनों को नहला दिया॥६॥ श्रीरामजी की क्षपि देखकर नेत्र शीतल हुए, तब मुनि सादर सहित उनको अपने आश्रम में लाये॥७॥

विशेष—(१) ‘अत्रि के आश्रम ...’—चित्रकूट से चले, तब ‘दोष भाई’ कहा गया; यहाँ ‘प्रभु’ कहते हैं, क्योंकि श्रीअत्रिजी इनके ऐश्वर्य को मानकर दौड़ेंगे। अभी आश्रम की सीमा पर पहुँचे हैं। यह स्थल श्रीचित्रकूट (रामघाट) से ७ मील पर है, वहाँ से श्रीअत्रिजी को कुटो १ मील पर है, जिसे आगे ८ वीं बर्दाली में कहेंगे। बर्दाली के क्रम में ७ वीं पर मिलना और ८ वीं पर कुटो लिखकर मील का माप

भी बता दिया। ऐसे ही वाल्मीकि आश्रम पर आते समय भी दो बार आश्रम लिप्ता गया है ; यथा—
“वाल्मीकि आश्रम प्रभु जाये ।” (अ० दो० १२१) और—“करि सनमान आश्रमहि आने ॥”
(अ० दो० ११४) ; यहाँ के-से वहाँ भी दो जगहों के अर्थ हैं ।

‘सुनत महासुनि ...’—कोल भीलों ने कहा होगा ; यथा—“सब समाचार किरात कोलन्ह
भाइ तेहि अयसर कहे ।” (अ० दो० २१६) ; ‘हरपित भयऊ’—यहाँ मन का हृष है । ‘आगे’—‘पुलकित
गात’ में बाहर का भी हर्ष कहा है । ‘महासुनि’—यहाँ के मुनियों में ये प्रधान हैं ; यथा—“रिवि नायक
जहँ आयसु देखी ।” (अ० दो० ३००) इसीसे और को ‘मुनिन्ह’ कहा है ; यथा—“सकल मुनिन्ह
सन ...” और इन्हें ‘महासुनि’ ।

(२) ‘पुलकित गात अत्रि उठि घाये ।’—भीतर-बाहर हर्ष भर गया और उठ दौड़े ; यथा—“प्रभु
आगमन श्वन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर चावा ॥” (दो० १)—सुवीक्षण मुनि, “सुनत
अगरि तुरत उठिघाये । हरि बिलोकि लोचन जल छाये ॥” (दो० ११) । ‘देखि राम आतुर चलि
आये ।’—मुनि सुन चुके थे, इससे आश्रम से ही उठ दौड़े और श्रीरामजी ने जब मुनि को देखा, तब
तेजी से चल कर आये । ये दौड़े नहीं, क्योंकि इनके साथ श्रीमहाराजजी हैं, पर फिर भी आप शील-विभु हैं ;
इससे आतुर चले कि मुनि को दौड़कर अधिक जाना न पड़े ; यथा—“सील विभु सुनि गुठ आगमनू ।”
चले सबैग राम तेहि काहा । घोर घरम घुर दोन दयाला ॥” (अ० दो० १३२) ।

‘करत दंडवत मुनि ...’—दोनों ओर से प्रेम और आतुरता है, इसर इनके दंडवत् करते ही मुनि ने
हृदय से लगाया और प्रेमाश्रयों से नहला दिया । यह अत्यन्त प्रेम की दशा है ; यथा—“अति अनुराग अंग
र जाये । नयन सनेह सजिल अन्हवाये ॥” (अ० दो० २४४) ; ‘अन्हवाये’—शब्द से सूचित किया कि
श्रीरामजी ने माधुर्य में दंडवत् की है । मुनि ने इनकी लीला की मर्यादा रखने के लिये र में लगाया है ।
पर वे इन्हें ऐश्वर्य भाव से पूजेंगे और वेदो ही स्तुति भी करेंगे । उस पूजा के षोडशोपचार में स्नान
यही जानना चाहिये । प्रभु की दंडवत् के अनुरोध से मुनि ने यहाँ प्रणाम न किया और न विनती ही
की, पर आगे दोनों करेंगे और भक्ति का वर भी माँगेंगे ।

(४) ‘देखि राम छवि नयन जुझने । ...’—श्रीरामजी की छवि ऐसी ही सुखदाई है ; यथा—
“तद्वि अधिक सुखसागर रामा ॥” (अ० दो० १२०) ; मुनियों ने अनुभव भी किया है ; यथा—
“भये मगन देखत मुख सोमा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥” (अ० दो० २०९)—विरवामित्रजी ;
“रामहि धितइ रहे यकि लोचन ।” (अ० दो० २१०)—परशुरामजी ; इत्यादि । ‘जुझने’—अर्थात्
पहले दर्शनों के लिये संतप्त थे ; यथा—“चितरत पंथ रहेई दिन राती । अथ प्रभु देखि जुझनी
छाती ॥” (दो० ०)—शरभंगजी ; ‘देखि राम छवि नयन जुझने । करि सनमान आश्रमहि आने ॥”
(अ० दो० १२४)—वाल्मीकिजी, इत्यादि । मुनि के नेत्र-जल से प्रभु शीतल हुए, और अपने छवि
रूपी जल से मुनि के नेत्रों को शीतल किया ; यथा—“भरि लोचन छवि विधु निहारी ।” (अ०
दो० ४६) ; अर्थात् छवि समुद्र और दर्शन जल है । “सादर निज आश्रम तब आने ॥”—‘आदर’ ;
यथा—“प्रेम पट पोंवड़े वैत सुभरष बिलोचन बारि ।” (अ० अ० १०) ; ‘प्रेम पट’ ; यथा—“अवहि
राम कहि लेहि वसासा । उमंगत प्रेम मनहुँ चहुँ पावा ॥” (अ० दो० २१६) ।

करि पूजा कहि यचन सुझाये । दिये मूल फल प्रभु मन भाये ॥८॥

सो०—प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन सोभा निरखि ।

मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि अस्तुति करत ॥३॥

अर्थ—पूजा करके सुहावने वचन कहकर उन्होंने प्रभु को उनके मन के अनुकूल कंद-मूल-फल दिये ॥३॥ प्रभु आसन पर विराजे, नेत्र भरकर उनकी शोभा देख परम प्रवीण मुनिप्रेष्ठ हाथ जोड़ कर स्तुति कर रहे हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'करि पूजा'—पूजन १६ प्रकार के होते हैं; यथा—“आसनं स्वागतं पाद्यमभ्यं-
माचमनीयकम् । मधुपर्कचमनं स्नानं वस्त्राभ्याभरणानि च ॥ सुगंधं सुमनो धूपं दीपनैवेद्यवन्दनम् ॥”
इनमें, 'प्रभु आसन आसीन'—यह आसन; 'प्रेम मारि दोह जन अइबाये ।' यह स्नान; 'दिये मूल फल
प्रभु मन भाये ।'—नैवेद्य; 'जोरि पानि अस्तुति करत—वन्दना है । शेष अंग 'करि पूजा' में समझ लेना
चाहिये । 'कहि वचन सुहाये'; यथा—“भोहिं सभ भाग्यवंत नहि दुजा ।” (दो० ११) अर्थात् कहा
कि आपके पधारने से हम यही भाग्यशाली हुए, मुझे घर बैठे दर्शन हुए, अब मेरा आविष्ट भी स्वीकार
कर मुझे कृतार्थ कोनिये; यथा—“करि प्रबोध मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होहु । कंद मूल फल
फल हम, वैहि लेहु करि छोहु ॥” (अ० दो० ११२) ।

'मन भाये'—प्रभु की रुचि के अनुकूल एवं प्रभु की इच्छा-भर, पूर्ण खिजाया ।

(२) 'प्रभु आसन आसीन ...'—प्रभु जब आसन पर विराजे और मुनि भी सब कृत्य से साव-
काश हुए, तब छवि को भरिलोचन (पूर्ण अभिलाषा-सहित) देखने लगे । दर्शनों की अत्यंत अभिलाषा
पर ही 'भरिलोचन' शब्द का प्रयोग होता है; यथा—“हृदय विचारत जाल हर, केहि विधि दरसन
होइ । ... गुलसी दरसन लोभ, मन डर लोचन लालचो ॥” (बा० दो० २८) ; जब उन्हें दर्शन हुए, तब
लिखते हैं—“भरि लोचन छवि बिधु निहारी ।” (बा० दो० २९) ऐसे ही उत्कृष्ट अभिलाषा पर ही
मनुजी, श्रीअवधवासी और श्रीमुहुंडीजी की श्रीरामजी के दर्शन हुए, तो सर्वत्र 'भरि लोचन' कहा गया है;
यथा—“देखहि हम सो रूप भरि लोचन ।” (बा० दो० १२५) ; “संगल मूरति लोचन भरि भरि ।
निरखहि...” (अ० दो० २४८) ; “भरि लोचन बिलोकि अववेदा । तब मुनिहैं निरगुन
उपवेसा ॥” (उ० दो० ११०) ।

वैसे बहुत अभिलाषा पर दर्शन पाये, अतएव नेत्रों से छवि कुरी-प्रल को भर रहे हैं; यथा—
“देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भुंग । सादर पान करत अति, घन्य जन्म सरभंग (दो० ७) ।

'मुनिवर परम प्रवीन...'—प्रभु का प्रभाव जानकर वैसी ही स्तुति करते हैं । इसलिये परम प्रवीण
कहे गये । श्रीअत्रिजी सप्तर्षियों में हैं, अतएव सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान के एक स्थान हैं । सामान्य प्रलय में
सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान इन्हीं में रहता है, फिर इन्हीं से विस्तार पाता है । ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, अतः ये भी
स्तुति में वैसे ही निपुण हैं; यथा “मुनि विरंचि मन हरप तन, पुनक नयन भरि नीर । अस्तुति करत
जोरि कर, सावधान मति धीर ॥” (बा० दो० १८५) । 'जोरि पानि'—प्रेमवर्धक भाव से स्तुति करने की
यही रीति है; यथा—“कह दुइ कर जोरो अस्तुति जोरी केहि विधि करउँ अनंता ॥” (बा० दो० १६१) ;
“बंदि चरन घोसी कर जोरी ।” (बा० दो० २३४) ।

छंद—नमामि भक्तवत्सलं । कृपालु शील कोमलं ।

भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥१॥

निकाम - श्याम - सुन्दरं । भवांबु - नाथ - मंदरं ।

प्रफुल्ल - कंज - लोचनं । मदादि - दोष - मोचनं ॥२॥

अर्थ—भक्तवत्सल, दयालु और कोमल शील-स्वभाववाले, आपको मैं नमस्कार करता हूँ । निष्काम भक्तों को अपना धाम देनेवाले आपके चरण-कमलों को मैं भजता हूँ ॥१॥ आप अत्यन्त श्याम सुन्दर, भव सागर को (मथन करनेवाले) मंदराक्षत-रूप, प्रफुल्ल-कमल के समान नेत्रवाले और मद् आदि दोषों के छुड़ानेवाले हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'नमामि भक्तवत्सलं'—भक्तों के प्रति वत्सलता एवं औरों के प्रति कृपालुता का वर्त्ताव रखते हैं ; यथा—“भगत वक्षत प्रभु कृपा निधाना ।” (मनु-प्रसंग) ; “सर्व पर मोहि परामरि दायी ।” (३० श्लो ८१) ; अपराधियों के लिये शील और कोमलता है । जैसे कि लयंत का पथ दक्षित था, पर आपने छोड़ दिया । पहले भक्तवत्सल कहा है, क्योंकि जैसे गरुड़ अत्यन्त प्यारा होता है, वैसे ही आपको भक्त प्रिय हैं । गरुड़ परवरा चरने भी खातो है, तो दौड़कर बछड़े के पास आती है । वैसे ही आपके अमानी भक्त बालक के समान हैं, उनके प्यार से आप वहाँ आते हैं, भाव यह कि हमारे यहाँ आप इसी गुण से पधारें हैं । आप भी राज्य-रूपी बन्धन तोड़ हम वन वासियों को दर्शन दे कृतार्थ करने यहाँ आये हैं, यथा—“नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान । छूटि जान वन गमन सुनि, सर अनंद अधिकान ॥” (अ० श्लो ५१) । तथा—“भगत वक्षतवा प्रभु कै देखी ।” ३० श्लो ८१) । गरुड़ बछड़े की सलिलता को चाटकर साफ करती है, वैसे ही आप भक्तों के दोषों को दूर करके उन्हें शुद्ध कर लेते हैं । 'स्वधामदं'—जो निष्काम होकर आपकी भक्ति करते हैं, उन्हें अपना धाम देते हैं । स्वधाम में साकेत, वैकुण्ठ आदि सभी कल्प-भेद के धामों का समावेश है । 'अकामिनां'—भाव यह कि कामनावालों को कामना मात्र देकर छुट्टी पा जाते हैं, जो कुछ नहीं चाहते, उन्हें वो धाम ही देते हैं ; यथा—“मङ्गला याति मामपि ॥” (गीता ७।२१) ; “यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥” (गीता ८।१३) ; धाम का अर्थ लोक, स्वरूप और तैल भी है ; अतः, अधिकारानुसार सबकी प्राप्ति जनाई ।

(२) 'निकाम-श्याम-सुन्दरं'—निकाम=अत्यन्त ; यथा—“कोपे ससेर श्रीराम, पले विशिष निमित्त निकाम ।” (श्लो १३) ; प्रकाम और निकाम अत्यन्तता के वाचक हैं । 'श्याम सुन्दरं भवांबु'—यथा—“श्यामल गत अनल भवमोचन ।” (सुं० श्लो ४४) ; भव-सागर को मथकर आप भक्त-रूपी रत्न निकाल लेते हैं, वे रत्नरूपी भक्त कर्म-रूपी कीचड़ से पृथक् हो, स्वस्वरूप-प्रयुक्त गुणों से कान्तिमान हो जाते हैं और सदा के लिये जन्म-मरण से छूट जाते हैं । 'प्रफुल्ल कज लोचनं' के साथ 'मदादि दोष मोचनं' कहकर जनाया कि आप अपनी कृपा-दृष्टि से उन दोषों को छुड़ाते हैं, वे नेत्र कृपा-रस-पूर्ण हैं । 'मदादि दोष'—काम, क्रोध, लोभ आदि, जिन्हें ३० श्लो १२० में मानस रोग कहा है ।

यह नगरस्वरूपिणी छंद है—इसके चारों चरणों में ८८ अक्षर होते हैं, दूसरा, चौथा, छठा और आठवाँ चरणं गुरु (मद्दा) होते हैं, नग पहाड़ को भी कहते हैं, यहाँ से आगे श्रीरामजी को पहाड़ों की चढ़ाई विशेष मिलेगी, यह बात इस छंद के प्रयोग से सूचित की है ।

प्रलंब - बाहु - विक्रमं । प्रमोऽप्रमेय - वैभवं ।

निपंग - चाप - सायकं । धरं त्रि-लोक - नायकं ॥३॥

दिनेश - वंश - मंडनं । महेश - चाप - खंडनं ।

मुनींद्र - संत - रंजनं । सुरारि - वृन्द - भंजनं ॥४॥

अर्थ—हे प्रमो ! आपकी लंबी (आजानु) मुजाओं का पराक्रम अतुलनीय है और ऐश्वर्य प्रमाण-रहित है । तर्करा और धनुष-बाण धारण करनेवाले, तीनों लोकों के स्वामी ॥३॥ आप सूर्यवंश के भूषित करनेवाले (भूषण-रूप), श्रीमहादेवजी के धनुष को तोड़नेवाले, मुनि-श्रेष्ठों और संतों को आनंद देनेवाले और असुर समूह के नाशक हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रलंब-बाहु विक्रमं' ; यथा—“अतुलितमुजप्रतापयलधाम.” (दो० १०) । आपकी मुजाएँ घुटने तक लंबी हैं, इसीसे 'आजानुबाहु' कहलाते हैं । ये मुजाएँ अतुलनीय पराक्रमवाली हैं, इनसे ही शत्रु नहीं बच सकता, फिर भी धनुष-बाण धारण किये हुए हैं । इनसे त्रिलोक की रक्षा करते हैं, इनके प्रभाव से सूर्य वंश की प्रविष्टा है, इन्हीं से श्रीशिवजी का धनुष छोड़ा गया है । आप मुनि-श्रेष्ठों और संतों के रक्षक एवं आनंद वस्तु हैं, इसीलिये असुरों को नाश करते हैं ।

(२) 'प्रलंब-बाहु' के कार्य ; यथा—“दीन बचन मुनि प्रभु मन भाषा । मुज विशाल गहि हृदय लगावा ॥” (सु० दो० ४५) ; यथा—“तब मैं भागि चलेऊँ सरगारी । राय गहन कहँ मुजा पसारो ॥ जिमि-जिमि दूरि चढ़ाउँ अकाषा । तहँ मुज हरि देखउँ निज पाषा ॥” (उ० दो० ७८) ; 'अप्रमेय वैभवं' यथा—“अतुलित बल अतुलित प्रभुवाई । मैं भविमंद जानि नहिँ पाई ॥” (दो० १) ; यह अभी जयंत ने जाँचकर कहा है । 'त्रिलोकनायक' ; यथा—“दसमुख विबल तिलोक लोकपति विकल बिनाये नाक चना है । सुघस घसे गावत जिनके बल अमर-नाग-नर-मुमुखि सनाहैं ॥” (गो० उ० १३) ; (इस पूरे पद में मुजाओं का महत्त्व देखिये) । 'दिनेश-वंश-मंडन'—सूर्यवंशी सूर्य के समान प्रतापी होते हैं, आप उनसे भी अधिक प्रतापी हैं । 'महेश-चाप-खंडन' से अप्रमेय बल दिखाया । 'मुनींद्र-संत-रंजन' ; यथा—“सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ-जाइ सुख दीन्ह ॥” (दो० ४) ; “तुन्ह सारिते संत प्रिय मोरे । धरउँ देह नहिँ आन निहोरे ॥” (सु० दो० ७०) ; “परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥” (गोता ७८) । -

श्लोक ३ में वीर स्वरूप और ४ में रामायण है । जैसे कि भक्तवत्सल प्रथम ही कहकर मनु-प्रसंग सूचित किया, फिर यहाँ 'दिनेश-वंश-मंडन' से जन्म-प्रसंग और 'महेश-चाप-खंडन' से व्याह-प्रसंग कहकर बालकांड पूरा किया ।

(३) 'मुनीन्द्र-संत-रंजन' से राज्य-त्याग प्रसंग से अयोध्याकांड हुआ । 'सुरारि-वृन्द-भंजन' से अरण्य, क्षत्रिणा, सुंदर और लंकाकांड की कथा सूचित की । पुनः आगे के—'मनोज-वैरि-वंदित' से राज्याभिषेक आदि और 'विशुद्ध-बोध-विग्रह' समस्त दूषणापह' से शक्ति पूर्ण राम-राज्य कहकर वत्सरकांड पूरा किया ।

मनोज - वैरि - वंदितं । अजादि - देव - सेवितं ।

विशुद्ध - बोध - विग्रहं । समस्तदूषणापहं ॥५॥

नमामि इंदिरापतिं । सुखाकरं सतां गतिं ।
 भजे सशक्ति-सानुजं । शचीपति - प्रियानुजं ॥६॥
 त्वदंघ्रिमूल ये नराः । भजंति होनमत्सराः ।
 पतंति नो भवार्णवे । वितर्क - वीचि - संकुले ॥७॥
 विविक्तवासिनस्सदा । भजंति मुक्तये मुदा ।
 निरस्य इंद्रियादिकं । प्रयान्ति ते गतिं स्वर्कं ॥८॥

‘अर्थ—कामदेव के शत्रु श्रीशिवजी से वंदित, ब्रह्मादि देवताओं से सेवित, विशेष शुद्ध ज्ञान-शरीर और समस्त दोषों के हरणकर्ता को ॥१॥ मैं नमस्कार करता हूँ । लक्ष्मी के पति सुख की खान, सज्जनों की (एक-मात्र) गति आपको मैं नमस्कार करता हूँ । इन्द्राणी के पति, इन्द्र के प्रिय भाई (छोटे भाई वामन-रूप), आदि शक्ति श्रीसीताजी और भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ आपको मैं भजता हूँ ॥६॥ जो मनुष्य मत्सर-रहित होकर आपके चरण-मूल को भजते हैं, वे वितर्क-रूपी लहरों से पूर्ण संसार-सागर में नहीं गिरते ॥७॥ एकान्तवासी लोग इंद्रियों के विषयों से वशबोध होकर जो आनंद-पूर्वक मुक्ति के लिये आपका भजन करते हैं, वे अपनी (स्वकीय) गति को प्राप्त होते हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘मनोज वैरि.....’—‘मनोज वैरि’ निवृत्तिपरक और ‘अज्ञादि वैरि’ प्रवृत्ति-परक सेवक हैं ; अर्थात् संसार की उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले भी आपकी सेवा करते हैं ; यथा—“सिध विरंचि मुर मुनि समुदाई । चाहव आमु चरन सेवकाई ॥” (बं० दो० २१) ; “ब्रह्मा शंभु कपीन्द्र सेव्यमनिशं...” (वं० सं०) ; श्रीशिवजी सदा आपके यश गाते हैं, अन्य देवता आपके द्वारा नियत किये हुए कार्य करते हैं ।

(२) ‘विशुद्ध-बोध-विग्रह’ अर्थात् आपका शरीर शुद्ध ज्ञानमय है ; यथा—“चिदानंदमय वेद तुम्हारी । विगत विकार ज्ञान अधिकारी ॥” (अ० दो० १२९) । अर्थात् आपका स्वरूप आधि-व्याधि से रहित है । इसीसे साथ ही ‘समस्त दूषणापहं’ भी कहा, क्योंकि ज्ञान समस्त दूषणों का नाराक है ; यथा—“बह-बह रहे पयिक यकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपजे क्षाना ॥” (कि० दो० १०) ।

(३) ‘नमामि इंदिरापतिं...’—श्रीलक्ष्मणजी के अतिरिक्त और भी सब सुखों की खान हैं ; यथा—“जो आनंद सिंधु सुख राखी । सीकर ते जलोक सुपाखी ॥ सो मुरधाम राम अस नामा ॥” (वा० दो० १२९) ; ‘इंदिरापति’ के साथ ‘नमामि’ और ‘सशक्तिसानुजं’ के साथ ‘भजे’ कहा, भाव यह कि आपके अन्य रूपों को नमस्कार-भात्र करता हूँ । मेरा सेव्य श्रीसीता-लक्ष्मणजी-सहित यही रूप है ।

‘सतां गति’ ; यथा—“परा त्वचो गतिधरि प्रथिव्यां नोपपद्यते ।” (वाक्य० ३।१।२०) ; “सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इय सिंधुभिः ।” (वाक्य० १।१।१९) ; “निवासवृत्तः साधूनां...” (वाक्य० ३।१।१२) ; “पुनि मम धाम पाइहहु, जहाँ सत सय जाहि ॥” (बं० दो० ११९) ; ‘शचीपतिप्रियानुजं’—इन्द्र का राज्य बलि ने छीन लिया था, उसके प्रियत्व से आपने वामन-रूप धारण किया और बलि से भिन्ना माँगर उसे राज्य दिया ।

यामनजी की कथा अ० दो० २९ चौ० ७ में लिखी गई। भाव यह कि इन्द्रादि की रक्षा के लिये वहाँ वलि को छत्रा, वैसे ही यहाँ भी आप देवताओं की रक्षा के लिये छत्र से मनुष्य-रूप धारण किये हुए हैं, नहीं तो मनुष्य ऐसा वहाँ हो सकता है, जिससे प्रह्ला का वचन सत्य हो।

(४) 'त्वदंघ्रिमूल'—चरण का मूल उल्लास कहा जाता है, वसमें ही २४ बिंदु होते हैं, जिनसे ऐश्वर्य का पूर्ण ज्ञान होता है। व्यासक लोग इन्हींका ध्यान करते हैं। राज भी शिरोधार्य करते और पक्षीका चरणामृत भी लेते हैं, इसे ही 'पादसेवन भक्ति' कहते हैं। 'पतन्ति नो भवार्णवे' यथा—“यत्पादपुत्र पक्ष पक्ष हि भवान्गोपेक्षितोपावर्त्ता ॥” (बा० मं० १) ; इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जो इन चरणों से विमुक्त हैं, वे भवसिंधु में पड़ते हैं; यथा—“बहु रोग वियोगनिह लोग हयै। भवदंघ्रि निरादर के फलये ॥ भवसिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते ॥” (४० चौ० १३) ; 'वितर्कधीचिहंकुले'—नाना प्रकार के विशेष तर्कों का उठना इस भवसिंधु की लहरें हैं; यथा—“प्रह्ला जो व्यापक विरज अज, अकल अनिह अभेद। जो कि वेद धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥” अस संसय मन मनो अपारा ।” (बा० दो० ५०) ; “येद खिन्न मन लर्क बढ़ाई। भयत मोह घस ॥” (४० चौ० ५८) । 'मुद्रा'—सेवा में अपना अहोभाग्य मानते हैं, अतः, आनंद मानकर करते हैं। 'गति स्वर्क'—गात शब्द स्त्रीलिंग है; अतएव 'स्वर्क' का 'स्वर्काम्' भी पाठांतर हो गया है, पर प्राचीन पाठ यही मिलता है। ज्ञान पड़ता है कि भाषा सिद्ध होने के लिये कवि ने ही ऐसा रख दिया है, क्योंकि भाषा-निर्बंध रचने का संकल्प कर चुके हैं। बा० मं० श्लोक ७ देखिये। 'गति स्वर्क' यथा—“जीव पाव निज सहज सरूपा ॥” (दो० १५) । वा, यहाँ साधन की कठिनता और मुक्ति की आकांक्षा के अनुरोध से 'गति स्वर्क' से वैचल्य-मुक्ति भी ले सकते हैं।

त्वमेकमद्भुतं प्रभुं । निरीहमीश्वरं विभुं ॥६॥

जगद्गुरुं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवलं ।

भजामि भाववल्लभं । कुयोगिनां सुदुर्लभं ॥१०॥

स्वभक्त - कल्पपादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ।

अनूप - रूप - भूर्पातिं । नतोऽहमुर्विजापतिं ।

प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्जभक्ति देहि मे ॥११॥

पठन्ति ये स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं ।

ब्रजन्ति नात्र संशयः । त्वदीय-भक्ति-संयुताः ॥१२॥

अर्थ—आप एक (अद्वितीय), अद्भुत, समर्थ, चैष्टा-रहित, ईश्वर, व्यापक, जगत्-भर के गुरु और सनातन, तुरीय-रूप ही एवं केवल हैं ॥६॥ (पुनः) भाव-प्रिय, कुयोगियों को अत्यन्त दुर्लभ, अपने भक्तों के लिये कल्पवृक्ष-रूप, समष्टि (वैषम्य-रहित) और निरंतर सेवा करने योग्य आपको मैं निरंतर भजता हूँ ॥१०॥ आपके उपमा रहित भूप-रूप को और पृथिवी की पुत्री श्रीजानकीजी के पति को मेरा

नमस्कार है। मुझपर प्रसन्न होइये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण-कमलों में भक्ति दीजिये ॥११॥ जो मनुष्य इस स्तुति को आदर-पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से संयुक्त होकर आपके पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥१२॥

विशेष—(१) 'त्वमेकमहुतं प्रभु'—'एक' अर्थात् आपके समान आप ही हैं; यथा—“राम समान राम निराम कहे।” (उ० दो० २२); वा, आप भद्रितीय हैं; यथा—“सदेव सौम्येदमप्र आसीदेक-मेवाद्वितीयम् ॥” (उ० १११); यथा—“जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूना ॥” (वा० दो० १८५)। 'अहुत' आपके नाम, रूप, लीला, धाम सभी अहुत हैं; यथा—“सो सब अहुत देखेवें” (उ० दो० ८०)। 'जगद्गुरु'—सब गुरुओं का गुरुत्व वेद से है, वह वेद भी आपकी सहज श्वासे है। 'शारवत'—आदि-अंतरहित, एकरस सनातन; यथा—“जो तिवैं काल एक रस भई।” (वा० दो० १४०); 'सुरीयमेव'—आप स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि शरीरों से रहित सुरीयात्रस्ता में ही नित्य हैं। 'भाववत्तम'—आपको भाव ही प्यारा है; यथा—“भाववर्य भगवान्” (उ० दो० १२); 'प्रभु भाव गाहक अति कृपाक्ष'—(उ० दो० १२)। 'कुयोगिता सुदुर्लभ', यथा—“पुण्य कुजोगी जिमि उरगारी। मोह विटव नहि सकहि उपायो ॥” (उ० दो० १२); “मोह गये किनु रामपद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥” (उ० दो० ११); “कलरपाक्ष”; यथा—“भक्त-कलरपाक्ष-आरामः” (दो० १०); एक को दुर्लभ और दूसरे को सुलभ कनरटव कहने में विषमता पाई गई, वरपर 'सम' कहा; यथा—“जद्यपि सम नहि राग न रोप। गइहि न पाप पुन्य शुन दोष ॥” (उ० दो० २१८); 'सुसेव्य' यथा—“प्रभु रघुपति तजि सेइय काहो। मोसे सठ पर ममता जाही ॥” (उ० दो० १२२); 'सम' कहकर 'अन्यद् सुसेव्य' कहा है। भाव यह कि कुयोगी में भाव नहीं है। इसीसे वनसे दूर हैं, भक्तों में भाव है, इसीसे वनके लिये कनरटव हैं, वो निरंतर सेवा ही करनी चाहिये। रजोक ६ में निर्गुण परैवर्य कहा और १० वें में अपनी प्राप्ति होने की सुगमता कहा गई।

(२) 'अनूपरूपभूषति'—आपका भूषतिरूप अनूप है; यथा—“नृप नायक वे वरदानमिदं चरणांजुल प्रेम सदा सुमर्द ॥” (उ० दो० १०१); “भूष रूप वष राम दुरापा ॥” (दो० १); भूषति कहकर वष भक्ति माँगते हैं, क्योंकि देना राजा ही का काम है (पुनः आगे सब पाठकों के लिये भी माँगते हैं—

(३) 'वर्तति ये स्वयं इदं'—“नात्र संशयः”—क्योंकि—‘भक्ति-संयुता’ कहा है। भक्तों के पवन होने का संदेह नहीं रहता; यथा—“वाते नास न होइ दास कर। भेद भगति वाइइ विहंगवर ॥” (उ० दो० ७८); “कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥” (गीता ११३); “यान्ति मयाजिनोऽपि माम् ॥” (गीता ११५)

दोहा—विनती करि मुनि नाइ सिर, कह कर जोरि बहोरि।

चरन - सरोरुह नाथ जनि, कबहुँ तजइ मति मोरि ॥४॥

अर्थ—मुनि ने स्तुति करके सिर नवा हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ! मेरी बुद्धि कभी आपके चरण-कमलों को न छोड़े ॥४॥

विशेष—मति पहले तो भक्ति माँग चुके थे—‘पदाब्जभक्ति देहि मे’ अब यहाँ वस की अपेक्षा

मांगते हैं कि मेरी बुद्धि उधे कभी न छोड़े । 'करजोरि बहोरि'—पहले कहा गया—'जोरि पानि स्तुति करत' पर बीच में जय करने लगे—'पठन्ति ये स्वयं इदं' तब इसमें अंगुल्या निर्देश करने में कर-संपुट छूट गया था, इससे फिर हाथ जोड़ना कहा गया ।

जीव का स्वभाव चल होता है ; यथा—“विनष्ट इ पञ्चइ ज्ञान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥” (कि० दो० १५) ; पुनः त्रिविध पपणा (इच्छा) भी बुद्धि को मलिन कर देती है, यथा—“सुत नित लोक ईपना तीनी । केहि कै मति इन्ह कृष न मसीनी ॥” (उ० दो० ७०), इसलिये सदा के लिये भक्ति की अप्रसलता माँगते हैं कि भगवान् वैसी ही प्रेरणा किये रहें ; जिससे मन उनके चरणों में लगा रहे, क्योंकि आप ही उपरेरक हैं ; यथा—“वर प्रेरक रघुवंस विभूषन ॥” (उ० दो० ११२), पर यहाँ वर देना नहीं कहा गया, क्योंकि प्रभु आपनी ओर से माधुर्य ही प्रदण किये हुए हैं, आगे कहेंगे—“सेवक जानि तजेव जनि नेह ॥” (दो० ५) ; तब स्वामी बनकर पवमस्तु कैसे कहें ? अतः मन में ही वर दिया । ऐसे ही श्रीजनकजी, श्रीभरद्वाजजी और श्रीवसिष्ठजी के प्रसंग में भी संतुष्ट होने में मन-ही-मन देना समझा गया है ; यथा—“बार बार माँग कर जोरे । मन परिहरइ चरन जनि भोरे ॥ सुनि बा बचन प्रेम जनु पोये । पूरन काम राम परितोये ॥” (बा० दो० १४१)—श्रीजनकजी, ऐसे ही श्रीभरद्वाजजी का अ० दो० १०६ चौ० न और अ० दो० १०७ चौ० १ में और श्रीवसिष्ठजी का प्रसंग अ० दो० ४९ और उसकी चौ० १ में देखिये । श्रीभक्तिजी का प्रभु में पुत्र भाव और श्रीजनसुयाजी का श्रीसीताजी में पुत्री-भाव था । यह वाल्मीकीय रामायण के शब्दों से जाना जाता है ।

अनसुइया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसीख विनीता ॥१॥

रिचिपतिनी - मन सुख आविर्काई । आसिप देख निकट बैठाई ॥२॥

दिग्ग पसन - भूपन पहिराये । जे नित नूतन अमल सुहाये ॥३॥

अर्थ—फिर सुशील, विनम्र श्रीसीताजी श्रीजनसूयाजी के चरण पकड़कर उत्तम शील आर नम्रता पूर्वक उनसे मिलीं ॥१॥ श्रुति श्रीभक्तिजी की जो श्रीजनसूयाजी के मन में विशेष सुख हुआ, उन्होंने आशिप देकर पास बैठा लिया ॥२॥ दिग्ग वस्त्र और भूषण पहनाये, जो नित्य-नये स्वच्छ और सुहावने बने रहते हैं ॥३॥

विशेष—(१) अनसूयाजी—ये श्रीभक्तिजी की परम पवित्रता पत्नी हैं, वाल्मी० अ० स० ११७ श्लोक ६-१३ में श्रीभक्तिजी ने श्रीरामजी से कहा है—“दरावर्षों तक वृष्टि नहीं हुई थी, संसार जलने लगा था, उस समय इन्होंने फल-मूल उत्पन्न किये । गंगाजी को यहाँ लाकर प्रवाहित कराया । दश हजार वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की, इनको तपस्या बय है और यह वचन निषर्षों से सुतोभिज है । इनके श्रवणों के प्रभाव से ही श्रुतियों के विघ्न दूर हुए थे । देवकार्य के लिये स्वरा रखनेवाली इन्होंने दश रातों की एक रात बनाई । ये ही अनसूया तुम्हारी माता के समान पूज्या हैं और सब प्राणियों की पूज्या तथा तपविनी हैं, वेदेही इनके पास जायें, ये वृद्धा मोक्ष-रहित हैं ।” इनके सतीत्व के प्रभाव की एवं सिद्धता की और भी बहुत-सी कथाएँ हैं ।

श्रीसीताजी ने चरणों का स्पर्श किया, इसपर आशिप दो और 'मिली बहोरि' अर्थात् 'मन सुख आविर्काई ।' क्योंकि श्रीसीताजी आनन्द रूपा हैं, अतएव इनसे मिलने पर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त हुआ । चरण लगना और फिर भेंटना यह उस समय जियों की रीति थी ; यथा—“जागि जागि पग सवनि सिध, भेंटति

अति अनुराग ॥” (अ० दो० १४१); “करि प्रनाम भेंटो सब सासू ।” (अ० दो० ११४) यहाँ भी श्रीसीताना ने धरण पकड़े, इन्होंने हृदय से लगा लिया और फिर कंठ से लगाकर मिलीं। ‘आसिप’; यथा— “अचल होइ अहिपात सुहाय । जय लागि गंग जंमुन जल धारा ।” (अ० दो० १८); निरुद मैठाना आदर है; यथा—“अति आदर समीप मैठारी ।” (अ० दो० १०) ।

‘मन सुख अधिकाई’—मन; ‘आसिप देइ’—वचन और ‘मैठाई’ कर्म हैं, अर्थात् मन, वचन, कर्म से अनसूयाजी ने इनका आदर किया ।

(०) ‘दिव्य वसन भूपन’—दिव्य का अर्थ स्वयं कवि ने कह दिया है—‘जे नित नूतन वसन सुहाये’ रहते हैं । प्राकृत वस्त्राभूषण पुराने, मैले और शोभा-हीन हो जाते हैं, इनमें वे तीनों दोष नहीं हैं । वस्त्र से दोढ़शो गंगार और आभूषण से द्वादशो आभूषण सूचित किये हैं । श्रीसीताना ने प्रीतिदान मानकर ग्रहण किया; यथा—“इवं दिव्यं वरं मातुं वस्त्रमाभरणानि च । अङ्गराग च वैदेहि महर्हमनुतेनम ॥ ” मैथिली प्रतिज्ञाग्रह प्रीतिदानमनुत्तमम् ॥” (वाल्मी० १११८/१८-१९) । अनसूयाजी ने पुत्री भाव मानकर प्रीतिपूर्वक दिव्य वस्त्राभूषण दिये कि १४ वर्ष तक जिसमें ऐसे ही दिव्य बने रहें । प्रीतिदान किस्मोका भी लेना उचित है । अतः, श्रीसीताना ने लिया ।

कहु रिपिपधू सरस नृहु पानो । नारि-धर्म कहु न्यात बहानी ॥४॥

मातु - पिता - आता - हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥५॥

अमित दानि भर्ता वैदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥६॥

धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद-काल परिखिपहि चारी ॥७॥

वृद्ध रोगपस जहु धनहीना । अंध बहिर कोधी अति दीना ॥८॥

ऐसेहु पति कर किये अपमाना । नारि पाव जमपुर कुल माना ॥९॥

अर्थ—रूपि-पत्नी अनसूयाजी ने रसीली कोमल बाणी से कुछ जियों के धर्म (पातित्रय धर्म) उनके पहाने से बखान किये ॥४॥ हे राजकुमारी ! सुनिये, माता, पिता, भाई और हितकारी लोग धोड़ा ही (पर्व प्रमाण-भर ही सुख) देनेवाले हैं ॥५॥ हे वैदेही ! पति अतुल (वे भन्नाज सुख) देनेवाला है जो उसकी सेवा न करे वह अधम है ॥६॥ धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री ये चारों विपत्ति क समय परखे प्राते हैं ॥७॥ युद्ध, रोगप्रश, मूल्य, निर्धन, अन्धा, बहिरा, अत्यन्त कोधी एवं अत्यन्त दोन—ऐसे पति का भी अपमान करने से रोज यमपुर (नरक) में नाना प्रकार के दुःख भोगती है ॥८-९॥

विशेष—(१) ‘कहु रिपि पधू सरस ’—‘सरस’—रसीली अमृतवत्; यथा—“नाथ तशनन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर । अवन पुटन मन पान करि, नहि अघात मति धीर ॥” (अ० दो० ५२); अर्थात् कानों को सुखद, ‘कहु न्याज बहानी’—इनके बहाने कुछ रोज-धर्म कहती हैं, इनमें पुत्री भाव है, इससे श्रीगंगाजी की तरह ऐश्वर्य-कथन-पूर्वक स्तुति कर नहीं सकती; यथा—“सुनु रघुवीर पिता ” तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे ॥” (अ० दो० १०२) इत्यादि, पर प्रीति से शिष्टा-रूप में जरने भावातुसार कुछ सभाषण किया चाहती हैं, जैसा कि सुनयनाजी और कौशल्याजी ने किया है ।

(२) ‘मातु-पिता-आता’—नैरकार का प्रम आपत्काल और पति में अयोग्यता, ये दोन पातित्रय के बाधक हैं । अतः, पहले इन्हींको समझाती हैं—‘मितप्रद’—आमान्य रीति से सन्तान पर माता-पिता

का स्नेह रहता ही है, पर विशेषकर माता का पाँच वर्ष तक और पिता का १० वर्ष आयु तक कन्या पर दुलार रहता है और भाई का इनसे स्नेह कम ही रहता है। फिर भी ये सभी प्रकार के सुख नहीं दे सकते। अतः, इनका देना परिमित कहा गया।

(३) 'अमित दानि भवो'—उपर्युक्त माता-पिता आदि भी परिमित ही लोक-सुख देते हैं, परन्तु पति वन, मन, धन, मोग (सुहाग) सुख और कोप सुख आदि लोक का परिपूर्ण सुख-देता है और साथ ही परलोक सुख भी देता है; यथा—“पति सेवत सुम गति लहइ।” (दो० ५) ; पुनः सन्तान-द्वारा भी परलोक का साधक होता है, क्योंकि संतान के कृत्य से भी माता-पिता का परलोक बनता है।

'मितप्रद' के साथ 'राजकुमारी' कहा है; अर्थात् राजा को भी पुत्री हो तो भी ये लोग परिमित ही दे सकते हैं और 'अमित दानि' के साथ 'वैदेही' कहा; अर्थात् पति-सेवा में वैद-सुख की चाह न रहे, किन्तु सर्वात्म-भाव से लग जाय।

(४) 'धीरज धर्म मित्र भव नारी।'—आपत्काल में ये चारों खरे निकलें तो इन्हें सदा सम-मना चाहिये; अर्थात् दुःख में धैर्य बना रहे, धर्म बना रहे, मित्रों का स्नेह न घटे और स्त्री की श्रद्धा पति में बनी रहे; अन्यथा ये खोटे हैं; यथा—“कसे कनक मनि पारिखि पाये। पुरुष परखिबहि समय सुभाये॥” (सं० दो० १८१) ; “निपति काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन येहा॥” (कि० दो० ६) ; यहाँ 'नारी' मात्र का अस्तुव प्रसंग है, पर साथ ही तीन धैर्य आदि भी शिक्षार्थ एवं वचकी पुष्टि के लिये कहे गये; यथा—“आपत्सु मित्र जानोपायछे सूर धने शुचिम्। भार्या जोयेपु बिचेपु व्यसनेपु च भावधान्॥” (अस्तावस्ताव) ।

(५) 'वृद्ध रोगग्रस्त जड़'—इन्हें दैव ने ही अपमान के योग्य कर दिया है; यथा—“दीरघ रोगी दारिद्र्य; कटु वष कोलुष लोग। तुलसी प्रान समान वड, होहि निरादर जोग॥” (दोहावली ३००) ; यथा—“कौल कामवध छविन विमूढ़। अति दरिद्र अग्रही अति वृद्ध॥ सदा रोग वस संवत कोधी। बिष्णु बिमुख भुति संव विरोधी॥” जीवत सब सम ” (सं० दो० १०) । वृद्धपर यदि स्त्री ने भी अपमान किया, तो निस्सीम दुःख होता है, इसलिये यह भारी पाप है। यहाँ ८ दोष कहे गये। यदि आठो एक पति में ही हों, तो भी स्त्री उसका अपमान न करे; अर्थात् अपना धर्म देखते हुए उसे पति की आज्ञा माननी ही चाहिये; यथा—“दुःशीलो दुभंगो वृद्धो जड़ो रोग्यवजोऽपि वा। पतिः स्त्रीभिर्न दास्यो लोकेऽपुमिरपातको॥” (श्रीमद्भागवत) ; “दरिद्रं व्याधितं धूर्तं भर्तारं यावमन्यते। सा शुनी जायते गृह्णा शूकरी च पुनः पुनः॥” (पराशर-संहिता) ।

एकह धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा ॥१०॥
जग पतिव्रता चारि विधि अहर्ही। वेद पुरान संत सब कहर्ही ॥११॥
वत्सल के वस वस मन माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥१२॥
मध्यम पर पति देखह कैसे। आता पिता पुत्र निज जैसे ॥१३॥
धर्म पिचारि समुक्ति कुल रहै। सो निरूप्य त्रिय श्रुति अस कहै ॥१४॥
पिनु अवसर भय ते रह जोई। जानेहु अवम नारि जग सोई ॥१५॥

पतिवचन पर - पति - पति करई । रौरव नरक कलप सतं परई ॥१६॥

छन सुख लागि जनम सत कोटी । ब्रह्मन समुक्तेहि सम को खोटी ॥१७॥

अर्थ—शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना, यह स्त्री के लिये एक ही धर्म, एक ही धर्म और एक ही नियम है ॥१७॥ जगत में चार प्रकार की प्रतिग्रताएँ हैं, (यह) वेद, पुराण और संत सभी कहते हैं ॥११॥ कि उत्तम के मन में ऐसा (भाव) बसता है कि स्वर्ग में भी संसार में दूसरा पुरुष है ही नहीं ॥१२॥ मध्यम (पतिग्रता) पराये पति को कैसे देखती है कि जैसे वे अपने (सगे) भाई, बाप और बेटे हों ॥१३॥ जो धर्म को विचार कर और कुल (की मर्यादा) को समझकर रह जाती है (धर्म को रट लेती है, मन को रोके रहती है) वे निकट लियी हैं—ऐसा वेद कहते हैं ॥१४॥ जो अचर न मिलने एवं (पति आदि के) डर से (पतिग्रता बनो) रह जाती है, संसार में उन्हें अधम स्त्री जानना ॥१५॥ पति से दूर करनेवाली, जो पराये पुरुषों से प्रीति (वा, व्यवहार) करती है, वे सेहों कल्पों तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं ॥१६॥ क्षण-भर के सुख के लिये सैकड़ों करोड़ (असंख्य) जन्मों के दुःखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा (सुरी) कौन होगी ? ॥१७॥

विशेष—(१) 'एक ही धर्म एक'—पुरुषों के लिये नाना प्रकार के धर्म कहे गये हैं, पर स्त्री के इस एक ही से लोक-परलोक सभी बन सकते हैं; यथा—“अथानामयभावानां परमं देवतं पतिः” (वाश्री० १११७१७); अन्य धर्म, धर्म और नियम आदि भी लिये कहे गये हैं, परन्तु यहाँ ऐसा कहने का भाव यह कि स्त्री के लिये यह एक ही धर्म है, अर्थात् इसके समान दूसरा धर्म नहीं है, यह मुख्य है । 'काय वचन मन'—शरीर से सेवा, मन से प्रीति और वचन से प्रिय भाषण करे ।

(२) “जग पतिग्रता चारि विधि” से “तैहि सम को खोटी ॥” तक के सद्य लक्षण ठीक ऐसे ही शिव पुराण में पाये जाते हैं, श्रीवैजनाथजी की टीका एवं और टीकाओं में उद्धृत हैं, यहाँ विस्तार-भय से नहीं लिये जाते ।

(३) ‘उत्तम के अस वच’—‘वच’ अर्थात् निरंतर यही वसा रहता है कि अपने पति के अतिरिक्त और किसीमें, पुंस्त्व है ही नहीं, सब जगत् स्त्रीमय है । जैसे कि अनन्य वसाओं की रीति है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरे में ईश्वरसुख नहीं होती । ‘सपनेहु आन’ से पूर्वार्द्ध के ‘वच’ की पुष्टि की गई है । मीराजी की जीवनो में यह चरितार्थ भी है कि वे केवल गिरधर लाल की ही पुरुष मानती थीं । इसीपर उन्होंने महात्मा जीवगोसाईजी का स्त्री-मुख न देखने का प्रण सुझाया है ।

(४) ‘मध्यम पर पति’—इनकी दृष्टि में पर-पुरुष में भी पुंस्त्व है, पर ये अपने भाव-रक्षा के लिये उनमें ऊँचाया क्रम से पिता, सगे भाई और पुत्र के भाव रखती हैं, क्योंकि पिता, सगे भाई और पुत्र में वैचारिक प्रवृत्ति सहसा नहीं होती ।

इन्हें मध्यम कहा गया, क्योंकि इन्हें चित्त-विकृति का भय रहता है, यथा—“भ्राता पिता पुत्र चरगारी । पुरुषे मनोहर निरखत नारी ॥ होइ विकल सक मनहि न रोको । जिमि रवि मनि द्वय रविहि बिलोकी ॥” (श्री० १६); मनुस्मृति में भी कहा गया है; यथा—“मात्रा रक्षा दुष्टिमा या न विविकासनो भवेत्” अर्थात् माता, बहन और पुत्री के साथ भी एकान्त में (अधिक) वास न करे । ‘जैसे’—बरानर अवस्थावाले को भाई, बड़े को पिता और छोटे को पुत्र के समान मानती है । वपयुक्त ‘होइ विकल’... वाली कुमुदि नहीं आने पातो ।

(५) 'धर्म विचारि समुक्ति'—'धर्म विचारि' से परलोक का भय और 'समुक्ति कुल' से लोक का भय कहा गया; अर्थात् उभय-लोक विगड़ने के डर से बचो रहती हैं कि इमें पति ही मैं भाव रखना धर्म है। हमारे माता-पिता और पति का उत्तम, निष्कलंक एवं पवित्र कुल है। उभय कुल की नाक बटेगी, अतएव मुझे अधर्माचरण से सर्वथा वचना ही चाहिये।

(६) 'बिनु अवसर भय ते रह'—'बिनु अवसर'—घर के शून्य होने का अवसर एवं अन्यत्र किसी के पास जाने के अवसर बिना। 'भय ते'—घर के अमुक-अमुक जानेंगे, तो प्राण ही ले लेंगे, इत्यादि। इसे अधम कहा गया, क्योंकि इसे रखवालों की आवश्यकता है, यह स्वयं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। इसे भी पतिव्रता में ही गिना गया, क्योंकि इसका पाप मन में ही रह गया, ऐसी व्यवस्था कलिकाल में संगत है, क्योंकि—“मानस पुन्य होहि नहि पाप” (८० दो० १०९); कहा गया है इस युग में तो—“गुन मंदिर सुंदर पति त्यागो। भजहि नारि पर पुष्य भभागी ॥” (८० दो० १८); ऐसी स्त्रियों की विशेषता है, तो वैसी अधम नारि भी पतिव्रता ही है।

आगे व्यभिचारिणी को कहती हैं, जो इनसे पूछक हैं—

(७) 'पति वंचक पर पति'—ऊपर दिखाने को पति से प्रेम करती है, किन्तु भजती है, पराये पति को, यही पति को ठगना है। इन्हें रोरव नरक होता है। भाग० स्कंध ५ अ० २६ में नरकों का वर्णन है, उन २८ नरकों में रोरव तीसरा है। इस नरक में ठग नामक कीड़े होते हैं। वे सर्प से भी अधिक घोर होते हैं और प्राणी को चारों ओर से काटते हैं।

बिनु अम नारि परम गति लहई। पतिव्रत-धर्म छाँड़ि छल गहई ॥१८॥

पति प्रतिकूल जन्म जहँ जाई। विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥१९॥

बोल्ता—सहज अपावनि नारि, पति सेवत सुंभ गति लहइ।

जस गावत श्रुति चारि, अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥

सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं।

तोहि प्रानप्रिय राम, कहिउँ कथा संसार-हित ॥५॥

अर्थ—जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना परिश्रम परम गति पाती है ॥१८॥ जो पति के प्रतिकूल है, वह जहाँ जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है ॥१९॥ स्त्री स्वाभाविक अपवित्र है, वह पति की सेवा से शुभगति पा जाती है, चारो वेद (पतिव्रता का) यश गाते हैं, आज भी तुलसी भगवान् को प्रिय है ॥ हे सीते ! सुनो, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियों पतिव्रत धर्म पालन करेंगी, तुमको तो श्रीरामजी प्राण-प्रिय हैं—यह कथा मैंने संसार के हित के लिये कही है ॥५॥

विशेष—(१) 'बिनु अम'—जप-तप आदि के क्लेश नहीं उठाने पड़ते; यथा—“कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा ॥” (८० दो० ४५)। 'छाँड़ि छल'—स्वार्थ-साधन

एवं मन की कुटिलता छल है ; यथा—“सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥” (बा० दो० १००) ; “सरल स्वभाव न मन कुटिलाई ।” (बा० दो० ४५) ; यह भक्ति के विषय में कहा गया है, वही यहाँ भी जानना चाहिये ।

(२) ‘पाइ तरुनाई’—युवा अवस्था का सुख उसे किसी जन्म में नहीं मिलता—यह दुर्गति होतो है । पति-अनुकूलता को परम गति की प्राप्ति और पति प्रतिकूलता को दुर्गति की प्राप्ति कही ।

(३) ‘सहज अपावनि नारि.....’—स्वाभाविक अपावनता और शुभगति परस्पर विरोधिनी हैं, पर वह शुभगति पवित्रत धर्म से सुगम हो जाती है । ‘सुभगति’, ‘अस गावत’ और ‘हरिहि भिय’ से इस एक ही धर्म से सद्गति ; यश और हरि-प्रियत्व तीनों की प्राप्ति कही गई । ‘अजहूँ तुलसिका.....’—दैत्य कुल की पतिव्रता को इतना महत्त्व मिला कि वह भगवान् की वल्लभा हुई, इसकी कथा—“परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जिवहि पुरारो ॥” (बा० दो० १२१) ; मैं लिखो गई वो मनुष्य कुल की सदाचारिणी स्त्रियों के महत्त्व का क्या कहना ? ‘अस गावत श्रति चारि’ से शब्द प्रमाण और—‘अजहूँ तुलसिका .....’ से प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

(४) ‘सुनु सीता तब नाम ....’—जब उपदेश देने लगी थीं, तब ‘राजकुमारी’ माधुर्य नाम कहा था और यहाँ जब माहात्म्य कहने लगीं तब ‘सीता’ कहती हैं, क्योंकि यह ऐश्वर्य-सम्पन्नी इनका मुख्य नाम है । ‘तब नाम’ ; यथा—“येहि कर नाम सुमिरि संसारा । तिय बड़िहहि पतिव्रत अखि पारा ॥” (बा० दो० ११) । ‘संसार हित’—पहले भी ‘कहु न्याज बखानी’ कहा है, भाव यह कि ऐसा कोई न समझे कि श्रीसीताजी में कुछ घृति थी, इसलिये यह शिक्षा दी गई । पुनः यह उपदेश और साथ ही यह भी कि जो कोई पतिव्रता होना चाहें वो ‘सीता’ नाम स्मरण करें—संसार के लिये हो कहा गया है ।

सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर ताम्र चरन सिर नावा ॥१॥

तब सुनि छन कह कृपानिधाना । आएसु होइ जाऊँ वन आना ॥२॥

संतत मो पर कृपा करेहु । सेवक जानि तजेहु जनि नेहु ॥३॥

अर्थ—श्रीजानकीजी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर-पूर्वक उनके चरणों में शिर नवाया ॥१॥ तब कृपा-सागर श्रीरामजी ने सुनि से कहा कि आह्ला हो वो मैं दूसरे वन को जाऊँ ॥२॥ सुनकर निरंतर कृपा करते रहियेगा, सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा ॥३॥

विशेष—(१) ‘सुनि जानकी परम.....’—उन्होंने ‘सुनु सीता.....’ कहकर ऐश्वर्य कहा, पर ये अपने माधुर्य को ही माने हुए हैं, इससे इनका ‘जानकी’ नाम कहा गया और उसी दृष्टि से ‘सादर ताम्र चरन सिर नावा’ भी है—यह कृतज्ञता है ।

यद्यपि श्रीसीताजी पतिव्रता शिरोमणि हैं ; यथा “सती शिरोमणि स्त्रिय गुन गाया ।” (बा० दो० ४१) ; तथापि वृद्धा ऋषि-पत्नी से सादर चर्मोपदेश सुनती हैं और कृतज्ञता भी प्रकट करती हैं । यह सबके लिये उपदेश है कि निरभिमानता-सहित वहाँ का उपदेश सुनें, चाहे उसे जानते भी हों ।

“अनसूया के पद गदि सीता ।”—उपक्रम है और यहाँ—“सादर ताम्र चरन सिर न उपसंहार है । ऋषि-पत्नी इन्हें पाकर सुखी हुई ; यथा—“रिपि पतिनी मन सुख अधिकारी ।”

इन्होंने भी उनके वचनों से सुख पाया ; यथा—“सुनि ज्ञानकी परम सुख पावा ।” इससे यहाँ—“ये यथा मां गपयन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम् ।” (गीता ७।११) ; यह चरितार्थ है । ‘परम सुख’—भूषण-वस्त्र लेने में सुख हुआ और यह पारमार्थिक उपदेश सुनने में परम सुख हुआ । ‘सादर तामु चरन धिर नावा ।’—यह कृतज्ञता और विदाई का प्रणाम है और यह भी सूचित किया कि इसका प्रत्युत्कार मुझसे नहीं हो सकता, इससे मैं आपको प्रणाम करती हूँ ; यथा—“भो पहि होइ न प्रति उपकारा । वंदव तव पद बारहि वारा ॥ तामु चरन धिर नाइ करि, प्रेम सहित मति घोर । गयस गरुड़ वैकुंठ तव...” (अ० दो० १२५) ; सुशीलता के कारण कुछ बोलना नहीं कहा गया, आदि-अंत में शिर नवाना-मात्र कहा है ।

(२) ‘तव मुनि सन कह ...’—‘तव’—जब वधर से श्रीज्ञानकोशी आ गईं और इधर साथ ही श्रीरामजी और श्रीअत्रिजी का भी संवाद समाप्त हुआ । ‘कृपानिधाना’ अर्थात् और मुनियों पर भी कृपा करना चाहते हैं । ‘आयसु होष’—इस वन में श्रीअत्रिजी प्रचान हैं, इसलिये अन्यत्र जाने के लिये इन्हींसे आज्ञा माँग रहे हैं ; यथा—“अवशि अत्रि आयसु सिर घरह । ताव त्रिगत भय कानन घरह ॥” (अ० दो० १००) ; श्रीअत्रिजी के आश्रम तक एक ही वन (चित्रकूट) है । आगे फिर दूसरा वन है, इसीसे ‘जाव वन आना’ कहा है ।

(३) ‘संतत मोपर कृपा ...’—मुनि ने कहा था—“चरन सरोरह नाथ जनि, कयहुँ तजइ मति मोरि ।” उसपर आप कहते हैं—“संतत मोपर ...” अर्थात् आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ; अतः, आपको कृपा और स्नेह ही रखना चाहिये, क्योंकि—“वहे सनेह कपुन्ह पर करहौं ।” (अ० दो० १११)—ऐसा कहा है, मुनि ने पेशवर्ष-दृष्टि से माँगा है । और आपने माधुर्य ही में उत्तर दिया है । भाव यह कि आप मेरी ओर दृष्टि रखिये, तदनुसार मैं सेवा करता रहूँगा ; यथा—“यो यो यां यां तनुं भक्तः... स तथा श्रद्धया युक्तः...” (गीता ७।१-२२) ।

धर्म - धुरंधर प्रभु कै बानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥४॥
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथवादी ॥५॥
ते तुन्ह राम अकाम पियारे । दीनबंधु महु बचन वचारे ॥६॥
अब जानी मैं श्रीचतुराई । भजी तुन्हहि सय देव पिहाई ॥७॥
जेहि समान अतिसय नहि कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥८॥

अर्थ—धर्म-धुरंधर प्रभु के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम-सहित बोले ॥४॥ ब्रह्मा, शिव, सनकादि सभी परमार्थ-वादी (ज्ञानी) जिसकी कृपा की चाह करते हैं ॥५॥ वही निष्काम भक्तों के प्यारे और दीनबंधु हे राम ! आपने कोमल वचन कहे ॥६॥ अब मैंने श्रीलक्ष्मणजी की चतुराई समझी कि जो उन्होंने सय देवताओं को छोड़कर आपकी ओर भजा (वरण किया) ॥७॥ जिनके समान या जिनसे अधिक कोई नहीं है, उनका शील ऐसा क्यों न हो ? ॥८॥

विशेष—(१) ‘धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी ।’—श्रीरामजी भयाङ्क रखते हैं, इसीसे ऐसा कहते हैं, क्योंकि धर्म-धुरंधर हैं ; यथा—“धर्म सेतु कहुनायवन, कस न कहहु अस राम ।” (अ० दो० २७८)—यह श्रीवसिष्ठजी ने कहा है । एवं—“सहज सरल मुनि रघुवर बानी । साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ॥ कस न कहहु अस रघुकुल केतु । तुन्ह पासक संतव अति सेतु ॥” (अ० दो० १२५)—यह वाल्मीकिजी ने

कहा है। 'प्रभु'—अर्थात् आपकी आज्ञा सब मानते हैं—“बिचि हरिहर सखि ...” से “राम रजाइ सीख सघी के ॥” (अ० दो० २५२) ; वरु। ‘सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ।’—‘ज्ञानी’ के साथ ‘सप्रेम’ कहा, क्योंकि ज्ञान की शोभा प्रेम से ही है ; यथा—“सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानू ।” (अ० दो० २०६) ; “सोक सनेह भगन मुनि ज्ञानी ॥” (अ० दो० १००) ; ज्ञानी हैं, इसीसे माधुर्य में न भूले, आशिष न देकर ऐसा कह रहे हैं।

(२) ‘जासु कृपा अज’—प्रभु ने कहा था—‘संवत भोपर कृपा करेहू ।’ उसका यह उत्तर है। ‘ते तुम्ह राम अकाम’—यह—‘सेवक जानि तजेहू जनि नेहू ।’ का उत्तर है। भाव यह कि स्वार्थी लोग तो स्वार्थ के लिये आपको कृपा चाहते हो हैं, पर जो निष्काम हैं, वे भी प्यार करते हैं ; यथा—“आत्मारामाश्च मुनयो निर्मयाद्युक्तमे । कुर्वन्त्यहेतुर्की भक्तिमित्यमूत्रगुणो हरिः ॥” (श्रीमद्भगवत्) । अर्थात् आपको सकाम-निष्काम सभी चाहते हैं, तो हम कैसे क्रोध सकते हैं ? जो आप कहते हैं—‘तजेहू जनि नेहू ॥’ ‘दीन बंधु छुटु’—हम सब दीन हैं, आप धनु बनकर हमें बढ़ाई देने के लिये ही ऐसे कोमल वचन कहते हैं।

(३) ‘अब जानी मैं श्री’—श्रीक्षमीजी बड़ी चतुरा हैं, इसी से उन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को परा है, क्योंकि आप ही सत्रसे बड़े हैं, जो सबसे बड़ा होता है, वही ऐसे नम्र वचन कह सकता है ; यथा—“सन्नविहिं तवारुषाति भविष्यच्छुभयोग्यताम् ।” (वासो० ५।१७।१०) ; यही शील गुण है कि स्वयं नम्र होकर औरों को बढ़ाई देना, सबसे बड़े में ही ऐसा होता है, वही कहते हैं—

(४) ‘जेहि समान अविछय’—आपके समान भी कोई नहीं है, तो बढ़ा कहाँ से आयेगा ; यथा—“न तत्समराध्याधिकरष हरयते ।” (अ० १।१८) ; अर्थात् आप सबसे बड़े हैं, नम्रता की बढ़ाई बढ़ा में ही होती है।

केहि बिचि कहँ जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ मुन्ह अंतरजामी ॥९॥
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनिबीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥१०॥

श्रुत—तनु पुलक निर्भर प्रेमपूरन नयन मुख-पंकज दिये ।

मन-ज्ञान-गुनगोतीत प्रभु में दीख जप तप का किये ॥

जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई ।

रघुबीर-चरित पुनोत निसिदिन दास तुलसी गावई ॥

अर्थ—हे स्वामी ! मैं किस तरह कहूँ कि अब जाइये, हे नाथ ! आप ही कहिये, आप ही अंतर्दामी हैं, (अर्थात् ऊपर से ही कहवा हूँगा, तो जान हो लेंगे) ॥९॥ ऐसा कहकर घोर मुनि प्रभु को देखने लगे, उनके नेत्रों से जल बह रहा है, शरीर पुनक्ति है ॥१०॥ शरीर पूर्ण प्रसक्ति है, प्रेम-पूर्ण है। नेत्र मुख-कमल में लगाये हुए हैं। (मन में विचारते हैं कि) मैंने कौन-से अप-व्यय किये कि

मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाये ॥ जप, योग और धर्म-समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है । श्रुवीर श्रीरामजी के पवित्र चरित को श्रीतुलसी दासजी दिन-रात गाते हैं ॥

विशेष—(१) 'केहि बिधि कइँ'—ऐश्वर्य-साधुर्य दोनों दृष्टि से नहीं कहते बनना, साधुर्य से; यथा—“हम अब बनते बनहि पठाई । प्रमुदित फिरब बिवेक बढाई ॥” (च० दो० २६१); आप तो अंतर्धामी हैं, हमारे हृदय की जानकर कहिये कि परम सुकुमार राजकुमार को घोर बन जाने के लिये कैसे कहें ? ऐश्वर्य-दृष्टि से स्वामी को सेवक कैसे कहे कि अब जाइये, मैं अनाथ होकर रहूँगा ? यथा—“जाहु सुयेन बनहि बलि आऊँ । करि अनाथ जन परिजन गाऊँ ॥” (च० दो० ५६) । अंतर-धामी—आप अंतर्धामी-रूप से सबमें एवं सर्वत्र हैं, तो कौन जगह नहीं है ? जहाँ मैं जाने को कहूँ; यथा—“जहँ न होव तहँ देख कहि, तुम्हहि देखायवँ ठाउँ ।” (च० दो० १२०) ।

इससे भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी का एक श्लोक मिलता हुआ सा है; यथा—“मा गा इत्यपमङ्गलं व्रज सत्ते स्नेहेन हीनं वचः । तिष्ठेति प्रमुखा यथाभिलषितं कुर्वित्युदासीनता ।” अर्थात् ‘मत जाइये’ ऐसा कहना अमंगल होता है, ‘जामो’ ऐसा कहने में स्नेहशून्यता पाई जाती है, ‘ठहरिये’ ऐसा कहने में प्रमुखा (शासन) और ‘जैसो इच्छा हो वैसा करो’ ऐसा कहने में उदासीनता पाई जाती है । अब, आप अंतर्धामी हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ।

(२) ‘अब कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा ।’—घोर हैं तब भी वियोग की संभावना से अघोर हो गये । नेत्रों से आँसू चल पड़े, शरीर रोमाहित हो आया । इसी दशा में मुख-कमल की मधुरिमा अबलोकन कर रहे हैं । पहले मिलने पर भी यही दशा हुई थी; यथा—“जैम बारि होव जन अन्हवाये ।” अब जाते समय भी है । भेद यही है कि वस समय आनंद के आँसू थे और इस समय दुःख के । जैसे पूर्व मयना और गिरिजा के वियोग में कहा गया है; यथा—“दसा एक समुक्थ बिलगाना ।” (बा० दो० ६०); ‘नयन मुख पंकज दिये’—मुनि के नेत्र रूपी भ्रमर छवि-रूपी मकरंद पान करते हुए मुख-कमल पर हो बैकड़ा रहे हैं; यथा—“देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृङ्ग । सादर पान करत अति ...” (दो० ०); “मुख सरोज मकरंद छवि, करइ मधुष इव पान ।” (बा० दो० २३१) । नेत्र मुख-कमल में लगाये हुए हैं कि न जाने, अब फिर इनके दर्शनों का भाग्य हो कि नहीं, मुनि का प्रभु के दर्शनों की बढ़ी आकांक्षा थी, इसीसे इनका कई बार देखना लिखा गया है, यथा—(१) “देखि राम छवि नयन जुझाने ।” (२) “भरि लोचन सोभा निरखि ।” (३) “अब कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा ।” (४) “नयन मुख पंकज दिये ।”

(३) ‘मन ज्ञान गुन ...’—आप मन आदि इन्द्रियों से परे हैं ज्ञान (बुद्धि) से भी परे हैं, तीनों गुणों की प्रवृत्ति से भी परे हैं, यथा—“माया गुन ज्ञानावीत अनारा ...” (बा० दो० १६१), “मन समेत जेहि ज्ञान न बानी । तरकि न सकहि सकन अनुमानो ॥” (बा० दो० १७०); “जप तप का किये” अर्थात् इनके दर्शन सम्पूर्ण साधनों के फल हैं, यथा—“सुकृत सऊज सुम-साधन-साजू । राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥” (च० दो० १०६); इनकी प्राप्ति के योग्य मेरे कुछ भी साधन न थे । प्रभु ने निर्हेतु ही कृपा की है ।

(४) ‘जप जोग धर्म समूह ते ...’—‘अपे’ यथा—“मंत्र जाप भय दृढ विरहासा ॥” (दो० १५); यह उपासना है । ‘जोग’ यथा—“जोग ते ज्ञाना ।” (दो० १५), यह ज्ञान; और ‘धर्म-समूह’ में कर्मकांड

आ गया; अर्थात् कांड-त्रय की फलरूपा परा भक्ति है; यथा—“जहाँ लगि साधन वेद बखानो । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥” (उ० दो० १२५); “जप तप नियम खोग निज घरमा...” से “तप पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥” (उ० दो० १४) तक ।

(५) ‘रघुबीर चरित पुनीत...’—भाव यह कि उक्त भक्ति के लिये मैं केवल पुनीत चरित ही माता हूँ । जप-योगादि कांड-त्रय से जो अंत-करण की शुद्धि होती वह इस पुनीत चरित से हो होगी । इसीसे मैं रात-दिन इसीको प्रेम से माता हूँ । अपने सब साधनों की अवहेलना का कारण कहते हैं—“कठिन काल मल कोस...” ।

श्रीगोस्वामीजी ने भरत-चरित की समाप्ति पर ही अयोध्याकांड की समाप्ति—“भरत चरित करि नेम...” इस सोरठे पर की । पर श्रीबाल्मीकिजी के मत से अयोध्याकांड की इति यहाँ के—“कठिन काल मल कोस...” पर लगाई ।

इस भरतचरित के यहाँ छः दोहों में—“वमा राम गुन गूढ़...” से “कठिन काल मल कोस...” तक के श्रीरामचरित की इन्हीं दो सोरठों में इति लगाई । इसके उपक्रम में—“सकल मुनिन्ह सन विदा कराई । सीता सहित चले दोह भाई ॥” (दो० २) है, वैसे आगे चरित का उपक्रम—“मुनि पद कमल नाह करि सीसा । चले बनहिं सुर नर मुनि ईसा ॥” इस चौपाई से है ।

श्रीबाल्मीकिजी के मत में श्रीमन्मित्रजी का वास्तव्य भाव था; यथा—“सेयं मातेय तेऽनप ।” (वाल्मी० १।११० । १२) ; यह श्रीमन्मित्रजी ने श्रीरामजी से कहा है । इसीसे अनसूयाजी ने श्रीसीताजी को भूषण और वस्त्र पहनाये है अन्तः, श्रीमन्मित्रजी के यहाँ तक मातां श्रीअयोध्या में ही रहे, इस से आगे कहते हैं—“चले बनहिं” । ग्रन्थकार ने इस तरह उनका भी मत रक्खा, इसीसे चरित की फलभक्ति कहकर सोरठे पर इति लगा रहे हैं । इसीसे कुछ लोगों ने आगे दोहों से ही भरतचरित के दोहों की गिनती की है, इन छः दोहों को पृथक् गिना है ।

दोहा—कलि-मल-समन दमन मन, राम-सुजस सुख मूल ।

सादर सुनिहिं जे तिन्ह पर, राम रहहिं अनुकूल ॥

सोरठा—कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप ।

परिहरि सकल भरास, रामहिं भजहिं ते चतुर नर ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी का सुन्दर यश कलि के पापों का नाशक, मन का दमन करनेवाला और सुख का कारण है, जो इसे आदर-सहित सुनते हैं, उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं ॥ यह कठिन कलि-काल पाप का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान, न योग और न जप ही; इसमें जो सब आशा-भरोसा छोड़कर श्रीरामजी को ही भजते हैं, वे ही चतुर लोग हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘कलिमल समन दमन ...’—भाव यह कि जो पाप प्रसित हृदयवाले हैं, उन्हें उनके पापों को दूर कर यह सुख देता है और जो शुद्ध हृदयवाले इसे सादर सुनते हैं, उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं । ‘कठिन काल...’—कलि पाप का खजाना है; यथा—“कलि केवल मल मूल मसीना । पाप पने-”

निधि जन मन मीना ॥” (वा० दो० १६); “सुनु ज्यालारि काल कलि, मल भवगुन आगार ॥” (उ० दो० १०१); “धर्म न ज्ञान न जोग जप” यथा—“नहि कलि करम न भगति विवेक ॥” (वा० दो० १६); देखिये। तब और साधनों में व्यर्थ पचना छोड़कर जो श्रीरामजी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं; यथा—“येहि कलि काल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप व्रत पूजा ॥ रामहि सुमिरिय गाइय रामहि ॥” (उ० दो० १२१); थोड़े परिश्रम में बहुत बड़ा कार्य साध लेना चतुरता है, वही यहाँ है। यथा—“बुव जुग धरम जानि मन माहीं। तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥” काल धरम नहि व्यापहि ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥” (उ० दो० १०३)।

“विराध-वध” प्रकरण

मुनि-पद-कमल नाइ करि सीसा। चले बनहिं सुर-नर-मुनि-ईसा ॥१॥
आगे राम अनुज पुनि पाछे। मुनिवर-वेप बने अति काछे ॥२॥
सभय बीच श्री सोहइ कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥३॥
सरिता बन गिरि अवघट घाटा। पति पहिचानि देखिं घर बाटा ॥४॥
जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया। करहिं मेघ तहँ तहँ नभ छाया ॥५॥

अर्थ—मुनि के चरण-कमलों में शिर नवाकर सुर-नर-मुनि के स्वामी श्रीरामजी बन को चले ॥१॥ आगे श्रीरामजी हैं, पुनः पीछे छोटे भाई (श्रीलक्ष्मणजी हैं), मुनि-श्रेष्ठों का अत्यंत सुन्दर वेप बनाये हुए शोभित हो रहे हैं ॥२॥ दोनों के बीच में श्रीजानकीजी केशी शोभित हो रही हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया (शोभित) हो ॥३॥ नदी, बन, पहाड़ और दुर्गम (अटपट) घाट (सभी अपने-अपने) स्वामी को पहचान कर सुन्दर मार्ग देते हैं; अर्थात् वहाँ घाट नहीं है, वहाँ नदियाँ सुन्दर घाट कर देती हैं, अर्थात् जल को गोपद-भर कर देती हैं, बन और पहाड़ सुन्दर कोमल मार्ग कर देते हैं ॥४॥ जहाँ-जहाँ वेव (विषय शरीर एवं दिव्य गुण-विशिष्ट) श्रीरघुनाथजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ मेघ आकार में छाया करते जाते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘मुनि-पद-कमल नाइ .....’—श्रीरामजी ने अपने माधुर्य को रक्खा कि आह्ला माँगी और प्रणाम करके चले; पर मुनि ने अपनी ऐश्वर्य-दृष्टि ही रक्खी, आशिष नहीं दी दी और न स्वामी को जाने को कहा। श्रीरामजी के यों हो चला देने का कारण ‘सुर नर मुनि ईसा’ से कहा गया कि वे सुर आदि की रक्षा के लिये गये, नहीं तो न जाते; यथा—“हुलधिदास जो रहै मातु-दित को सुर विप्र भूमि भय टारे। (गो० अ० १); “हुलधिदास सुर काज न साध्यो तो सो दोष होय मोहिं मदि बायक ॥” (गो० अ० ३)। ‘चले बनहिं’—इसका यह भाव नहीं कि अभी तक वरती में रहे, अप्य बन को जाते हैं, किंतु श्रीविष्णुदत्त बन से भव दूसरे बन जाने का भाव है; यथा—“आयसु होव जाँव बन आना ॥” ऊपर कहा गया है। ‘सुर नर मुनि ईसा’ क्योंकि यहाँ से आगे ब्रह्मादि देवता, शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि मुनि एवं शबरी आदि ने ईश्वर ही करके माना भी है। आगे सर्वत्र ऐश्वर्य ही प्रचान रहेगा। पहले अशोकशार्ङ्ग में श्रीभरद्वाजजी और श्रीवाल्मीकिजी ने माधुर्य को प्रचान

माना है। इसीसे दोनों के यहाँ आशीर्वाद देना लिखा है और दोनों के ऐश्वर्य कथन पर श्रीरामजी का सङ्कुचाना लिखा है; यथा—“दोहि भवीस मुनीस.....”—श्रीभरद्वाजजी, “आसिरवाद विप्रवर दीन्हा।”—श्रीवाल्मीकिजी, “मुनि मुनि वचन राम सङ्कुचाने।”—श्रीभरद्वाजजी के यहाँ, सङ्कुचि राम मन सहँ सुसुचाने।”—श्रीवाल्मीकिजी के यहाँ। पर ऐसी व्यवस्था आगे ऋषियों के यहाँ नहीं है; क्योंकि ऐश्वर्य प्रधान चरित हैं।

(२) ‘आगे राम अनुज पुनि.....’—दोनों भाइयों को एक साथ कहा, क्योंकि तापस-वेष एक-समान है। ‘बने अति कोछे’ से पूर्व-कथित का संकेत कर दिया; यथा—“तठन तमास वरन तन सोहा।”... ‘हामिनि वरन लखन’... ‘मुनि पट कटिन्ह’... ‘जटा मुकुट सीषन्ह सुभग’...” (अ० दो० ११५); ‘पुनि’ शब्द से सूचित कर दिया कि श्रीरामजी के पीछे कोई है, वह श्रीलक्ष्मणजी हैं।

(३) ‘वमय बीच श्री सोह्ह केधी।’—ये दोनों अर्द्धाङ्गियाँ अ० दो० १२२ में आ गई हैं। भेद केवल इतना ही है कि यहाँ के ‘श्री’ की जगह पर यहाँ ‘सिय’ कहा गया है। इसका कारण यह है कि अरण्यकाण्ड से ऐश्वर्य की प्रधानता है, इसीसे ‘सिय’ नाम माधुर्य का न रखकर ऐश्वर्यपरक ‘श्री’ यह लिखा गया है। ‘सिय’ और ‘लरन’ इन वात्सल्य-सम्बन्धी नामों का सम्बन्ध अयोध्याकाण्ड तक ही है। अतः, पूर्वोक्त अ० दो० १२२ चौ० १-२ के ही सब भाव यहाँ लेना चाहिये।

यहाँ श्रीरामजी को ब्रह्म, श्रीजानकीजी को ब्रह्म की अभिन्न शक्ति चिद्रूपा एवं कृपा-रूपिणी कहा गया और शुद्ध जीव के रूप में श्रीलक्ष्मणजी का होना कहा है। यहाँ फिर कहा गया, क्योंकि आगे यह चरितार्थ होगा। कृपा की ओट लेने से श्रीरामजी जीव-रूपी श्रीलक्ष्मणजी को गीता का उपदेश करेंगे, हरत ही अविद्या-रूपिणी शूर्पणखा आवेगी, वसे ये वसी ज्ञान से निराधरी जान लेंगे। फिर प्रभु की ही कृपादेवी के संकेत से श्रीलक्ष्मणजी को संकेत मिलेगा। जिससे वे शूर्पणखा को कुरूप करके त्याग करेंगे कि फिर वनकी दृष्टि में वह न आवेगी। फिर उसके प्रतिकार में खर-दूषणादि की बाधाओं को कृपा करके श्रीरामजी ही अपने ऊपर ले लेंगे। उन्हें कृष्ण-भर में नारा कर देंगे। यह सब कृपादेवी की ओट लेने के भाव हैं। जीव के उद्धार करने में कृपा देवी की शोभा होती है, वही शोभा यहाँ उत्प्रेक्षा का विषय है।

(२) ‘सरिता वन गिरि’... ‘जहँ-जहँ’...—सरिता आदि सब श्रीरामजी के विराट्-रूप में शरीर हैं, श्रीरामजी सबके शरीर हैं। अपने आत्मा रूप स्वामी को जानकर सभी सेवा कर रहे हैं, इसीसे ऐश्वर्य परक देव नाम कहा गया है, आगे शरभगजी के यहाँ—“सो कछु बेष न मोर निहोरा।” कहा है और श्रीअगस्त्यजी के यहाँ भी—“मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूषा।” कहा है, क्योंकि जब सरिता आदि जड़ भी ऐश्वर्य मान रहे हैं, तो ऋषियों के यहाँ तो प्रकट हैं ही। सरिता से जल, गिरि, वन से रत्न और मेघ से नम के बीजों से सेवित होना कहा है। जीव संसार में तीन ही स्थल के होते हैं; यथा—“जलचर यलचर नभचर नाना।” (बा० दो० २)।

मिला असुर विराघ मग जाता। आवत ही रघुवीर निपाता ॥६॥

सुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज घाम पठावा ॥७॥

अर्थ—विराघ दैत्य मार्ग में जाते हुए मिला, समीप आते ही रघुवीर श्रीरामजी ने उसे मार डाला ॥६॥ सुरत ही उसने सुन्दर रूप पाया, उसको दुखी देखकर (शाप का फल भोगते हुए साधन हीन जानकर) अपने लोक को भेजा ॥७॥

विशेष—(१) 'मुनि आये जहँ...'—'मुनि' शब्द से दूसरा प्रसंग प्रारंभ हुआ। श्रीवाल्मीकिजी, श्रीअत्रिजी और श्रीभगवत्प्रसादजी के यहाँ भगवानो का बरौवा हुआ, पर यहाँ नहीं, क्योंकि विराघ के कारण इधर की राह बंद थी। इधर का कोई आदमी चर नहीं आता था, इससे इन्हें समाचार ही नहीं मिला। इसलिये ये आगे बढ़कर लेने नहीं आये।

'सुंदर अनुब'—श्रीवाल्मीकिजी ने लिखा है कि विराघ-वध करके श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी सूर्य और चन्द्रमा की तरह शोभित हुए (बा० स० ३१३४) ; वही भाव यहाँ 'सुंदर' शब्द में है।

(२) 'सादर पान करत अति'—भौरा रस पीता है, अतः, यहाँ अतिरूपी रस का अभ्याहार कर लेना चाहिये ; यथा—'अरविंद सौ भानन रूप मरंद अनंदित लोचन भुंगि पिये।' (क० बा० १) ; 'अति धन्य'—'सुकृती पुण्यवान् धन्यः' अर्थात् ये मुनि सुकृती हैं। इसीसे इन्हें ऐसे दर्शन हुए ; यथा—'जिन्ह जानकी राम अवि देखी। को सुकृती हम सरिस विसेखी ॥' (बा० दो० ३०३) , 'को जानै केहि सुकृति सयानी। नयन अतिथि कोन्हे बिधि जानी ॥' (बा० दो० ३३४) ; 'किटि-किटि प्रसुहि बिलोकिहँ, धन्य न मो सम भान ॥' (दो० २६) । और श्रुतियों का अन्य धन्य है, इनका अति धन्य है।

कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला । संकर - मानस - राज - मराला ॥१॥

जात रहैँ धिरंघि के धामा । सुनेँ अवन धन अहहहि रामा ॥२॥

चितवत पंथ रहैँ दिन - राती । अब प्रसु देखि जुगानी जाती ॥३॥

नाथ सकल सावन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीनां ॥४॥

सो कहूँ देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेहु जन-मन-चोरा ॥५॥

अर्थ—मुनि ने कहा कि हे कृपालु ! हे रघुवीर ! हे शिवजी के हृदय-रूपी मानसधरोवर के राज-हंस ! मुनिये ! ॥१॥ मैं ब्रह्मलोक को जाता था, जानी से सुना कि श्रीरामजी वन में आयेगे ॥२॥ दिन-रात आपका मार्ग देखता रहा, हे प्रभो ! अब आपको देखकर छावी ठंडी हुई ॥३॥ हे नाथ ! मैं खूब सावनों से हीन हूँ, आपने मुझे अपना दीन सेवक जानकर कृपा की है ॥४॥ हे देव ! यह (कृपा-करना) कुछ मुझपर आभार (अनुग्रह) नहीं है, हे भक्तों के मन को चुरानेवाले ! आपने अपना प्रण रक्षवा है ॥५॥

विशेष—(१) 'कह मुनि सुनु रघुवीर'—'रघुवीर'—आप कृपा के चालच और विद्यावीर एवं पराक्रम वीर हैं, वही विराघ को मारा ; यथा—'अर दूषन विराघ वध पंडित ॥' (व० दो० ५०) ; नहीं तो वह किसी भी अस्त्र-शस्त्र से मरता ही न था। इस कार्य में मुनियों पर दया-वीरता भी है। कृपा-गुण से मुझे दर्शन दिये, नहीं तो किसी और ही मार्ग से चले जाते। 'संकर मानस राज मराला'—यहाँ 'मानस' शब्द में रत्नेय है। ऐसा न लेने से रूपक अधूरा रह जाता है ; यथा—'अब महेन्द्र मन मानस हंसा ॥' (बा० दो० २८४) ; 'को सुसुंदि मन मानस हंसा ॥' (बा० दो० १४५) ; इत्यादि में मानस से भिन्न 'मन' कहा गया है, पर यहाँ नहीं है, इसका आशय आगे 'जन मन चोरा' से स्पष्ट है कि मन चुरा लिया गया है। हंस की प्राप्ति मानसधर में ही होती है, वैसे आप श्रीशिवजी के श्याम के हो-विषय हैं। वे ही आप स्वयं यहाँ आकर दर्शन दिये और मैंने प्रत्यक्ष देखा। यह आपने मुझपर अत्यन्त कृपा की।

विशेष—(१) 'मिला असुर विराध... ..'—'मग जाता'—वह रास्ते में सभीको लगता था ; यथा—'हठि सब ही के पंधहि लगा ।' (पा० दो० १८१) ; वही भाव यहाँ है । 'रघुवीर'—वीर हैं, तभी उसे आते ही मार जाता । 'आवत ही'—श्रीगोस्वामिजी के रूप में विराध श्रीसोताजी को छु भी न सका, क्योंकि रावण भी इनकी छाया (माया-सीता) को ही हरण कर सका था, उन्हें विराध कैसे छू पाता ? 'निपाता'—यह शब्द ऐसा रक्खा गया है कि वह जिस-जिस तरह से मारा गया है, सब आ जाय ।

बालमीकीय रामायण आ० सं० ३+४ में विराध ने अपनी कथा श्रीरामजी से कही है—'कि मैं जब राक्षस का पुत्र हूँ, शत हृदा मेरी माता का नाम है और मेरा नाम विराध है । ब्रह्मा को प्रसन्न करके मैंने यह वर पाया है कि मैं शत्रु से न मारा जाऊँ और न मेरा कोई अंग ही कटे । (मैं ऋषियों के मांस खाते हुए विचरता हूँ, सर्ग २) (फिर अपने वध का निश्चय जानकर उसने कहा है कि) हे काकुत्स्थ । आपने मुझे मारा, यह अथ मैं जान गया, पहले मोहवश न जाना था । मैं पहले तुम्हल नामक गंधर्व था, रंभा में आसक्त होने और समय पर कुबेर की सेवा में न पहुँचने से उन्होंने मुझे शाप दिया था, जिससे मैंने राक्षसी बन पाया । मेरी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर कुबेरजी ने कहा कि जब श्रीरामजी रण में तेरा वध करेंगे, तब फिर तू इसी अपने रूप को पाकर स्वर्ग में आवेगा । आज आपकी कृपा से मैं इस भयानक शाप से मुक्त हुआ । अब मैं अपने लोक को जाता हूँ, मेरा शरीर गढ़े में तोपकर आप शरभंगजी के आश्रम को जायँ । जो राक्षस गाढ़े जाते हैं, उन्हें श्रेष्ठ लोक प्राप्त होता है, यही राक्षसों का सनातन धर्म है ।' फिर वहीं पर गढ़ा खोदकर श्रीलक्ष्मणजी ने जीता ही उसे गाढ़ दिया ।

(२) 'सुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा । ..'—यह रुचिर रूप स्वर्गा पूर्व का गंधर्व-रूप है । 'निजचाम'—उपर्युक्त शाप की कथा के अनुसार इसका निजधाम अर्थात् गंधर्वलोक, जहाँ से वह व्युत्पन्न हुआ था, वहाँ भेज दिया गया ; यथा—'रघुपति चरन-कमल धिर नाई । गयध गगन आपनि गवि पाई ॥' (दो० ३३) ;—कथय, 'बंदि राम पद बारहि मारा । मुनि निज आश्रम कहै पग धारा ॥' (हुं० दो० ५६) ;—शुक्र ।

अनसूया-आश्रम से दक्षिण की ओल पर आगे विराध कुंड मिलता है, यह स्थल घोर जंगल में बड़ा चौड़ा गहरा कटे हुए पत्थर में है, बड़ा भयंकर है । जिसे ३-४ गज बाहर से ही कोई भी देख सकता है । उसके नीचे वह भूमि के उगे हुए बड़े बड़े घुँटों के हरे पत्ते ही देख पड़ते हैं ।

शरभंग-देह त्याग-प्रकरण

मुनि आये जहँ मुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगी ॥८॥

बादा—देखि राम मुखपंकज, मुनिवर लोचन भृंग ।

सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग ॥७॥

शब्दार्थ—सरभंगा (शर = चिता) = चिता में शरीर भंग किया, इसीसे शरभंग नाम पड़ा ।

अर्थ—फिर सुन्दर भाई और श्रीजानकीजी के साथ वहाँ आये, जहाँ शरभंग मुनि थे ॥८॥ श्रीरामजी का मुखकमल देखकर मुनि-श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भाँरे (छवि-रूपों मकरंद को) सादर पान कर रहे हैं, शरभंगजी का जन्म धन्य है ॥७॥

विशेष—(१) 'मुनि आये जहँ ..'—'मुनि' शब्द से दूसरा प्रसंग प्रारंभ हुआ। श्रीवाल्मीकिजी, श्रीभरिजी और श्रीभगवत्पूजी के यहाँ भगवानो का बर्चाव हुआ, पर यहाँ नहीं, क्योंकि विराघ के कारण इधर की राह बंद थी। इधर का कोई आदमी खबर नहीं जाता था, इससे इन्हें समाचार ही नहीं मिला। इसलिये ये आगे बढ़कर लेने नहीं आये।

'सुंदर अनुज ..'—श्रीवाल्मीकिजी ने लिखा है कि विराघ-वचन करके श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी सूर्य और चन्द्रमा की तरह शोभित हुए (भा० स० ३१३४); वही भाव यहाँ 'सुंदर' शब्द में है।

(२) 'सादर पान करत अति ..'—मौला रस पीता है, अतः, यहाँ कवि-रूपी रस का अथाहा रह कर लेता चाहिये; यथा—'अरविंद सौ आनन रूप मरंद अनंदित लोचन भुंग पिये।' (क० बा० १); 'अति धन्य'—'सुकुती पुण्यवान् धन्य.' अर्थात् ये मुनि सुकुती हैं। इसीसे इन्हें ऐसे दर्शन हुए; यथा—'जिन्ह जानकी राम कवि देखी। को सुकुती हम सरिस बिसेखी॥' (बा० दो० १०१); 'को जानै केहि सुकुति सयानी। नयन अतिथि कोन्हे बिधि जानी॥' (बा० दो० १३४); 'किरि-किरि मसुहि बिलोकिहँ, धन्य न सो सम आन॥' (दो० १९)। और श्रुतियों का जन्म धन्य है, इनका अति धन्य है।

कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाळा। संकर - मानस - राज - मराला ॥१॥

जात रहेँ चिरंषि के घामा। सुनेँ अवन धन अहं हि रामा ॥२॥

चितवत पंथ रहेँ दिन - राती। अब प्रसु देखि जुझानी छाती ॥३॥

नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥४॥

सो कहु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेहु जन-मन-चोरा ॥५॥

अर्थ—मुनि ने कहा कि हे कृपालु ! हे रघुवीर ! हे शिवजी के हृदय-रूपी मानससरोवर के राज-हंस ! मुनिये ! ॥१॥ मैं ब्रह्मलोक को जाता था, वहाँ से सुना कि श्रीरामजी यन में आचेंगे ॥२॥ दिन-रात आपका मार्ग देखता रहा, हे प्रभो ! अब आपको देखकर छाती ठडी हुई ॥३॥ हे नाथ ! मैं सर्व साधनों से हीन हूँ, आपने मुझे अपना दीन सेवक जानकर कृपा की है ॥४॥ हे देव ! यह (कृपा करना) कुछ मुझपर आभार (अनुग्रह) नहीं है, हे भकों के मन को चुरानेवाले ! आपने अपना प्रण रक्षवा है ॥५॥

विशेष—(१) 'कह मुनि सुनु रघुवीर ..'—'रघुवीर'—आप कृपा के आलय और विद्यावीर पर्व पराक्रमी वीर हैं, वही विराघ को मारा; यथा—'खर दूषन विराघ बध पंडित।' (क० दो० ५०); नहीं तो वह किसी भी अश्व शस्त्र से मरता हो न था। इस कार्य में मुनियों पर दया-वीरता भी है। कृपा-गुण से मुझे दर्शन दिये, नहीं तो किसी और ही मार्ग से चले जाते। 'सकर मानस राज मराला'—यहाँ 'मानस' शब्द में रत्नोप है। ऐसा न लेने से रूपक अधूरा रह जाता है; यथा—'अब महेष्ट मन मानस हंसा।' (बा० दो० १८४); 'जो सुसुंदि मन मानस हंसा।' (बा० दो० १८५); इत्यादि में मानस से भिन्न 'मन' कहा गया है, पर यहाँ नहीं है, इसका आशय आगे 'जन मन चोरा' से स्पष्ट है कि मन चुरा लिया गया है। हंस की प्राप्ति मानससर में ही होती है, वैसे आप श्रीशिवजी के ध्यान के ही प्रिय हैं। वे ही आप स्वयं यहाँ आकर दर्शन दिये और मैंने प्रत्यक्ष देखा। यह आपने मुझपर अत्यन्त कृपा की।

(२) 'जात रहेवँ विरंचि के घामा ।...'—ब्रह्मलोक-जाने की कथा वाल्मीकीय भा० सू० ५ में कही गई है—श्रीरामजी ने शरभंगजी के आश्रम को जाते हुए एक अद्भुत चरित देखा कि हरे घोड़ों के रथ पर सवार, देवांगनाओं से सेवित इन्द्र आकाश में दीप्तिमान है। देव-गणों वरुणी स्तुति कर रहे हैं और वह शरभंगजी से बातें कर रहा है। श्रीरामजी को आते देखकर इन्द्र शीघ्र वहाँ से चल दिया कि अभी श्रीरामजी न देख पावें, रावण-वध के पीछे दर्शन करूँगा। तब श्रीरामजी मुनि के पास भाये। स्वागत हो जाने पर श्रीरामजी ने इन्द्र के जाने का कारण पूछा। तब मुनि ने कहा कि मैंने अपनी वप तपस्या से ब्रह्मलोक जीत लिया है। इन्द्र मुझे वहाँ ले जाने के लिये भाये थे, पर जब मैंने सुना कि आप समीप आ गये हैं, तब मैंने यह निश्चय किया कि आप सरीखे प्रतिष्ठि के दर्शन बिना ब्रह्मलोक न जाऊँगा।

(३) 'चितवत पंथ रहेवँ'—बहुत काल से राह देखता था, अब आपके दर्शन पाने से छाती ठंडी हुई; यथा—“देखि राम छवि नयन जुवाने।” (दो० १) ; यह भी दिखाया कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति से श्रीरामजी के दर्शन बहुत भेट हैं।

(४) 'नाथ सकल साधन मैं दीना'—यथा—“मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किये।” (दो० १) ; वही भाव यहाँ भी है। इनके साधन तो बहुत थे, वन्हींसे इन्होंने ब्रह्मलोक-पर्यन्त जीत लिया था। फिर भी अपनेको सब साधन-हीन कहते हैं, क्योंकि प्रभु के दर्शनों की अपेक्षा सब साधन नहीं के समान हैं; अर्थात् अवि अल्प हैं। साधन परिमित होते हैं और प्रभु अपरिमित हैं। अतः, उनकी प्राप्ति वन्हीं की कृपा से होती है, साधनों से नहीं। कृपा का अधिकारी दीन है। इसलिये कहते हैं—“कोन्हीं कृपा जानि जन दीना।” कहा भी है—“जब लागि मैं न दीन दयाल तैं मैं न दास तैं स्वामी ॥” (वि० ११३)।

(५) 'निज मन राखेहु जन मन चोरा।'—दर्शन देने का मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि यह तो आपका प्रण ही है; यथा—“येहि दरबार दीन को आवर, रोति सदा चलि आई।” (वि० ११५) ; अतः आप अपने स्वभाव से ही ऐसा करते हैं। 'जन मन चोरा'—यहाँ तो यह प्रत्यक्ष हो गया कि शिवजी के मन को चुरा लिया, कवि को खोजे न मिला, इसलिये उन्होंने 'मानव' के ही रत्न से काम चलाया। पहले 'संकर मानस राज मराता।' कहकर तब 'जन मन चोरा' कहा गया, क्योंकि चोरी खोजनी थी। मन ही चंचलता का कारण है। आप कृपा करके उसे ही चुरा लेते हैं कि भक्ति एक-रस हो। 'देव' अर्थात् आप सबके निर्यता पर्व समर्थ हैं।

तब लागि रहहु दीन हित लागी । जप लागि मिलावँ तुम्हहि तनु त्यागी ॥६॥

जोग जज्ञ जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहँ देह भगति घर कीन्हा ॥७॥

येहि विधि सररचि मुनि सरभंगा । पैठे हृदय छाड़ि सब संगी ॥८॥

दोहा—सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद-तनु श्याम ।

मम-हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्रीराम ॥९॥

अर्थ—तबतक आप मुझ दीन के हित के लिये यहाँ रहिये, जबतक मैं शरीर छोड़कर आपसे (न)

मिलें ॥६॥ योग, यह, जप, तप जितने किये थे, वे सब प्रभु को समर्पण करके भक्ति का वरदान माँग लिया ॥७॥ इस प्रकार चित्ता रचकर शरभंगजी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर बसपर बैठे ॥८॥ श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ नील मेघ के-से श्याम शरीरवाले सगुण-रूप श्रीरामजी (आप) मेरे हृदय में निरंतर (सदा) वास कीजिये ॥८॥

विशेष—(१) 'तब लगि रहहु'—जैसे दोन को कृपा करके दर्शन दिये वैसे कुछ और ठहरिये । ठहरने के लिये निहोरा भी करते हैं कि इतना और मेरी प्रार्थना से कीजिये; यथा—“एष पन्था नरव्याघ्र ! सुहृत् पश्य ताव माम् । यावज्जामि गात्राणि जीर्णा त्वचमिवोरगः ॥” (वाल्मी ३।५।३०) ।

(२) 'जोग जहा जप तप जत कीन्हा ।'—पहले इन्हें सुकृत और उनके कल-रूप लोकों की वासना थी, किन्तु श्रीरामजी के दर्शनों से वह धुल गई । इसलिये उनसबों की भक्ति के लिये समर्पण कर दिया; यथा—“सब करि मागहि एक कल, राम चरन रवि होव ।” (च० दो० १२४) ; ऐसे ही विभीषणजी ने भी कहा है—“हर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो गही ॥ अत्र कृपात निज भगवि पावनी । वैहु'—(छं० दो० ७८) ।

(३) 'जेहि बिधि सर रजि'—स्थूल चित्ता-रचना के साथ ही सब साधन-रूपी लक्ष्मियों की भी चित्ता बना ली कि जल आयें, फिर उनकी वासना न रह जाय । 'झाड़ि सब संग'—क्योंकि हृदय में और भी वासना-रूपी विकारों के रहते प्रभु नहीं बसते; यथा—“जेहि सर काक कक बर सुकर क्यों मराल सँ आवत ।” (बि० १८५) ; इसलिये सुकृत एवं तज्य लोको की वासना तथा और भी भावाभाव की आसक्ति छोड़ बैठे ।

(४) 'सीता अनुज अमेत प्रभु'—भाव यह कि निर्गुण रूप से सदा बसते ही हैं; यथा—“सबके घर अंतर बसहु, जानहु भाव कुमाव ।” (च० दो० १५०) ; ऐसे ही हमारे हृदय में भी हैं, पर अब सगुण-रूप से बसिये । जलद आकार में रहता है, यहाँ हृदय ही आकार है । मेघ के साथ दामिनि रहती है, यहाँ श्रीसीताजी श्रीलक्ष्मणजी साथ हैं । वहाँ दामिनि निरंतर नहीं रहती, पर यहाँ निरंतर साथ रहने को माँगते हैं ।

अस कहि जोग अग्नि तनु जारा । रामकृपा बैकुंठ सिधारा ॥१॥

ताते मुनि हरि-छीन न भयऊ । प्रथमहि भेद भगति पर लयऊ ॥२॥

रिपि-निकाय मुनिवर-गति देखी । सुखी भये निज हृदय यिसेजी ॥३॥

अस्तुति करहि सकल मुनिवृंदा । जयति प्रनतहित करुना-रंदा ॥४॥

अर्थ—ऐसा कहकर योगाग्नि में शरीर जला दिया और श्रीरामजी की कृपा से बैकुंठ को चला दिये ॥१॥ इससे मुनि भगवान् में लोभ न हुआ ; क्योंकि उन्होंने प्रथम ही भेद-भक्ति का घर माँग लिया था ॥२॥ ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजी की यह (श्रेष्ठ) गति देखकर अपने हृदय में विशेष सुखी हुए ॥३॥ सभी मुनि-शृंगर स्तुति कर रहे हैं—“शरणागत-हितकारी करुणा-रंदा प्रभु की जय हो ” ॥४॥

विशेष—(१) 'राम कृपा बैकुंठ सिधारा'—मुनि ने अपने सब साधन तो भक्ति के यज्ञ में दे दिये, तब भक्ति के अनुसार ही भगवान् के सगुण रूप का ध्यान माँगा । भक्तों को बैकुंठवास नि

(२) 'जात रहेवँ विरंचि के धामा । ..'—ब्रह्मलोक-जाने की कथा वाल्मीकीय भा० सं० ५ में कही गई है—श्रीरामजी ने शरभंगजी के आश्रम को जाते हुए एक अद्भुत चरित देखा कि हरे घोड़ों के रथ पर सवार, देवांगनाओं से सेवित इन्द्र आकाश में दीप्तिमान है। देव-गणबर्ग उसकी स्तुति कर रहे हैं और वह शरभंगजी से बातें कर रहा है। श्रीरामजी को आते देखकर इन्द्र शीघ्र वहाँ से चल दिया कि अभी श्रीरामजी न देख पायें, रावण-वध के पीछे दर्शन करूँगा। तब श्रीरामजी मुनि के पास भाये। स्वागत हो जाने पर श्रीरामजी ने इन्द्र के जाने का कारण पूछा। तब मुनि ने कहा कि मैंने अपनी व्रत तपस्या से ब्रह्मलोक जीत लिया है। इन्द्र मुझे वहाँ ले जाने के लिये भाये थे, पर जब मैंने सुना कि आप समीप भा गये हैं, तब मैंने यह निश्चय किया कि आप सरीये अवस्थि के दर्शन बिना ब्रह्मलोक न जाऊँगा।

(३) 'चितवत पंथ रहेवँ ...'—बहुत काल से राह देखता था, अब आपके दर्शन पाने से छाती ठंडी हुई; यथा—“देखि राम छवि नयन जुझने।” (दो० १) ; यह भी दिखाया कि ब्रह्मलोक-को प्राप्ति से श्रीरामजी के दर्शन बहुत श्रेष्ठ हैं।

(४) 'नाथ सकल साधन मैं होना ...' ; यथा—“मन ज्ञान गुन गोतीव प्रभु मैं दीख जप तप का किये।” (दो० १) ; वही भाव यहाँ भी है। इनके साधन तो बहुत थे, वहाँसे इन्होंने ब्रह्मलोक-पर्यन्त जीत लिया था। फिर भी अपनेको सब साधन-हीन कहते हैं, क्योंकि प्रभु के दर्शनों की अपेक्षा सब साधन नहीं के समान हैं; अर्थात् अति अल्प हैं। साधन परिमित होते हैं और प्रभु अपरिमित हैं। अतः, उनकी प्राप्ति वहाँ की कृपा से होती है, साधनों से नहीं। कृपा का अधिकारी दीन है। इसलिये कहते हैं—“कीन्हीं कृपा जानि जन दीना।” कहा भी है—“जब लागि मैं न दीन दयाल तैं मैं न दास तैं स्वामी ॥” (वि० ११३)।

(५) 'निज पन राखेहु जन मन चोरा।'—दर्शन देने का मैं कुतश्च नहीं हूँ, क्योंकि यह तो आपका प्रण ही है; यथा—“येहि दरबार दीन को आदर, रोति सदा चलि आई।” (वि० ११५) ; अतः आप अपने स्वभाव से ही ऐसा करते हैं। 'जन मन चोरा'—यहाँ तो यह प्रत्यक्ष हो गया कि शिवजी के मन को चुरा लिया, कवि को खोजे न मिला, इसलिये इन्होंने 'मानस' के ही रतेप से काम चलाया। पहले 'छंकर मानस राज मराला।' कहकर तब 'जन मन चोरा' कहा गया, क्योंकि चोरी योजनी थी। मन ही चंचलता का कारण है। आप कृपा करके उसे ही चुरा लेते हैं कि भक्ति एक-रस हो। 'देव' अर्थात् आप सबके निर्यंता एवं समर्थ हैं।

तब लागि रहहु दीन हित लागी । जब लागि मिलउँ तुम्हहि तनु त्यागी ॥६॥
जोग जज्ञ जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहँ देख भगति घर छीन्हा ॥७॥
येहि पिघि सररचि मुनि सरभंगा । बैठे हृदय छाड़ि सब संग्गा ॥८॥

दोहा—सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम ।

मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्रीराम ॥८॥

अर्थ—तबतक आप मुझ दीन के हित के लिये यहाँ रहिये, जबतक मैं शरीर छोड़कर आपसे (न)

मिलें ॥६॥ योग, यज्ञ, जप, तप जितने किये थे, वे सब प्रभु को समर्पण करके भक्ति का वरदान माँग लिया ॥७॥ इस प्रकार चिता रचकर शरभंगजी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर वसपर बैठे ॥८॥ श्रीवीठाजी और श्रीलक्ष्मणजी ने साथ नील मेघ के-से श्याम शरीरवाले सगुण-रूप श्रीरामजी (बाप) मेरे हृदय में निरंतर (सदा) वास कीजिये ॥९॥

विशेष—(१) 'तब लगि रहहु'—जैसे दीन को कृपा करके दशन दिये वैसे कुछ और ठहरिये । ठहरने के लिये निहोरा भी करते हैं कि इतना और मेरी प्रार्थना से कीजिये; यथा—“एष पन्था नरव्याघ्र ! सुहृत् पश्य तात मम । यावज्जहामि गात्राणि जीर्णा त्वचभिवोरगः ॥” (वात्मी० ३।५।३०) ।

(२) 'जोग जज्ञ जप तप जव कीन्हा ।'—पहले इन्हें सुकृत और उनके फल-रूप लोकों की वासना थी, किन्तु श्रीरामजी के दर्शनों से वह छुल गई । इसलिये उनसबों को भक्ति के लिये समर्पण कर दिया; यथा—“सब करि मागहि एक फल, राम चरन रति होव ।” (अ० दो० १२६) ; ऐसे ही विभीषणजी ने भी कहा है—“वर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ अग्र कृपाश निज भगति पावनी । वैद्व” (सु० दो० ४८) ।

(३) 'जेहि विधि सर रचि'—स्थूल चित्रा-रचना के साथ ही सब साधन-रूपी लक्षद्वियों की भी चिता बना ली कि जल जायँ, फिर उनकी वासना न रह जाय । 'बाहि सब संग'—क्योंकि हृदय में और भी वासना-रूपी विकारों के रहते प्रभु नहीं वसते; यथा—“जेहि सर काक फंक वन सूकर क्यों मराल वह आवत ।” (वि० १८९) ; इसलिये सुकृत पूर्व तज्य लोकों की वासना तथा और भी भावाभाव की आसक्ति छोड़ बैठे ।

(४) 'सीता अनुज समेत प्रभु'—भाव यह कि निर्गुण रूप से सदा वसते ही हैं; यथा—“सबके घर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव ।” (अ० दो० २५०) , ऐसे ही हमारे हृदय में भी हैं, पर अब सगुण-रूप से वसिये । जलव आकार में रहता है, वहाँ हृदय ही आकार है । मेघ के साथ दामिनि रहती है, वहाँ श्रीवीठाजी श्रीलक्ष्मणजी साथ हैं । वहाँ दामिनि निरंतर नहीं रहती, पर वहाँ निरंतर साथ रहने को माँगते हैं ।

अस कहि जोग अग्नि तनु जारा । रामकृपा वैकुण्ठ सिधारा ॥१॥

ताते मुनि हरि-लीन न भयऊ । प्रथमहि भेद भगति पर लयऊ ॥२॥

रिपि-निकाय मुनिधर-गति देखी । सुखी भये निज हृदय घिसेखी ॥३॥

अस्तुति करहि सकल मुनिबृंदा । जयति प्रनतहित कर्त्तना-कंदा ॥४॥

अर्थ—ऐसा कहकर योगाग्नि में शरीर जला दिया और श्रीरामजी की कृपा से वैकुण्ठ को चल दिये ॥१॥ इससे मुनि भगवान् में लीन न हुए; क्योंकि उन्होंने प्रथम ही भेद-भक्ति का वर माँग लिया था ॥२॥ ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजी की यह (श्रेष्ठ) गति देखकर अपने हृदय में विशेष सुखी हुए ॥३॥ सभी मुनि-युग्म स्तुति कर रहे हैं—“शरणागत-हितकारी कर्त्तनाकंद प्रभु की जय हो ” ॥४॥

विशेष—(१) 'राम कृपा वैकुण्ठ सिधारा'—मुनि ने अपने सब साधन तो भक्ति के बदले में दे दिये, तब भक्ति के अनुसार ही भगवान् के सगुण रूप का ध्यान माँगा । अर्को को वैकुण्ठवास मिलता है,

यथा—“यान्ति मद्याजिनोऽपिमाम् ।” (गीता १।२५) ; इसीसे वैकुण्ठ गये । भगवान् अस्मेय वैभवावते हैं, इससे परिमित साधनों के फल-रूप नहीं हैं, अतएव उनकी ही कृपा से उनकी प्राप्ति कही गई । उनके दर्शन भी उनकी ही कृपा से हुए ; यथा—“कीन्ही कृपा जानि जन दीना ।” और वैकुण्ठ की प्राप्ति भी ; यथा—“राम कृपा वैकुण्ठ सिधारा ।”

(२) ‘ताते मुनि हरि लीन’—पहले लीन होने की इच्छा थी, जैसे कि योगाग्नि से शरीर त्यागने पर वैयर्थ्य-मुक्ति मिलती है ; जिसे सोहमस्मि-वृत्ति से साक्षात्कार करने का विधान उत्तरकांड के ज्ञान-दीपक में कहा गया है । पर जब श्रीरामजी के दर्शन हुए तब इनके दर्शनानंद के आगे उस मुक्ति के सुख की कीका समझकर इसी रूप की नित्य-प्राप्ति के लिये वैसा ध्यान भौंगा ; यथा—“जिन्हके मन मगन भये हैं रस सगुन, विन्हके लेखे अगुन मुकुति कबनि ।” (गो० भा० ५) ; फिर उसी निश्चय के अनुसार गति हुई ; यथा—“कतुमयः पुरुषो यथा मत्तुरसिंल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कर्तुं कुर्वीत ॥” (शं० १।१।१) ; अर्थात् यह पुरुष निश्चयमय है, इस लोक में पुरुष जैसा निश्चयवाला होना है, वैसा ही यहाँ से जाकर होता है, इसलिये वह यहीं पक्का निश्चय करे ; यथा—“यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते क्लेशवरम् । त एमेवैति कीन्तेय सदा ब्रह्मभाववितः ॥” (गीता ८।१) ; ‘प्रथमहि भेद भगति सर लयक ।’—कैवल्य मुक्ति में अभेदत्व है ; यथा—“ओ त ताहि तोहि नहि भेदा । बारि लोचि इव गावहि वेदा ॥” (शं० शं० १।१०) ; क्योंकि उसमें ‘अहं ब्रह्मास्मि’ की अभेद भावना होती है, जिससे ब्रह्म की साधन्य-प्राप्ति को तत्कालीन होना कहा जाता है । पर इन्होंने सगुण-रूप की ध्यान-पूर्वक भेद-भक्ति मोंगी कि जिसमें परिकर रूप से भगवान् के साथ रहें ; यथा—“सोऽनुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपरिचिता ॥” (शं० १।१) ; सगुण-वपासक कैवल्य मोक्ष नहीं चाहते ; यथा—“सगुन वपासक मोक्ष न लेहो । विन्ह कहें राम भगति निज वेहो ॥ ताते उमा मोक्ष नहि पावा । दसरथ भेद भगति मन लावा ॥” (शं० शं० १।१०) ।

(३) ‘रिचि-निकाय मुनिवर-गति देखी ।’—‘गति देखी’—हरिरूप धारण किये हुए वैकुण्ठ जाते सवने देखा, जैसा कि गृध्रराज के प्रसंग में कहा गया है—“गीब वेद तजि धरि हरिरूपा । भूवन बहु पटवीत अनूपा ॥” (शं० १।१) ; इत्यादि । ‘सुखी भय’—पहले ब्रह्मलोक-यात्रा पर ही सुखी हुए थे, अब वैकुण्ठ जाते देखकर विशेष सुखी हुए । यह भी दिखाया कि शरभंगजी सर्व-भिय थे । इसीसे इनकी उत्तम गति पर सवने आनंद माना ।

(४) ‘अस्तुति करि’—व्यर्थ ‘रिचि निकाय’ और ‘यहाँ’ के ‘मुनिवृंदा’ से वास्तवीय आ० स० ६ में कहे हुए अनेक वृत्तिवाले श्रवणियों को सूचित किया । पुनः ‘प्रनतहित करना कंदा’ से यहाँ की स्तुति भी सूचित की ; यथा—“तत्तत्त्वा शरणार्थ वा शरण्यं समुपस्थिताः । परिपालय नो राम वदन्मानान्निशापरेः ॥ परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते । परिपालय नः सर्वान्राक्षसेभ्यो नृवामज ॥” (वाल्मी० १।१।२०-२१) । इन श्लोकों से मुनियों ने प्रणत हो कर अपने हित के लिये प्रभु से कल्याण करने के लिये स्तुति की है ।

“वरनि सुतीक्ष्ण प्रीति पुनि”—प्रकरण

पुनि रघुनाथ चले बन आगे । मुनिवर - वृंद विपुल संग लागे ॥५॥
अस्थि - समूह देखि रघुराया । पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥६॥

जानन हूँ पृथ्वि कस स्वामी । सपदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥७॥

निसिचर-निकर सकल मुनि खाये । मुनि रघुवीर नयन जल छाये ॥८॥

दोहा—निसिचर हीन करलँ महि, मुज उठाइ पन कीन्ह ।

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥९॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी फिर आगे वन को चले, मुनि-श्रेष्ठों के बहुल-से समूह घाय हो लिये ॥१॥ हड्डियों के ढेर देखकर श्रीरघुनाथजी को बड़ी दया लगी और उन्होंने मुनियों से पूछा (कि यह हड्डियों का ढेर कैसा है ?) तब मुनियों ने कहा कि हे स्वामी ! आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं, अब: जानते हुए भी कैसे पूछते हैं ? ॥१-७॥ निराश्र-समूह ने सब मुनियों को खा डाला है (इन्हीं मुनियों की हड्डियों का यह ढेर है), यह सुनकर रघुवीर श्रीरामजी के नेत्रों में जल भर आया ॥८॥ (तब श्रीरामजी ने) मुजा घटाकर प्रतिष्ठा की कि मैं पृथिवी को राज्यों से रहित कर दूँगा । पुनः आपने समस्त मुनियों के आश्रमों में जा-आकर सबको सुख दिया ॥९॥

विशेष—(१) 'मुनि रघुनाथ चले...'—'मुनि' शब्द से दूसरे प्रसंग का प्रारंभ जनाया कि श्रीअत्रिजी के यहाँ से चलेकर शरभंगजी के यहाँ कुछ ठहरे थे; यथा—“तब लगी रहहु दीन हित लागी ।” (दो० •); अब पुनः श्रीरामजी श्रीसुतीक्ष्णजी के वन को चले ।

(१) 'मुनिवर वृंद विपुल संग लागे ।'—क्यों संग लगे ? (क) आगे के अस्थि-समूह दिखाने और दुःख सुनाने की इसी राह से लिवा ले चले; यथा—“एतदर्थं महातेजा महेंद्रः पाकरासनः ॥ शरभंगाश्रमं मुण्यमाजगाम पुरंदर । आनीतस्त्वमिर्मवेशमुपायेन महर्षिभिः ॥” (व० १० १३०-१५); अर्थात् अगस्त्यजी ने श्रीरामजी से कहा है कि... इन्हीं पापी राज्यों के वध के लिये, आपको महर्षि लोग सपाय करके इधर लाये हैं । (ख) अपने-अपने आश्रमों पर ले जाते और आविश्य सरकार करने के लिये; यथा—“सकलमुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ।” यह आगे कहा है । (ग) कुछ पहुँचाने और इसी मिस से शोभा देखने के लिये भी; यथा—“रासहि देखि एक अनुरागे । चितवच चले जाहि संग लागे ॥” (अ० दो० १११) ।

पूर्व श्रीचित्रकूट से अत्रि-आश्रम तक बहुत मुनि थे; यथा—“सकल मुनिन्ह सन विश कराई ।” (दो० १); फिर बीच में विराध के भय से न रहते थे । इधर शरभंगाश्रम से अगस्त्य-आश्रम तक भी बहुत रहते हैं, इसीसे 'वृंद विपुल' कहा गया है ।

(३) 'अस्थि समूह देखि...'—एक-दो हड्डियाँ होवों तो स्वामाविक जानकर न पूछते । समूह देखकर ही पूछा, क्योंकि यह देखकर 'अति दया' लगे । पुनः पूछकर नीति का पालन भी किया, क्योंकि बिना अपराध प्रकट किये किसीको दुँड न देना चाहिये, राज-नीति-पालन के सम्बन्ध से 'रघुराया' कहा ।

(४) 'सपदरसी सब अंतरजामी'—‘सपदरसी’ से जनाया कि जो कुछ हुआ आप जानने ही हैं । ‘अंतरजामी’ से सबके भीतर की बात भी जानना सूचित किया कि हमलोगों को चाहते हैं, वह भी आप जानने

ही हैं। 'नयनजल छाये'—अर्थात् करुणा का उदय हुआ, जिससे तुरन्त आश्रितों के दुःख दूर करते हैं, यथा—“जे नाथ करि करुना बिसोके त्रिविध दुख ते निर्वहे ।” (८० दो० १२) ।

(५) 'निशिचर हीन करउँ महि, भुज ...'—पृथिवी-भर को निशाचर-हीन करने के लिये कहा, क्योंकि—“निशिचर निकर सकल मुनि खाये ।” यह सुन चुके हैं। 'भुजठठाइ'—ऐसी प्रतिष्ठा की रीति है, इससे हृदयार्थ सत्यता प्रकट की जाती है; यथा—“चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई । सत्य कहव दोउ भुजा ठठाई ॥” (बा० दो० ११७) ; “प्रन बिबेह कर कहहि हम, भुजा ठठाइ बिघाज ॥” (बा० दो० १४३), इस तरह मुनियों को हृदय भरोसा दिया ।

(६) 'जाइ जाइ सुख दीन्ह'—जिसकी जैसी अधिक अभिलाषा थी, उन्हें यहाँ इतने अधिक दिन रहे । सबके यहाँ ठहरते हुए १० वर्ष बिता दिये ; कहीं १० मास, कहीं एक वर्ष, कहीं ४ महीने और कहीं ३, ५, ६ महीने रहे । किसी के यहाँ दोबारा भी गये, वह भी 'जाइ-जाइ' कहकर जना दिया । बारम्बार ३।११। २२-२७ में विस्तार से कहा है, वह सब कुछ इतने ही में जना दिया ।

मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना ॥१॥

मन-क्रम - वचन राम - पद - सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥२॥

प्रभु - आगमन अधन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥३॥

हे विधि दीनबंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहहि दया ॥४॥

सहित अनुज मोहि राम गोसाईं । मिखिहहि निज सेवक की नाई ॥५॥

मोरे जिय भरोस हठ नाहीं । भगति विरति न जान मन माहीं ॥६॥

नहि सतसंग जोग जप जागा । नहि हठ चरन-कमल अनुरागा ॥७॥

शब्दार्थ—आतुर=शीघ्रता, सीधे डार्कठा से । देवक=देव का; 'क' मिथिला भाँव का प्रत्यय है ।

अर्थ—अगस्त्य मुनि का सुजान शिष्य जिनका नाम सुतीक्ष्ण था, जिनकी भगवान् में प्रीति थी ॥१॥ वे मन, वचन, कर्म से श्रीरामजी के सेवक थे । उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था ॥२॥ उन्होंने प्रभु का आगमन जैसे ही सुना वैसे ही मनोरथ करते हुए शीघ्रता से दौड़ पड़े ॥३॥ हे विधावा ! क्या दीनबंधु श्रीरघुनाथजी मुझ से शठ पर दया करेंगे ? ॥४॥ गोस्वामी श्रीरामजी भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ मुझसे अपने निज (खास) सेवक की तरह मिलेंगे ? ॥५॥ मेरे जी में हठ भरोसा नहीं है, (क्योंकि) हृदय में भक्ति, वैराग्य और ज्ञान कुछ भी नहीं है ॥६॥ न सतसंग, जोग, जप, यज्ञ ही है और न (स्वामी के) चरण-कमलों में हठ अनुराग ही है ॥७॥

विशेष—(१) 'मुनि अगस्ति कर ...'—गुरु संबंध कहकर विरक्ति सूचित करते हुए उनकी वड़ाई की । 'नाम सुतीक्ष्ण'—अगस्त्यजी के बहुत-से शिष्य हैं, उनमें ये श्रोतुतीक्ष्ण नाम के हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण (सूक्ष्मदर्शनी) है । फिर गुण कहते हैं—“रति भगवाना” । भगवान् के किस रूप के उपासक हैं और कैसी वृत्ति के हैं ? यह—“मन क्रम वचन राम-पद-सेवक ।” कहकर स्पष्ट किया । 'सपनेहु आन ...' से इनकी अनन्यता कही; यथा—“भोर दास कहाइ नर आसा । कहइ त कहहु कहा पिरवासा ॥” (८० दो० ४५) ।

(२) 'प्रभु आगवन श्रवन ...'—'धावा' मात्र कहा गया, इससे जान पड़ता है कि वे आगमन सुनते समय खड़े थे, वैसे ही दौड़ पड़े। बैठे होते तो बठना कहा जाता; यथा—“पुलकित गात्र भ्रष्टि पठि धाये।” (दो० १); “मुनत भगति तुरत पठि धाये।” (दो० १३)। वे लोग बैठे थे, इससे ठठकर दौड़े।

(३) 'हे विधि दीनबंधु...'—मन में विचारते हैं कियों तो मैं शठ हूँ, पर दीन हूँ और श्रीरघु-नाथजी दीनबंधु हैं, इससे ही समझ है कि दया करेंगे। हे विधि ! यह मनोरथ करने की रीति है। प्रज्ञा विधानकर्त्ता हैं और सबकी बुद्धि के देवता हैं, इससे मनचाही बात इनके समक्ष कही जाती है, इसका यह आशय नहीं है कि वे विधि की वपासना करते हैं।

बाल्मीकिजी के कहे हुए १४ स्थानों में—“गुन तुम्हार समुम्ह निज दोषा ...” (प्र० दो ११०) के ११ वें स्थान में सुवीक्षणजी की इस समझ की स्थिति कही जा सकती है।

(४) 'मोरे जिय भरोस...'—यदि कांड-त्रय-सम्पन्न होता तो कुछ आशा भी होती, में वैसा भी नहीं हूँ। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान कहकर तीनों कांड सुखित किये। क्योंकि विहित कर्म के अनुष्ठान का फल ही वैराग्य है; यथा—“निज निज करम निरव भुवि रीती ॥ यहिकर फल मन विषय विरागा ॥” (दो० १५)।

(५) 'नहि सतसंग जोग अप जागा।'—ये सब भक्ति के साधन हैं, यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई।” (दो० १); भर्त्ता भक्ति-भ्रष्टि के साधन मुझमें नहीं हैं। यदि श्रीरामजी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, तो सभी सद्गुण स्वयं आ जाते हैं, वह भी नहीं है। अथवा पूर्वार्द्ध में साधन कहकर उत्तरार्द्ध में स्वाभाविक एवं कृपासाध्य भक्ति का भी निराकरण किया; यथा—“तामस तनु कुछ साधन नाहीं। प्रीति न पक्षरोज मन माहीं ॥” (सु० दो० १)।

एक धानि कदना - निधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की ॥८॥
होईहैं सुफल आजु मम लोचन। देखि बदन-पंकज भव-मोचन ॥९॥
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥१०॥
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि सूझा। को मैं बखेडैं कहाँ नहि बूझा ॥११॥
कषहुँक फिरि पाछे पुनि जाई। कषहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥१२॥
अविरल प्रेम - भगति मुनि पाई। प्रभु देखैं तरु - ओट लुकाई ॥१३॥

शब्दार्थ—विदिसि (विदिशा) = चारों ओर—अग्नि, वैश्वदेव, वायव्य और ईशान।

अर्थ—कदवानिधान श्रीरघुनाथजी की यह एक (मुख्य) धानि (आदत्त) है कि जिसे और किसी का आश्रय (पर्य भरोसा) नहीं, वह उन्हें प्यारा है ॥८॥ जन्म-मरण के छुड़ानेवाले सुखरुमत को देख-कर आज मेरे नेत्र सुकल होंगे ॥९॥ वे ज्ञानी मुनि परिपूर्ण प्रेम में निमग्न हैं, हे भवानी ! उनकी वह दशा कही नहीं जा सकती ॥१०॥ उन्हें (पूर्व आदि चारों) दिशा, विदिशा और मार्ग (कुछ भी) नहीं सुझते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ—यह भी नहीं जान पड़ता ॥११॥ कभी लौटकर फिर पोछे जाने लगते हैं और कभी प्रभु के मुख गा गाकर नाचने लगते हैं ॥१२॥ मुनि को अविरल (सधन-भविच्छन्न प्रमाम्भिक प्राप्त है, प्रभु वृत्त की आइ में छिपकर देख रहे हैं ॥१३॥

विशेष—(१) 'एक बालि कहना'—अर्थात् प्रभु की प्राप्ति में दीनता और अनन्यता ही साधन हैं। दीनता से प्रभु की कदवा होती है और अनन्यता से प्रियत्व। श्रीगुणद्विषजी में ये ही दोनों बातें हैं; यथा—“इ विधि दीनबंधु रघुराया ।” इसमें अपनी दीनता सूचित की है और—“सपनेहुँ जान भरोष न देवक” एवं—“सो प्रिय जाके गति न जान की ।” से अनन्यता कही है। इस बालि का प्रमाण श्रीगुरु-वचन है; यथा—“समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥” (कि० दो० २); “होइहुँ सुफल आजु ”; यथा—“करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाइ ॥” (बा० शो० २१४); “निज प्रभु बदन निहारि निहारो । लोचन सफल करवँ सरगारी ॥” (व० दो० ७४); आज हमारे नेत्रों के होने का श्रेष्ठ फल मिलेगा। इस कथन से मुनि का प्रभु की बालि में विश्वास और अपनी अनन्यता में उनकी दृढ़ता प्रकट हुई।

(२) 'निर्भर प्रेम मगन'—मुनि जानी हैं, इसीसे परिपूर्ण प्रेम है; क्योंकि—“सोइ न राम प्रेम बिनु जानू ।” (बा० शो० २०९); “बदन पंकज” के स्मरण करते एवं उसके ‘भव मोचन’ माहात्म्य को समझकर निर्भर प्रेम में मुनि मग्न हो गये। वस वशा को श्रीशिवजी अक्षय कहते हैं। श्रीशिवजी प्रेम-वशा के छाता हैं; यथा—“प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ।” (बा० शो० १८४); इसीसे प्रेम-प्रसंग मानों इन्हीं के बाँटे पड़ा है; यथा—“बार बार प्रभु बहहि ठावा । प्रेम मगन तेहि ठव न भावा ॥ प्रभु कर पंकज कपि के सोचा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥” (सुं० शो० ३९); “वसा जोग जप वान वप, नाना व्रत मख नैम । राम कृपा नहि करहि तसि, लखि निष्कवच प्रेम ॥” (जं० शो० ११९); “सुख सिधा सो सुख वचन मन ते मिल जाग जो पावई ॥” (व० शो० ४) इत्यादि।

(३) 'दिशि अदरविदिशि'—सूझना नेत्रों का विषय है; यथा—“लोचन सहस्र न सूझ सुमेरु” (बा० शो० २६४) और बूझना बुद्धि (हृदय) का विषय है; अर्थात् भीतर और बाहर, दोनों प्रकार की इन्द्रियों में विह्वलता है। इनके नेत्र और मन दोनों लुभाये हुए हैं; यथा—“बालक वृंद देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥” (बा० शो० २१८); दिशा-विदिशा से पंथ का न सूझना और इससे भी अपनापन का भूलना विशेष है। अतः, उत्तरोत्तर विह्वलता अधिक हो होती गई। आगे उस प्रेम की दशा कहते हैं।

(४) 'कबहुँक फिरि पाछे'—अविरल प्रेम—यही अविच्छिन्न प्रेमाभक्ति के लक्षण हैं; यथा—“एवं व्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या आत्मानुरागे द्रुतचित्तवचनैः । इक्षत्ययो रोदिति रौति गायत्युद्मादयन्त्ययति लोकवाहः ॥” (भाग० ११।१।४०) । “निशम्य कर्माणि गुणाननुत्पन्नीर्याणि कीला वजुभिः फ्रवानि । यदाऽतिदुर्षोऽनुलकाभगद्गद प्रोक्तं उद्गायति रौति नृत्यति ॥” (भाग० ७।७।१४) । “वाग्माद्गदा प्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति फणिक । विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥” (भाग० ११।१।४१) ।

(५) 'प्रभु देखहि वरु ओट लुकाई'—मुनि प्रेम में मग्न हैं और प्रभु भाव के ही गाढ़ हैं। अतः, ओट से देख रहे हैं कि यदि मुनि मुझे देख लेंगे, तो फिर यह नृत्य न करेंगे, रंग में भंग हो जायगा। जैसे माता-पिता छिपकर बच्चों के कौतुक देखते हैं; वैसे प्रभु इनका नृत्य देख रहे हैं। यहाँ 'वरु ओट', 'पुलवाड़ी में' 'लता ओट' और बालि के युद्ध में 'बिटप ओट' कहा है। क्योंकि शांत-रस में 'वरु', अंगार में 'लता' और वीररस में 'बिटप' कहा जाना साहित्यिक कुराजता है।

अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव-भीरा ॥१४॥
मुनि मग मोंक अचख होइ बैसा । पुलक सरीर पनस-फल जैसा ॥१५॥

तव रघुनाथ निकट चलि आये । देखि दसा निज जन मन भाये ॥१६॥
 मुनिहि राम बहु भौंति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥१७॥
 भूप-रूप तव राम दुरावा । हृदय चतुर्भुज रूप देखावा ॥१८॥
 मुनि अकुलाह उठा तव कैसे । बिकल हीन मनि फनिबर जैसे ॥१९॥

शब्दार्थ—मौक्तिक = मुक्ति, मोक्ष । बैसा = बैठा ; यथा—“अंगद दोष दसानन बैसे ।” (अ० दो० १८) ; यह ‘विश’ चातु से निपट रहा है, जिसका बैठना अर्थ होता है । पनस = फटहल । दुरावा = द्विषाया । जगावा = ध्यान-वृत्ति छुड़ाई ; यथा—“छूटि सभाधि संसु तव जाये ।” (बा० दो० ८३) ।

अर्थ—जन्म-मरण के भय को हरनेवाले रघुबीर श्रीरामजी अत्यंत प्रेम देखकर मुनि के हृदय में प्रकट हो गये ॥१६॥ मुनि मार्ग में अचल (स्थिर) होकर बैठ गये, उनका शरीर फटहल के फल की तरह प्रकट हो गया, (अर्थात् फटहल-फल के ऊपरी कोंठों की तरह उनके रोंप खड़े हो गये) ॥१७॥ तब श्रीरघुनाथजी समीप चले आये, अपने भक्त की दशा देखकर मन में प्रसन्न हुए ॥१८॥ मुनि को श्रीरामजी ने बहुत प्रकार से जगाया (ध्यान छुड़ाने का यत्न किया), पर वे ध्यान से उत्पन्न सुख को प्राप्त हैं ; इससे न जागे ॥१७॥ तब श्रीरामजी ने भूप-रूप (राज-रूप) को द्विषा लिया और (उसके बदले) मुनि के हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाया ॥१८॥ तब मुनि कैसे व्याकुल हो उठे, जैसे श्रेष्ठ स्वर्ण मणि-हीन होने पर व्याकुल हो जाय ॥१९॥

विरह—(१) ‘अतिसय प्रीति देखि.....’—प्रभु का यह नियम है ; यथा—“जाके हृदय भगवि जखि प्रीथी । प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रोथी ।” ; “प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ।” (बा० दो० १८३) ; अतएव मुनि के अत्यन्त प्रेम पर प्रकट हो गये । पुनः यह भी नियम है—“बचन करम मन मोरि गवि, भजन करहि निःकाम । विन्ह के हृदय कमल सहै, सदा करै विभाम ।” (दो० १६) ; ये सब अंग भी मुनि में हैं ; यथा—“मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहु ध्यान भरोस न देखक ॥” “भनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धरि राम । सम हिय गगन इंदु इव, बहहु सदा निःकाम ॥” “निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी ।” । प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है ; यथा—रामहि केवल प्रेम पियारा (बा० दो० १३६) ; इन्हीं कारणों से उनके हृदय में प्रभु की प्रकट होते ही बना । मुनि अंतर्दृष्टि हो गये थे, इससे श्रीरामजी उनके हृदय में ही प्रकट हो गये ; पर ध्यान द्वारा दर्शन देने-मात्र में प्रभु की संतोष नहीं हुआ, अतएव फिर निकट चलकर उन्हें और अधिक सुख देंगे । विलाप के कारण मुनि के संतोष के लिये पहले हृदय में ही दर्शन दिये ।

(२) ‘हरन भव भीरा’—यह हृदय के ध्यान-दर्शनों का फल कहा गया ।

(३) ‘पनस फल जैसा’ अर्थात् शरीर-भर के रोंप खड़े हैं, फटहल के भीतर रंस भरा होता है, वैसे मुनि के हृदय में प्रेम-रस पूर्ण है ।

(४) ‘तव रघुनाथ निकट चलि....’—पहले मुनि प्रेम में विह्वल हो थे, पर अंतर्निः सुखी या, जब ध्यान में आते हैं तब और भी निकट चले आये । प्रधानता के कारण ‘रघुनाथ’ मात्र कहा गया है, पर तीनों मूर्तियाँ हैं ; यथा—“आगे देखि राम तनु रयाया । सोवा अनुज धरि ॥

धामा ॥” यह भागे कहा है। बाहरी रूप से चलकर आये, तब निकट से दशा अक्षी तरह देखने में आई। ‘देखि’ अर्थात् वह दशा देखते ही बनती है, कहने में नहीं आती। पूर्व कहा ही है—“कहि न जाइ सो दसा भवानी।” अन्यत्र भी कहा है; यथा—“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् ॥५१॥ गूढाभादन-
वत् ॥५२॥” (नारदनचिन्तन) ।

‘मुनिहिराम बहु भौंति जगावा।’—ऊँचे स्वर से पुकारा, हाथ पकड़कर हिलाया, इत्यादि। ‘जाग न ध्यान जनित सुख’; यथा—“सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वुद्धिमाह्वयतेन्द्रियम्। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥” (गीता १।११-१०) । तथा—“भगवद्दर्शनाद्वाढ्याप्यर्थाकुलेक्षणः, पुलकाञ्चिताङ्ग और्ल-
ठ्यान्तामुधन्तोदितोऽपि सः ॥” (श्रीमद्भागवत ?) ।

(५) ‘भूप-रूप... हृदय चतुर्भुज...’—भूप-रूप=द्विभुज राम-रूप। चतुर्भुज=नारायण विष्णु-रूप। श्रीरामजी ने मुनि को जगाने के लिये और उनकी एकरूपानन्धता प्रख्यात करने के लिये, उनके हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया कि लोग इस अनन्यता का आदर्श देख लें; यथा—“प्रेम अमिय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर। मधि प्रगटे सुर-साधु हित, कृपाविधु रघुबीर ॥” (अ० दो० ११८) ; और यह भी सूचित किया कि वह चतुर्भुज-रूप भी हमारा ही है। भगवान् का राम-रूप परास्पर है; यथा—“बाहू राजन्य कृतः” (पुरुषसूक्त) ; अर्थात् परमात्मा का सर्व-कारण-रूप द्विभुज ही है; यथा—“द्विभुजः कुंडली रत्नमाला धीरो धनुर्धरः ॥” (रामतापनीय ४०) “मरीचि मंडले संस्थं बाणाधायुधलाङ्गितम्। द्विहस्तमेकवक्त्रं च रूपमायमिदं हरैः ॥” (श्रीनारदपंचात्र) ; “स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम्। परं तु द्विभुजं ज्ञेयम् ” (संकल्प्य सं० एवं चानंदसंहिता) । प्रथम सृष्टि की इच्छा से नरसंज्ञक व्यापक परमात्मा श्रीरामजी ने जल पेश किया। तब सद्यका नाम नार हुआ, जबमें वन्ही परमात्मा श्रीरामजी ने चतुर्भुज रूप से शयन किया, तब उनका नाम नारायण हुआ; यथा—“नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातन। नराज्जातामि वत्त्वानि नाराणीति विदुषुधाः ॥” (महाभारत) ; तथा—“तैर्युक्त भूयतां नरः ॥... इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः अतः ॥” (वागी० सू०) ; इत्यादि बहुत प्रमाण हैं। कुरान और याइविल में भी परमात्मा का नराकार ही रूप माना गया है।

भगवान् श्रीरामजी के ही चतुर्भुज आदि अभिप्राश-रूप हैं, तत्त्वतः अभेद हैं। स्वरूपानन्ध भक्त लोग एक ही रूप में निष्ठा करते हैं, पर अन्य रूपों से उनका द्वेष नहीं रहता। यहाँ मुनि का अकृता वठना अपने इष्ट-रूप के हटने पर है।

(६) ‘मुनि अकृताइ वठा .....’—पहले बैठ गये थे; यथा—“मुनिं मग साम् अचल हाइ बैसा ॥” यह पूर्व कहा गया था। अब वे अकृताकर वठ खड़े हुए। अकृताने का कारण आगे कहते हैं। ‘विकल हीन मनि...’; यथा—“मनि विना फनि जिये व्याकुल निहाल रे ॥” (वि० ६०) ; सर्प अपनी ही मणि चाहता है, वैसे ये अपने ही इष्ट-रूप को चाहते हैं। विना सद्यके व्याकुल हो गये।

परम अनन्ध सपासक भगवान् के एक ही रूप में अनन्ध होकर फिर रूपान्तर से प्रेम नहीं करते। जैसे भगवान् के ही नृसिंह-रूप धारण करने पर उन्हें शांत करने के लिये श्रीलक्ष्मीजी नहीं गईं। वे यह बोली कि ये हमारे इष्ट-रूप नहीं हैं, यद्यपि भगवान् ही हैं।

आगे देखि राम तनु श्यामा । सीता-अनुज - सहित सुखधामा ॥२०॥
 परेउ लकुट इव चरनन्दि लागी । प्रेम - मगन मुनिपर बड़भागी ॥२१॥
 भुज विसाल गहि लिये ठाई । परम प्रीति राखे घर लाई ॥२२॥
 मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक - तरुहि जनु भेंट तमाला ॥२३॥
 राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा । मानहुँ चित्र मॉझ खिलि काढ़ा ॥२४॥

दोहा—तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार ।

निज आश्रम प्रसु आनि करि, पूजा विविध प्रकार ॥१०॥

अर्थ—श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ सुख के स्थान श्याम-शरीर श्रीरामजी को आगे देखकर ॥२०॥ वड़े ही भाग्यवान् मुनिश्रेष्ठ प्रेम में मग्न होकर लकुटी (पतली छड़ी) की तरह गिरकर चरणों में लग गये ॥२१॥ श्रीरामजी ने अपनी लंबी भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़ी प्रीति से हृदय में लगाये रक्खा ॥२२॥ मुनि से मिलते हुए कृपालु श्रीरामजी ऐसे शोभित हो रहे हैं ; मानों सोने के वृक्ष से तमाल वृक्ष मिल रहा हो ॥२३॥ मुनि खड़े हुए श्रीरामजी के मुख के दर्शन कर रहे हैं । मानों चित्र (तस्वीर) में लिखकर उनकी आकृति काढ़ी गई हो (अर्थात् निमेष-रहित जड़ के समान शरीर हो गया, हिलता-डुलता नहीं) ॥२४॥ तब (फिर) मुनि ने हृदय में धैर्य धारण कर और बार-बार प्रभु के चरणों को पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में ला अनेक प्रकार से उनकी पूजा की ॥१०॥

विवेचन—(१) 'सीता-अनुज सहित सुख धामा ।'—पहले ध्यान-जनित सुख पाया था । फिर जब ध्येय रूप के दृष्ट जाने से दुखी हो गये थे । अब प्रत्यक्ष देयरकर पुनः सुखी हुए । यहाँ 'सुख धामा' कहने से अब प्रत्यक्ष मूर्ति के दर्शनों से अधिक सुख पाना सूचित किया ।

(२) 'परेउ लकुट इव चरनन्दि लागी । ...'—मुनि ने साष्टाङ्ग दण्डवत् की, लकुटी पतली छड़ी को कहते हैं, वैसे थे तपस्या आदि नियमों के क्लेश से दुखे हो गये थे । वैसे ही श्रीमद्वज्र भी विद्योग-कृपाये, अतः वहाँ भी कहा गया है; यथा—“भूतल परेउ लकुट की नाई ।” (पा० दो० १११), और पा० दो० १४७ चौ० ७. भी देखिये । बिना सहारे की लकुटी जैसे गिर पड़ती है वैसे ही मुनि चरणों पर गिर पड़े । 'प्रेम मगन मुनिपर बड़ भागी'—दृष्ट के समान गिरने का कारण प्रेम-मग्नता है और इसीसे ये 'बड़भागी' कहे गये । चरणों के सम्बन्ध में 'बड़भागी' पद सातों कांडों में आये हैं—“अतिशय बड़ भागी चरनन्दि लागी ।” (पा० दो० ११)—देखिये । इन चरणों के विमुख अभागी हैं ; यथा—“ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी ।” (वि० १४०) ।

(३) 'परम प्रीति राखे घर लाई ।'—'राखे' अर्थात् बड़ी देर तक हृदय में लगाये रहे ; यथा—“करत दंडवत लिये ठाई । राखे बहुवि बार घर लाई ।” (दो० ४१) ।

(४) 'मुनिहि मिलत अस सोह'—मुनि के दो मनोरथ थे—(१) “मिलिइहि निज सेवक की नाई ।” वह यहाँ पूरा हुआ ;—(२) “होइहि सुखल आहु मम लोचन । देखि बदन ”

वह भी आगे पूर्ण हुआ ; यथा—“राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा ।” कृपालु श्रीरामजी मुनि से मिल रहे हैं । सपना में वर्षा की ही समता नहीं, किंतु दोनों वृक्ष के समान जड़ हो गये हैं । ‘मोह कृपाला’—इसमें कृपालु की शोभा है कि जिनसे मिलने के लिये ब्रह्मादि सरसते हैं, वे मुनि को उठाकर आलिंगन कर रहे हैं, यह दोनों पर अत्यंत दया है, इसी में प्रभु को शोभा है ।

(५) ‘तब मुनि हृदय घोर घरि’—ऊपर कहा गया—“राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा । मानहैं चित्र मौक्त लिखि काढ़ा ॥” इसमें अधीरता स्पष्ट है । इसीसे यहाँ ‘घोर घरि’ कहा गया । यह मूर्ति ही ऐसी है कि देखकर लोग अधीर हो जाते हैं ; यथा—“मूर्ति मधुर मनोहर देखी । भये विवेह-विवेह बिसेली ॥ प्रेम मगन मन जानि नृप, करि बिबेक वरि वीर ॥” (बा० दो० २१५) ; “देखि मानकुल भूषनहिं, बिहरा सखिन्ह अपान ॥ घरि धीरज एक आलि” (बा० दो० २१३) ; ‘गहि पद बारहि बार’—प्रेम के वश होने से बार-बार चरण गये ; यथा—“प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी ॥” (बा० दो० २१५) ; “प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥” (दो० २१) ; इत्यादि । ‘पूजा विविध प्रकार’—पोद्गोपचार की विधियों में प्रत्येक को विशेष रूप से किया । यह व्यवहार का भी संभाल है ।

पहले कहा गया था—“मन-क्रम-वचन राम-पद-सेवक ।” वह चरितार्थ भी हुआ ; यथा—“सपनेहैं आन भरोस न देवक ।”—मन ; “परेव लकुट इव” पूजा विविध प्रकार ।—कर्म ; “कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी ।”—वचन ।

मुनि में श्रवणादि नवधा-भक्ति के सब अंग परिपूर्ण हैं, नवधा भक्ति ; यथा—“श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं घन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥” (भाग० ७/५१३) उदाहरण—(१) श्रवण—“प्रभु आगमन अघन मुनि पावा ।” (२) कीर्तन—“कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई ।” (३) विष्णु-स्मरण—“एक बानि करुना निधान की । सो भिय” (४) पाद-सेवन—“मन-क्रम-वचन राम-पद-सेवक ।” (५) अर्चन—“पूजा विविध प्रकार ।” (६) घन्दन—“कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी ।” (७) दास्य—“अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मैं सेवक” (८) सख्य—“देखि कृपा-निधि मुनि चतुराई । लिये संग बिहँसे दोह भाई ॥” क्योंकि चतुराई करके साथ होना और प्रभु का हँसना एवं साथ लेना सख्यत्व है । (९) आत्मनिवेदन—“परे लकुट इव चरननिह लागी ।”

कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी । अस्तुति करवैं कंधन बिधि तोरी ॥१॥

महिमा अमित मोरि मति थोरी । रवि - सन्मुख खयोत अँजोरी ॥२॥

श्याम - तामरस - दाम - शरीरं । जंटा - मुकुट - परिधान-मुनि-चीरं ॥३॥

पानि - चाप - सर - कटि-तुनीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुपीरं ॥४॥

मोह - पिपिन - घन-दहन-कृसानुः । संत - सरोरुह - कानन - भानुः ॥५॥

निसिचर - करि-धरूथ-मृगराजः । त्रातु सदा नो भव, खग-घाजः ॥६॥

अरुन - नयन - राजीव - सुवेसं । सीता - नयन - चकोर - निसेसं ॥७॥

धर - हृदि - मानस - बाल-मरालं । नौमि राम - वर - बाहु - बिसालं ॥८॥

अर्थ—मुनि कहते हैं कि हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिये, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूँ ? ॥१॥ आपकी निःसीम महिमा के सामने मेरी बुद्धि थोड़ी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनु का प्रकाश ॥२॥ श्याम कमल-समूह के समान श्याम शरीर, जटाओं का मुकुट और मुनि-वस्त्र (वल्कल आदि) कटि से नीचे धारण किये हुए हैं ॥३॥ हाथों में धनुष-बाण और कमर में तर्करा कसे हुए, श्रीरघुवीर, आपको मैं निरंतर (सदा) नमस्कार करता हूँ ॥४॥ मोह-रूपी सघन वन को जलाने के लिये अग्नि-रूप, सन्त-रूपी कमल वन के (प्रफुल्लित करने के लिये) सूर्य-रूप ॥५॥ निशाचर-रूपी हाथियों के मुँह के (नाश करने के लिये) सिंह और भव-रूपी पक्षी के (मारने के लिये) बाण-रूप आप सदा मेरी रक्षा करें ॥६॥ लाल कमल के समान लाल नेत्र और सुन्दर वेषवाले श्रीसीताजी के नेत्र-रूपी चक्रों के चन्द्रमा ॥७॥ श्रीशिवजी के हृदय-रूपी मानस सरोवर के बाल-हंस, चौड़ी छाती और लम्बी मुझाँवाँले श्रीरामजी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥८॥

विशेष—(१) 'कह मुनि प्रभु सुनु'—विभिन्न प्रकार पूजा कर चुके, उसीके साथ स्तुति भी है । किंतु स्तुति के लिये बड़ी बुद्धि चाहिये, यथा—“मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि स्तुति करत ॥” (दो० १) पर मेरी बुद्धि थोड़ी है, अतः, कैसे स्तुति कर सकूँ ? 'रवि सनमुख खद्योत जँझोरी ।'—सूर्य के सामने जुगनु इतना भी प्रकाश नहीं कर सकता, वैसे आपकी अपरिमित महिमा के आगे मेरी बुद्धि कुछ भी प्रकाश नहीं कर सकती । भाव यह कि सूर्य को वशेति के समस्त फीके पड़ते हुए चन्द्रमा एवं ताराण्य की तरह (आपके) समस्त शिव-ग्रन्थ आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है तब मेरी जुगनु-की बुद्धि की क्या गिनती ? (मुनि की बुद्धि तीव्र है, पर कापण्य-रीति से अपनी दीनता कही है । जैसे श्रीगोधामीजी का काण्य सर्वोपरि है, पर बँदना में इन्होंने अपनी बड़ी दीनता प्रकट की है) ।

(२) 'श्रीरघुवीर'—ऊपर जटा-मुकुट आदि मुनिवेष धारण के सम्बन्ध से पिता के आह्वा-पासन-रूप धर्म-वीरता से और 'पानि' चाप-शर-आदि के द्वारा भू-भार-हरण के लिये वीर-रूप धारण करने से आपकी शोभा है ; इसलिये 'रघुवीर' के साथ शोभावाचक 'ओ' कहा है ।

(३) 'मोह-विपिन-वन'—मोह आदि भीतरी विकार नाश करके संतों को आप सुखी करते हैं । 'निशिचर करि बरुथ'—से बाहर के शत्रुओं का नाश कहा । भीतर-बाहर के शत्रुओं का नाश कहकर तप भय का नाश कहा । 'मोह विपिन'; यथा—“वन बहु विषम मोह मद माना ।” (बा० दो० ६०) ; 'सीता नयन बँकोर निलेस' यथा—“अधिक सनेह देह मद भरो । सरद सखिहि जलु विषव चक्री ॥” (बा० दो० २३१) ; 'अरुन नयन'—लाल नेत्र शृंगार और वीर दोनों रसों में युक्त हैं, ऊपर वीर रस और नीचे शृंगार-रस का प्रसंग है ।

पहले संतरा, फिर निशाचर वन और तब श्रीसीताजी के नेत्र का विषय होता कहा, फिर पीछे श्रीशिवजी का व्येय-स्वरूप कहा है, क्योंकि संतरा के लिये वन को भाये, भव निशाचर को मारेंगे और फिर श्रीसीताजी प्राप्त होंगी । तत्पश्चात् श्रीशिवजी राजगद्दो पर स्तुति करके उसी रूप को हृदय रखकर सबका बालक के समान लालन-पालन करेंगे । इसलिये 'बाबू मराल' कहा है ।

पण को, “करत दहवत् लिये उठाई । परम प्रीति राखे सर लाई ॥” (सु० दो० ३०) — श्रीनारदजी को । श्रीभुशुंदीजी को ग्रहण करने के लिये सर्वत्र भुजा पहुँचती ही गई ।

संशय - सर्प - ग्रसन - वरगादः । समन - सु - कर्कस - तर्क - विपादः ॥९॥

भव - भंजन रंजन - सुर-जूयः । त्रातु सदा नो कृपावरूपः ॥१०॥

निर्गुन - सगुन - विपम-सम-रूपं । ज्ञान - गिरा - गोतीतमनूपं ॥११॥

अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन - महि - भारं ॥१२॥

भक्त - कल्प - पादप - आरामः । तवर्जन - क्रोध - लोभ - मद-कामः ॥१३॥

अति - नागर - भव-सागर-सेतुः । त्रातु सदा दिनकर - कुल - केतुः ॥१४॥

अतुलित-भुज - प्रताप-बल-धामः । कलि - मल - विपुल-विभंजन-नामः ॥१५॥

धर्म - धर्म नर्मद गुनग्रामः । संतत संतनोतु मम रामः ॥१६॥

शब्दार्थ—सु-कर्कस=अत्यन्त कठोर । अखिल=विशेष, पूर्ण । अनवद्य=अनिष्ट । पादप=पुष्प । तवर्जन=भक्तवर्जित-होनेवाले । नर्मद=सुख देनेवाले । धर्म=कवच । संतनोतु (संतनोतु)=कवचाय का विस्तार करो ।

अर्थ—संशय-रूपी सर्प को निगल जाने के लिये गरुड़-रूप, अत्यन्त कठिन तर्कनामों के दुःख को नाश करनेवाले ॥९॥ भव (जन्म-मरण) को तोड़ने (मिटाने) वाले और वैवर्तनामों के समूह को सुखी करनेवाले—कृपा के समूह आप हमारी सदा रक्षा करें ॥१०॥ निर्गुण-सगुण, विपम-सम रूप, ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे, अपमरहित ॥११॥ निर्विकार, परिपूर्ण, निर्दोष, अपार, पृथिवी के बोल के नाशक (ऐसे) श्रीरामजी (आप) को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१२॥ भक्तों के लिये कल्पवृक्ष के बाग, क्रोध-लोभ-मद और काम को डोढ़नेवाले (नाश करनेवाले) ॥१३॥ भव-सागर के पार उतरने के लिये पुल (रचने में) अत्यन्त चतुर, सूर्य-चंद्र की भक्षा, आप सदा मेरी रक्षा करें ॥१४॥ आपकी भुजाओं का प्रताप अपरिमित है, आप बल के धाम हैं, कलियुग के पाप-समूह का नाशक आपका नाम है ॥१५॥ धर्म के लिये कवच-रूप जिनके गुण-समूह सुख देनेवाले हैं—ऐसे श्रीरामजी (आप) निरंतर मेरे कवचाय का विस्तार करें ॥१६॥

विशेष—(१) ‘संशय सर्प ग्रसन’—पूर्वाद्ध मैं संशय-रूपी सर्प का नाश कदा गया और वस्तु-राक्ष में उसकी लहर रूपी कुतर्कों का; यथा—“संशय सर्प प्रसेध मोहिं ताता । दुखद लहरि कुतर्क यह प्राता ॥” (उ० दो० १२) ; अर्थात् संशय और उससे उठे हुए कुतर्क नाश होते हैं । तत्पश्चात् भव का नाश होता है । इन सबके रक्षा करने से कारण ‘कृपावरूपः’ कहा है । वरगाद=सर्पों का खानेवाला—यह नाम यहाँ कार्य सहित संगत है ।

(२) ‘निर्गुन-सगुन-विपम-सम रूपं’—आप ही निर्गुण हैं और सगुण भी, विपम भी हैं और सम भी ; अर्थात् परस्पर विरोधी गुण धारण करते हैं, इसीसे आपको ‘अनूपं’ कहा है अर्थात् ऐसा और कोई नहीं है । ‘विपम-सम’ ; यथा—“अपि सम नहिं राग न रोष । गहि न पाप पुन्य गुन दोष ॥ अपि कहि सम विपम निहारा । भगत भगवत हृदय अनुसारा ॥” (अ० दो० २१८) ; इसीसे भक्त महाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा ।

(३) 'भक्त-कल्प-वादप आरामः ।'—पृथिवी का भार उतार कर सबको सुखी किया इससे कल्पवृक्ष-रूप हुए । पर भक्तों के लिये तो अनेक कल्पवृक्षों के वाग के समान हुए ; अर्थात् उनके लिये तो अनेक रूपों से आप सर्वत्र ही हैं, वे जहाँ भी जायँ आपकी छाया में हो रहें ; यथा—“निवासवृक्षः साधू-नामापन्नानां परा गतिः ।” (वा० ३० १११) ; कल्पवृक्ष तीन ही फलों को देता है, आप मोक्ष भी देते हैं । अतः, आगे 'भवसागर सेतुः' भी कहा है । भव से छूटना मुक्त होना है । 'तर्जन-क्रोध-लोभ-मद-कामः'—ऊपर कल्पवृक्ष के समान कहकर इनसे चारों फलों की प्राप्ति कही । अथ उनकी रक्षा का विधान भी कहते हैं कि अर्थ का वाधक क्रोध, धर्म का वाधक लोभ, (काममा) का वाधक मद और मोक्ष का वाधक काम है; यथा—“लोभ प्रसे मुभ कमे ।” (४० दो० १०) ; “सुभ गति पाव कि परतिप गामी ।” (४० दो० ११) , आप इन सबसे रक्षा करते हैं । अर्थात् इनपर चित्त-वृत्ति जाने पर खेद प्राप्त कर देते हैं, फिर विवेक-द्वारा इन्हें हटाते हैं । अतः, आप योग-क्षेम दोनों करनेवाले हैं । क्रोधादि से रक्षा के क्रमशः उदाहरण—“भयव न नारद मन कछु रोया ।” (वा० दो० १२९) ; “आमा वसनं व्यवसन ।” (४० दो० ३१) ; “भरवहि होइ न राज-मद” (४० दो० २११) ; “धैरे सोइ काम-रिपु कैसे (वा० दो० २०६) ।

(४) 'अवि नागर भव-सागर-सेतुः'—लंका जाने के लिये पुनर्वाधने में आप नागर हैं और भव-सागर के पुनर्वाधने में अवि नागर हैं । समुद्र में पुनर्वाध और किसीने नहीं बाँधा, पर आप आश्चर्यजनक कार्य करनेवाले हैं । यह सुनकर रावण को भी महान् आश्चर्य हुआ था । भवसागर का सेतु आपका चरित और नाम है ; यथा—सोइ जख गाइ भगत भव तरहीं ।” (वा० दो० १२१) ; “नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भवसागर तरहि ॥” (४० दो० ३४) । ‘त्रातु सदा’—व्यर्थ क क्रोध, लोभ, मद, काम और भव से सदा रक्षा करें । क्योंकि ये—“सुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिप महँ लोभ ॥” (दो० ३६) ; ऊपर कल्पवृक्ष कहा और यहाँ भवसागर-सेतु कहा है ; अर्थात् आप लोक-परलोक दोनों के धनानेवाले हैं ।

(५) 'अनुलित-मुञ्ज-प्रताप-वल्ल-धामः ।'—इस चरण में रूप का परत्व कहा है । 'कलितमन्त्र-विपुल विभंजन नामः' में नाम का, 'धर्म-धर्म नर्मद गुन-प्राप्तः ।' में लीला का और 'घनके हृदय निरंतर वासी ।' में धाम का परत्व कहा है । इनके बीच में—‘संतत संवनोतु मम रामः ।’ कहकर सूचित किया कि आप इन्हीं नाम, रूप, लीला, धाम के द्वारा रक्षा करते हैं । 'कलितमन्त्र-विपुल-विभंजन-नामः ।' ; यथा—“नाम सकल कलि कलुष निर्कंदन ।” (वा० दो० २१) ।

(६) 'धर्म-धर्म नर्मद गुन-...'—‘धर्म-धर्म’ ; यथा—“सद्धर्मधर्मा हि तौ” (कि० मं०) ; ‘नर्मद गुनप्राप्तः’ ; यथा—“यैहि विधि कहत राम गुन प्राप्ता । पावा अनिवोच्य विद्यामा ।” (सं० दो० ७) ; पुनः गुण-प्राप्त धर्म-धर्म भी है, क्योंकि इसके श्रवण करने से धर्म का परिज्ञान होता है ।

जदपि पिरज व्यापक अविनासी । सबके हृदय निरंतर वासी ॥१७॥

तदपि अनुज-श्री-सहित खरारी । पसतु-मनसि मम कानन - चारी ॥१८॥

जे जानहि ते जानहु स्वामी । सगुन, अगुन वर - अंतर - जामी ॥१९॥

जो कोसपति राजिष - नयना । करउ सो राम हृदय मम अयना ॥२०॥

अस अभिमान जाइ जनि मोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥२१॥

मुनि मुनिबचन राम-मन भाये । बहुरि हरपि मुनिवर सर छाये ॥२२॥
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो वर माँगहु देवैं सो तोही ॥२३॥

अर्थ—यद्यपि आप विरज (अप्राकृत), व्यापक, नाश-रहित और सबके हृदय में निरंतर निवास करनेवाले हैं ॥१७॥ तथापि, हे खरारी ! भाई श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी के सहित वन में विचरनेवाले आप मेरे मन-रूपी वन में बसें ॥१८॥ आपको जो सगुण, निर्गुण और हृदय में रहनेवाले अंतर्दामी-रूप जानते हों, वे जानें, पर मेरे हृदय में तो जो श्रीअयोध्या के राजा कमल-नयन श्रीरामजी हैं, वे ही घर बनावें ॥१९-२०॥ ऐसा अभिमान भूलकर भी न मिटे कि मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनाथजी मेरे स्वामी हैं ॥२१॥ मुनि के बचन सुनने पर श्रीरामजी के मन में वे अच्छे लगे, हर्षित होकर वहाँने फिर मुनि-श्रेष्ठ को हृदय से लगा लिया ॥२२॥ (और बोले) हे मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर माँगो वही मैं तुम्हें दूँ ॥२३॥

विशेष—(१) 'जदपि विरज व्यापक अविनाशी ।'—'व्यापक' शब्द के एक और 'विरज' और दूसरी और 'अविनाशी' देने का भाव यह है कि व्यापक होने से व्याप्य-भूता प्रकृति के विकारों से आप अलग हैं और उसके विनाश होने पर भी आप अविनाशी बने रहते हैं । सर्वत्र व्यापक हैं, तो मेरे हृदय में भी हैं । ऐसा ही दो० १२ चौ० १२-१३ में अगस्त्यजी का, चौ० दो० १२ में वेदों का और लं० दो० १११ में इन्द्र का अभिप्राय है ।

(२) 'तदपि अनुज-श्री-सहित'—जैसे दंडकारण्य में बसकर खरादि १४ हजार राजसों का वध करते हैं, वैसे मेरे मन-रूपी दंडक-वन में १० इन्द्रिय, १ मन और ३ अंतःकरण, इन चौदहों के सहज-सहज रक्षक हुआ करते हैं । वे आपके हृदय में बसने से आपमें लग-लगकर रामाकार होते हुए समाप्त हो जायेंगे ; यथा—“तब लगि हृदय बसत खले नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जब लगि सर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥” (चुं० चौ० ४६) । 'खरारी' शब्द में भाविक अलंकार भी है ; यथा—“छोभा सिंधु खरारी ।” (बा० दो० १२१) । 'तदपि'—भाव यह है कि उस रूप से रहते हुए भी इस रूप पर विशेष श्रद्धा है ।

(३) 'जे जानहि ते जानहु स्वामी ।'—अर्थात् मैं तो आपके इसी रूप को सर्वत्र मानता हूँ । पूर्व मोंगा था—'कानन-चारी-रूप को, किंतु वह १४ वर्ष तक के लिये ही है, फिर तो श्रीअयोध्या के राजा होंगे, इसीसे उसे भी मोंगा । 'कानन-चारी' के लिये अपने मन को वन कहा और भूप-रूप के लिये भवन कहा, क्योंकि राजा तो महलों में ही रहते हैं । प्रमाण उपर्युक्त—'जदपि विरज' वांछे ही यहाँ भी हैं ।

(४) 'मस अभिमान जाइ'—और विषय-सम्बन्धी के अभिमान का तो नाश होना ही चाहिये ; यथा—“तुलसिदास मैं मोर गये विनु जिय सुख कवहुं न पावे” (वि० १२०) ; जाति, विद्या, धन, धन आदि का अभिमान न रहना चाहिये, पर सेवकत्व का अभिमान रहना ही चाहिये ; यथा—“जो तेहि आजु बधे विनु आवठे । तौ रघुपति सेवक न कहावठे ॥” (लं० दो० ७३) ; क्योंकि—“सेवक-सेव्य-भाव विनु, भव न रहिय सरगारि ॥” (४० दो० ११२)—ऐसा कहा है ।

(५) 'बहुरि हरपि मुनिवर सर लाये ।'—एक बार पहले ही हृदय से लगा चुके हैं ; यथा—“परम श्रीवि राखे सर लाई ।” अब यहाँ फिर हृदय से लगाकर अपनी परम प्रसन्नता जनाई, जैसा कि आगे कहा

है—‘परम प्रसन्न जानु मुनि...’ इसीसे ‘बहुरि’ पद दिया गया है। ‘वो कछु मांगहुँ देखे...’—क्योंकि मुनि आपके ‘निज जन’ हैं ; यथा—“देखि दसा निज जन मन भावा ।” और यह श्रीमुख-वचन है—“जन कह नहि अवेय कछु मोरे ।” (दो० ३१) ।

मुनि कह मैं बरे कवहुँ न जाँचा । ससुम्नि न परइ झूठ का साँचा ॥२४॥

तुम्हहि नीक लागइ रघुराई । सो मोहि देहु दास - सुखदाई ॥२५॥

अचिरल भगति विरति पिज्ञाना । होहु सकल - गुन - ज्ञान - निधाना ॥२६॥

प्रभु जो दीन्ह सो बर मैं पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥२७॥

बोहा—अनुज-ज्ञानकी-सहित प्रभु, चाप - बान धर राम ।

मम हिय - गगन इंदु इव, बसहु - सदा निष्काम ॥११॥

अर्थ—मुनि कहते हैं कि मैंने कभी घरदान नहीं माँगा, मुझे समझ नहीं पड़ता कि क्या असत्य है और क्या सत्य है ॥२४॥ हे श्रीरघुनाथजी ! आपको जो अच्छा लगे, वह दासों को सुख देनेवाला वर मुझे दीजिये ॥२५॥ (प्रभु ने कहा—) अचिरल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुण एवं ज्ञान के निधान हो जाओ ॥२६॥ (मुनि ने कहा कि) जो वर प्रभु ने दिया, वह मैंने पाया, अब जो मुझे अच्छा लगता है वह दीजिये ॥२७॥ हे प्रभो ! भाई श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के साथ अनुप-बाण-धारी रामरूप मेरे निष्काम हृदय-रूपी आकाश में चन्द्रमा की तरह बसे ॥११॥

विशेष—(१) ‘मुनि कह मैं बर...’—मुनि ने श्रीरामजी के ‘कानन-बारी’ और ‘कौराजपति’ रूप का हृदय में बसना माँगा था, प्रभु ने और माँगने को कहा । इससे वे संदेह में पड़ गये कि संभवतः कुछ और अष्ट वर रह गया हो, अतएव ऐसा कहने लगे । इसपर जो वर श्रीरामजी ने—‘अचिरल भगति विरति...’ दिया । यही दासों को सुखदाई वर है और यही उन्हें प्रिय लगता है, वह भी जाना गया ।

(२) ‘अब सो देहु मोहि जो भावा ।’—प्रभु से वर पाने पर और माँगने को इच्छा हो गई; अतः अब फिर माँगते हैं—‘अनुज ज्ञानकी सहित...’—तीन बार इन्होंने एक ही वर माँगा, क्योंकि यही सब साधनों का फल है; यथा—“सब साधन कर एक फल, जेहि जान्यो सोई जान । व्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे अनुमान ॥” (शोधवली १०) ; जैसे ऊपर दो वरों में दो अवस्थाओं का—वन और राज्य का—ध्यान माँगा है, वैसे यहाँ भी—‘मम हिय गगन...’—साकेत-यात्रा एवं वहाँ की नित्य स्थिति माँगी है । इसीलिये ‘इंदु’ की त्वर्गीय संपत्ता भी कही गई है । “यद्वाकाशं सनातनम्” यह वाल्मीकीय रामायण के स्वर्गारोहण प्रकरण में कहा गया है । अब श्रीरामजी को ‘इंदु’ कहा, वह श्रीलक्ष्मणजी सुष हृदय और श्रीसीताजी रोहिणी हुईं ; यथा—“तपसा बहुरि कहउं जिय जोही । अनु सुष विधु विष रोहिनि सोही ॥” (अ० दो० १२२) ।

(३) ‘बसहु सदा’—चन्द्रमा आकाश में सदा नहीं बसता, पर साकेत-विहारी साकेत में सदा बसते हैं, वही मेरे हृदय में भी सदा बसें । मेरे हृदय में और कोई कामना कभी न बसे एवं आप भी कहीं जाने की कभी कामना न करें । ‘निष्काम’ शब्द ‘हृदय’, ‘राम’ और ‘बसहु’ इन तीनों के साथ ।

श्रुति-भर में 'नौमि' और 'त्रातु' की बराबर आशुति है, अंत में १६ वीं अर्द्धांश में 'संतनोतु' भी कहा है। नौमि के साथ स्वरूप का वर्णन है और त्रातु के साथ मोह, भव आदि बाधकों का वर्णन है। 'संतनोतु' के साथ कल्याण-संबंधी बातें हैं—इस तरह सब संगत हैं।

इस सुवीक्षण-प्रसंग में नवधा-भक्ति पूर्व दिखाई गई, 'प्रेमा' यथा—“निर्भर प्रेम मगन मुनि शान्ति।” और 'परा'—“मुनि मग भोक्त भवत होइ वैसा। पुनः सरीर पनष कल जैसा॥” में स्पष्ट है, अतः, इनमें भक्ति के सभी प्रकार पूर्ण हैं।

“प्रभु-अगस्ति-सत्संग”—प्रकरण

एवमस्तु करि रमानिवासा। हरपि चले कुंभज रिपि पासा॥१॥

बहुत दिवस गुरु दरसन पाये। भये मोहि येहि आश्रम आये॥२॥

अप प्रभु संग जावँ गुरु पाहीं। तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं॥३॥

देखि कृपानिधि मुनि-चतुराई। लिये संग बिहँसे दोव भाई॥४॥

अर्थ—लक्ष्मी-निवास श्रीरामजी 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) ऐसा ब्यारण कर हर्षित होकर अगस्त्य मुनि के पास चले ॥१॥ (श्रीसुतीक्ष्णजी ने कहा—) मुझे गुरुजी के दर्शन हुए बहुत दिन हो गये और इस आश्रम में आये बहुत दिन हुए ; अर्थात् जबसे इस आश्रम में आया, वैसे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए ॥२॥ हे प्रभो ! अब आपके साथ गुरुजी के पास जाता हूँ। हे नाथ ! आपका इसमें निहोरा नहीं है ॥३॥ मुनि की चतुरता देखकर कृपा निधान श्रीरामजी ने साथ ले लिया और दोनों भाई (चातुरी पर) इस पड़े ॥४॥

विशेष—(१) 'एवमस्तु करि रमा निवासा.....'—बदरता के सम्बन्ध से रमा-निवास कहा ; यथा—“बार-बार बर मागऊँ, हरपि देहु श्रीरंग।” (अ० दो० १४) ; रमा श्रीजानकीजी का नाम भी है। 'हरपि चले...'—श्रीअगस्त्यजी के दर्शनों के लिये बड़ी उत्कंठा है, इसीसे यहाँ जाने के लिये हर्ष है ; यथा—“ए लोकार्चितः साधुर्हिते नित्यं रसः सताम्। अस्मानधिगतानेष भयसा योजयिष्यति॥” (धर्मो० ३।१।६०) ; अर्थात् श्रीरामजी इस उत्कंठा से श्रीअगस्त्यजी के यहाँ जा रहे हैं कि वे लोक पूजित एवं सज्जनों के हितैषी हैं, हमारा भी कल्याण करेंगे। 'येहि आश्रम आये'—अर्थात् इनका दूसरा भी आश्रम था, जैसे श्रीबाल्मीकिजी आदि के कई आश्रम पाये जाते हैं।

(२) 'तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं।'—मुनि को साथ-साथ दर्शनों के लिये जाना है, और प्रभु किसी को साथ नहीं लेते ; यथा—“बरबस राम सुमंत्र पठाये।” (अ० दो० २६) ; “विदा किये वट्ट विनय करि....” (अ० दो० १०६) ; इत्यादि। इसीसे मुनि ने चतुराई की कि मुझे इसी मार्ग से गुरुजी के दर्शनों के लिये जाना है, मैं कुछ आपके साथी बनकर तो जाता नहीं, अब प्रभु कैसे मना करेंगे ? प्रभु हँसे कि हमारे दर्शनों के लिये तो साथ चलते हैं और बार गुरु पर देते हैं। इसपर यह भी कहा जाता है कि पूर्व इन्होंने गुरुजी से गुरु-दक्षिणा के लिये हठ की थी, तब अगस्त्यजी ने कहा कि अच्छा, गुरु-दक्षिणा मैं श्रीसीतारामजी को ही लेकर तब आना। इसीसे अभी तक न गये थे, आज प्रभु को लेकर जाना चाहते हैं। प्रभु हँसे कि हम को ही गुरु-दक्षिणा में दोगे। 'कृपानिधि'—क्योंकि कृपा करके साथ लिया। प्रभु मन-

वचन-कर्म से इनके अनुकूल हैं—वचन से 'यवमस्तु' कहा, मनमें इर्ष है, और कर्म से 'लिये संग' अर्थात् साथ लेकर चले।

पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि - आश्रम पहुँचे सुर भूपा ॥१॥

तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहिँ गयऊ । करि दंडवत् कहत अस भयऊ ॥३॥

नाथ कोसलाधीस - कुमार । आये मिलन जगत - आधारा ॥७॥

राम अनुज समेत बैदेही । निसि-दिन देव जपत हहु जेही ॥८॥

सुनत अगस्ति तुरत उठि घाये । हरि बिलोकि लोचन जल छाये ॥९॥

अर्थ—मार्ग में अपनी अनुपम भक्ति कहते हुए देवताओं के राजा (रत्न) श्रीरामजी मुनि के आश्रम पर पहुँच गये ॥१॥ श्रीसुतीक्ष्णजी शीघ्र ही गुरुजी के पास गये और दंडवत् करके प्रेमा कहने लगे ॥३॥ हे नाथ ! श्रीअयोध्या के राजा श्रीशरथजी के राजकुमार, जो कि जगत् के आधार हैं, आपसे मिलने आये हैं ॥७॥ वे श्रीरामजी भाई और श्रीवैदेहीजी के साथ आये हैं। हे देव ! जिन्हें आप दिन-रात जपते रहते हैं ॥८॥ यह सुनते ही श्रीअगस्त्यजी शीघ्र ही उठ दौड़े, भगवान् को देखकर उनके नेत्रों में जल (प्रेमाश्रु) भर आये ॥९॥

बिरोप—(१) 'पंथ कहत निज.....'—कथा-वाचों के द्वारा मार्ग शीघ्र कट जाता है ज्ञान नहीं पड़ता; यथा—“वरन पंथ विविध इतिहास । विषनाथ पहुँचे कैलास ॥” (वा० दो० ५०) ; “धीय को सनेह सील तथा कथा लंक की कहत चले वाय सों बिरानो पंथ छन में ॥” (क० सुं० ११) ; ‘सुर भूपा’—क्योंकि यहाँ देवताओं के कार्य की सम्मति लेंगे और मुनि राजासुख देंगे। ‘कहत निज भगति’—क्योंकि मुनि को इसीकी चाह है। अतः, उनके सुत्र के लिये कहते हैं। जैसे श्रीशिवजी से पर्य अन्यत्र भी भक्ति कही गई है।

(२) ‘तुरत सुतीक्ष्ण गुरु.....’—शीघ्र गये कि जिससे श्रीरामजी को वेद तक ठहरना न पड़े, अभी श्रीरामजी द्वार के बाहर ही खड़े हैं। ‘करि दंडवत्’—संदेहा कहने के पहले ही दंडवत् की, क्योंकि गुरुजी की दंडवत् उस संदेशा से भी अधिक है। तुरत इससे भी गये कि जिससे गुरुजी श्रीरामजी की भगवानी करें। (उपर्युक्त गुरु इच्छा के अर्थ से भाव यह है कि दंडवत् करके गुरु-दक्षिणा रूप संदेशा कहा—यई नीति है)।

(३) ‘नाथ कोसलाधीस-कुमार.....’—‘आये मिलन’—यदि कहते कि श्रीरामजी दर्शन करने आये हैं, तो गुरुजी की बुरा लगजा, क्योंकि वे इन्हें इष्ट भाव से जपते हैं, और जो कहते कि आपका दर्शन देने आये हैं, तो श्रीरामजी की लीला मर्यादा के विरुद्ध होता, इससे ‘मिलन’ कहा।

यहाँ नाम, रूप, लीला, घाम, इन चारों से परिचय दिया—‘कोसलाधीस’—से घाम, ‘कुमार’ से रूप, ‘जगत आधार’ से लीला और—‘राम अनुज समेत ..’ से नाम कहा। ‘कोसलाधीस कुमार’ मात्र में अति व्याप्ति दोष था, क्योंकि श्रीभरतजी आदि का भी संबंध होता। ‘जगत आधार’ में श्रीलक्ष्मणजी और श्रीभरतजी का संबंध हो सकता था; यथा—“सकल जगत आधार।” (वा० दो० श्रीलक्ष्मणजी, “भरत भूमि रद रावरी राखी।” (वा० दो० २११)—श्रीभरतजी; इससे

जिनका मन्त्र आप जपते हैं, वे 'राम अनुज समेत वैदेही' हैं, तब मुनि लठ दौड़े। आप दिन-रात जिन्हें जपते हैं, वे ही आये हैं; ऐसा कहने से—“देवियहि रूप नाम आघीना।” (वा० दो० २०); का चरित्राथ हुआ; अर्थात् नाम जपने से रूप आकर प्राप्त हो गया।

मुनि - पद - कमल परे दोव भाई। रिषि अति प्रीति लिये घर लाई ॥१०॥

सादर कुसल पूछि मुनि ज्ञानी। आसन पर बैठारे आनी ॥११॥

मुनि करि बहु प्रकार प्रभु - पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥१२॥

जहँ लगि रहे अपर मुनिबुंदा। हरये सब पिलोकि सुखकंदा ॥१३॥

दोहा—मुनि-समूह महँ बैठे, सनमुख सबकी ओर।

सरद इदु तन = चितवत, मानहुँ निकर चकोर ॥११॥

अर्थ—दोनों भाई मुनि के शरण-कमलों पर पड़ गये; अर्थात् साष्टांग दंडवत् की। अगस्त्य ऋषि ने अत्यन्त प्रीति से उन्हें हृदय से लगा लिया ॥१०॥ ज्ञानी मुनि ने आदर-पूर्वक कुशल पूछ उन्हें लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया ॥११॥ फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा की और बोले कि मेरे समान भाग्यवान् दूसरा नहीं है ॥१२॥ जहाँ तक और मुनिसमूह थे, वे सब आनन्द-पूर्वक (श्रीरामजी) को देखकर प्रसन्न हुए ॥१३॥ मुनियों के समूह में प्रभु सबकी ओर सम्मुख ही बैठे हैं; (अर्थात् पीठ किसीकी ओर नहीं है। यह विश्वो-मुख प्रभु का रहस्य है,) सब उन्हें एकटक देख रहे हैं। मानों चकोरा का समुदाय शरद ऋतु के चन्द्रमा की ओर देख रहा है ॥१२॥

विशेष—(१) 'मुनि-पद-कमल परे दोव भाई।'—श्रीजानकीजी का स्वभाव अत्यंत संकोची है, इसीसे संकोचवशा सर्वत्र ऋषियों के यहाँ वे प्रणाम नहीं करतीं। गुरु वसिष्ठजी पुरोहित हैं, उन्हें पद-चानसी है। अतः उन्हें प्रणाम करना पाया जाता है; यथा—“गहे चरनसिय सहित बहोरी।” (अ० दो० ८) “सीय आइ मुनिबर पद लागी।” (अ० दो० २७५); वा व्याह-प्रतिष्ठा के अनुसार कर्म-मात्र में श्रीरामजी के साथ समझना चाहिये। श्रीरामजी ने दंडवत् की, मुनि ने अत्यंत प्रीति से हृदय लगाया, यह परस्पर योग्य वर्त्तन है।

(२) 'सादर कुसल पूछि...'—'सादर'—श्रेष्ठ-पूर्वक बार-बार पूछा। ज्ञानी हैं, जानते हैं, तब भी पूछा, क्योंकि यह शिष्टाचार है।

(३) 'मुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा।'—पूजन के बहुत-से भेद हैं। 'बहु प्रकार' में सभी एवं स्वेच्छित्त लिये जा सकते हैं। जैसे कि पद्मोपचार, पौद्गरोपचार आदि। 'प्रभु पूजा'—ये समस्त ऋषि हैं, अतएव प्रभु की पूजा के योग्य है। 'मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा।'—ऐसा कहना स्वागत है; यथा—“मार भाग राखि गुन गाथा। कहि न सिराहि मुनहु रघुनाथा ॥” (वा० दो० १३१); “अहोभाग्य मम अमित अति, ... देखेछें नयन विरचि छिब, सेव्य जुगल पद फँज ॥” (सुं० दो० ४७); “देखि मुनि राखे पद जानु। भयत प्रथम गिनती में अवैं हौं जहँ लौं साधु-समाज।” (गी० वा० ४७)।

(४) 'हरण्ये सव विलोकि सुपकंश।'—श्रीभगवत्पूज्यी पूजन आदि से और मुनि लोग इनके दर्शनों से सुखी हुए, इसीसे श्रीरामजी 'सुख कंद' कहे गये।

(५) 'मुनि समुद्र महं वैठे'—यहाँ श्रीरामजी का मुख चन्द्रमा और उनके वचन चन्द्र-किरण हैं। चन्द्र-किरण से ताप दूर होता है। इनके वचन (जो आगे भूमार-हरण के लिये कहेंगे, उन) से संसार-भर के ताप दूर होंगे, यथा—“ससिंकर सम मुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥” (बा० दो० १११); “वेखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरिपाई॥” (कि० दो० १६); “एक टक सब सोहहिं चहुँ-ओर। रामचन्द्र मुख चंद चकोरा॥” (च० दो० ११४); इत्यादि।

यहाँ पर—“और राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ” (बा० दो० ११०), इस पार्श्वतोषो के प्रश्न का उत्तर है। चारों ओर सबको मुख ही का सामना है, जैसे आकाश के चंद्रमा से।

तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कहु नाहीं॥१॥

तुम्ह जानहु जेहि कारन आयवँ। ताते तातः न कहि समुझायवँ॥२॥

अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारवँ मुनि-द्रोही॥३॥

मुनि मुसुकाने मुनि प्रभु-पानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥४॥

तुम्हरे भजन-प्रभाव अचारी। जानवँ महिमा कहुक तुम्हारी॥५॥

अर्थ—तब रघुवीर श्रीरामजी ने मुनि से कहा कि हे प्रभो! आपसे कुछ छिपा नहीं है॥१॥ आप जानते हैं कि मैं जिस कारण से आया हूँ। इसीसे हे नाथ! कुछ आपसे समझाकर न कहा॥२॥ हे प्रभो! अब मुझे सब तरह का मंत्र (सम्पत्ति) दीजिये, जिस तरह मैं मुनि-द्रोही निशाचरों को मारूँ॥३॥ प्रभु के वचन सुनकर मुनि मुसुराये, (और बोले कि) हे नाथ! आपने क्या जानकर मुझसे पूछा है? हे पापों के नाशक! आपके ही भजन-प्रभाव से तो मैं आपकी कुछ बोड़ी-सी महिमा जानता हूँ॥५॥

विशेष—(१) 'तब रघुवीर कहा'—रावण-वच के लिये विचार करेंगे, अब; 'रघुवीर' कहा है। हमसे छिपा नहीं है, इससे यह भी ज्ञात हुआ कि ओरों से दुराव रखते हैं, अर्थात् अपना परमार्थ छिपाते हैं। 'तुम्ह जानहु जेहि'—भूमार-हरण के लिये पिता की आज्ञा पालन के बहाने यहाँ वन में आया। पुनः आपके पास भी जिसलिये आया, यह सब आप जानते ही हैं। भाव यह कि मेरी इच्छा से ही वनवास हुआ है, फिर आपके पास भी जिस प्रयोजन से आया हूँ, वसे विस्तार से न समझाकर सीधे कह देता हूँ—'अब सो मंत्र'—मुनि को 'प्रभु' कहते हैं, क्योंकि ये बड़े समर्थ श्रुति हैं। इन्द्रजित्-जातापो जैसे मायावी राज्ञों को मार चुके हैं। रावण भी इनसे डरता था। इन्होंने समुद्र भी सोल जिया था। मंत्र पूछने का प्रयोजन यह है कि श्रीरामजी राज्ञ-मात्र के वध की प्रविष्टा कर चुके हैं। कोई ऐसी युक्ति कहें, जिससे निशाचरों का वध हो और अकारण-रोद्रता का पाप भी न हो। "हर-द्रूपणादि के वध पर भगवत्पूज्यी ने श्रीरामजी से कहा है कि इसीलिये आपको महर्षि लोग यत्र करके इस स्थान पर ले आये थे" (वासी० १।१०।१५); इससे ज्ञान पढ़ता है कि मुनि इस कार्य के योग्य स्थान भी बतलायेंगे। जहाँ रहने पर रावण से वैर होगा और सब राज्ञ-भारे आयेंगे। श्रीरामजी ने अरुणा पेश्वर्य छिपाने के लिये दो बार मुनि को 'प्रभु' कहा है। पर मुनि भी चूकनेवाले नहीं हैं, इन्होंने चार बार प्रभु

(३ बार प्रभु, १ बार नाथ—यह प्रभु का पर्याय है) कहा है—“मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानो ।” “पूछेहु नाथ मोहि...”, “हे प्रभु परम...”, “दंडक वन पुनीत प्रभु करहु ।” ।

(२) ‘मुनि मुसुकाने सुनि...’—‘प्रभु बानी’ पर हँसे कि ऐसे समर्थ होकर भी अनमर्थ की तरह पूजते हैं । मुझे क्या जानकर पूजते हैं ? भाव यह कि मैं आपको मंत्र बतलाने योग्य कथ हो सकता हूँ । इसका समाधान आगे मुनि ने स्वयं किया है ; यथा—“संतत दासन्ह देहु बड़ाई । ताते मोहि पूछेहु रघुराई ॥” । आप नाथ हैं, ब्रह्मांड-नाथक है, मैं तो आपका दास हूँ । प्रभु के ये वचन मोड़क हैं, इसीसे आगे मुनि बर माँगेंगे ; यथा—“यह बर मागउं...” कि जिससे मुझे भ्रम न हो । जिसके हृदय में प्रभु रहते हैं, उसे भ्रम नहीं होता ; यथा—“भरत-हृदय सिय-राम-निवास । तहँ कि विमिर जहँ चरनि प्रकास ॥” (अ० दो० २६४) ; प्रभु के माधुर्य में भक्तों को भ्रम होने का संदेह रहता है, जैसे कि श्रीरामजी के कृतज्ञता-सूचक वचनों पर हनुमानजी ने डरकर रक्षा के लिये प्रार्थना की है ; यथा—“चरन परैउ प्रेमाकुल, आदि-आदि भगवन्त ॥” (सु० दो० १२) ।

(३) ‘तुम्हरेई भजन प्रभाव’ भवारी ।—प्रभु ने कहा था—“तुम्ह जानहु जेहि कारन आयेव ।...” इसका उत्तर यहाँ मुनि दे रहे हैं । भाव यह कि भक्तों को कृपा करके जितना आप जाना हैते है, वह उतना ही जान सकता है, यथा—“जो जानइ जेहि देहु जनाई ।” (अ० दो० १२६) ; मैं भी आपके ही भजन-प्रभाव से कुछ जानता हूँ, वह आगे कहते हैं—“ऊमरि तह...” तथा—“रोक्यो विध्य, सोख्यो सिधु षटजहँ नाम बल हाथो हिय, खारो भयो भूसुर-डरनि ॥” (वि० १४७) ।

(४) ‘जानउँ महिमा कलुक तुम्हारी ।’—अर्थात् जो महिमा आगे कहते हैं, वह कुछ ही कही गई है, ता पूरी महिमा का अंदाजा भी नहीं हो सकता ; यथा—“विमिर खुबवि महिमा भवगाहा । ताउ कबहुँ कोउ पाव कि चाहा ॥” (उ० दो० १०) ।

श्रीरामजी ने भरद्वाजजी से मार्ग पूछा था—‘हम केहि सग जाही’ क्योंकि आगे जाना था । श्रीवाल्मीकिजी से स्थान पूछा—‘कहिय सोइ ठाऊँ’ क्योंकि वहाँ परांताता बनाकर कुछ काल रहना था कि श्रीभरतजी आ लें, नहीं तो दूर तक उन्हें दोड़ना पड़ेगा । अगस्त्यजी से मंत्र पूछते हैं, क्योंकि निराचर-वध की प्रतिज्ञा का निर्वाह करना है । इनके भय से राक्षस इधर नहीं बढ़ सके, अतएव ये ही उनके भारे में मंत्र देंगे ।

इन तीनों महात्माओं ने प्रथम हँसकर महिमा परक उत्तर दिये हैं, तब पीछे व्यावहारिक ; क्योंकि यह नीति है कि वहाँ को सलाह देते हुए प्रथम उनकी बड़ाई करे, तब सलाह दे । इन तीनों के प्रति ‘भग’, ‘ठाँउ’ और ‘मंत्र’ का प्रयोग भी उपर्युक्त है, तीनों में जो जिस बात में निपुण हैं, उनसे वही पूछा गया है । श्रीभरद्वाजजी मार्ग के ज्ञाता हैं ; यथा—“परमारथ पय परम सुजाना ।” (बा० दो० ४१) ; अतः, उनसे मार्ग पूछा है । श्रीवाल्मीकिजी श्रीरामजी का ठाँव (स्थान) बताने में निपुण हैं ; यथा—“रामायन जेहि निरमयेउ ।” (बा० दो० १४) ; रामायन (राम + अयन) अर्थात् श्रीरामजी का घर (स्थान) ; अतः, उनसे स्थान की बात पूछी । अगस्त्यजी श्रीराम मंत्र के ज्ञाता हैं ; यथा—“निधि दिन देव जपउ इहु जेही ।” यह अभी सुवीक्षणजी ने कहा है । वाल्मीकीय रामायण में रावण-वध के लिये इनका श्रीरामजी को मंत्र (आदित्य-हृदय) देना कहा भी गया है और अगस्त्य-संहिता में श्रीराम-मंत्र की व्याख्या है । इसीसे इनसे मंत्र पूछा गया । यह कवि के शब्द-प्रयोग का कौशल सराहनीय है ।

ऊमरि-तरु बिसाल तब माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥६॥
 जीव चराचर जंतु-समाना । भीतर बसहि न जानहि आना ॥७॥
 ते फल-भच्छक कठिन कराखा । तब भय डरत सदा सोड काळा ॥८॥
 ते तुम्ह सकल लोकपति साई । पूछेहु मोहि मनुज की नाई ॥९॥
 यह घर माँगउँ कृपानिकेता । बसहु हृदय श्री-अनुज-समेता ॥१०॥
 अचिरल भगति विरति सतसंगा । चरन-सरोरुह प्रीति अभंगा ॥११॥
 जयपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभवगम्य भजहि जेहि संता ॥१२॥
 अस तब रूप पछानउँ जानउँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ ॥१३॥

अर्थ—आपकी विशाल माया गूलर के वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांड-समूह उसके फल हैं ॥६॥ चर-भचर सभी जीव गूलर-फल के भीतर के छोटे-छोटे जंतुओं के समान हैं, जो (ब्रह्मांड-रूपी फल के) भीतर बसते हैं, वे (उसके बाहर का) और कुछ नहीं जानते ॥७॥ उन फलों का खानेवाला कठिन भयंकर काल है। वह भी आपके डर से डरता रहता है ॥८॥ वही समस्त लोकपालों के स्वामी होते हुए आपने मुक्त मनुष्य की तरह पूछा है (कि मंत्र कही), ॥९॥ हे कृपा के स्थान ! मैं यह घर माँगता हूँ कि मेरे हृदय में आप श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ वास कीजिये ॥१०॥ अचिरल भक्ति, वैराग्य, सतसंग और आपके चरण-ऊमलों की अटल प्रीति—मेरे हृदय में वास करे ॥११॥ यद्यपि आप अखंड, एवं अनन्त ब्रह्म हैं, अनुभव से प्राप्त होनेवाले हैं, अिन्हें संत भजते हैं ॥१२॥ आपके ऐसे रूप का पछान करता हूँ और (उसे) जानता हूँ, तथापि लौट-लौटकर आपके इस सगुण ब्रह्म-रूप में प्रीति करता हूँ ॥१३॥

विशेष—(१) 'ऊमरि-तरु बिसाल.....' यथा—“सुनु राबन ब्रह्मांड-निकाया । पाइ जासु बल विरचित माया ॥” (सुं० दो० २०) ; 'तब माया' अर्थात् इस माया के आप स्वामी हैं । 'ते तुम्ह सकल लोक....'—ये ब्रह्मांडों का स्वामी और 'तब भय डरत ..' से काल का स्वामी होना जानाया । इस तरह माया, काल और ब्रह्मांड तीनों का स्वामी होना सूचित किया ।

'जीव चराचर जंतु समाना'—इससे विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त के जीवों का अणुत्व लक्षित कराया है ।

(२) 'ते फल भच्छक कठिन....'—काल समस्त ब्रह्मांड और उसके अनन्त जीवों को खा लेता है, पर उसे दया नहीं लगती, इससे कठिन कहा गया । ऐसा भारी है कि अनन्त ब्रह्मांड इसके पेट में समा जाते हैं, इससे कराल है । जैसे फलों को बंदर समूचे निगल जाते हैं, वैसे काल अनंत ब्रह्मांडों को ही निगल जाता है, भाव यह कि ब्रह्मांड के जीवों का ही नाश नहीं होता, ब्रह्मांड भी काल के द्वारा विनाश होते हैं । 'तब डर डरत सदा सोड काळा' ; यथा—“जाके डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥” (सुं० दो० २१) ; काल भी आपकी आज्ञा से ही ब्रह्मांडों का नाश करता है ; यथा—“काल बिलोकत ईस रुख, ..” (दोहावली ५०४) ; “भयादस्यामित्यपति मृत्युर्वावति पञ्चमः ॥” (कठ० २।१।४) ; गूलर वृक्ष की तरह माया बनी ही रहती है, फलों के परिपक्व होने पर काल-द्वारा उनका नाश हुआ करता है ; यथा—“विधि प्रपंच अस अचल अनादी ॥” (अ० दो० २८१) ; माया फिर-फिर फला करती है ; यथा—“पल्लव फूलत नवल निव....” (उ० दो० १२) ।

(३) 'ते तुम्ह सकल लोकपति साई ।'—ब्रह्मांड अनेक हैं, प्रत्येक में त्रिदेव और इन्द्र, वरुण आदि लोकपाल हैं; यथा—“लोक-लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्णु सिव मनु दिशि त्राता ।” (व० दो० ८०) ; उन सबके आप ही स्वामी हैं । पर मनुष्य की तरह असमर्थ बनकर हमसे मंत्र पूछते हैं ।

माया जड़ है—“जासु सत्यता ते जड़ माया ।” (बा० दो० ११६) ; इसीलिये इसे जड़ वृत्त की रूपमा दी गई । गूलर वृक्ष में फलों के बौद लगते हैं और इसमें निकाय ब्रह्मांड ; यथा—“तव निसेप सहं भुवन निकाया । रचइ जासु, अनुसाधन माया ॥” (बा० दो० २२४) ।

(४) 'यह घर माँगवें कृपा निकेता ।'—श्रीरामजी के माधुर्य में भ्रम होने न पावे, इस रत्ना के लिये बीच में घर माँगने लगे, इसपर ऊपर कहा गया है—“तुम्हरेह भजन प्रभाव...” ।

(५) 'अरुपि ब्रह्म अखंड'—अस तत्त्व रूप —ऊपर महिमा ब्रह्म की कही और माँगो सगुण के माधुर्य-रूप की भक्ति, इसीपर समाधान करते हैं कि मैं उसे कहवा एवं जानता हूँ, पर मेरी प्रीति तो इसी रूप में है

(६) 'किरि-किरि सगुन ब्रह्म रति मानवें ।'—क्योंकि—“जेहि सुख लागि पुरारि, असिब बेप फल सिब सुखद । अवधपुरी नर नारि, तेहि सुख मह संतव मगन । सोई सुख लबलेस, बिन्ह पारेक सपनेहु लहेव । ते नहि गनहि खगेच, ब्रह्म सुखहि सजन सुमति ॥” (व० दो० ८८) ; तथा—“जे ब्रह्म अजमहेतमनुभवगम्य मन पर ध्यावही । ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही ॥” (व० दो० १२) ।

संतत दासन्ह देहु पढ़ाई । ताते मोहि पूछेहु रघुराई ॥१४॥

हे प्रभु परम मनोहर ठाऊँ । पावन पंचवटी तेहि नाऊँ ॥१५॥

दंडक वन पुनीत प्रभु करहु । उग्र साप मुनिवर कर हरहु ॥१६॥

पास करहु तहँ रघुकुल - राया । कीजै सकल मुनिन्ह पर दाय ॥१७॥

अर्थ—आप सदा से सेवकों को पढ़ाई देते आये हैं, इसीसे, हे रघुराई ! आप मुझसे पूछते हैं ॥१४॥ हे प्रभो ! एक परम रमणीय और पवित्र स्थान है, उसका पंचवटी नाम है ॥१५॥ हे प्रभो ! आप दंडक-वन को पवित्र करें, मुनि-श्रेष्ठ शुकाचार्य के उग्र (घोर) साप का उद्धार करें ॥१६॥ हे रघुकुल राज ! आप वहाँ निवास करें और सब मुनियों पर दया करें ॥१७॥

विशेष—(१) 'संतत दासन्ह.....'—यह अपने प्ररन—‘पूछेहु नाथ मोहि का जानी ।’ का उत्तर है ।

(२) 'हे प्रभु परम.....'—‘मनोहर’ से शृंगार-सहित और ‘पावन’ से शान्त रस पूर्ण सुचित किया । ‘पंचवटी’—पाँच वट वृक्षों के कारण यह नाम पड़ा । यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर नासिक के पास है ।

(३) 'दंडक वन पुनीत.....'—मुनिवर शुकाचार्य के शाप की कथा बा० दो० २३ चौ० ७ में लिखी गई है । दंडक-वन का पुनीत होना और शाप की निवृत्ति आपके वहाँ निवास-मात्र से हो

जायगी । उसीसे साथ ही—“बाध करहु तहँ” —” कहा गया है, उसीसे मुनियों को सुख भी होगा ; यथा—“जब ते राम कीन्ह तहँ बाधा । सुखी भये मुनि बीरी त्रासा ॥” (को० १३) ; दंडक वन पुनोत् करने में ‘प्रभु’ कहा, क्योंकि उसमें प्रभुता का काम है कि चरणों के स्पर्श-मात्र से सब पावन हो जाय । दया के सम्बन्ध में ‘रघुकुल राया’ कहा गया, क्योंकि राजा ही संत, विप्र आदि पर दया करते हैं ।

मुनि ने गंभीरता से मंत्र दिया कि वहाँ रहने से राक्षसों से वैर होगा, वे लड़ने आवेंगे, कमशः मारे जायेंगे, श्रीरामजी को अकारण-रौद्रता का दोष भी न लगेगा । इसमें ‘जेहि प्रकार भारउ मुनि द्रोही ।’ का उचर हो गया । मुनि की साधुता भी रही, क्योंकि संत लोग किसीका बध नहीं कराते । पंचवटी का निवास ही मिश्राचर-बध का हेतु हो जायगा ।

(४) ‘कीजै सकल मुनिन्ह पर दायी ।’ ; यथा—“भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे । अपि पात्र वसन् राम तापघान्पासयिष्यति ॥” (वाक्यो० १।१३।२०) । यहाँ मुनियों पर दया करने में उनके ब्रह्मियों का बध भी गमित है ।

दंडक-वन-पावनता, गीध-मैत्री एवं पंचवटी—प्रकरण

चले राम मुनि आयसु पाई । तुरतहि पंचवटी निपराई ॥१८॥

दोहा—गीधराज से भेंट भइ, बहु विधि प्रीति बढ़ाइ ।

गोदावरी निकट प्रसु, रहे पर्न गृह छाई ॥१९॥

अर्थ—मुनि की आज्ञा पाकर श्रीरामजी चले, शीघ्र ही पंचवटी के पास पहुँच गये ॥१८॥ गृधराज से भेंट हुई, उनसे बहुत तरह से प्रीति बढ़ाकर प्रभु गोदावरी नदी के पास पण्यशाला छाकर (बनाकर) रहे ॥१९॥

विशेष—(१) ‘चले राम मुनि आयसु पाई’ —“हरपि चले कुंभज रिपि पासा ।” इसका उपक्रम है और यहाँ—‘चले राम’—पर उपसंहार हुआ । इतने में ‘प्रभु-अगति-असंग’ प्रकरण रहा । पहले ‘हरपि चले’ कहा गया था, फिर अगस्त्यजी के यहाँ बैठ गये थे; यथा—“आसन पर बैठारे भानी ।” अतः, फिर चलना कहा ।

(२) ‘यह विधि प्रीति बढ़ाइ’—वाल्मीकीय रा० आ० ख० १४ में लिखा है कि पञ्चवटी पहुँचने के प्रथम ही श्रीरामजी ने एक विद्यालकाय पराक्रमी गृध्रको देखकर उससे परिचय पूछा । उसने प्रिय मधुर वाणी से कहा कि हे वत्स ! मुझे अपने पिता का मित्र जानो । बिना और कुछ पूछे ही भाव-भाइक प्रभु ने उसकी पूजा की और तब उसके नाम आदि पूछे । फिर उसने सृष्टि के आदि से लेकर क्या कही और अपनेकी विनता के द्वितीय पुत्र भरुण का छोटा पुत्र कहा और बताया कि मेरे भाई का नाम सत्पावी और मेरा नाम जटायु है । तुम्हारे यहाँ रहने में मैं सहायक हूँगा । तुम्हारे और श्रीसदमणजी के न रहने पर मैं श्रीसीताजी की रक्षा करूँगा । तब श्रीरामजी ने जटायु का अभिनन्दन और आतिथ्य किया । पुनः उसके द्वारा अपने पिता से उसकी मैत्री की बात को बार-बार पूछा और सुना । फिर उस पक्षिवा- पक्षी को श्रीसीताजी की रक्षा का भार देकर पंचवटी में रहने लगे ।

पिता से मित्रता की बात पद्मपुराण में कही गई है, जहाँ शनिस्तोत्र भी है—एक समय सम्वत्सर सुनाते हुए श्रीवशिष्ठजी ने राजा दशरथजी से कहा कि शनि इस साल में रोहिणी को दशा को वेधकर निकल जायेंगे, इससे १० वर्ष का अवर्षण होगा। तब राजा ने गुरुजी से उनके मार्ग का निश्चय कर अकेले रथ पर जा उनका सामना किया। राजा तो महातेजस्वी थे, पर इनका रथ प्राकृत होने के कारण शनि की कड़ी दृष्टि से जल गया। राजा आकाश-मार्ग में नीचे गिरने लगे। इतने में जटायु पहुँचे और राजा को अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब फिर राजा ने धनुष-बाण चढ़ाकर सामना किया। तब शनि हृदय से डर गये कि ऐसा पराक्रमी तो हमने नहीं देखा। फिर उन्होंने राजा से कहा कि हम तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं, पर मोंगो। राजा ने सरल प्रकृति होने से स्वीकार किया और यही वर मोंगा कि अबसे आप कभी भी इस दशा का भेदन न करें। शनि ने 'पवमस्तु' कहा।

‘रहे परन गृह छाई’—श्रीषित्रकूट में देवता लोग कोल-किरात वेप से पर्यशाला रथ गये थे और आगे किष्किषा में भी—‘प्रथमहि देवन्ह गिरि गुहा, राखी रुचिर बनाइ।’ कहा है। पर यहाँ क्यों नहीं बनाई? उत्तर—(क) यहाँ खर के भय से न आ सकते थे, आगे स्पष्ट है; यथा—“जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सबके भय बीते ॥” (श्लो० २०)। (ख) यह वन वप्रराप से शापित था, इससे देवता यहाँ न आ सकते थे, प्रभु के आने पर हरा-भरा हुआ, तब प्रभु ने स्वयं पर्यंकुटी बनाई। (ग) इस स्थान से श्रीसीताजी का हरण होगा, इससे अपयश के भय से भी नहीं बनाई। वाल्मीकीय रामायण में श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से योग्य स्थान ढूँढने को कहा, तब उन्होंने भी यही कहा—“स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मा वद ॥” (वाल्मी० ३।१५।०) जब श्रीरामजी ने स्वयं ढूँढ़कर कहा कि यहाँ बनाओ, तब श्रीलक्ष्मणजी ने बहुत ही रमणीय शाला रथ दी; इस तरह श्रीलक्ष्मणजी भी एक अपयश से बचे रहे।

जय ते राम कीन्ह तहँ वासा। सुखी भये मुनि बीती आसा ॥१॥

गिरि वन नदी ताल जपि छाये। दिन दिन प्रति अति होहि सुहाये ॥२॥

खग-मृग-वृन्द अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत जपि कहहीं ॥३॥

सो वन वरनि न सक अहिराज। जहाँ प्रगट रघुवीर विराज ॥४॥

अर्थ—जबसे श्रीरामजी ने वहाँ निवास किया, मुनि सुखी हुए और उनका डर जाता रहा ॥१॥ पर्वत वन, नदी, तालाब शोभा से पूर्ण हो गये, वे प्रतिदिन अत्यन्त सुहावने हो रहे हैं ॥२॥ पक्षियों और पशुओं के मुँह सुखी रहते हैं, और मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं ॥३॥ शेषनाग भी वन का वरान नहीं कर सकते, जहाँ रघुवीर श्रीरामजी प्रत्यक्ष विराजमान हैं ॥४॥

विशेष—‘सुखी भये मुनि ..’—अगस्त्यजी ने कहा था—“कीजै सकल मुनिन्ह पर दाया।” उसे यहाँ चरिताय किया। दंडक-वन को पुनीत करना मुनि ने पहले कहा था, पर उसका वरान आगे करते हैं। क्योंकि श्रीरामजी की दृष्टि में ‘मुनिन्ह पर दाया’ ही प्रधान कार्य है। ये सबके लिये प्रवृत्ता कर चुके हैं।

(२) ‘गिरि वन नदी - ’—वन का सुहावन होना कहकर तब वृक्षवृत्त खग-मृग आदि का आनंद कहा गया कि खग मृग आदि पारस्परिक वर भूलकर क्रीड़ा करते हैं, यथा—“सहज धैर सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥” (वा० दो० ३५)।

(३) 'सो घन घरनि न सक अहिराजा ।'—न कह सकने का एक कारण तो यही है कि उसकी शोभा दिन-दिन बढ़ती है, जो आज कहेंगे, वह कल फीकी पड़ जायगी, तो देखकर लोग इसे मूढ़ी कहेंगे । दूसरा कारण उत्तरार्द्ध में कहते हैं—

'जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा ।'—जिन रघुवीर के भजन के प्रभाव से हो अगस्त्य आदि मुनियों के आश्रमों में पूर्ण शोभा है । वे वहाँ स्वयं विराजे हैं और प्रत्यक्ष हैं तो वहाँ की शोभा निश्चीम ही है, तब वह कैसे कही जाय ?

“पुनि लखिमन उपदेस अनूपा”—प्रकरण

(श्रीराम-गीता)

एक बार प्रभु सुख आसीना । लखिमन वचन कहे छल-हीना ॥३॥

सुर - नर - मुनि - सचराचर साईं । मैं पूछउँ निज प्रभु की नाईं ॥४॥

मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । सय तजि करवैं चरन-रज-सेवा ॥५॥

कहहु ज्ञानहु विराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥६॥

दोहा—ईश्वर - जीव - भेद प्रभु, सकल कहउ समुझाइ ।

जाते होइ चरन - रति, सोक मोह भ्रम जाइ ॥१४॥

अर्थ—एक बार प्रभु श्रीरामजी सुख-पूर्वक बैठे थे, श्रीलक्ष्मणजी ने छल रहित (सद्गुरु-भाव से) वचन कहे ॥३॥ कि हे सुर-नर-मुनि एवं चराचर-मात्र के स्वामी ! मैं निज प्रभु को तरद आपसे पूछता हूँ ॥४॥ हे देव ! मुझसे वही समझाकर कहिये, जिससे सबको छोड़कर प्रभु के चरण-रज का सेवन करूँ ॥५॥ ज्ञान, वैराग्य और माया (के स्वरूप एवं उनकी वृत्तियों को) कहिये और यह भक्ति कहिये, जिससे आप दया करते हैं ॥६॥ ईश्वर और जीव का भेद—यह सब समझाकर कहिये, जिसमें आपके चरण में प्रीति हो और शोक, मोह और भ्रम मिट जायें ॥१४॥

विशेष—(१) 'एक बार प्रभु सुख आसीना ।'—प्रभु श्रीरामजी ने अपने सामर्थ्य से गिरि-वन आदि को और मुनियों को सुखी किया और फिर स्वयं भी सुख-पूर्वक बैठे । आप आश्रितों के सुख से सुखी होते हैं । वन की रमणीयता भी सुख का हेतु है । प्रिया के साथ सुख-युक्त विराजने का यादगो कीर्ति में यह अंतिम दिन है, वास्तविक आपकी क्रोधा को नित्य पक-रस ही है ।

यहाँ सत्त्व-विज्ञासा के योग्य अवसर है; यथा—“एक बार तेहि तर प्रभु गयक । उर विजोकि सर अति सुख भयऊ ॥ “पारवती भक्त अवसर जानी । गईं संभु पहिं ” (बा० दो० १०५-१०६) ।

(२) 'लखिमन वचन कहे छल हीना ।'—जो प्ररन अपनी जीत और दूसरे की परीक्षा लेने एवं अपनी चतुरता प्रकट करने के लिये होते हैं, वे छल युक्त कहे जाते हैं ।—वे दोष श्रीलक्ष्मणजी के वचनों में नहीं हैं । यदि कहा जाय कि श्रीलक्ष्मणजी ने स्वयं कहा है—“भक्त-रम-वचन चरन रत होई । कृपाधिष्णु

हरिय कि सोई ॥" (अ० दो० ०१); अर्थात् वे श्रीरामजी के चरणों में पूर्ण अनुरक्त एवं अनन्य हैं। तो फिर यहाँ—'जाते होइ चरन रवि' 'सब तजि करवँ...' को प्रश्न का हेतु क्यों कहा ? यह तो छत हो दे। इसका उत्तर यह है कि श्रीमुख से सुनकर उनमें और दृढ़ता हो जायगी और श्रीमुख-वाणी पर जगत् का पल्याण होगा; यथा—“तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हहु प्ररन जगत हित लाभो ॥” (दा० दो० १११) श्रीलक्ष्मणजी सगुण-भक्ति में जीवों के आचार्य माने जाते हैं। इससे सबके लिये इनका प्ररन करना योग्य हो दे। छत-होन प्ररन यक्षाओं को प्रिय लगते हैं; यथा—“प्ररन वमा कै सहज सुहाई। छत बिहोन मुनि सिध मन भाई ॥” (बा० दो० ११०); (इसे भी देखिये)। श्रीलक्ष्मणजी ने गुह को इन हान विराग आदि के उपदेश भी किये हैं; यथा—“बोले लखन मधुर मृदु बानो। हान-विराग भगवि रस खानो ॥” (अ० दो० ११); फिर इन सबको समझाकर कहलावेंगे, जिससे और दृढ़ हो जायँ। पुनः शाखों का बार-बार अभ्यास करना नियम भी है; यथा—“घाख सुचिवित पुनि पुनि देखिय।” (दो० ११); अन्यथा विसृति का भय रहता है। यह उपदेश भी है कि सज्जनों को इन्हीं बातों के प्ररनोत्तर में कालक्षेप करना चाहिये।

(३) 'सुर-नर-मुनि-सचराचर साई' ; यथा—“बिखनाय मम नाथ पुरारी।” (बा० दो० १०९); 'मैं पूछवँ निज प्रभु की नाई'—श्रीलक्ष्मणजी ने यहाँ अपनी अनन्यता प्रकट करते हुए प्ररन किया है; यथा—“दाखी मन क्रम बचन तुम्हारी।” (बा० दो० १०९); जिससे प्रभु को समाधान करते हो बने; यथा—“सेवक सुव पति मातु भरोसे। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे ॥” (कि० दो० ९); अर्थात् जैसे अनन्य सेवक अपने स्वामी से पूछता है, वैसे ही सरल भाव से मैं पूछता हूँ। यह भी भाव है कि आप प्रभु हैं, प्रभु-सन्मित बचनों से कहें। वही भवरय मुक्त सेवक के लिये कर्तव्य होगा। क्योंकि जिसकी आज्ञा सुर-नर-मुनि एवं सचराचर सभी मानते हैं, सो वक्ता 'निज सेवक' क्यों न मानेगा।

(४) 'मोहि समुक्ताइ कहहु सोइ देवा। सब तजि...'—यह रीति है कि जय विज्ञानु नितान्त भजान बनकर पूछता है; तभी वक्ता विस्तार-पूर्वक और समझाकर कहता है; यथा—“कहिय मुक्ताइ कृपा निधि मोहीं ॥” (बा० दो० ४५)—श्रीभरद्वाजजी; “मोहि समुक्ताइ कहहु वृष केतू ॥” (बा० दो० ११४)—श्रीगिरिजाजी; “कहहु मुक्ताइ कृपानिधि मोहीं ॥” (व० दो० ११४)—श्रीगरुडजी, इत्यादि सब ने ऐसा ही पूछा है। 'सब तजि'; यथा—“जननी जनक यंधु...सब कै समता वाग बढोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥” - (अ० दो० ४०); “मुख संपति परिवार बढाई। सब परिहरि करिहवँ सेवकाई ॥ ये सब राम भगवि के बाधक। कहहि संत सब पद अवराधक ॥” (कि० दो० ९); अर्थात् जननी जनक आदि की समता एवं वैह सम्बन्धी सुख और मान के छोड़ने पर ही यथार्थ भक्ति होती है।

(५) 'कहहु हान विराम...' इसमें भक्ति को दूसरे चरण में रक्खा, उसका एक कारण तो यह है कि अपना अभीष्ट अंत मैं कहा जाता है, क्योंकि उपर्युक्त 'चरण रज सेवा' और 'जाते होइ चरन रवि...' ये सब भक्ति के ही विशेष अंग हैं। दूसरा यह भी कारण है कि भक्ति के पास माया नहीं रह सकती, यथा—“भगवदि सानुशून्य रघुराया। ताते तेहि बरपति अवि माया ॥” (व० दो० ११५); इसलिये भक्ति को माया से प्रयुक्त रक्खा।

(७) 'जाते होइ चरनरति "' इनमें ईश्वर और जीव का भेद जानने से चरण-रति अर्थात् ईश्वर में जीव की भक्ति होगी । यह इसके उत्तर के प्रसंग में स्पष्ट है । ज्ञान से शोक का, वराग्य से मोह का और माया के जानने से भ्रम का नाश होगा । भक्ति का ज्ञान इसलिये चाहिये कि 'चरन-रति' कैसे हो ?

श्रीलक्ष्मणजी का मुख्य उद्देश्य है—“सब तजि करउँ चरन रज सेवा ।” इसीके लिये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि—“जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि श्रीती ॥ श्रीति बिना नहि भगति ददाई ।” (४० दो० ८८) ।

धोरेहि महुँ सप कहँ धुम्माई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥१॥

मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहि बस कीन्है जीव-निकाया ॥२॥

गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥३॥

तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥४॥

एक दुष्ट अतिसय दुख-रूपा । जा यस जीव परा भय कूपा ॥५॥

एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु-प्रेरित नहि निज बल ताके ॥६॥

अर्थ—हे तात ! मैं थोड़े ही मैं सब समझकर करता हूँ, तुम बुद्धि, मन और चित लगाकर सुनो ॥१॥ मैं और मेरा, तू और तेरा, यही (भावना ही) माया का स्वरूप है, जिसने समूह जीवों को बश में कर लिया है ॥२॥ इन्द्रियों, इन्द्रियों के विषय और जहाँ तक मन जाय, हे भाई ! उन सबको माया जानो ॥३॥ उस माया के दो भेद हैं—एक विद्या दूसरी अविद्या, इन दोनों को भी तुम सुनो ॥४॥ एक (अविद्या) अत्यन्त दुष्टा और बड़ी ही दुःख-रूपा है, जिसके बश में होकर जीव संसार-रूपी कुएं में पड़ा है ॥५॥ एक (विद्या) जिसके बश में शुण हैं, वह प्रभु की प्रेरणा से जगत् को रचता है, अपना बल उसे कुछ नहीं है ॥६॥

विशेष—(१) 'धोरेहि महुँ सप कहँ धुम्माई ।'—श्रीलक्ष्मणजी ने दो-बार कहा है कि समझकर कहिये, उसीसे कहते हैं कि हाँ, हम थोड़े ही मैं समझ कर कहेंगे । भाव यह कि शब्द थोड़े होंगे, पर समझने में आ जायेंगे । इनके समझने का विस्तार भारी है । ये अत्यन्त सूक्ष्म विषय हैं, अतएव बुद्धि से निरूप्य करते हुए, मन से मनन करते और चित्त में धारण करते जाओ । थोड़े शब्दों में बहुत व्याख्यान बोध कराना वक्ता की श्रेष्ठता है और थोड़े ही में बहुत कुछ समझ लेना श्रोता की उत्तमता है । प्रभु अंतर्धर्मी हैं, यह भी जानते हैं कि श्रुपेक्षा बल चुकी है, समय थोड़ा है, इससे भी थोड़े ही में कहते हैं ।

पूर्व—“समय बीच श्री सोइइ ” (दो० ६) ; में कहा गया है कि श्रीलक्ष्मणजी प्रभु की कृपा के आश्रय हैं; इसलिये प्रभु ने कृपा करके श्रीलक्ष्मणजी को ऐसी बुद्धि-शक्ति दी है कि वे संकेत-मात्र से समझने पायेंगे ।

(२) 'मैं अरु मोर तोर तैं माया ।'—माया के स्वरूप का ज्ञान अत्यन्त सूक्ष्म है, अतः कार्य-द्वारा उसका लक्ष्य कराते हैं कि समस्त जीव ईश्वर के अंश, सच्चिदानंद-स्वरूप और ईश्वर के शरीर हैं ; यथा—“ईश्वर अंस जीव अविनाशी । चैतन अमल सद्ब्र सुखरासी ॥” (४० दो० १११) ; “जगत्सर्व

शरीर ते" (वा० १०११०२०); वे परस्पर भिन्न और अनंत हैं; यथा—“जीव अनंत एव श्रोक्ता ।” (उ० दो० ७७); किंतु किसी अदृश्य शक्ति के वश अपनी वास्तविक स्थिति से पृथक् हो, स्वतन्त्र सत्तावान् होकर परस्पर ‘मैं, मोर, तैं, तोर’ के व्यवहार में जीन हो जाते हैं, वही माया है, जिसने समूह जीवों को वश में किया है ।

शुद्ध जीव भगवान् का शरीर है, इससे इसका पृथक् स्वत्वाभिमान नहीं रहता । जब यह उस स्थिति से पृथक् हुआ, तब पहले ‘मैं’ कीसत्ता हुई, फिर दूसरे जीवों के प्रति द्वैत-बुद्धि होने से ‘तैं’ भी हुआ । फिर ‘मैं’ का सम्बन्धी ‘मोर’ और ‘तैं’ का सम्बन्धी ‘तोर’ हो गया, इसीसे बुद्धि में नानात्व-जगत् मन गया ।

‘मैं अब मोर तोर तैं माया’ से माया का स्वरूप लक्षित किया । सब ‘जैहि बस कीन्है जीव-निकाया ।’ से वस्तु काये दिखाया । आगे माया का विस्तार कहते हैं—

(३) ‘गो गोचर जहँ लागि मन जाई । सो सब ...’—इसका इतना बढ़ा विस्तार है कि नेत्र आदि इन्द्रियों और रूप आदि उनके विषय एवं जहाँ तक मन की दौड़ है, सब माया ही का विस्तार है । ‘गो-गोचर’ से दृश्यमान जगत् और ‘जहँ लागि मन जाई’ से और-और अदृश्य लोकों को जनाया; यथा—“असन वसन वसु वस्तु निविध विधि सब मनि सहँ रह जैसे । स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु वस्तु मध्य मन तैसे ।” (वि० १२५); यहाँ पर यह शंका की जाती है कि मन तो भगवान् में भी जाता है; यथा—“नयेव मन आचख ...” (गीता ११८); वो वे भी माया ही होंगे, इसलिये आगे भेद कहकर समझावेंगे कि अविद्या माया के सम्बन्ध से अशुद्ध मन का विषय माया है; विद्या माया से शुद्ध मन के विषय भगवान् होते हैं । अतियों में भी ऐसी ही व्यवस्था है; यथा—“यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥” (तैत्ति० २।४); इसमें भगवान् को अशुद्ध मन से अप्राप्य कहा है और—“मनसैवेदमाप्तव्यं, नेह नानाविध किंचित । मृत्योः स मृत्युं गच्छति, य इह नानेव परयति ॥” (कठो० २।१।१); इसमें शुद्ध मन से प्राप्त होना कहा गया है ।

(४) ‘तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोक ...’—इसमें माया के दो भेदों को कहा—विद्या और अविद्या ।

(५) ‘एक हुष्ट अतिसय ...’; यथा—“बेसी माया सब विधि गाढ़ी ।” (वा० दो० २०१); “तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । भव पंथ अमृत अमिष दिवस निशि काल कर्म गुननि भरे ॥” (उ० दो० १२); ‘एरा भव कृपा’—अर्थात् स्वयं पड़ा; यथा—“सो माया बस भयो गोसाईं । बंध्यो कीट मर्कट की नाई ॥” (उ० दो० १३५); माया के ही कारण भव-दुःख हैं; यथा—“तुलसिदास ‘मैं मोर’ गये बिनु जिय सुख कबहुँ न पावै ।” (वि० १२०) ।

(६) ‘एक रचइ जग गुन बस ...’—ऊपर एक माया दुष्टा कही गई, वसकी अपेक्षा इसे सुष्ठु (भली) सूचित किया । ‘रचइ जग’; यथा—“लव निमेष महँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (वा० दो० १२४) । ‘गुन बस जाके’—यह विगुणात्मिका है । सृष्टि कर्तृत्व के अतिरिक्त इसी के सत्त्वादि गुणों से भगवान् में श्रद्धा भी होती है । सब जीव निरंतर उनके भजन में लगता है, जिससे इसे भगवान् दिव्य बुद्धि का योग कर देते हैं; यथा—“मधित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्चर्मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥” (गीता १०।१०); तब उस बुद्धि के द्वारा मन भगवान् का अनुभव करता है । अन्यथा अशुद्ध मन से भगवान् परे हैं; यथा—“ज्ञान गिरा गोवीर भज, माया मन गुन पार ।” (उ० दो० २५) । ‘प्रसु प्रेरित नहि निज बस बाके ।’; यथा—“मयाऽप्यक्षेण प्रकृतिः सृजते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥” (गीता १।१०) ; “सर्वयोगिषु कौन्तेय मूर्त्तयः सम्भवन्ति याः । तासां प्रज्ञा महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥” (गीता ११।१०) ; अर्थात् श्रीगोस्वामीजी की परिभाषा में जगत् को भगवान् से भिन्न नानात्व-सत्ता में देखना अविद्या माया का कार्य है और जगत् एवं प्रकृति को भगवान् के शरीर रूप में देखना और प्रकृति के कार्यों को भगवान् की सत्ता और प्रेरणा से जानना विद्या माया की दृष्टि है ।

इसका विशेष निरूपण बा० दो० ११०-११८ में देखिये ।

इसी विद्या माया के सत्त्वादि गुणों के द्वारा दिव्य बुद्धि भी प्राप्त होती है । उसीसे ज्ञान आदि भी होते हैं । इसीसे क्रम-भंग करके अविद्या को प्रथम ही कहकर इसे पीछे कहा कि इसी विद्या माया के साहचर्य में ज्ञान आदि भी कहे जायें । जिससे शक्तियों में कही हुई विद्या का भाव भी इससे व्युत्पन्न रहे ; यथा—“अविद्याया सृष्टुं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥” (ईशा०) ; इसमें विद्या से ज्ञानोपासना का अर्थ है ।

प्रथम अविद्या को इससे भी कहा कि पहले अज्ञान को कहकर ही ज्ञान कहा जाता है ; यथा—“ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश । निर्गुन कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास ॥” (शेखरबी १५।) ; अर्थात् अज्ञान को निवृत्त करना ही तो ज्ञान का महत्त्व है । इसलिये प्रथम अज्ञान को कहकर ज्ञान कहा जाता है ।

शंका—शीलक्ष्मणजी के प्रश्नों का क्रम से उत्तर नहीं दिया गया, यह क्यों ?

समाधान—श्रीठा अज्ञान-दृष्टि से प्रश्न करता है, पर पक्ष ठीक क्रम से ही कहता है । अतः, श्रीरामजी ने पहले माया को ही कहा, क्योंकि पहले तम जनाकर प्रकाश का ज्ञान कराना है ।

ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥७॥

कहिय तात सो परम विरामी । तन-सम सिद्धि तोनि सुन रवामी ॥८॥

अर्थ—ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान न हो, सबमें ब्रह्म को समान रूप से देखे ॥७॥ हे वात ! यह परम वैराग्यवान् कहा जाता है, जो त्रिगुणात्मक सिद्धियों को एवं चीनों गुणों के विस्तार परैवयें रूप चीनों लोको के विभव को त्याग दे ॥८॥

विशेष—(१) ‘ज्ञान मान जहँ ...’—यहाँ गीता अ० १३ में कहे हुए ज्ञान का सारांश बड़ी ही सूक्ष्मता से लिया गया है ; यथा—“अमानित्वमद्वैमित्वमहिंसा क्षान्तिराजयम् । आपायेोपासनं शौचं शैथ्यमात्मविनिग्रहः ॥७॥ इन्द्रियायुषु वैराग्यमनर्हकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥८॥ असक्तिरनभिषयः पुत्रद्वारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तब्रह्मिष्ठानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ मयि पानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥ अव्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्वोऽन्यथा ॥११॥ इसके आदि के ‘अमानित्वं’ को श्रीरामजी ने अद्वाली के पूर्वार्द्ध में कहा और अंत के ‘तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्’ को उत्तरार्द्ध में कहा है । तत्त्वज्ञानार्थदर्शन का अर्थ—‘यथार्थ ज्ञान का फल—ब्रह्म का सम रूप से सबमें साक्षात्कार होना’ है, यह ब्रह्म का दर्शन (देखना) उत्तरार्द्ध में कहा है । इस तरह प्रत्याहार के सहस्र सम्पूर्ण जनाया, क्योंकि—‘योरेहि नरु कहैं भुक्ताई’ । यह प्रतिष्ठा है । इस ज्ञान में—‘मयि पानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी’ । कहा गया

इससे भक्ति-रूप मरस ज्ञान का कथन है ; यथा—“उमा जे राम चरन रत, विगत काम मद् कोव । निज प्रभु मय देखि जगत...” (उ० दो० ११२) ; इसे ही—“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । ...ज्ञानी च भरतर्षभ । तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ॥” (गीता ७।११-१७) ; में भी कहा है ; यथा—“तेषां” से वन चार प्रकार के भक्तों में ही यह ज्ञानी कहा गया है । यह श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है ; यथा—“राम भगत जग चारि प्रकारा । ...ज्ञानी प्रभुहि बिसेषि पियारा ॥” (बा० दो० २१) ; तथा—“संयम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद रवि रस वेद बखाना ॥” (बा० दो० २१) ।

अतः ज्ञान और भक्ति दोनों पर्याय हैं, ऐसा ही श्रुतियों में भी कहा गया है ; यथा—“मनो ब्रह्मेत्युपासीत...” से प्रारम्भ कर आगे—“भावि च तपवि च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥” (बा० ३।१८।१-३) ; इसमें ‘उपक्रम’ में ‘उपासीत’ कहा है और उत्रे ही ‘उपसंहार’ में ‘वेद’ भी कहा है, अतः वेदन (ज्ञान) का अर्थ उपासना सिद्ध है ।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज ने वेदान्त के आनन्द भाष्य में इसका निर्णय किया है ; यथा—“ध्यानवेदनाद्यभिहितस्यावृत्तिः कर्तव्या । कुतः ? असकृदुपदेशात् । ‘निदिध्यासितव्यः’ (पू० ४।५।१) इत्यात्मदर्शनसाधनत्वेनासकृदध्यानकर्तव्यत्वोपदेशात् । निदिध्यासनपदस्यासकृदध्यानार्थकत्वात् । असकृदध्यानमन्तरैष परमात्मसाक्षात्करणानुपपत्तेः । ‘सत्त्वशुद्धौ प्रवा स्मृतिः स्मृतिलभ्ये सर्वप्रन्थीनां विप्रमोक्षः’ (बा० ७।११।२) इत्यत्र सर्वप्रन्थिबिप्रमोक्षहेतुत्वेन अतया ध्रुवस्मृतेषुब्रह्ममवर्तं तैलधारावद्विच्छिन्नत्वमन्यथाऽनुपपद्यमानं स्मृतेः सातत्यमुपपाद्य तदावृत्तिं ज्ञापयति । उपास्यविषयिणी स्मृतिरेव तत्र तत्रोपासनवेदनादिपदैरभिधीयते । वेदनोपासने च समानप्रकरणाधीतत्वात्समानार्थके एवेत्यावृत्तिः कर्तव्येति ॥४।१।॥

अर्थ—ध्यान और वेदन आदि पदों से उपदिष्ट वेदन की आवृत्ति करनी चाहिये, क्योंकि अति में ‘निदिध्यासितव्यः’ कहकर असकृत् ध्यान को आत्मदर्शन का साधन माना है । निदिध्यासन’ पद का अर्थ होता है—‘अनेक बार ध्यान करना’ । जब तक ‘असकृत्’ अर्थात् अनेक बार ध्यान न किया जावे, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है । ‘सत्त्वशुद्धौ’ इस छान्दोग्य वचन में प्रवा-स्मृति को सर्व प्रन्थियों के मोक्ष का हेतु कहा गया है । ‘प्रव’ शब्द का ‘अवल’ अर्थात् ‘तैलधारावद्विच्छिन्न’ अर्थ है । यह अवलत्व अथवा तैलधारावद्विच्छिन्नत्व निरन्तरस्मृति के बिना हो नहीं सकता । अतः, यही अवलत्व स्मृति के सातत्य का उपपादन करके स्मृति की आवृत्ति का ज्ञापन करता है ।

परन्—‘आत्मा वारे द्रष्टव्यः’ इत्यादि श्रुतियों में वो स्मृति का विधान नहीं किया है, किन्तु अवयव, मनन, निदिध्यासन आदि का ही विधान किया है ।

उत्तर—भगवद्विषयक स्मृति को ही ‘उपासना’ शब्द से कहा है और कहीं ‘वेदन’ आदि शब्दों से कहा है । ध्यान, उपासना, वेदन और स्मृति ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि वेदन और उपासना—ये दोनों समान प्रकरण में बोधित हुए हैं । (जैसे—‘मनो ब्रह्मेत्युपासीत...’ ऊपर लिखा गया है । तथा—‘तवत्तु तं परपति निष्कलं ध्यायमानः’ । इत्यादि श्रुतियों में वेदन, ध्यान, उपासना ये सब पर्यायवाची हैं । ध्यान का ही अर्थ चिन्ता है, चिन्ता स्मृति-संतान का नाम है । यह अनेक बार स्मृति के बिना बन नहीं सकता ।) अतः, वेदन का अनुष्ठान सदा करना चाहिये ॥४।१।॥

शंका—उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का बहुत कुछ तारतम्य कहा गया है ।

समाधान—यहाँ केवल्यपरक उक्त ज्ञान का प्रसंग है, उसे भी श्रीरामजी यहाँ पर आगे (पृथक्)—‘धरम ते विरति जोग ते ज्ञाना ।’ में कहेंगे और फिर उससे भक्ति को बहुत श्रेष्ठ कहेंगे ।

(२) 'ज्ञान मान अहं'—का भाव यह कि उपर्युक्त—'मैं, मोर, तैं, तोर' यह भावना ही अहंकार या मान हैं, इसीको माया कहा गया है। इसके दूर होने से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है; यथा—“मायाह्यन्न न देगिये, जैसे निर्गुन ब्रह्म ॥” (द० ३६); मुक्तसिद्धस 'मैं मोर' गये बिनु जिय सुख कबहु न पावै ॥” (वि० १२०); पहले अज्ञान दृष्टि में—“नो गोचर अहं लगि मन जाई। सो सब माया जानहु भाई ॥” कहा गया था। अब ज्ञान-दृष्टि में—“देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥” कहा जा रहा है।

इसी ज्ञान के साहचर्य में वैराग्य के लक्षण भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का परस्पर सम्बन्ध है; यथा—“बाँदि विरति बिनु ब्रह्म विचार ॥” (अ० द० १००); “ज्ञान कि होइ विराग बिनु ॥” (उ० द० ८६)।

(३) 'कहिय तात सो परम विरागी।...'—अरूप पदार्थ का स्वरूप उसके धर्म-द्वारा ही जाना जाता है, जैसे क्रोध का स्वरूप क्रोधी के लक्षणों (नेत्र लाल होने, भौंहें टेढ़ी होने आदि) से जाना जाता है। जो सांसारिक पदार्थों का त्याग करे, वह विरागी है और जो दिव्य पदार्थों का भी त्याग करे, वह परम विरागी है। तीनों गुणों की सिद्धियों एवं तीनों लोकों के ऐश्वर्य दिव्य पदार्थ हैं। इनके त्यागने के आदर्श श्री भरतजी हैं; यथा—“भरतहि होइ न राज मद, विधि हरि हर पद पाइ ॥” (अ० द० १३१); श्रीशिवजी भी; यथा—“वैराग्यान्नुजभाकरम्” (मं०)।

बोहा—माया ईस न आप कहँ, जान कहिय सो जीव ।

बंध माच्छुप्रद सर्व-पर, माया प्रेरक सीव ॥१५॥

शब्दार्थ—सीव का अर्थ सोम एवं सीमा=काष्ठा, अर्थात् सबकी पराकाष्ठा ईश्वर है ।

अर्थ—जो माया, ईश्वर और न अपनेको ही जान (सके), वह जीव कहावा है। सब जीवों पर माया की प्रेरणा करके बंधन और मोक्ष का देनेवाला ईश्वर है ॥१५॥

विशेष—(१) 'सीव'; यथा—“जीव सीव सम सुख सयन, सपने कछु करतुति। आगत दीन मलीन सोइ, सकल विपाद विभूति ॥” (दोहावला २४६); तथा—“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः महतः परम-व्यक्तमव्यक्तात्पुढपः परः। पुरुषात् परं किंचित्छा काष्ठा सा परा गतिः ॥” (कठ० १।१।१०-११); इसमें 'सीव' (सीमा) का ही पर्याय काष्ठा एवं परा गति से ईश्वर कहा गया है ।

उपर—'ईश्वर-जीव-भेद' परक प्रश्न था, उसपर श्रीरामजी ने यह नहीं कहा कि भेद नहीं है; यथा—“अमुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा ॥” (बा० द० ११५); प्रत्युत् भेद को स्वीकार करके उत्तर में यहाँ कह रहे हैं कि जीव अज्ञ है, क्योंकि तीनों तत्त्वों (माया, ईश्वर, जीव) को नहीं जान सकता और ईश्वर सर्वज्ञ है, इसीसे वे सब जीवों को उनके कर्मानुसार बाँधते और छोड़ते हैं; यथा—“बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व वेत्य परतप ॥” गीता ३।५); अर्थात् भगवान् अपनेको सर्वज्ञ और जीव अर्जुन को अज्ञ कहते हैं। इसे विस्तार से सं० द० ७० में कहा है; यथा—“ज्ञान असद एक सीता वर । मायावश्य जीव सधराचर । जो सबके रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कष्ट ॥...” अर्थात् स्वभावतः जीव का अज्ञ होना और ईश्वर का सर्वज्ञ होना—यह दोनों में भेद है ।

जीव की अज्ञता; यथा—“जो माया सब अगहि नचावा । आमु चरित लखि काहु न पावा ॥”

(४० श्लो ०१) ; इसमें माया का न जानना है । “तब माया बस फिरसें भुलाना । ताते मैं नहिं प्रभु पहि-
चाना ॥” (कि० श्लो १) ; इसमें ईश्वर का न जानना है । “आनंद सिंधु मध्य तब बासा । विनु जाने
कत मरसि पियासा ॥” से “निज सहज अनुभव रूप तू खल भूलि अब आगो कहों ?” (वि० १३९) तक ;
इसमें ‘आपु (जीव) कहैं’ न जानना है ।

तीनों का यथार्थ ज्ञान श्रीराम-कृपा से ही होता है; यथा—“तुम्हरो कृपा तुम्हहि रघुनन्दन । जानहि
भगत भगत-सर-चन्दन ॥” (अ० श्लो १२६) ; अर्थात् जब श्रीरामजी कृपा करके अपना ज्ञान कराते हैं । तब
उनके ‘पर’ (विराट्) रूप का बोध होता है; यथा—“मया प्रमत्तेन तवाजुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ॥”
(गीता ११:४०) ; इस प्रन्थ में भी जहाँ विराट् रूप दिखाना कहा गया है वहाँ कृपा से ही ; यथा—“विहँसे
सो झुनु चरित विसेषा । विहँसत तुरत गयेचें मुख माहीं ॥... देखि कृपाल विकल मोहिं, विहँसे तब
रघुवीर । विहँसत ही मुख बाहेर आयेचें...” (उ० श्लो ७८-८९) ; श्रीरामजी की हँसी माया है; यथा—
“माया हास...” (लं० श्लो १४) ; और माया का अर्थ कृपा है; यथा—“माया दंभे कृपायाञ्च ॥” ।
व्याहरण—“सौंचेहूँ उनके मोह न माया ।” (ब० श्लो २९) ; “दाया माया राखना” यह मुहावरा है ।
विराट्-रूप के जानने से भगवान् के शरीर रूप में प्रकृति और जीव के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान-पूर्वक पेशवय
समेत ईश्वर का ज्ञान होता है । इस तरह ईश्वर की कृपा से उनकी दी हुई दिव्य बुद्धि-द्वारा जीव तीनों
को जानता है; यथा—“द्वामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥” (गीता १०:१०) ; ऊपर ‘न जानना’ जीव
के स्वतः ज्ञान से कहा है, यही जीव की अज्ञता है ।

इस भेद-ज्ञान से जीव भगवान् की शरण होगा, तब वे अपना उपर्युक्त यथार्थ ज्ञान करावेंगे । तब
हृद भक्ति होगी; यथा—“जाने विनु भगति न जानिबो तिसारे हाथ समुक्ति सयाने नाथ ! पगनि परत ॥”
(वि० २५१) ; यही श्रीलक्ष्मणजी का अभीष्ट भी है; यथा—“जाते होइ चरन रति” अतः, यही अर्थ
संगत है ।

यहाँ ब्रह्मजीव का लक्षण कहा गया है । जीव का शुद्ध स्वरूप—“ईश्वर अंस जीव अमिनासी ।
चेतन अमल सहज मुख राखी ॥” (उ० श्लो ११९) में देखिये ।

(२) ‘बंध मोक्ष प्रद सर्व पर’—जो निरंतर भजन करते हैं, उन्हें ईश्वर विद्या माया द्वारा
कृपा करके छोड़ते हैं; यथा—“तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । द्वामि बुद्धियोगं तं येन मामु-
पयान्ति ते ॥” (गीता १०:१०) ; जो प्रतिकूल आचरण करते हैं ; उन्हें बन्धन-रूप दंड देते हैं, यथा—
“तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् । त्रिषाम्यज्ञमशुभानामुरीष्वेव योनिषु ॥” (गीता १६:१९) ;
यथा—“नर सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते परहि महा भव भीरा ॥ करहि मोह बध नर अप नाना “
कालरूप विन्ह कहैं मैं ताता । सुभ अरु अमुभ करम फल दाता ॥” (४० श्लो ४०) ऐसे विमुखों को वे अशुभ
योनिर्वां में डालते हैं—यही बंधन है । पुनः भगवान् अपनी लोला के विधान में नित्य-जीवों को भी
अपनी माया के वश करते हैं, जैसे कि गरुड़जी को मोह हुआ ; सनकादिक को वैकुण्ठ में भी क्रोध हुआ,
इत्यादि । अतः, ईश्वर की माया-द्वारा सबपर बंधन और मोक्ष का विधान होने से ईश्वर और जीव में
स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य भेद भी स्पष्ट हुआ ।

प्रश्नकर्त्ता श्रीलक्ष्मणजी का अभीष्ट था—“जाते होइ चरन रति,....” पुनः सम्पूर्ण प्रसंग सुनने पर
भी—“लक्ष्मिन प्रभु चरनान्ह विर नावा ॥” कहा है । अतः, उन्होंने भी भेदात्मक ही अर्थ ग्रहण किया

हे; अन्यथा अभेद होने से वपाय भाव नष्ट होने पर 'चरन रति' परक 'चरन मिर नावा' कैसे हो सकता ? अतएव, यहाँ जीव और ईश्वर में अज्ञ सर्वज्ञ, परतंत्र स्वतंत्र, शरीर-शरीरो आदि भेद भी स्पष्ट हो गये ।

शंका—भेद मानने से द्वैत की शंका है, जिससे भवग्रह में पड़ने का भय है; यथा—“जननि जनक गुरु बंधु सुहृद पनि सब प्रकार हितकारी । द्वैत रूप तम कूप परछे नहिं अस कटु, जतन विचारी ॥” (वि० ११२); “द्वैत कि बिनु अज्ञान ॥” (उ० दो० १११); तथा—“अन्यदन्वयास्ति कस्मान्न विभेदोति, द्वितीया-द्वैतमयं भवति ॥” (सु० १।१।२) अर्थात् दूसरे से भय होता ही है ।

समाधान—उपर्युक्त भेद शरीर-शरीरी-भाव के अन्तर्गत कहे गये हैं । यहाँ शंका का भव-दायक द्वैत इसके विरुद्ध में कहा गया है । जैसे उपर्युक्त द्वैतवाले पद के पूर्वार्द्ध से ही स्पष्ट है कि ये जननी-जनक आदि आपके ही शरीर हैं । इन-इन रूपों से आपने ही सब उपकार किये हैं । इस ऐक्य के विरुद्ध अर्थात् उन्हें पृथक् पृथक् सत्ताधान मानने पर जन-जनके ख़ुशी होने से भयकर में पड़ेंगे । अतः, इस द्वैत रूप अज्ञान से रक्षा का यत्न विचारिये—यह प्रार्थना है । यही द्वैत क्रोध मूलक भा है और इसी का उक्त भुति में भी भयदायक कहा है ।

जगत् मात्र भगवान् का शरीर है और वे ही प्रत्येक जीवों के कर्मानुसार सबके प्रवर्तक भी हैं । वे सर्वज्ञ हैं, अतः यथान्याय ही सर्वांग कर रहे हैं । जैसे मनुष्य के एक हाथ में फोटा होता है, तब वह दूसरे हाथ से उसे खीरता है और फिर दवा भी भरता है, इत्यादि । परन्तु भिन्न भिन्न मानने पर हित पर प्रीति और अहित पर क्रोध होगा ही ।

‘शोक मोह भ्रम जाइ’—उपर्युक्त शरीर-शरीरी की एकता पर शोकादि का निवृत्त होना अतियों ने भी कहा है; यथा—“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु-पश्यतः ॥” (यशु० सं० अ० ४० मंत्र ११०); अतः यहाँ जिस भेद से शोक मोह आदि का छूटना कहा गया है, उसमें भव मूलक द्वैत की शंका नहीं है ।

धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना । ज्ञान-मोक्ष-प्रद वेद पखाना ॥ १ ॥

जाते बेगि द्रवळें में भाई । सो मन भगति भगत-सुखदाई ॥ २ ॥

सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ज्ञान-विज्ञाना ॥ ३ ॥

भगति तात अनुपम सुखमूला । मिछइ ओ संत होई अनुकूला ॥ ४ ॥

अथ—धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, ज्ञान मोक्ष देनेवाला है—ऐसा वेदों ने कहा है ॥१॥ हे भाई ! जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, वह भक्तों को सुख देनेवाला है ॥२॥ यह स्वतंत्र है, उसे दूसरे का अवलंब नहीं है । ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन हैं; अर्थात् भक्ति करने से वे स्वतः आ जाते हैं ॥३॥ हे साव ! भक्ति उपमारहित और सुख की जड़ है, जो संत प्रसन्न हों वो वह प्राप्त होती है ॥४॥

विशेष—(१) ‘धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना ॥.....’—प्रथम सरस ज्ञान-प्रसंग कट चुके हैं । बीच में ईश्वर-जीव का भेद कहकर यहाँ फिर कैवल्यपरक ज्ञान का प्रसंग कहते हैं । इसीसे इसे पृथक्

है। यह ज्ञान वही है, जिसे ८० दो० ११६ में क्षीपक रूप में कहा गया है। यहाँ के सब अंग वहाँ से मिलते हैं—जैसे कि 'सार्वत्रिक अन्ता' पूर्वक अप तप आदि कहते हुए 'परम धर्म मय पथ दुहि भाई।' तक धर्म कहा गया है। फिर आगे—'विमल विराग सुभग सुपुनीता।' तक धर्म का फल-रूप वैराग्य कहा है। पुनः—'योग अग्नि करि...' में योग कहा गया है, तब विज्ञान आदि अंग कहते हुए—'जो निर्विघ्न पथ निरवहई। सो कैवल्य परम पद जहई॥' यह फल कहा है। वैसे ही यहाँ भी धर्म से वैराग्य, योग से ज्ञान और तब, 'ज्ञान मोक्षप्रद वेद वराना।' कहा गया है। फिर उसे जैसे वहाँ भक्ति की अपेक्षा अविघ्न अल्प-फल-प्रद आदि कहा है, वैसे आगे यहाँ भी कहते हैं। यह ज्ञान योग-शास्त्र का है, इसे उक्त ज्ञान भी कहते हैं। इसी के प्रति कहा गया है—'जे ज्ञान मान विमल तब भव हरनि भगति न आदरी।' (८० दो० १२); 'जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान्। जहाँ न राम प्रेम...' (८० दो० २६०)।

(२) 'जाते वेगि द्रवउँ मैं...'—इससे उक्त ज्ञान को विरसाध्य और दुःखसाध्य सूचित किया; यथा—'ज्ञान अगम प्रत्यह अनेका। साधन कठिन न मन कहँ टेका॥ करत कष्ट बहु पावई कोऊ। भगतिहोन मोहि प्रिय नहि सोऊ॥' (८० दो० ४४); 'बलेतोडधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्विख वेहवद्विरवाप्यते॥' (गीता ११।५)। 'वेगि द्रवउँ'; यथा—'सकृत प्रनाम किहँ अपनाये।' (८० दो० २६८); 'सन्मुख हाइ जीव मोहिं जवहीं। जनम कोटि अच नासहि तबहीं।' (हुं० दो० ४३); 'अपि चेसुदुराचारी भजते मामनन्यभाक् साधुरेव' क्षिप्रं भवति धर्मात्मा' (गीता ११।३-४); 'भगत सुखदाई', यथा—'कहहु भगवि पथ कबनि प्रयासा। जोग न मुख जप-तप सपवासा॥' (८० दो० ४५); 'प्रत्यसाधनं धर्म्यं सुमर्त्यं कुरुमन्यम्॥' (गीता ११।२)। इसकी अपेक्षा ज्ञान के साधनों को दुःखदाई सूचित किया; यथा—'साधन कठिन विवेक।' (८० दो० ११३)।

(३) 'सो सुतंत्र अवलंब न आना।'—ज्ञान में धर्म और योग के सहायक होने की जैसी आवश्यकता हुई; वैसी आवश्यकता भक्ति में नहीं पड़ती। इसमें धर्म का कार्य नवधा से और योग का कार्य प्रेमा से (अपने से) ही हो जाता है। भक्ति में ज्ञान विज्ञान की अधीनता यों है कि सरस ज्ञान दो प्रकार के हैं—एक साधन रूप और दूसरा फल-रूप। साधन रूप ज्ञान गीता १८।५०-५३ में कहा गया है। उसके फल-रूप में पराभक्ति वही पर आगे ५४ वें श्लोक में कही गई है। वही ज्ञान की अधीनता यहाँ पर समझनी चाहिये। फल-रूप ज्ञान वही है जो ऊपर—'ज्ञान मान जहँ...' में भक्ति से अभेद कहा गया है। कैवल्यपरक ज्ञान की अधीनता इस प्रकार है कि उसके फल भक्ति में अनायास ही आ जाता है; यथा—'राम भजत सोइ मुकुति गोब्राई। अन इच्छित आवइ बरिआई॥' (८० दो० ११८)। विज्ञान उस ज्ञान की छठी भूमिका में ही आ गया है, तो उसकी अधीनता आ ही गई। पुन सरस विज्ञान का अधीनता, यथा—'ज्ञानिहँ ते अति प्रिय विज्ञानो। त्रिन्द ते पुनि मोहिं प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूषरि आसा॥' (८० दो० ८५)। विज्ञान गुणातीत अवस्था को भी कहा गया है—(८० दो० ११०); देखिये, वह दशम भक्ति से सहज ही आ जातो है, यथा—'माञ्च योऽन्वभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्येवान् ब्रह्मभूयाय कल्पते।' (गीता १८।६)।

(४) 'भगवि ताव अनुपम सुखमूला।'—'अनुपम'—क्योंकि भगवत् प्राप्ति और कैवल्य पद-प्राप्ति में ऐसा सुलभ साधन दूसरा नहीं है। सुख-मूलकता से भी यह अनुपम है; यथा—'मम गुन ग्राम नाम रव, गव ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जानइ, पद नद सरोइ॥' (८० दो० ४६); 'जेहि सुख लागि पुगारि, अखिब बेप कृत विव सुखइ। अबबपुरी नरनारि, तेहि सुख मई सतव मगन॥ सोई

मुख लयलेख, जिन्ह धारेक सपनेहु लहेव । ते नहि गनहि खगेस, ब्रह्ममुखहि सज्जन सुमति ॥”
(४० दो० ८८) इत्यादि ।

‘मिलइ जो संत होई अनुकूल ।’—संतों की प्रसन्नता से हरि-कथा का यथार्थ रहस्य प्राप्त होता है, तब विवेक होता है, श्रीरामजी में प्रीति होती है और मोह का नाश होता है ; यथा—“बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥” (४० दो० ६१) ; “बिनु सत संग विवेक न होई । रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥” (४० दो० १) ; “सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ॥” (४० दो० १११) ; संतों की अनुकूलता से भक्ति की प्राप्ति और संतों की प्राप्ति श्रीराम-कृपा से होती है—यह यहाँ कहा गया, अतएव इस भक्ति की कृपासाध्य सूचित किया । आगे साधन-साध्य भक्ति कहते हैं—

भगति के साधन कहउँ चखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ ५ ॥—

प्रथमहि विप्र-चरन अति प्रीती । निज-निज कर्म निरत श्रुति-रीती ॥ ६ ॥

पहि कर फल मन विषय विरागा । तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ ७ ॥

अवनादिक नव-भगति दृढ़ाहीं । मम लीला रति अति मन माहीं ॥ ८ ॥

संत - चरन - पंकज अति प्रेमा । मन-कम-वचन भजन दृढ़ नेमा ॥ ९ ॥

शुरु पितु मातु पंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जानइ दृढ़ सेवा ॥ १० ॥

अर्थ—मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ, जिस सुगम मार्ग से मनुष्य मुझे पाते हैं ॥५॥ पहले ही ब्राह्मणों के चरणों में अत्यन्त प्रीति करे और अपने-अपने कर्म में वेद की रीति से प्रीति-पूर्वक लगा रहे ॥६॥ फिर इसका फल विषयों से वैराग्य हो ; तब हमारे धर्म में प्रेम उत्पन्न हो ॥७॥ अवण कीर्त्तन आदि तब भक्तियों दृढ़ हों, मन में मेरी लीला में अत्यन्त प्रीति हो ॥८॥ संतों के चरणों में अत्यन्त प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो ॥९॥ शुरु, पिता, माता, भाई, स्वामी और देवता सब मुझको ही जानकर मेरी सेवा में दृढ़ हो ॥१०॥

विशेष—(१) ‘सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ।’—इसके साधन भी सुगम ही हैं और प्राणी मात्र इसके अधिकारी हैं । ऊपर ज्ञान-वैराग्य के साधन कहे थे—“वम ते विरति जोग ते ज्ञाना ।” ये कुछ साध्य थे । अब भक्ति के भी साधन कहते हैं, परन्तु ये सुगम हैं ।

(२) ‘प्रथमहि विप्र-चरन अति प्रीती ।’—‘विप्र’ शब्द का विशेष अर्थ वेद पाठो पठन ब्राह्मण के लिये है, इसीसे श्रुतियों में विप्र शब्द ही से ऋषि लोग कहे गये हैं । तथा—“ज्ञानइ ब्रह्म सो विप्र चर...” (४० दो० ११) ; यह भी प्रसिद्ध है । यहाँ ‘विप्र’ शब्द इसी अर्थ में है, क्योंकि आगे—‘निज निज कर्म निरत अति रीती ॥’ कहा गया है । जब इनमें प्रीति होगी, तब ये मोह अनित्य-संशय दूर करेंगे ; यथा—“धंदेहँ प्रथम महीसुर चरना । मोह अनित्य संशय सब हरना ॥” (४० दो० १) ; तब अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों के ज्ञान पूर्वक उनमें प्रवृत्ति होगी । फिर वन्हीं के द्वारा विधिवत् अनुष्ठान होगा । ‘अति प्रीती’—प्रीति तो जन्मना ब्राह्मण मात्र में चाहिये, पर वक्त रीति के श्रेष्ठ विप्रों में अत्यन्त प्रीति हो । क्योंकि—“पूज्य विप्र सील गुन हीना । सूद न गुन, गन ज्ञान प्रयोना ॥” (४० ११)

तात्पर्य यह है कि पूर्व ज्यों के अनुसार ईश्वर ने उन्हें उस कुल में जन्म दिया है और पूज्य होने का अधिकार दिया है। उनका पूजना ईश्वर की आज्ञा का पालन है। पूजा से प्रसन्न होकर वे आशिष देंगे, तो वह भी भगवान् सत्य करेंगे, क्योंकि उन्हीं के आज्ञानुसार अर्चक को निष्ठा है। जैसे जिसे वकालत का सार्दिफिकेट प्राप्त है, वह सामान्य वकील भी अदालत में पैरवी कर सकता है। दूसरा उससे चतुर भी हो, पर उसे वह अधिकार प्राप्त नहीं होता। वैसे ही इन्हें पूज्य होने की उपाधि भगवान् से प्राप्त है।

महाशयों के सुधार के लिये श्रीगोस्वामीजी ने उन्हें फटकार भी दी है; यथा—“विप निरच्छ्वर कोलुप कामी ।” (उ० दो० १६) ; इत्यादि। चरन अति प्रीती ।—उनका दास बना रहे, बराबरी न करे, उनकी सेवा करे; तब वे श्रुति की रीति से स्वकर्म करावेंगे ।”

(३) ‘यहि कर फज मन ।’—धर्म करने से चित्त शुद्ध होगा, तब विषय मलिन जान पड़ेंगे, तो उनसे विराग होगा; यथा—“तावत्कर्मोणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावदा । मरुत्याश्रयणादौ वा भद्रा याचन्त जायते ॥” (भाग० ११।२०।१६) ; फिर वह शुद्ध चित्त परम पवित्र मम (भगवत्) धर्म में अनुरक्त होगा और उसे करने लगेगा; अर्थात् भक्ति करने लगेगा। ‘भगवद्धर्म’; यथा—“प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा ।” से “पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा ।” (अ० दो० १२८) तक ।

(४) ‘श्रवनादिक नव’—यथा—“श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पारसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यभारमनिवेदनम् ॥” (भाग० ७।५।२३) ; इन नवों के उदाहरण; यथा—“जिन्हके भवन समुद्र समाना ।” से “स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम्ह तात । मन मंदिर जिन्हके बसहु” (अ० दो० १२७-१३०) तक; श्रीबालमीकजी के कहे हुए कर्मरा: ये नौ स्थान हैं। सुतोक्षण प्रवंग भी देखिये ।

भगति के साधन कहँ बलानी ।” से “श्रवनादिक” तक नववा-भक्ति हुई है।

यहाँ से प्रेमा-भक्ति कहते हैं—

‘मम लीला रति अति मन माहीं ।’—लीला की रति से कृपा, दया, शील आदि गुणों के स्मरण से प्रीति की उमंग होती है; यथा—“सुमिरि सुमिरि गुन ग्राम राम के घर अनुराग बढ़ाव । तुलसिदास अनपास राम-पद पाइह प्रेम-पसाठ ॥” (बि० १००) ; “तुलसी राम सनेह खोल लखि जो न भगति घर आई । तो सोहि खनमि जाय जननी जड़ तनु तरुनता गँवाई ॥” (बि० १९७) ।

(५) ‘संत चरन पंकज अति प्रेमा ।’—अर्थात् संतों के चरण-कमलों में अति प्रेम हो; क्योंकि इनके द्वारा परस्पर हरि-गुण-कथन होगा; उससे प्रेम बढ़ेगा; यथा—“यहि विधि कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य मिश्रामा ॥” (सु० दो० ७) ; पुनः—“मन कम-बचन भजन दृढ़ नेमा ।’ भी प्रेमा-भक्ति का ही पोषक कहा गया है; यथा—“करि प्रेम निरंतर नेम लिये, पद पंकज सेवत शुद्ध दिये ॥” (उ० दो० १३) ।

(६) ‘गुरु पितु मातु बंधु’—इन सब रूपों से श्रीरामजी ने ही सब उपकार किये हैं, क्योंकि सब जगत् उनका शरीर है। इस दृढ़ता से जगत् में फैली हुई प्रीति (ममता) सूत्र (वाग) के समान सिमट कर श्रीरामजी के चरणों में दृढ़ प्रीति होगी। तब इन गुरु आदि को श्रीरामजी का ही शरीर मानता हुआ उनकी दृढ़ सेवा में प्रेमानंद प्राप्त करेगा ।

अब आगे परा-भक्ति कहते हैं—

मम गुन गावत पुखक सरीरा । गदगद गिरा नयन यह नीरा ॥११॥

काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस मैं ताके ॥१२॥

बोहा—वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहिं निष्काम ।

तिन्हके हृदय-कमल महँ, करउँ सदा विश्राम ॥१६॥

भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लक्ष्मिन प्रभु-चरनन्हि सिर नावा ॥१॥

येहि विधि गये कछु क दिन बीती । कहत विराग ज्ञान गुन नीती ॥ २ ॥

अर्थ—मेरे गुण गाते हुए शरीर पुलकित हो जाय, बाणी गद्गद हो जाय, नेत्रों से आँसू बहें ॥१॥ काम आदि मद् और दम्भ जिसके न हों, हे वात ! मैं सदा उसके वश में रहता हूँ ॥१२॥ जिनको मन, कर्म, वचन से मेरी गति (आश्रय) है, जो निष्काम होकर मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय-कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ ॥१६॥ भक्ति-योग सुनकर श्रीलक्ष्मणजी ने अत्यन्त सुख पाया और प्रभु के चरणों में शिर नवाया ॥१॥ इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गये ॥२॥

विशेष—(१) 'मम गुन गावत पुलक सरीरा ।' वस मैं ताके ॥' अर्थात् गुण गाते-गाते ही उपयुक्त प्रेमा-भक्ति की गाढ़ मृति पर शरीर पुलकित एवं बाणी गद्गद होकर नेत्रों से प्रेमानन्द के आँसू बहने लगे; यथा—“मुनि मग मॉक अचल होइ वैसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥” (शो० ४ - सुनोदणजी । इसमें निरंतर भगवान् वश में रहते हैं, इसीसे हृदय में कामादि नहीं रह पाते; यथा—“तब कति हृदय बसहिं खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जय कति घर न बसत धुनाया । घरे बाप सायक कति भाया ॥” (सु० दो० ४६) । निरंतर वश में रहना; यथा—“सरग नरक अपवटग समाना । जहँ-वहँ बैल घरे धनु बाना ॥” (अ० दो० १३०) ; 'मम-गुन गावत' के साथ मैं निरंतर वश में रहना कहा है; यथा—“नाहँ वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । मद्मक्ता यत्र गावन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥” यह भीमुख-वचन है । पुनः कामादि का निराकरण करने पर अपना वसना कहा है, क्योंकि निमल हृदय में ही श्रीरामजी सदा रहते हैं; यथा—“निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि फट छल द्विज न भावा ॥” (सु० दो० ४१) ; “करहु हृदय अति भिमल बसहिं हरि कहि कहि सयहि सिरावट ॥” (वि० १४२) ; इत्यादि ।

यहाँ तक संक्षेपतः तीनों भक्तियों का वर्णन सूत्र रूप में किया । श्रीलक्ष्मणजी के प्रन—“कहू सो भगति करहु जेहि दाया ।” का उत्तर भी पूरा हुआ ।

भक्ति में भी अति गुहात्म-रूपा जो भगवान् को अनन्योपायोपेय मानने की शरणागति है । जिसके लिये श्रीलक्ष्मणजी ने प्रथम ही अपना मुख्य जमीष्ठ कहा है; यथा—“मोहि समझाइ कहहु सोइ वेवा । सब वजि कर्छु चरन रज सेवा ॥” सदा उत्तर चरम (अंतिम) वाक्य में श्रीरामजी कहते हैं—

(८) 'वचन कर्म मन मोरि गति, ...' यथा—“मन वस वचन राम-पद सेवक । सपनेहु ज्ञान भरोष न देवक ॥” (दो० ६) ; 'भजन करहि निष्काम' यथा—“भोर दास कहाइ नर आधा । करइ त कहहु कहा विरवाधा ॥” (व० दो० ४५) ; कामनाओं की पूर्ति के लिये ही अन्य देवताओं की सकाम आराधना को जाती है; यथा—“कामैरैतेहृवज्ञानाः प्रवृत्तन्तेऽन्य देवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥” (गोवा ७।१०) ; इसीसे अनन्यता की रक्षा के लिये 'वचन करम मन मोरि

साथ ही 'भजन करहि निष्काम' भी कहा है। अनन्य भक्त के निष्काम हृदय में श्रीरामजी सदा विश्राम करते हैं। अतः, यह सनका निज गृह है; यथा—“जाहि न चाहिय कबहुँ कलु, तुम्ह सन महज सनेह । बसहु निरंतर तासु मन, सो राखर निज मोह ॥” (अ० दो० १३१); ऊपर ज्ञान का फल मोक्ष कहा गया; वैसे ही भक्ति का फल भगवान् का भक्त के हृदय में वास होना है; यथा—“सब साधन कर एक फल, जेहि जानेव सोइ जान । ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम घरे घनु बान ॥” (बोधवली ६०); वही यहाँ कहा गया। इसी पर श्रीलक्ष्मणजी कृतार्थ हुए। यथा—भगति जोग मुनि अति सुख पावा। लक्ष्मिन प्रभु बरनन्हि सिर नावा ॥ यह आगे कहा है। अतः, यहाँ पर गीता समाप्त हुई।

गीता के चरम वाक्य से यहाँ के चरम वाक्य का मिलान—

“मन्मना भव मद्रक्तो मद्यात्री मां नमस्कृतु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥” (गीता १८।६५।६६)।

(क 'मन्मना भव' का भाव यह कि ७० दो० १०३ में सबके हृदय में नित्य चारों युगों की वृत्तियों का होना कहा गया है। तदनुसार सत्ययुग की शुद्धसत्त्वमय वृत्ति में भगवान् में मन रखते; यह 'मन्मना भव' का अर्थ है। त्रेता की वृत्ति में थोड़े रजोगुण के संसर्ग से जब कुछ चपलता आवे, तब देवताओं को मेरे शरीर-रूप में जानते हुए यत्न-रूप मेरी भक्ति करे; यह 'मद्रक्तः' का अर्थ है। द्वापर की वृत्ति-रक्षा के लिये 'मद्यात्री' अर्थात् मेरी पूजा कर, यह कहा है और फिर कलियुग की वृत्ति-रक्षा के लिये 'मां नमस्कृतु' यह कहा है; अर्थात् चारों युगों की वृत्तियों के उपाय-रूप मैं ही हूँ। इस श्लोक का भाव यहाँ 'बचन करम मन मोरि गति' में कहा गया।

(ख) 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' का भाव यह कि जब भगवान् ने चारों युगों के उपाय-रूप अपनेको ही कहा, तब अर्जुन को यह जानना आवश्यक हुआ कि भीष्म-द्रोण आदि नातेवालों ने मेरे साथ जो तरह-तरह के उपकार किये हैं, उनसे श्रेष्ठ होने का वो कोई उपाय कहा ही नहीं। उसपर भगवान् कहते हैं कि उन सबके प्रति धर्म करके उन प्रत्येक को सन्तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं; किन्तु अन्य सब धर्मों को छोड़कर मुझ पर ही शरण मैं आ जा; क्योंकि उन सबके द्वारा मेरे-रूप से मैंने ही सब रूपों से तेरे प्रति तरह-तरह के उपकार किये हैं। (पूर्व 'दृष्ट्यामि त्वां धर्मसम्पूट चैताः, यह अर्जुन के प्ररत का उपक्रम था; वसी की पुंति पर उपसंहार भी हुआ। पूर्व में इन्होंने भीष्म आदि की ही सेवा को धर्म माना भी था। तत्सम्बन्धो शङ्का की पुंति पर कृतार्थ हुए) अतः, सर्वोत्तमा शरणागति करने से 'अहं त्वा' अर्थात् तुम्हें किसी भी सामान्य धर्म के छोड़ने का पाप न लगेगा, मैं उन पापों से तुम्हें छुड़ा दूँगा, शोच मत कर। इस श्लोक के पूर्वाह्न का भाव यहाँ के 'भजन करहि निष्काम' की अनन्यता में आ गया है।

श्लोक के उत्तरार्द्ध का भाव 'विन्ह के हृदय' में कहा गया कि शेष आयु-भोग मैं फिर कोई शोच न रहेगा; यथा—“तब लागि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर भद्र माना ॥ जब लागि वर न बसत रघुनाथा। घरे पाप सायक कटि भाया ॥” (अ० दो० ४६); यथा—“भरत हृदय सिय राम निभासू। तहँ कि विमिर जहँ तरनि प्रकासू ॥” (अ० दो० २६४); “सीम कि चाँपि सकइ कोड तासू। बर रत्नवार रमावति जासू ॥” (अ० दो० १२५)।

इस गीता में थोड़े ही में सब साधन कह दिये गये हैं, क्योंकि श्रीरामजी ने 'योहेहि महँ सब कहँ सुभाई।' यह प्रविष्टा की थी।

‘भगति जोग सुनि...’—सुख तो ज्ञान—वैराग्य आदि के सुनने पर भी हुआ, पर भक्तियोग से भक्त्यन्त सुख हुआ। ‘विर नावा’—यह कृतज्ञता एवं प्रेम का सूचक कृत्य है; यथा—“मोहि होइ न प्रति उपकारा। बंदे तब पद बारहि बारा ॥” (उ० दो० १२४); “प्रेम विवस पुनि पुनि पद लागी।” (पा० दो० १३५)।

उपक्रम में—‘सब तजि करत चरन-रज-सेवा।’ कहा है, वैसे ही उपसंहार में—‘प्रभु चरनन्हि बिर नावा’ कहा गया है।

‘येहि विधि गये कष्टुर्दिन बीती।’—और जगह वर्ष और महीनों के बीतने की गिनती थी, यहाँ दिन ही कहे गये हैं, क्योंकि अब वनवास के थोड़े दिन प्रयोजन-भर ही रह गये हैं। ‘कहत विराग...’ ज्ञान-विराग उपयुक्त प्रसंग में स्पष्ट हैं। ‘गुन’; यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके।” “तुन सम छिद्रि तीनि गुन त्यागी।” इत्यादि एवं भक्तों के गुण कहे गये। ‘नीती’; यथा—“निज निज घरम निरख अति नीती।” ‘नीती’ को ही अंत में कहा है, क्योंकि शूर्पणखा को अभी हो दंड देना है।

“सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूप” — प्रकरण

सूपनखा रावन कै पहिनी। दुष्ट-हृदय दारुन जसि अहिनी ॥ ३ ॥

पंचवटी सो गई एक बारा। देखि पिकल भई जुगल कुमार ॥ ४ ॥

आता पिता पुत्र वरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ ५ ॥

होइ पिकल सक मनहि न रोकी। जिमि रविमनि द्रव रविहि पिलोकी ॥ ६ ॥

अर्थ—सापणी के समान दारुण (क्रूर) स्वभाव एवं दुष्ट-हृदयवाली शूर्पणखा को रावण की बहन थी ॥३॥ वह एकबार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई ॥४॥ सुगुंडीजी कहते हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुडजी ! भाई, पिता या पुत्र कोई भी सुन्दर पुरुष हो, उसे जो देखते हो व्याकुल हो जाती है, वह मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्यकान्त मणि सूर्य को देखकर द्रवित होती है अर्थात् तेज को प्रवाहित करती है ॥५-६

विरोप—(१) ‘सूपनखा रावन कै पहिनी।’—शूर्पणखा रावण की बहन है, इसका व्याह काल-रंजवंशी मायावी राजस बिरुद्ध से हुआ था, उसे दिग्विजय करने के समय प्रमत्त रावण ने मार डाला था। शूर्पणखा के विलाप करने पर रावण ने इसे सर-दूषण-त्रिशिरा को और १४ हजार पत्नी राजसों सेना को लेकर जनस्थान का निवास दिया। सरनादि इसके भाई भी थे। यह राज्य तेजगिनी थी और अपने बल से सर्वत्र विघटनेवाली थी; यथा—“अहं प्रभावसंपन्ना स्वच्छन्दप्रव्रजगामिनी।” (वाक्य० ३।१।२५)। इसके सूप (शूर्प, सूर्प) के समान नख थे, इसीसे यह शूर्पणखा कही जाती थी। रावण की बहन कहकर इसे विषवाजनाया। रावण अधिक प्रसिद्ध था, इससे भी परिचय में कहा गया। दुष्ट-हृदया और क्रूर स्वभाववाली के लिये सर्पिणी की उपमा भी युक्त है,

क्योंकि सर्पिली भयंकर होती है और ऐसी दारुण-हृदया होती है कि संधा प्रसूत (तुरत के जाने) अपने बच्चों को भी खा जाती है। वैसे यह भी अपने 'निशाचर-वंश' का नाश करेगी।

(२) 'देखि दिक्कल भइ जुगल कुमारा।'—यह दोनों पर मोहित हुई इस विचार से कि एक के साथ खो दे, यदि वह न भी ब्याहेगा, तो दूसरा तो अवश्य ही ब्याहेगा। दोनों पर आसक्त होने से कुलटा भी जानी गई। अभी राजकुमारों ने इसे नहीं देखा, नहीं तो यह रचिर रूप धारण नहीं कर पाती जो आगे कहा है—'रचिर रूप धरि'...।

(३) 'आता पिता पुत्र चरगारी।'—'चरगारी' का भाव यह कि आप सर्पों के शत्रु हैं, आपके स्वामी भी आज इस सर्पिली-रूपा राक्षसी की दुर्दशा करेंगे। आता, पिता, पुत्र के प्रति प्रायः कामचेष्टा नहीं होती, तो भी शूर्पणखा जैसी स्त्रियों के लिये यह कठिन ही है, इसीसे मनुस्मृति में कहा है—'मात्र स्वप्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्।' अर्थात् माँ, बहन और कन्या के साथ भी एकान्त में न रहे।

देखिये, इन्हीं महाकवि ने सार्विक स्त्रियों के लिये—'सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही।' एवं 'मध्यम पर पति वृत्ति कैसे। आता पिता पुत्र निज जैसे।' (श्लो० ४); ऐसा कहा है और शूर्पणखा-सी कामातुरा और निलज्जा स्त्रियों के प्रति यहाँ ऐसा कहा है। यहाँ सामान्य स्वभाव-कहकर आगे विशेष का चरहरण देते हैं। यदि ऐसी स्त्रियों का समूह संसार में न होता तो सामान्य स्वभाव-कथन पर कवि को दोष दिया भी जा सकता था। अतः, अल्पभूत-समालोचकों का श्रीगोस्वामीजी के ऐसे प्रसंगों पर उन्हें खी-द्वेषी कहना अनुचित है।

'पुरुष मनोहर निरखत नारी।'—यहाँ यह दोनों पर रीझी है, दोनों पुरुष मनोहर हैं। इससे मन को न रोक सकी।

(४) 'जिमि रविमनि द्रव रविहि बिलोकी।'—रविमणि से सूर्य-कान्त मणि का अर्थ है। यह एक प्रकार का स्फटिक या विस्फोट है। सूर्य के सामने रखने से इसमें से प्रकाश निकलती है। वैसे ही यहाँ शूर्पणखा ने सुन्दर पुरुषों को देखा, तो उसके हृदय में काम-वासना-रूपी अग्नि का दहोपन होने लगा। यहाँ सुन्दर पुरुष सूर्य हैं, शूर्पणखा का मन रविमणि और उससे काम-वासना का प्रवाहित होना, रविमणि से तेज का प्रवाहित होना है। काम को अग्नि-रूप कहा भी है, यथा—'कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेर्याननेन च।' (गीता ३।१६); इस पर कहा जाता है कि 'द्रव' शब्द जल के बहने पर कहा जाना चाहिये, यहाँ अग्नि के साथ क्यों कहा गया? इसका उत्तर यह है कि 'द्रव' शब्द द्रु धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ भागना, बहना, आक्रमण करना, तरल होना, घुल जाना, पिघलना, घमड़कर बहना होता है—संस्कृत शब्दार्थकोस्तुभ। अतः 'द्रव' शब्द का अर्थ यहाँ चलना एवं प्रवाहित होना है। ऐसे ही 'स्रव' शब्द का अर्थ भी स्रवना, प्रवाहित होना है, वह भी 'द्रव' शब्द की तरह प्रयुक्त हुआ है; यथा—'पावकमय ससि स्रवत न आगो।' (सु० श्लो० ११); 'प्रलय पावक-महाज्वाल-माला-धमन'... (वि० ३८; सूर्यकान्त-मणि से जब ज्वाला निकलती है, सब पहले सूर्य-किरणों के योग से उसके परमाणु अवश्य द्रवीभूत होते हैं और तभी वे ज्वाला-रूप में परिणत होते हैं। पदार्थों का परिणाम या रूपान्तर बिना उनके परमाणुओं के द्रवीभूत हुए नहीं हो सकता। अतएव यहाँ द्रव शब्द का प्रयोग बहुत ही साधक है।

रचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। चोखी पचन बहुत मुसुकाई ॥ ७ ॥

तुम्ह सब पुरुष न मो सब नारी। यह संयोग विधि रचा विचारो ॥ ८ ॥

मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेउँ खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥ ९ ॥
ताते अय लगि रहिउँ कुमारी । मन माना कहु तुम्हहि निहारी ॥ १० ॥

अर्थ—सुन्दर रूप धरकर प्रभु के पास जा बहुत सुझराती हुई वचन बोली ॥७॥ तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और न मेरे समान लो है, यह संयोग विवाह ने विचार कर रचा है ॥८॥ मेरे योग्य पुरुष संसार-भर में नहीं है । मैंने तीनों लोकों में ढूँढ़कर देखा है ॥९॥ इसीसे अब तक कुमारी ही रही, तुमको देखकर कुछ मन माना है ॥१०॥

विशेष—(१) 'रुचिर रूप धरि'—राजकुमार रुचिर-प्रिय है, इसीसे महाकवि ने वनके सम्यन्ध में इस शब्द का बहुधा प्रयोग किया है; यथा—“सैज रुचिर रचि राम वठाये ।” (बा० दो० १५५); “वर अति रुचिर नाग मनि माला ।” (बा० दो० ११८); “रुचिर चोतनी सुमग धरि” (बा० दो० १११); “तहें रचि रुचिर परन वृन जाना । वास करउँ” (बा० दो० १२५); इत्यादि बहुत कहा है । इसीसे राजसी भी उन्हें प्रिय लगने के लिये रुचिर रूप ही बनाकर आई । आगे सारीच भी इसीलिये 'रुचिर सुग' बना; यथा—“सीता परम रुचिर सुग देखा ।” (दो० २६) । 'बहुत सुसुझाई'—हाथ, भाव, कटाक्ष करके, इससे दाम्पत्य-प्रेम का बोझ प्रकट किया । लो को सुरकात पुरुषों के पँताने का पँदा है ।

(२) 'तुम्ह सम पुरुष न मोसम नारी ।'—अर्थात् तुम्हारे साथ लो लो मेरे समान सुंदरी नहीं है; यथा—“सीतया किं करिष्यसि ॥ विजुना च विरुना च न सेयं सटती तव । अश्मेवानुरुपा ते भार्या रूपेण पश्य माम् ॥” (बा० दो० ११७-११८); इससे लो सुप्रसन्न भहकार प्रकट किया । 'विधि रचा विचारी ।' यथा—“जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि रसमन्न वर रचेउ विचारी ॥” (बा० दो० १२१) ।

(३) 'मम अनुरूप पुरुष जग माहीं ।'—इस वचन से उसका कुलटा परं राजसी होना सिद्ध हो गया, क्योंकि भले मानस की लड़की जहाँ-तहाँ स्वच्छन्द-रूप से घूम-फिर नहीं सकती और तीनों लोकों में खोजना राजसी माया से ही हो सकता है, मानुषी सामर्थ्य से बाहर है । देखिये, जनकपुर की सलियों ने 'सुनियत' हो कहा है; यथा—“सुर नर असुर नाग मुनि माँही । सोभा अति कहुँ सुनियत नाही ॥” (बा० दो० २११); इससे जान पड़ता है कि वे परदे में रहनेवाली हैं । खर-दूषणादि पुरुष हैं । अतः, उन्होंने देखना कहा है, यह युक्त है; यथा—“नाग असुर सुर नर मुनि जेतें । देते सुने हतें हम कैतें ॥ हम भदि जनम सुनहुँ सब माँही । देखी नहिँ अत सुन्दरवाई ॥” (दो० १८); वाल्मीकीय रामायण में श्रीरामजी ने इसे व्यंग्य से सुन्दरी कहते हुए इसका राजसी होना कह भी दिया है; यथा—“त्य हि तावन्मनोहाणी राजसी प्रतिभासि मे ।” (बा० दो० ११७-११८) ।

(४) 'ताते अय लगि रहिउँ कुमारी ।'—युवा लो बनकर आई है कि शीघ्र मनोरथ पूरा हो । पर इसपर यह संदेह हो सकता है कि कोई दोष होगा, वल लो अभी तक इसका क्या नही हुआ । इसलिये उसका कारण कहती है कि अनुरूप वर खोजने में इतनी समस्या हो आई । अब आप भित्ते, परन्तु आपसे भी कुछ ही 'मन माना' । ऐसा कहकर अपनेको रूप-गर्विता नायिका जनाया । 'मन माना' से जनाया कि मैं अपनी रुचि का स्वयंवर करती हूँ; यथा—“करइ स्वयंवर सो नृप वाला ।” (बा० दो० १२१); इससे निर्लेजता भी सिद्ध हुई । यहाँ यह श्रीरामजी को 'तुम्ह' 'तुम्हहि' आदि से संबोधित करती है, पति बनाने के लिये 'अपनाआ' सूचन करना है । दूसरा यह भी कारण है कि यह

दोनों भाइयों पर आसक्त हुई है; यथा—“देखि बिकल भइ जुगल कुमार।” ऊपर कहा गया, भाषा में दो शब्द भी बहुवचन ही माना जाता है। उसके इसी अभिप्राय से श्रीरामजी ने उसे श्रीलक्ष्मणजी के पास भेजा है, नहीं तो यहीं से दूर कर देते।

सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। अहइ कुमार मोर लघु भ्राता ॥११॥

गह लछिमन रिपु-भगिनी जानी। प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानी ॥१२॥

सुंदरि सुनु मैं बन्ह कर दासा। पराधीन नहि तोर सुपासा ॥१३॥

प्रभु समर्थ कोसलपुर-राजा। जो कह्यु करहि उन्हहि सय छाजा ॥१४॥

अर्थ—श्रीसीताजी की ओर देखकर प्रभु श्रीरामजी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है ॥११॥ तब यह श्रीलक्ष्मणजी के पास गई, श्रीलक्ष्मणजी ने उसे शत्रु की महन जानकर और प्रभु श्रीरामजी को देखकर उससे कोमल वचन कहा ॥१२॥ हे सुंदरी! सुन, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन रहने में तेरा सुपास (सुविधा, सुख से निर्वाह) न होगा ॥१३॥ प्रभु श्रीरामजी समर्थ हैं और लोभलोभा के राजा हैं, वे जो कुछ भी करें, उन्हें सब कबेगा (सोहेगा) ॥१४॥

विशेष—(१) ‘सीतहि चितइ कही .....’—यह श्रीरामजी के लिये बिकल है, पर ऊपर से कहती है कि तुम्हें देखकर कुछ ही ‘मन माना’ है। श्रीरामजी श्रीसीताजी की ही ओर देखते हुए सूचित करते हैं कि मेरा तो इन्हें निर्हारने में ही ‘मन माना’ है, यहाँ से मन अलग जाता ही नहीं; यथा—“सो मन सदा रहव सोहि पाही।” (छं० दो० १०); “मनस्वी तद्गतवमनास्वरया हृदि समर्पितः। प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितृकृता इति ॥” (वाल्मी० १।७०।२६); मैं इनमें ही प्रवर्तित हूँ। परन्तु जो देखता भी नहीं; यथा—“मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहुँ पर नारि न हेरी ॥” (वा० दो० २३०)। न रामः परदारान्ध बभ्रुभ्यामपि पश्यति ॥” (वाल्मी० २।७२।४८) उसने कहा था—“यह संजोग विधि रचा विचारी।” उसपर सूचित करते हैं कि मेरे लिये तो विधि ने इन्हें ही रचा है, अर्थात् मेरा तो इनसे विवाह हो चुका है, इसीसे मेरी दृष्टि इन्हीं पर रहती है। पुनः आगे श्रीलक्ष्मणजी के पास उसे भेजना है, इससे भी श्रीसीताजी को देखकर सूचित करते हैं कि मेरे तो यह पक्का है ही, तब मैं और विवाह कैसे करूँ? अब कि मेरा भाई अभी कुमार ही बैठा है।

‘अहइ कुमार मोर लघु भ्राता।’—यह विषया है, पर छल से कुमारी बन रही है, श्रीरामजी भी राजनीति के अनुसार उचार दे रहे हैं कि मेरा छोटा भाई भी (पेसा ही) कुमार है। भाव यह कि पर मैं विवाहिता जो क हाने पर भी—पेसा ही कुमार है। छलों से छलमरी बात करना नाप दे—“राठे शाठ्य समाचरेत् ॥” पुनः यहाँ हास्य रस का प्रसंग है; यथा—“श्वच्छया शतक्षया चापा रिमत्पूर्वमवाप्तवोत् ॥ कृतदारोऽस्म भवति भार्येयं दयिता मम। त्वद्विधानां तु नारोणां मुदुःखा सप्ततन्ता ॥ अनुजस्त्वेय मे भ्राता शीलवान्प्रियदर्शनः। श्रीमानकुनदारश्च लक्ष्मणो नाम वीरवान् ॥” “मन्यते तद्वचः सत्यं परिहासाविचक्षण ॥” (वाल्मी० ३।१८।१-१२)। इस प्रसंग के आदि में ही श्रीवाल्मीकिजी ने श्रीरामजी को वाक्य-विशारद कहा है; यथा—“इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः ॥” (वाल्मी० ३।१०।२६); और फिर शर्पणक्षत्र को परिहास में अवतार कहा है। वास्तव यह कि हास्य में पेसा कथन दापावह नहीं होता। ‘लघु भ्राता’—भाव यह कि जैसे मैं राजकुमार हूँ, वैसे वह भी है, मेरे समान ही पेश्वर्यवान् है।

(२) 'गई लक्ष्मिन रिपु भगिनी जानी ।'—उसने कहा था—“मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेँ स्त्रोति लोह विहुँ नाहीं ॥” इससे वषट्क अर्थ के अनुसार जान गये कि यह राजसुतो है और इन्हें राजस-मात्र से वैर है ही, क्योंकि—“निषिचर हीन करल महि...” यह प्रतिज्ञा की जा चुकी है । वाल्मीकीय रामायण में इसने स्वयं पूरा परिचय दिया है । अथवा संभवतः श्रीभगवत्पूजा ने कहा भी हो ।

(३) 'प्रभु बिलोकि मोले मृदु बानी ।'—प्रभु की ओर देखकर उनका रुग्ण भा गये कि इससे हारय-विनोद की ही बातें करनी चाहिये, नहीं तो ये राजसुत को कष्ट सह सकते थे ?

(४) 'सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा ।'—कुल-रोति के अनुसार छोटा भाई दास के समान है ; यथा—“जैठ रामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुलरोति मुहाई ॥” (व० श्लो० १४), अतः, “पराधीन अपनेहुँ सुख नाहीं ।” (व० श्लो० १०१) ; रात-दिन सेवा करनी पड़ेगी, तो सुप्त कहाँ ? यथा—“कर्म दासाय मे दाधी भार्या भवितुमिच्छति ॥” (वाल्मी० ३१।८।६) । 'सुंदरि' का यह भाव है कि तुम रानी हो बनने के योग्य हो, श्रीरामजी तुम्हें पाकर औरों से प्रेम न करेंगे ; यथा—“का हि रूपमिदं श्रेष्ठ संतपस्य वरवर्णिनि । मातृषोपु वरारोहं कुर्याद्भार्यं विचक्षणः ॥” (वाल्मी० ३१।८।१२) ।

(५) 'प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा ।'—प्रभु श्रीरामजी समर्थ हैं, वे कई रानियाँ कर लें, तो उन्हें निवाह सकते हैं, उन्हें कोई शोष भी नहीं दे सकता । वे किसी भी जाति की स्त्री ग्रहण कर लें, तो उन्हें कोई जाति से भी नहीं डटा सकता ; यथा—“समर्थ कहँ नहिँ शोष गोसाईं । रवि पावक सुरसरि की नाईं ॥” (व० श्लो० १८) ; 'कोसलपुर राजा'—अर्थात् श्रीभगवत् के राजा श्रीदशरथजी के ७०० रानियाँ थीं ; ये भी वहीं के राजा हैं, तो अधिक रानियों का करना कोई बड़ी बात नहीं है ; यथा—“समृद्धाधरप सिद्धार्थ मुदितामलवर्णिनी । आर्यस्य त्वं विराहादि भार्या भव यक्षीयसी ॥” (वाल्मी० ३१।८।१०) ।

सेवक सुख चह मान भिखारी । न्यसनी धन सुभगति पिनिपारी ॥१५॥

लोभी जस चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ये प्रानी ॥१६॥

पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु लक्ष्मिन पहि पहिरि पठाई ॥१७॥

लक्ष्मिन कहा तोहि सो बरई । जो तन तोरि लाज परिहरई ॥१८॥

शब्दार्थ—व्यसनी = जिसे कोई शोक हो, बिबासी । तन तोड़ना = समर्थ होना ।

अर्थ—सेवक सुख को चाह कहे, मिस्रक प्रविष्टा चाहे, व्यसनी धन और उपभोगी (परशो-लंपट) सद्गति चाहे ॥१५॥ लोभी यश चाहे और दूत अभिमानी हुआ चाहे, तो (पानी) ये प्राणी आकाश से दूध दुहना चाहते हैं ॥१६॥ वह फिर लौटकर श्रीरामजी के पास आई । प्रभु श्रीरामजी ने फिर उसे श्रीलक्ष्मणजी के पास भेजा ॥१७॥ श्रीलक्ष्मणजी ने कहा कि तुम्हें वही न्याहेगा, जो लज्जा को दूध के समान तोड़कर त्याग देगा ; अर्थात् निलज्ज होगा ।

विशेष—(१) 'सेवक सुख चह...'—यहाँ सेवक के सुख चाहने का प्रत्यक्ष प्रसंग है, इसीसे इसे प्रथम कहा गया है । आकाश से दूध दुहना मुहावरा है । इसका अर्थ यह कि असंभव को संभव करना चाहते हैं । भाव यह कि सुख चाहती हो, तो स्वामिनी बनो, स्वामी की हो स्त्री हो । इसीकी पुष्टि के लिये पौव और हृत्पांत दिये गये हैं ।

सेवक का सुख चाहना विकार है, यथा—“सहस्र सनेहं श्यामि सेवकाई । धारय छल फल चारि विहाई ॥” (अ० दो० १००), मिस्वारी को मान नहीं मिलता । विलासो का रहा-सहा धन भी उड़ जाता है । व्यभिचारी को शुभगति हो नहीं सकती ; यथा—“सुभ गति पाव कि पर तिय गामी ।” (अ० दो० १११) ।

(२) ‘पुनि फिरि राम ...’—इधर-उधर जाती है, क्योंकि इसकी निष्ठा किसी एक में नहीं है । श्रीरामजी के पास जाने से श्रीलक्ष्मणजी के काम की न रही और श्रीलक्ष्मणजी के पास जाने से श्रीरामजी के योग्य भी नहीं रह गई । यही हाल उनका भी होता है, जो अनेक देवताओं की शरण में दौड़ते हैं ।

शंका—शूर्पणखा शरण में आई, श्रीरामजी ने उसे क्यों न ग्रहण किया ? यथा—“काम मोहित गोपिकन पर कृपा अनुलित कीन्ह । जगत् पिता विरंचि जिन्हके चरन की रज लीन्ह ॥” (वि० ११७) ।

समाधान—यह कपट-वेष में व्यभिचारिणी बनकर आई, अतः मर्यादा-पुरुषोत्तम ने उसे त्यागकर दंड दिया ।

(३) ‘जो एन तोरि ...’—भाव यह कि जो तेरी तरह निर्लज्ज हो, वही तुझे चरे—यह फटकार है ।

तब खिसियानि राम पहि गई । रूप भयंकर प्रगटत भई ॥१६॥

सीतहि समय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सैन बुझाई ॥२०॥

दोहा—लङ्घिमन अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्हि ।

ताके कर-रावन कह, मनहुं चुनौती दीन्हि ॥१७॥

अर्थ—तब बिट्ठी हुई श्रीरामजी के पास गई और वहाँ उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया ॥१६॥ श्रीसीताजी को भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजी ने भाई श्रीलक्ष्मणजी को संकेत से समझाकर कहा ॥२०॥ श्रीलक्ष्मणजी ने अत्यन्त पुर्तता से उसे बिना नाक-कान का कर दिया, मानों उसके हाथ (द्वारा) रावण को चुनौती (चैलेंज) दी, अर्थात् जलकारा कि धोर हो, तो सामने आ ॥१७॥

विशेष—(१) ‘तब खिसियानि ...’—कामना की हानि से क्रोध हुआ, इससे भयंकर रूप धारण कर श्रीसीताजी को राने दौड़ी कि यह न रहेगी, तो मुझे अवश्य क्याहेंगे । फिर सीत-रहित होकर बिथ-रूनी, यथा—“अयोमा भक्षयिष्यामि परयवत्तव मानुषोम् । त्वया सह चरिष्यामि निःश्वपत्ना यथा-सुखम् ॥” (वाग्मी० ३।१८।१९) ।

(२) ‘सीतहि समय देखि ...’—अभय देना श्रीरामजी का विरुद्ध है, यथा—“अमयं सर्वमूतेभ्यो वृक्षान्येतद्भयं मम ।” (वाग्मी० १।१६।१७), “जो समेत आवा सरनाई । रखिहँ ताहि प्राण की नाई ॥” (सं० दो० ७३), इसीसे तुरत भय निवृत्ति का उपाय रच दिया ।

(३) ‘सैन युझाई’; यथा—“वेद नाम कहि अंगुरिनि रंडि अकास । पठयो सूपनराहि लखन के पास ॥” (वरवा १८); वेद = अति = कान, आकाश = स्वर्ग = नाक । चार अंगुलियों को आकाश की ओर उठाकर फिर मुकाकर बनका रंडन बनाया । आकाश का गुण शब्द है, आकाश से ईश्वर भी लखाया

जाता है, ईश्वरीय शब्द वेद हैं, वे चार हैं भी । वेद का नाम द्युति है, अति कान को कहते हैं । नाक से नासिका का अर्थ है । दो छिद्र नासिका के और दो कान के—सब मिलकर चार हुए । इन चारों का काटना सूचित किया । प्रकट न कहा, नहीं तो सुनकर वह सचेत हो जाती ।

(४) 'लक्ष्मिन अति लाघव खो '—इतनी पुरती से श्रीलक्ष्मणजी ने उसके नाक कान काटे कि वह कुछ कर ही न सकी । यद्यपि वह अपने माँझों के समान बलवती थी; यथा—“तानहं समतिक्रान्ता” (वाष्मी ३।१०।२४) । श्रीलक्ष्मणजी ने तलवार से उसके नाक-कान काटे; यथा—“वदधृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः ॥” (वाष्मी ३।१०।२१) ; वह श्रीसीताजी की ओर मुकी थी, इससे इन्हें अपनी ओर आते न देखा । ‘चुनौती’; यथा—“सुपनखा कै गति तुम देखी । तदपि हृदय नहि काज बिसेयी ॥” (छं० शो० १४) ; तथा—“चतुरंगिनी सेन संग लीन्हें । बिषरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥” (शो० १०), इत्यादि । अर्थात् उच्चेजना—ललकार आदि देना । ‘ताके कर’—में यह भी भवति है कि काटकर उसके हाथ में घर दिये । नाक और कान से खो की शोभा है, इन्हींके भूषणों से गूँगाव होता है । इनके कटने पर वह कुरूप हो जाती है, इससे उसकी अपमर्ग की प्रयुक्ति मिट जाती है । आलस्य भी व्यभिचारिणी की नाक काटे जाने के अभियोग जहाँ-तहाँ होते हुए पाये जाते हैं । इसने तो अपनी कुरिखत चेष्टा के मार्ग में बाधक जानकर श्रीजानकीजी को खा लेने का भी उद्योग किया । जिसके प्रतिकार में मृत्यु-दंड न देकर स्त्री को अथर्व मान देवल इतना ही दंड दिया गया । इससे लीला का अंग भी सम्पन्न करना था, क्योंकि खर आदि और रावण को इतनी उच्चेजना और किसी से न होती ।

वाल्मीकीय रामायण श्रीरामजी के समय की ही निर्मित है, उस समय ऐसी क्रियों के लिये ऐसा ही दंड विधान किया जाता था । आ० ख० ६९ श्लोक ११-१८ में जयोमुखी नाम राज्ञी को भी ऐसा ही दंड दिया गया है ।

“खर-दूपन-वध” प्रकरण

नाक-कान बिनु भइ धिकरारा । जनु सब सैख गेरु कै धारा ॥ १ ॥
 खरदूपन पहि गह बिलपाता । घिग घिग तव पौरुष बख भ्राता ॥ २ ॥
 तेहि पूछा सब कहैसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ ३ ॥
 धाये निसिचर निकर धरूपा । जनु सपच्छ कज्जल-गिरि-जूपा ॥ ४ ॥
 नाना बाहन नानाकारा । नानायुध-धर घोर अपारा ॥ ५ ॥
 सुपनखा आगे करि लीनी । असुभ रूप अति नासा दीनी ॥ ६ ॥

अर्थ—विना नाक-कान के वह बहुत ही करात हो गई, मानों (काले) पर्वत से गेरु की धारा यह रही हो ॥१॥ बिलाप करती हुई खर-दूपण के पास गई, (और बोली) अरे भाई ! तेरे पुरुषार्थ और बल को धिकार है ॥२॥ उन्होंने पूछा, तब उसने सब समझाकर कहा, सुनकर उस निशाचर ने सेना सजाई ॥३॥ राजस-सँभूतों के मुंड के-मुंड दौड़े, मानों पद्मयुत काजल के पर्वतों के मुंड हों ॥४॥ वे सब अनेक आकार के अनेक बाहन (सवारियों) पर अनेक तरह के अगणित भयंकर अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए हैं ॥५॥ अशुभ-रूपा कान नाक-रहित शूर्पणखा को उन्होंने आगे कर लिया ॥६॥

विशेष—(१) 'बिकरारा'—कराल तो यों ही थी, नाक-कान कट जाने से विशेष कराल हो गई। 'बिकरारा'—में अंतिम 'रा' 'का' के रूप में है, क्योंकि दोनों सवर्ण हैं; यथा—“सरिता नस जारा।” (छं० दो० १४); नाक और कानों के कटने से तीन रक्त-धाराएँ पनाले की तरह चल रही हैं।

(२) 'वीरघ वल'—पुरपार्थ पराक्रम के अर्थ में है, और वल सेना के अर्थ में है। अथवा कोप में दो बार बड़ा गया है। अतः, कोप की वीरघा है, पुनरुक्ति नहीं। 'विलपाता'—की अंतिम बढ़ी हुई मात्रा अनुप्रास के योग से है; अतः, 'विलपात गई' ऐसा करके अर्थ करना चाहिये, तो 'विलपाती' इस खीलिंगता की अपेक्षा नहीं रह जाती। क्योंकि बिलपत, रोवत, गावत आदि में लिंग भेद की आवश्यकता नहीं रहती।

(३) 'कहेहि युकाई'—आगे दो० २१ में रावण के यहाँ—“अथ नृपति” से “सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥” तक विस्तार से कहना ही है, इससे यहाँ संकेत-मात्र से जना दिया, वहाँ भारी समा में कहेंगे।

(४) 'निकर बरुवा'—अनेक प्रकार के बहुत-से मुँड हैं। 'अनु सपकड़ कञ्जल गिरि जूया।'—महातमोगुणी होने से अत्यन्त काले और विराल शरीरवाले हैं, आकाश-मार्ग से आ रहे हैं। पुनः काञ्चल की तरह उन्हें मार-रहित भी जनाया। पवन के झकोरे-जैसे श्रीरामजी के चार से द्विन्न-भिन्न हो जायेंगे। 'नानायुध'—“मुग्ध, पट्टिश, शूल, खड्ग, चक्र, वीर, शक्ति, परिध, गदा, मुसल, वज्र, धनुष, और बाण आदि।” (काव्यो० १।२।३।४।५)।

(५) 'सूनखा आगे...'—प्रारब्ध-वश राक्षसों ने यह महा अपराध स्वयं कर लिया। इसे पहले बहकर और अपराधुन कहे गये, क्योंकि इसका आगे होना भारी अपराध है। शत्रु का पता बतलाने के लिये इसे आगे किया।

असशुन अमित होहिं भयकारी । गनहि न मृत्युपिपस सय भारी ॥ ७ ॥

गर्जहि तर्जहि गगन चढ़ाहीं । देखि कटक भट अति हरपाहीं ॥ ८ ॥

कोव कह जियत घरहु दोव भाई । बरि मारहु तिय खेहु छुड़ाई ॥ ९ ॥

घुरि पूरि नभमंडल रहा राम पोछाई अनुज सन कहा ॥ १० ॥

लौ जानकिहि जाहु गिरिकंदर । आवा निसिचर-कटक भयंकर ॥ ११ ॥

रहेहु सजग सुनि प्रभु कै पानी । चले सहित श्री सर-धनु-पानी ॥ १२ ॥

देवि राम रिपुदल चलि आवा । पिहंसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥ १३ ॥

अर्थ—अगणित भयंकर अपराधुन हो रहे हैं, पर वे सब-के-सब मृत्यु के विरोध बरा हैं, इससे उन्हें नहीं गिनते ॥७॥ गरजते हैं, दण्डते हैं, आकाश में बढ़ते हैं, सेना देवकर योद्धा अत्यन्त हर्षित होते हैं ॥८॥ कोई कहना है कि दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, पकड़कर मारो और लो को छुड़ा लो ॥९॥ आकाश-मंडल धूलि से छा गया, सब श्रीरामजी ने भाई को चुन्नाकर कहा ॥१०॥ कि श्रीजानकीजी को लेकर कंदरा में चले जाओ, भयंकर निशाचरों की सेना आ गई है ॥११॥ सचेत रहना, प्रभु के ऐसे वचन सुनकर श्रीजानकीजी के साथ धनुष-बाण हाथों में लिये हुए चले ॥१२॥ श्रीरामजी ने देखा कि राघु का दल चलकर आ गया, तब देवकर कठिन धनुष चढ़ाया ॥१३॥

विरोध—(१) 'असगुन अमित होहि ...' ; यथा—“असगुन अमित होहि तेहि कासा । ...” से “जनुकाल दूत षलूक बोलहि वचन परम भयावने ॥” तब (सं० दो० ७७) अर्थात् भटों का वाहनों पर से गिरना, घोड़े-दायियों का चिंघाड़ करके पीछे भागना और बीरों के हथियार हाथ से गिर पड़ना आदि अपराधकुल हैं । ‘गनहि न’—काल के वश होने से बुद्धि-बल हर जाता है; यथा—“कालदंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा ॥ निकट काल जेहि आवइ साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥” (सं० दो० ११) ।

(२) ‘गर्जहि तर्जहि’—क्योंकि सब मृत्यु के वश हैं और वस्त्राहपूर्ण हैं, इसीसे अपराधकुलों पर ध्यान ही नहीं देते । ‘अति हर्षाही’—सेना को हर्ष है, भटों को अति हर्ष है । ‘कोह कह जियत घरहु’—इन्हें अपने इन सब बातों पर पूर्ण विश्वास है कि हम अवश्य ऐसा करेंगे । जीतेजी पकड़कर तरह-तरह के कष्ट देकर मारेंगे, जैसे तो तुरत ही मर जायेंगे । क्योंकि इन्होंने मारी अपराध किया है । अतः, खी को छुड़ा लो । पुनः वस खी की सुन्दरता सुन चुके हैं । अतः कहते हैं कि पहले खी छुड़ाकर मानसिक दुःख दो, फिर शारीरिक कष्ट दिया जाय ।

(३) ‘लै जानकिहि जाहु’—श्रीजानकीजी डर न आयें, इसलिये इन्हें कंदरा में भेज रहे हैं; यथा—“सृगलोचनि तुम्ह भीक सुभाये ।” (सं० दो० १२) । अभी ही एक राक्षसी शूर्पणखा को देखकर डर गई थीं, इसलिये कंदरा में भेज रहे हैं कि अब तो अनेक विकट राक्षस आ रहे हैं । उनसे हमारा युद्ध होगा । श्रीलक्ष्मणजी की रक्षा के लिये भेजा कि कहीं कोई निशाचर वहाँ भी न पहुँच जाय ।

(४) ‘रहेहु सजग मुनि प्रभु के वानी’—यहाँ दो आह्वानों की गई—एक तो श्रीजानकीजी को कंदरा में ले जाना, दूसरी सजग रहना । दोनों का वास्तव उचार्द्ध में है—‘ले जाओ’ के प्रति ‘बल्ले सहित श्री’ और ‘रहेहु सजग’ के प्रति ‘सर घनु वानी’ कहा है । ‘मुनि प्रभु के वानी’—का भाव यह कि श्रीलक्ष्मणजी के नाक-कान काटने पर वे सब लड़ने आ रहे हैं । अतः, इन्हें सम्मुख रहना चाहिये, पर इनको भोर से झुटि नहीं है, प्रभु-वाणी के गौरव से जा रहे हैं; यथा—“तस्मादयुहीत्वा वैदेही शरपायिर्घनुर्द्धरः । गुहामाश्रय शीलस्य दुर्गा पादपर्सकुलाम् ॥ प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्पमिदं स्वया । शापितो मम पाशध्यां गम्यतां वत्स माचिरम् ॥ त्वं हि शूरश्च बलवान्गन्या पतान्न संशयः । स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान् ॥” (बावलो० ३।२४।१२-१४) ; प्रभु की वाणी का गौरव, यथा—“प्रभु आज्ञा अपेल अति गाई ।” (सं० दो० ५६) तथा—“उतर वैह मुनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥” (सं० दो० १९६) । प्रभु ने ही ऐसी आज्ञा क्यों दी ? उत्तर यह है कि शूर्पणखा को अपना पराक्रम दिखाना है, जिससे वह रावण से वैसा ही जाकर कहे । श्रीलक्ष्मणजी का प्रभाव तो वह कुछ जान चुकी है । पुनः वे कामरूप १४ हजार राक्षस श्रीरामजी के हाथों मरेंगे; यथा—“सर-दूषन-विराघबध पंडित ।” (सं० दो० ५०) ।

(५) ‘बेखि राम रिपुदल’—‘बेखि’—पहले नभ-धूलि से अनुमान किया था, अब उनकी वज्रा, रथ आदि एवं उनकी सेना भी देख पड़ी । ‘विहँसि’ से वस्त्राह-युद्धि-ज्वात्र-धर्म दिताया ; यथा—“छत्रोतन घरि समर सकाना । कुल कलंक तेहि पामर जाना ॥” (सं० दो० २८१) ; आगे स्वयं स्वीकार करेंगे; यथा—“हम छत्री मृगया बन करही ।” (दो० १८) ; इस दृष्टि ये विहँसने का यह भी भाव है कि अच्छे शिकार आ गये, निशाचर-वध की प्रतिष्ठा-पूर्ति का योग लगा । राक्षसों की मूर्खता पर भी हँसे; यथा—“जिमि बह्मोपल निकर निहारी । घाघहि खग सठ माँख अहारी ॥ बाँव भंग दुख बिन्दहि न सूझा । तिमि घाये मनुजाद अयूझा ॥” (सं० दो० २६) ; अर्थात् हमारे प्रभाव को नहीं जानते, इसीसे ऐसे आ रहे हैं । विहँसना कृपा से भी है, क्योंकि उन्हें वैर-भाव से मुक्त करना है ।

छंद—कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूट बाँधत सोह क्यों ।

मरकत सैल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यों ।

कटि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि कै ।

चितवत मनहुँ मृगराज-प्रभु गजराज-घटा निहारि कै ॥

दोहा—आइ गये बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट ।

जथा बिलोकि अकेल, बाल-रविहि घेरत दनुज ॥१८॥

अर्थ—श्रीरामजी कठिन धनुष चढ़ाकर शिर पर जटाओं का जूड़ा बाँधते हुए कैसे सोहते हैं । जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों विजलियों से दो सर्प लड़ रहे हों ॥ कटि में तर्कश कसकर अपने लंबे हाथों से धनुष को पकड़, बाण को सुधारते हुए प्रभु शत्रु की ओर इस तरह देख रहे हैं मानों हाथियों के समूह की ओर सिंह देखता हो ॥ भारी-भारी योद्धा (यह कहते हुए कि) पकड़ो, पकड़ो, धौड़ते हुए निकट आ गये, जैसे (उदय-कालीन) बाल सूर्य को अकेला देखकर दैत्य घेर लेते हैं ॥१८॥

विशेष—(१) 'कोदंड कठिन'—पहले धनुष चढ़ाकर उसे कंधे पर लटका लिया, तब जटाएँ बाँधी और पीछे तर्कश कसा, तब फिर हाथों में धनुष-बाण सुधार कर उसे लिये हुए राक्षसों की ओर देख रहे हैं ।

(२) 'मरकत सैल पर'—आपका श्याम शरीर मरकत-शैल के समान काश्चिमान्, गंभीर एवं अचल है । तपस्वियों की जटाओं का अग्र भाग ललाई लिये होता है । इससे उन्हें विजली के समान कड़ा है । श्रीरामजी की दोनों भुजाएँ सर्प के शरीर और हथेलियों कण-रूपा हैं । दोनों हाथों से पकड़कर जटाओं को बाँध रहे हैं, यही मानों सापों का विजलियों से लड़ना है । 'चितवत मनहुँ' ; यथा—'मनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंह किछोरहु घोष ॥' (वा० दो० २१०) ; 'गजराज घटा'—क्योंकि विशालकाय एवं बली राक्षस बहुत हैं । प्रभु सबको अकेले ही सिंह के समान वसाह के साथ नारा करेंगे ।

यहाँ पुरुषार्थ का प्रसंग है । साहित्य की रीति से इसमें टवर्ग पद्य घ, घ, अधिक पड़ने चाहिये । इनमें ट वर्ग (ट, ठ, ड, ढ) तो यहाँ एक ही चरण —'कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाँधत'—में सब पड़ गये हैं, ऐसा पढ़ना दुर्लभ है ।

(३) 'आइ गये बगमेल'—यहाँ बगमेल का अर्थ 'निकट' है ; यथा—'हरि परस्पर मिलन दिव, वज्रुक चले बगमेल ।' (वा० दो० ३०५) ; यह कहीं-कहीं बाग मिलाये हुए दोड़ने के अर्थ में भी आता है ; यथा—'मदन कीन्ह बगमेल ।' (दो० ३०) । 'सूरसँजोइल साजि सुबाजि, सुसेल घरे बगमेल चले हैं ।' (क० अं० ३३) ; 'बाल रविहि घेरत दनुज'—अधिक तेजवाले श्रीरामजी के समीप नहीं आ पाते और न सम्मुख देख ही सकते हैं । इसीसे दूत भेजकर बात करेंगे । सूर्य प्रातःकालीन घेरे हुए दनुजों को जीत लेते हैं, वैसे श्रीरामजी इन्हें जीत लेंगे । यद्यपि विशेष प्रताप-प्रदर्शक तरुण-रवि कहना चाहिये था, पर अभी असुरों के प्रति प्रताप दिखाने का प्रारंभ ही हुआ है । इससे बाल-रवि ही कहा है । पुनः रूपक के अनुरोध से भी—हेमाद्रि आदि ग्रंथों में लिखा है कि संवेद नामक दैत्य प्रातःकाल

सूर्य को अश्व-शस्त्र लिये द्रुप घेर लेते हैं। संघा करते संमथ जो अर्घ्य दिया जाता है, उसकी प्रत्येक घूँट द्राघ्य रूप होकर उन दैत्यों को मारती है, ये दैत्य २० हजार कहे गये हैं, वन्हीं का यहाँ रूपक है।

इस प्रसंग में नयी रसों के उदाहरण प्रकट हैं—(१) 'रुधिर रूप घरि'—शृंगार, (२) 'बोली मचन बहुत मुसुकाई'—हास्य, (३) 'रूप मयंकर प्रगटव भई'—भयानक, (४) 'नाक कान बिनु भइ विकरारा'—बीभत्स, (५) 'खर दूषन पहि गे बिलपाता'—कुरुषा, (६) 'धिग धिग तब पोरुष बल भावा'—वीर, (७) 'तेहि पूछा सब कहेसि जुकाई'—शांत, (८) 'सुपनछहि आगे करि लीनो'—रोद्र, (९) 'देखहि परस्पर राम करि संगाम रिपु दल तारि मखो'—मद्भुत, (—यह आगे कहा है)।

प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी। यकित भई रजनीचर-धारी ॥ १ ॥

सचिव घोळि घोले खरदूषन। यह कोउ नृपयालक नरभूषन ॥ २ ॥

नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते ॥ ३ ॥

हम भरि जन्म सुनहु सय भाई। देखी नहि असि सुंदरताई ॥ ४ ॥

जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरुषा। बच लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ ५ ॥

देहु तुरत निज नारि दुराई। जीयत भवन जाहु दोउ भाई ॥ ६ ॥

मोर कहा तुम ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ ७ ॥

अर्थ—प्रभु को देखकर वे बाण नहीं चला सकते, निशाचरों की सेना स्थगित हो गई; अर्थात् निरचेष्ट की तरह खड़ी रह गई ॥१॥ मंत्रियों को बुलाकर खर-दूषण ने कहा—ये कोई मनुष्यों में भूषण-रूप राजपुत्र हैं ॥२॥ नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि जितने हैं, हमने कितने को देखा, बीता और मार डाला ॥३॥ पर हे सब भाइयो ! मुनो, हमने वो जन्म-भर में ऐसी सुन्दरता नहीं देखी ॥४॥ यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरुषा (नकटो-भूची) कर डाला है, तथापि ये उपमारहित पुरुष धन के योग्य नहीं हैं ॥५॥ "दोनों भाई अपनी छिपाई हुई जो को हमें तुरत दे दो और बीतेजी घर लौट जाओ" ॥६॥ यह मेरा कथन तुम धनसे (लाकर) सुनाओ और धनका बचन (प्रति-वचन) सुनकर शीघ्र आओ ॥७॥

विशेष—(१) 'प्रभु बिलोकि सर'—प्रभु का तेज देखकर सब ठिठकर रहे; यथा—"कोउ कहे तेज प्रवाप पुंज चितये नहि जात भिया रे। छुवत सरासन सलभ जरि गो ये दिनकर धंस दिया रे ॥" (गी० बा० १६)। इससे-बाण न चला सके। पुनः प्रभु के शोभा-माधुर्य पर मुग्ध हो रहे; यथा—"रामहि भितव रहै थकि लोचन।" (बा० दो० १६८)—परशुरामजी। "थके नारि नर प्रेम भिया से। मनहु मृगो मृग देखि दिया से।" (आ० दो० ११५)। यहाँ के इसी माधुर्य भाव को लेकर—"बोमा बिपु खरारी।" (बा० दो० १११)। कहा गया है। आपको देखकर मार्ग की सर्पिलोगण और विविधर्यों भी तीक्ष्णता छोड़ देती हैं; यथा—"जिन्हहि निरपि मग सौपिनि बीझी। वज्रहि बिबम बिष तामस चीझी ॥" (घ० दो० १६१)। इनका प्रभाव राजसों पर पड़ा, तो आरभ्ये नहीं। 'घारो'—उस सेना को कहते हैं, जो लूटने-मारने को दौड़ी आती हो; यथा—"घाई घारि फिरि कै मोहारि हिदकारी होवि" (क० ६० ७५)। यह सेना भी ठिठक रही।

(२) 'सचिव बोले बोले'—श्रीरामजी का तेज-प्रताप देखकर इनको राजा समझा । शूर्पणखा ने श्रीलक्ष्मणजी से सुना भी था—“प्रभु समरथ कोसलपुर राजा ।” (शो० १६) ; उसने भी कहा ही होगा । इससे प्रतिष्ठा-मूर्त्यक मंत्री को बुलाकर भेजा । पुनः इससे भी कि वह ठीक से समझा देगा । अत्यंत सुन्दरता पर नर-भूषण कहा है; यथा—“पुरवासिन्ह वैये दोव भाई । नर-भूपन लोचन-मुखदाई ॥” (बा० दो० ४०) ।

(३) 'नाग असुर सुर नर'—सुंदरवाई । यथा—“सुरनर असुर नाग मुनि माहीं । सोमा असि कहैं सुनियत नाहीं ॥” (बा० दो० २११) ; नाग-असुर को बेला, सुरों को जोता, नरों और मुनियों को हता; अर्थात् मारा-खाया । पर उनमें कहीं भी किसी में ऐसी सुन्दरता नहीं देखी गई । यहाँ शत्रु के मुख से सौन्दर्य की प्रशंसा किया जाना सौन्दर्य-पूर्णता का सूचक है । इसीसे सुन्दरता की सोमा दिखाने में जहाँ-तहाँ खरारी नाम आता है ।

(४) 'अपि भगिनी कीन्ह कुरुपा ।'—यद्यपि इन्होंने बच करने के योग्य अपराध किया है, तथापि ये अनुपम पुरुष हैं, इसलिये बच के योग्य नहीं हैं । शास्त्र दृष्टि से किसी अंश में परिपूर्ण पदार्थ भगवद्धि-भूति समझे जाते हैं । अतएव, उनका नष्ट करना पाप समझा जाता है । इसी दृष्टि से खर-दूषण ऐसा कह रहे हैं कि इनमें सौन्दर्य पदार्थ पूर्ण है । इससे ये बच लायक नहीं हैं । 'बनूपा'; यथा—“विष्णु चारि भुज बिधि मुर चारी । विकट घेप मुर पंच पुरारी ॥ अपर ऐब अस कोठ न आही । येहि छवि सरो पटतरिय जाही ॥” (बा० दो० २१४) । “वपमा कहैं त्रिभुवन कोच नाहीं ।” यत्न-बिनय-विद्या-वीर्य-सोभा-सिंधु इन्हें सम एव अहैं ॥” (बा० दो० २११) ।

(५) 'देहु तुरत निज नारि'—साथ में खी होने की याव शूर्पणखा ने जना दी है । 'दुलाई' अर्थात् हमारे घर से उसे छिपा रक्खा है, देने की इच्छा नहीं है, पर उसे दे दो, तो प्राणसहित लौट जाओगे । खी का अपराध किया है, इससे खी लेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे । 'जाहु दोव भाई'—(भाव) चले जाओ, नहीं तो हम तो छोड़ देते हैं, पर यहाँ रहने से हमारा कोई निराधार भक्षण कर लेगा । 'मातुर आबहु'—वेर तक न खड़े रहना, नहीं तो अप्रतिष्ठा होगी ।

दूतन्ह कहा राम सन जाई । सुनत राम बोले मुमुकाई ॥ ८ ॥

हम छत्री मृगया बन करहीं । तुम्ह-से खल-मृग खोजत फिरहीं ॥ ९ ॥

रिपु पलवंत देखि नहि डरहीं । एक बार फाखहु सन खरहीं ॥ १० ॥

जद्यपि मनुज दनुज-कुल-पालक । मुनि-पालक खल-साधक पाखक ॥ ११ ॥

जौ न होइ बल घर फिरि जाहू । समर-विमुख मैं हतौं न फाहू ॥ १२ ॥

रन बढ़ि करिय कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम फदराई ॥ १३ ॥

दूतन्ह जाइ तुरत सब कहैऊ । सुनि खरदूषन वर अति दहेऊ ॥ १४ ॥

अथ—दूतों ने श्रीरामजी से जाकर कहा । सुनते ही श्रीरामजी मुकड़ाकर बोले ॥ ८ ॥ हम चत्रिय हैं, बन में शिकार करते हैं, तुम्हारे समान दुष्ट रूप मृगों (शिकार-पशुओं) को ढूँढ़ते-फिरते हैं ॥ ९ ॥ शत्रु को बलवान् देखकर नहीं डरते, एक बार काल (यदि लड़ने आवे, तो उस) से भी लड़ते हैं ॥ १० ॥ यद्यपि हम मनुष्य हैं, तथापि दैत्यों के कुल के नाशक, मुनियों के पालन करनेवाले और दुष्टों को दुःख देनेवाले

वाल्मीकि ॥११॥ जो बल न हो तो घर लौट जाओ, लड़ाई में मुँह फेरे (पीठ दिये) हुए को मैं कभी नहीं मारता ॥१२॥ समर में चढ़ाई करके कपट चातुरी और शत्रु पर कृपा करना महान् कायरपन है ॥१३॥ दूतों ने तुरत आकर सब कथा, सुनकर सर-रूपण का हृदय अत्यन्त जल उठा ॥१४॥

विशेष—(१) 'दूतन्ह कहा राम सन'—सर-रूपण ने मंत्रियों से कहा था। वे ही कई मिलकर गये। दूत के कार्य में गये, इसीसे दूत कहे गये; जैसे युवराज अंगद दूत के कार्य में दूत कहे गये हैं। 'सुनन राम सोने'—सुनते ही उत्तर दिया, क्योंकि सर के आह्वानुसार दूतों ने उत्तर शीघ्र मोंगा है।

(२) 'सुसकाई'—सुसकाना सनकी गीदड़भयकी पर है कि हमें वालों से ही डराना चाहते हो, हम पेसे नहीं हैं; यथा—“रिपु पल्लवंत देखि नहिं डरहों” यह आगे कहा ही है। छोटा आदमी भी इश्वर के पीछे जान देता है, हम पेसे हैं कि खी देकर चले जायेंगे? नहीं जानते कि हम चित्रिय हैं? वही आगे कहा है। इसपर भी हसे कि अभी 'नृप बालक' मानते हो, जान के लाले पड़ेंगे, वष जानोगे। अतः, यहाँ हँसना निरादर के लिये है।

(३) 'हम छत्री मृगया वन'—लरहों ॥—यह सर-रूपण के बल के प्रतिकार रूप में उत्तर है। 'मुन्ह से खल' अर्थात् जो पर-छो को लाकनेवाले राक्षस हैं। 'रोषव किरही'—तुम तो स्वयं आ गये हो, तो कैसे छोड़ेंगे?

(४) 'यद्यपि मनुज वनुज कुल बालक'—उन्होंने कहा था कि आप नर-रूपण हैं, उसका यह उत्तर है। पुनः 'यह कोष नृप बालक' का उत्तर—'मुनि पालक खल बालक बालक' है।

(५) 'बौ न होइ बल'—यह—'जीयत भवन जाहु दोष भाई' का उत्तर है। 'काहु'; यथा—“मर्त्ता प्रमत्तगुमर्त्ता सुतं बालं क्षियं लदम्। प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् ॥” (श्रीमद्भागवत १); “अयुष्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतम्। पलायमानं मर्त्तं वा न हन्तुं स्वमिहार्हधि ॥” (वाल्मीकी १।८०।१३); “कपट चातुराई”—हमारे प्राण-रक्षा की ओट लेकर अपने प्राण बचाने की बातें करते हो, यह कपट-चातुरी है। 'रिपु पर कृपा परम कदराई'—कपट-चातुरी कदराई और शत्रु पर कृपा करना तो परम कदराई है।

(६) 'दूतन्ह जाइ तुरत'—क्योंकि—‘तासु बचन मुनि आतुर आवहु’ यह आह्ला भी। 'हर अवि दहेव'—भगिनी की दशा देखकर हृदय पहले से ही जला था, अब कपटी-कादर भी बतया गया, तो अत्यन्त जल गया।

छंद—उर दहैउ कहेउ कि धरहु धाये बिकट भट रजनीचरा ।

सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसुधरा ॥

प्रभु कीन्हि धनुष टँकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा ।

भये बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥

दोहा—सावधान होइ धाये, जानि सबल आराति ।

लागे बरपन राम पर, अख-शख बहु भोंति ॥

तिनके आयुध तिल-सम, करि काटे रघुवीर ।
तानि सरासन श्रवन लगि, पुनि छाँड़े निज तीर ॥१६॥

शब्दार्थ—सोमर=अस्त्र-विशेष, शर्पला, लकड़ी के छंटे में छोड़े का फल लगा हुआ । परिष=बैठासा छोड़ोगी । टँकोर=धनुष की शर्यचा का शब्द जो तानकर छोड़ने से होता है । आराति=शत्रु । अस्त्र=वे हथियार जो दूर से फेंके या चलाये जाते हैं, जैसे बाण, शक्ति आदि । शस्त्र=निकट से प्रहार किये जानेवाले खट्ग आदि । बा अस्त्र संज्ञित और शस्त्र सामान्य हथियार ।

अर्थ—हृदय जल उठा, तब कहा कि, पकड़ो, (यह सुनकर) निशाचरों के विकट योद्धा बाण, धनुष, सोमर, शक्ति, शूल, कृपाण (द्विवारा खट्ग), परिष और करसा धारण किये हुए दौड़े । प्रभु ने पहले धनुष का टंकार किया जो बड़ा कठोर और घोर भयंकर था । निशाचर उस टंकार से बहरे और व्याकुल हो गये, उस समय उन्हें कुछ होश न रह गया ॥ शत्रु को यत्नी जानकर सावधान हो घावा किया, श्रीरामजी पर बहुत तरह के अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे ॥ रघुवीर श्रीरामजी ने उनके हथियारों को काटकर तिल के समान कर डाला, फिर धनुष को कान तक खींचकर अपने तीर चलाये ॥

विशेष—(१) 'प्रभु कीन्ह धनुष टँकोर...' ; यथा—“प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टँकोर । रिपु दल बधिर भयव मुनि सोरा ॥” (बं० दो० १९) ; कठोर शब्दों से बहरे हो गये और घोर भयंकर शब्दों से व्याकुल हो गये । टंकार का शब्द जब तक कानों में गूँजता रहा, तब तक होश नहीं रह गया ; यथा—“सुर असुर मुनि कर कान दीन्ह सकल विकल विचारहीं । कोई खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥” (बा० दो० २११) ।

(२) 'सावधान होइ धाये ....'—पहले अज्ञावधानी से धाये थे; यथा—“धाये विकट भट....” जब टंकार सुना, तब सबल शत्रु जानकर सावधानी से बढ़ाई की । 'लागे मरपन राम पर....' ; यथा—“ते रामे शरवर्षाणि वसुजन् रक्षसा गणाः ॥ शैलेन्द्रमिथ वाराभिवर्षमाणा महाबनाः ॥” (बावनी० १।२०।१०-११) ; वर्षा से पहाड़ की हानि नहीं होती, वैसे इन राक्षों से श्रीरामजी की कुछ हानि न होगी ।

(३) 'तिनके आयुध तिल....'—राक्षसों के शस्त्रास्त्र छोड़े के हैं, उन्हें तिल के समान छोटे-छोटे कर डाला, छोड़े और तिल का रंग काला होता ही है । आयुधों के काटने की बीरता पर 'रघुवीर' कहा है । 'पुनि छाँड़े निज तीर'—पहले प्रहार से उनके आयुध काटे थे, अब अपनी ओर से बाण चलाकर उन्हें काटेंगे ।

अंद—तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु व्याल ।
कोपेउ समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥
अवलोकित खरतर तीर । मुरि चले निसिचर वीर ।
भये क्रुद्ध तीनिउ भाइ । जो भागि रन ते जाइ ॥

तेहि बधवहम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि ।

आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥

शब्दार्थ—नितित (निश्चित)=चोखा, तेज । निकाम=अत्यन्त ।

अर्थ—तब भयंकर बाण चले, मानो बहुत-से सर्प फुफकारते हुए जाते हैं । श्रीरामजी ने युद्ध में क्रोध किया, तब उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चलने लगे ॥ अत्यन्त तीक्ष्ण बाणों को देखकर वीर राक्षस मुड़ चले । तीनों भाई (भर-दूषण-त्रिशिरा) बड़े क्रोध हुए कि जो रण से भागकर जायगा ॥ सबका हम अपने हाथों से बध करेंगे, तब वे मन से मरना निश्चय करके लौटे और सामने आकर अनेक प्रकार से हथियार चलाने लगे ॥

विशेष—(१) यह तोमर छन्द है, इसके प्रत्येक चरण में १२-१२ मात्राएँ होती हैं और अंत में शुद्ध-लघु वर्ण रहता है । युद्ध-प्रसंग में यह संगत है, क्योंकि तोमर भी एक आयुध का नाम है ।

(२) 'फुंकरत जनु बहु ब्याल'—राक्षसों के बाणों को वर्षा कहा था और श्रीरामजी के बाणों को विपैले कोपी सर्पों की वपमा की । भाव यह कि वर्षा से पर्वत की कुछ हानि नहीं होती, वैसे राक्षसों के प्रहार से श्रीरामजी को हानि न होगी । पर श्रीरामजी के सर्प के समान बाण राक्षसों के प्राण ही लेंगे ; यथा—“राम बान आहि गत सरिस, निकर निसाचर भेक । जब लागि प्रसत न तब लागि ” (छं० दो० ११) ; 'फुंकरत' से सफ़ोष और विपैले होना जनाया । 'बले विधिष' तो कहा गया, पर इनका लगना नहीं कहा गया, क्योंकि राक्षस लोग 'मुरि चले' । तब पीठ दिये हुए राक्षसों पर वे बाण न लगे, क्योंकि श्रीरामजी की आज्ञा है; यथा—“समर बिमुख मैं हवत न काहु ।” ऊपर कहा गया है । 'कोपेठ समर श्रीराम'—राम में कोप कहाँ ? पर समर में कोप से शोभा है, इसलिये कोप किया । अतः शोभावाचक 'श्री' शब्द लगाया गया । कोप का स्वरूप वाल्मीकि ३१४३-३५ में लिखा है कि जैसे प्रलयानि हो पर्व दह-यज्ञ का नाश करने में रुद्र ने कोप किया हो ।

(३) 'मुरि चले निसचर वीर'—पीठ देने पर भी उन्हें वीर कहा गया, इससे राम-बाण का प्रभाव कहा कि वीरों ने भी पीठ दे दी । वीर न मुड़े तो बाणों की कौन थकाई थी; यथा—“नहि गजारि जख बधे गृगात्ता ।” (छं० दो० १३) ।

(४) 'भये द्रद्ध तोनिउ भाई'—ये तीनों नहीं मुड़े थे, तीनों तीन दशाएँ घेरे हुए हैं, चौथी दिशा में लड़ाई हो रही है । मरना निश्चय करके फिरे कि भागने पर भी तो मरना ही पड़ेगा तो यश के साथ क्यों न मरें ; यथा—“सनमुख मरन वीर कै सोमा ।” (छं० दो० १०) । इसीसे सामने से प्रहार करने लगे ।

रिपु परम कापे जानि । प्रभु धनुष सर संधानि ।

छाड़े त्रिपुल नाराच । लगे कटन विकट पिताच ॥

उर सीस मुज कर चरन । जहँ तहँ लगे महि परन ।

विकरत लागत बान । धर परत कुधर - समान ॥

भट कटत तन सतखंड । पुनि उठत करि पाखंड ।

नभ उड़त बहु मुजमुंड । विनु मौलि धावत रुंड ॥

खग कंक काक सुगाल । कटकटहि काठन कराल ।

अर्थ—शत्रु को अत्यन्त क्रुपित जानकर प्रभु श्रीरामजी ने धनुष में बाण का अनुसंधान (बढ़ा) करके बहुत-से नाराच नाम के बाण छोड़े, उनसे बिकट राक्षस कटने लगे ॥ छातो, शिर, भुजाएँ, हाथ, पैर जहाँ-तहाँ पृथिवी पर कटकर गिरने लगे । बाण लगने पर चिघाड़ते हैं, घड़ (शिर बिना शरीर) पर्वत के समान गिर रहे हैं ॥ योद्धा कटकर सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ जाते हैं । आकाश में बहुत-सी भुजाएँ और शिर बढ़ते हैं, बिना शिर के धड़ ढीढ़ रहे हैं ॥ पक्षी-पील-कौप, गीदड़ कठिन और भयंकर कट्ट-कट्ट शब्द कर रहे हैं ।

विशेष—(१) 'परम कोपे'—क्योंकि कटकारे भी गये और अब मरने पर तुल गये हैं । 'शत्रु धनुष सर संधानि'—पहले तीर छोड़े थे, तब राक्षस भागे थे । इससे बाण चलाना बंद कर दिया था, क्योंकि समर-धिमुख को नहीं मारते, यह आपका नियम है । जब शत्रु सन्मुख आये, तो अब फिर प्रहार करते हैं, किन्तु अब बाणों में पाँच पंखवाले नाराच का प्रहार करते हैं । इनका चलाना बड़ा कठिन है, ये बाण जोहे के ही होते हैं । अन्य बाण चार पंखवाले होते हैं ।

(२) 'लगे कटन'—अब कटने के भेद कहते हैं—(१) सर में बाण लगते ही चिघाड़ते हैं और शिर कटते ही उनके धड़ पृथिवी पर गिर पड़ते हैं । किसी के साथ ही सर आदि पाँचों अंग कट जाते हैं । (२) 'भट कटत तन सत खंड'—ये मायावी हैं, सो टुकड़े होने पर भी माया से उठ खड़े होते हैं, मानों कटे ही न थे । पाखंड का अर्थ माया है ; यथा—“कृत माया विस्तार ॥ अब कीन्ह तेहि पाखंड । भये प्रगट जटु प्रचंड ॥” (लं. दो. १६) । पहले पाँच ही खंड कहे गये, ये सैकड़ों खंड हो जाते हैं । (३) 'नभ उड़त बहु मुज मुंड'—इनके शिर, भुजाएँ आदि आकारा ही में बढ़ते हैं, भूमि पर नहीं आने पाते, इत्यादि । 'खग कंक काक'—ये स्वयंसे पहले प्रकार के ही राक्षसों को खाने आये, क्योंकि दूसरे और तीसरे प्रकार के राक्षस तो इन्हें मिलते ही नहीं थे ।

अर्थ—कटकटहि जँवुक भूत प्रेत पिसाच खप्पर संचहीं ।

बेताल वीर-कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥

रघुवीर वान प्रचंड खंडहि मटन्ह के उर भुज शिरा ।

जहँ तहँ परहि उठि लरहिं धर धरुधरु करहिं भयकर गिरा ॥

अंतावरी गहि उड़त गीध-पिसाच कर गहि धावहीं ।

संग्राम-पुरवासी मनहुँ बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं ॥

अर्थ—गोदड़ (घियार) कटकट करते हैं, भूत-प्रेत-विसाच खण्ड में मांस-रक्त जमा करते हैं। वेताल (भूतों की एक योनि) वीरों की खोपड़ियों से ताल बजाते हैं और योगिनियों नाच रही हैं ॥ रघुवीर श्रीरामजी के प्रचंड-बाण योद्धाओं के कलेजे, मुजाओं और शिरों को टुकड़े टुकड़े काटते हैं। (वे टुकड़े) वहाँ वहाँ गिरते हैं, फिर वे सठकर लड़ते हैं और पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो ऐसा भयंकर शब्द करते हैं ॥ गूढ़ अंतर्द्वियों पकड़कर चढ़ते हैं और (उनका नीचे का छोर) हाथों से पकड़कर पिराच दीड़ते हैं। मानों संभ्रम-रूपी गोंव के रहनेवाले बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हैं ॥

विशेष—(१) 'योगिनि नंचही'—योगिनियों मुख्य दृष्ट कही गई हैं, वे नाच रही हैं।

शंका—यहाँ तो सर, भुज, शिर से बलग हुए टंडाफर उठ खड़े हो जाते हैं, वो जंझुक आदि खाते किसको हैं ?

समाधान—वो अंग कटते हैं, वे पड़े ही रहते हैं, दूसरे शरीर तैयार हो जाते हैं। जैसे आगे राघव के शिर-बाहुओं का दशों दिशाओं में भर जाना कहा जायगा और फिर-फिर इसके नये-नये शिर-भुज होते आयेंगे।

(२) 'धर धरुधर करहि भयकर गिरा।'—इन राज्ञों के हृदय में धरने की बात पहले से समाई हुई थी, वही शिर कटने पर भी उनके मुखसे निकल रही है; यथा—“कोर कह बियत धरहु दोष भाई। ... धरहु धरहु धावत सुभट कहैर कि धरहु धाये...” इत्यादि। 'भयकर'—इशक्तिये कि इससे श्रीरामजी डर आयें।

(३) 'अंतवरी गहि ...'—गीध समूह गुड़ियों हैं, अंतही डोर और पिराचगण पुरवालक हैं। यहाँ भीम-ज-असंग को भी कवि-शिरोमणि ने क्रीड़ा की उपमा से माधुर्य में ढाल दिया है, ऐसे ही 'और जगह भी; यथा—“सरजु वीर रवि बिठा बनाई। अनु सुर-पुर-सोपान सुहाई ॥” (अं. दो. १६१); यथा—“रुधिर कन तन अति बने। अनु रावधुनी वमाल पर बैठौ विपुल सुख आपने ॥” (अं. दो. १०२); इत्यादि कवित्व की सूक्ष्म कुशलता है।

मारे पढ़ारे उर विदार विपुल भट कहरत परे।
अवलोकित निज दल विकल भट तिसिरादि खरदूषण फिरे ॥
सर साक्त तोमर परसु सल कृपान एकहि वारहीं।
करि कोप श्रीरघुवीर पर अग्रनित निसाचर डारहीं ॥
प्रभु निमिष मह रिपु सर निवारि प्रचारि डारे सायका।
दस दस बिसिख उर मॉभ मार सकल निसिचर-नायका ॥

शब्दार्थ—पढ़ारे=गिराये (वायों से) कहरत=पीड़ा से आह-माह करते हैं।

अर्थ—मारे हुए, गिराये हुए और हृदय फूटे हुए बहुत-से वीर पड़े कहरते हैं। अपने दल को व्याकुल देखकर तिसिरा आदि योद्धा और खर-दूषण ने खबर मुँह फेरे; अर्थात् ये भी आ सके। अग्रणित

निशाचर कोप करके एक बार ही वाण, शक्ति, तोमर, परशु, शूल और कृपाण और घुवोर पर फेंक रहे हैं ॥ प्रभु श्रीरामजी ने क्षण-भर में शत्रु के वाणों को निवारण करके और ललकारकर अपने वाण छोड़े । समस्त निशाचरों के सेनापतियों के हृदय में दस-दस वाण मारे ॥

विशेष—‘त्रिशिरादि खर-दूषन फिर’—स्वामित्व के कार्य में खर-दूषण आगे कहे गये; यथा—“खर दूषन पहि गे विलपाता ।” “मुनि खर-दूषन घर अति दहेऊ ।” “सचिव बोलि बोले खर-दूषन ।” इत्यादि । इज्जत के अवसर पर तीनों समान रहे; यथा—“मये क्रुद्ध तीनैच भाई ।” और यहाँ रण-संकट में छोटा भाई त्रिशिरा आगे है, क्योंकि उसका धर्म है कि घड़े को कष्ट न होने दे; यथा—“कौसलेस-सुत लखिमन रामा । कालहु छीति सकहि संग्रामा ॥” (कि० दो० १); इसमें भी रण-सम्बन्ध से श्रीलक्ष्मणजी आगे कहे गये हैं ।

(२) ‘एकहि बारहा’—पहले राज्ञों ने देख लिया कि ये आयुध नष्ट करने में निपुण हैं; यथा—“तिन्हके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर ।” (दो० ११); इसलिये अब सब एक-साथ ही प्रहार करते हैं कि जिससे रोक न पावें । पर प्रभु ने निमिष में ही सबको निवारण कर दिया, इसीसे शोभा-सूचक ‘श्री’ इस विशेषण के साथ रघुवीर पद दिया गया है कि आप भीमान्, वीर हैं । ‘प्रचारि’—सचेत करके, यह युद्ध की श्रेष्ठ नीति है ।

(३) ‘दस दस विधिप’—ये सब रावण के समान बली हैं; यथा—“खर-दूषन सो सम धन-घंता ।” (दो० २१); रावण को दस-दस वाण मारे गये हैं; यथा—“दस दस वान भात दस मारे ।” (लं० दो० १०); पुनः, एक-साथ भी रावण को तीस वाण मारे गये हैं; यथा—“तीस वीर रघुवीर पँवारे ।” (सं० दो० १०) यहाँ भी तीनों भाइयों के प्रति $१० \times ३ = ३०$ वाण हुए ।

महि परत उाठ भट भिरत मरत न करत माया अति घनी ।

सुर डरत चौदह सहस प्रेत विलोकि एक अवध-धनी ।

सुर-मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करथा ।

देखहि परसपर राम कार संग्राम रिपु-दल लरि मर्यौ ॥

दोहा—राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण ।

करि उपाइ रिपु मारे, छन महँ कृपा-निधान ॥

हरपित बरपहि सुमन सुर, वाजहि गगन निसान ।

अस्तुति करि करि सब चले, सोमित विविध विमान ॥ २० ॥

अर्थ—योद्धा पृथिवी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, अत्यन्त घनी माया करते हैं । प्रेत तो १४ हजार हैं और श्रीअवध के स्वामी श्रीरामजी अकेले—यद् देखकर देवता लोग डरते हैं ॥ मायानाथ प्रभु ने देवताओं और मुनियों को भयभीत देखकर अत्यन्त खेल किया । (जिनसे) शत्रु-दल सब एक-दूसरे को श्रीराम-रूप-देखकर आपस में ही संग्राम करके लड़ मरा ॥ सब ‘राम-राम’

कहते हुए (राम है, इसे मारा, ऐसा कहते हुए) शरीर छोड़ते हैं और मातृ-पद पाते हैं। ऐसा बपाय करके कृपा सागर श्रीरामजी ने क्षण-भर में शत्रुओं को मार डाला ॥ प्रसन्न होकर देवता लोग फूल बरसाते हैं और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। श्रीरामजी की स्तुति कर-करके सब देवता तरह तरह के विमानों पर सुसोभित चल दिये ॥२०॥

विशेष—(१) 'महि परत पुनि छति भिरत ...'—१४ हजार हैं, वे सभी फिर-फिर जी उठते हैं, यही अति घनी माया है; इसीसे इन्हें प्रेत कहा है कि उठने ही बने हैं। कहा जाता है कि इन्हें श्रीशिवजी का बरदान था कि तुम किसी दूसरे के मारने से न मरोगे। आपस में ही लड़ोगे, तभी मरोगे और परस्पर वैर भी न होगा। 'अवध घनी'—क्योंकि देवताओं की दृष्टि माधुर्य पर ही है। इसीसे वे डरते हैं; क्योंकि वन्होंने इन्हें श्रीअवध-मात्र का स्वामी माना है।

(२) 'सुर-मुनि समय प्रसु वेलि...'—सुर-मुनि ही हैं; यहाँ नर नहीं हैं, राजाओं के भय से यहाँ सामान्य नर न रहते थे। 'माया नाथ'—राक्षस लोग अति घनी माया करते हैं, पर ये तो माया के नाथ हैं। अतः, न मोहे। पुन ये मायानाथ हैं, फिर भी माया न की, किंतु कौतुक किया, जिससे वे परस्पर एक दूसरे को राम-रूप देखते हुए लड़ मरे। वाल्मीकीय रामायण से भी यह कौतुक ऐसा ही सिद्ध होता है, जैसा कि अकपन ने रावण से कहा है; यथा—“येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयवर्षिता” ॥ तेन तेन स्म परयन्ति राममेवाग्रतः स्थितम् । इत्य विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥” (वाल्मी० १।१३। ११ + १०) ; यहाँ अद्भुत-रस है।

(३) 'राम राम कहि तनु वजहि...'—ये परस्पर युद्ध करके मरे, राम-नाथ से नहीं मरे थे, इससे मुक्ति न होती, किंतु 'राम-राम' कहते हुए मरे, अतः, नाम-माहात्म्य से मुक्त हुए। लंका में बाणों द्वारा मुक्ति होगी; यथा—“रघुवीर सर तोरय सरीरन्दि रयागि गति पैहहि सही ।” (छं० दो० १) ; 'कृपानिधान'—क्योंकि क्षण-मात्र के कौतुक में महाम् पापियों को मुक्त किया, वन्हें कष्ट न भोगने पड़े। पुनः देवताओं और मुनियों को भी अभय किया। यहाँ अनसमाध से नामोच्चारण का माहात्म्य है।

(४) 'हरपि वरपहि सुमन सुर...'—कार्य के पूर्ण होने से हर्षित होकर फूल बरसाना कहा है। अपूरा होता वो मज्जित मन से बरसाते; यथा—“भरतहि प्रसन्नत विनुष बरसत सुमन मानस मज्जित से ।” (अ० दो० १०१) ; 'अस्तुति करि करि' अर्थात् प्रत्येक ने धृक्-पृक्-स्तुति की। 'सोभित विविध विमान'—इस युद्ध से वन्हें आनन्द हुआ, इससे शोभित है, यथा—“बरषा घोर निसाचर रायो । सुरकुल सलि सुमंगल करी ॥” (वा० दो० ७१) । इनका स्तुति करना वाल्मी० १।३०।३०-३६ में कहा गया है।

जय रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर-नर-मुनि सबके भय पीते ॥१॥
तप खड्गिजन सीतहि लै आये । प्रभु - पद परत हरपि सर लाये ॥२॥
सीता नितव श्याम मृदु गाता । परम प्रेम खोचन न अघाता ॥३॥
पंचपदी बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुरमुनि सुखदायक ॥४॥

अर्थ—ब्रह्म श्रीरघुनाथजी ने संग्राम में शत्रु को जीता और सुर, नर, मुनि सबके भय दूर हुए ॥१॥

तब भीलक्ष्मणजी श्रीसीताजी को ले आये, चरणों में पड़ते ही प्रभु ने हर्ष के साथ उनको हृदय से लगा लिया ॥२॥ श्रीसीताजी परम प्रेम से श्यामल-क्रोमल शरीर के दर्शन कर रही हैं, उनके नेत्र चमक नहीं होते ॥३॥ पंचवटी में बसकर श्रीरामजी सुर-मुनियों को सुख देनेवाले चरित कर रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सुर-नर-मुनि सबके भय बोलते ।'—समर के समय भी इन्हें भय था ; यथा—
“सुर-मुनि सभय प्रभु देखि ...” ऊपर कहा है । पहले कहा गया—“अब प्रभु चरित सुनहुँ अति पावन । करत जे वन सुरनरमुनि भावन ॥” (दो० १) ; पहले बनेहि सुरनरमुनि ईसा ॥” (दो० १) ; वही 'सुरनरमुनि' पद देकर यहाँ सूचित करते हैं कि इन्हीं की रक्षा के लिये चले थे, वही कार्य पूरा किया ।

(२) 'प्रभु-पद-परत...'—भीलक्ष्मणजी विजय प्राप्त स्वामी श्रीरामजी के चरणों में पड़े । प्रभु ने अपने सहृदय भाई को हृदय से लगा लिया ।

(३) 'सीता चितव रयाम - '—ये सी-भाब की शृंगार-दृष्टि से देख रही हैं ; यथा—“नारि बिलोकिहि हरषि हिय । निज निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत विगार धरि, मूरति परम अनूप ॥” (बा० दो० २४१) ; रयाम वरुण शृंगार का रूप कहा गया है, यथा—“अ पर मसि बिदु विराज । जनु...रक्त राखे रसरज ॥” (गी० बा० १६) ; 'परम प्रेम'—प्रेम तो सदा ही रहता है । पर आज स्वामी विजयभी सहित हैं । अतः, परम प्रेम है ; यथा—“बभूव हृष्टा धैदेही अर्चार् परिपाद्यजे । मुदा परमया पुष्पा हृष्टा रक्षोगणान्दधान् । रामं चैवाव्ययं हृष्टा तुल्यो जनकात्मजा ॥” (बाबली० ३१०/१०) ।

इस प्रसंग में नवो रसों का वर्णन है । १—“रुचिर रूप चरि ...”—शृंगार, २—“ब्रह्म कुमार मोर जघु आता ।”—हास्य, ३—“नाक कान बिनु भइ बिकरारा ।”—वीभत्स, ४—“एक बार कालहु सन तरहा ।”—वीर, ५—“कोपेठ समर श्रीराम ।”—रौद्र, ६—“वर सीख भुज...जगे महि परन ।”—भयानक, ७—“देखहि परस्पर राम करि...”—अद्भुत, ८—“राम राम कहि तनु तजहि ...”—कट्या (मरते समय 'राम, राम' कहना कठना सूचक भी है ।), ९—‘सुर नर मुनि सबके भय बोलते ।’—शांत ।

(४) 'करत चरित सुर-मुनि-मुख-दायक ।'—यहाँ 'सुर-मुनि' मात्र ही कहा गया है । उपर्युक्त चौ० १ के अनुरोध से 'नर' भी लेना चाहिये ।

खर-दूषणादि के युद्ध-प्रसंग के बहुत अश रावण के युद्ध-प्रसंग से मिलते हैं, जिससे—“खर-दूषन भी सम बलवंता ।” यह चरितायं होता है, पर यैने यहाँ विरार-भय से नहीं लिखा ।

“जिमि सब मरम दसानन जाना”—प्रकरण

धुआँ देखि खरदूपन केरा । जाइ सुपनखा रावन मेरा ॥५॥

बोली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस कै सुरति बिसारी ॥६॥

करसि पान सोवसि दिन - राती । सुधि नहि तब सिर पर आराती ॥७॥

शब्दार्थ—धुआँ=धुआँ एवं धुआँ धुआँ उड़ना, नाश होना, नाश के अर्थ में अवधो सुहावरा है ; यथा—‘इस तुम्हारा धुआँ (नाश) देखेंगे । मेरा =कचेजित किया ।

अर्थ—रत-दूषण का नाश देखकर शृंगखाने जाकर रावण को सत्तेजित किया ॥५॥ भारी क्रोध करके बचन बोली—तूने देश और खजाने की सुध भुला दी ॥६॥ मदिरा पीता है और दिन-रात सोता है, तुझे खबर। नही कि शत्रु शिर पर चढ़ आया है ॥७॥

विशेष—(१) 'बोली बचन क्रोध करि भारी।'—खर-दूषण से क्रोध करके बोली थी;—“धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता।” और यहाँ 'भारी' क्रोध करके बोली। 'देस कोस कै...'—शत्रु ने जन-स्थान देश ले लिया, अब कोप भी लेगा।

(२) 'करसि पान सोवसि...'—राज्य-कार्य से घेखबर रहना कि इन्द्रादि भी तो मेरे बराब हैं, मुझे क्या डर है, इत्यादि नीति-विरुद्ध है, इसलिये आगे नीति कहती है। धर्मोपदेश करना बहन का धर्म भी है; यथा—“यदा यदा हि कौटुंब्या दासीष च सखीष च। भार्यावद्भगिनीवत्पुत्रमावृणुष्वप-विदति।” (वाल्मी० १।११।१८-१९); इसमें भार्या-रूप में धर्मोपदेश करना हो लिया गया है।

राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ॥८॥

विद्या बिनु विवेक उपजाये। अम-फल पढ़े किये अरु पाये ॥९॥

संग ते जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ज्ञान पान ते जाजा ॥१०॥

प्रीति प्रणय बिनु मद ते सुनी। नासहि बेगि नीति अस सुनी ॥११॥

बोटा—रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिय न, छोड़ करि।

अस कहि विविध विलाप, करि लागी रोदन करन ॥

शब्दार्थ—प्रणय (प्रणय)= वह प्रीति के बाढ़ जैसी में आदि है; यथा—“प्रणय प्रेम आसक्ति इति, लगन लाग अनुराग। नेह सहित सव प्रीति के, आनख थंग विभाव ॥” इन्में—“सम तब तब सम प्रणय यह” अर्थात् 'मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब मेरा है', ऐसा भाव होना प्रणय है। यती= मोक्ष के लिये बलि करता हुआ सर्वेश्वर प्राणी। संग= विषयासक्ति।

अर्थ—नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन की प्राप्ति, हरि के समर्पण किये बिना किया हुआ सत्कर्मा ॥८॥ बिना विवेक उत्पन्न किये (पढ़ी हुई) विद्या, इनके पढ़ने, करने और पाने का परिश्रम-मात्र ही फल है; अर्थात् सम व्यर्थ हैं ॥९॥ विषयासक्ति से संन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अधिमान से ज्ञान, मदिरा-पान से लब्ध राजा ॥१०॥ प्रणय के बिना प्रीति और मद से गुणवान् का शीघ्र नाश होता है—ऐसी नीति सुनी है ॥११॥ शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, प्रभु (समर्थ राजा) और सर्प, इनको छोटा करके न समझना चाहिये—ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करती हुई वह रोने लगी ॥१२॥

विशेष—(१) 'राज नीति बिनु...' ; यथा—“राज कि रहइ नीति बिनु जाने।” (द० दो० १११); रावण को नीति में असावधान कहकर उपदेश देना प्रारंभ किया। इससे नीति को ही प्रथम कहा क्योंकि इसीका प्रस्तुत प्रसंग है। शेष बाँटें इसीकी पुष्टि में उदाहरण के लिये एवं लोकशिक्षा के लिये कही गई हैं। 'धन बिनु धर्मा'—धन पाकर यदि उसे धर्म में न लगाया, वो सचका पाना व्यर्थ हो है, क्योंकि—“सो

घन्य प्रथम गति जाती ।” (उ० दो० ११६); प्रथम गति = सुख में लगना । ‘हरहि समर्पे बितु सतकर्मा’; यथा—“सुतः पुनः शश्वद्भ्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥” (भाग० १।५।१२); भातप्रताप विधिवत् करते थे; यथा—“करइ ओ कर्म करम मन बानी । बासुदेउ अर्पित नृपज्ञानी ॥” (बा० दो० १५५) ।

(२) ‘विद्या बितु विवेक सपञ्चाये ।’—विवेक न हुआ तो विद्या बंध्या ही रह गई । अतः, सबसे पहले का धर्म व्यर्थ हुआ । ‘श्रम फल पढ़े’ किये जरूरी पाये ।—इसमें विपरीत क्रमालंकार है, विद्या के साथ ‘पढ़े’; सत्कर्म के साथ ‘किये’ और धन एवं राज्य के साथ ‘पाये’ को लगाना चाहिये ।

‘धन बितु घरमा’ से कर्मकांड, ‘हरिहि समर्पे बितु सतकर्मा’ से सपासनाकांड और ‘विद्या बितु विवेक’ से ज्ञानकांड कहा गया है ।

(३) ‘संग ते जती’; यथा—“संग से कामना, कामना-हानि से क्रोध, क्रोध से मोह आदि की अनर्थ-परम्परा होती है”—(गोदा १।११-१३); ‘कुमंत्र ते राजा’; यथा—“कहिं सचिव सब ठकुर सोहावी । नाथ न पूर आवे यहि भौंती ॥” (लं० दो० ६); ‘मान ते ज्ञान’, यथा—“ज्ञान मान जहं एकष नाही ।” (दो० १४); अर्थात् ज्ञान में तो एक भी मान न चाहिये । ‘पान ते लाजा’—इसने अभी ही कहा है—“करसि पान सोयसि दिन रावी ।” फिर यहाँ नीति के अंग में भी कहा कि इससे लज्जा नहीं रहती, अर्थात् इसीसे तू निर्लज्ज हो गया है, तभी तो मेरी इस दशा पर भी तुझे लाज नहीं है; यथा—“सूपनखा कै गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहिं लाज बिसेखी ॥” (लं० दो० १७); ‘प्रोवि प्रनय बितु’—प्रणय-युक्त प्रीति के उदाहरण में विभीषणजी हैं; यथा—“देख कोस मंदिर संपदा । वेहु कृपालु कपिन्ह कहैं सुदा ॥ सम बिधि नाथ मोहि अपनाइय ।” इसपर श्रीरामजी ने कहा है—“तोर कोस गृह मोर सब” (लं० दो० ११५); इस तरह भाव के बिना प्रीति नहीं रहती । ‘नीति अस सुनी’ अर्थात् यह पढ़ी हुई नहीं थी, इससे ‘सुनी’ ऐसा कहा है ।

(४) ‘रिपु रज पावक’—इनमें ‘रिपु’ और ‘प्रभु’ दो प्रस्तुत प्रसंग में प्राए हैं, शेष इनकी पुष्टि के लिये, और लोकशिक्षा के लिये हैं । इसने पहले ही कहा था—“सुधि नहिं वष बिरपर आराती ।” इससे रिपु को ही प्रथम कहा । इसीका मुख्य प्रयोजन है । शत्रु श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी समर्थ एवं राजा भी हैं, इससे उन्हें ‘प्रभु’ भी कहा है कि इनकी छोटी अवस्था एवं अनुपस्थिति की अवस्था पर न भूल जाना । अग्नि, रोग और पाप थोड़े से भी शीघ्र बढ़ जाते हैं और असाध्य हो जाते हैं, सर्प छोटा भी विपत्ति होता ही है । वैसे वैरी और राजा से भी सावधान रहना ही चाहिये; यथा—“वैरी पुनि कुत्रो पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहै निज काजा ॥” (बा० दो० १५३); ‘लागी रोदन करन’—कि जिससे रावण इन बातों पर अवश्य ध्यान दे ।

दोहा—सभा माँझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोइ ।

तोहि जियत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥२१॥

सुनत सभासद छठे अकुलाई । समुझाई गहि पाँह उठाई ॥१॥

कह लंकेश कहसि निज पाता । केह तव नासा कान निपाता ॥२॥

अर्थ—सभा के बीच में व्याकुल पड़ गई और बहुत तरह से रोकर कहती है कि अरे दश कंधोंवाला रावण ! तेरे ओते ओ क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिये ? ॥२१॥ यह सुनते ही सभासद व्याकुल हो पड़े, उन्होंने उसे समझाया और बाँह पकड़कर उठा लिया ॥१॥ लंकेश रावण ने कहा कि अपनी बात तो कह—किसने तेरी नाक और कान काट लिये हैं ? ॥२॥

विशेष—(१) 'तोड़ि जियत'—तेरे ऐसे समर्थ विश्व-विजयी के रहते बहन की यह दशा हो, अनाथा की तरह मैं रहूँ, मेरी नाक और कान कटने पर भी एक शिर और दो बाहुवाला जीता रहे ! तू तो दश कंधोंवाला है, चलकर मेरा बदला चुका ; अन्यथा तेरा मर जाना अच्छा है । "अस्ति गति" का ऐसा भी भाव है कि वह अभी तक मुँह ढोंके थी, अब पूरी बातें कहकर मुँह खोला और दिखा रही है कि मेरी ऐसी दुर्दशा हुई, क्योंकि जिये न होतो तो रावण अभी तक चुप न रहता ।

(२) 'उठे अकुलाई'—व्याकुल हो उठे कि कोई असाधारण शत्रु पैदा हो गया, अन्यथा रावण के दर से तो सभी काँपते हैं, उसकी बहन के नाक-कान काटने का साहस कैसे करते ? 'समुझाई गृहि बाँह उठाई'—समझाया, फिर बाँह पकड़कर उठा लिया, तब उठी । इससे जाना गया कि राक्षसों में मर्यादा का विचार बहुत कम था कि महाराजा की बहन वन-वन में घूमती थी, फिर सभा में आ गिरी और सभासदों ने बाँह पकड़कर उठा लिया ।

(३) 'कह लंकेश'—लंका का राजा है, राजा नीति जानते हैं, इन्हींसे नीति को मानते हुए उसने पूछा । "निज दाता"—भाव यह कि इधर-उधर की तो बहुत कही, पर अपनी बातें कुछ न कही । यह तो कहा कि ये नाक-कान किसने काटे ? भाव यह कि औरों की नीति सिखाती है और स्वयं नाक-कान कटा आई । इसने सभासदों से न कहा था, अब रावण के पूछने पर कहेगी, क्योंकि इन्हींकी प्रेरणा करने तो आई ही है ; यथा—“आह सुपनखा रावन मेरा” यह कहा गया है ।

अवध-नृपति दसरथ के जाये । पुरुषसिंह बन खेलन आये ॥ ३ ॥

समुझि परी मोहि उन्हकै करनी । रहित निसाचर करिहहि घरनी ॥ ४ ॥

जिन्हकर भुज - बल पाह दसानन । अमय भये विचरत मुनि कानन ॥ ५ ॥

देखत पालक काल - समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना ॥ ६ ॥

अतुलित बल प्रताप दीव आता । खल-बध-रत सुर मुनि-सुखदाता ॥ ७ ॥

अर्थ—श्रीअवध के राजा दसरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वे वन में (शिकार) खेलने आये हैं ॥३॥ मुझको उनकी करने दो ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथिवी को निराचर होन कर देंगे ॥४॥ हे दशमुख ! जिनकी भुजाओं का बल (आश्रय) पाकर मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचर रहे हैं ॥५॥ देखने में तो बालक हैं, पर (पराक्रम में) वे काल के समान हैं और परम धीर हैं, धनुष-विद्या में निपुण और अनेक गुणवाले हैं ॥६॥ दोनों भाइयों में अतुल बल और प्रताप है, वे खजों के वध में तत्पर हैं और सुर-मुनियों को सुखदेनेवाले हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'अवध नृपति दसरथ'—वाल्मीकीय रामायण में श्रीरामजी ने उसे अपना पूरा परिचय दिया है, यह स्पष्ट है । इस ग्रंथ में भी श्रीलक्ष्मणजी ने कहा ही है; यथा—“प्रभु समर्थ कोशलपुर

राजा ।” (दो० १६) ; इससे दशरथ-पुत्र कहा । ‘पुरुष सिंह’ से ‘रहित निसाचर करिहहि धरनी ॥’ तक श्रीरामजी के उत्तर के अनुसार कहा, जो उन्होंने खर-दूषण को दिया है और इसने भी सुना है; यथा—“हम छत्री मृगया बन करही । तुम्ह से सख मृग रोजत फिरही ॥” इत्यादि । ‘पुरुष सिंह’—यह इसकी वच मनोवृत्ति का भी परिचायक है, जो कि यह उन्हें ही मर्दे बीरों को नामदे समझकर वनवर आग्रह हुई थी; यथा—“तुम्ह सम पुरुष न” (दो० १६) ; ‘खेलन’—झोड़ा एवं विहार करने ।

(२) ‘सिन्हकर मुन बल’; यथा—“जबते राम कीन्ह उहँ यासा । सुयो भये मुनि बीवी प्रासा ॥” (दो० १३) ; ‘देखत बालक काल समाना’; यथा—“मुनि पालक खल सालक बालक ।” (दो० १४) ; ‘परम धीर घमरी गुन नाना ।’ यह उसने अपनी भाँखों देखी बात कही है कि सेना-भर से गिर जाने पर भी हँसते ही रहे, इससे परम धीर हैं । घमरीपना यह कि सगरी क्षण-भर में मारा और अपने पर किंचित् आपात भी न होने दिया । ये सब बातें उसके हृदय में बिंब गई हैं, इसीसे कहती है ।

सोभा-धाम राम अस नामा । तिन्हके संग नारि एक ह्यामा ॥ ८ ॥

रूपरासि पिधि नारि सँवारी । रति सतकोटि तासु बलिहारी ॥ ९ ॥

तासु अनुज काटे भुति नासा । सुनि तब भगिनि करहि परिहासा ॥ १० ॥

खर-दूपन सुनि लगे पुकारा । छन महँ सकल कटक वन्ह मारा ॥ ११ ॥

खर-दूपन-त्रिशिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ १२ ॥

दोहा—सुपनखहि समुझाई करि, बल बोलेसि बहु भाँति ।

गयउ भवन अति सोचवस, नींद परइ नहिं राति ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—श्यामा=सोलह वर्ष तक की ली; यथा—“कोतकाळे भवेदुष्णा ग्रीमे च सुख गीतला । सर्वावयव शोभाय सा श्यामा परिकीर्तिता ॥” (प्रदीपयोगे) ; लगे पुकारा=यह सहायक होने के अर्थ में मुहावरा है ।

अर्थ—शोभा के धाम हैं, वनका ‘राम’ ऐसा नाम है, वनके साथ एक श्यामा ली है ॥ ८ ॥ जो रूप (सुन्दरता) की राशि है, वच ली को मृगा ने सँवार कर बनाया है, जो करोड़ रतियों वचपर निछावर हैं ॥ ९ ॥ उसके भाई ने मेरी नाक और कान काट लिये, (मैं) तेरी पहन हूँ, यह सुनकर हँसी करते थे ॥ १० ॥ (मेरी पुकार) सुनकर खर-दूषण सहायक हुए, सारा कटक क्षण भर में उन्होंने सार ढाला ॥ ११ ॥ खर-दूषण और त्रिशिरा का संहार सुनकर रावण के सब अंग जल पड़े ॥ १२ ॥ दूषणका को समझाकर बहुत तरह से अपने बल का वर्णन किया, वच अपने महल में गया, पर अत्यन्त शोक के वशा रात में नींद नहीं पड़ रही है ॥ २२ ॥

विशेष—(१) ‘सोभा-धाम राम’—उस शोभा में यह स्वयं मोही थी और खर-दूषण को भी कहते सुना है; यथा—“हम भरि जन्म सुनइ सब आई । देखी नहि अस सुंदरवाई ॥” (दो० १८) ; वही देखी-सुनी बात कह रही है ।

(२) 'रूप राखि विधि ...'—ब्रह्मांड-भर में एक ही रति अत्यन्त सुंदरी है, वैसी करोड़ों ब्रह्मांडों को रतियों मिलकर भी उसकी तुलना के योग्य नहीं हैं। शूर्पणखा ने पहले नीति कहकर रावण को शासन-वृत्ति को उत्तेजित किया, अब उसके कामी स्वभाव को उत्तेजित करने को—'नारि एक रयामा।' आदि कह रही है। ध्वनि यह भी है कि उसी सुंदरी की के कारण मेरा अपमान किया है। शोभाधाम की शोभा के वर्णन से अपना भासक होना भी सूचित किया।

यह सपनों होने गई थी, फिर भी श्रीसीताजी की सुन्दरता का वर्णन करती है, इससे श्रीसीताजी का सौंदर्य परिपूर्ण सूचित हुआ।

(३) 'वायु अनुज कादे...'—यह—"केहि तब नासा कान निपावा।" का उत्तर है। श्रीलक्ष्मणजी का नाम न कहा, क्योंकि ये शत्रु हैं, शत्रु का नाम नहीं लिया जाता। अथवा इनका नाम वह न जानती थी, चरित-प्रसंग में नहीं आया। 'सुनि तब भगिनि...'—भाव यह कि पूछने पर मैंने अपना नाम और तुम्हारा संबंध बतलाया, तब वे मुझसे हँसी-मजाक करने लगे और उन्होंने कहा कि तू अपना विवाह हमसे कर ले। मैं इसपर क्रुद्ध हुई तब मेरी नाक और कान काट लिये; अर्थात् उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं गिना।

(४) 'छन मई सकल...' ; यथा—"करि उपाइ रिपु मारेष, छन मई कृपानिधान।" (शो० १०)।

(५) 'खर-दूपन त्रिसिरा करे घाता।'—पहले "छन मई सकल कटक चन्ह मारा॥" कहा था, उसपर तीनों भाइयों के मरने में संदेह था। इससे इनका वध प्रत्यक्ष भी कहा, इसीसे कवि ने दोहराया है। पहले—"रावण का भी कोई प्रयत्न शत्रु प्रकट हुआ"—इसपर समासद व्याकुल हुए थे। जब तीनों भाइयों का संहार सुना, तब रावण भी सर्वांग से जलने लगा; यथा—"सूखहि अंबर जरहि सय अंगू। मनहुँ दीन मनि हीन सुखंगू॥" (भ० शो० १६); इसका मानसिक शोक भागे कहेंगे।

शूर्पणखा ने श्रीरामजी के नाम, रूप, धाम, गुण और लीला का परिचय दिया; यथा—"राम अस नामा"—नाम, "बसरथ के जाये" और "शोभा धाम"—रूप, "अवधमृपति"—धाम, "परम धीर धन्वी गुन नाना।"—गुण और "समुक्ति परी मोहि चन्हके करनी। रहित निषाचर करिहि धरनी॥"—लीला है।

(६) 'सूपनलहि समुक्ताइ करि...'—शूर्पणखा ने कहा था—"बोहि लियत..." उसी वचन से प्रेरित होकर रावण ने समझाया है और बहुत तरह से अपना पुरुषार्थ कहकर उसे धैर्य दिया। इसका बल वाक्यो० ३१२। ४-२३ में कहा गया है। रावण हृदय से तो डर गया है, पर ऊपर से बत कइवा है; यथा—"सुनत समय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबहि सुनाई॥" (सु० शो० ५६); इसके हृदय की व्यवस्था उत्तरार्द्ध में कही गई है—"अवि सोष बस नीद..."—खर और दूषण का लण-भर में मारा जाना सुनकर शोक में पड़ गया है, वही भागे कहते हैं—

सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अनुचर कहैं कोच नार्हीं॥१॥

.. खर-दूपन मोहि सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ विनु भगवंता॥२॥

सुर-रंजन भंजन महि-भारा। जौ भगवंत लोन्ह अवतारा॥३॥

तौ मैं जाह धैर हठि करऊँ। प्रसु-सर मान तजे भव तरऊँ॥४॥

होइहि भजन न तामस देहा । मन-क्रम-वचन मंत्र दृढ़ येहा ॥५॥

जौ नर-रूप भूप-सुत कोऊ । हरिहर्ष नारि जीति रन दोऊ ॥६॥

चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ । पस मारीच सिंधु-तट जहवाँ ॥७॥

अर्थ—देवता, मनुष्य, दैत्य, नाग और पक्षियों में मेरे सेवकों (की बराबरी) का भी कोई नहीं है ॥१॥ खर-दूषण (तो) मेरे समान बलवान् ये, उन्हें बिना भगवान् के और कौन मार सकता है ? ॥२॥ देवताओं को आनन्द देनेवाले, पृथिवी के मार को भंजन (हरण) करनेवाले भगवान् ने, जो अवतार लिया है ॥३॥ तो मैं खाकर दृष्ट-पूर्वक उनसे वैर करूँ और प्रभु के वाणों से प्राण छोड़कर भव (संसार) से तूँ ॥४॥ (मेरे) तामसी शरीर से भजन न होगा, (अतः) मन, कर्म, वचन से दृढ़ मंत्र यही है ॥५॥ और जो मनुष्य रूप कोई राजपुत्र होगा, तो दोनों की रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा ॥६॥ वह रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला, जहाँ समुद्र के किनारे मारीच रहता था ॥७॥

विशेष—(१) 'सुर-नर असुर नाग खग माहीं ।'—इनमें 'मुनि' को नहीं कहा, क्योंकि युद्ध का प्रसंग कह रहा है और मुनि युद्ध नहीं करते । शोभा आदि के वर्णन में प्रायः मुनि भी कहे गये हैं । 'अनुचर कहँ—यहाँ 'कहँ' का तात्पर्य 'मानेवाला' है, क्योंकि—'छन महुँ सकल कटक छन्ह मारा ।' यह शूर्पणखा ने कहा है और उसी पर रावण भी आगे कहता है—'विन्हइ को मारइ ।' 'कोव नाहीं' ; यथा—'कुमुद अर्पण कुल्लिख रद, धूम-केतु अविकाय । एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥' (बा० दो० १८०) ; वाल्मी० ३।३१।४-७ में इन्द्र, काल, यम, विष्णु आदि के नाम गिनाकर उन्हें अपनी प्रतिद्वन्द्वता में असमर्थ कहा है और यहाँ 'कोव' शब्द उनसे अधिक व्यापक है । पुनः यहाँ 'अनुचर' शब्द इसका पक्षों से अत्यधिक महत्व दिखाता है कि अनुचरों की समता का भी कोई नहीं है, तो मेरी समता की कौन बात ?

(२) 'जौ भगवंत' 'तव मैं आइ'—अवतार के निश्चय में संदेह है, इसी से 'जौ' कहा है । अवतार संबंध से 'भगवंत' कहा है, क्योंकि भगवान् शब्द का अर्थ उत्पत्ति, पालन और संहारकर्त्ता होता है । उसी सामर्थ्य से ईश्वर कार्य करता है ; वह किसी से वैर नहीं करता, इसलिये दृष्ट से वैर करना कहा है ।

(३) 'प्रभु-सर प्रान' यथा—'रघुबीर सर तीरथ खरीरन्हि त्यागि गति पैहहि सही ।' (सु० दो० ३), ईश्वर से तो मुक्ति ही चाहता है ।

(४) 'होइहि भजन न तामस देहा ।' यथा—'तामस तन कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन मोहीं ॥' (सु० दो० ६) । 'मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा ।'—इसने मुक्ति के लिये वैर और प्रीति इन दो मार्गों का निश्चय किया, उनमें प्रीति में अपना अनधिकार समझ वैर भाव के लिये दृढ़ मंत्र किया । प्रीति करने के लिये इससे १६ बार अनेक सहेतुक वचनों से कहा गया—अरण्यकाण्ड में २ बार, सुंदरकाण्ड में ४ बार, लंकाकाण्ड में ८ बार—पर इसने नहीं माना पेछी दृढ़ता है ।

(५) 'जौ नर-रूप भूप-सुत कोऊ ।'—अर्थात् नर तो कभी हमें जीत सकता ही नहीं, क्योंकि नर के हाथ मेरी मृत्यु हो नहीं सकती ; यथा—'नर के कर आपन बच बाँधी । हँसेँ जानि विधि गिरा अर्साँची ॥' (लं० दो० २८) ; अतः, मैं ही उन्हें जीत लूँगा, खर और दूषण को मार ही लिया, तो क्या दुष्टा ?

इसे न तो भगवंत के अवतार में ही निश्चय है और न नर-रूप ही में, इसीकी परीक्षा कचन मृग के द्वारा करेगा, अतएव मारीच के पास चला ।

महाभारत वन पर्व अ० २७८ में कहा गया है कि रावण त्रिशूट और काल पर्वत को लाँघता हुआ गोकर्ण क्षेत्र में गया । जहाँ उसका पुराना मंत्री मारीच श्रीरामजी के भय से तपस्वी वेप में रहता था । वाल्मी० ३।३।३७ में भी—“तंतु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदी पतेः ।” कहा गया है । पर वाल्मी० १।३०।१८ में—“सम्पूर्णं योजन शतं क्षिप्तः सागर सम्प्लवे ॥” कहा गया है, जैसा वा० दो० २०६ चौ० ४ में कहा है । परन्तु यहाँ ‘जहवाँ’ और ‘तहवाँ’ से दूर वैरा मात्र सूचित किया गया है । पूर्व भा० दो० २०६ चौ० ४ के अनुसार यह स्थल लंका के ही एक भाग में जान पड़ता है । ‘अनेक’ इसलिये कि जिससे यह भेद शत्रु को न मिल जाय, नहीं तो परीक्षा-विधि बिगड़ जायगी ।

“पुनि माया सीता कर हरना”—प्रसंग

इहाँ राम जिस जुगुति बनाई । सुनहु वमा सो कथा सुहाई ॥८॥

दोहा—लछिमन गये बनहिं जब, लेन मूल फल कंद ।

जनक-मुता सन बोले, बिहँसि कृपा-मुख-भृन्द ॥२३॥

अर्थ—यहाँ श्रीरामजी ने जैसी युक्ति बनाई, हे वमा ! वह सुहावनी कथा सुनो ॥८॥ जब श्रीलक्ष्मणजी कंद-मूल-फल लेने गये, तब दया और मुख की राशि श्रीरामजी हँसकर श्रीजानकीजी से बोले ॥२३॥

विशेष—(१) ‘इहाँ राम जिस.....’—“पंचवटो वसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥” (बा० २०) ; पर यहाँ का प्रसंग छोड़कर वहाँ (लंका-मारीच-आश्रम) की कथा कहने लगे थे । अब फिर ‘इहाँ’ का प्रसंग लेते हैं । यह भी सूचित किया कि जिस समय वहाँ के चरित हुए, उसी समय यहाँ के ये चरित हुए । एक ही समय दो स्थलों के चरितरूपन के ‘इहाँ-इहाँ’ ही संकेत हैं । पुनः ‘इहाँ’ से कवि अपनेको इस पत्र में भी सूचित करते हैं । ‘सुनहु वमा’—अर्थात् यह कथा शिव पार्वती के ही संवाद की है, जहाँ होगी, इसी संवाद में मिलेगी । ‘राम’—ये स्वयं रमण करते हैं, इसीसे रावण का अभिप्राय सीता हरण का जानकर वैसी युक्ति पहले ही से कर रहे हैं । ‘जुगुति’—अथवा रावण कपट मृग लावेगा, पर आपको कपट नहीं भाता ; यथा—मोहिं कपट छल छिद्र न मावा ॥” (सु० दो० ४१) ; इससे उसके प्रतिकार में आप युक्ति बना रहे हैं कि उसी तरह यह ‘माया-सीता’ भी है । ‘सोहाई’—क्योंकि यह गोप्य रहस्य है, श्रीलक्ष्मण को भी नहीं जनाया । इसमें ईश्वर के हृदय को अगाधता है । वमा के संवोधन का यह भी भाव है कि इसी चरित में पहले तन्हें मोह था, अब दिखाते हैं कि देख लो, पहले ही से जान करके हरण का प्रबंध कर रहे हैं । अतः, विलाप एवं खोजना सब लीला मात्र था, जो तुम्हें भ्रम था—“खोइ सो कि अल इव नारी ।” (बा० दो० ५०) ।

(२) ‘बिहँसि कृपा मुख भृन्द’—हँसकर श्रीजानकीजी को प्रसन्न कर रहे हैं, यह भी जनाया कि आगे की विरह-लीला आदि हमारे हँसी-पेल हैं । हँसने का यह भी भाव है कि रावण-वच के लिये एवं सबपर कृपा करने तथा सुख देने के लिये स्त्री को लंका भेजकर परोपकार के लिये अब लोक की हँसी

सुनहु प्रिया व्रत बचिर सुसीला । मैं कहूँ करवि खलित नरसीला ॥१॥
 तुम्ह पावक महँ करहु निवासा । जौ लगि करवँ निसाचर नासा ॥२॥
 जपहि राम सब कहा बखानी । प्रसु-पद धरि हिय अनख समानी ॥३॥
 निज प्रतिविम्ब राखि तहँ सीता । तैसेह सीख रूप सुमिनीता ॥४॥
 लछिमनहूँ यह मरम न जाना । जो कहूँ चरित रचा भगवाना ॥५॥

अर्थ—हे प्रिय ! हे सुन्दर पातिव्रत धर्म का पालन करनेवाली ! हे सुशीले ! सुनो, मैं कुछ ललित नर-नाट्य करूँगा ॥१॥ अतएव मैं निशाचरों का नाश करूँ, तबतक तुम अग्नि में निवास करो ॥२॥ जैसे ही श्रीरामजी ने सब बखान कर कहा, वैसे ही प्रसु के चरणों को हृदय में रखकर वे अग्नि में समा गई ॥३॥ श्रीसीताजी ने वहाँ अपना प्रतिविम्ब रक्खा, जिसमें वैवाही शील, सुन्दरता और अत्यन्त विनम्रता थी ॥४॥ भगवान् ने जो कुछ चरित रचा, उस भेद को भीलक्ष्मणजी ने भी न जाना ॥५॥

विशेष—(१) 'सुनहु प्रिया व्रत बचिर सुसीला ।'—'प्रिया'—भाव यह कि इस नर-नाट्य में रावण बधतक पृथक् होने को कहना है, यह न मानना कि मैं अभिय हो गई, नहीं ; तुम तो सदा प्रिया हो । यदि यह कहो कि आप से पृथक् रहने में हमारा व्रत (पातिव्रत धर्म) भंग होगा, वसपर कहते हैं कि तुम 'व्रत बचिर' हो, हमारी आज्ञा से जाने में तुम्हारा व्रत भी रहेगा । पुनः यह भी शंका नहीं कि खलों के सहवास में तुम्हारे शील का नाश हो, सो नहीं हो सकता ; क्योंकि तुम 'सुशीला' हो । 'व्रत' ; यथा—'एकदम धर्म एक व्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥' (दो० ४) ; वा, प्रिया हो ; अतः, हमारा रख रक्खो, व्रत बचिर हो ; अतः, आज्ञा मानो । सुशीला हो ; अतः, उत्तर न दो । श्रीसीताजी इन गुणों की खान हैं ; यथा—'हा शुन खानि जानकी सीता । रूप-खील व्रत नेम पुनीता ॥' (दो० २६) ; 'मैं कुछ करव'—'कहुँ'—कवि ऐसे शब्दों से भी झिपाते हैं । नहीं तो 'यह' कहते । 'ललित'—जिसमें ऐश्वर्य का लेश भी न हो ; यथा—'मनहु महा बिरही अति कामी ॥' (दो० २६) ।

(२) 'तुम्ह पावक महँ'—अग्नि में निवास कराते हैं । अंत में वहीकी साक्षी बैठकर वहीसे प्रकट करावेंगे ; यथा—'सीता प्रथम अनख महँ राखी । प्रगट कोन्ह बह अंतर साखी ॥' (सं० दो० १०९) ; साक्षी भी अग्नि की दो जाती है ; यथा—'पावक साखी वैदकरि, जोरी प्रीति दृढ़ाह ॥' (कि० दो० ४) ; भाव यह भी है कि तुम भी अपने ऐश्वर्य को अंतर्भूत रक्खो, उसके दुःख देने पर शाप न दो, नहीं तो हमारी प्रतिज्ञा ही जायगी । श्रीसीताजी ने रावण से कहा भी है ; यथा—'असंदेशात्त रामस्य तपसश्चानुपालनात् । न त्वां कुर्मि दशमीव भस्म भस्माहर्तैजसा ॥' (वाल्मी० ५।२१।२०) ।

अग्नि में रखने पर ये भाव भी कहे जाते हैं—(क) अग्नि के दिये हुए पिह से श्रीरामजी का जन्म है । अतएव अग्नि को पिता के समान मानते हैं । सो पिता के यहाँ रखने में सुरक्षित रहती है । (ख) और सर्व में इनका तेज न छिपता । (ग) सोने की लंका जलाना है । अतएव अग्नि में शक्ति को रक्खा । (घ) श्रीरामजी तपस्वी वेप में हैं । अग्नि भी तपः स्थान है । तपस् अग्नि का नाम भी है । श्रीजानकीजी वस्त्र में रह सकेंगी, अन्यथा व्रतभंग की शंका करती ; यथा—'तुम्हहि वचित तप मोरुद भोग्य ॥' (सं० दो० १९) ।

(३) 'प्रभु-पद परि हिय अनल समानी ।'—श्रीजानकीजी 'प्रत रुचिर' है, इससे इन्होंने पति-भाज्ञा को शिरोधार्य किया । प्रत का स्वरूप; यथा—“काय भवन मन पति-पद प्रेमा ।”; अतएव पति-पद हृदय में रखकर उसे चरितार्थ किया । पुनः यह भी भाव है कि इन चरणों से गंगाजी प्रकट हुई हैं । अतः, इनके धारण से अग्नि में भी शीतलता बनी रहेगी ।

(४) 'निज प्रतिविम्ब राखि...'—श्रीरामजी ने प्रतिविम्ब रखने को नहीं कहा, पर उनका रुख जानकर यह कार्य किया गया, इससे—“पति रुख लखि आगसु अनुसरहु ।” (बा० दो० १११) ; इस शिक्षा का चरितार्थ हुआ । प्रतिविम्ब व्यवहित (पृथक् किये हुए) देश में कैसे रह सकता है ? उत्तर में कहा जाता है—(क) प्रतिविम्ब से तात्पर्य अंश का है । (ख) अघट घटना पटीयकी सामर्थ्य से असंभव का संभव कर दिखाना ईश्वरता है । (ग) कोई-कोई यह भी कहते हैं कि वाल्मी० ७।१० में जो शक्ति भीसीतारूपा वेदवती नाम से कही गई है, उसमें ही भीसीताजी को आवेश प्राप्त हुआ और त्रय भीसीताजी ने अग्नि में निवास किया ।

'तैलइ सीत रूप सुविनीता'—स्त्री में प्रत रुचिर, शील, रूप और नम्रता—ये चार गुण अवश्य चाहिये । वे सब इनके इस रूप में भी बड़े गये हैं ।

(५) 'लक्ष्मिनहूँ यह मरम न जाना ।...'—श्रीलक्ष्मणजी प्रातःकिया करके फंद, फल आदि लेने गये और सभी समय चर राख्य मारीच-आश्रम को गया । यहाँ मारीच से बात हुई, यहाँ भीसीताजी से यह सम्मत् और अग्नि प्रवेश-लीला हुई । यहाँ श्रीलक्ष्मणजी लौटकर आये और चर से मारीच सृग रूप में आवेगा । 'लक्ष्मिन गये बन्हि...'—व्यक्त है और यहाँ—'लक्ष्मिनहूँ यह मरम...' यह सपसंहार है । श्रीलक्ष्मणजी को भी यह मर्म न जानाया, क्योंकि उनके जान लेने पर विरह आदि की 'ललित नर-लीला' करते न बनती और न उनके सम्मानने की ही लीला होती । फिर श्रीनारदजी का शाप—“तारि विरह तुम्ह होय दुखारी ॥” (बा० दो० १३१) ; यह कैसे सत्य होता ? भगवान् का रहस्य चरित उनकी ही कृपा से वह भी परिमित अंश में ही कोई भी जानता है ।

भीषार्थीजी ने पूछा था—“औरत राम रहस्य अनेका । कहहुनाय..." (बा० दो० ११०) ; यहाँ भी उसका उत्तर है । श्रीजानकीजी के रहस्यात्मक चरित को श्रीरामजी ही जानते हैं ; यथा—“प्रिय महिमा रघुनायक जानी ।” (बा० दो० १०९) ; “लखान न मरम राम बिनु काहु ।” (बा० दो० १५१) ; वैसे ही यहाँ भी इस अंतरंग-लीला को वे ही जानते हैं । ऐसे ही श्रीरामजी के भी गुह्यतम रहस्य को श्रीजानकीजी ही जानती हैं ; यथा—“अनुज सेवक सचिव हैं सब सुमति साधु सखाउ । जान कोउ न जानकी बिनु अगम अलख सखाउ ॥ राम जोगवत सीय-मन प्रिय मनहि आन प्रियाउ ।...” (बा० दो० १५) ; इत्यादि ।

दसमुख गयत जहाँ मारीचा । नाह माथ स्वारथ-रत नीचा ॥६॥
नवनि नीच कै अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु चरग बिलाई ॥७॥
भयदायक खल कै प्रिय पानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥८॥

दोहा—करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात ।

कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयहु तात ॥२४॥

शब्दार्थ—अक्षर (एक + सर) = अक्षरे । अक्षर—वचनका हुआ, समीप ।

अर्थ—दशमुख (रावण) वहाँ गया, जहाँ मारीच था और शिर नवाया, (क्योंकि) वह नीच स्वार्थ परायण था ॥६॥ नीच का नवना (नम्रता) अत्यन्त दुःस्वभावी होता है, जैसे अंकुरा, धनुष, सर्प और विल्ली का ॥७॥ हे भवान् ! दुष्ट की प्रिय वाणी भय देनेवाली होती है, जैसे बिना समय (अतु) के फूल ॥८॥ तब मारीच ने पूजा करके आदर-पूर्वक बात पूछी—हे ताव ! किस कारण तुम्हारा मन अत्यन्त चिंतित है और क्यों अकेले भाये हो ? ॥२४॥

विशेष—(१) 'दशमुख गयत जहाँ...'—इसका उपक्रम—“बला अगेल जान चढ़ि तहाँ। वस मारीच...” से हुआ था । बीच में इधर का रहस्य कहा गया, अथ फिर वही प्रसंग लेकर यहाँ उपसंहार किया । 'दशमुख'—का भाव यह कि इसके आगे एक मुख वाले मारीच की कुछ न चलेंगे ।

'नाइ माय स्वार्थ-रय नीचा ।'—रावण न ऊपर से मामा मानकर भक्ति से प्रणाम करना जानाया, पर वह बात नहीं है, क्योंकि आगे मारने की धमकी देगा, इससे यह प्रणाम करना इसका स्वार्थ साधने के लिये है, इसीसे नीचता कही गई । मारीच इसका पुराना मंत्री है और इसके अधीन है, अभी भी राजा मानकर इसकी पूजा करेगा । रावण अभिमानो कैसा है—“रवि सखि पवन वहन धन धारी ।” आयु भरहि सकल भयभीता । नवहि आई नित चरन विनीता ॥” (बा० दो० १८१) ; वह अपने अधीन को प्रणाम करे, यह नीचता है । इसे ही कहते हैं—

(२) 'नवनि नीच के अति दुखदाई ।...'—प्रिय मधुर बोलता हुआ शिर नवाकर प्रणाम किया । इसीलिये दोनों बातों को अंकुरादि और अकाल पुष्प की उपमाओं से दियते हैं । अंकुरा नया कि तुरत हाथी के मातृ पर घँसा, धनुष जैसे ही खींचकर विशेष नवाया गया कि उससे किसी पर वाण का घात हुआ । सपे मुका कि लपक कर काटा, विल्ली दबकी कि मूँसा आदि को लिया । ये सब दूसरों को दुःख देने ही को नवते हैं । इनमें अंकुरा और धनुष दूसरे की प्रेरणा से दुःखद हैं और सर्प-विल्ली स्वतः एवं प्रेरणा से भी दुःख देते हैं, वैसे ही रावण शूर्पणखा की प्रेरणा से और अपनी इच्छा से भी इस दुःखद-कार्य में प्रवृत्त हुआ है ।

(३) 'भय दायक खल के प्रिय बानी ।...'—खल प्रायः कठोर ही वाणी बोलते हैं; यथा—“वचन बज्र जेहि सदा पियारा ।” (बा० दो० ३) ; प्रिय बोलना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है । जैसे अकाल के पुष्प प्रकृति के नियम के विरुद्ध होते हैं और भयदायक कहे गये हैं; यथा—“दुर्जेनैरपि ह्युक्ताणि सम्भवानि प्रियाणि च । अकाल कुसुमानीव भयं संजनयन्ति हि ॥” (नीतिसाध) ; इस रीति से खल का प्रिय बोलना भी भयंकर है । प्रिय वचन को फूल की उपमा दी जाती है; यथा—“मातुं वचन सुनि अति अनुकूजा । लजु सनेह सुरतरु के फूला ॥” (बा० दो० ५२) ; पर खल की वाणी प्रिय होने पर भी भय दायक है । अतः, उसे अकाल-पुष्प की उपमा दी, क्योंकि अतु के विरुद्ध वृत्तों का फूलना सब देश के राजा और प्रजा को भयंकर होता है । वैसे इस वचन से भी मारीच का वध और इसके वंश-भर का नाश होगा; यथा—“सप तरु फरे राम हित लागी । रिनु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥” (बा० दो० ४) ; इससे रावण के लिये अपशकुन और श्रीरामजी को लाभ हुआ ।

(४) 'करि पूजा मारीच...'—रावण ने स्वार्थ वश शिर नवाया, पर मारीच ने अपनी मर्याद-रक्षा के लिये उसकी पूजा करके आगमन का हेतु पूछा; यथा—“करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर वचन तब

बोलेउ कागा ॥ नाथ कुशारथ भयत मैं, तव दरसन खगराज । आयसु दोइ सो करतैं अथ प्रभु आयस
केहि काज ॥" (अ० दो० ११) ; इत्यादि ।

दसमुख सकल कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभागो ॥१॥

होइ कपट-मृग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनखें नृप नारी ॥२॥

तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नर-रूप चराचर-ईसा ॥३॥

तासों तात बैर नहि कीजै । मारे मरिय जियाये जीजै ॥४॥

अर्थ—अभागो दशानन ने अभिमान सहित सारी कथा उसके सामने कही ॥१॥ (फिर कहा कि)
तुम छल करनेवाला कपट मृग बन जाओ, जिस प्रकार मैं राजा को खो खो हर लाऊँ ॥२॥ फिर मारीच
ने कहा कि हे दशसीस ! सुनो, वे मनुष्य रूप में चराचर के स्वामी हैं ॥३॥ हे तात ! उनसे बैर न
कीजिये, उनके मारने से मरना और जिलाने से जीना चाहिये ॥४॥

विशेष—‘दसमुख सकल कथा ...’—अभिमान सहित बोलने से ‘दसमुख’ कहा कि मानों दसों
मुखों से कह रहा है । ‘अभागो’—क्योंकि श्रीरामजी से बैर ठान रहा है ; यथा—“बेइ पटैं विधि संभु
सभीत पुजावन रावन ते नित आवैं । दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दुरिहि ते सिर नावैं ॥ ऐसेहुँ
भाग मनै-दसभास तैं जो प्रभुवा कवि कोविद गावैं । राम से वाम भये विधि वामहि वाम सघे सुख संपति
लावैं ॥” (अ० अ० २) । ‘तेहि आगे’—एकान्त में वही के आगे कहा कि और कोई न जाने ।
‘सहित अभिमान’—हमने इत्यादि को छल से चरा में कर लिया, वो इन राज पुत्रों की क्या गिनती है ?

(२) ‘होइ कपट-मृग...’—वे राजपुत्र हैं शिकार के लिये अवश्य सौदेंगे । इसलिये तुम कपट
मृग बनो, छल करके उन्हें भीखीवासी से दूर कर दो और श्रीरामजी के खर में मिलाकर श्रीलक्ष्मणजी
को भी मुकादो कि वे भी दूर हो जायें वध, मैं यही बन कर उनकी खो हर लूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारी
बहन को छरूपा किया है । ‘छलकारी’ यथा—“प्रगटव दुरव करव छल भूरो । “लक्ष्मिन के प्रथमहि
लै नामा ।” (दो० ११) ।

(३) ‘तेहि पुनि कहा...’—‘पुनि’ शब्द से वाल्मीकीय रामायण के मत से प्रथमबार का सम-
माना भी आ गया जो कि अर्कपन के कहने से रावण मारीच के पास आया और इसके समझाने से
लौट गया था । पीछे शूर्पणखा के कहने पर फिर आया और बहुत कुछ कह सुनकर इसे तैयार किया । ‘पुनि’
का दूसरा अर्थ फिर एवं वत्पश्चात् भी है । ‘दस सीसा’—संवोधन से सूचित किया कि तुम्हारे दसों सिर
काटे आयेंगे नहीं तो उनसे बैर न करो । ‘ते नर रूप...’—तुमने मूल से उन्हें नर माना है, वे रूपमात्र
में नर हैं, पर चराचर के स्वामी हैं ।

(४) ‘तासों तात बैर नहि कीजै...’—श्रीति और बैर समान में ही हो सकता है, वड़े से बैर करने
में हानि होती है ; यथा—“श्रीति विरोध समान सन, करिय नोति अछि भाहि ।” (अ० दो० २३), “नाथ
बैर कीजै ताही सौ । बुद्धि चल सकिय जीति जाही सौ ॥ तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा । खलु खद्योत दिन
करहि जैसा ॥” वासु विरोध न कीजिय नाथा । काल कर्म जिह जाके हाथा ॥” (अ० दो० ५) ; ‘मारे
मरिय जियाये जीजै ।’—सुभाहू और खर-दूषण आदि उनके मारने से मरे और मैं जिलाने से ही जीता हूँ,
नहीं तो कब मर गया होता । पुनः वे वत्पत्ति, पालन और संहार के कर्त्ता अर्थात् ईश्वर हैं ।

मुनि-मन्त्र राखन गयव कुमारा । बिनु फर सररघुपति मोहि मारा ॥५॥
सत जोजन आयवँ बन माहीं । तिन्ह सन वैर किये भल नाहीं ॥६॥
भइ मम कीट भृंग की नाई । जहँ तहँ मैं देखवँ दोड भाई ॥७॥
जौ नर तात तदपि अति खरा । तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा ॥८॥

दोहा—जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर-कोदंड ।

खर-दूषन-विसिरा बघेउ, मनुज कि अस, बरिबंड ॥१५॥

अर्थ—कुमारावस्था में ही वे (विश्वामित्र) मुनि को यज्ञ-रक्षा करने को गये थे । तब उन श्रीधु-
नाथजी ने मुझे बिना गौँसी (फल) का बाण मारा था ॥५॥ जिससे चण-भर में मैं सौ योजन (४००
कोस) पर आ गिरा, वनसे वैर करना अच्छा नहीं है ॥६॥ मेरी दशा भृङ्गवाले कीड़े की-सी हो गई, मैं
जहाँ-तहाँ दोनों भाइयों को ही देखता हूँ ॥७॥ वे तात । यदि वे मनुष्य ही हैं, तो भी अत्यंत शूर-वीर हैं,
उनसे वैर करके पूरा न पड़ेगा ॥८॥ जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर श्रीशिवजी का धनुष तोड़ा,
फिर खर-दूषण-त्रिशिरा का वध किया, क्या मनुष्य ऐसा बलवान् एवं प्रतापी हो सकता है ?

विशेष—(१) 'बिनु फरसर...'—अबकी फल सहित मारेंगे, तो अपने भाई सुबाहु की तरह
मर ही जाऊँगा । 'सत जोजन आयवँ ...'; यथा—“सत जोजन गा सागर पारा ।” (बा० दो० १०६);
यहाँ (वकसर) से ४०० कोस दक्षिण समुद्र है और आगे सागर भी ४०० कोस चौड़ा है । (इसे यहाँ
बा० दो० २०६ में भी देखिये); 'कुमारा'—भाव यह कि अब तो युवा अवस्था को प्राप्त हूँ ।

(२) 'भइ मम कीट भृंग की नाई ।...'—भृङ्ग कीड़े को पकड़ता है, वष वसे चारों तरफ फिराता
है और वसे शब्द सुनाता है, वैसे मुझे राम-बाण ने आकाश में फिराया और यहाँ लाकर फेंका । जो
कीट भृंग से छूटता है, उसे फिर भय से चारों ओर भृङ्ग ही देख पड़ता है । वैसे भय से चारों ओर जहाँ-
वहाँ मुझे वे दोनों भाई ही देख पड़ते हैं; यथा—“वृत्ते वृत्ते हि पर्यामि चोरकृष्णाजिनांबरम् । गृहीत
चतुर्ष्वं रामं पाशहस्तमिवांतकम् ॥ अपि राम सहस्राणि भोवः पर्यामि रावण । रामभूतमिदं सबमरण्यं
प्रतिभातिमे ॥” (वाल्मी० ३१.३३.१५-१६), भाव यह कि भय के मारे मैं उनके पास जा नहीं सकता ।

(३) 'जौ नर तात...'—इसने स्वयं तो श्रीरामजी को ईश्वर ही निश्चय किया है, पर रावण ने
नर कहा है; यथा—“हरि आनठं नृप नारी” अतः सबका रुख लेते हुए श्रीरामजी को नर कहकर उनमें फिर
प्रत्यक्ष प्रमाणों से अपना निश्चय ही सिद्ध करेगा कि वे मनुष्य से कोई विशिष्ट ही हैं—

(४) 'जेहि ताड़का सुबाहु...'—इसने पहले अपना हाल कहा, फिर ताड़का सुबाहु को दशा की
घटना क्रम से कहा, क्योंकि पहले ताड़का का वध हुआ था, तब सुबाहु का और फिर धनुर्भंग हुआ । ये
सब कार्यों-नर की शक्ति से बाहर के हैं; यथा—“भारग जाव भयावन भारी । केहि विधि तात ताड़का
मारी ॥ घोर निसाचर विकट भट, खर गनहि नहि काहु । मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥
...कमठ पीठ पवि कूट कठोरा । नृप समाज महँ सिव धनु तोरा ॥...सकल अमानुष करम तुम्हारे ।”
(बा० दो० ३५१); पुनः खर दूषण के वध पर तो रावण ने स्वयं भी ईश्वरावतार की कल्पना की थी ।
अभी उसीने मारीच से कहा भी है; यथा—“दसमुख सकल क्या तेहि...”

जाहू भवन कुछ कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहुत गारी ॥१॥
 गुरु जिमि मृदु करसि मम योधा । कहू जग मोहि समान को जोधा ॥२॥
 तब मारीच हृदय अनुमाना । नवहि विरोधे नहि कल्याणा ॥३॥
 सखी मर्मो प्रभु सठ घनी । वैद्य बंदि कवि भानस गुनी ॥४॥

शब्दार्थ—भानस गुनी=रसोई के काम में गुणवान्, मिथिला अन्त में रसोई के कार्य को 'भानस' कहते हैं ।
 शखी=प्रायुष-शाखा एवं आयुषकाळा । शठ=मूर्ख ।

अर्थ—अपने कुल की कुशलता विचार कर घर छोड़ जाओ, यह सुनते ही रावण जल सठा और उसने बहुत गालियाँ दीं ॥१॥ अरे मूर्ख ! गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है । कह तो, संघार में मेरे समान कौन योद्धा है ? ॥२॥ तब मारीच ने हृदय में विचार किया कि शखी, भेदी, प्रभु (समर्थ राजा), मूर्ख, घनवान्, वैद्य, भोट, कवि और रसोइया—इन सब से घैर करने से कल्याण नहीं होता ॥३-४॥

विशेष—(१) 'सुनत जरा...'—रावण मानार्थी है, पर मारीच ने उसे न्यून कहकर बार-बार घैर छोड़ने को कहा और शत्रु की बर्दाई को, इसी से यह जल सठा, यथा—“तासों वात घैर नहि कीजै ।” ; “तिन्ह-घन घैर किये भल नाहीं ।” ; “तिन्हहि विरोध न भाइहि पूरा ।” इत्यादि ; इस रीति से जो कोई भी घैर छोड़ने को कहता है, उसीपर जल उठता है, जैसे—“मृत्यु निकट आई खल तोही । ...”—इत्युमानजी पर, “बृद्ध भयसि नत मरतेह तोही । ...”—मातृशवान् पर, “पुनि दसकंठ रिसान अति ...”—कालनेमि पर, इत्यादि । शत्रु की बर्दाई पर भी बहुत चिढ़ता है ; यथा—“रिपु वत्कर्ष कहव सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ॥” (सुं० दो० ३१) ; “आन घोर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि साज पति त्यागे ॥” (सुं० दो० ३८) ।

(२) 'गुरु जिमि'—क्योंकि मंत्री का धर्म है कि राजा की बर्दाई करके सलाह दे । पर इसने तो उसकी लपुता ही बही, पुनः सलाह भी उसकी रुचि के विरुद्ध दी ।

(३) 'नवहि विरोधे...' ; यथा—“शत्रो प्रभेदी नृपतिः शत्रो वैद्यो घनी कविः । बंदी गुणीति व्याख्यातैर्नैवभिर्न विरुध्यताम् ॥” (काण्वयनीतिः) ; इससे भेद इतना ही मात्र है कि 'भानस गुनी' की खगह 'गुणी' मात्र कहा है । विरोध करने से शत्रु मार डालेगा, मर्मो जो अपना गुप्त भेद जानता है, जैसे रावण के नाभिर्कुंड में अमृत की बात श्रीविभीषणजी जानते थे । विरोध करने पर उन्होंने रावण को मरवा दिया । नृपति समर्थ होता है । शठ हानि-लाभ जानता ही नहीं ; सहसा कुछ अनर्थ कर सकता है । घनी घन देकर किसी से भी हानि करा सकता है । वैद्य विरुद्ध उपचार से रोग बढ़ा सकता है । भोट एवं कवि जगत् में अकीर्ति फैला सकते हैं । रसोइया भोजन में विष मिलाकर प्राण ही ले सकता है, इत्यादि ।

यहाँ रावण शत्रु लिये हुए अग्रहा पर मारने को उद्यत है, इससे यही 'सखी' प्रस्तुत विषय है, रोष नीति उसी की पुष्टि में बही गई है ।

उभय भौति देखा विज मरना । य ताकेसि रघुनायक-सरना ॥५॥

उत्तर देत मोहि वधव' अभागे । कस न मरवँ श्छुपति सर लागे ॥६॥

अस जिय जानि दसानन-संगा । चला राम-पद-प्रेम अभंगा ॥७॥

मन अति हृष्य जनाव न तेही । आजु देखिहवँ परम सनेही ॥८॥

अर्थ—दोनों तरह से अपना मरण देखा, तब श्रीधुनायजी की ही शरण ताकी (वा, श्रीरामजी के वाणी को ही ताका, क्योंकि उनसे मरने पर मुक्ति होती है) ॥६॥ उत्तर देने से यह अभागा मुझे मार डालेगा, (तो) श्रीधुनायजी का वाण लगने से ही क्यों न मरूँ ? ॥६॥ हृदय में ऐसा जानकर रावण के साथ चला, उसका श्रीरामजी के चरणों में अबल प्रेम है ॥७॥ मन में अत्यन्त हर्ष है कि आज परम सनेही को देखूँगा, परन्तु रावण को यह (हर्ष) नहीं जनाव ॥८॥

विशेष—(१) 'उभय भौति देखा'—यदि इससे प्रीति निवाहते हैं, तो श्रीरामजी के हाथ मरना होगा। चर करके इसके ही हाथों से मरना होगा; यथा—“भासायते जीवित संशयस्ते मृत्युर्भूयो-ह्यय मयाविदुदयतः । पक्षध्यावत्परिगण्यबुद्धया वसत्र पथ्यं वुद्धतत्पथात्वम् ॥” (वाल्मी १।७०।१०); अर्थात् ‘रामजी के विरोध से जीने में संशय है और मुझसे विरोध करने में आज ही मृत्यु निश्चय जानो’ इसे ही—‘उभय भौति’ कहा। ‘तब ताकेसि’; यथा—“इत रावन, एत राम कर, भीष जानि मारीष । कपट वनक सुग-वेष तब, कीन्ह मिसाचर नीच ॥” (रामाज १।१११); चर-भाव से शरण होने से भी मुक्ति होती है; यथा—“चर भाव मोहि सुमिरत निशिचर ॥ वेहि परम गति ” (लं० दो० १३)।

(२) 'उत्तर देत मोहि वधव अभागे'—रावण ने प्रश्न किया था—“कहु जग मोहि समान को जोधा ।” इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ कि बड़े जोड़ा हो तो चोरी करने को क्यों कहते हो। रण में जीतकर श्रीसीताजी को ले आओ। यह भी कि धनुष तोड़कर पहले ही क्यों न ब्याह लाये ? यथा—“जनक समा अगनित भूषाता । रहे मुहँ वत भुल बिसाला ॥ भञ्जि धनुष जानकी बियाही । तब संग्राम जितेहु कित ताही ॥” (वा० दो० १५); 'अभागे'—श्रीरामजी के चर करने से अब इसका भाग नष्ट हो गया।

(३) 'कस न मरवँ श्छुपति सर लागे'—श्रीरामजी के वाण से मरना श्रेयस्कर है, मुक्ति होगी; यथा—“श्छुपीर सर तीरथ सरीरन्ह । त्यागि गति पैहहि सही ॥” (हुं० दो० ३) तो इस अभागे के हाथ से क्यों मरूँ ? श्रीरामजी के ही वाण से मरूँगा; यथा—“उभयोरेदि मर्त्तोर्य वरं रामो न रावण ।” (शुनसाक)। श्रीरामजी के द्वारा ही मरने पर वाल्मीकीय रामायण से इसका कुछ और भी भाव मिलता है; यथा—“मां निहत्य तु रामो ऽसावचिराच्चां वधिष्यति । अनेन कृतकृत्योऽस्मि जिते चाप्यरिणा हतः ॥ दर्शनावेव रामस्य हतं मामवधारय । आत्मानं च हतं विद्धि हत्वा सीतां समधवम् ॥” (वाल्मी १।७१।१०-१८)। भाव यह कि मैं शत्रु के हाथ से मारा जाऊँगा और साथ ही तुम सपरिवार मारे जाओगे। इससे मैं प्रसन्न हूँ, अर्थात् तुम मुझे मारोगे, तो मैं बदला नहीं ले सकता और इस तरह तो मैं मुहँ सपरिवार मारकर मानो मरूँगा। इसीका मुझे संतोष है। इसीसे इसने श्रीरामजी के प्रति स्नेह रखते हुए भी छल किया कि जिससे इस दुष्टका सपरिवार नारा हो, तो मेरी दाह मिटे। श्रीरामजी के पुरुषार्थ का इसे दृढ़ निश्चय था। लौकिक स्वामी रावण से और पारलौकिक स्वामी श्रीरामजी से भी इसने आगे छल ही किया है, इसीसे इसे नीच एवं कपटी कहा गया है; यथा—“सुकुव न सुकुवो परिहरइ, कपट न कपटी नीच । भरत बिखावन सो दियो, गोष राज मारीच ॥” (दोहावली १०१)।

(४) 'अस त्रिय जानि दसानन संगी ।'—'तब मारीच हृदय अनुमाना ।' से विचार का उपक्रम हुआ, यहाँ—'अस त्रिय जानि --' पर उसका उपसंदार है। 'प्रेम अमंगा ।'—मरते तक इसका स्नेह बना रहा ; यथा—'प्राप्त तजव प्रगटैसि निज वेदा । सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥ 'अंतर प्रेम तासु पहिचाना ॥' (दो० २६) ।

(५) 'मन अति हरष जनाय न तेही ।'—श्रीरामजी के साथ से भरकर मुक्त होऊँगा, इसपर तो हर्ष है और 'आजु देखिहँ परम सनेही ।' पर 'अति हर्ष' है, क्योंकि जीव के लो-पुष्टि आदि स्नेही हैं और ईश्वर परमस्नेही है, वह गर्भ में भी साथ देता है। 'जनाय न तेही'—अति हर्ष को यदि राखण जान पावेगा, तो संदेह करेगा कि दुःख के समय इसे हर्ष है। अब, इसके मन में मुक्त भी छल है, मेरा कार्य न करेगा—देख। समझकर वह यही पर मुझे मार डालेगा ।

राखण ने अपना सत्र, श्रीरामजी ने अपनी युक्ति और मारीच ने अपनी मुक्ति का योग—तीनों ने गुप्त ही रक्खा और इसीसे सफ़ल हुए, कहा भी है—'जोग जुगुति वष सत्र प्रभाऊ । फलइ तबहि जब करिय दुराऊ ॥' (वा० दो० १६०) ।

छंद—निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहउँ ।

श्रीसहित अनुज समेत कृपानिकेत-पद मन लाइहउँ ।

निर्वाण-दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी ।

निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुख-सागर हरी ॥

दोहा—मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान ।

फिरि फिरि प्रसुहि विलोकिहउँ, धन्य न मो सम आन ॥२६॥

अर्थ—अपने परम प्यारे को देख नेत्रों को मुक्त करके सुख पाऊँगा । श्रीजानकीजी के साथ और आई श्रीलक्ष्मणजी समेत कृपा के स्थान श्रीरामजी के चरणों में मन लगाऊँगा ॥ जिसका क्रोध मोक्ष देनेवाला है और जिसकी भक्ति अवश्य ही उसे बर कर देनेवाली है । वे ही सुख सागर भगवान् अपने हाथों से धनुष पर बाण लगाकर मुझे मारेंगे एवं मेरा वध करेंगे ॥ धनुष बाण धारण किये हुए मेरे पीछे-पीछे मुझे घरने (पकड़ने) को दौड़ते हुए प्रसु को मैं पीछे फिर-फिरकर देखूँगा—मेरे समान दूसरा धन्य नहीं है ॥२६॥

विरोध—(१) 'निज परम प्रीतम --' और स्नेही अपने नहीं हैं, वे सदा साथ रहनेवाले सहज स्नेही हैं, यथा—'प्रह्ला जीव इव सहज सनेहू ।' (वा० दो० २१३) । अब, अपने हैं, इसीसे 'निज' कहा है । 'श्रीसहित '—पहले केवल श्रीरामजी के ही चरणों से सुख पाना कहा था अब तीनों को कहते हैं । यहाँ 'सहित' और 'समेत' पर्याय शब्द हैं और एक ही क्रिया में आये हैं, पर चरना क्रम में पुनरुक्ति नहीं है । भाव यह कि पहले जब मैंने देखा था, तब वे श्री (शक्ति) सहित न थे, अब शक्ति सहित देखूँगा, फिर साथ ही आई समेत को भी देखने की साक्ष्यता हुई, जो कि पूर्व साथ थे । तब 'अनुज

समेत' भी कहा ; यथा—“तेहि अवसर नारद सहित भरु रिपि सप्त समेत ।” (बा० दो० १०) इसमें भी ऐसा ही प्रयोग है ।

(२) ‘निर्वाण दायक क्रोध’—क्रोध से मुक्ति होगी ; यथा—‘निज पानि सर संधानि’—इससे मैं भय तर जाऊँगा ; यथा—‘प्रभु-सर प्रान तेजे भय तरऊँ ।’ (दो० २२) ; मुक्त होकर सुख सागर हरि को प्राप्त हूँगा । निर्वाण मुक्ति में प्रभु के साधर्म्य गुणों के द्वारा सुख-सागर ही हो जाऊँगा । जैसे चन्दन के साधर्म्य (रंध-गुण प्राधान्य) से आम आदि की लकड़ी भी चन्दन ही कहाती है । पहले दर्शनों से सुख की प्राप्ति कही थी, वसका भी कल कहा—‘भगति अवसहिं वस करि’ । ‘अवसहिं’ शब्द में ‘व’ होता, तो अवश अर्थात् किसी के वश मैं न होनेवाले, श्रीरामजी का अर्थ होता, पर ‘व’ है, जो श्रीगोश्वामीजी की भाषा में ‘अवसि’ में ही आता है । इस सरह रीति और योग्य—दोनों का कल कहा ; यथा—“रीते वस होव खीसे वैत निज घाम रे ।” (वि० ७१) ; ‘सुख सागर’ के साथ ‘दरी’ कहा है, भाव यह कि इस निर्वाण मुक्ति से जन्म-मरण हर छोड़े ; यथा—“वसय हरहिं भव संभव रोदा ।” (७० दो० ११७) ।

(३) ‘मम पाछे घर धावत’—यथा—“कपट कुरंग संग घर धाये ।” (सु० दो० ४१) अर्थात् पकड़ने को दौड़ेंगे । न पकड़ पाने पर पाण से मारेंगे, इसलिये ‘घरे सरासन वान’ कहा है । ऐसा ही गोवा आ० ३ में कहा है—“पाये पालिबे जोग मंजु मृग मारेहुँ मजुल छाळा ।” पुनः ‘घर धावत’ का यह भी अर्थ है—मेरा पीछा घरे (पकड़े) हुए दौड़ते—जो कि शिकार की रीति है ।

(४) ‘फिरि फिरि प्रभुहिं बिलोकिहव’—दर्शनों का उत्साह बहुत है, इसीसे बार-बार कहा है ; यथा—‘आजु देखिहवँ परम प्रीतम देखि’ फिरि फिरि प्रभुहिं बिलोकिहवँ, इत्यादि । ‘धन्य न मोक्षम आन ।’ धन्य का अर्थ है—सुकृती ; यथा—“सुकृती पुण्यवान् धन्यः” । भगवान् के दर्शन बड़े सुकृत से होते हैं ; यथा—“जिन्ह वानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिख बिसेषी ॥” (बा० दो० १०६) , भाव यह कि श्रीशिवजी आदि को भी ध्यान में ही जितके दर्शन होते हैं, वे ही प्रभु मेरे पीछे-पीछे दौड़ेंगे और मैं बार-बार फिर-फिरकर प्रत्यक्ष देखूँगा । पुनः शिवादि वनके पीछे दौड़ते हैं (प्राप्त्यर्थ यत्न करते हैं) और वे ही प्रभु मेरे पीछे धावेंगे, तो मेरे समान धन्य वे भी नहीं हैं । क्यासजी ने भी महापुरुषत्व के साथ इसी छटा का ध्यान किया है ; यथा—“त्यक्त्वा सुदुत्पन्नसुरेष्टिवत्पश्य तन्मना धर्मिष्ठ आयवचसाय-वगाद्वयम् । मायामृगं दयितयेष्ठितमन्त्रघातद्वन्द्वे महापुरुष ते वरणारविन्दम् ॥” (भाग० ११।५।१७) ।

तेहि पन निकट दसानन गयऊ । तब मारीच कपट-मृग भयऊ ॥१॥

अति विचित्र कछु बरनि न जाई । कनक-देह मनि-रचित बनाई ॥२॥

सीता परम रुचिर मृग देखा । अंग अंग सुमनोहर चेला ॥३॥

सुनहु देव रघुवीर कृपाळा । येहि मृग कर अति सुंदर छाळा ॥४॥

सत्य-संध प्रभु बध करि येही । आनहु चर्म कहति वैदेही ॥५॥

अर्थ—जब रावण उस वन के निकट गया, तब मारीच कपट-मृग बन गया ॥१॥ वह अत्यन्त विचित्र है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता । उसने मणियों से जटित सोने की देह बनाई है ॥२॥ श्रीसीता-जी ने परम सुन्दर हिरण्य को देखा, उसके अंग-अंग का वेष अत्यन्त मनोहर था ॥३॥ वैदेही श्रीजानकीजी

कहती हैं कि हे देव ! हे रघुवीर ! हे कृपालु ! सुनिये, इस मृग का चर्म (खान) बढ़ा हो सुन्दर है ॥४॥
हे सत्य प्रतिज्ञा ! हे प्रभो ! इसे घब करके इसका चर्म लाइये ॥५॥

विशेष—(१) 'तेहि बन निकट'—पूर्व कहा—“पंचवटी बसि श्रीरघुनायक ।” (दो० २०) ; यहाँ उसे ही 'तेहि' कहा है । 'निकट' का भाव वाल्मी० अ० स० ४२।१३ में कहा गया है कि रावण ने जहाँ से श्रीरामजी का चेतो से पिरा हुआ आश्रम देखा, वहीं रथ से उतरकर सारीच को उसे दिखाया और वहाँ पर सारीच कपट मृग बना । रावण ने कहा था—“होइ कपट मृग तुम्ह लखकारी ।” अतएव वह मृग बना ; यथा—“तब सारीच कपट मृग भयऊ ।” मृग ही बना, क्योंकि इस कला में वह कुराज था, इस रूप से श्रीसीताजी के निकट आ सकेगा । उन्हें इससे भय न होगा, तभी देखकर मोहित होंगे और इसका चर्म भी काम का होता है, शूकर आदि का नहीं ।

(२) 'अति विचित्र कहु'—मृग प्रायः सोने के रंग के होते हैं, अतः देह सोने की ही बनाई और उसमें रंग-विरंग को मणियों की अत्यन्त विचित्रता रखी । अत्यन्त विचित्र होता तो कुछ कहा भी जाता, यह तो 'अति विचित्र' है ।

(३) 'सीता परम रुचिर मृग देखा ।'—यद्यपि वह मृग आश्रम के सभी ओर फिरता था, तथापि उसे श्रीराम-लक्ष्मणजी ने नहीं देखा, सम्भवतः ये पण्डितों के भीतर थे—“श्रीजानकीजी पुन वीर्यती थीं, वरद ही वह बार-बार गया, अतः, उन्हीं की दृष्टि पड़ी ।” (वाल्मी० ३।४१।२१-२२) । यह भी कहा जाता है कि माया का मृग 'माया-घोता' की ही दृष्टि में पड़ा ।

'परम रुचिर मृग'—यथा—“उसके सींग इन्द्रनीलमणि के समान थे, मुख कहीं श्वेत और कहीं काला था, लाल कमल के समान मुख, नील-कमल के समान दोनों कान, गर्दन कुछ ऊँची थी, वेदूर्य मणि के समान खुर, इन्द्र-धनुष के समान उसकी पूँछ वठी थी । वह चाँदी के सैकड़ों बिन्दुओं से चित्रित था । सर्वांग नाना धातुओं से चित्रित दर्शनीय और मनोहर रूप था । इत्यादि” (वाल्मी० ३।४२) ; 'अंग अंग सुमनोहर चेपा ।' ; यथा—“अहो रूपमहो लक्ष्मीः श्वरसम्पन्न शोभना । मृगोऽद्भुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे ॥” (वाल्मी० ३।४३।१५) अर्थात् अहो कैसा रूप है, कैसी शोभा है, कैसी सुन्दर वीर्य है ! विचित्रांग यह अद्भुत मृग मेरा मन हर रहा है । फिर इसी सँग में श्रीरामजी ने भी बहुत वर्णन किया है ।

(४) 'सुनहु देव रघुवीर कृपाला ।'—'देव' अर्थात् दिव्य-दृष्टि हो इससे जानते ही हो कि यह राजस मृग बनकर आया है । 'रघुवीर' हो, अतः दुष्टों का वध करना हो है । 'कृपाला' हो, अवः दुष्टों को मारकर सुनियों पर कृपा करना ही है । यह सुनि-त्रोही है ; यथा—“ले सहाय धावा सुनि-त्रोही ।” (वाल्मी० २०३) ; अथवा इसपर कृपा करके मारकर इसे मुक्ति दीजिये । मुझे भी चर्म ला दीजिये ।

(५) 'सत्य-संध प्रभु वध करि येही ।'—आप सत्यप्रतिज्ञा हैं, निराचर-वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे पूरा करें और इसका चर्म लाने की भी प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करें । यदि आप कहें कि यह तो माया का है ; अतः, चर्म कैसे मिलेगा ? उसपर कहती हैं—“प्रभु” अर्थात् आप समय हैं । भवः, उस चर्म को भी सत्य कर सके हैं । 'कहति वैदेही'—वैदेही शब्द से लक्षित कराते हैं कि ये प्रतिविम्ब-रूपा हैं, इसीसे आग्रह कर रही हैं । वास्तविक-रूप से पवि से ऐसी हठ न की जाती ; यथा—“कामवृत्तिमिदं शीघ्रं क्षीणामसदृशं भवत् । वपुषा त्वय्य सत्त्वय्य विरमयो जनिवो मम ॥” (वाल्मी० ३।४३।११) अर्थात् अपनी इच्छा-पूर्विक के लिये मैं आपसे यह जो कह रही हूँ, यह कठोर है और

(ज्यों के लिये अनुचित है, यह मैं जानती हूँ, फिर भी इस मृग के देखने से मुझे निवान्न कुहूँ
रतन हो गया है। यह भीजानकोजी का ही वचन है।

तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर-काज सँवारन ॥६॥
मृग बिलोकि कटि परिकर धौंघा । करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥७॥
प्रभु लखिमनहि कहा समुझाई । फिरत पिपिन निसिचर पटु भाई ॥८॥
सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि बिषेक बल समय विचारी ॥९॥
प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी । घाये राम सरासन साजी ॥१०॥
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । माया-मृग पाछे सो धावा ॥११॥

शब्दार्थ—परिकर=कमर का फेंदा । साँधा=बाण को धनुष के रोदे पर चढ़ाया ।

अर्थ—तब श्रीरघुनाथजी को सब कारण जानते हैं, हर्षपूर्वक देव-कार्य बनाने के लिये उठे ॥६॥
मृग को देखकर कमर का फेंदा बाँधा और हाथों में सुन्दर धनुष लेकर उसपर सुन्दर बाण चढ़ाया ॥७॥
प्रभु ने श्रीलक्ष्मणजी से समझाकर कहा कि हे भाई ! वन में बहुत-से निशाचर फिरते हैं ॥८॥ तुम बुद्धि,
विवेक, बल और समय का विचार करके भीसोताजी की रखवाली करना ॥९॥ प्रभु को देखकर मृग
भाग चला, श्रीरामजी ने धनुष सजा (रोड़ा चढ़ा) कर उसका पीछा किया ॥१०॥ वेद जिसे नेति कहते
हैं, श्रीशिवजी जिसको ध्यान में नहीं पाते, वही प्रभु माया-मृग के पीछे दौड़े ॥११॥

विशेष—(१) 'जानत सब कारन'—प्रभु सब जानते हैं कि यह मारीच है और यहाँ रावण भी
आया है । बाल्मीकीय रामायण में तो श्रीलक्ष्मणजी ने और श्रीरामजी ने भी स्पष्ट कहा है कि यह मारीच
है, इसे तो मुझे मारना ही है, इत्यादि आगे भी कहा गया है ; यथा—“अद्यपि प्रभु जानत सब बात ।
राजनीति राखत सुर प्रार्ता ॥” (कि० दो० २९) । “उठे हरषि सुर...”—दूर जाने से रावण भावेगा और
भीसोताजी का हरण करेगा, तब देव-कार्य सिद्ध होगा । इसलिये दूर तक दौड़कर जाने के लिये परिकर
बाँधते हैं । ‘रुचिर सर साँधा’—मृग रुचिर है; यथा—“सीता परम रुचिर मृग देखा ।” कहा गया । उसके
मारने को बाण भी रुचिर ही अनुसंधान करते हैं कि जिससे उसके मायिक शरीर समेत सत्य शरीर
को भी वेध है । श्रीरामजी रुचिर-प्रिय हैं ही, यह पहले लिखा गया है ।

(२) ‘प्रभु लखिमनहि’ ‘बुधि बिषेक बल समय विचारी ।’ श्रीलक्ष्मणजी को यही समझाया कि
समय विचारना यही है कि हमसे रावण से वैर हो चुका है, छल रूप से कोई आवे, तो बुद्धि-विवेक से
विचार लेना और सामना करे तो बल से काम लेना । इन बुद्धि आदि से विचार कर काम करने से
कोई भी कठिन कार्य हो सकता है ; यथा—“पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिषेक विज्ञान
निधान ॥ कौन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि तात होइ तुम्ह पाहीं ॥” (कि० दो० २६) । ये इन
बुद्धि आदि से रक्षा का कार्य करेंगे, आगे दो० २७ चौ० ६ पर लिखा जायगा ।

(३) ‘प्रभुहि बिलोकि चला...’—प्रभु ने मृग को देखा और मृग ने प्रभु को ; यथा—“मृगबिलोकि
कटि परिकर धौंघा ।” यथा—“प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी ।” अर्थात् एक ने दूसरे को देख लिया

और दोनों सावधान हो गये । मारीच ने पहले कहे हुए—“फिरि फिरि प्रभुहि विलोकिहँ” को भी चरितार्थ किया । ‘भाये राम सरासन साजी ।’ पहले—“करतल चाप रुचिर सर सौधा ।” कहा गया था, पर श्रीलक्ष्मणजी को समझाने के समय उत्तर लिया था, क्योंकि अंगुन्यानिर्देश करना था, इसीसे अब फिर ‘सरासन साजी’ कहा गया ।

(४) ‘निगम नेति धिय—’ वेद की वाणी और शिवजी के मन के द्वारा भी ध्यान के विषय नहीं हैं । ध्यान मन से होता है ; यथा—“मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह ।” (बा० दो० १११) । वेद की वाणी सर्वश्रेष्ठ है और श्रीशिवजी का मन भी परम स्वच्छ है, तब भी उन्हें दुर्लभ है ; यथा—“यसो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥” (शी० १४) । तथा—“मन समेत जेहि खान न बानो । तरहि न सकहि सकल अनुमानी ॥” (बा० दो० १४०) । भाव यह कि भाष फटा करके ही वाणी और मन के विषय होते हैं ।

कषहुँ निकट पुनि दूरि पराई । कषहुँक प्रगटह कषहुँ छपाई ॥१२॥

प्रगटत दूरत करत छल भूरी । येनि बिचि प्रभुहि गयव लै दूरी ॥१३॥

तब तकि राम कठिन सर मारा । घरनि परेव करि घोर पुकारा ॥१४॥

छद्मिन कर प्रथमहि लै नामा । पाछे सुमिरैसि मन मँहँ रामा ॥१५॥

मान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरैसि-राम समेत सनेहा ॥१६॥

अंतर-प्रेम तासु पहिचाना । मुनि-दुर्लभ-गति दीन्ह सुजाना ॥१७॥

दोहा—त्रिपुल सुमन सुर वरपहिं, गावहिं प्रभु-गुन-नाथ ।

निज पद दीन्ह असुर कहँ, दीनबंधु रघुनाथ ॥१७॥

अर्थ—कभी समीप आ जाता और फिर दूर भागता, कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता ॥१२॥ इस तरह प्रकट होते, छिपते एवं बहुत छल करते हुए वह प्रभु को दूर ले गया ॥१३॥ तब श्रीरामजी साककर कठिन वाण मारा, (जिससे) वह जोरों से पुकार (चीत्कार) करता हुआ पृथिवी पर गिर पड़ा ॥१४॥ पहले श्रीलक्ष्मणजी का नाम लेकर पीछे मन में श्रीरामजी का स्मरण किया ॥१५॥ प्राय छोड़ते समय अपनी (राक्षसी) बेह प्रगट की और स्नेह-सहित श्रीरामजी का स्मरण किया ॥१६॥ सुजान प्रभु ने उसके अंतःकरण का प्रेम पहचान कर उसे मुनि-दुर्लभ मुक्ति दी ॥१७॥ देवता (भी) बहुत पूज्य धरसाते हैं और प्रभु के गुणों की कथा गा रहे हैं, और धुनायजी ऐसे दीनबंधु हैं कि असुर को अपना पद दिया ॥२७॥

विशेष—(१) ‘कषहुँ निकट पुनि दूरि पराई ।’—यह काम शरीर का है और—‘कषहुँक प्रगटह कषहुँ छपाई ।’—यह माया से कर रहा है । निकट आ जाता है कि निराश होकर, लौट दूर भागता है कि कहीं यहीं पर न मार दें । इसी तरह आशा वैने को प्रकट होता है और

जाता है । 'करत छल भूरी'—क्योंकि रावण ने कहा था—“होहु कपट-मृग तुम्ह छलकारी ।” वही चरितार्थ कर रहा है । इसी तरह प्रभु को दूर ले जाना था, वही—‘गयो ले दूरी ।’ से कहा गया है ।

(२) ‘तब तकि राम कठिन ...’—‘तब’ अर्थात् जब जान लिया कि इतना दूर जाने पर रावण का कार्य भली भाँति हो जायगा, तब—‘कठिन सर’—जिससे न बच सके । ‘घोर पुकारा’—घोरकार के साथ कौन शब्द कहा, वही आगे कहते हैं—

(३) ‘लक्ष्मिन कर प्रथमहि ...’—प्रभु ने श्रीलक्ष्मणजी को श्रीसीताजी की रखवाली में रक्खा था, इसलिये पहले वन्दी का नाम लिया कि जिससे वे घबड़ाकर चले भावें । वह भी श्रीरामजी के स्वर से मिलते भार्गव-स्वर में कहा ; यथा—“रघुबर दूरि जाइ मृग मारयो । लखन पुकारि राम हकप कहि मरतहुँ बैर सँभारयो ॥ सुनहु ताव ! कोउ तुम्हहि पुकारत प्राननाथ की नाई ।” (गो० भा० १) छल के लिये श्रीलक्ष्मणजी का नाम लेकर पुकारा घोर मुक्ति के लिये मन में श्रीराम-नाम का स्मरण किया; यथा—“जाकर नाम मरत मुख भावा । भयमौ मुकुत होइ अति गावा ॥” (दो० १०) ; ‘प्रान तजत प्रगटैसि ...’—स्वामी का कार्य साधकर छल छोड़ दिया, या चेहरे में छल छूट गया, तो चसका निज शरीर प्रकट हो गया । ‘सुनिरेसि राम ...’—अब केवल स्नेह से श्रीराम-नाम का स्मरण किया ।

(४) ‘अंतर-प्रेम तासु ...’—इसने तन से छल किया—कपट मृग बना, फिर वचन से भी छल किया—श्रीलक्ष्मणजी का नाम श्रीरामजी के स्वर में पुकारा । केवल मन शुद्ध है, वही में प्रेम है, वैसे ही श्रीरामजी ने पहचाना और सुनि-दुर्लभ गति दी । कहा ही है—“रहति न प्रभु पित चूक किये की । करव सुरति सय धार हिये की ॥” (का० दो० २८) ; “बचन बेप से जो पने, सो बिगैर परिनाम । हुलसी मन सौं जो बने, बनी धनाई राम ॥” (दोहावली १५९) ; इत्यादि चरितार्थ हैं । ‘सुजाना’—मन की शुद्ध भावना जान लेने के कारण ‘सुजान’ कहा है ; यथा—“श्यामि सुजान जानि सबही की । रवि तासका रहनि जन जी की ॥” (म० दो० ३१६) ।

(५) ‘बिपुल सुमन सुर ...’—‘गुनगाथ’—उत्तरार्द्ध में कहा है कि असुर को भी अंधमोहद्वाराणादि गुणों से प्रेरित हो निज पद दिया । असुर था, इससे गो-प्राह्वण द्रोही और हिसक था, वैसे को भी मुक्ति दी । ‘दीनबंधु’—वह परमार्थ-प्राप्त-संपत्ति से रंक एवं दीन था, उसके सहायक हुए ।

मृग-चर्म के लिये भेजते हुए श्रीसीताजी ने जो-जो विशेषण दिये थे, वे सभी चरितार्थ हुए हैं—

वैद्य—“तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुरकाज सँवारन ॥”

रघुवीर—“बल बधि तुरत फिरे रघुवीरा ।”

कृपाला—“निज पद दीन्ह असुर कहँ, दीनबंधु रघुनाथ ।”

संत्यसंध—“तब तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेस ...”

प्रभु—चर्म भी लाये, आगे यही बिछाया गया है—“तापर कचिर मृदुल मृगछाता ।” (लं० दो० १०) ; हुन—“हेम को हृदिन हनि फिरे रघुकुल नि लखन ललित कर लिये मृगछाता ।” (गो० भा० ६) ।

खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥१॥

आरत गिरा सुनी जब सीता । कह लक्ष्मिन सन परम सभिता ॥२॥

जाहु बेगि संकट अति आता । लखिमन बिहँसि कहा सुनु माता ॥३॥

भृकुटि-विधास सृष्टि लय होई । सपनेहु संकट परइ कि सोई ॥४॥

मरम पचन जय सीता पोला । हरि-प्रेरित लखिमन मन डोला ॥५॥

पन दिसि देव साँपि सय काहु । चले जहाँ रावन ससि राहु ॥६॥

अर्थ—दुष्ट को मारकर रघुवीर श्रीरामजी सुरत लौटे, उनके हाथों में धनुष और कمان में तर्कशोभा पा रहे हैं ॥३॥ अब श्रीसीताजी ने आर्त्ता-वाणी सुनी, तब वे अत्यन्त डरकर श्रीलक्ष्मणजी से बोलीं ॥४॥ शीघ्र जाओ, भाई पर अत्यन्त संकट है, श्रीलक्ष्मणजी ने हँसकर कहा—हे माता ! सुनिये ॥५॥ जिसकी भी किरने से सृष्टि का नाश होता है, क्या उसे स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है ? अर्थात् कदापि नहीं ॥४॥ जब श्रीसीताजी ने मर्म यवन कहा, तब प्रभु की प्रेरणा से श्रीलक्ष्मणजी का मन डोंबोल (अस्थिर) हो गया ॥५॥ वन और दिशा के सब देवताओं एवं और पशु-पक्षी आदि सब प्राणियों को साँपकर श्रीलक्ष्मणजी वहाँ को चले, जहाँ रावण रूपी चन्द्रमा को (प्रचनेवाले) राहु भीरामजी थे ॥६॥

विशेष—(१) 'खल बधि सुरत'—ऊपर कहा गया कि इसने मरने तक यवन और वन से छल नहीं छोड़ा । इसीसे वक्ता लोग मुक्त होने पर उसे खल ही कहते हैं, श्रीरामकृपा से मुक्ति हो जाती है, पर कुनाम रहता है । 'सुरत किये'—क्योंकि उसके पुकारने के शब्दों से आश्रम पर छल होने की शंका हुई; यथा—'हा सीते ! हा लक्ष्मण ! ऐसा खोर से चिल्लाकर यह राक्षस मरा है, यह सुनकर श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी की क्या दशा हुई होगी ? यह सोचकर श्रीरामजी के रोप खड़े हो गये । वे दुःखी एवं भयभीत हुए ।' (वाल्मी० ३१४३१४-१५) । इसीसे शीघ्र ही किये । खल का वध किया, इससे 'रघुवीर' कहा और इसीसे चाप, बाण एवं तर्कश का सोहना कहा गया ।

(२) 'भारत गिरा सुनो अब सीता ।'—'भारत गिरा' अर्थात् ग्राहि-ग्राहि लक्ष्मण, यथा—'ग्राहि ग्राहि दयालु रघुराई ॥'—सुनि कृपालु अति भारत बानी ।' (दो० १); 'मेनत पात रघुवंश मनि, ग्राहि ग्राहि अब मोहि । भारत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तोहि ॥' (दो० २); यह भी श्रीरामजी के-से स्वर में कहा, यथा—'आसंस्वरं तु तं भर्त्सिह्याय सदृशं वने । उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीह राघवं ॥' (वाल्मी० ३१४५१); 'परम सभिता'—भर्त्सा के शब्द हैं और अति संकट के हैं, यह समझकर वेह काँपने लगी, रोए खड़े हो गये । 'संकट अति'—जब जान लिया कि वे तुम्हारी सहायता बिना नहीं बच सकते, तब ऐसे आर्त्ता स्वर से पुकार की है ; अतः, शीघ्र जाओ ।

(३) 'लखिमन बिहँसि कहा सुनु माता ।'—'बिहँसना श्रीसीताजी की असंभव बात पर है, क्योंकि श्रीलक्ष्मणजी जानते हैं कि श्रीरामजी पर संकट नहीं पड़ सकता और ये शब्द भी श्रीरामजी के नहीं; किन्तु राक्षस मारीच के हैं; यथा—'न स तस्य स्वरो व्यक्तं न कश्चिदपि दैवतः ॥ गंधर्वनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षसः ।' (वाल्मी० ३१४५१-१०), इनके हँसने पर श्रीसीताजी बुरा न मानें इसलिये 'माता' कहा है ।

(४) 'भृकुटि विधास सृष्टि'—'भौह के इशारे मात्र से संसार भर नाश हो जाता है, तब उनके शरीर के घल का क्या कदना है ? यथा—'भृकुटि भंग जो कालहि खाई । चाहि कि सोहै ऐसि सराई ॥' (दो० २४) । इस एक ही अर्द्धाली में वाल्मी० ३१४१०-१२ के भावों से अधिक भाव कह दिया गया ।

(५) 'मर्म यचन खख सीता बोला ।'—मर्म वचन वाल्मी० ३।४।२१-२० में लिखे गये हैं, यहाँ श्रीगोसाईजी ने उन्हें लिखना नहीं चाहा, इसीसे शब्द की ध्वनि मात्र से जना दिया कि श्रीलक्ष्मणजी के हँसने पर उन्होंने और भी 'ति की तर्कना की कि भर्ता के दुःख में इसे हर्ष हुआ, तो यह अवश्य उनका अनिष्ट चाहता है । मर्म वचन के शब्द से भी जनाया है कि वे वचन श्रीलक्ष्मणजी के कानों में बाण की तरह जगे हैं और हृदय में घाव कर दिये हैं, यथा—“न सहे होइरां वाक्यं वैदेहि जनकामजे ॥ श्रीप्रयुक्तभयोर्यमग्ये तनाराच संनिभम् ।” (वाल्मी० ३।४।१०-११) ; उन पद्य वचनों से श्रीलक्ष्मणजी के रो खड़े हो गये; यथा—“इत्युक्तः पश्य वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् ।” (वाल्मी० ३।४।१२) , 'सीता बोला'—इन दिनों हिन्दी में 'बोलना' क्रिया के साथ ने चिह्न का प्रयोग नहीं है । परन्तु श्रीगोसाईजी के प्रयोग 'सीता बोला' पर विचार करने से हिन्दी का उपयुक्त नियम कट जाता है । यहाँ श्रीरामचरितमानस में 'ने' का प्रयोग कहीं भी नहीं मिला है, परन्तु इस जगह (जब श्रीसीताजी ने मर्म वचन बोला) यह ध्वनि निकलती है कि उस समय 'बोलना' में ने चिह्न का प्रयोग होता था । अभी भी कतिपय विद्वानों के लेखों में 'ने' का प्रयोग दीख पड़ता है । जैसे—श्रीरामचन्द्रजी ने कूठ नहीं बोला (रामजीबाल गमा), उन्होंने कभी कूठ नहीं बोला (बाल-विनोद) ; उसने कई बोलियाँ बोलीं । (पं० व० प्र० बाजपेयी) ।

'हरि-पेरित लज्जिमन मन बोला ।'—प्रभु ने हृदय-पूर्वक आज्ञा दी थी कि श्रीसीताजी की रखवाली करना और उन्हें श्रीरामजी की प्रभुता पर भी हृदय-विश्वास था, तब क्यों गये ? यहाँ पर आस-पास छिपे रहते—पेसी शंका को कोई करे, तो उसका यहाँ समाधान है कि स्वयं श्रीलक्ष्मणजी ने स्वामी की आज्ञा का क्लृप्तचन नहीं किया, किन्तु लीलानुरोध से भगवान् ने ही उनसे ऐसा कराया । पुनः यह भी भाव है कि भक्तों पर औरों की माया नहीं लगती, प्रभु ही प्रेरणा करके उनसे कुछ भी कराते हैं । 'मन बोला'—प्रभु की आज्ञा पर नटल थे, उससे चलायमान हो गये । श्रीसीताजी को छोड़कर श्रीरामजी के पास जाने की इच्छा हुई ।

(६) 'बन दिखि देव सौं पि'—यथा—“रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समप्रा धनदेवताः ।” (वाल्मी० ३।४।१३) ; श्रीरामजी ने आज्ञा दी थी—“सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि विवेक बल समय विचारी ॥” (दो० १६) ; समय पर उन्होंने वैसा ही किया भी; यथा—“बन दिखि देव सौं पि” में बुद्धि से रक्षा करना, “शृकुटि विलास सृष्टि लय होई ।” —ने विवेक से और रेखा के भीतर श्रीसीताजी को रखना; यथा—“रामानुज लघुरेख सौं पाई । सोव नहि लौंघेव अखि मनुसाइ ॥” (जं० दो० १५) ; यह बल से रक्षा करना है ।

शंका—तब बन और दिशा के देवताओं ने क्यों न रक्षा की ? यदि रावण से असमर्थ थे, तो श्रीलक्ष्मणजी ही को क्यों न जना दिया ? कि वे बीच से ही लौटकर बचा लेते और प्राणियों ने कुछ न किया ?

समाधान—देवता लोग रावण का सपरिवार नाश कराना चाहते थे । अभी कहते, तो केवल रावण ही मारा जाता, और चराचर प्राणी उससे डर गये ।

(७) 'चले जहाँ रावण सखि राह ।'—रावण को चन्द्रमा कहा है, क्योंकि चन्द्रमा भी 'निशि चर' है और रावण की तरह 'कुल-कुलंक' भी है; यथा—“रिपि पुलस्तियजस विमल मयंक । तेदि सखि मह अनि होहु कुलंक ॥” (सु० दो० २१) ; तथा—“दिन मलीन सकलंक” (वा० दो० २३०) । चन्द्रमा गुरु-दिय-गामी है, वैसे यही भी जगज्जनी का हरनेवाला है । पूर्ण चन्द्र को राहु मसता है, वैसे ही अब

रावण का भी भोग पूरा हो गया। अतः इसे श्रीरामजी नाश करेंगे। राहु का अपराध पहले चन्द्रमा ने किया था, वैसे ही श्रीरामजी का अपराध रावण कर रहा है। इसके फल-रूप में मारा जायगा।

सूर्य को भी राहु ग्रस्त लेता है, पर उसकी सपना न दी, क्योंकि उपर्युक्त धर्म न आते और यह विरोध भी होता कि सूर्य-कुल के सूर्य श्रीरामजी ही इसे मारेंगे और इसका तेज हरेगा, यथा—“तासु तेज समान प्रसु आनन।” (छं० दो० १०१), सूर्य चन्द्रमा की छवि हरते हैं; यथा—“प्रसु प्रताप रवि छविहि न हरिही।” (च० दो० २०८), “असि छवि हर रवि ...” (दोहावली १२१)।

सून बीच दसकंधर देखा। आधा निकट जती के चेखा ॥७॥
जाके दर सुर-असुर डेराहीं। निखि न नाँद दिन अन्न न खाहीं ॥८॥
सो दससीस ह्वान की नाई। इत उत चितह चला भडिहाई ॥९॥
हमि कुपंध पग देत खगेसा। रह न तेज तनबुधि बल सेसा ॥१०॥

शब्दार्थ—सून (शून्य) = सुना, एकान्त, वा शून्याकार (०) की रेखा। बीच = अवसर, मौका।

अर्थ—इसी अवसर पर सुना आग्रम देखकर रावण यती के वेप में समीप आया ॥७॥ जिसके दर से देवता दैत्य हरते हैं, रात में नींद नहीं पड़ती और दिन में अन्न नहीं खा पाते ॥८॥ वही दस शिर-वाला रावण कुत्ते की तरह इधर-उधर घाकता हुआ घोंघी के लिये जाता ॥९॥ हे पतिराज गरुड़! इसी तरह कुमांग में पैर रखते ही तन में तेज, बुद्धि और बल लेश मात्र भी नहीं रह जाते ॥१०॥

विशेष—(१) ‘सून बीच दसकंधर देखा’—देखा कि दोनों भाई अथ दूर निकल गये, आग्रम पुरुषों से शून्य है। अतः, हरण करने का अवसर है, यथा—“सठ सूने हरि आनेहि मोही।” (छं० दो० ८), वा, शून्य (०) = रेखा के बीच में देखा। अतः, उसमें से बाहर निकालने के लिये यदि-वेप में आया; यथा—“स ह्याहरदमिणि देहि भिचामलंघयत्कर्मणस्तदमलोत्तमम्। अग्रह ...” (इनुमच्छाक च० ४); अर्थात् रावण के भिचा मॉगने पर श्रीसीताजी ने श्रीलक्ष्मणजी के धनुष के द्वारा चिह्नित रेखा का लंघन किया, योंही रावण ने वन का हरण किया। यथा—“रामानुज लघु रेख ...” ऊपर कहा गया है। ‘दसकंधर देखा’—अर्थात् दसों दिशाओं में दसों ओघाओं को बठाकर देखता था। इससे यह भी जाना गया कि वह सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ, कहीं पास से ही श्रीलक्ष्मणजी का रेखा-लोचन आदि सब देखता था और इसीसे वह श्रीसीताजी को वहाँ से निकालने के लिये यती बनकर आया कि भिचा मांगूंगा और रेखा के भीतर की भिचा को वेंघी भिचा कहकर न लूंगा, वष ने बाहर निकलेंगे। और वष पर सबेह से बाहर न होंगी। पुन जिस रूप में अलंघर रावण हुआ, उसमें वृंदा का समदान के प्रति ऐसा शाप भी था कि तुमने हमको यती-रूप से छला है। अतः, इसी वेप से हमारा पति भी तुम्हारे खो को हरेगा।

(२) यती का वेप; यथा—“ऋक्षकापायघंवीतः शिखी छत्रो उपानही। कामे चांसिद्वययाय शुभे यष्टिकमपहल ॥ परिमालकरूपेण वेदेहीमन्त्रवर्तव।” (वाल्मी० ३१११२-४); अर्थात् वज्रज कापाय (मेरुआ) वक्ष पहले हुए था, शिर पर शिखा थी, छाता और जूता धारण किये हुए था। काय कचे पर उत्तम दंड और कमंडलु धारण किये हुए था। संन्यासी के रूप में वह श्रीसीताजी के पास गया। पुनः महाभारत वन-पर्व अ० २७६ में इसका यदि वेप धारण करने में त्रिदश-धारण करना भी लिखा है। इससे वेष्णव-संप्रदाय के संन्यासी सनातन से होते आ रहे हैं। कुछ श्रीरामानुजाचार्य प्रभृति आचार्यों से ही

आदि भयकर जीव रहते हैं। अतः, यह तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। प्रीति—तुम तो राजमहत्तों में रहने के योग्य हो, चलकर हमारी लंका की स्वायिनी बनो। वहाँ का राज्य-तिलक पाकर हमारे साथ सुशोभित होओ, हमारी सब स्त्रियाँ तुम्हारी दासियाँ बनकर रहेंगी, हम सब प्रकार से रक्षा करेंगे, इत्यादि दोनों दिखाया; यथा—“भय अह प्रीति नीति देखाई।” (कि० श्लो० १८)।

(३) ‘वह सीता सुनु जरी’—“गोसाईं” अर्थात् यती तो इन्द्रियजित होते हैं, वनका तो पर-स्त्रियों में माया का भाव रहता है; पर तुम वो दुष्टों के-से बचन कह रहे हो। श्रीसीताजी साधु को इतना मानती है कि उसके दुष्ट वचन सुनकर भी वेप की मर्यादा रखती हुई उसके वचन-मात्र को ‘दुष्ट के-से’ कहती है, यह भी नहीं कहा कि तू दुष्ट है।

(४) ‘तब रावन निज रूप’—जब हमारे यती-रूप के कारण से हमारे वचन को उपयोग मानती हो, तब अब हम अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हैं, इसे प्रष्ट करो। इस रूप से हम तीनों लोक के राजा हैं। ‘भई समय जय नाम सुनाया’—नाम सुनने से अधिक भय हुआ, क्योंकि इसके नाम और घृष्टता को सुन चुकी थी। इसका नाम रूप की अपेक्षा अधिक भयंकर भी था; यथा—“हीरों भवन सुने नहि मोहीं। देखै प्रति प्रलंक सठ तोहीं ॥” (सु० श्लो० १०)।

कह सीता धरि घोरज गाढ़ा। आइ गयब प्रभु खल रहु ठाढ़ा ॥१४॥

जिमि हरि वधुहि छुद्र सस चाहा। भयेति कालवस निसिचर-नाहा ॥१५॥

सुनत पचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥१६॥

बोहा—क्रोधवन्त तब रावन, लीन्हिसि रथ बैठाइ।

चला गगन-पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाइ ॥२८॥

अर्थ—श्रीसीताजी ने विशेष धैर्य धारण कर कहा कि भरे दुष्ट! खड़ा रह, प्रभु आ गये ॥१४॥ बिंद की ली को चाहनेवाले खरगोश के जैसे तुच्छ निराचरराज! तू काल के बरा हुआ है ॥१५॥ वचन सुनते ही रावण क्रुद्ध हुआ, पर मन में चरणों की वंदना करके सुखों हुआ ॥१६॥ तब क्रोध से भरे हुए रावण ने उन्हें रथ में बैठा लिया और वह आकाश-मार्ग से शीघ्रता एवं व्याकुलता के साथ चल दिया, भय के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था ॥२८॥

विशेष—(१) ‘कह सीता धरि घोरज गाढ़ा।’—उसके रूप और नाम से अत्यंत डर गई है, इसीसे बहुत भारी धैर्य धरन पर बोल सकी। ‘आइ गये प्रभु’—अर्थात् तुम्हें दंड देने में वे पूर्ण समय हैं। रावण ने इन्हें भय दिखाया था; यथा—“राजनीति भय प्रीति देखाई।” वे उसे भी उसे भय दिखाती हैं; या—“आइ गये प्रभु ..” इसका प्रभाव भी पड़ा—“भय रथ हाँकि न जाइ।” तुरंत कहा है। ‘खल रह ..’—साधु वेप छोड़ने पर अब उसे खल कहते हैं।

(२) ‘जिमि हरि वधुहि छुद्र सस ..’—तुम कैसे दंड दे सकते हैं, यही दिखा रही है कि बिंद की ली के चाहने पर खरगोश को जैसा दुर्दशा हो, वैसी ही तेरी दशा होगी। श्रीसीताजी ने पहले भी कहा था—“ओ प्रभु संग मोहि चिंतन हारा। बिंद वधुहि जिमि ससक सियारा ॥” (ग० श्लो०

६१); वन्ही मातो को अवसर पर यहाँ भी कहा। 'निस्त्रिचर-नाहा'—भाव यह कि तू रजनों एवं आश्रितों के साथ नाश होगा; यथा—“काल राति निस्त्रिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥” (सु० दो० ३१); “तब कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निछा सम आई ॥” (सु० दो० ३५)।

(३) 'सुनत वचन दुखसीस रिखाना १'—श्रीसीताजी ने श्रीरामजी को 'सिंह' और इसे 'छुद्र शश' कहा। इस वचन पर उसे क्रोध हुआ; यथा—“जापुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भातु समान। परध वचन सुनि कादि अस्त्रि, बोला जति लिखियान ॥” (सु० दो० ३); रावण मानो है, इससे मान-हानि पर उसे क्रोध हुआ।

(४) 'मन सहँ चरन बंदि मुख माना १'—श्रीसीताजी के पातिव्रत्य पर चकित होकर रावण ने मानसिक प्रणाम किया कि पतिव्रता को अपने धर्म का ऐसा ही गर्व होना चाहिये। यह—“डाटे पै नव नीच ॥” (सु० दो० ५८); की रीति का प्रणाम है। मान-भंग की लज्जा से किया हुआ प्रणाम है। भक्ति-भाव का नहीं, क्योंकि मुण्डु हृदय एवं भक्ति से प्रणाम करता, तो फिर देवी को शरण होकर क्षमा माँगता। तुरत ही क्रोध और भय कैसे होते? ये सकामता-विना नहीं हो सकते। आगे भी श्रीसीताजी को शिर काटने की धमकी देगा। पुनः श्रीरामजी से जीतने के लिये यत्न भी करेगा। सेतु-बंधन सुनकर घबड़ा गया, इत्यादि पक्ष से मानसिक विकार हुए, जिससे उसकी मानसिक भक्ति खंडित हो जाती है।

(५) 'क्रोधवत तब राखन, लीन्हेंसि रथ १'—किस तरह रथ में बैठाया, इस विषय में मतभेद है, सर्वमत रखते हुए यहाँ रथ में बैठाना हो कहा गया है। 'भय रथ हाँकि न जाई'—श्रीसीताजी ने कहा था—“आह गयउ प्रभु १” उसीका भय है; यथा—“भय लख भगदुह परइ न पाऊ ॥” (सु० दो० १४); डर से सर्वांग शिथिल पड़ गये, हाथ काम नहीं देते। रथ यहाँ पहले न था, समय पर स्मरण करके मायामय रथ मँगा लिया; यथा—“स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः। प्रत्यदृश्यत हेमाक्षो रावणस्य महारथः ॥” (वाल्मी० ३।४३।१६)।

सीता-हरण के हेतु

भगवान् के चरित के अनेक हेतु होते हैं। उनकी ही कृपा से सब कोई यथा-मति अनुमान करते हैं। श्रीसीताजी श्रीरामजी की आदि शक्ति हैं, तत्त्वतः उनसे अभिन्न हैं। माधुर्य में दोनों पति-पत्नी-भाव से विराजमान हैं। वास्तविक दृष्टि से आप दोनों में कभी वियोग होता ही नहीं। पर नर-नाट्य में इन सती-शिरोमणि का भी हरण होता है और वियोग में श्रीरामजी रोते हैं, इत्यादि। यह चरित जान-बूझकर किया भी जाता है; यथा—“तब रघुपति जानत सब कारन। छटे हरषि सुर काज सँवारन ॥” (सु० १६); वाल्मीकीय रामायण में भी श्रीलक्ष्मणजी ने बार-बार चेताया है कि यह सारीष की मारया है, श्रीरामजी ने भी अपना जानना स्पष्ट कर दिया है। इस ग्रंथ में श्रीसीताजी से भी ऐकान्तिक-सम्मत करना स्पष्ट है। वाल्मी० सुं० सर्ग २२ में श्रीसीताजी ने रावण से कह भी दिया है कि मैं अपने तेज से तुम्हें जला सकती हूँ, पर श्रीरामजी को आह्ला नहीं है, इत्यादि। तब हरण-जोला के कीन हेतु हैं? इसपर कुछ हेतु लिखे जाते हैं—

(क) दंडकवन के ऋषियों ने शरणागति की और अपने दुःख सुनाये। इसपर श्रीरामजी ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की, वाल्मी० ३।६।२५ तथा मानस में भी “मुत्र छठाय पन कीन्ह” कहा है। इसपर वाल्मी० आ० सर्ग ९ में—“श्रीसीताजी ने श्रीरामजी से कहा कि मनुष्यों को इच्छा से तत्पन्न तीन शेष होते हैं—एक तो मिथ्या वचन, पुनः इससे भी बड़े दो और हैं—पर-स्त्री में भार्या का भाव और विना विरोध

के कर कर्म करना। इनमें मिथ्या-भाषण और पर-खी की चाह तो आपमें स्वयं में भी नहीं है, पर तोसरे का संयोग भा वना है, जो आपने राज्ञों के सब की प्रतिष्ठा की है। राज्ञस लोगों ने आपका अपराध नहीं किया, फिर भी उन्हें मारेंगे, तो आपका चरित्र दूषित होगा। अतः, आपका शस्त्र साथ रखना ही ठीक नहीं, तपस्वि-वेष के साथ यह अनुचित है, इसपर आपने एक इतिहास कहा। तब श्रीरामजी ने यही कहा कि मैं शस्त्रास्त्र साधुओं की रक्षा के लिये रखता हूँ कि वे दुःखद वचन सुनावें, तो इनसे उनकी रक्षा करूँ और इसीपर मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब उसे छोड़ नहीं सकता, इत्यादि”।

तब श्रीसीताजी ने हृदय से निश्चय किया कि ऐसा संघटन हो कि राज्ञस लोग मेरा हरण करें और इससे दोषी न हों, क्योंकि परस्त्री-हरण आप्तवाचीयन है। फिर मुझे न छोड़ने के विचार से युद्ध का धामना करके लड़ेंगे तब मारे जाने पर मर्त्य का यश निर्मल रहेगा। इसलिये जान-भूझकर श्रीमहाराणीजी ने यह लीला की है।

इसी तरह दूसरी बार वाल्मीकि-आश्रम में जाने की सीला भी विलुप्त चरित्र निर्माण के लिये ही हुई है। क्योंकि लंका-विजय करके श्रीरामजी आये और १०००० वर्ष तक उन्होंने रावण किया, सबतक तो किसीने कुछ नहीं कहा। पीछे श्रीसीताजी ने ही यह हेतु भी रच लिया कि पहले आपने श्रीरामजी से ऋषि-आश्रम को जाने और उनकी पूजा करने का वर माँग लिया और फिर श्रीरामजी जब बाहर आये, तब सखाओं से श्रीसीताजी के विषय में यह निन्दा सुनी। जिससे उन्हें बन भेजा और वाल्मीकि के ही आश्रम में पहुँचाया। श्रीवाल्मीकिजी का इनमें पुत्री-भाव था। बिना कारण इनका दूषित होना और इनका रोना सुनकर वे न सह सके, तब उन्होंने ध्यानात्मक सारा चरित्र रचा। श्रीसीताजी के लंका रहने मात्र के चरित्र की सफाई देते तो लोग अपूर्ण ही समझते। इसलिये जो चरित्र पुरजनों ने देखा है उसे भी लिखा कि इसी तरह परोक्ष के चरित्र को भी सत्य जानें। इसीसे सम्पूर्ण चरित्र को सीता-चरित्र ही कहा है; यथा—
“कृत्स्नं रामायणं काव्यं सीतायाश्चरितं महत्॥” (वाल्मी० १।१।७); क्योंकि श्रीसीताजी की शुद्धता प्रकट करने के लिये सब रचा गया है। बारह वर्ष में रचा गया, क्योंकि शत्रुघ्नजी मथुरा गये, तब प्रारंभ हुआ था और फिर १२ वर्ष बाद लौटे तब पूरा हुआ था। उसी बीच लव-कुश का यज्ञोपवीत होने पर उन्हें ही यह पढ़ाया गया। फिर यज्ञ में जहाँ संसार-भर के लोग एकत्रित थे वहाँ श्रीवाल्मीकिजी गये। बाहर ही रहते हुए बालकों से पहले नगर में गान कराया गया। तब पीछे राजा श्रीरामजी के पक्षों यह गान हुआ, उसे सभी ने सत्य माना। ब्रह्माजी ने भी आकर साक्षी दी कि इस रामायण के चरित्र अक्षरशः सब सत्य हैं, बस, वहीं पर श्रीसीताजी अपनी सीला का उपसंहार करती हैं। जबतक पृथिवी रहेगी, यह श्रीरामजी की कीर्ति भी अक्षत रहेगी, इसीके पठन-पाठन से संसार वरेगा, यह कृपासमयी देवी के कृपासमुद्र की एक तरंग है।

(ख) रावण ने देव, यक्ष, गंधर्व आदि की कन्याओं को बलात् ला-लाकर उनसे विवाह किया। कितनी वहाँ कैद थीं। देवताओं ने बार-बार प्रभु के समक्ष दुःख रोये। उन देवियों की दाहण विपत्ति छुड़ाने के लिये ऋणावश श्रीसीताजी ने उनकी सान्त्वना के लिये स्वयं भी कैद होना स्वीकार किया और फिर सबको मुक्त कराया।

(ग) रामायण में तीन जगह भागवतापराधों का होना और उनके कराल दंड लिखे गये हैं।
(१) विभीषणजी को रावण ने लात मारी और उसके फलरूप में सपरिवार वह मारा गया; यथा—
“तो लौं न दाप दियो दसकंधर जौं लौं विभीषन लात न माखो।” (क० उ० १)। (२) लंका में राज्ञों ने हनुमानजी के बाँधे जाने पर उन्हें लात मारी है। रावण ने तो तेलघोर पद बाँधकर भाग लगाने एवं नगरमें फिराने को ही कहा था। उसके फल में उसके सोने के भी घर-बार राख कर दिये गये। (३)

यहाँ स्वयं श्रीमहाराजी ने यह कार्य करके स्वयं उसका फल भोगा और संसार को शिक्षा दी। परम भागवत श्रीलक्ष्मणजी को जो अत्यन्त प्रयोग्य वचन कहा, उसके परिणाम में रुठिन वियोग का महान् दुःख भोगा।

हा जगदेक वीर रघुराया । केहि अपराध बिसारेछु दाया ॥१॥
 आरति-हरन सरन-सुख - दायक । हा रघुकुल - सरोज-दिननायक ॥२॥
 हा छद्धिमन तुम्हार नहि दोषा । सो फल पायउँ कीन्हैउँ रोपा ॥३॥
 विविध बिलाप करति वैदेही । भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥४॥
 बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा । पुरोडास चह राखम खावा ॥५॥
 सीता कै बिलाप सुनि भारी । भये चराचर जीव पुखारी ॥६॥

शब्दार्थ—पुरोडास=हवि, यज्ञ का भाग, यज्ञ से क्या हुआ हवि का अवशिष्ट।

अर्थ—हा जगत् के एक ही (अद्वितीय) वीर रघुराज ! किस अपराध से (आपने) क्या मुला दी ॥१॥ हे आर्त्ति (दुःख) हरनेवाले ! हे शरणागत के सुख देनेवाले ! हा रघुकुल कमल के सूर्य ! हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया ॥२-३॥ वैदेही श्रीसीताजी अनेक प्रकार से बिलाप कर रही हैं—कृपा के समूह और स्नेही प्रभु दूर निकल गये ॥४॥ मेरी विपत्ति इन प्रभु को कौन सुनावेगा ? यज्ञ की हवि (स्त्री) को गधा खाना चाहता है ॥५॥ श्रीसीताजी का भारी बिलाप सुनकर श्यावर-जंगम (कड़वेचन) सभी जीव दुखी हो गये ॥६॥

विशेष—(१) 'हा जगदेक वीर.....' ; यथा—“हा राम हा रमण हा जगदेक वीर हा नाथ हा रघुपते किमुपेसुते माम् ॥” (हनुमत्पाठक पं० ४ ; 'जगदेक वीर'—यह वस्तुभंग और जयंत-वसंत एवं खरदूषण-वध में आँखों से देखकर कह रही हैं किंचित् अपराध मेरा किया, उसपर तो जयंत को तीनों कोर्कों में शरण न मिली। वही मैं हूँ और आप वही वीर हैं, फिर अब मुझे क्यों नहीं बचाते ? यह बात शत्रु रूप में श्रीहनुमान्जी से आपने सुंदरकाण्ड में कही है। 'रघुराया'—रघु महाराज के पराक्रम को रावण भी मान गया था और आप तो उस कुल के शिरमौर हैं ; अतः, मेरी रक्षा कीजिये।

(२) 'आरति हरन.....'—आप आर्त्ति-हरण हैं, मैं आर्त्त हूँ। आप शरणागत को सुख देनेवाले हैं, मैं शरणागत हूँ। आप रघुकुल-कमल के सूर्य हैं, मेरे-हरण से कुल संकुचित हो जायगा। अतः, अपने कुल को शीघ्र बचाइये और उसे प्रफुल्लित कीजिये। पहले 'केहि अपराध' कहा, अब स्वयं अपराध मानती हैं—

(३) 'हा लद्धिमन.....'—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी को निर्दोष बना अपना दोष मानकर फिर क्षमा चाहती हैं कि मैंने जो क्रोध किया था, उसका फल पाया ; यथा—“कहे कटु वचन रेख लौंघी मैं ताव क्षमा खो कीजै। परी अधिक बस राजमरालिनि लपनलाल छिनि लीजै ॥” (गी० आ० ७) ; “हा लक्ष्मण महाबाहो गुरविचप्रसादक । द्वियमायां न जानीये रक्षसा कामरूपिणा ॥” (बा० ११२१)।

(४) 'विविध बिलाप करति वैदेही.....' ; यथा—“बिलपति भूरि बिसुरि दूरि गये मृग सग परम सनेही ॥” (गी० आ० ७) ; 'वैदेही' अर्थात् देह सुधि जाती रही। 'भूरि कृपा प्रभु'—आप मुन पाते तो अवश्य रक्षा करते, क्योंकि भूरि कृपावान् हैं और स्नेही हैं, पर आप दूर पड़ गये।

(५) 'विपति मोरि को प्रसुद्धि ...'—'को' से यहाँ वनपर वात्सल्य है जिन्हें श्रीलक्ष्मणजी सोँप गये हैं; यथा—“वन दिशि देव सोँपि सब काहु ।” इसे गी० आ० ७ में स्पष्ट किया है; यथा—“वन देवनि सिय कहन कहति यों छल करि नीच हरी हों । गोमर कर सुरघेनु, नाथ ! क्यों, क्यों परहाथ परी हों ॥” तथा—“देवतानि च यान्यस्मिन्वने विविधपादैः । नमस्करोम्यहं तेष्वथ भर्तुः शंसव मां हृताम् ॥ यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि त्रिविधानि च । सर्वान्पि शरणां यामि मृगपक्षिगणानपि ॥” (वाल्मी० ३१३१।३२-३३); ‘पुरोदास चह ...’—इन्द्र का हवि-भाग गन्धा चाहता है, पर पा नहीं सकता, चाहे मर भले हो जाय । वैशो ही रावण की गति होगी ।

इन पाँच अर्द्धालियों में श्रीवीताजी का विलाप कहा गया । आगे—“हा गुन छानि...” से “मनहूँ महा विरही अति कामी ॥” तक की दस अर्द्धालियों में श्रीरामजी का विलाप कहा गया है । कारण यह है, इनके प्रेम के खानेवाले एक श्रीरामजी ही हैं; यथा—“तत्त्व प्रेमकर मम अरु सोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥” (सु० बो० १४); सचा प्रेम प्रेम-पात्र के हृदय को रहला देता है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो । प्रेमी और प्रेम-पात्र अन्योन्याभित हैं, यह यहाँ चरितार्थ है, श्रीवीताजी को विरह-व्याकुलता पर श्रीरामजी इनसे दूना व्याकुल होते हैं । इनका ‘यैवैहो’ शब्द से वेसुख होना कहा गया है, तो वहाँ ‘ललात वरु पाती’ एवं ‘रग मृग’ से महा विरहो एवं प्रमत्त को वरह पूँझना कहा है । महा स्त्रैण की तरह इनके रूप-गुण आदि का बरतान करते और विलाप करते हैं । इससे—“तुह ते प्रेम राम कर दूना ॥” (सु० बो० १४); यह वचन चरितार्थ हुआ है ।

भगवान् का श्रीमुख-वचन है—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।” (गीता ७।११); अर्थात् भक्त लोग हमारे प्रति जितना व्याकुल होते हैं हम भी उनके लिये वतना ही व्याकुल होते हैं तथा—“तुलसी प्रभु सुभाष सुर वरु खों क्यों दर्पन मुख कान्ति ॥” (वि० १३३); परन्तु प्रेम-व्याकुली के प्रति तो श्रीरामजी दूने व्याकुल होते हैं, वह यहाँ पर भक्तों को दिखाया है । इस ‘ललित नर लीला’ से वियोग-अंगार का यथार्थ भाव दिखाया है जो कि भक्ति का एक मुख्य अंग है ।

(६) ‘वीता के विलाप सुनि.....’—जैसे श्रीरामजी के वियोग में बराबर का दुखी होना कहा गया था; यथा—“बागह विटप बैलि कुन्दिहाही ।...हय गय कोटिन्ह केलि मृग...राम वियोग विकल सब ठाढ़े ॥” (अ० बो० २३); वैसे ही यहाँ श्रीजानकीजी के वियोग में भी बराबर का दुखी होना है । क्योंकि आप दोनों उत्कृष्ट एक हैं और सबकी आत्मा हैं; यथा—“अंतरजामी राम-सिय ...” (अ० बो० १५१); इससे इनका विरह सबको व्याप गया ।

शंका—अचर जीवों ने कैसे सुना ? और वे कैसे दुखी हुए ?

समाधान—अचर से उनके अविष्ठात-देवताओं का सुनना और उनके दुखी होने से उनके श्रुतांग में भी विकार का पहुँचना अभिप्रेत है; यथा—“सैल सकल जहँ लागि जग माहीं ।...गावहि मंगल सहित सनेहा ॥” (अ० बो० १३); (—यह प्रसंग देखिये) ।

चराचर सब दुखी ही हुए, पर कुछ कर न सके; जिसने सुनकर पुरुषार्थ कर दिखाया, उसे आगे कहते हैं—

गीधराज सुनि आरत पानी । रघुकुल-तिलक-नारि पहिचानी ॥७॥

अधम निसाचर छीन्हे जाई । जमि मल्लोक्षस कपिला गाई ॥८॥

सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहुँ जातुधान कर नासा ॥९॥
यावा क्रोधवंत खग कैसे । छूटै पवि पर्वत कहँ जैसे ॥१०॥
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही । निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥११॥

अर्थ—गृध्रराज जटायु ने दुःख भरी बाणी सुनकर पहचाना कि ये रघुकुल-श्रेष्ठ श्रीरामजी की पत्नी हैं ॥७॥ अथम निशाचर इन्हें (इस तरह) लिये जाता है, जैसे म्लेच के वश में कपिला गाय पड़ गई हो ॥८॥ (वे बोले) हे श्रीसीते ! हे पुत्रि ! डरो मत, मैं निशाचर का नाश करूँगा ॥९॥ क्रोध में भरा हुआ वह पक्षी कैसे रोड़ा, जैसे पर्वत के तोड़ने को बल छूटता है ॥१०॥ रे रे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता ? निर्भय चला जाता है, क्या मुझे जानता नहीं ? ॥११॥

विशेष—(१) 'ग्रीधराज सुनि...'—राजा रावण से लड़ने के सम्बन्ध से 'ग्रीधराज' कहा है, क्योंकि राजा से राजा ही लड़ता है । पुनः राजकुमारों का छुड़ाना और म्लेच से कपिला गाय का बचाना भी राजा का ही कार्य है । 'सुनि आरव बानी';—"हा जगदेक वीर ..." से "हा रघुकुल सरोज-दिन-नायक" तक आर्च बाणी सुनी और इसीसे उन्हें रघुकुल-विलक की महारानी जाना ।

(२) 'अथम निशाचर लीन्हें जाई ।...'—कहाँ सो रघुकुल-श्रेष्ठ की धर्मपत्नी और कहाँ यह अथम राक्षस ? इसका यह कार्य बड़ा ही गर्हित है, जैसे कपिला गाय का म्लेच द्वारा हरा जाना । अवश्य रक्षा करना सभी का धर्म है, फिर मैं राजा हूँ, गृध्रराज हूँ, मुझे तो अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये ; यथा—“गोसर कर सुरचेतु, नाथ ! ज्यों, त्यों पर हाथ परो हौं ॥ तुलसि दास रघुनाथ-नाम-धुनि अकनि गोष धुकि पायो । 'पुत्रि-पुत्रि' ! जनि डरहि, न जैहे नीच, भीष हौं आयो ॥” (गी० बा० ७) ।

(३) 'सीते पुत्रि करसि...'—जटायुजी राजा श्रीदशरथजी के सखा हैं, इससे श्रीरामजी इनके पुत्र के समान हैं और ये श्रीसीताजी पुत्र-वधू हैं, इससे कन्या के समान वात्सल्य की अधिकारिणी हैं ; यथा—“अनुज बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ये चारी ॥” (कि० दो० ८) ; इससे 'पुत्रि' कहा । राक्षस का नाश करूँगा' ऐसा कहकर ये दिया और श्रीसीताजी को प्रसन्न किया ।

(४) 'छूटै पवि पर्वत कहँ जैसे ।'—ऊपर से क्रोध-पूर्वक पंख समेटकर वज्र के समान वेग से चले, वज्र गिरने से पर्वत विदीर्ण हो जाता है, वैसे ही रावण पर भी होती ; यथा—“चोचन्दि मारि विदारसि वेही । दंड एक भइ मुकुटा तेही ॥” आगे कहा है ।

(५) 'रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही ।...'—रावण दुष्ट था, इसीसे प्रायः सभी ने उसे दुष्ट कहा है ; यथा—“बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ।”—श्रीसीताजी, “यह दुष्ट मारेच नाथ ” पर द्रोह रत अति दुष्ट ।” (छं० दो० ११)—इन्द्र, वैसे ही यहाँ जटायुजी भी कहते हैं—रे रे दुष्ट...

(६) 'न जानेहि मोही ।'—यह नहीं जानता कि मैं इनका रक्षक हूँ और वीर हूँ ; यथा—“जटायुनाम नात्राहं गृध्रराजो महाबलः ।” (वाल्मी० १।५।१३) ; क्या मुझे नहीं जानता ? इससे जान पड़ता है कि जटायु की शूरता प्रसिद्ध थी । राजा श्रीदशरथजी के साथ इन्होंने शनैरचर को पराजित किया था, पूर्व कथा कही गई । जटायुजी ने श्रीसीताजी की रक्षा का भार लिया था ; यथा—“सीतां च ताव रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे ॥” (वाल्मी० १।१३।३७) ; इसीसे यहाँ रक्षा में समर्थ हुए ।

आवत देखि कृतांत - समाना । किरि दसकंधर कर अनुमाना ॥१२॥
 की मैनाक की खगपति होई । मम बल जान सहित पति सोई ॥१३॥
 जाना जरठ जटायु येहा । मम कर तीरथ छाड़िहि देहा ॥१४॥
 सुनत गीघ क्रोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥१५॥
 तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू । नाहित अस होइहि बहूबाहू ॥१६॥
 राम-रोप - पावक अति चोरा । होइहि सकल सबभ कुल तोरा ॥१७॥

अर्थ—यमराज एवं मृत्यु के समान जटायु को आते हुए देखकर दशकंध रावण फिरकर मन में अनुमान (विचार) करने लगा ॥१२॥ कि यह या तो मैनाक पर्वत होगा या बलियों का स्वामी गरुड़ होगा, पर वह वो अपने स्वामी विष्णु-सहित मेरे बल को खूब जानता है ॥१३॥ फिर (पाव आने पर) पहचाना कि यह बुढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा ॥१४॥ यह सुनकर गृह क्रोध से शीघ्र दौड़ा और बोला कि रावण ! मेरा विधायन सुनो ॥१५॥ भीषणकीजी को छोड़कर कुशल पूर्वक घर चले जाओ, नहीं तो, हे बहूव भुजाओंवाले ! ऐसा होगा ॥१६॥ कि श्रीरामजी के क्रोध रूपी अत्यन्त भयंकर अग्नि में तेरा सारा वंश फनगा हो जायगा ॥१७॥

विशेष—(१) 'की मैनाक कि खगपति होई ।'—मैनाक तो इन्द्र के बल के डर से समुद्र में जा झिपा था और मेरे डर से इन्द्र भी भागा फिरता है, तब मैनाक मेरे सामने कैसे आवेगा ? कुछ और समीप आने पर पतिराज गरुड़ का अनुमान किया और जाना कि यह तो विष्णु सहित भी मेरा कुछ न कर सका था, तो अब अकेला कैसे आवेगा ; यथा—'पेराबदविषाणाप्रेरापीडनकृतप्रणौ । यजोऽल्लिखितपीनांशौ विष्णुचक्रपविच्छौ ॥' (भाष्यो० ३।१०।१९) ।

(२) 'मम कर तीरथ छाड़िहि देहा ।'—रावण को पत्नी आदि से अमरत्व का वर मिला ही है ; इससे ऐसा अभिमान का वचन कहा कि यह तो बुढ़ा है । जैसे लोग मोक्ष के लिये तीर्थों में प्राण छोड़ने आते हैं, वैसे यह मेरे हाथों से मरकर बुढ़ापे के कष्टों से मुक्त होने आता है ; अर्थात् यह तो मानों मरा हुआ है ही ।

(३) 'सुनत गीघ क्रोधातुर धावा'—पहले रावण अनुमान ही करता था, मैनाक और गरुड़ तक का अनुमान तो मन में ही किया, पर पाव आने पर जटायु को पहचाना, तब—'जाना जरठ' यह इसने गर्व में आकर वचन से भी कहा—'अहा ! मैं जान गया'—इससे आगे 'सुनत गीघ' कहा गया है । 'क्रोधातुर धावा'—जब रावण फिरकर अनुमान करता हुआ कुछ ठहर गया, तो जटायु भी धामे वेग में हो गये थे, पर जब उसने ऐसे गर्व के वचन कहे, तब फिर ये क्रोधातुर हो दौड़े । रावण ने इन्हें जरठ कहा और जरठ लोग शिक्का देते ही हैं ; यथा—'मनहुँ जरठपन अस उपदेखा ।' (स० दो० १) ; इसीसे श्रीजटायुजी कहते हैं—'सुनु मोर सिखावा ।'

(४) 'तजि जानकी कुसल गृह जाहू ।'—भाव यह कि नहीं छोड़ोगे तो पहले हमसे ही कुशल न होगी ; फिर—'राम रोप पावक'—'बहु बाहू'—रावण को अपने बाहुओं का बढ़ा-पमड है ; यथा—'बला भवन निरस्यत भुञ्ज सीषा ।' (छ० दो० ६) ; 'मम भुञ्ज सागर बल जल पूरा ।'—'पाव पयोधि अगाध अपारा ।' (छ० दो० २०) ; इत्यादि, इसीपर कहते हैं कि ये सब कट जायेंगे ।

(५) 'राम रोष पावक ....'—पतंग का संयोग दीपक से रहता है ; यथा—“दीप सिया सम जुवति तन, मन जनि होखि पतंग” (दो० ४१) ; पर यहाँ पावक कहा गया, क्योंकि बहुत फनगों के पड़ने से दीपक बुझ भी जाता है, इसीलिये 'अतिघोर पावक' कहा है, जिसमें सब जल जाये और श्रीरामजी की कुछ हानि न हो ; यथा—“निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति मान कृपानु ।” (सं० दो० १५) ; “लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलम जनि होहु ।” (बा० दो० १६६) ।

उत्तर न देत दसानन जोधा । तबहि गोष धावा करि क्रोधा ॥१८॥

धरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गोष पुनि फिरा ॥१९॥

चौचन्ह मारि बिदारेखि देही । दंड एक भइ सुखछा तेही ॥२०॥

तप सक्रोध निसिचर बिसिपाना । काहेसि परम कराख कृपाना ॥२१॥

काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरिराम करि अदभुत करनी ॥२२॥

अर्थ—योद्धा दशमुख (रावण) उत्तर नहीं देता, तब तो गुप्त क्रोध करके दौड़ा ॥१८॥ शिर के बाल पकड़कर उसे रथ-विहीन कर दिया, वह पृथिवी पर गिर पड़ा, (तब) गुप्त श्रीसीताजी को (पृथक्) रखकर फिर लौटा ॥१९॥ और चौंचों से मारकर उसके शरीर को विदीर्ण कर डाला, उसे एक दंड-भर मूच्छा भी गई ॥२०॥ तब खिल्लाकर उस निशाचर ने क्रोध के साथ अत्यन्त भयंकर कृपाण (द्विचारा खड्ग) निकाली ॥२१॥ उससे उसने पत्नी के पक्ष (पक्षने) काट डाले, तब वह (पत्नी) अद्भुत करनी करके श्रीरामजी का स्मरण करता हुआ पृथिवी पर गिर पड़ा ॥२२॥

विशेष—(१) 'उत्तर न देत'—इसे बीरता का अभिमान है, इससे गुप्त को कुछ समझ कर उत्तर ही न दिया कि हम करनी करके उत्तर देंगे ; यथा—“सुर समर करनी करहिं, कहि न जनाबहि जायु ।” (बा० दो० २०२) । इसीसे अपना अपमान समझकर गुप्तराज क्रोध करके दौड़े ।

गुप्तराज का तीन बार क्रोध करके आक्रमण करना कहा गया, यथा—‘धावा क्रोधवंत खग’ ; ‘क्रोधातुर धावा’ ; ‘धावा करि क्रोधा’ ; क्योंकि बीच-बीच में कारण पाकर रुक जाते-थे । पहले सीता-हरण पर फिर उसके सगर्व वचन पर और फिर उसके उत्तर न देने पर क्रोध हुआ ।

(२) 'धरि कच विरथ'—शिर पर सँझराते हुए केश पकड़ा, क्योंकि यह मर्मस्थल है, इससे सीतने पर अत्यंत पीड़ा होती है और मनुष्य वश में हो जाता है । 'सीतहि राखि'—हरि-इच्छा से उस समय जटायु की बुद्धि ऐसी न हुई कि वे श्रीसीताजी को श्रीरामजी के पास पहुँचा देते, क्योंकि रावण तो एक दंड तक मूर्च्छित ही रहा । माया-सीता को तो उसका विनाश करने के लिये लंका जाना ही था, नहीं तो वे स्वयं लौट पड़तीं ।

(३) 'चौचन्ह मारि बिदारेखि'—पहले इनका कृतान्त के समान जाना कहा गया था, इन्होंने सीता ही कार्य भी किया कि रावण वर के कारण जीता रह गया, नहीं तो ऐसी दशा होने पर मृत्यु में संदेह न था । 'देही' का अर्थ देह, शरीर है ; यथा—“दच्छ-सुक-संभव यह देही ।” (बा० दो० १३) ; अंतिम अनुप्रास मिलाने के लिये 'देह' का 'देही' किया गया है ।

(४) 'तप सक्रोध निसिचर'—रावण जब अपमानित होता है, तब इसी कृपाण (चन्द्रहास)

को निहालता है ; यथा—“क्षीता तै मम कुत अपमाना । कटिहृत्त तव धिर कठिन कृपाना ॥ ” चन्द्रहास हर मम परिवर्पं...” (सु० शो० ४) ; जैसे ही यहाँ बटायु से भी अपमानित होने पर इसे निकाला । यह श्रीराजजी की ही हुई चरदानी कृपाय है, जब अपने बल से न जीता तब दैवबल से मारा ।

(५) ‘काटेसि पंख परा राग’—पक्षी का पंख ही द्वारा जीवन होता है, इसके बिना वह अत्यन्त दोन हो जाता है; यथा—“अनु बिनु पंख पिहँग बकुलाही ॥” (म० दे० १२१) ; “जथा पंख बिनु क्षग अति दीना ॥” (लं० शो० ५१) ; पंख ही काटा कि जिससे कष्ट केत-केतकर मरे । पुनः हरि की इच्छा से भी ऐसा किया, क्योंकि श्रीसीताजी ने कहा था, यथा—“विपति मोरि को प्रमुहि सुनावा ।” यदि धिर काटा होवा, तो यह कार्य न हो सकता । ‘मुमिरि राम’; यथा—“रटति अकनि पहिवाति गोध फिरे करुनामय रघुराई ॥” (गी० भा० ११) ; “ईपतिपवासुरपतद्वि राम राम रामेति मंत्रमनिशं निगदन्मुमुक्षुः ॥” (अनुमन्त्रक) अर्थात् मोक्ष को इच्छावाला वह पक्षी जिसमें अब कुछ ही प्राण शेष हैं, निरंतर राम-राम कहता हुआ पृथिवी पर गिर पड़ा । ‘करि अदसुव करनी’—त्रिलोक-विजयी रावण को मृतशाय कर दिया और जीते-जी श्रीसीताजी को न जाने दिया । इसपर गोदा भा० ८ पूरा पद पढ़ने योग्य है ।

सीतहि जान चढ़ाह पहोरी । चला उताइल त्रास न थोरी ॥२३॥
करति पिछाप जाति नभ सीता । न्याध-विषसजनु मृगी सभ्रीता ॥२४॥
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह पट छारी ॥२५॥
येहि विधि, सीतहि सो लै गयऊ । बन असोक महुँ राखत भयऊ ॥२६॥

दोहा—हारि परा खल बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाइ ।

तब असोक पादप तर, राखिसि जतन कराइ ॥

जेहि विधि कपट कुरंग सँग, धाइ चले श्रीराम ।

सो छवि सीता राखि उर, रटति रहति हरिनाम ॥२६॥

अर्थ—श्रीसीताजी को फिर रथ पर चढ़ाकर उतावलो से (जल्दी-जल्दी चला,) उसे बहुत दूर था (कि कहीं दूसरा सहायक न आ पड़े, अथवा कहीं श्रीरामजी ही न आ जायें) ॥२३॥ आकारा-मार्ग में श्रीसीताजी विलाप करती हुई (इस तरह) आ रही हैं, जैसे व्याधा के वश पड़ी हुई सभ्रीत मृगी हो ॥२४॥ पर्वत पर बैठे हुए धानरों को देख हरिनाम लेकर वज्र डाल दिया ॥२५॥ इस तरह उसने श्रीसीताजी को ले साकर असोक वन में रक्खा ॥२६॥ यह दृष्ट बहुत तरह से हर और प्रीति दिखाकर हार गया, तब असोक-शृङ्ग के नीचे उनको यत्र-पूर्वक रक्खा ॥ जिस प्रकार कपट-मृग के साथ श्रीरामजी दौड़े हुए चले थे, उसी छवि को श्रीसीताजी हृदय में रखकर हरिनाम रटती रहती हैं ॥२६॥

विशेष—(१) ‘न्याध विषस जनु मृगी सभ्रीता ।’—पहले—‘जिनि मलेच्छवस कविलागई ।’

कहा था, तब छुड़ानेवाले बटायु आये, क्योंकि मलेच्छ से गाय को छुड़ानेवाले बहुत लोग होते हैं । अब व्याध-

वश मृगो की उपमा देकर सूचित करते हैं कि अब कोई छुड़ानेवाला न मिलेगा ; क्योंकि प्रायः लोग व्याधा से मृगो को छुड़ाने नहीं दौड़ते ।

(२) 'कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी ।'—यह प्रसंग कि० दो० ४ में कहा गया है; यथा—“गगन पंथ देखी मैं जाता । परवस परी बहुत बिलपाता ॥ राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्है पट डारी ॥” अतः, हरिनाम का अर्थ राम-नाम होगा । यद्यपि साधारणतया स्त्रियों पति का नाम नहीं लेती, तथापि आपत्काल में दोष नहीं है । वाल्मीकीय रामायण में बहुत जगह इनका 'राम' नाम लेना पाया जाता है ।

(३) 'हरि-नाम' के श्लोकार्थी बहुत भाव कहे जाते हैं—हे हरि (वानरो) ! यह वस्त्राभूषण हरि (श्रीरामजी, को देना, जो भूभार हरने आ रहे हैं और वे ही तुम्हारे (वालि-संबंधी) दुःख भी हर्नेगे । मेरा हरण कहना और यह भी ध्वनि है कि मैं सब दुःखों के हरनेवाले हरि (श्रीरामजी) की पत्नी हूँ, वे मेरा दुःख हर्ने ।

(४) 'पटडारी'—वाल्मी० ४।५४।१-४ में कहा गया है—“पाँव वानरों को गिरिशृंग पर बैठे देखकर श्रीजानकीजी ने उत्तरीय वस्त्र में आभूषण लपेटकर गिरा दिया कि जिससे ये लोग मेरा पता श्रीरामजी को बतावें । चबराहट में रावण इनके इस कर्म को नहीं जान सका ।” श्रीसीताजी उसके मरने के लिये उपाय करती जाती हैं, पर वह नहीं जान पाता ।

(५) 'वन असोक सहै'—यह वन रावण का सर्वश्रेष्ठ था, सम्मान के लिये उसमें रक्खा और इससे भी कि इसकी रमणीयता में लुभाई हुई जीवित रहेंगी, अन्यथा प्राण ही न स्वाग दें । (पर श्रीसीताजी तो उसे शोकमय देखती थीं) ।

(६) 'हारि परा रत्न '—वाल्मी ३।५१।५ से जान पड़ता है कि उसने इन्हें पहले दिव्य रमणीय महलों में रखना चाहा, दिखाने और लुभाने पर इन्होंने उसे कठोर वचन कहे । तब असोक-वन के भी दिव्य स्थानों में उनकी रुचि न देखकर असोक-वृक्ष के नीचे रक्खा । श्रुति—“यह किसम रावण-वैभव तुम्हारी ही है, मेरा जीवन तुम्हारे ही अधीन है । मेरी अनेक उत्तम स्त्रियों की तुम स्वामिनी बनो । तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मेरी बात मानो”, इत्यादि (बाष्मी० ३।५५।१५।१६) । भय—“मैथिकी, सुनो, बारह महीने तक यदि तुम मेरी बात न मानोगी, तो मेरे रसोइया लोग प्रातःकाल के जलपान के लिये तुम्हें टुकड़े-टुकड़े काट डालेंगे ।” इत्यादि (बाष्मी० ३।५६।१३।१५) । वनवास के अनुकूल समझकर श्रीजानकीजी वृक्ष के नीचे रहीं । 'जवन कराइ'—अनुकूल सेवा का प्रबंध करके और यह भी कि कोई उनके पास जान न सके ।

(७) 'जेहि बिधि कपट'—“बिधि”, यथा—“मम पाछे घर घावत धरे सरासन वान ।” (दो० २१) ; कपट मृग के पीछे दौड़ते हुए आपकी छवि ; यथा—“सोहति मधुर मनोहर मूर्ति हेम हरि के पाछे । घावनि, नवनि, बिलोकनि, बिचकनि बसे तुलसि घर आछे ॥” (गो० आ० १) ; तथा गो० अ० ४-५ पूरे पद पढ़ने योग्य हैं, विस्तार-भय से यहाँ नहीं लिखा । 'श्रीराम'—भाव यह कि माया-मृग के पीछे आप परम शोभा को प्राप्त हैं ; यथा—“माया मृगं ” (भाग० १।५।१७) 'रटति रहति हरि नाम'—अपने क्लेश-हरण के उद्देश्य से राम नाम रटती रहती हैं ; यथा—“देखी जानकी जब जाइ ।” रटति निश्चायासर निरंतर राम राजिव नयन ।” (गो० सुं० २) ; “रखना रटति नाम ” (गो० सुं० १६) ; “नाम पाहरु रावि दिन, ध्यान तुम्हारे कपाट ।” (सु० सो० १०) ; “रामेति रामेति सदैव मुद्रया बिचिन्त्य बाचा प्रवक्षी तमेव । तस्यानुरूपं च कथां तदर्थमेव प्रपरयामि तथा मृगोमि ॥” (बाष्मी० ५।३९।१३) ।

श्रीरघुवीर विरह-वर्णन—प्रकरण

रघुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्हि विसेखी ॥१॥

जनकसुता परिहरेहु अकेली । आपेहु तात बचन मम पेखी ॥२॥

निसिचरनिकर फिरहि बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥३॥

गहि पद-कमल अनुज कर जोरी । कहेव नाथ कछु मोहि न खोरी ॥४॥

अनुज समेत गये प्रभु तहवाँ । गोदावरि-नट आश्रम जहवाँ ॥५॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी ने भाई को आते देखकर ऊपरी (दिल्लख-मात्र की) बहुत चिन्ता की ॥१॥ हे तात ! तुमने श्रीजानकीजी को अकेली छोड़ दिया, मेरे बचन टालकर यहाँ चले आये ॥२॥ निशाचरों के मुँह बत में फिरते हैं, मेरे मन में ऐसा खान पड़ता है कि श्रीसीताजी आश्रम में नहीं हैं ॥३॥ भाई श्रीलक्ष्मणजी ने चरण पकड़कर और फिर हाथ छोड़कर कहा कि हे नाथ ! मेरा कुछ दोष नहीं है ॥४॥ भाई-समेत प्रभु वहाँ गये, जहाँ गोदावरी नदी के किनारे आश्रम था ॥५॥

विशेष—(१) 'रघुपति अनुजहि आवत...'—श्रीरामजी की दृष्टि पंचवटी की ओर ही है, क्योंकि सारीच के झल-बचन सुनकर पहले ही से चिन्ता करते आते थे; यथा—“स्वतः सधि तुरत फिरै रघुवीरा ।” पर कहा गया । यहाँ जब देखते हैं कि सत्य ही श्रीलक्ष्मणजी अकेले चले आ रहे हैं ; तब विशेष चिन्ता हो गई । चिन्ता का कारण अगली अर्द्धालियों में कहते हैं । ‘बाहिज’—यह वाद्य का अपभ्रंश है ; अर्थात् ऊपर से ही ; यथा—“बाहिज नम्र देखि मोहि सई ।” (द० दो० १००) ; चिन्ता मन से होती है, पर श्रीरामजी में ऊपर से दिल्लख-मात्र है, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं ; यथा—“मैं कछु करब लजित नर लीला ।” यह चिता भी क्रोड़ा-रूप होने से दिव्य है ; यथा—“ब्रह्म कर्म च मे दिव्य ।” (श्री० ४।८) ; दिव्य का अर्थ भी क्रोड़ा-रूप है, क्योंकि दिव्य-क्रोडार्थक धातु से दिव्य शब्द निवृत्त होता है ।

(२) ‘जनक सुता परिहरेहु’—भाव यह कि श्रीजानकीजी को अकेली छोड़कर वनका अहित और मेरी आशा टालकर मेरा भी अपमान किया । श्रीजानकी के छोड़ने का दोष शब्दों से जनाया है—‘जनकसुता’ अर्थात् श्रीजनकजी से हम क्या कहेंगे ? यथा—“कि तु लक्ष्मण वदशमि समेत्य जनकं वचः ॥ मातरं चैव विदेहा विना तामहमप्रियम् ।” (वाल्मी० ३।११।११-१२) ।

(३) ‘मम मन सीता आश्रम नाहीं’ ; यथा—“मनश्च मे दीनविहाप्रहृष्टं वक्षुरच सव्यं कुरुते विकारम् । असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हृता मृता वा पयि वर्तते वा ॥” (वाल्मी० ३।५०।२१) ; अर्थात् मेरा मन बहुत ही दीन और दुखी है, भाई आँख पड़क रही है, लक्ष्मण, निरसंवेद श्रीसीताजी नहीं हैं—कोई उन्हें हर ले गया या मारी गई अथवा कोई हरे लिये जाता है ।

(४) ‘कहेव नाथ कछु मोहि न खोरी ।’—भाव यह कि इसमें दोष वन्हीका है ; यथा—“हा लक्ष्मण तुम्हार नहि दोषा । सो फल पायेचँ कीन्है रोषा ॥” (दो० २८) ; देखिये, कैसा भोला-माला पत्तर है । वदे भाई और भावज के प्रति कैसा सम्मान है ? कि अपनी सफाई देने के लिये भी श्रीसीताजी के दोष नहीं कहते । ‘मेरा दोष नहीं है’ इसमें ही सब आ गया ; यहाँ सुरीलता की सीमा है । श्रीगोसाईजी ने जेसे प्रथम मर्म वचन को नहीं कहा ; वैसे यहाँ उसे कहने के अत्यावश्यक प्रसंग पर भी बहुत संभाल किया है ।

आश्रम देखि जानकी - हीना । भये विकल जस प्राकृत दीना ॥६॥

हा गुनखानि जानकी सीता । रूप सीख ब्रत नेम पुनीता ॥७॥

लक्ष्मिन समुझाये - बहु भाँती । पूछत चले खता तह पाँती ॥८॥

शब्दार्थ—पाँती=पंक्ति, कतार; यथा—“रहू निरंतर गुनगन पाँती ॥” (उ० दो० १) ।

अर्थ—आश्रम को श्रीजानकीजी से रहित देखकर व्याकुल हुए, जैसे साधारण मनुष्य दीन (ब्याकुल) होते हैं ॥६॥ हा गुणों की खान श्रीजानकी ! हा रूप - शील - ब्रत - नियम-पवित्र सीते ! (तुम कहाँ हो ?) ॥७॥ श्रीलक्ष्मणजी ने बहुत तरह से समझाया, वे लताओं और घुँटों की पंक्तियों (कतारों) से पूछते हुए चले ॥८॥

विशेष—(१) ‘आश्रम देखि’—सूने आश्रम के देखने का वर्णन गो० भा० ३ में विस्तार-पूर्वक है—‘हेम को हरिन हनि’—देखिये ।

(२) ‘जानकी सीता’—यहाँ बिपाद में बोधा है, पुनरुक्ति नहीं । ‘जानकी’ कहकर श्रीजनकजी का संबंध और ‘सीता’ शब्द से अपनेको शीतल करनेवाली कहा है ।

(३) ‘लक्ष्मिन समुझाये बहु भाँती’—‘बहु भाँती’; यथा—(क) वाल्मी० ३६।१४-१८ के सब भाव जना दिये—“बुद्धिमान ! आप बिपाद न करें, किन्तु मेरे साथ श्रीसीताजी के हँवने का प्रयत्न करें । इस पर्वत में अनेक कंदराएँ हैं । श्रीसीताजी को वन में घूमना बहुत इच्छा है, वन को तो देखकर वे पागल हो जाती हैं, वे वन में गई होंगी । कमल के तालाब पर अथवा नदी तीर-पर गई होंगी, जहाँ मछलियाँ हैं और वँतों का वन है । अथवा हमलों को डराने के लिये कहीं वन में छिप गई होंगी । हमलों की हँवने की गति देखना चाहती होंगी—अतएव हमलोग उनके हँवने का ही प्रयत्न करें, जहाँ-जहाँ उनके होने की आशा हो ।” (ख) वाल्मी० ३३।१-२० में भी बहुत समझाया है—यदि आप ऐसे दुःखों को न सहेंगे, तो अल्प शक्तिवाले सामान्य लोग कैसे सहेंगे । आपत्ति भी सब दिन नहीं रहती ; आती है और फिर चली भी जाती है । धैर्य धारण करना चाहिये । आप अपने पराक्रम का स्मरण कर शत्रु के नाश के लिये प्रयत्न करें, इत्यादि । (ग) वाल्मी० ४।१।१४-१२४ में भी समझाया है—रावण पाताल में वा दिति के गर्भ में चला जायगा; तब भी उसे मार कर श्रीसीताजी को प्राप्त करेंगे । आप सावधान हों । उत्साह को धारण करें, इत्यादि ।

पर मानस में विशेष समझाना यहीं पर कहा गया है ।

हे खग मृग हे मधुकर-श्रेणी । तुम देखी सीता मृगजैनी ॥९॥

खंजनः सुक कपोत मृग मीना । मधुपनिकर कोकिला प्रवीणा ॥१०॥

कुंद-कली दाक्षिण दामिनी । कमलसरद ससि अहिभामिनी ॥११॥

वरुनपास मनोज - धनु हंसा । गज-केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥१२॥

श्रीकण्ठ कनक कदम्बि हरपाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥१३॥

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू । हरपे सकल पाह जुनु राजू ॥१४॥
 किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥१५॥
 येहि सिधि खोजत विषपत स्वांभी । मनहुं महा धिरही अति कामी ॥१६॥
 पुरन काम राम सुखरासी । मनुज-वरित कर अज अपिनासी ॥१७॥

शब्दार्थ—कपोत = सफ़ा कल्लर, जिसकी गर्दन सुनर होती है । शक्ति = अनार । मोकन = पेड़ ।

अर्थ—हे पक्षि-गणो ! हे मृग वृन्द ! हे भ्रमर-समूह !!! तुम सबने मृगलोचनी श्रीबीवारी को देखा है ? ॥१४॥ संजन, तोता, कवूर, हिरण, मल्लकी, भ्रमर समूह, मधुर-कूक-कुल कोयल ॥१०॥ कुंद-कली, अनार, विजली, शरद-श्लु के कमल और चन्द्रमा, नागिन ॥११॥ वरुण की फौस, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं ॥१२॥ यज्ञ, सोना (और) केला, ये सब प्रसन्न हो रहे हैं । बरा भी बर और संकोच इन सबके मन में नहीं है ॥१३॥ हे श्रीजानकीजी ! सुनो आज तुम्हारे बिना ये सभी ऐसे प्रसन्न दीखते हैं, मानों उन्होंने राज्य पा लिया है ॥१४॥ तुमसे (इनकी) ईर्ष्या कैसे मही जाती है ? हे प्रिये ! क्यों नहीं शीघ्र प्रकट हो-जाती ? ॥१५॥ इस तरह (सब जगत् के) स्वामी खोजते और विलाप करते हैं, मानों महाधिरही और अत्यन्त कामी हैं ॥१६॥ भीरामजी पूर्णराम और आनन्द की राशि हैं, अश्रमा और विनाश-रहित हैं वे मनुष्य के से चरित कर रहे हैं ॥१७॥

विशेष—(१) 'हे रग-मृग'—रग मृग पहले कहे गये हैं । इन्हीं से समाचार मिलेगा । 'रग' जटायु और 'मृग' (धनर) सुमीव ।

श्रीगोरोवामीजी ने श्रीजानकीजी के शोभन-वर्णन के विषय में कहा था—“सिध बोमा नहि जाइ पसाने । लगईविका रूप गुन रानी ॥” उपमा सकल मोहि जनु लागी । शक्य नहि रंग अनुरागी ॥
 ...कुक्षि कहाइ अंस को लेई ॥” (वा० दो० १३९) ; अर्थात् माता के अंगों का वर्णन पुत्र कैसे करे ? दूसरी उपमाएँ सब प्राकृत छियों में लगकर जुठी हो चुकी हैं । अब यहाँ पवि के मुख से ही पत्नी के अंगों की शोभा का वर्णन सुन्दर ढंग से रूपकाविशयोक्ति अलंकार के द्वारा मयोदा-सहित कराया है । यह वियोग-मृगार की ११ अवस्थाओं में 'गुण कथन' संज्ञक अवस्था है ।

श्रीरामजी नर-नाट्य करते हुए वन में जा रहे हैं । कवि लोग छियों के जिन अंगों की उपमा जिन पशु, पक्षी, वृत्त, फल, मिश्री आदि से दिया करते हैं, मार्ग में उन्हें देखकर श्रीबीवारी के उन अंगों का स्मरण हो आता है और विरह का वशीपन होने से उपमानों के नाम कहकर उपमेय रूप अंगों का वर्णन करते हैं ।

संजन, हिरण, मीन और कमल की उपमाएँ प्रायः आँखों के लिये कवि लोग देते हैं ; यथा—
 “अँखियाँ उपमा योग नहीं । कंज रंज मृग मीन होहि नहि कवि जन पृथा करी ॥” (सू०) । युक्त-तुंड के समान नासिका ; यथा—“चार चिबुट सुस्तुंड विनिदक सुभग सुव्रत नासा ॥” (गो० ४० १२) ; “नासिका सुभग सुख आननी ॥” (गो० ४० ५) ; कपोत से गर्दन की उपमा दी जाती है । भ्रमर-समूह से काले बालों की ; यथा—“कच बिलोकि अति अवलि लखाही ॥” (वा० दो० २३९) ; “कुटिल केश जनु मधुप समाजा ॥” (वा० दो० १३९) । कोयल से स्वर एवं मोठे वचन की ; यथा—“बोली मउर

घचन पिक वयनी ।" (अ० दो० ११६) ; कुंद-कली और अनार के दानों से दाँतों की और दामिनी से (मुरकान में) दाँतों की चमक की, यथा—“कुलिस कुंद कुवमल दामिनि दुति दसनन्हि देखि लजाई ।” (वि० १२) ; दामिनी से वर्ण की, यथा—“दामिनि धरन लपन सुनि नोके ।” (अ० दो० ११७) , सरद कमल और शशि से मुख की, यथा—“सरद सरवरी नाथ मुख ...” (अ० दो० ११८) , “कज मुख” (वि० १५) नागिन से लट (चोटी) की, वरुण-पाश से कंठ की रेखाओं की और बियों की मुखकान की उपमा दी जाती है । मनोज के धनुष से भौंह की; यथा—“भृकुटि मनोज चाप छवि हारी ।” (पा० दो० ११९) ; हथ और गज (के चालों) से चाल की; यथा—“हंघ गमनि तुम्ह नहि मन जोगू ।” (अ० दो० १२०) , “गावत चला सिधुरगामिनी ।” (उ० दो० २) ; सिंह से कमर की, यथा—“केहरि कटि पट पोतधर ” (पा० दो० १२१) ; श्रीफल से पयोधर की उपमा आकृति, गोलाई और कठोरता के लिये दी जाती है । कनक से वर्ण की; यथा—“इन्हते लहि दुति भरकत सोने ।” (अ० दो० १२२) ; कदली से जघा की, यथा—“जघा जानु जानु केदलि सर...” (गी० उ० १३) ।

नेत्रों की चमकता, सफेदी और श्यामता के लिये खजन की; जल-भरी, विशाल और समरी हुई आँखों के लिये मृग की; चमक में मोन की और आकार एवं कोमलता में कमल दल की उपमा दी जाती है । कुंद-कली और अनार के दाने मिले हुए, पंक्तिवाले और कोर पर ललाई लिये भी होते हैं, इसीसे दाँतों की उपमा में आते हैं । दाँतों की कान्ति बिजली सी कही जाती है । बिजली की उपमा वर्ण से भी दी जाती है; यथा—“दुलहिनि उदित धरन तन गौरी ।” (गी० पा० १०३) ।

(१) ‘नेकु न संक सकुच मन माहो ।’—ऊपर के उपमानों के प्रति—‘निज सुनत प्रशंसा ।’ कहा गया और यहाँ ‘श्रीफल कनक कदलि’ के प्रति शका और सकुच न होने का आक्षेप किया गया; क्योंकि इन उपमानों के उपमेय (अंग) सदा आचरण में (ढँके) रहते हैं और ये सब निराचरण हैं । भाव यह कि इन्हें लज्जा और किसीका संकोच नहीं है, इसीसे बाहर देख पड़ते हैं । पुनः शंका इस बात की नहीं है कि भीजानकीजी फिर आबेंगी और संकोच इस बात का नहीं है कि हम श्रीसीताजी के अंगों के समान नहीं हैं । और सब उपमाएँ तुम्हारे रहते अपनी निन्दा सुना करती थीं । अब तुम्हारे न रहने पर प्रशंसा सुन रही हैं ।

(२) ‘सुमु खानको ताहि विनु ...’—पहले श्रीफल, कनक और कदली इन तीनों की ही हर्ष होना कहा था, अब ‘सकल’ (सब) का कहा । श्रीरामजी ने इन सबसे पूछा, पर कोई न बोला कि श्रीसीताजी कहाँ हैं ? इसीपर कहते हैं कि मानों राज्य पा गये हैं, मारे घमंड के बोलते ही नहीं । ‘आजू’ आज ही से तुम नहीं हो, इसीसे राजा बन बैठे हैं, भाव यह कि उपमान उपमेय का नोकर है, वह आज उपमेय के न रहने पर राज्य करने लगा, यह अनुरक्त की बात है, इसी पर आगे कहते हैं—

(४) ‘किमि सहि जात अनख ...’—सहता तो वह है जो कमजोर होता है । तुम तो इन सबों से बहुत ही उत्कृष्ट हो, तब कैसे सहती हो ? नौकर लोग राजा की गद्दी पर बैठकर घमंड दिखावें—यह बड़े अनुरक्त की बात है । अतः, ‘वेगि प्रगटसि कस नाही ।’ अर्थात् शीघ्र प्रकट होकर इनका राज्य छीन लो, सभी आपके योग्य हो । ‘तोहि पाहो’—भाव यह भी है कि तुम सर्ववहा (पृथिवी) की कन्या हो, इससे चाहे सह भी लो । पर हे प्रिये ! हमसे तो नहीं सहा जाता (कि गुलाम लोग तुम्हारे पद का घमंड करें) क्योंकि हम तो शक्रवर्ति कुमार हैं । अतः, हमारे प्यार से तुम शीघ्र प्रकट हो जाओ और इनका घमंड छीन लो ।

(५) 'येहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी ।'—“पूछत चले जाता तब पाती ॥” से “तुम्ह देखी सीता मृग नयनो ॥” तक 'खोजत' और—“हा गुनखानि जानकी सीता ।...खंजन मुक...” से “प्रगटवि कस नाही ॥” तक 'बिलपत' कहा गया है । 'स्वामी'; यथा—“छोड़ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब घर अंतरवामी ॥” (बा० शो० ११८); यह वक्ता लोग कहते हैं कि प्रभु सबके स्वामी हैं, पर यह 'तलित नर लीला' कर रहे हैं । 'मनहु महा बिरही भंति कामी ।'—यानों जगत्-भर के बिरही और कामी लोगों से बड़े हैं ।

(६) 'पूरन काम राम...'—पूर्ण-काम ही हैं, तो इन्हें कामना किसकी ? तब वियोग-जन्य विरह कैसा ? आनन्द-राशि है तो दुःख कैसा ? 'अज अविनासी'—अर्थात् जन्म और नाश-रहित हैं, आदि-अंत-रहित हैं; यथा—“आदि अंत कोष जासु न पावा ।” (बा० शो० ११७); फिर भी मनुष्य के-से चरित कर रहे हैं । यह माधुर्य-कीला है ।

(७) 'हा गुनखानि जानकी सीता ।' में नाम का, 'रूप सील त्रत नेम पुनीता ।' में गुण का और 'खंजन मुक कपोत...' से 'सुनु जानकी तोहि बिनु आजू ।' तक रूप का स्मरण किया गया है ।

“पुनि प्रभु गोध-क्रिया जिमि कीन्हीं”—प्रकरण

आगे परा गोधपति देखा । सुमिरत राम-चरन जिन्ह रेखा ॥१८॥

दोहा—कर-सरोज सिर परसेउ, कृपासिंधु रघुवीर ।

निरखि राम छवि-धाम मुख, बिगत भई सब पीर ॥३०॥

अर्थ—गृधराज को आगे पड़ा हुआ देखा, वह श्रीरामजी का स्मरण कर रहा था, जिनके चरणों में चिह्न हैं ॥१८॥ कृपासागर रघुवीर श्रीरामजी ने अपना कर-कमल उसके सिर पर फेरा, शोभाधाम श्रीरामजी का छविपूर्ण मुख देखकर उसकी सब पीड़ाएँ दूर हो गई ॥३०॥

विशेष—(१) 'आगे परा गोधपति...'—मनुज-चरित करते हुए आगे बढ़े, तो गृध्र को पड़ा देखा, देखने का प्रकार ; यथा—“रटनि अकनि पहिबानि गोध किये ककुनामय रघुराई । तुतसो रामहि प्रिया बिसरि गइ सुमिरि सनेह सगाई ॥” (भी० च० ११); अर्थात् जब श्रीरामजी कुछ आगे बढ़ गये, तब अटायु के राम-नाम रटने के शब्द उनके कानों में पड़े, तब वे झोट पड़े और इनकी दशा देखकर प्रिया का विरह भूल गये ।

'चरन जिन्ह रेखा ।'—श्रीरामजी के दोनों चरणों में २४-२४ चिह्न हैं । वे ही चिह्न श्रीबानकीजी के भी चरणों में हैं, केवल दाहिने-बायें का भेद है । इन्हीं २४ चिह्नों से २४ अवधारों के अंश भी कहे जाते हैं । अतः, ये पूर्ण ऐश्वर्य के बोधक हैं । महारामायण में इन चिह्नों का विशद वर्णन है । 'सुमिरत'—घायल होने के कारण आँखें बंद थी, इससे जो चरण-चिह्न देखा था ; महत्त्व-विचारसहित उन्हींका स्मरण कर रहे थे । 'चरण-रेखा' पद से ध्वनि यह भी है कि चरणों का आगमन चाहते थे, क्योंकि श्रीसीताजी का समाचार सुनाना था ; यथा—“मेरे एकट् हाथ न लागी ।...सरत न मैं रघुपीर बिलोके

तापस बेप बनाये । चाहत चलन प्रान पामर बिनु सिध सुधि प्रभुहि सुनाये ॥ बार-बार कर मीजि सीध धुनि गीधराज पछिताई । तुलसी प्रभुकृपात तेहि अवसर चाह गये दोउ भाई ॥” (गो० अ० १२) ।

(२) कर-सरोज सिर परसेव, कृपासिधु—श्रीरामजी ने कृपा करके कर-कमल से स्पर्श किया, यथा—“परसा सीस सरोरुह पानी ।” (कि० दो० २१) ; “कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ । दीनदयाल दुखह दुख हरेऊ ॥” (४० दो० ८२) ; पुनः—“निरखि राम छवि धाम मुख ” कहकर भक्त की ओर से दर्शन करना कहा । भाव यह कि भगवान् कर-कमल फेरें अथवा भक्त उनके दर्शन करें । दोनों प्रकार से पीड़ा दूर होती है ; यथा—“कर परसा सुयोव सरीरा । तन भा कुलिस गई सब पोरा ॥” (कि० दो० ७) ; कर-कमल का प्रभाव ही ऐसा है ; यथा—“सीतल सुन्दर छाँह जेहि कर की मेढरि पाप ताप माया । निखि बाहर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया ॥” (वि० ११८) ; जहाँ भक्तों पर कर फेरने का प्रसंग होता है, वहाँ कमल की उपमा भी देते हैं; अन्वयार्थ युद्ध आदि की कठोरता के प्रसंग में कर-मात्र ही कहते हैं ; यथा—“वालि सीस परसेव निख पानी ।” (कि० दो० ६) ; और—“कर परसा सुयोव सरीरा ।” आदि । ‘सब पीर’—रावण के प्रहार को एवं काल, कर्म आदि की पीड़ा तो दूर हुई, पर सीता-हरण की पीड़ा तो रही ही, क्योंकि आगे कल्याण-स्वर से कहते हैं—

तब कह गीध वचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव-भीरा ॥ १ ॥

नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि कीन्ही ॥ २ ॥

लै दक्षिण दिसि गयव गोसाईं । बिलपति अति कुररी की नाई ॥ ३ ॥

दरस लागि प्रभु राखेँ प्राना । चलन चाहत अप कृपानिधाना ॥ ४ ॥

राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाह कही तेहि पाता ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कुररी = कशकल, टिटिहरी—यह एक जल-पक्षी है जो डों-डों को-सी ध्वनि करती है ।

अर्थ—तब धैर्य धारण कर गृधराज बोले—हे भवभय-नाशक श्रीरामजी ! सुनिये ॥१॥ हे नाथ ! दसमुखीवाले रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने श्रीजनक-कुमारी को हर लिया है ॥२॥ हे गोसाईं ! वह उन्हें दक्षिण दिशा को ले गया है । श्रीजानकीजी टिटिहरी की तरह अत्यन्त बिलाप कर रही थीं ॥३॥ हे प्रभो ! आपके दर्शनों के लिये अभी तक प्राणों को रख रहा था, हे कृपानिधान ! अब वे चलना चाहते हैं ॥४॥ श्रीरामजी ने कहा—हे ताव ! शरीर रखिये, तब उसने मुख से मुसुकाते हुए यह बात कही ॥५॥

विशेष—(१) ‘तब कह गीध वचन ’—पीड़ा पहले ही दूर हो गई थी, किन्तु छवि देखकर शिथिलता और अधीरता आ गई, इससे धैर्य धरना पड़ा ; यथा—“भंजु मधुर मूरति घर आनी । भई सनेह सिधिल सब रानी ॥ पुन धीरज धरि कुँवरि हँकारी ।” (या० दो० २११) ; “तुलकित तन मुख आव न वचना । देखत रुचिर बेप के रचना ॥ पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही ।” (कि० दो० १) ; ‘सुनहु राम भंजन भव भीरा ।’—पहले मुखकमल के दर्शन किये, तब ‘भंजन भव भीरा’ कहते हैं, क्योंकि इसीसे भय छूटता है ; यथा—“देखि वदन पंकज भव मोचन ॥” (दो० ६) ।

(२) ‘नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि—’—उसके दस शिर और बीच बाहु थे, वह यदा धीर था; इसीसे उसने मुझे जीता । तब यह खल श्रीसीताजी को हर ले गया ; अर्थात् हमारे जीते-जी वह

नहीं ले जा सका ; यथा—“रामकाब खगराज आज लखो जियत न जानकि त्यागो । तुलसिदास सुर सिद्ध सराइत घन्य विहंग बड़ भागो ॥” (गी० भा० ८) ; अपनी गति पर उसे ‘दसानन’ कहा, उसकी बीरता कही और सीता हरण पर उसे खल कहा; क्योंकि संत लोग अपने अहित पर किसीको बुरा नहीं कहते, पर दूसरे के दुःख देने पर भले ही क्रुद्ध कईं । यह भी भाव है कि मुझे अपनी दुर्गति से अधिक श्रीसीताजी का ही दुःख है ।

(३) ‘लै दच्छिन दिशि -’—‘गोसाईं’ अर्थात् आप पृथिवी-भर के स्वामी हैं, कहीं भी जाकर वह आपसे छिप नहीं सकता । ‘जितपति अति-’—श्रीसीताजी ने विलाप में कहा था—“विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा वदनुखार चटापुनो सुना रहे हैं । स्वयं पत्नी हैं, इससे टिटिहरी की वपमा दो है । वह बड़े कठण-खर से ‘टीं टीं’ करती हुई आकाश में उड़ती है । उसी तरह रोती हुई श्रीसीताजी को वह दुष्ट आकारा साग से ले गया है ; इस तरह श्रीसीताजी का अत्यन्त विलाप सूचित किया ।

(४) ‘वरस लागि प्रभु -’—मीमा ने उत्तरायण सूर्य के लिये प्राण रोक रखे थे, वैसे इन्होंने दूरानों के लिये प्राण रखे । ‘कृपानिधान’—आपने कृपा करके वह भी पूरा किया । गृधराज की दो लाखसायं थीं—मरते समय श्रीरघुवीर के दर्शन और श्रीसीताजी की विपत्ति श्रीरामजी को सुनाना । गी० भा० १२ का प्रमाण ऊपर दिया गया । तथा—“न मैत्री निर्व्यूढा दशरथमुपे राक्ष्यविषया न वैदेही प्राप्ता हठहरणवो राक्षसपतेः । न रामस्यात्येन्दुर्नयनविषयोऽभूत्सुकृतिनो जटापोजनमेदं वितयनभवद्भा-ग्यरहितम् ॥” (इन्द्रावतक अ० १) ; उन दोनों इच्छाओं को प्रभु ने पूरा किया ।

(५) ‘राम कहा तनु राखहु ताता ।’ यथा—“मेरे जान दात ! कछू दिन जोजै । देखिय आप सुषन-सेषा-सुख मोहिं पितु को सुख दीजै ॥ दिव्य देह इच्छा जीवन जग विधि मनाइ मंगि लीजै । हरि-हर-सुयरा सुनाइ वरस दै लोग कृपारय कीजै ।” (गी० भा० १५) ; ये सब भाव यहाँ हैं कि आपके पुत्र नहीं और मेरे पिता नहीं—दोनों की अभिलाषाएँ पूरी हों ।

‘मुख मुमुकाइ-’ यथा—“बोख्यो विहंग बिहसि रघुवर बलि कहउ सुभाय पती जै ॥ मेरे मरिये सम न चारि फल होहिं वो क्यों न कही जै । तुलसी बरर दियो मौनही परी मानों प्रेम खहीजै ॥” (गी० भा० १५) । वही आगे यहाँ भी कहेंगे—‘राखउँ देह नाथ केहि खाँगे ।’ इत्यादि । मुकुटाये कि क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ?

जा कर नाम भरत मुख आवा । अवमल मुकुत होइ भुति गावा ॥ ६ ॥
सो मम लोचन गोचर आगे । राखउँ देह नाथ केहि खाँगे ॥ ७ ॥
जख भरि नयन कहहि रघुराई । तात करम निज ते गति पाई ॥ ८ ॥
पर-हित पस जिन्हके मन माहीं । तिन्ह कहँ जग दुर्ख भख्यु नार्हीं ॥ ९ ॥
तनु तजि तात जाइ मम घामा । देवँ काह तुम्ह पूरनकामा ॥ १० ॥

बोहा—सीता-हरन तात जनि, कहेहु पिता सन जाइ ।

जौ मैं राम त कुल-सहित, कहिहि दसानन आइ ॥ ३१ ॥

अर्थ—जिनका नाम सरते समय मुख पर आ जाने से भवम भी मुक्त हो जाता है, यह वेद कहते हैं ॥६॥ वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर मेरे आगे प्राप्त हैं, (तो) हे नाथ ! किस कमी (पूर्ति) के लिये शरीर रखू ? ॥७॥ नेत्रों में जल भरकर शरीरधुनायजी कह रहे हैं—हे नाथ ! आपने अपने कर्म से उद्गति पाई ॥८॥ जिनके मन में पराये का हित बसता है, उनकी संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है ॥९॥ हे नाथ ! शरीर त्यागकर मेरे धाम को जाइये, आपको क्या दें, आप तो पूर्णकाम हैं ॥१०॥ हे नाथ ! सीता-हरण की बात पिता से जाकर न कहना । जो मैं राम हूँ ; तो दस मुखोंवाला राक्षस स्वयं कुल-सहित आकर कहेगा ॥३१॥

विशेष—(१) 'आकर नाम सरत ' ; यथा—“जाको नाम सरत मुनि दुर्लभ तुम्हहि कहौ पुनि पेहौ ? ॥” (गो० भा० १३) ; तथा—“जन्म-जन्म मुनि जतन कराहीं । अत राम कहि आवत नाही ॥” (कि० दो० १) ; “अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा क्लेशवर्म् । यः प्रयाति स भद्राव याति नास्त्यत्र संशयः ॥” (गीता ८५) ; “अधमस मुकुति होइ ” यथा—“अथ अजामिला गज गनिकाऊ । भये मुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ ॥” (बा० दो० १५) । 'अति गावा'—वेद भगवान् की सीख और गोता वनके वचन हैं । गोता का प्रमाण ऊपर दिया गया है ।

(२) 'गोचर आगे'—'गोचर' पद-मात्र से दृष्टि को पहुँच तक का भाव रहता है, इसलिये 'आगे' भी कहा गया कि अत्यन्त समीप खड़े हैं । 'केहि छाँगे'—अर्थात् ईश्वर की प्राप्ति से फिर कोई कमी नहीं रह जाती ; यथा—“यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥” (गीता १।१२) ; तथा—“अवन वचन, मुख नाम, रूप चक्ष, राम वर्णन लिये हैं । तुलसी मो समान बड़ भागी को कह सकै धियो हौं ॥” (गी० अ० १४) ; “मेरे मरिचे सम न चारि फल....” ऊपर लिखा गया । दोहावली में २२२ से २२७ तक इनकी मृत्यु सराही गई है, वहीं पर देखिये ।

निपादराज ने कहा है—“समर सरन पुनि सुरसरि तीरा । राम काज छन भंग सरीरा ॥” (अ० दो० १४१) ; वे सब बातें यहाँ प्रत्यक्ष हैं, गंगाजो के मूलभूत ये चरण ही प्राप्त हैं, श्रीरामजी गोद में लिये हुए हैं, इत्यादि बातें बहुत अधिक हैं ।

(३) 'जल भरि नयन कहत रघुराई'—भक्त के दुःख पर कष्टा से आँसू आ गये ; यथा—“मुनि सीता दुख प्रसु मुख अयना । भरि आये जल रात्रि नयना ॥” (सं० दो० ११) ; 'रघुराई'—इतने बड़े रघुकुल के राजा होते हुए भी कृपणता देखी है कि जटायु के उपकार पर कनौड़े बन रहे हैं । नेत्रों में आँसू भरे हैं । 'वात करम निज ते गति पाई'—जटायु ने आपके नाम और रूप से मुक्ति कही है, उसपर कहते हैं कि तुम्हारी सद्गति मेरे नाम-रूप आदि से नहीं, किंतु तुम्हारे कर्म से हो हुई । उस कर्म की आगे कहते हैं—

(४) 'परहित बस जिन्हके .....’—‘जग दुर्लभ कछु नाही’ में अर्थ, धर्म और काम आ गये । 'गति पाई' से मोक्ष भी । पुनः यथा—“ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता ॥” (गीता ११।२) ; अर्थात् सर्व जगत् भगवान् का शरीर है । अतः, सबका हित करना भी भगवदुपासना ही है ; यथा—“सदा सर्वगत सर्वे-हित, जानि करेहु अति प्रेम ॥” (अ० दो० १६) ।

भाव यह कि गति तो तुम अपने कर्म से पाते हो और जो हमारे लिये प्राण दिये—यह हमपर श्रेय्य है ।

(५) 'तनु वजि ठाव जाइ'—पहले प्रसु ने तन रखना कहा, जब उसने नहीं स्वीकार किया, तब कहते हैं—‘तनु वजि....’ । 'तुम्ह पूरन कामा'—वेद के लिये ही सब कामनाएँ की जाती हैं, तुम वेद भी

नहीं चाहते । वेह को मेरी सेवा में लगाया, मुझे संदेशा कहने के लिये ही प्राण भी रखे थे । संसार में वेह और प्राण ही प्रिय पदार्थ हैं; यथा—“वेह प्राण ते प्रिय कछु नाहीं ।” (वा० रो० २०७); तो इसके बरते हम तुम्हें क्या दें ? अतः, मेरे घाम को आओ । भगवान् का घाम उनका शरीर है । जटायु के शरीर-दान के बदले भगवान् अपना दिव्य घाम-रूप दिव्य शरीर दे रहे हैं, फिर भी आप कमीचे बने हैं, यह आपकी वशरता है । सब कुछ देते हुए भी मर्कों के श्रेणी रहना आपका स्वभाव है; यथा—“देवे को न कछु रिनियों हैं घनिक तु पत्र लिखाउ ॥” (बि० १००) ।

(६) ‘खीटा हरन ताव जनि ’—जटायु ने रावण से कहा था—“राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुन गोरा ॥” (रो० २८); इसे ही प्रतिज्ञा-द्वारा दृढ़ कर रहे हैं । ‘जो मैं राम हूँ तो’... यह शपथ एवं प्रतिज्ञा की रीति है । ये पिता के सखा हैं और अर्चिरादि मार्ग से इन्द्रलोक होते हुए जायेंगे, तो संभव है कि उनसे मिलते हुए यह प्रसंग भी उन्हें कहे, इसलिये मना करते हैं । इसका भाव शी० आ० १६ में स्पष्ट है; यथा—“मेरो सुनिषो, सात ! सँदेसो । छीय-हरन जनि कहेहु पिता सों, है हैं अधिक सँदेसो ॥ राखरे पुन्यप्रताप बनल महुँ अलप दिनन्हि रिपु रहि हैं । कुन समेत सुर सभा दसानन समाचार सब कहि हैं ॥” यथा—“ताउ त्वं निजतेजसेव गमित. इरगं प्रज्ञ स्वस्थि ते, ब्रमस्त्वेकमिमां षधूहृदिकथां तावान्तिके मा कृथाः ॥ रामोऽहं यदि तद्दिने कतिपयैर्ब्राह्मणमर्त्तधर’, स्वार्थं वन्धुजनेन सेन्द्रविजयी कृत्वा स्वयं रावणः ॥” (हनुमन्नाटक ५११६) । ऐसा ही अंगदजी ने भी कहा है ; यथा—“दिन दस गये...राम-विरोध ” (जं० दो० २०) । ‘कहिहि दसानन’ अर्थात् वह दसों मुखों से कहेगा क्योंकि सबके मुखों से कहे जाने में महत्त्व है ।

गीब वेह तजि घरि हरि-रूपा । भूपन बहु पटपीत अनूपा ॥१॥

इयामगात पिसाछ भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि चारी ॥२॥

अर्थ—गृध्रराज जटायु ने गृध्र-शरीर छोड़कर हरि-रूप धारण किया, वे बहुत-से आभूषण और वपमान-रहित (दिव्य) पीतान्धर पहने हुए हैं ॥१॥ उनका श्याम बण शरीर है और बिसाल चार भुजाएँ हैं । वे नेत्रों में जल भरे हुए स्तुति कर रहे हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘हरि-रूपा’—यहाँ चतुर्भुज-रूप से वात्पर्य है, आगे स्पष्ट है । अर्चिरादि मार्ग से जाते हुए वैकुण्ठ तक इनका चतुर्भुज रूप रहेगा, सबसे आगे साकेत-प्राप्ति में द्विभुज-रूप होकर जायेंगे । उसी मार्ग में इन्द्रलोक पड़ता है, जिसपर वर्युक्त संदेशा कहा गया है । किसी-किसी का यह भी मत है कि यहाँ कई वर्षों की मिश्रित कथाओं में से विष्णु-रूप के प्रसंग को प्रधानता है ।

छंद—जय राम-रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही ।

दससीत - बाहु - प्रचंड - खंडन चंडसर मंडन मही ।

पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं ।

नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल भव-भय-मोचनं ॥१॥

वलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं ।

गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान - धन धरनीधरं ।

जे राममंत्र जपंत संत अनंत जनमन-रंजनं ।

नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खलदल-गंजनं ॥२॥

शब्दार्थ—सही=सत्य, शुद्ध । प्रचंड=प्रबल । चंड=तीक्ष्ण । अव्यक्त=अदृश्य । प्रमेय=प्रमाण-रहित । द्वन्द्व=जन्म-मरण, शीत-वर्षा आदि परस्पर दो विरुद्ध वस्तुओं का जोड़ा । रंजन=चित्त प्रसन्न करना ।

अर्थ—हे राम ! आपका रूप उपमा-रहित है, आप निर्गुण, सगुण, हैं और सत्य ही शुभ गुणों के प्रेरक हैं, आपको जय हो । दस शिरवाले रावण की प्रबल मुजाओं के खंड करने के लिये तीक्ष्ण बाण धारण करनेवाले, पृथिवी को भूषित करनेवाले । सज्जन (श्याम) मेघ के समान शरीर, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान दोर्घ नेत्रवाले, आजानुबाहु, भय-भय के छुड़ानेवाले और कृपालु, हे श्रीरामजी ! आपको मैं नित्य ही नमस्कार करता हूँ ॥१॥ प्रमाण-रहित चलवाले, अनादि, अमन्मा, अदृश्य, अद्वितीय, अगोचर, गोविन्द, इन्द्रियों से परे, जन्म-मरण आदि द्वन्द्वों के हरनेवाले, विज्ञान-समूह, पृथिवी के धारण करनेवाले, जो संत श्रीराम-मंत्र जपते हैं, उन अनन्त दासों के चित्त को आनंद देनेवाले, निष्कामता जिनको प्रिय है या निष्काम भक्तों के ओ प्यारे हैं, काम आदि दुष्टों की सेना के नाश करनेवाले, हे श्रीरामजी ! आपको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥२॥

विशेष—(१) 'जय राम रूप अनूप'—'अनूप'; यथा—“निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे ।” (उ० दो० ३१); 'निर्गुन सगुन'—आप गुणों के व्यापार-रूप जगत् के सम्यक् आधार हैं, यह सगुणत्व है और उनसे निर्मित हैं, यही निर्गुणत्व है; यथा—“मयाततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥” (गीता १४); “जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने ।” (उ० दो० १२); “वासु गुन रूप नहि कलित निर्गुन सगुन संसु जनकादि सुक भगवि द्द कवि गही ।” (गी० उ० १); सगुण होते हुए गुणों के प्रेरक हैं, जिससे त्रिदेवों के द्वारा जगद्व्यापार चलता है; यथा—“विधि हरिहर बंदित पद रेनु ।” (बा० दो० १७५); एवं शुभ गुणों के प्रेरक हैं, अतः ब्रह्म गायत्री के प्रतिपाद्य ब्रह्म आप ही हैं; क्योंकि ब्रह्म-गायत्री में परमात्मा से शुभ गुणों की प्रेरणा करने की प्रार्थना है ।

(२) 'दससीस बाहु प्रचंड'—रावण ने प्रचंड बाहुओं से मेरे पक्ष काटे हैं । उनके काटने के लिये ही आप तीक्ष्ण बाण धारण किये हुए हैं । जटायुजी को दिव्य शरीर के साथ ही दिव्य ज्ञान भी प्राप्त है, इसीसे भविष्य की बातें कह रहे हैं । पुनः इस दिव्य शरीर से 'जय' कहकर स्तुति-द्वारा अपने विरुद्ध-भाव से आशीर्वाद भी दिया है । जिससे श्रीरामजी निशाचर-वध की प्रतिज्ञा में विजयी हों । इस तरह का भविष्य-वर्णन भाविक भर्त्सकार भी कहा जाता है । 'मंडन मही'—रावण-वध से पृथिवी सुशोभित हुई, इसीसे आप पृथिवी के भूषणरूप हैं; यथा—“दससीस विनासन बीस सुभा कुत दूरि महा महि भूरि रजा ॥” (उ० दो० १३) ।

(३) 'पायोद गाव' भय-भय-भोचनं—सब अंगों को कह अंत में 'भय-भय-भोचनं' कहकर इसे सबके साथ सूचित किया है कि आपके सभी अंग भय-भय के छुड़ानेवाले हैं; यथा—“श्यामत गाव

प्रनव भय मोचन ।” (सुं० श्लो० २४) ; मुख — “ देखि वदन पंकज भव-मोचन ।” (दो० ३) ; नेत्र — “ राजीव विलोचन भव-भय मोचन ” (बा० श्लो० २१०) ; बाहु — “ सुमिरत श्रीरघुवीर को बाहु । होत सुगम भव उदधि आगम अति कोर लौघत कोर चतरव थाहुँ ॥ ” (गो० श्लो० १३) ; ‘राजीव आगत लोचन’ — लाल कमल-दल के समान नेत्र कानों के पास तक लंबे हैं ।

(४) ‘गोविन्द गोपर’ — गोविन्द अर्थात् आप इन्द्रियों और उनके विषयों में भी अंतर्धामी रूप से प्राप्त हैं । साथ ही ‘गोपर’ भी कहा है कि आप इन्द्रियों से परे भी हैं ; यथा — “ मन गोवीत अमल अविनासी । ” (श्लो० ११०) ; अर्थात् इन्द्रियों के विकारों से आप निरक्षिप्त हैं । ‘द्वंद्व हर’ ; यथा — “ द्वंद्व विपति भव-पद विभंजय । ” (श्लो० १११) ; ‘विद्वान् वन’ ; यथा — “ ज्ञान अरुंध एक सीता-वर । ” (श्लो० ११२) ; ‘वरनीचरं’ — आप कमल और बाराह रूप से पृथिवी के आचार हैं । ‘अकाम मिय’ ; यथा — “ ते तुम राम अकाम पियारे । ” (दो० ५) । साथ ही ‘कामादि छल दल गंजन’ भी कहा है । क्योंकि प्रभु कामी की तरह लीला करते हैं । अतः, उन्हें कोई कामी न समझे, कामी होते तो अकामियों के मिय त होते ।

जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं ।

करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ।

सो प्रगट करुनाकंद सोभा-मृद अगजग मोहई ।

मम हृदय-पंकज-भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई ॥

जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा ।

पश्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो-वस सदा ।

सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिभुवन-धनी ।

मम उर वसत सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥

अर्थ — जिसे वेद निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और अजन्मा कहकर गाते हैं । जिसे मुनि अनेक प्रकार से ध्यान, ज्ञान, वैराग्य, योग (आदि साधन) करके पाते हैं ॥ वही आप करुणा कंद (करुणा रूपी जल की वृष्टि करनेवाले मेघ), शोभा के समूह प्रकट होकर स्यावर-जंगम को मोहित कर रहे हैं । आपके अंग-अंग में बहुत-से कामदेवों की छवि शोभा दे रही है, वही आप मेरे हृदय रूपी कमल के भ्रमर हैं ॥ ३१ ॥ जो अगम और सुगम, निर्मल स्वभाव, विषम और सम एवं सदा शांत रहते हैं । जिनको योगी यत्न करके देखते हैं और सदा मन और इन्द्रियों को वश में किये हुए रहते हैं ॥ सदा दासों के वश में रहनेवाले और तीनों लोकों के स्वामी रमानिवास वे ही श्रीरामब्रह्म, जिनको पवित्र कीर्ति संसार के दुःख को नाश करनेवाली है, मेरे हृदय में बसें ॥ ३१ ॥

विशेष — (१) ‘जेहि अवि... करि ध्यान...’ — इन दो चरणों में निर्गुन रूप कहा गया । ‘मुनि जेहि पावहीं’ — मुनि लोग जिसका अनुभव करते हैं ।

(२) 'सो प्रगट कदनाकंद मम हृदय "' इन दो चरणों में सगुण रूप कहते हैं । 'सो' अर्थात् वही निर्गुन ब्रह्म सगुन होता है, वही शोभा से चराचर को मोहता है; यथा—“फूले कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥” (कि० दो० १६); “देखत रूप चराचर मोहा ।” (पा० दो० २०३) । ‘कदनाकंद’ अर्थात् भक्तों पर कदना करके ही अवतार लेते हैं; यथा—“अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥” (पा० दो० ११५); “अवतरेत अपने भगत हित ” (पा० दो० ५१) ।

(३) 'जो अगम सुगम सुभाव निर्मल'—कृयोगियों के लिये अगम्य हैं; यथा—“कृयोगिनो सुदुर्लभ” (दो० ३); और योगियों के लिये सुगम हैं; यथा—“पर्यंति जं जोगी जतन करि ” आगे कहा है । ‘सुभाव निर्मल’—अगम सुगम होने में आपके स्वभाव में विकार नहीं है; किंतु साधकों के ही स्वभाव भेद से आपके दोनों भाव हैं; यथा—“तुलसी प्रभु सुभाव सुरतक साँ वयो दर्पन मुख कांति ।” (वि० २३३) ।

‘असम सम सीतल सदा’—यहाँ भी भक्त-प्रभक्त-हृदय भेद से असम-सम कहे गये हैं; यथा—“जपि सम नहि राग न रोष । गहहि न पाप पुन्य गुन दोष ॥” “वदपि करहि सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥” (अ० दो० २१८) । आप तो सदा शीतल अर्थात् शांत एकरस ही हैं; यथा—“तुम बहूँ जुग रस एक राम ” (वि० २६६); “करत मन गो बस सदा”—क्योंकि मलिन मन और इन्द्रियों से रामरूप नहीं देखा जाता, यथा—“मुकुर मलिन अरु नयन विहीना । राम रूप देखाह किमि वीना ॥” (पा० दो० ११४); “मम सर बसहु सो”—श्रीरामजी ने कहा था—“देह काह तुम्ह पून कामा ।” उसपर कहते हैं—“मम सर बसहु ” फिर बसने का लाभ भक्ति-द्वारा होता है, इसलिये आगे भक्ति माँगते हैं—

यहाँ छंद में दो नियम-भंग हुए हैं—एक तो एक ही चौपाई (२ अर्द्धांतियों) पर छंद अन्यत्र नहीं आया, पर यहाँ है । दूसरा—पिछली चौपाई के अंतिम शब्द को लेकर प्रायः छंद का प्रथम चरण लिखा जाता है, वह भी यहाँ नहीं है, क्योंकि गृधराज की मुक्ति भी तो औरों से विलक्षण हुई कि यहीं पर इन्हें दिव्यरूप मिल गया । प्रभु के कार्य में इन्होंने जीयाँ देह दी, तुरत प्रभु ने इन्हें दिव्य देह देकर सदा के लिये वेदध्वन से मुक्त किया ।

दोहा—अविरल भगति माँगि बर, गीध गयउ हरि-धाम ।

तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥३२॥

अर्थ—अविरल भक्ति का वर माँगकर गृधराज भगवद्धाम को गये, वनही क्रिया श्रीरामजी ने अपने हाथों से यथायोग्य (शास्त्रोक्त) रीति से की ।

(२) वाल्मी० आ० स० ६८ में लिखा है कि प्रभु ने जटायु के गुणों पर श्रीलक्ष्मणजी के साथ शोच किया। कहा कि सीता-हरण की अपेक्षा मेरे लिये प्राण त्यागनेवाले इन गृधराज का दुःख मुझको अधिक है। मेरे लिये जैसे राजा दशरथ पूज्य और मान्य हैं वैसे श्रीजटायुजी भी ; यथा—“राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशः । पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतंगेश्वरः ॥” (श्लोक १९) ; हे लक्ष्मण ! लकड़ी एकत्र करो, मेरे लिये प्राण देनेवाले इन गृधराज का मैं अभिसंस्कार करूँगा। यह करनेवालों को, अग्नि-होत्रियों को, युद्ध में सामने लड़नेवालों को और भूमिदान करनेवालों को जो गति प्राप्त होती है—तुम वही प्राप्त हो। मैं तुम्हारा संस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर उनके अपने बाँधवों के समान दुखी होते हुए श्रीरामजी ने दाह-क्रिया की। पिंडदान किया और उस मंत्र का जप किया, जो मृत प्राणी के लिये ब्राह्मण लोग अर्पते हैं। फिर दोनों भाइयों ने गोदावरी नदी में जाकर स्नान किया और उनके लिये विलासति दी।

इस स्तुति में नाम, रूप, लीला और धाम चारों का महत्त्व आया है। नाम—“जे राम मंत्र अर्पत...”; रूप—“अयं राम रूप अनूप...”; लीला—“दशवीरवाहुमर्चं हर्षद्वन...”; धाम—“गीघ अयं हरि धाम ॥”

कोमल चित अति दीन-दयाला। कारन पितु रघुनाथ कृपाला ॥१॥

गीघ अधम रग आमिष-भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥२॥

सुनहु चमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय-अनुरागी ॥३॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल-चित्त, अत्यन्त दीन-दयालु और कारण-रहित कृपालु हैं ॥१॥ (वृन्दा) गृध्र अधम पक्षी, मांस के खानेवाले को वही गति दी, जिसको योगी लोग मर्गा करते हैं ॥२॥ हे चमा ! सुनो, वे लोग अभागे हैं, जो भगवान् को त्यागकर विषयों के अनुरागी होते हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘कोमल-चित्त अति...’—‘अति’ दीपदेहली है, अत्यन्त कोमल चित्त है, इसीसे जटायु के दुःख पर अत्यंत दुखी हुए और शरीर रखने को कहा। अत्यन्त दीन दयालु हैं, इसीसे मुक्ति दी, अपने हाथ दाह-क्रिया की। और लोग कारण पाकर कृपा करते हैं, पर आप बिना कारण ही ; यथा—“हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारे सेवक असुरारी ॥” (६० श्लो० १९) ; “अस प्रभु दीनर्षु हरि, कारन रहित दयाल ॥” (६० श्लो० २११)।

शंका—जटायु ने श्रीसीताजी के लिये शरीर तक दे दिया और श्रीरामजी ने स्वयं कहा भी है, यथा—“तात करम निज ते गति पाई ॥” तब कारणरहित कृपालुता कैसी ?

समाधान—जीवों में पुरुषार्थ एवं पुरुषार्थ की स्फूर्ति श्रीरामजी से ही होती है, यथा—“पौदयं नृपु ॥” (गीता १८)। “सुनि संपाति धंधु के करनी। रघुपति सहिमा बहु विधि वरनी ॥” (कि० श्लो० २९), इसीसे यहाँ वक्ता लोग प्रभु की कृपालुता आदि ही कह रहे हैं। गृधराज ने स्वयं भी अपनेको अधम आदि कहा है और सद्गति में प्रभु की कृपा ही को माना है। यहाँ स्पष्ट है कि अपनी करनी का अभिमान न होना चाहिये।

(२) ‘गीघ अधम रग आमिष भोगी।...’—यहाँ ‘आमिष भोगी’ को अधमता का लक्षण कहा और यह भी कि मांस भोजी का सद्गति नहीं मिलती, यथा—“यान्ति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि ॥”

(भाग० ५।२६।१४) अर्थात् जो पशु की हत्या करते हैं—वे पशु की वेह में जितने रोएँ हैं—उतने ही वर्षों तक नरक में रहते हैं। तथा—“यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वोह मारणम् । यथा पशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥” (मनु० च० ५) ; “यावन्ति पशुरोमाणि तावतो नरकान्नजेत ।” (कर्म० ४० ८० अ० १०) ; “यो मुँके च यथा मांसं मत्स्यभोजी च ब्राह्मणः । हरेरनिवेद्यभोजी किमिकुण्डं प्रयाति सः ॥ स्वलोममान वर्षं च वृद्धभोजी तत्र विष्टति । ततो भवेन्म्लेच्छजातिस्त्रिजन्मनियतो द्विज ॥” (यद्वै० पु० प्र० खं० अ० ३०) । ‘गति दीन्ही’... ; यथा—“स्त्रज मनुजाद् द्विजामिष भोगी । गति पावहि जो जौवत जोगी ॥” (ल० दो० ४४) । अर्थात् विधिवत् अष्टांग योग करके भी योगी लोग बिनती करके मोंगने से जो गति पाते हैं, वही गति दी ।

(३) ‘सुनहु वमा ते लोग’...—विषय को स्थागकर भगवान् का भजन करने से जीव भाग्यवान् होता है, परम गति पाता है ; यथा—“राम भजे गति केहि नहि पाई ।” (ल० दो० १९१) और विषय-सुरागी होने से भगवान् से विमुख होकर नरक जावा है, अभागी कहा जाता है ; यथा—“भस प्रसु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी । नर सतिमंद ते परम अभागी ॥” (ल० दो० ४३) । ‘ते लोग’—गृध्र ने गति पाई, वो मनुष्य वो परम अधिकारी हैं ही ; यथा—“मानुष तनु गुन ज्ञान निधाना ।” (अ० दो० १६३) ; मनुष्य वेह—“साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ।” है । इसे पाकर भी जिसने परलोक न पनाया, वह परम अभागी है ।

“कबंध-बंध”—प्रकरण

पुनि सीतहि खोजत दोर भाई । चले पिखोकत पन बहुताई ॥४॥
संकुल लता पिटप घन कानन । बहु खग-मृग तहँ गज पंथानन ॥५॥
आवत पंथ कबंध निपाता । तेहि सब कही साप कैं धाता ॥६॥
दुर्बासा मोहि दीन्ही सापा । प्रसु-पद पेखि मिटा सो पापा ॥७॥

शब्दार्थ—बहुताई=अधिकता, सबनता । संकुल=परिपूर्ण ।

अर्थ—किर दोनों भाई श्रीसीताजी को ढूँढ़ते हुए पत्ते, वन की अविकटा (शोभा-सम्पन्नता) देखते जाते हैं ॥४॥ लताओं और वृक्षों से परिपूर्ण वह वन सघन है, वहाँ बहुत-से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह हैं ॥५॥ मार्ग में जाते हुए कबंध को मारा, उसने सब शाप की बातें कही ॥६॥ कि मुझे दुर्बासा मुनि ने शाप दिया था, प्रसु के चरणों के दर्शनों से वह पाप मिट गया ॥७॥

विशेष—(१) ‘पुनि सीतहि खोजत दोर भाई ।’—पहले खोजते थे—“येहि बिधि खोजत विलपत रसामी ।” से गृध्रराज का प्रसंग आ गया, वहाँ वेर लगी और श्रीसीताजी का समाचार मिल गया, इससे विरह दुःख कम पड़ा । इसीसे अब केवल ‘खोजत’ कहते हैं, ‘विलपत’ नहीं । पहले लता आदि से पूछते थे, किंतु अब उनकी शोभा ही देखते जाते हैं, पूछने नहीं । पन्तु ‘खोजत’ शब्द के अर्थ से खोजना अब भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि केवल दक्षिण दिशा को ले जाना ही मात्र वो जाना गया है ; यथा—“ले दक्षिण दिसि गयस ” पर कहीं छिपा रक्खा हो ? अब, देखते-जाते हैं । ‘वन बहुताई’ को भागे कहते हैं—‘संकुल लता पिटप’... ; यथा—“वां दिसं दक्षिणं गत्वा... गुन्मेषु च बहुभिर्लताभिरव प्रवेष्टितम् ।

आवृत्तं सवतो दुर्गं गहनं घोरं दशोनम् ॥” (वाचमी० ३।१६।१-३) ; अर्थात् दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर गये । वह मार्ग गुल्मी [गुल्म वह पौधा है, जिसकी जड़ से कई पौधे निकलें, जैसे ईल, शर (सरपत) आदि] और लताओं, वृक्षों से भरा और घिरा हुआ था, वह देखने में भयानक और प्रवेश करने में कठिन था ।

(३) ‘आवत पथं कर्षव’—वहाँ से तीन कोस पूर्व कौंच वन मिला, फिर मार्ग में मर्तंगमुनि का भयानक वन मिला । इसके आगे फिर एक सघन वन मिला, वृक्षों में मार्ग पर कर्षव मिला । वह बहुत बड़ा था, उसके शिर और गर्दन न थे । वह कम्बु था, उसके पेट में मुख था, लीचे रोम थे और पर्वत के समान वह ऊँचा था । वह नील मेघ के समान, भयानक और मेघ के समान गरजनेवाला था । “उसकी छाती में भयानक आँख थी, जिससे वह बहुत देरता था । मुँह में बड़े-बड़े दाँत थे, उसके एक-एक योजन के लंबे हाथ थे जिनसे वह जानवरों को खींचता था ।” वह इन दोनों भाइयों को खाने चला, क्योंकि इन्होंने उसकी दोनों भुजाएँ काट डालीं । तब वह भूमि पर गिर पड़ा, फिर हीन होकर पड़ा और परिचय वाक्य प्रसन्न हुआ । तब उसने अपनी कथा कही—

मैं पहले बड़ा पराक्रमी था । सूर्य, चन्द्रमा और इन्द्र का-सा मेरा रूप था । पर मैं लोगों को डरवाने के लिये राक्षस बनता और ऋषियों को डरवाता था । अनन्तर स्थूलशिरा नामक ऋषि मुझपर अप्रसन्न हो गये । वे जगती फल चुनते थे, तब मैंने उन्हें डरवाया था । इसपर उन्होंने श्रेष्ठ करके कहा कि तुम्हारा यही कर और निरिद्वन्द्व सदा के लिये हो जाय । फिर मेरी प्रार्थना पर वे बोले कि जय श्रीरामजी तुम्हारे हाथ काटकर निर्जन वन में तुम्हें जलायेंगे; तभी तुम अपना सुन्दर रूप पाओगे । मैं द्रुत का पुत्र हूँ । पीछे मैंने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वनसे दोषांशु पाई । तब मैंने अस्मिमान से इन्द्र को ललकारा । उन्होंने ऐसा वज्र मारा कि मेरा मस्तक और मेरे लंबे शरीर में छुस गये । मेरी प्रार्थना से उन्होंने मुझे मारा नहीं और ब्रह्माजी की बात रक्खी । मेरे जीवन-निर्वाह के लिये १-१ योजन लंबी भुजाएँ दी और पेट में वीक्षण दाँत दिये । इन्द्र ने कहा था कि जब श्रीरामजी को पकड़ोगे और वे तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे, तब तुम स्वर्ग जाओगे । इसीसे मैं सुन्दर चीजें पकड़ता था कि कहीं श्रीरामजी मिल जायेंगे । सलाह देकर मैं आपकी सहायता करूँगा । आप मेरा अग्नि-धरंकार कर दीजिये । यह सूर्यास्त से पहले ही हो जाय । तब मैं दिव्य-ज्ञान-युक्त होकर सलाह दूँगा । “शरीर के जलते ही जमि से उसका दिव्य-शरीर प्रकट हो गया, वह वस्त्राभूषण से युक्त था । वह हथों के रथ पर सवार था, तेजस्वी पदं शोभायुक्त था । तब उसने श्रीसुमित्रजी का और श्रीराघवीजी का परिचय दिया ।” (वाचमी० ३।१।१-३।१) ।

(४) ‘तेहि सब कही साप के बावा ॥ दुर्वासा’—दुर्वासाजी के विषय में इतना ही सुना जाता है कि यह किसी कारण वनपर ईसा था, तब उन्होंने इसे शाप दिया कि राक्षस हो जा । शेष कथा उपर्युक्त वाचमीकीय रामायण की ही लेनी चाहिये । केवल दुर्वासा को जगह स्थूलशिरा मुनि का शाप देना मात्र भेद है । ‘प्रसुपद पेखि’—अर्थात् मुनि ने यही अनुग्रह भी किया था कि श्रीरामजी के चरण आने से ही तेरा बद्वार होगा ।

सुनु गंधर्व कहैं मैं तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्म-कुल-द्रोही ॥८॥

दोहा—मन क्रम बचन कपट तजि, जो कर भूषुर-सेव ।

मोहि समेत विरंचि सिव, वस ताके सब देव ॥३३॥

सापत ताड़त परुष कहंता । विप्र पूज्य अस गावहि संता ॥ १ ॥

पूजिय विप्र सील गुनहीना । सूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना ॥ २ ॥

अर्थ—हे गंधर्व ! सुन, मैं तुमसे कहता हूँ—मुझे ब्राह्मण कुल से वैर करनेवाला नहीं सुझता ॥१॥
मन कर्म वचन से कपट छोड़कर जो पृथिवी के देवता (ब्राह्मणों) की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा
शिव आदि सभी देवता उसके वश हो जाते हैं ॥३॥ संत लोग ऐसा कहते हैं कि शाप देनेवाला, मारनेवाला
और कठोर वचन कहनेवाला भी ब्राह्मण पूज्य है ॥१॥ शील और गुणों से रहित भी ब्राह्मण पूज्य है, किन्तु
गुणगण और ज्ञान में निपुण भी शूद्र (पूज्य) नहीं है ॥२॥

विशेष—(१) 'मोहि न सुहाइ'—मैं ब्रह्मण्यदेव हूँ, भवतः ब्राह्मण-द्रोही मेरा द्रोही है,
ब्राह्मण का भक्त मेरी प्रसन्नता का पात्र है ।

(२) 'मन कर्म वचन कपट'—विप्र-सेवा में कपट का संबंध निषेध करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण
भगवान् की मूर्ति हैं; यथा—“मम मूरति महिदेव मई है ।” (वि० १११) और भगवान् को कपट नहीं
भाता; यथा—“मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।” (सु० दो० ४३) ; अर्थात् मन में उनकी भक्ति रहे, वन
से सेवा कर्म करे और वचन से प्रिय बोले । उनसे स्वार्थ चाहना कपट है; यथा—“स्वार्थ छल फल
बारि बिहाई ।” (अ० दो० ३००) । अथवा दिखाव के लिये ही सेवा करना छल है ।

(३) 'मोहि समेत विरंषि सिव'—यथा—“जो विप्रन्ह बस करहु नरेसा । तब मुझ बस विधि
विष्णु महेसा ॥” (बा० दो० ११७) ; पर यहाँ दोहे में विष्णु की जगह अपनेको ही कहा है । इस तरह
विष्णु भगवान् को अपने अभिप्राय होने से अपृथक् जनाया । 'जो कर'—किसी भी वर्णाश्रम का हो ।

(४) 'सापत ताड़त परुष कहंता ।'—कबंध ने दुर्वासा मुनि का शाप देना कहा था, इसलिये
'सापत' पहले कहा । शाप हृदय के क्रोध से लगता है; भवतः, मन का विकार है । 'ताड़त' कर्म का और
'परुष कहंता' वचन-विकार है । ब्राह्मण तीनों से दोषी हों तब भी वे पूज्य ही हैं । ये तीनों बातें श्रीरामजी
पर ही थीं । श्रीनारदजी ने शाप दिया, श्रीभृगुजी ने ज्ञात मारी और श्रीपरशुरामजी ने परुष वचन
कहे, पर आपने तीनों की पूजा ही की; यथा—“साप सोख धरि हरषि हिय, प्रभु बहू बिनतो कीन्ह ।” (बा०
दो० १३०) ;—श्रीनारदजी से । “विप्र चरन देखत मन लोभा ।” (बा० दो० १३८) ; अर्थात् भृगु के चरण
चिह्न को शोभा रूप में धारण किया है । “कर कुलार आगे यह सीसा” कहहु न कहाँ चरन कई
माया ।” (बा० दो० २८०-२८१) ;—श्रीपरशुरामजी से इस तरह निहोरा किया है । श्रीमद्भागवत में भी
कहा है, यथा—“विप्रं कृतांगसमपि नैव दुह्यत मामकाः । धनन्तं बहु शापन्तं वा नमस्कुरुत नित्यतः ॥ यथाहं
प्रणमे विप्राननुकालं समाहितः । तथा नमस्त यूयं च योऽन्यथा मे स दष्टभाक् ॥” (१०।१३।११-१२) ।

(५) 'पूजिय विप्र सील गुन हीना ।'—इससे जनाया कि ब्राह्मण जाति से (जन्मना) ही पूज्य
है, शूद्र जाति की दृष्टि से पूज्य नहीं । दोनों के होने से ब्राह्मण अपूज्य नहीं हो जाता । उसके सुचार का
भार उसके जाति वर्ग एवं राज्य पर है ; निम्न वर्ग पर नहीं । निम्न वर्ग यदि श्रद्धा न रख सकें, तो
भी लोक समूह के लिये अवश्य बरें । क्षत्रिय और वैश्य को न कहकर शूद्र ही को कहा क्योंकि शील-गुण
हीन ब्राह्मण शूद्र के समान कहा गया है । इसपर कहा है कि ऐसा भी ब्राह्मण पूज्य है, पर शूद्र गुण गण
एवं ज्ञान युक्त भी नहीं । तात्पर्य यह कि श्रेष्ठ ब्राह्मण के अभाव में उक्त गुणहीन ब्राह्मण ही पूजे जायेंगे ;
शूद्र श्रेष्ठ भी नहीं पूजे जा सकते । इसपर पूर्वोक्त दो० १५ चौ० ६ भी देखिये ।

इसके लिये कोई-कोई श्रीगोस्वामीजी पर आधीय पक्षपात का दोष लगाते हैं। वे यह नहीं समझते कि इन विरक्त महापुरुष से जाति-पाँति का क्या संपर्क है, जो कहते हैं—“लोग कहे पोष मुनि घोष न संकोष मेरे, ब्याह न परेखी जाति पाँति न बहूत हों।” (वि० ७१); “मेरे जाति पाँति न बहूत काहू की जाति-पाँति।” (क० ४० १००) इत्यादि। श्रीगोस्वामीजी कट्टर मर्यादावादी थे। वे सनातन मर्यादा का भंग होना नहीं सह सकते थे। जैसे मर्यादा भंग देखकर ही श्रीवल्लभरामजी श्रेष्ठ भासन पर बैठे हुए पुराण कहनेवाले सूत पर हल लेकर दौड़े थे। न्यास आदि महर्षियों ने भी ब्राह्मणों का महत्त्व बहुत कहा है।

कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पदभीति देखि मन भावा ॥ ३ ॥

रघुपति-चरन - कमल सिर नाई । गण्ड गगन आपनि गति पाई ॥ ४ ॥

अर्थ—अपना (खास, मुख्य) धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में उसका प्रेम देखकर वह मन में भाया अर्थात् उसपर प्रसन्न हुआ ॥३॥ श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों में शिर नवा अपनी गति पाकर वह आकाश को गया ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहि निज धर्म’—‘निज धर्म’—ब्राह्मण शक्ति। पहले इसके पाप मिटे; यथा—“प्रभु पद देखि मिटा खो पाया।” ऊपर कहा है, तब धर्म की प्राप्ति हुई; यथा—“कहि निज धर्म ताहि समुझावा।” फिर धर्म-फल-रूप राम-पद-भीति कही गई; यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई।” (दो० १); तब कुतूहल एव विद्वान् के रूप में प्रणाम किया। वा, निज धर्म से द्विजभक्ति प्राप्त हुई, उससे हरि-पद-भीति होती है; यथा—“भूत दया द्विज गुरु सेवकाई।” “सब कर कब हरि भगति भवानी ॥” (उ० दो० १३५); अतः, ‘निज पद भीति देखि’ कहा गया। ‘मन भाया’—क्योंकि उपदेश का फल तुरत उसमें देखा। इससे प्रसन्न हुए; यथा—“अपके बचन प्रेम रस छाने। मुनि रघुनाथ हृदय हरषाने ॥” (उ० दो० ४१)।

(२) ‘आपनि गति’—पूर्व में गंधर्व था, वही रूप पाया, यह रूप पाने पर अभी श्रीरामजी ने उसे—‘सुनु गंधर्व’—कहा भी है। वाल्मीकीय रामायण में भी उसका पूर्व रूप गंधर्व का ही होना कहा गया है।

“सवरी गति दीन्हीं”—प्रकरण

ताहि देइ गति राम उदारा । सवरी के आश्रम पशु घारा ॥ ५ ॥
सवरी देखि राम गृह आये । मुनि के बचन समुझि जिय माये ॥ ६ ॥
सरसिज-छोचन बाहु बिसाला । जटा-मुकुट सिर पर बनमाला ॥ ७ ॥
श्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सवरी परी चरन लपटाई ॥ ८ ॥
प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनिपुनिपद-सरोज सिर नावा ॥ ९ ॥

अर्थ—बंदार श्रीरामजी उसको गति देकर श्रीशवरीजी के आश्रम में पधारें ॥५॥ श्रीशवरीजी ने

कर्म की दशा है। ये मन, वचन, कर्म से प्रेम में हवी हैं। 'पुनि पुनि पद सरोज छिर नावा।' यह अत्यन्त प्रेम के कारण है; यथा—“प्रेम चित्त स पुनि पुनि पद लागीं।” (बा० दो० ३१५)। यह साँसों की प्रेम दशा है। “बार बार नावइ पद सीसा।” (कि० दो० १) यह सुग्रीवजी की प्रेम-दशा है।

• सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन पैठारे ॥१०॥

दोहा—कंद मूल फल सुरस अति, दिये राम कहँ आनि ।

प्रेम-सहित प्रभु खाये, वारंवार वखानि ॥३४॥

अर्थ—सादर-पूर्वक जल लाकर (दोनों भाइयों के) चरण धोये, फिर सुन्दर आसन पर उनको बैठाया ॥१०॥ अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल, फल लाकर श्रीरामजी को दिये। प्रभु ने बार-बार उन (फलों) की प्रशंसा करते हुए प्रेमपूर्वक उन्हें खाया ॥३४॥

विशेष—(१) ‘सादर जल लै चरन’—चरण धोना खड़े-पड़े ही हुआ, ‘सुंदर आसन’—पुष्प आदि से सुसज्जित एवं पवित्र कुशा का आसन ।

(२) ‘कंद मूल फल सुरस अति’—सुरस तो और मुनिषों के कंद आदि भी थे, पर इनके ‘अति सुरस’ हैं। इन फलों में प्रधानतया प्रेम की ही माधुरी है; यथा—“ज्ञानव भीति रोति रघुराई। “पर गुरु गृह प्रिय खन सासुरे भइ जब जहँ पहुनाई। तब तहँ कहे सबरी के फलन की रवि माधुरी न पाई॥” (वि० ११९)। भाव यह कि औरों के यहाँ अपना श्रेष्ठता का कुछ मान रहा और शरीर नीच एवं मान रहित है; अतः, इसने शुद्ध प्रेम से दिया। इसीसे वाल्मीकिजी ने भी इसीके यहाँ श्रीरामजी का सम्यक प्रकार से पूजित होना कहा है; यथा—“शर्पा पूजितः सध्यामो दशरथात्मजः॥” (मूल १०)। ‘प्रेम सहित प्रभु खाये’—बार-बार वखानते हैं, जितने और (प्रास) लेते हैं, उतनी बार तो अवश्य ही वखानते हैं; यथा—“प्रभु खात पुलकित गाव द्वाद सराहि” (गो० बा० १०)। भोजन की प्रशंसा करने का शास्त्र में निषेध है, पर यहाँ तो प्रेम प्रधान है। प्रेम में नियम का अवता बंधन नहीं है, दूसरे बटान करनेवाले ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं—समर्थ को दोष नहीं होता; यथा—“समर्थ बहँ नहि दोष गोसाईं। रवि पावक सुरसरि की नाईं॥” (बा० दो० १८)।

कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ श्रीलक्ष्मणजी ने फल नहीं खाया। पर गीतावली में स्पष्ट लिखा है; यथा—“प्रभु खात भोगत देव सनरी” वास्तव सुमित्रा कोसिला के पढ़ने फल छान के ॥” (गो० बा० १०); गीतावली का यह पूरा पद पढ़ने ही योग्य है, नितार-भय से यहाँ नहीं लिखा जावा।

वाल्मीकीय रामायण और मानस रामायण में जुटे फल का खाना नहीं लिखा है। पर कुछ ग्रंथों में है; यथा—“रघवे वन वेर लागी राम की ओसैर फल खाये छरि राये फिरि सीठे उन्हीं योग हैं॥” (भक्तमाल टी० म० १० बा० क० ३५); ‘प्रेम्णाशिशुकिञ्चिष्ट मुक्ता फलचतुष्टयम्। कृता रामेण भक्तानां शनरी कवरीमणिः॥’ (प्रेमपत्तन); “फलमूलं समादाय परीक्ष्य परिभक्ष्य च। पञ्चान्वेद्या मास राघवाय महात्मने॥” (पद्मपुराण); अर्थात् ध्वजे-सुवे जुटे चार फलों को प्रेम से भोजन करके श्रीरामजी ने शनरी को भक्तों की चूड़ामणि बना दी। फल-मूल लाकर और खाकर उनको परीक्षा को तत्पश्चात् महात्मा श्रीरामजी को उन्हें निवेदन किया ॥

देखा कि श्रीरामजी घर में आये, तब वह मुनि के बचन स्मरण कर मन में प्रसन्न हुई ॥६॥ कमल के समान नेत्र, विशाल (आकाश) बाहु, शिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय (जातो) पर चन-माला धारण किये हुए ॥७॥ सुन्दर श्याम गौर दोनों भाइयों के चरणों में श्रीशबरीजी लिपट गई ॥८॥ प्रेम में डूबी हैं, मुँह से बचन नहीं निकलते, वे बार-बार चरण-कमलों में शिर नवा रही हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'उदारा'—विराघ, शरभंग, खर-दूषणादि, मारीच, जटायु और कर्पण को गति दी। अब शबरी को भी गति देने जा रहे हैं—इससे उदार कहे गये। इनमें शरभंग ही एक मुनि थे, शेष सब अपात्र ही थे, पर उदार शिरोमणि ने सबको गति दी; यथा—“पात्रापात्र विवेकेन देशकालाद्यपेक्षयात्। वदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्यं बचसा हरे ॥” (योगबद्धगुण दर्पण); ‘पगु धारा’—जाने के अर्थ में आदर-सूचक महावरा है; यथा—“पुर पगु धारिय वेइ असीसा ॥” (म० दो० ३१८); ‘शबरी के आश्रम’—संतों के स्थान आश्रम कहाते हैं, श्रीशबरीजी तो श्रीरामजी की परम उपासिका हैं; यथा—“सकल प्रकार भगति हृद तोरे ॥” (दो० ३५)। इसीसे इनकी कुटी को भी आश्रम कहा गया; यथा—“अपरयत्तात्ततस्तत्र शबर्या रम्यमाश्रमम् ॥” (बावमी० ३१०३१२), यह आश्रम मर्तग ऋषि के आश्रम में ही है; यथा—“तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारियो। श्रमणी शबरी नाम काङ्क्षत्य चिरजीविनी ॥” (बावमी० ३१०३१२५)।

(२) ‘मुनि के बचन श्रुति जिय आये’—“जब श्रीरामजी चित्रकूट में थे, तभी मर्तग मुनि परधाम जाते समय शबरीजी से कह गये थे कि तुम इसी आश्रम में रहो, तुम्हें श्रीरामजी के दर्शन प्राप्त होंगे। वे तुम्हारे अतिथि सरकार को ग्रहण करेंगे और तुम उनके दर्शनों से कृतार्थ होकर अक्षय अंत लोको को आओगे। तब से श्रीशबरीजी वन के कल संघित करके श्रीरामजी की वाट देखा करती थी ॥” (बावमी० ३१०४-१०); अब श्रीरामजी का आना उनके बचन (आश्रय) से मान रही हैं, यह सोचकर कि मेरे भाग्य ऐसे कहाँ थे। यह भी भाव है कि मुनि के बचनों से इनके महत्त्व का भी ज्ञान हुआ कि ये ही परमेश्वर हैं; इससे भी अति-प्रीति है।

(३) ‘सरसिज लोचन’—यहाँ लोचन से शृंगार का वर्णन होने से कोई यहाँ शृंगार-भावना को प्रधान कहते हैं। पर इनका श्रीरामजी में वात्सल्य भाव है; यथा—“ओ जननि क्यों आदरी आनुज राम भूखे भाव के ॥...तेहि मनु क्यों रघुभाव अपने हाथ जल अंजलि दई ॥” (गी० भा० १०); और माता की दृष्टि पुत्र के मुख पर पड़ती है; यथा—“जननिन्ह सादर बदन निहारे ॥” (बा० दो० १५०); “जसनी जियत बदन बिधु जोइहि ॥” (बा० दो० १०)। नेत्र भी मुखमंडल में ही है, अतएव श्रीशबरीजी की दृष्टि के अनुसार कहा गया है। ‘वर वन माला’—वनमाला प्रथम यहाँ नहीं कही गई थी, संभवतः यहाँ के मुनियों ने पहनाई हो। श्रीकाश्याजी के समस्त भी प्रकट होने पर वनमाला कही गई है; यथा—“भूषन वनमाला” (बा० दो० १३१)। वैसे यहाँ भी, इससे भी इनका वात्सल्य भाव प्रकट है। वनमाल में—तुलसी, कुँद, मदार, पारिजात और कमल—ये पाँच दल-पुष्प होते हैं। इनमें तुलसी प्रधान है। इसके द्वारा श्रीशबरीजी को आश्वासन भी देते हैं कि हमने दैत्य (जलरर) को खो को पावन करके धारण किया है, फिर तुम्हें तो अवश्य ही धारण एवं आदर करेंगे।

(४) ‘शबरी परी चरन लपटाई’—प्रेम की विह्वलता से चरणों में लिपटना कहा गया है। यथा—“बहु विधि विलपि चरन लपटानी ॥” (म० दो० ५४)—यह श्रीकाश्याजी के लिये भी कहा गया है।

(५) ‘प्रेम भगन मुख’—‘प्रेम भगन—मन की दशा, ‘बचन न आवा’—बचन और ‘विरनावा’—

कर्म की दशा है। ये मन, वचन, कर्म से प्रेम में हवीं हैं। 'पुनि पुनि पद धरोत्र खिर नावा।' यह अत्यन्त प्रेम के कारण है; यथा—'प्रेम विवस्स पुनि पुनि पद लागीं।' (वा० रो० ११५)। यह खासों की प्रेम दशा है। "बार बार नावइ पद चीसा।" (कि० रो० ९) यह सुमीवजी की प्रेम-दशा है।

सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन पैठारे ॥१०॥

दोहा—कंद मूल फल सुरस अति, दिये राम कहैं आनि।

प्रेम-सहित प्रभु खाये, वारंवार वखानि ॥३४॥

अर्थ—सादर-पूर्वक जल लाकर (दोनों भाइयों के) चरण धोये, फिर सुन्दर आसन पर उनको बैठाया ॥१०॥ अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल, फल लाकर श्रीरामजी को दिये। प्रभु ने बार-बार उन (फलों) की प्रशंसा करते हुए प्रेमपूर्वक उन्हें खाया ॥११॥

विशेष—(१) 'सादर जल लै चरन'—चरण धोना खड़े-खड़े ही हुआ, 'सुंदर आसन'—पुष्प आदि से सुसज्जित एवं पवित्र कुश का आसन।

(२) 'कंद मूल फल सुरस अति'—सुरस वो और मुनियों के कंद आदि भी थे, पर इनके 'अति सुरस' हैं। इन फलों में प्रधानतया प्रेम की ही माधुरी है; यथा—'मानव मीति रोवि रघुदाई'। "पर गुह गुह प्रिय खदन सासुरे भइ जब जहँ पहुनाई। तब तहँ कहे सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई ॥" (वि० ११९)। भाव यह कि औरों के यहाँ अपनी श्रेष्ठता का कुछ मान रहा और शबरी तोष एवं मान रहित है; अतः, इसने शुद्ध प्रेम से दिया। इसीसे वाल्मीकिजी ने भी इसीके यहाँ श्रीरामजी का सम्यक् प्रकार से पूजित होना कहा है; यथा—"शबरी पूजितः सम्प्रप्राप्तो वशरयात्मजः ॥" (मूल १०)। 'प्रेम सहित प्रभु खाये'—बार-बार वखानते हैं, अतिने कोर (प्राप्त) लेते हैं, रतनी बार वो अवश्य ही वखानते हैं; यथा—"प्रभु खाव पुलकित गाव स्वाद सराहि" (गी० बा० १०)। भोजन की प्रशंसा करने का शास्त्र में निषेध है, पर यहाँ वो प्रेम प्रधान है। प्रेम में नियम का रतना बंधन नहीं है, दूसरे वरान करनेवाले 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं—समर्थ को दोष नहीं होता; यथा—"धर्मरथ कहैं नहि दोष गोसाईं। रवि पावक सुरसरि की नाई ॥" (वा० रो० १८)।

कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ श्रीलक्ष्मणजी ने फल नहीं खाया। पर गीतावली में स्पष्ट लिखा है; यथा—"प्रभु खाव माँगव देव सनरी" "वालक सुमित्रा कोसिला के पढ़ने फल घाग के ॥" (गी० बा० १०); गीतावली का यह पूरा पद पढ़ने ही योग्य है, वितार-मय से यहाँ नहीं लिखा जाय।

वाल्मीकीय रामायण और मानस रामायण में जूठे फल का खाना नहीं लिखा है। पर कुछ ग्रंथों में है; यथा—"इवावे वन चेर लागी राम की ओसर फल चारो घरि राये फिर मोठे ऊहीं योग हैं ॥" (भक्तमाल टी० म० २० पौ० क० ३५); "प्रेम्णावशिष्टमुच्छिष्ट मुक्त्वा फलचतुष्टयम्। कृता रामेण भक्तानां शनरी कनरीमणिः ॥" (प्रेमपत्तन); "फलमूलं समादाय परीक्ष्य परिभक्ष्य च। पञ्चाग्निवेदया मास राधयाय महात्मने ॥" (पद्मपुराण); अर्थात् बचे-बुचे जूठे चार फलों को प्रेम से भोजन करके श्रीरामजी ने शनरी को भक्तों की चूड़ामणि बना दी ॥ फल-मूल लाकर और खाकर उनको परीक्षा की तत्पश्चात् महात्मा श्रीरामजी को उन्हें निवेदन किया ॥

श्रीशवरीजी श्रीरामजी को परब्रह्म जानती थी, फिर भी उनका वात्सल्य भाव था। इस भाव से दोष नहीं होता। शवरीजी प्रेम से-विह्वल थीं, उन्हें देहाध्यास भी नहीं था। श्रीरामजी स्वयं भी कह रहे हैं—“मानउँ एक भगति कर नाता। जाति पौति कुल घरम चढ़ाई।” भगतिहीन नर सोइह कैसे। विनु जल वारिद देखिय जैसा ॥” इत्यादि। यदि कहा जाय कि प्रभु तो मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं, तो उत्तर यह है कि शवरी की दृष्टि में वे राजकुमार नहीं हैं। प्रभु भक्तों के भाव के अनुसार वर्तते हैं। इस दृष्टि से वह पक्ष भी संगत हो सकता है।

श्रीगोस्वामीजी ने सब पक्षवालों के लिये भी ‘सुरस’ पद लेकर अवकाश दे दिया है कि उसने स्वाद की परीक्षा करके ‘सुरस’ वन्द-मूल-फल दिये होंगे। पर स्वयं तो स्पष्ट नहीं लिखा है।

पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी। प्रभुषि बिलोकि प्रीति अति वाढ़ी ॥१॥

केहि विधि अस्तुति करउँ तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी ॥२॥

अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महुँ मैं मतिमद अचारी ॥३॥

अर्थ—हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई तथा प्रभु को देखकर प्रीति अत्यन्त बढ़ गई ॥१॥ (और बोली—) मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ? क्योंकि मैं अधम जाति की हूँ और यही ही जड़बुद्धि हूँ ॥२॥ जी अधम-से-अधम मैं भी अत्यन्त अधम होती हूँ, उनमें भी हे पाप नाशक ! मैं जोड़ी बुद्धि की हूँ ॥३॥

विशेष—(१) ‘पानि जोरि आगे...’—अभी तक बैठी-बैठी फल आदि खिला रही थी, प्रभु के भोजन कर लेने पर हाथ जोड़कर खड़ी हुई, अभी तक चित्रचित्र पूजा में भी बैठती थी। इससे सामान्य रूप में प्रीति बढ़ी थी, अब एकाग्र-चित्त से दर्शन करने लगी, तो अत्यन्त प्रीति बढ़ी। कैसी बढ़ी ? इसे ध्वनि से जनाया कि वह खड़ी हुई शवरीजी नहीं हैं मानों अत्यन्त बढ़ी हुई उनको मूर्तिमयी प्रीति ही है।

(२) ‘केहि विधि अस्तुति...’—पूजा के पीछे स्तुति करनी चाहिये, उसपर कहती हैं कि स्तुति करने की योग्यता विद्या-बुद्धि से होती है, वह मुझमें नहीं है। अधम जाति की होने से विद्या नहीं पड़ सकी और बुद्धि जड़ ही नहीं, किंतु अर्थात् जड़ है। ब्रह्मों की बुद्धि स्वभावतः जड़ होती है; यथा—“अवला अवल सहज जड़ जाती ॥” (ब० दो० ११४); मैं अधम जाति की हूँ, इससे भारी जड़मति हूँ। ‘तुम्हारी’—कहाँ आप ! कि जिसकी स्तुति में ब्रह्मादिक अधमय हैं और कहाँ मैं अधम जाति एवं भारी जड़मति ! अर्थात् आप अपनी कृपा से ही प्रसन्न हों।

(३) ‘अधम ते अधम...’—जाति की अधम तो पहले ही कह चुकी है कि भोल की जाति अधम है। उन अधमों में भी मैं अधम हूँ; अर्थात् जाति से भी निकासी हुई भ्रष्ट हूँ; यथा—“जाति हीन अध जन्म महि...” (दो० ३६); अथवा नारी होने से मैं अधम हूँ फिर मैं तो वर्णसंकर जाति में हूँ, इससे मति अधम हूँ। ‘अचारी’—आप पाप के नाश करनेवाले हैं और मैं पापिनी हूँ; यथा—“मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावनरिपु जन सुखदाई ॥” (बा० दो० २१०)।

भगवान् श्रीरामजी अपने नाम, रूप, लीला और धाम सभी से पापनाशक हैं नाम; यथा—“जामु नाम

पावक अध-तूला ।' (अ० दो० २४७) ; रूप ; यथा—“सनमुद्र होइ जीव मोहि जगहीं । जनम कोटि
अथ नासहि तयहीं ॥” (सु० दो० ४३) ; लीला ; यथा—“भक्त क्रम बचन जनित भय जाई । सुनहि जे
कथा श्रवन मन लाई ॥” (अ० दो० १२५) ; धाम ; यथा—“देखत पुरी अतिज, भव भागा ।”
(अ० दो० २८) ।

कह रघुपति सुनु भामिनि पाता । मानवें एक भगति कर नाता ॥४॥

जाति पाँति कुल धर्म बढ़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥५॥

भगति हीन नर सोइह कैसा । बिनु जल पारिद देखिय जैसा ॥६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी ने कहा—हे भामिनि ! बात सुनो, मैं एक भक्ति का ही सन्त्य मानता
हूँ ॥४॥ जाति-पाँति, कुल, धर्म, बढ़ाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और चतुरता (इनके होते हुए भी)
भक्ति से रहित मनुष्य कैसा सोइता है, जैसा बिना जल का भेव (शोभा-रहित) देख पड़ता है ॥५-६॥

विशेष—(१) ‘मानवें एक भगति कर नाता’ ; यथा—“जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब
हाते करि राखत राम सनेह संगी ॥” (वि० १६४) ; “अनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार
सनेही ॥ सब मम मिय नहि तुम्हहि समाना । मृषान कहवें मोर यह बाना ॥” (अ० दो० १५) ; “ये
भजंति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम् ॥” (गोता ३।२३) ; भक्ति के समस्त जिन नातों को नहीं
मानते, उन्हें आगे गिनाते हैं—

• (२) ‘जाति पाँति कुल... भगति-हीन...’-रावरीजी ने अपनेको ‘अधम जाति’ कहा था, इसीसे
नाता-निराकरण में पहले जाति ही कही । जाति-पाँति आदि जो १० गिनाई गई हैं, इनका गौरव भक्ति
का बाधक है ; यथा—“सुख संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहवें सेवकाई ॥ ये सब राम भगति
के बाधक । कहि संत सब पद अवराधक ॥” (वि० दो० ९) ; ये दसो गुण बिना जल के बाधक हैं ;
अतः, व्यर्थ हैं । ‘सोइह’—का भाव यह कि इन गुणों से युक्त व्यक्ति इनसे अपनी शोभा मानता है, पर
यह दूसरों की दृष्टि में वैसा ही शोभा-हीन है, जैसा बिना जल का बाधक । भक्ति जल है ; यथा—“राम
भगति जल मम मन सीना ।” (अ० दो० ११०) ; इससे युक्त होने से उन गुणों की भी शोभा है ।
कहा भी है—“भक्त्या लुप्यति केवलैर्न य गुणैर्भक्तियोगे साधकः ॥”

नवधा भगति कहवें तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥७॥

प्रथम भगति संतन्ह कर संगी । दूसरि रति मम कथा प्रसंगी ॥८॥

दोहा—गुरु - पद - पंकज - सेवा, तीसरि भगति श्रमान ।

चौथि भगति मम गुनगन, करइ कपट तजि गान ॥३५॥

अर्थ—मैं तुम्हसे नवधा-भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो और (उसे) मन में धारण करो ॥७॥
संतों की संगति (करना) प्रथम भक्ति है, मेरी कथनों के प्रसंगों में प्रेम करना दूसरी भक्ति है ॥८॥

अभिमान-रहित होकर गुरुजी के चरण-कमलों की सेवा करना तीसरी भक्तिजी है, कपट छोड़कर मेरे गुण-समूह का गान करना चौथी भक्ति है ॥३५॥

विशेष—(१) 'नवधा भगति कहैँ'—जिस भक्ति के बिना सब गुण व्यर्थ हैं, उसे कहते हैं—नवधा (नव=नौ, धा=प्रकार) अर्थात् वह नौ प्रकार की है । सुनकर उसे मन में धारण करो ।

श्रीरामजी पहले भी श्रीलक्ष्मणजी से नवधा-भक्ति कह आये हैं, यथा—“श्रवनादिक नव भगति दृढ़ाहीं ॥” (दो० १५) ; पर उससे यह नवधा भिन्न है । यह प्रवृत्ति-युक्त अधिकारियों की है और यह निवृत्तिवालों की है, क्योंकि यह उपस्थित श्रीशमरीजी से कही जा रही है ।

(२) 'संतनू कर संग'—बहुत-से संतों से सत्संग करे, न जाने किससे पदार्थ की प्राप्ति हो ।

(३) 'दूसरि रति मम कथा प्रसंगा'—पहले संतों का संग करना कहकर तब कथा-प्रसंग में रति कहती, क्योंकि सत्संग से ही कथा-प्रसंग का भर्म-जाना जाता है ; यथा—“बिनु सत्संग न हरि-कथा ।” (४० दो० ११) ; कथा के प्रसंगों में प्रीति का होना यह कि कथाओं के सुनने में प्रेम करना और उनका वात्सल्य समझना ।

(४) 'गुरु-पद-कज-सेवा'—अमान होकर अर्थात् उनका मान करे, स्वयं अमान रहे, दास बनकर उनकी सेवा करे । गुरु-भक्ति, यथा—“यस्य देवे परमभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिताः पर्यायः प्रकाशान्ते महात्मनः ॥” (श्लो० १।११) ; अर्थात् परमात्मा देव में जिसकी पराभक्ति है, जैसी भक्ति देव में है, वैसी ही गुरु में—ये अर्थ उस महात्मा के ही जानने में आते हैं । इस श्रुति का वात्सल्य यह कि गुरु-भक्ति से भागवत्तत्त्व हृदय में प्रकाशित होता है ; अन्यथा सुनी भजनसुनी हो जाती है । ऊपर कथा प्रसंग में रति कहकर तब गुरुभक्ति कहने का यही आशय है कि अमान होकर गुरुजी के द्वारा कथा के रहस्य को समझे, तब वह रहस्य हृदय में प्रकाशित होगा ; यथा—“सुकहि राम-चरित-मनि-मानिक” (बा० दो० १) कहा ही है ; यथा—“बिनु गुरु होइ कि ज्ञान ।” (४० दो० ८१) ; तथा—“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रणनेन सेवया । उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥” (गीता ३।३५) ; तथा—“तस्माद्गुरुं प्रपद्ये जिह्वासुः श्रेय उच्यते ॥ शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मसुपशमाश्रयम् ॥ तत्र भागवान्धर्मोऽस्मिन्नेद्गुरुर्ब्रह्मदेवः । अमाययानुवृत्त्या यैस्तुल्येदात्मामदो हरिः ॥” (भाग० १।१२।१-२२), अर्थात् जिसको अपना परम कल्याण जानने की इच्छा हो, उसे वेद के ज्ञाता और परब्रह्म में स्थित शान्त-स्वरूप गुरु की शरण में जाना चाहिये । और गुरु की ही आत्मा एवं इष्टदेव समझकर निष्कपटभाव से उनकी सेवा करके उन भागवत धर्मों की सीखना चाहिये, जिनसे अपने-आपको वे ढालनेवाले परमात्मा हरि प्रसन्न हो जाते हैं—यह प्रबुध नाम योगीश्वर ने महाराजा निमि से कहा है ।

(५) 'मम गुणगन, करइ कपट वजि गान'—किसी को रिझाने एवं घन कमाने के लिये गुण-गान करना कपट-सहित है । पहले 'रति-कथा प्रसंग' में सुनकर विचारना कहा गया था । तब गुरु-निष्ठा द्वारा उसका साक्षात्कार करना कहा । अब स्वयं भी गान (कीर्तन) करने को कहते हैं । प्रत्यकार ने भी ऐसा ही किया है ; यथा—“मैं पुनि निज गुरु-सन सुनी, कथा सो सुकरलेव ।” भाषावत् करवि मैं सोई ।” (बा० दो० ३०) ; कीर्तन-भक्ति का माहात्म्य श्रीमद्भागवत में लिखा है ; यथा—“सङ्कीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो वृषसन् हि पुंसाम् । प्रविश्य चित्तं विष्णुनोत्पश्येयं यथातमोऽर्कऽध्रमिवाति वातः ॥” (१।१।१४०) ; अर्थात् कीर्तन के प्रभाव से भगवान् शीघ्र ही भक्तों के हृदयवशिष्ट हो जाते हैं और भक्तों के हृदय के सम्पूर्ण विकारों का विनाश कर देते हैं । जैसे सूर्य तम को और वायु बादलों को ; अर्थात् पहले

ज्ञान-रूप सूर्य के द्वारा अज्ञानान्धकार हटाते हैं, फिर काम-क्रोधादि रूपा मेघपटल को छिन्न-भिन्न कर देते हैं और भक्तों के हृदयाकार को निर्मल कर देते हैं; तथा—“य एतदेवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । कीर्तयेद्बुद्ध्या मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ इत्थं हरेभंगवत्तो रचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि च शान्व-
सानि । अन्वत्र चेह च श्रुतानि गृह्यन्मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगतौ लभेत् ॥” (भाग० ११।१।२७-२८); अर्थात् जो मनुष्य देवदेव भगवान् के दिव्य जन्म-कर्मों का अद्या-पूर्वक कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है । भगवान् हरि के मनोहर कल्याणकारी अवतार, पराक्रम तथा बाल-लोलालों को सुनने तथा उनका गान करने से मनुष्य परमहंसों की गवि-स्वरूप भगवान् में पराभक्ति को प्राप्त होता है ।

मंत्र-जाप मम दृढ़ विश्वासा । पंचम भजन सो वेद-प्रकासा ॥ १ ॥

छठ दमसील पिरति बहु कर्मा । निरत निरंतर सज्जन-धर्मा ॥ २ ॥

सातवें सम मोहिमय जग देखा । मोते संत अधिक फरि लेखा ॥ ३ ॥

आठवें जयाछाभ संतोषा । सपनेहुं नहि देखि परदोषा ॥ ४ ॥

नवम सरल सय सन जल-हीना । मम भरोस हिय हरपन दीना ॥ ५ ॥

अर्थ—मेरे मंत्र का जप और मेरा दृढ़ विश्वास, यह पाँचवों भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है ॥१॥ दम-शील (इन्द्रिय-दमन में तत्पर), बहुत कर्मों से वैराग्य और निरंतर सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना छठी भक्ति है ॥२॥ जागृ-भर को एक समान मुक्त भय (राम-भय) देते और संतों को मुक्तसे अधिक देखे, यह सातवीं भक्ति है ॥३॥ जो कुछ प्राप्त हो, उसीमें संतुष्ट रहना, स्वयं में भी पराये दोषों को न देखना, यह आठवीं भक्ति है ॥४॥ सरल (सीधा-सादा) स्वभाव, सबसे दृढ़-रहित, हृदय में मेरा भरोसा एवं हर्ष-दीनता न होना, यह नवीं भक्ति है ॥५॥

विशेष—(१) ‘मंत्र जाप मम...’—जप; यथा—“मनोमयैरिदितो मंत्रो मंत्रमये रिपतं मनः । मनोमंत्रप्रसायागो जप इवमिबीयते ॥” अर्थात् मंत्र का अर्थ हृदय में स्थिर हो और मन मंत्र ही के आराधन में लगा रहे, इन दोनों की एकत्रता जप है । ऐसे ही मित्य जप करे; यथा—“मंत्रप्राप्त निव जपहि तुष्टारा ॥” (बा० बो० १२८); साथ ही मंत्रार्थभूत मंत्र के देवता एवं उसके शब्दार्थ भूत उसके गुणों पर विश्व रहना चाहिये; यथा—“मननात्प्राणानामंत्रः ॥” तथा—“मंत्रोऽयं वापको रामो वाच्यः स्थायोग एतयोः । फलश्चैव सर्वेषां साधकानां न संशयः ॥” (श्रीरामायणीय ४०) । दृढ़ विश्वास भी चाहिये; क्योंकि बिना विश्वास के सिद्धि नहीं होती; यथा—“कवनिहं सिद्धि किं विनु विश्वासा ॥” (व० दा० ८१); बिना विश्वास के देवता का साक्षात्कार नहीं होता; यथा—“भवानीशङ्करी बन्दे अद्याविश्वस्वरूपिणी । यास्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्दश्यमोश्वरम् ॥” (बा० मं०) । ‘वेद-प्रकासा’—ऋग्वेद की मंत्र-रामायण, राम-वापनीय और रामोपनिषद् से राम-मंत्र विशेष प्रसिद्ध है ।

(२) ‘छठ दमसील’—दमशील होना संत-लक्षण है; यथा—“मम-दम-नियम-नोति नहि छोलहि ॥” (व० बो० १०); ‘विरति बहु कर्मा’; यथा—“नर विविध कर्म भयर्म बहुमत सोक प्रद सय त्यागह ॥” (बो० ३१); यथा—“अन्ये विहाय सकलं सदसद्यकार्यं श्रीरामपंकजपदं सततं स्मरन्ति...” (महारामायण), वात्पर्य यह कि शरीर-निर्वाह-मात्र कर्म करे, बहुत न करे कि जिससे भजन

का अवकाश न मिले। 'सज्जन-धर्मो'; यथा—“जननी-जनक-बंधु-सुख-दारा।” सब के समता ताग बटोरी। गम पद मनहि बौब बरि होरी ॥...अस सज्जन...” (सु० दो० ४०)।

(३) 'सातवें सम ' ; “सराग-नरक-अपवराग समाना। जहँ-तहँ देख धरे धनु-माना ॥” (अ० दो० १२१)। भाव यह कि भगवान् सबमें समान भाव से हैं। जगत का वर्त्तव्य उन्हीं की प्रेरणा से प्रत्येक जीव के परस्पर कर्मानुसार हो रहा है। ऐसी दृष्टि से व्यवहार में राग-द्वेष न होगा। उसका जगद्व्यवहार ही भक्ति-रूप में हो जायगा; यथा—“सबभूतस्थितं यो मां भक्त्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगीमपि वर्तते ॥” (गीता १।११)। ‘मोते संत अधिक’...; यथा—“मोरे मन प्रसु अस विश्वास। राम ते अधिक राम कर दास ॥...” से “अस बिचारि छोड़ कर सतसंगा। राम-भगवि तेहि सुनभ बिहंगा ॥” (उ० दो० ११२) तक देखिये। संत श्रीरामजी को अत्यन्त प्यारे हैं, इससे भी उन्हें अधिक मानने की कहा। उनकी सेवा को श्रीरामजी अपनी सेवा को अपेक्षा अधिक मानते हैं। पहुँचे हुए संत शीघ्र श्रीरामजी को मिला देते हैं।

(४) ‘आठवें जयालाम संतोष’...—देह-निर्माण के साथ ही प्रारब्ध बन जाता है, वस्तुसार निर्वाह होगा ही, अतएव संतोष रखना ही चाहिये। जिससे राग-द्वेष की बाधा न हो। पराया दोष देखने से अपना हृदय मैला होगा। उसकी बागडोर परामर्श के हाथ है, वह सुधारेगा ही। किन्तु यह व्यवहार-रहित संतों के लिये है। पहले ही कहा गया कि यह नवधा-भक्ति निवृत्तिपरक है। व्यवहार-सहित संतों के लिये—“जो सहि दुख पर छिद्र दुराया।” (बा० दो० १) ; कहा गया है। वहाँ ‘दुराया’ का अर्थ दूर करना, हटाना है, ठाँक देना नहीं, क्योंकि ढँकने में तो और उसे घूस मिलेगी, दुःख सहना क्यों कहा गया है ?

(५) ‘नवम सरल सम सन कल हीना।’...—सरलता संत-लक्षण है; यथा—“सरल सुमाय न मन कुटिलाई।” (उ० दो० ४५) ; ‘मम भरोख’...—भगवान् सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् हैं और हमारे रक्त हैं; ऐसा विचार रहने पर सब चर-भार उन्हीं पर रहेगा, इससे लाभ-हानि की घृति ही न होगी, तब हर्ष-पर्य हीनता क्योंकि होगी; यथा—“यह चर भार चाहि सुलसी जग जाको दास कहै हौं।” (वि० १०७)।

नव महुँ एकव लिन्हके होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ ६ ॥

सोइ अतिस्वय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगति दइ तोरे ॥ ७ ॥

जोगि-वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ ८ ॥

मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ ९ ॥

अर्थ—जिनको (हृदय में) नौ में से एक भी भक्ति होती है—स्त्री-पुरुष और चर-अचर कोई भी हो—वही मुझे अवशिष्ट प्रिय है। हे भामिनि ! तुममें तो सभी प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ हैं ॥६॥—७॥ योगी लोगों को जो गति दुर्लभ है, मुझे आज वह सुगमता से प्राप्त हो गई ॥८॥ (कथोक) मेरे दर्शनों का परम उपमा-रहित फल यह है कि जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है ॥९॥

विशेष—(१) ‘सोइ अतिस्वय प्रिय’...—प्रिय तो सभी हैं, पर भक्त अवशिष्ट प्रिय हैं; यथा—“सम मम प्रिय सम मम उपजाये।” ; “पुनि पुनि स्तय कहँ तोहि पाई। मोहि सेवक सम प्रिय कोठ नाही ॥” (उ० दो० ६५) ; ‘भामिनि’—क्योंकि श्रीराजजी भक्ति-संबंधी दिव्य गुणों से दोषित

हे । 'सकल प्रकार भगति हृद् तोरे'—औरों में एक प्रकार की भक्ति का होना, फिर भी उसका हृद् होना दुर्लभ है, पर तुममें तो सभी प्रकार की (नवधा, प्रेमा, परा) भक्तियाँ हैं और वे सब हृद् हैं ।

(२) 'जोगिबुद् दुर्लभ गति'—योगी जोग योगशास्त्र की रीति से साधन करके भी कठिनता से मुक्ति पाते हैं ; यथा—“जौ निर्बिघ्न पंथ निरबहई ...” (उ० दो० ११८) ।

(३) 'मम दरसन फल परम'—जीव का सहज (स्वाभाविक) स्वरूप ; यथा—“ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन भ्रमल सहज सुखरासी ॥” (उ० दो० ११९) । यह भाषावश हुआ, तब योग-शास्त्र के केवल्य ज्ञान के साधनों से फिर इसका मुक्त होना भी कहा गया है । वहाँ तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणों से निर्मुक्त होने पर 'सोहमस्मि' यह वृत्ति प्राप्त हुई । तब ग्रन्थि निर्मुक्त होने पर उसका कृतार्थ (मुक्त) होना कहा गया है । वही अवस्था यहाँ दर्शन-मात्र से कैसे हुई ? इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो—“जोगिबुद् दुर्लभ ...” में फल कहा गया, उसी का इस—“मम दरसन फल ...” से समाधान किया गया है कि इसने श्रीरामजी के दर्शनों के द्वारा ही उपर्युक्त फल प्राप्त किया है ।

इस तरह कि ऊपर 'सकल प्रकार भगति हृद् तोरे', से कहा गया कि इसमें सब प्रकार की नवधा, प्रेमा, परा भक्तियाँ हृद् हैं । यहाँ केवल नवधा ही के नवो प्रकार का अर्थ नहीं है, अन्यथा 'सकल प्रकार' की जगह नवो प्रकार कहा जाता । नवधा-मात्र कहने के लिये आपने प्रतिज्ञा की थी, इसलिये उदना ही कहा । “शायरी पूजितः सन्यस्रामो दशरथात्मजः ।” (वाक्यो० मृ०) ; से भी इनमें सब भक्तियाँ सिद्ध होती हैं । इन तीनों भक्तियों के सहित इसने अच्छी तरह श्रीरामजी के दर्शन किये हैं, उसी का महत्त्व यहाँ श्रीरामजी ने कहा है ।

स्थूल शरीरभिमानी जीव प्रथम नवधा-भक्ति के साथ श्रीरामजी के दर्शन करता रहता है । इसमें इन्द्रियों के विषय भगवान् ही रहते हैं । अतः, चित्तवृत्ति भगवान् में ही रहती है । फिर प्रेमा भक्ति-द्वारा सूक्ष्म शरीर के दोषों को शुद्ध करता हुआ, श्रीरामजी में चित्त रखता है और बुद्धि से उनके कृपा, सौहार्द आदि गुणों का विचार होने पर मन समग्र इन्द्रिय-वृत्तियों सहित प्रीति की धर्म में निमग्न रहता है । अतः, दर्शनों में बाधा नहीं होती । पुनः पराभक्ति के हृद् अनुराग के प्रारम्भ में विरहाग्नि से कारण-शरीर (वासनामय) के भ्रम होने पर तुरीयावस्था में साधक स्वतः प्राप्त होता है, जो अवस्था यहाँ 'सोहमस्मि' इस वृत्ति पर कही गई है । इस पराभक्ति में भगवान् के प्रति इसकी स्वतः एकरस गाढ़ स्मृति रहती है ; यथा—“सरग नरक अपबरग समाना । लहै तहँ वैल धरे धनुषाना ॥” (ज० दो० १२०) ; इसमें प्रथि छोड़ने की याचना (जो ज्ञान में कही गई है) कुछ नहीं कर पाती ; यथा—“भगतिहि सातुहुल रघुराया । वाते तेहि डरपति अति माया ॥” (उ० दो० ११५) । अतः, यह उन ग्रन्थियों से भी निर्मुक्त हो जाता है ।

यहाँ तक के सब कार्य केवल श्रीरामजी के दर्शन-मात्र से हुए । अवस्थानुसार मन आदि इन्द्रियों के आधार के लिये नवधा आदि भक्तियाँ थीं । अति भी यही कहती है ; यथा—“मिथते हृदयप्रथिखिखयन्ते सर्वसंशयाः । लीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे ॥” (मुद्रक० रा० ८) ।

जनक सुता कहै सुधि भाषिनी । जानहि कहु करिबर-गामिनी ॥१०॥

पंपासरहि जाहू रघुराई । तहँ होइहि सुग्रीव-मिताई ॥११॥

सो सय कहिहि देव रघुबीरा । जानतहँ पूछहु मतिघोरा ॥१२॥

घार घार प्रभु-पद सिर नाई । प्रेम-सहित सय फपा सुनाई ॥१३॥

अर्थ—हे भामिनि ! करियरगामिनी श्रीजनकमुखा का कुछ समाचार खानवी हो तो कहो ॥१०॥ हे गुराई ! पंचासर पर जाइये, यहाँ सुधोव से मित्रता होगी ॥११॥ हे देव ! हे रघुवीर ! यह सब टाल करोगा । हे मणि घोर ! खानते हुए भी आप मुझसे पूछते हैं ॥१२॥ बार-बार प्रभु के चरणों में शिर नवाकर प्रेम पूर्णक सब कथाएँ सुनाई ॥१३॥

विशेष—(१) ‘जनक मुखा के.....’—यहाँ श्रीजानकीजी की हुलिया भी सूचित करते हैं कि वे श्रीजनकजी की कन्या हैं, भेष दायी की-सी उनकी चाल है । हंस-गामिनी नहीं कहा, क्योंकि संभवतः शपरीजी ने हंस न देना हो, पर दायी वो अवश्य देना होगा, क्योंकि वसो वन के प्रति कहा है; यथा—“बहु रग गृग ठह गज पंचानन ॥” (शं० ११) ।

(२) ‘पंचासरहि लाहू...सो सय...’—इसने मर्तगजी से सुन रक्खा है, ऊपर लिखा गया कि वे इसे श्रीरामजी का महत्त्व और उनकी आकर दर्शन देना आदि भविष्य बातें समझाकर परधाम गये थे । ‘देव’—अर्थात् आप दिव्य ज्ञान से सब जानते ही हैं । ‘रघुवीर’ और ‘मतिघोर’ हैं, अतः, शत्रु को मारेंगे । क्योंकि बुद्धि और यत्न से ही विजय होती है; यथा—“युधि बल सकिय जीवि जाही सों ।” (सं० शं० ५) ।

(३) ‘बार-बार प्रभु-पद सिर नाई’—अत्यन्त प्रेम के कारण बार-बार चरणों में शिर नवावी है ; यथा—“पद अंगुज गहि धारहि धारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ॥” (सु० शं० १८) ; “अंगद हृदय प्रेम नहि धोरा ।” बार-बार कर दंड प्रनामा ॥” (उ० शं० १८) । ‘सब कथा सुनाई’—जो इससे श्रुतजी कह गये थे कि श्रीरामजी पधारेंगे, तुम उनकी आतिथ्य कर और दर्शन करके शरीर त्याग देना । कथा ऊपर सूक्ष्म रूप में दी गई । पा० भा० ल० ७४ में विस्तार से है । श्रीजानकीजी के विषय की कथा दो सुमीयजी कहेंगे—यह शपरीजी पहले ही कह चुकी है ।

विशेष—(१) 'हरि-पद लीन भइ'.....—श्रीशबरीजी राम-पदानुरागिनी थीं, इसीसे 'पद लीन भइ' भी कहा गया ; यथा—“सबरी परी चरन लपटाई ।” ; “पुनि-पुनि पद सरोज सिर नावा ।” ; “सादर जल ले चरन पजारे ।” ; “बार-बार प्रभु पद सिर नाई ।” ; “इदय पद पंकज घरे ।” वैसे ही यहाँ—“हरि पद लीन भइ” कहा गया है । यथा—“छलिन की छोड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति-पॉवि, कीन्हों लीन आपमें सुनारी भोड़े भोल की ।” (क० उ० १०) ; पद का स्वरूप और परम पद (धाम) भी अर्थ होता है । धाम भी भगवान् का शरीर एवं स्वरूप है । अतः, ‘आपमें’ और ‘पद’ में लीन होने का तात्पर्य यह कि भगवद्धाम को प्राप्त हुई, यही अर्थ ‘जहँ नहिं किये’ से भी सूचित किया, यथा—“यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं यम ।” (गीता ८।३१) ; सब प्रकार के मुक्त जीव परम धाम को ही जाते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते । इसपर अनन्त श्रीस्वामी रामानन्दाचार्य-प्रणीत वेदान्त के चानन्द भाष्य ४।५।२३ की व्याख्या देखिये । श्रीमदाचार्य चरण ने अवि, स्थिति, इतिहास के प्रमाणों के साथ विस्तार से कहा है ।

(२) 'नर विविध कर्म'.....—‘नर’—यह संबोधन देकर उपदेश देते हैं कि ऐसी स्त्री को भी मुक्ति दी, तो तुम तो नर होने से उत्तम अधिकारी हो । ‘विश्वास करि’—क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती ; यथा—“बिनु विश्वास भगति नहिं ” (उ० दो० ६०) ; विश्वास यह कि जब शबरी को मुक्ति दी, वन मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे; यथा—“अपि चेतुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।” कि पुन प्राज्ञाणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।... भजस्व माम् ॥” (गीता १।१०.११) । ‘राम-पद-अनुरागहू ।’ यहाँ पदानुरागिनी का प्रसंग है, इससे वही कहते हैं । ‘विविध कर्म’—भक्ति से भिन्न जो भौति-भौति के कर्म हैं, वे शोक-प्रद हैं ; यथा—“करवहुँ सुकृत न पाप सिराहीं । रक्त बीज सम बाढ़व जाहीं ॥” (वि० १२८) । ‘बहु मत’ ; यथा—“बहु मत सुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ वहाँ मगरो सो ।” (वि० १०३) ।

(३) 'जाति लीन अथ जन्म महि'.....—‘जाति लीन’ इससे लोक-नष्टता और ‘अथ जन्म महि’ से परलोक-नष्टता सूचित की । जाति हीनता यह कि शत्रु-जाति वर्णोपम में परिगणित है ।

“बहुरि विरह वरनत खुबीरा । जेहि विधि गये सरोवर-तीरा ॥”—प्रकरणा

चले राम त्यागा बन सोऊ । अनुखित पक्ष नर-केहरि दोऊ ॥१॥

चिरही इव प्रभु करत पिपादा । कहत कथा अनेक संपादा ॥२॥

लज्जिभन देखु पिपिन कह सोभा । देखत केहिकर मन नहि छोभा ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी ने सब वन को भी छोड़ा और आगे चले, वे दोनों भाई अनुष्ठान बलवान् और अनुष्ठानों में सिद्ध (के समान) हैं ॥१॥ प्रभु चिरही की तरह दुःख कर रहे हैं और (विरह-पिपाद के) अनेक संवाद की कथाएँ कहते हैं ॥२॥ हे शोकक्षमणजी ! वन की सोभा देखो, इसे देखकर किसका मन चलायमान न होगा ? अर्थात् सभी का मन झुमिब हो जायगा ॥३॥

विशेष—(१) ‘चले राम त्यागा बन सोऊ ।’—‘सोऊ’ अर्थात् सर्वत्र वन को छोड़कर, सबसे भी आगे पंथासर के वन को चले । वनों के विभाग प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष हैं—

१. गंगावट से विप्रकृत एवं अग्नि-प्राप्तम तक एक वन है ; यथा—“सखा-भनुज-सिय-सहित वन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥” (अ० दो० १०४) ; पुनः—“कहेव राम वन-गवन सुहावा ।” (अ० दो० १३१) ।

२. अग्नि के यहाँ से शरभंगाश्रम तक विराजवाला वन है ; यथा—“तव मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होइ जायँ वन आना ॥” (दो० ५) ।
३. शरभंगाश्रम से अगस्त्याश्रम तक एक वन है ; यथा—“पुनि रघुनाथ चले वन आगे ॥” (दो० ८) ।
४. फिर पंचवटी और जनस्थान का वन है, यथा—“दहक वन पुनीत प्रभु करहू ॥” (दो० १२) ।
५. तब आगे क्रौंच-वन, कवंच-वाला वन और मतंग-वन आदि कई वन मिले । उन्हें—“चले विलोकत वन बहुताई ॥” (दो० २२) ; से जनाया गया है ।
६. अब मतंग-वन से पंपातट के वन को जा रहे हैं अतः, ‘चले राम त्यागा’” कहा गया ।

(२) ‘अतुलित बल नर-केहरि दोऊ ।’—ऐसे घोर वन में क्रीडापूर्वक विचरना सिंह के समान बलवान् मनुष्य का ही काम है । जैसे, एक ही सिंह वन के लिये बहुत है, वैसे ये एक ही विश्व-भर की विलय कर सकते हैं, फिर भी दोनों हैं, तो क्या कहना ? सिंह की तरह गह्वर वन में आनंद क्रीडाकर रहे हैं ।

(३) ‘विरही इव प्रभु करत’—‘इव’ पद से विरह की लीला-मात्र सूचित की गई । भीतर से तो क्रीडा ही है । श्रीजानकीजी का वियोग भी लीला-मात्र ही है, उन्होंने अग्नि में निवास किया है, तब भी श्रीरामजी में ही हैं, अग्नि भी श्रीरामजी का तेज ही है । पहले भी कहा गया—“मनहुँ महा विरही अति कामी ॥” (दो० २६), तथा—“विरह बिकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत पोष भाई ॥” (बा० दो० ३८) ।

(४) ‘कहत कथा अनेक’—नल, पुष्टका आदि के अनेक विषय के प्रसंग कहते हैं । ‘देखत केहि कर मन नहि छोभा ।’—किसे कामोद्दीपन नहीं होता ?

नारि-सहित सय खग-मृग-बुंदा । मानहुँ मोरि करतहहि निंदा ॥४॥
हमहि देखि मृग-निकर पराहीं । मृगी कहहि तुम्ह कहँ भय नाही ॥५॥
तुम्ह आनंद करहु मृग-जाये । कंचन-मृग खोजन ये आये ॥६॥
संग लाइ करिनी करि लेहीं । मानहुँ मोहि सिखावन देहीं ॥७॥
साख सुचिंतित पुनि-पुनि देखिय । भूप सुसेवित बस नहि लेखिय ॥८॥
राखिय नारि जदपि घर-माहीं । जुषती-साख नृपति बस नाहीं ॥९॥

शब्दार्थ—राखिय=रखा किये जाने के योग्य ।

अर्थ—सब पक्षी और पशुओं के मुँह खींच-सहित हैं, मानों मेरी निंदा कर रहे हैं, (कि ऐसे ही तुम भी अपनी स्त्री को साथ लिये रहते, तो आज रोना क्यों पड़ता ?) ॥४॥ हमें देखकर मृगों के मुँह भागते हैं, तब मृगियाँ कहती हैं कि हे मृगपुत्र ! तुमको डर नहीं है, (तुम क्यों भागते हो ?), तुम आनंद करो, तुम तो मृग से पैदा हुए हो, ये तो सोने के मृग को खोजने आये हैं ॥५-६॥ राखी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं, मानों मुझे शिक्षा देते हैं, (कि इस तरह सदा स्त्री को साथ रखना चाहिये या) ॥७॥ अच्छी तरह मनन किये हुए साख को भी बार-बार देखना चाहिये । अच्छी तरह से

सेवा किये हुए राजा को भी वश में न समझना चाहिये ॥८॥ खी सदा रक्षा किये जाने के योग्य है, चाहे वह हृदय (गोद) में ही रहती हो, (क्योंकि) खी, शास्त्र और राजा वश में नहीं रह सकते ॥९॥

विशेष—(१) यहाँ ६ अर्द्धांतियों में अत्यन्त कोमलपूर्ण आत्मनिन्दा है। प्रायः लोग औरों को निन्दा किया करते हैं, परन्तु कभी परधापाप एवं भ्रान्तिवश मनुष्य अपना भी उपहास स्वयं करता है। यह यहाँ श्रीरामजी दिखा रहे हैं, पशुओं के मुँह जोड़े-सहित रहते हैं। यह देखकर मीखते हैं कि ये पशु भी हमसे बुद्धिमान हैं, ये जोड़ा सहित फिरते हुए मेरी निन्दा प्रकट कर रहे हैं कि तुमसे तो हम हो लोग चतुर हैं।

(२) 'हमहि देखि मृग'—तुम्ह आनंद करहु.....—मृग मनुष्यों को देखकर भागने हैं, कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर पीछे देखने लगते हैं—यह उनका स्वभाव है। उनके भागने और खड़े हो जाने पर दो कल्पनाएँ करते हैं—'हमहि देखि'—देखकर भागते हैं कि हमको मारेंगे। पुनः—'मृगो कहहि'—जब मृगो गण कहती हैं कि हम न खरो, वप खड़े हो जाते हैं

मृगियों ताना मारती हैं कि हे मृगो ! तुम तो मृग से पैदा हुए हो, तुम्हें ये क्या करेंगे ? ये तो खोने का मृग खोजने आये हैं, भाव यह है कि मला कहीं खोने का भी मृग होता है ? ये इतना भी नहीं जानते, इसीसे कंचन के लिये खी गैँधा दी। कंचन देकर भी कंचनी (खी) की रक्षा करनी चाहिये, पर इन्होंने तो छलटा ही किया। मृगियों को भय नहीं, क्योंकि शिकारियों को यह मर्यादा है कि वे मादा पर अक्ष नहीं चलाते।

खग-मृग छोटे हैं। अतः, उनका ताना मारना एवं निन्दा करना कहा गया, पर हाथी बड़े और गंभीर होते हैं, अतः, उनका उपदेश करना कहते हैं—

(३) 'संग लाइ करिनी'—सूड़ से इशारा करके साथ ले लेते हैं, इस प्रकार हाथी बिल्लाते हैं कि तुम्हारे तो हाथ हैं, हाथ से पकड़े रहते तो खी कैसे जाती ? मृगियों की हैं इससे इन्होंने ताना मारा, पर ये हाथी पुरुष हैं, इससे शिष्टा वेते हैं। शिष्टा का और स्वरूप आगे दो अर्द्धांतियों में कहते हैं—

(४) 'साल सुचिंतित रोजिय नारि' ; यथा—“शारंगं सुचिंतितमपि परिविन्तनीयमाराधितोऽपि नृपतिः परिशक्नीयः। क्रोडे कृतापि युवती परिरक्षणीया शास्त्रे नृपे च युवती च कुतो वशिष्ठम् ॥” (शुभापित व्रजभाषाङ्गागारम्) ; अर्थ चोपाइयों का हो है। 'वस नहि लेखिय' का भाव 'परिशक्नीयः' से स्पष्ट हो जाता है कि सुसेवित राजा से भी शक्ति ही रहना चाहिये। 'राखिय नारि' का भाव भी 'क्रोडे कृतापि' से स्पष्ट हो जाता है कि चाहे खी गोद में भी बैठो हो, तब भी उसकी रक्षा करनी ही चाहिये।

ऊपर लोभी मानकर निन्दा करने की और अनभिज्ञ मानकर शिष्टा वेने की कल्पना की है। आगे वसंत की शोभा पर भय की भी कल्पना करते हैं—

देखहु तान वसंत सुहावा । प्रियाहीन मोहि भय उपजावा ॥१०॥

रोदा—विरह-विकल-बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल ।

सहित विपिन मधुकर-खग, मदन कीन्हि वगमेल ॥

देखि गयठ आता-सहित, तासु दूत सुनि बात ।

ढेरा कीन्हेउ मनहु तब, कटक हटक मन जात ॥३७॥

अर्थ—हे ताव ! शोभायमान वसन्त-युतु को देखो, प्रिया के बिना मुझे वससे भय सत्पन्न हो रहा है ॥१०॥ मुझे विरह से व्याकुल, निर्वल और निवान्व (विरक्त) अकेला जानकर कामदेव ने (सुरोभित) वन, भ्रमरों और पक्षियों के साथ चढ़ाई की ॥ उसका दूत पवन मुझे भाई के साथ (अकेला नहीं) देख गया, तब मानों उसकी बात सुनकर कामदेव ने (सुसज्जित) कटक को रोकर ढेरा हाज दिया ॥३७॥

विशेष—(१) 'वसंत सुहावा...भय उपजावा'—विरही को सुहावनी वस्तु अधिक दाहक होती है, इसीसे भय होता है कि मेरी क्या दशा होगी, या प्रिया की क्या दशा होगी ? यथा—“श्यामा पक्षपलाशाक्षी मृदुभाषी च मे प्रिया । नूनं वसंतमासाद्य परित्यक्त्व जीवितम् ॥” (पादमी ४/१५५) ।

यहाँ कामोद्दीपक पदार्थों को देखकर भय होना कहा गया है, ऐसे ही बियोग-उत्पन्न की दस दशाएँ कही गई हैं ; जैसे—(१) अभिलाषा, (२) चिंता, (३) मृत्ति, (४) गुण-कथन, (५) वहेग, (६) संस्लाप, (७) सम्पाद, (८) व्याधि, (९) जङ्गल और (१०) मृत्यु ।

(२) 'विरह विकल बलहीन...'—विरही को वन की शोभा, भ्रमरों की गुंजार और पक्षियों की फोली पर्व रूप-रंग आदि की शोभा विरह को अधिक चरीत करती है । इसीसे इन्हें लेकर काम की चढ़ाई करना कहते हैं । 'वगमेल' का अर्थ हो० १८ तथा वा० हो० ३०५ पर भी लिखा गया है । ऊपर वर्णित कहकर तब काम की चढ़ाई कही, क्योंकि वसंत काम का सेनापति है, वह चढ़ाई करने में साथ रहता है ; यथा—“तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ । निज भाया वसंत निरमयऊ ॥” (वा० हो० १२५) ; “भूप वाग घर देखेज जाई । जहँ वसंत रितु रही लोभाई ॥ ” “मानहुँ मदन दुंदुभी दोन्ही ॥ ” (वा० हो० २२१-२२) । पुनः वन-पक्षी आदि की शोभा भी सर्वत्र ऐसे स्थलों पर कही गई है । 'निपट अकेल'—भाव-प्रिया के बिना अकेला तो हूँ ही, पर उसने तो विरक्त ही अकेला जान लिया था (कि भाई भी नहीं हैं) ।

(३) 'तासु दूत सुनि बात'—यहाँ 'बात' शब्द रिक्त है, वचन और वायु दोनों अर्थों में है । वायु दूत है ; यथा—“त्रिविधि बयारि बसीठी आई ।” आगे कहा है । यहाँ दूत को 'बात' पुंलिङ्ग कहा है, क्योंकि 'देखकर लौटना' कहना है । आगे जब उसे धक्को चुनौती देना कहेंगे, तब 'बयारी' स्त्रीलिङ्ग कहेंगे, क्योंकि स्त्री पुरुषों को बरा करनेवाली होती है । हमको निर्बल जानकर धावा तो किया, पर जब देखा कि उनके रक्षक बड़े प्रबल भाई भी साथ हैं, जिनसे वह जीत न सकेगा, तब रुक गया । तात्पर्य यह कि दूसरे के साथ रहने पर काम जोर नहीं करता, अकेले ही मैं अधिक प्रसाद करता है, क्योंकि 'मन जात' है, अर्थात् मज को दूसरा आधार न रहने से वह प्रकट होता है ।

पिटप पिछाल जता अरुमानी । विविध चितान दिये जनु तानी ॥१॥

कदलि ताळ घर ध्वजा-पताका । देखि न मोह चीर मन जाका ॥२॥

पिपिध भौंति फूले तरु नाना । जनु पानैत बने बहु पाना ॥३॥

कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाये । जनु भट बिलग पिछग होइ छाये ॥४॥

कुजत पिक मानहूँ गज माते । टेक मझोख जँट बिसराते ॥५॥
 मोर चकोर कीर घर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥६॥
 तीतर लावक पदचर - जूषा । परनि न जाइ मनोज-परूषा ॥७॥
 रथ गिरि सिला हुँहुभी झरना । चातक बंदी गुन गन बरना ॥८॥
 मधुकर - मुखर भेरि सहनार्ह । त्रिविध बयारि बसीठी आई ॥९॥
 चतुरंगिनी सेन सँग छीन्है । बिचरत सपहि छुनौती दीन्है ॥१०॥

शब्दार्थ—टेक = पानी के किनारे रहनेवाली एक चिड़िया । मझोप = कीप के बराबर का एक पक्षी, इसके पैर काले और दूध काली, झल्लें लाल और शेष शरीर और रंग जैसे रंग के या लाल होते हैं । बिसरात (सं० बेधरः) = लपटा ।

वार्थ—बड़े-बड़े वृक्षों में लताएँ लपटी हुई हैं, मानों अनेक बंदोबे तान दिये गये हैं ॥१॥ केले और ताल (ताड़ के वृक्ष) ध्वजा और पताका हैं, इन्हें देखकर जिसका मन मोहित न हो, वही धीर पुरुष है ॥२॥ अनेक वृक्ष अनेक प्रकार से फूले हुए हैं, मानों बहुत बानेबन्द (धीर) बहुत-से बाने धारण किये हुए सुशोभित हैं ॥३॥ कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभायमान हैं, मानों पोछा हैं जो (सेना से) अलग-अलग होकर छाये (ठहरे) हैं ॥४॥ कोयलें बोलती हैं वे ही मानों मतवाले हाथी (बिचाड़ते) हैं, टेक और मझोख मानों छँट और खबर हैं ॥५॥ मोर चकोर, तोते, कयूतर और हंस—ये सब उत्तम ताजी पक्षी हैं ॥६॥ तीतर और लवा पैदल-बिपाहियों के मुँह हैं, कामदेव की सेना का बर्णन नहीं किया जा सकता ॥७॥ पर्वत की शिखारें रथ हैं, पानी के झरने नगाड़े हैं, पपोहा भाट हैं, जो गुण गण (विरुद्ध) बर्णन करते हैं ॥८॥ भ्रमरों की गुंजार भेरी और सहनार्ह हैं, शीतल, मंद, सुगन्ध—वीनों प्रकार की हवा आ रही है, यही दूत का आना है ॥९॥ चतुरंगिनी सेना साथ में लिये हुए (काम) सबको चुनौती (ललकार) देता हुआ बिचरता है ॥१०॥

विशेष—(१) 'कदलि ताल घर'—केला वृक्ष छोटा और ताड़ बड़ा होता है, वैसी ही क्रमशः ध्वजा और पताका की ऊँचाई होती है । 'जुनु बानेब'—ज्ञानेबद्ध धीर तरह तरह के शस्त्र लिये हुए, युद्ध-के-युद्ध भिन्न-भिन्न रंग की वर्णियों पहने रहते हैं, वैसे ही वृक्षों के विविध रंग के पुष्प हैं । 'तोतर लावा पदचर जूषा'—इन्हें पैदल आदि न कहकर 'पदचर' कहा गया है, क्योंकि ये पक्षी अधिक पाँव से ही चलते हैं । 'कुजत पिक'—बसन्त का समय है, फूल फूल रहे हैं, काली कोयलें धीरे (फूले) हुए आम के वृक्षों पर बैठी हैं । आम की बौरें ही मानों सोने की जँजीर (सीकड़) हैं । वायु लगने से पत्रपत्र के साथ कोयल कुछ हिलती है, इसीसे उसे 'माते' कहा है । 'पारावत मराल सब ताजी'—ये मुँह-के-मुँह साथ रहते हैं, ऐसे ही घोड़खवार सेना के मुँह-के-मुँह भी साथ रहते हैं । 'रथ गिरि सिला'—यहाँ सेना पक्षी है, इसी से शिखा (अचल) कहा है । 'चातक बंदी गुन गन बरना' ; यथा—'बंदो चेष्ट पुरान गन, कहिं विमत गुन प्राम ।' (म० दो० १०५) ; वैसे ही चातक काम के गुण-गण गाता है, 'विय-विय' इसके शब्द हैं, अर्थात् तुम सबको प्रिय हो ; यथा—'समुक्ति कामसुख सोचहि मोगी ।' (म० दो० ६९) । पुनः 'विय' अर्थात् सबके पति हो, क्योंकि काम से सबकी उत्पत्ति होती है ; यथा—'प्रजनश्चास्मि कंदर्पः ।' (गीता १०:१८) ; 'त्रिविध बयारि बसीठी आई' । काम ने डेरा डाल दिया है, ऊपर कहा गया उसीकी ओर से त्रिविध बयारि दूत रूप में आई है । आकर मानों कहती है कि अभी काम की शरण हो ; यथा—'बली सुहाबनि त्रिविध बयारी ।

कृष्णानु पदावनि हारी ॥” (बा० दो० १२५) । अर्थात् त्रिविध वायु से कामोद्दीपन होता है, जिससे हृदय उसके बश हो जाता है ।

(२) ‘चतुरंगिनी सेन ...’—‘गज माते’—गज; ‘घर बाजी’—घोड़े; ‘पदचर नृधा’—पैदल और ‘रथ गिरि सिद्धा’—रथ; ये चारों चतुरंगिनी सेना हैं । ‘विचरत सवहि’——सबको लहान्कारता फिरता है, प्रविभट पाता ही नहीं; यथा—“रन मद मत्त फिरै जग धावा । प्रविभट खोजत कतहुँ न पावा ॥” (बा० दो० १८१) ।

लज्जिमन देखत काम - अनीका । रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीला ॥११॥

येहि के एक परम बल नारी । तेहि ते वर सुभट सोइ भारी ॥१२॥

दोहा—तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ ।

मुनि विज्ञान-धाम मन, कहिं निमिष महँ ज्योभ ॥

लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारि ।

क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहहिं विचारि ॥३८॥

अर्थ—हे श्रीलक्ष्मणजी ! काम की सेना देखकर जो धैर्यवान बने रह जाते हैं, उनकी संसार में साल (धंधो हुई मर्यादा) है ॥११॥ जो इसका एक परम बल है, इससे जो बच जाय, वही बड़ा भारी योद्धा है ॥१२॥ हे तात ! काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं । विज्ञान के धाम मुनियों के मन को भी पल-मात्र में ये विफल कर देते हैं ॥ चाह और दंभ लोभ के बल हैं, काम के लीलात्र बल हैं और क्रोध का बल परप बचन है—मुनि श्रेष्ठ विचारकर यह कहते हैं ॥३८॥

विशेष—(१) ‘लज्जिमन देखत’—वन और वसंत की शोभा-धर्यान में श्रीलक्ष्मणजी को प्रथम ही संवोधन किया; यथा—“लज्जिमन देखु धिपिन के लोभा ॥” ‘देखहु तात घसंत झुहावा ॥” पर काम की सेना वर्णन में पोछि यहाँ कहा—‘लज्जिमन देखत ...’ इस तरह कामादि तीनों में विलक्षणता दिखाई । ‘रहहिं धीर ...’—इस सेना के आगे धैर्यवान् भी भाग जाते हैं; यथा—“भागव विषेक सहाय सहित ...” (बा० दो० ४४) पर जो खड़े रह गये, उनकी संसार में सुभटों में गणना होती है । ऊपर कहा था—“देखि न मोह धीर मन जाका ॥” उसी को यहाँ कहते हैं कि वे लोक-प्रसिद्ध होते हैं; यथा—“विकारहेही सति विक्रियन्ते येपान चेत्तांछि त पव धीराः ॥” (कुमारसंभव १ ; यह मानों श्रीलक्ष्मणजी की पढ़ाई है ।

(२) ‘येहि के एक परम बल नारी’—चतुरंगिनी सेना बल है और नारी परम बल है । वा, काम स्वयं धनी है, सेना द्वारा प्रबल है और नारी के द्वारा परम धनी है । इसे जीते वह भट, सेना समेत को जीते वह सुभट और नारी सहित को जीते, वह भारी सुभट है । नारी के द्वारा हो इसके पाँचो पाण चकते हैं—जो की चाल में आकर्षण, चितवन में द्वाटन, हँसी में मोहन, मोलने में बशीकरण और रति में मारण ।

(३) ‘तात तीन अति प्रबल ...’ ; यथा—“काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि ।

विन्ह महँ अति दाहन दुखद, माया रूपी नारि ।” (दो० ७१) । पहले नारी को परम वल कहा था । अब तीन और भी कहते हैं । यहाँ काम का प्रकरण है ; पर तीनों कहे गये, क्योंकि काम ही क्रोध और लोभ भी हो जाता है ; यथा—“काम एष क्रोध एष” (गीता ३।३०) ; “कामे क्रोध लोभ वनि दूरसे तीनों एकै तन में (काष्ठज्ज्ञा रक्षाम्) । तीनों के तीन प्रकार के वल भी पृथक्-पृथक् कहे गये, क्योंकि तीनों अपने-अपने वलों से अति प्रबल हैं ।

यहाँ काम का प्रसंग है, इसलिये ‘काम’ को पहले कहा है—‘काम क्रोध मरु लोभ ।’ ऐसे ही—“लोभ के इच्छा ....” इस आगे दोहे में ‘लोभ’ की प्रधानता है और—“क्रोध मनोज लोभ मद माया । ” आगे कहा है । उसमें ‘क्रोध’ की प्रधानता है । भाष यह कि तीनों एक-से-एक प्रबल हैं, कम कोई नहीं है ।

(४) ‘मुनि विज्ञान घाम मन...’ ; यथा “नारद भव विरंचि सनकादी । जे मुनि नायक कावम यादी ॥ • को कर काम नबाव न जेही । • केहिक हृदय कोष नहि दहा । • • • • • केहि के लोभ मिहं बना कीन्ह नृपति संमार ॥” (४० दो० ११।७०)—इसमें नारद का नाम पहले कहा है, क्योंकि वे विश्वमोहनी से काम बरा हुए फिर क्रोध किया, इसकी कथा पालकाण्ड में विस्तार से है ।

(५) ‘लोभ के इच्छा दंभ यल...’—जब किसी विषय की चाह होती है, साथ ही दंभ रखा जाता है ; सब लोभ की जीत होती है । अपनेको श्रेष्ठ, अतिन्द्रिय एवं महात्मा भावि सूचित करने की चेष्टाएँ दंभ हैं । स्त्री से प्रीति-न्यवहार हुए कि काम की विजय हुई । क्रोध की जय भी कठोर बचन बोलने के साथ जानना चाहिये । अतः, इच्छा ठठे ही उसे दबा दे, स्त्री की चाह न होने पावे और कठोर बचन सुनकर उत्तर न दे, ये तीनों से बचने के उपाय हैं ।

गुनातीत सचराचर स्वामी । राम वमा सय अंतरजामी ॥१॥
कामिन्ह कै दीनता दिखाई । घोरन्ह के मन विरति दवाई ॥२॥
क्रोध मनोज लोभ मद-माया । छूटहि सकल राम की दाया ॥३॥
सो नर इंद्रजाल नहि भूला । जा पर होइ सो मद अनुकूला ॥४॥
वमा कहवैं मैं अनुभव अपना । सत हरि-भजन जगत सय-सपना ॥५॥

अर्थ—हे वमा ! श्रीरामजी सत, रज, तम, इन तीनों गुणों से परे हैं, सचराचर-मात्र के स्वामी और सबके अंत करण के जाननेवाले एवं प्रेरक हैं ॥१॥ उन्होंने कामी लोगों को दीन दरा दिखाकर घोर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है (कि स्त्रियों की आसक्ति से ऐसी दीन दरा होती है, अवश्य इनसे वैराग्य ही रचना चाहिये) ॥२॥ क्रोध, काम, लोभ, मद और माया—ये सब श्रीरामजी की कृपा से छूट जाते हैं ॥३॥ (जैसे कि) जिसपर यह नट प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूतता ॥४॥ हे वमा ! मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि-भजन सत्य है और समस्त धर्मात् स्वप्नवत् (भूट) है ॥५॥

विशेष—(१) ‘गुनातीत सचराचर...’—जब ऐसे हैं, तो अज्ञान से रोते क्यों हैं, इसका समाधान करते हुए कहते हैं—‘कामिन्ह के दीनता दिखाई । • • • • • ऊपर—“बेखह वात वसंत सुहावा । • • • एवं—विरह विकल वल हीन मोहि • • • • •’ इत्यादि कथन से कामियों की दीन रादा दिखाकर घोरों को

वैराग्य की शिक्षा दी । दीनता ; यथा—“लक्ष्मिन देखत काम अनोका । रहहि धीर विन्ह कै जगजीका ॥” धीरता; यथा—“देखि न मोह धीर मन जाका ।” इत्यादि रीति से दोनों बातें दिखाई ; यथा—“भ्रात्रा वने कृपणवप्रियया विमुक्तः स्त्रीसंगिनां गतिमिति प्रथमश्चचार ।” (मा० २१०/११) ।

(२) ‘क्रोध मनोव लोभ’—ये सब श्रीरामजी की दया से छूट जाते हैं, तो उन्हें काम भादि विकार कैसे व्याप सकते हैं; यथा—“जासु कृपा अस्ति भ्रम मिटि जाई ।” (वा० १००/११०)—“जासु नाम भ्रम विमिर पतंगा । तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा ॥” (वा० १००/११५) ; श्रीरामजी की दया से इनका छूटना ; यथा—“अतिसय प्रवल वैच तव माथा । छूटइ राम करहु खव दया ॥ नारि नयन घर जाहि न लागे । घोर क्रोध तम निधि जो जागा ॥ लोभ पास जेहि गर न धेयाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ यह गुन साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ-कोई ॥” (कि० १००/१०) ; यथा—“तब लागि हृदय प्रसव खल नाना ।” से “तुम्ह कृपालु आपर अनुकूल । ताहि न व्याप त्रिविध भव सूजा ॥” (सु० १००/५१) ; इत्यादि अरुण्य, किष्किधा और सुन्दर इन तीनों काँठों की वन-कीला में श्रीरामजी की दया से ही कामादि का छूटना कहा है । श्रीरामजी की दया कैसे हो ? इसका उपाय उनकी भक्ति है ; यथा—“कहहु सो भगवि बरहु जेहि दया ।” (दो० ११) ; अतः, आगे भक्ति कहते हैं—

(३) ‘सो नर इन्द्रजाल नहि भूला’—इन्द्रजाल का खेल मूढा होता है, वैसे ‘सुव-वित-वेद-नोह-स्नेह’ रूप नानात्व जगत् मूढा है । इसे ही आगे ‘जगत सब सपना’ कहकर स्पष्ट किया है । जिसे पूर्व ५० १०० ६१-६२ में विस्तार से कहा गया है । सुव-वित-वेद-नोहादि भगवान् के शरीर हैं, इनके कार्य वन्हों के रेत हैं जिसपर वे अनुकूल होते हैं, उसे यह यात जना देते हैं कि सारा जगत् मेरा ही शरीर है । तब उसकी दृष्टि में नानात्व सत्ता निवृत्ता हो जाती है, फिर राग-द्वेष को जड़ ही नहीं रह जाती ; यथा—“मया प्रसजने तवाजुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।” (गीता ११/३०) ; अर्थात् प्रसन्न (अनुकूल) होकर भगवान् ने अजुन को विराट् रूप दिखाया, तब उन्होंने सब जगत् को भगवान् के शरीर-रूप में ही देखा । पुनः, इस प्रसन्नता के कार्य को अनन्य भक्ति से ही होना कहा है; यथा—“भक्त्या त्यतन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुन । हातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥” (गीता ११/५३) । तत्पर्यं यह कि भजन करने से श्रीरामजी अनुकूल हो जाते हैं तो वे नानात्व जगत् की स्वप्नवत् सत्ता निवृत्त करा देते हैं । तब कामादि विकारों की जड़ ही कट जाती है । सभी को श्रीशिवजी अनुभव से कहते हैं ।

(४) ‘वमा कहवैं मैं अनुभव’—इसी कांड की लीला में वमा को सती तन में मोह हुआ था । इसलिये सीता-श्रीज-प्रसंग में यहाँ बार-बार ‘वमा’ के ही संवोधन आये हैं; यथा—“सुनहु वमा ते लोग अभागी” (दो० १२) ; “राम वमा सब अंतरजामी” एवं—“वमा कहवैं मैं अनुभव ” यहाँ कहा है । ‘सत हरि भजन जगत सब सपना ।’—जब जगत् की नानात्व सत्ता रूपी स्वप्न को सत्यता निवृत्त होती है तब चराचरात्मक जगत् रूप से सुख देनेवाले भगवान् ही साक्षात्कार होते हैं और फिर जगत् व्यवहार ही भजन रूप हो जाता है; यथा—“सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथायर्मानोऽपि स योगी मयि पतंते ॥” (गीता ११/३१) ; “सदा सर्वगत सर्वहित, ज्ञानि करेहु अवि प्रेम ।” (उ० १००/१६) ; नानात्व-सत्ता-निवृत्ति का उपाय भी श्रीमुख से कहा गया है ; यथा—“जननी जनक यंधु सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सब कै समता वाग बढोरी भम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ समदरघी इच्छा” “सब सज्जन भम घर बस” (सुं० १००/१०) ।

पुनि प्रसु गये सरोवर-तीरा । पंथा नाम सुभग गंभीरा ॥६॥

संत - हृदय जस निर्मल चारी । बाँधे घाट मनोहर चारी ॥७॥

जहँ-तहँ पिआहि विविध मृग नीरा । जनु उदार-गृह जाचक - भीरा ॥८॥

शेष—पुरइनि सघन ओट जल, वेगि न पाइय मर्म ।

मायाछन्न न देखिये, जैसे निर्गुन ब्रह्म ॥

सुखी मीन सब एकरस, अति अगाध जल माहि ।

जथा धर्म-सीलन्ह के, दिन सुख-संजुत जाहि ॥३६॥

अर्थ—किर प्रसु पंथा नाम के सुन्दर और गहरे खरोवर के तट पर गये ॥६॥ सन्त के हृदय-जैसा उसका निर्मल जल है, उसमें मन को हरनेवाले चार घाट बाँधे गये हैं ॥७॥ तरह-तरह के मृग जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं, मानों दावा के घर भिक्षुओं की मीढ़ लगी हो ॥८॥ घनो पुरइनि की ओट में शीघ्र जल का पता नहीं चलता, जैसे माया से ढँका रहने पर निर्गुण ब्रह्म नहीं देख पड़ता (नहीं अनुभव होता) ॥ सघ्न मङ्गलियाँ अत्यन्त गहरे जल में सदा एकरस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मात्माओं के दिन सुख-सहित बीतते हैं ॥३६॥

चिरोप—(१) 'पुनि प्रसु गये...'—'पुनि' शब्द से प्रसंग का बदलना सूचित किया । विरह-वर्णन करते हुए खरोवर तक आने का प्रसंग पूरा हुआ, अब आगे सर का वर्णन है । 'पंथा नाम'—'पंथानामक' नदी से यह सर हुआ है, इसीसे इसका नाम पंथा-सर है । 'संत-हृदय जल'—'वालाय के जल में कोई की मलिनता और सेवार-रूपी दोष रहते हैं, वे इसमें नहीं हैं, जैसे संतों के हृदय में विषय-रूपी कोई और विषय-रूपी सेवार नहीं रहते, यथा—'काई-विषय मुकुर मन लागी ।' (बा० दो० ११४) ; 'संमुख भेक सेवार समाना । इहाँ न विषय-क्या-रख नाना ॥' (बा० दो० ३०) ; उनका हृदय विषयरस से नीरस होता है ।

(२) 'जनु उदार-गृह'—जैसे उदार के यहाँ से याचक सब कुछ पाते हैं, वैसे ही इसमें सभी प्रकार के जीवों के लिये जल का सुपाश है ।

(३) 'पुरइनि सघन ओट जल'—यहाँ माया के आवरण को पुरइनि की ओर निर्गुण ब्रह्म को जल की उपमा दी गई है । 'मै, मोर, तै, तोर' इस तरह की भावना माया कहलाती है, यह भावना जगत् को ब्रह्म का शरीर न मानने से होती है । इसी से 'सुत-वित-वेह-गोह-भेद' के रूप में नानात्व दृष्टि का विलास रहता है । जैसे पुरइनि के बहुत-से पत्ते मिलकर आवरण-से बने रहते हैं, वैसे ही इस नानात्व के व्यष्टिभेद (चर-अचर) बहुत हैं । जैसे पुरइनि के हटने से जल प्रवृत्त हो जाता है, वैसे नानात्व-दृष्टि के हटने से जगत् ब्रह्म के शरीर-रूप में दिखलाई पड़ता है, वृत्त—'सर्व रसिदं ब्रह्म' (भा० ३।१।१) ; अर्थात् यह सब (जगत्) निश्चय ही ब्रह्म है—यह सगुण का देखना होता है । पुनः ब्रह्म सर्व जगत् का आधार होता हुआ भी इन सबसे निर्लिप्त है, ऐसा निश्चय होना निर्गुण ब्रह्म का देखना है ; यथा—'कोट ब्रह्म निर्गुन ध्याव । अव्यक्त जेहि अति गाव ।' (सं० दो० १११) ; 'मया तवमिदं सर्वं जगदव्यक्त-मूर्तिना । सत्त्वानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।' (गीता १४) । अर्थात् मुझ अव्यक्त-

मूर्ति ब्रह्म से यह सब जगत् व्याप्त है, (मैं सर्वत्र व्यापक हूँ) सब भूत मुझमें स्थित हैं ; (मेरे प्राधार से ही सब की स्थिति है) किन्तु, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ (उनसे निर्लिप्त हूँ) । अतः, भगवान् का सर्वोपाधार होना सगुणत्व और सबसे निर्लिप्त रहना उनका निर्गुणत्व है ।

(४) 'सुखी मीन सब एकरस'—'मीन सब' के जोड़ में 'धर्मधोखन्द' यह बहुवचन कहा गया है । अनेक प्रकार की मछलियों की तरह अनेक प्रकार के धर्मात्मा हैं । धर्म अति भगाध जल है, इससे भी सुख होता है ; यथा—“वरनाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद-पथ लोग । चलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय सो क न रोग ॥” (४० श्लो० २०) । ‘दिन सुख-संजुत जाहिं’ अर्थात् धीतते जाते हैं । सब पुण्य-भोग समाप्त होते हैं, तब फिर उन्हें स्वर्ग से मर्त्यलोक में आना पड़ता है ; यथा—“क्षीये पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥” (गीता १।२१) । किष्किषाकांड में कहा है—“सुखी मीन जे नीर भगाधा । जिमि हरि-चरण न एक बाधा ॥” (श्लो० १६) ; अर्थात् हरि-शरण में प्रप्त होने से फिर कोई बाधा नहीं रहती ; यथा—“न मे भक्तः प्रणश्यति” (गीता १।३१) यह धर्म और प्रपत्ति में भेद है ।

पहले वियोग शृंगार कहकर तब यहाँ शांत-रस कहा, क्योंकि यहाँ आते ही काम के वेग का शांत होना दिखाना था ।

पिकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा ॥१॥

पोछत जल-कुक्कुट कल हंसा । प्रभु पिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥२॥

चक्रवाक - पक खग - समुदाई । देखत बनइ भरनि नहिं जाई ॥३॥

सुंदर खगजन गिरा सोहाई । जात पधिक जनु खेत पोछाई ॥४॥

ताल-समीप मुनिन्ह गृह जाये । चहुँ दिसि कानन-पिठप सुहाये ॥५॥

अर्थ—अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं, बहुत-से भौर मधुर शब्द से गुंजार कर रहे हैं ॥१॥ जल-मृग और कलहंस ऐसे बोल रहे हैं, मानों प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों ॥२॥ चक्रवा, वगुला आदि पक्षियों के समुदाय देखते ही बनते हैं, बर्णन नहीं किये जा सकते ॥३॥ सुंदर पक्षियों की बोलियों सुहावनी लगती हैं, मानों जाते हुए बटोही को बुलाये लेवी हों ॥४॥ तालाब के पास मुनियों के आश्रम बने हुए हैं, चारों ओर वन के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘विकसे सरसिज’—पुरइन कहकर ही कमल कहना था, पर बीच में मछलियों की भी गई, क्योंकि जैसे पुरइन की ओट में जल है, वैसे ही जल की ओट में मछलियाँ हैं । अतः, साथ ही उन्हें भी कहा । ‘नाना रंगा’—कमल कई रंग के होते हैं । जैसे, राजीव और कोकनद लाल, पुणहरीक श्वेत और नीलोत्पल श्याम रंग के होते हैं । पीत रंग के भी कमल अन्य देशों में सुने जाते हैं । बा० श्लो० ४० भी देखिये । भ्रमर कमल के पूर्णनेही होते हैं, इसलिये साथ ही उन्हें भी कहा । उनके पीछे जल-पक्षी भी कमल के स्नेही कहे जाते हैं । अतः, उन्हें भी कहते हैं—‘बोलत जल-कुक्कुट कलहंसा ।’—प्रशंसा यह कि आपने कृपा कर हमें भी दर्शन दे कृतार्थ किया, ऐसे शीत-स्वभाववाले आपकी जय हो ।

(२) ‘विकसे सरसिज नाना रंगा ।’ से ‘वरनि नहिं जाई ।’ तक सर के भ्रमर और पक्षी कहे गये हैं । ‘सुंदर खगजन गिरा सुहाई ।’ से ‘कोकिज घुनि करही ।’ तक बाग के ; यथा—“बहु रंग कंज

अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहीं । आराम रम्य पिकादि खग-रव जनु पथिक हंकारहीं ॥” (उ० शो० २४) ;
‘देखत मनह’ अर्थात् स्वरूप से सुंदर हैं । ‘जात पथिक जनु लेत मोलाई’ से स्वर (वाणी) की सुंदरता
कही गई है कि उसे सुनकर घटोही स्वयं आकर वहाँ बैठ जाते हैं ; यथा—“आराम रम्य पिकादि...”
ऊपर कहा गया है ।

शंका—यहाँ ‘कल हंसा’ और ‘बक’ भी साथ कहे गये हैं, पर पेखा तो नहीं होता; यथा—“जेहि
सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल वह आवत” (वि० १८५) ।

समाधान—यहाँ पर चंपा-सर की उदारता है, उदार के यहाँ वातापन्न का विचार नहीं रहता ;
यथा—“जनु उदार-गृह आचक-भीरा ।”

चंपक पकुल कदंब तमाळा । पाटल पनस पलास रसाला ॥६॥

नवपल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक-पटखी कर गाना ॥७॥

सीतल मंद सुगंध सुभाऊ । संतत यहह मनोहर पाऊ ॥८॥

कुहू - कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनिरव सरस ध्यान मुनि दरहीं ॥९॥

दोहा—फल-भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराइ ।

पर-उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपति पाइ ॥४०॥

अर्थ—चंपा, मौलसिरी, कर्ण, तमाल, पाटल (पाइर), कटहल, छूल (टाक), आम ॥६॥
आदि के अनेक वृक्ष नये पत्तों और सुगंधित फूलों से युक्त हैं, भ्रमर-पंक्तियों गान कर रही हैं ॥७॥ शीतल,
मंद और सुगंधित मन हरनेवाली सुन्दर हवा स्वामाधिक ही सदा चलती रहती है ॥८॥ कोकिलार्थ
कुहू-कुहू ध्वनि कर रही हैं, उनके रसीले शब्द सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं ॥९॥ फल के बोझ से
सभी वृक्ष नम्र होकर (झुककर) पृथिवी के पास आ रहे हैं (पृथ्वी को चूम रहे हैं) ; अर्थात् फलों से लदी
हुई डालें झुक आई हैं, जैसे परोपकारी पुरुष श्रेष्ठ सम्पत्ति पाकर नम्र होते हैं ॥४०॥

विशेष—(१) ‘नव पल्लव कुसुमित तरु ...’—से जनाया गया कि वसंत की बहार है । इसी से
कोयलों का कूकना भी कहा गया है । ‘सुसंपति’—जो सम्पत्ति धार्मिक धृति द्वारा उपार्जित की गई हो ; जो
दूसरों को दुःख देकर संचित हो, वह नहीं ।

(२) ‘फल-भारन नमि ...’ यथा—“भवन्ति नम्रास्तरवः क्रोद्धमैर्नवान्मुमिर्भूमिबिलम्बिनो
घनाः । अनुदत्ताः सपुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैव परोपकारिणाम् ॥” (मनुस्मृति-नवमः) ।

देखि राम अति कचिर तलावा । मज्जन कीन्ह परम सुख पावा ॥१॥

देखी सुंदर तरुवर - छाया । बैठे अनुज - सहित रघुराया ॥२॥

तहँ पुनि सकल देव-मुनि आये । अस्तुति करि निज धाम सिवाये ॥३॥

बैठे परम प्रसन्न कृपाळा । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥४॥

अर्थ—अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर श्रीरामजी ने (उसमें) स्नान किया और परम सुख पाया ॥१॥ एक सुन्दर, श्रेष्ठ धृत् की छाया देखकर (वहाँ) श्रीरघुनाथजी भाई के साथ बैठ गये ॥२॥ तब वहाँ सभी देवता और मुनि आये, स्तुति करके अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥३॥ कृपालु श्रीरामजी परम प्रसन्नता से बैठे हुए भाई से रघोली कथाएँ कह रहे हैं ॥४॥

विरोप—(१) 'देखि राम भवि रुचिर तलावा । ...'—इतने लक्षण कहकर तब उसे भवि रुचिर कहा गया । 'पुनि प्रभु गये सरोवर-तीरा'—प्रभु ने तीर पर खड़े होकर उसकी शोभा देखी और भाई से प्रशंसा की, इतने समय में मार्ग-भ्रम भी दूर हो गया, तब स्नान किया और परम सुख पाया । इस तरह वैद्यकशास्त्र के नियम का भी निर्बाह किया कि भ्रम निवृत्त करके स्नान करना चाहिये ।

(२) 'तहँ पुनि सकल देव-मुनि आये । ...'—'पुनि'—अब दोबारा आये हैं, एक बार चित्रकूट में भी आये थे; यथा—“अमर नाग किन्नर दिसिपाता । चित्रकूट आये तेहि काला ॥ राम प्रनाम कोन्ह तब काहु ।” (अ० दो० ११३) ; परं वहाँ श्रीरामजी का प्रणाम करना नहीं कहा गया, सभी श्रीनारदजी भी आकर स्वयं वंदन करने । कारण यह है कि अयोध्या-कांड तक माधुर्य-लीला थी, तब आप मुनियों और देवताओं को प्रणाम आदि विशेष माधुर्य दृष्टि से करते थे, किन्तु इस कांड से पेशवर्ग-प्रधान लीला चल रही है। इसी से श्रीरामजी को 'राम' 'प्रभु' 'देव' 'ईश' 'नाथ' आदि, श्रीजानकीजी को 'श्री' 'सीता' 'रमा' और श्रीलक्ष्मणजी को 'लक्ष्मिन' आदि पेशवर्गपरक नाम ही कहे गये हैं । 'सिय' और 'लपन' माधुर्यपरक नाम यहाँ नहीं हैं । संगतावरण ही में 'श्रीराम-भूष-प्रियम्' से जना दिया है। श्रीरामजी के लिये 'प्रभु' विशेषण तो बहुत आये हैं । श्रीसीताजी के लिये भी चार जगह 'जानकी', एवं 'जनकपुता' विशेषण कहे गये हैं, जहाँ माधुर्य के प्रकरण थे । इन सबोंके उदाहरण विस्तार-भय से नहीं किये गये ।

(३) 'बैठे परम प्रसन्न कृपाला । ...'—परम प्रसन्न बैठे, 'तब कथा कहने लगे । कथा सुन-पूर्वक ही कहना चाहिये; यथा—“एक बार प्रभु सुख आसीना । लक्ष्मिन बचन कहे ” (दो० ११) ; तब कथा कही । पुनः ; यथा—“पटिक-सिला भवि सुभ सुहाई । सुख आसीन तहाँ दोह भाई ॥ कहत अनुज सन कथा-अनेका ।” (कि० दो० १२) ; वैसे ही यहाँ—'बैठे परम प्रसन्न ...' कहा गया है । कथा—यहाँ पंपासर की वृत्ति, उसका माहात्म्य और नाम का हेतु, आदि ; यथा—“सुनि सन मुदित कहत रिपिराऊ । हेतु नाम गुन पुन्य-प्रभाऊ ॥” (अ० दो० १११) ; “सखिवहि अनुतहि बियहि सुनाई । विनुष - नदो-महिमा अधिकारी ॥” (अ० दो० ८९) । इत्यादि ।

“प्रमुनारद-संवाद”—प्रकरण

विरहवन्त भगवन्तहि देखी । नारद-मन भा सोच विसेली ॥५॥
मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना कुल भारा ॥६॥
ऐसे प्रभुहि बिलोकवँ - जाई । पुनि न बनिहि अस अवसर आई ॥७॥
यह विचारि नारद कर बीना । गये जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥८॥
गावत राम - चरित मृदु बानी । प्रेम-सहित बहु भौंति बखानी ॥९॥

करत दंडवत लिये उठाई । राखे बहुत चार छर-छाई ॥१०॥
स्वागत पूछि निकट बैठारे । लछिमन सादर चरन पखारे ॥११॥

दोहा—नाना विधि बिनती करि, प्रभु प्रसन्न जिय जानि ।

नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥४१॥

अर्थ—भगवान् को विरह युक्त देखकर श्रीनारदजी के मन में बड़ा शोक हुआ ॥१॥ कि मेरा शाप रबीकार करके श्रीरामजी अपने क दु खों के भार सह रहे हैं ॥६॥ ऐसे प्रभु को जाकर देखूँ, फिर ऐसा भवसर न बन आवेगा ॥७॥ यह विचार कर श्रीनारदजी हाथ में बीणा लिये वहाँ गये, जहाँ प्रभु सुख से बैठे थे ॥८॥ प्रेम-पूर्वक कोमलवाणी से बहुत, तरह प्रश्न करके राम-चरित गा रहे हैं ॥९॥ दंडवत् करते हुए उनकी श्रीरामजी ने उठा लिया और बहुत देर तक छाती से लगा रखवा ॥१०॥ स्वागत पूछकर पास बैठा लिया, श्रीलक्ष्मणजी ने आदर-पूर्वक उनके चरण धोये ॥११॥ अनेकों प्रकार से बिनय (स्तुति) करके और प्रभु को प्रसन्न इत्थ जानकर, श्रीनारदजी ने कमल-प्रमान हाथों को जोड़ (ये) वचन कहे ॥४१॥

विशेष—(१) 'विरहवन्त भगवन्ति'.....—पहले जब भगवान् विरही की दशा दिखा रहे थे, तभी श्रीनारदजी का यह विचार हुआ था, फिर जब प्रभु सुख से बैठे, तब तक वे आ गये ।

(२) 'नोर साप करि'.....—वे ईश्वर हैं, समर्थ हैं, चाहते तो शाप न मानते, पर उन्होंने कृपा करके उसको रबीकार किया कि मेरा ऋषिस्व न जाय । शाप ; यथा—“नारि-विरह तुम्ह होष दुखारी ॥ साप सोख धरि” (बा० दो० १२०) ; वही यहाँ—“विरहवन्त भगवन्ति देवो” में परिणाम है ।

(३) 'नाना दुख-भारा' ; यथा—“अजिन बसन फल अवन मदि, सयन दासि कुप्रपाद । बसि तन-तर निव सहव हिम, लावण वर्ण वात ॥” (अ० दो० २११) ; इन दुखों के अतिरिक्त यह विरह की दशा और भी अत्यन्त दुःखद है ।

(४) 'पुनि न बनिहि अस अवसर आई'—इस समय एकान्त है, फिर तो पानरों की भोड़ हो जायगी । तब तो उत्तर-कांड में 'सौतेल अमराई' में ही अवसर मिलेगा ।

(५) 'गावत राम-चरित'.....—प्रेम-पूर्वक चरित-गान से भगवान् बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, कहा भी है ; यथा—“मद्रुक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।” “शृद्धु बानो”—बोया से मिलने हुई कोमल-वाणी से । ‘प्रेम सहित’—क्योंकि भगवान् की प्रसन्नता का मुख्य हेतु प्रेम ही है, जो वो बेरपा-कृत्यक आदि भी गाते ही हैं, पर उनकी टटि वातावरण ही पर विशेष रहती है । ‘राम-चरित’—यहाँ ‘हरि-चरित’ ‘प्रभु-चरित’ आदि न कहकर ‘राम-चरित’ ही कहा गया है, इससे साकेत-विहारी निरय द्विभुज श्रीरामजी के ही चरित को सूचित किया गया है ।

शंका—शाप तो क्षीरशायी भगवान् को दिया गया था, तब उसकी संगति इस चरित के साथ कैसे होगी ? क्योंकि यह मानस का चरित तो साकेत विहारी का ही है ; यथा—“भवर हेतु सुतु” जेहि

कारन अग्न अगुन रहूपा । प्रह्न भयेस कोयलपुर भूपा ॥...सो खब कहिहँ...” (पा० दो० १४०) ; श्रीनारदजी ने यहाँ कैसे कहा ?—“मोर साप करि अंगोकारा ।...” इत्यादि ।

समाधान—यह समग्र चरित आकेत-विहारी का ही है, पर सब अवतारों में चरित एक ही होता है, अन्यथा नारद-शाप-अन्य सीता-हरण एवं विरह न हो, तो लीला अधूरी ही रहेगी । जैसे, श्रीगुजी ने विष्णु भगवान् को लात मारी थी, पर उस चिह्न को भगवान् सब अवतारों में धारण करते हैं । पुनः शालिग्राम होने का शाप भी विष्णु भगवान् को ही हुआ, पर सब विग्रह उसमें पूजे जाते हैं । इत्यादि । भगवान् के सब रूप में वत्तवतः अभेद है । शाप अंगोकार करने पर यहाँ श्रीनारदजी उनकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं और कृतज्ञता की दृष्टि से आये हैं । ‘पेसे प्रसुहि’ अर्थात् ऐसा कृपालु और कौन होगा ?

(५) ‘कल्लिमन साहर चरन पछारे ।’—श्रीनारदजी ने श्रीरामजी को स्वामी मानकर वंदन की इसीसे श्रीलक्ष्मणजी ने चरण धोये ।

(६) ‘नाना विधि बिनती...’—‘सहस्र राम नाना दुःख-भारा ।’ अतएव—“नाना विधि बिनती करि ।” अपराध-क्षमा के लिये बिनती की ।

सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बरदायक ॥१॥

देहु एक बर माँगलँ स्वामी । जयपि जानत अंतरजामी ॥२॥

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करलँ दुराऊ ॥३॥

कवन वस्तु असि प्रिय मोहि छागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह माँगी ॥४॥

जन कहँ कहू अदेय नहि मोरे । अस बिश्वास तुजहु जनि भोरे ॥५॥

अर्थ—हे स्वभाविक ही उदार रघुनायक ! मुनिये, आप सुन्दर, अगम और सुगम वर के देनेवाले हैं ॥१॥ हे स्वामिन् ! यद्यपि आप अंतर्धाम-रूप से जानते ही हैं तथापि मैं एक वर माँगता हूँ, मुझे दीजिये ॥२॥ (श्रीरामजी ने कहा) हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्त से कभी छिपाव करता हूँ ? ॥३॥ कौन-सी वस्तु मुझे ऐसी प्रिय लगती है, जिसे हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम नहीं माँग सकते हो ? ॥४॥ मेरे पास भक्त के लिये कुछ भी अदेय (न देने योग्य पदार्थ जिसे मैं न दे सकूँ) नहीं है—ऐसा विरवाह तुम भूलकर भी न छोड़ना ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनहु उदार सहज...’—‘रघुनायक’—रघु महाराज भी वड़े उदार थे जिन्होंने अपना सर्वस्व ही दान कर दिया और आप वो उस कुल के ‘नायक’ हैं, राजा हैं; अतः माँगता हूँ । उदार एवं राजा कहकर माँगने की रीति है; यथा—“नृप नायक दे बरदानमिदं” (लं० दो० १०६) ; ‘सुंदर अगम सुगम’—‘सुंदर’ अर्थात् आप परिणाम में दुःखद वर दास्य को नहीं देते । जैसे, मैंने विश्वमोहिनी की प्राप्ति के लिये आपका रूप माँगा, तो मेरे लिये कुपय्य जानकर आपने मुझे नहीं दिया । ‘अगम सुगम’; यथा—“तुम्हहि देत अति सुगम गोवाहँ । अगम लाग मोहि निज कृपिनाहँ ॥” (पा० दो० १४८) ।

(२) ‘देहु एक बर...’—आप ‘स्वामी’ हैं, इसीसे माँगता हूँ; यथा—“अरि जाव सो जीह जो औचित औरहि ।” (क० व० २९) ; ‘एक बर’—यद्यपि आप अनेक वर भी दे सकते हैं, तथापि मैं एक ही

वर माँगूँगा । अथवा एक (मुख्य) वर ही मैं चाहता हूँ, उसे दोजिये । यह वरदान मुख्य है, क्योंकि इससे मैं राम-नाम का श्रुति बँगा ।

(२) 'जन सन कष्टहुँ...' ; यथा—“सुनहुँ खला कपिपति जंकपति तुम्हसन कवन दुराड ।” (गी० सुं० १५) । 'मुनि'—आपने तो सब शास्त्रों का भी मनन किया है, इसीसे जानते हैं ।

(३) 'कवन वस्तु...'—माय यह कि मुझे वस्तु नहीं, किंतु जन ही प्रिय हैं ।

(४) 'अस विरवास तजहुँ जनि मोरे ।'—ऐसा कहना सामिप्राय है, क्योंकि एक बार—“आपन रूप देखुँ...” यह वर माँगने पर न मिला था, इसी से यहाँ जोर देकर कहते हैं कि इस बार भूलकर भी विरवास न छोड़ना ।

तब नारद बोले हरपाई । अस पर माँगवँ करवँ ठिठाई ॥६॥

जयपि प्रसु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥७॥

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अब-लग-गन-अधिका ॥८॥

शेष—राका-रजनी भगति तव, रामनाम सोइ सोम ।

अपर नाम उडुगन विमल, वसहु भगत-उर-व्योम ॥

एवमस्तु मुनि सन कहेउ, कृपासिंधु रघुनाथ ।

तब नारद मन हरष अति, प्रसु-पद नाथउ माथ ॥४१॥

अर्थ—तब श्रीनारदजी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं ऐसा वर माँगता हूँ, (यह) ठिठाई करता हूँ ॥६॥ यद्यपि प्रसु के अनैक नाम हैं और वेद ने एक-से-एक को अधिक कहा है ॥७॥ तथापि हे नाथ ! 'राम' नाम सब नामों से अधिक (प्रभावशाली) है, (यह) पाप-रूपी पक्षि-समूह के लिये अधिक हो ॥८॥ आपकी भक्ति पूर्णता की राह है, राम-नाम उस पूर्णता का (पूर्ण) चन्द्र है, अन्य सब नाम निर्मल तारागण हैं, (यह उन सधों के साथ) भक्त के निर्मल हृदय-रूपी आकाश में बसे ॥ दयासागर श्रीरघुनाथजी ने मुनि से 'एवमस्तु' (ऐसा हो हो) कहा, तब श्रीनारदजी के मन में अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने प्रसु के चरणों में शिर नवाया ॥४२॥

विशेष—(१) 'तब नारद बोले हरपाई ।'—“तब”—जब श्रीरामजी ने वचन दिया—“जन कहँ कछु अद्वैय नहि मोरे ।” तब उनकी कृपि जानकर हर्ष-पूर्वक बोले । इससे पहले संवेद था, अवश्य हर्ष नहीं था; यथा—“नारद बोले बचन तब, ओरि सरोरुइ पानि ।” यही मात्र कहा गया है । 'करवँ ठिठाई'—ये सामान्य नियम से अधिक बात माँगते हैं, इससे अन्य श्रुतित्व के वर पानेवाले श्रुतियों को अपेक्षा इनकी ठिठाई होगी ।

(२) 'अद्यपि प्रसु के नाम...' ; यथा—“विष्णोरेकैकनामापि सर्ववेदाधिकं भवम् । तादृकनाम-सहस्रेण रामनाम सर्वा भवम् ॥ श्रीरामेति परं नाम रामस्यैव सनातनम् । सहस्रनामसदृशं विष्णोर्नारायणस्य च ॥” (विष्णुपुराणे श्यामवासव्य), अर्थात् विष्णु भगवान् का प्रत्येक नाम सब देशों में श्रेष्ठ है ।

कारन अग्न अगुन अरुपा । ब्रह्म भयेछ कोसलपुर भूषा ॥“सो सय कहिहँ” (पा० दो० १४०) ; श्रीनारदजी ने यहाँ कैसे कहा ?—“मोर साप करि अंगीकारा ।” इत्यादि ।

समाधान—यह समग्र चरित साकेत-विहारी का ही है, पर सब अवतारों में चरित एक ही होता है, अन्यथा नारद-शाप-जन्य धीता-शरण्य एवं विरह न हो, तो लीला अधूरी हो रहेगी । जैसे, श्रीभृगुजी ने विष्णु भगवान् को लात मारी थी, पर वर धिद्र को भगवान् सब अवतारों में धारण करते हैं । पुनः शालिग्राम होने का शाप भी विष्णु भगवान् को ही हुआ, पर सब विमल वस्त्रों में पूजे जाते हैं । इत्यादि । भगवान् के सब रूप में तत्त्वतः अभेद है । शाप अंगीकार करने पर यहाँ श्रीनारदजी उनकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं और कृतज्ञता की दृष्टि से आये हैं । ‘ऐसे प्रभुहि’ मर्थात् ऐसा कृपाळु और कौन होगा ?

(५) ‘लक्ष्मिन खादर चरन पखारे ।’—श्रीनारदजी ने श्रीरामजी को स्वामी मानकर वंदवत् की इसीसे श्रीलक्ष्मणजी ने चरण धोये ।

(६) ‘नाना विधि विनती’—‘सह्य राम नाना दुःख-भारा ।’ अतएव—“नाना विधि विनती करि ।” अपराध-क्षमा के लिये विनती की ।

सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम धरदायक ॥१॥

देहु एक धर माँगउँ स्वामी । जयपि जानत अंतरजामी ॥२॥

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कयहुँ कि करउँ दुराज ॥३॥

कवन घस्तु असि प्रिय मोहि छागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह माँगी ॥४॥

जन कहँ कहु अदेय नहि मोरे । अस विश्वास तजहु जनि भोरे ॥५॥

अर्थ—हे स्वामिक ही उदार रघुनायक ! मुनिये, आप सुन्दर, अगम और सुगम वर के देनेवाले हैं ॥१॥ हे स्वामिन् ! यद्यपि आप अंतर्धामि-रूप से जानते ही हैं तथापि मैं एक धर माँगता हूँ, मुझे दीजिये ॥२॥ (श्रीरामजी ने कहा) हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्त से कभी झिपाव करवा हूँ ? ॥३॥ कौन-सी वस्तु मुझे ऐसी प्रिय लगती है, जिसे हे मुनिभेष्ट ! तुम नहीं माँग सकते हो ? ॥४॥ मेरे पास भक्त के लिये कुछ भी अदेय (न देने योग्य पदार्थ जिसे मैं न दे सकूँ) नहीं है—ऐसा विश्वास तुम भूलकर भी न छोड़ना ॥५॥

वैसे ही और नामों से भगवान् के भिन्न-भिन्न गुण-कर्म जाने जाते हैं, जिनसे उनमें प्रीति बढ़ती है और श्रीराम नाम तो अपने प्रभाव से पाप का नाश कर प्रेमासूत टपकाता है और अपने मर्य-रूप-प्रकाश से अज्ञान-रूपी तम का भी नाश करवा दे; अन्य सपाय-रूपी ओषधियों का पोषण करता है। इस तरह (चन्द्रमा रूप) से यह भक्तों के हृदय में बसे। अथवा 'भगत' शब्द से भी जो भक्त हैं, सबके हृदय का अर्थ लेने से भाव यह है कि मेरे हृदय में इस तरह बसे। जैसे चन्द्रमा मसृन स्रवता है, तो ओषधियाँ सजीव होती हैं। वैसे ही मेरे द्वारा राम-नाम के प्रकाश से अप्रुत स्रवे, उससे लोग भक्ति-रूपी सजीवता पावें। इस तरह माँगने में अपना भक्ति-श्रुतिवर्ग माँगना भी आ जाता है। 'होव नाथ भव-लगन-वधिका।' का श्रुतिवर्ग तो प्राप्त हो हुआ।

इस दृष्टान्त से और नामों से सम्बन्ध एवं अधिकता भी जना दी कि यह उन सप्रकाशवानो है। बड़ाई में अधिक और पाप-रूपी तम के नाश करने में अधिक है।

(४) 'एवमस्तु मुनि सन कहेव' — 'कृपासिधु' — क्योंकि श्रीरामजी ने मुनि पर अगाध कृपा की। अगम्य घर दिया। 'हरप अति' — घर देने की स्वीकृति पर 'बोले हरपाई' कहा गया था, जब पा गये छय यहाँ 'अति हरप' हुआ। अतएव कृतज्ञता ज्ञापन 'प्रभु-पद नाथव साथ' कहा गया है।

जैसे श्रीमनुजी ने रूप के माधुर्य-भाव का पितृत्व माँगा था, वैसे ही श्रीनारदजी ने नाम के 'भव-लगन-वधिका' भाव का श्रुतिवर्ग रूप में पितृत्व माँगा है। रूप और नाम सुन्य हैं, इसलिये दोनों के माँगने में शब्द भी समान आये हैं—

श्रीनारदजी

श्रीमनुजी

- १—सुनहु उदार परम रघुनाथक।
- २—हुँदर भगम सुगम सरदायक॥
- ३—देहु एक वर मागँ रवामी।
अद्यपि जानव अंतरजामी॥
- ४—जन कहँ कछु अदेय नहि मोरे।
अस विरवास वज्रहुँ जानि मोरे॥
- ५—अस वर मागँ करँ छिटाई।
- ६—एवमस्तु मुनि सन कहेव,

- दानि सिरोमनि कृपानिधि***
सुगम अगम कहि आव***
खो तुम्ह जानहु अंतरजामी।
पुरवहु मोर मरीरथ रवामी॥
सकृष विहाइ माँगु नृप मोहीं।
मोरे नहि अदेय कछु तोहीं॥
प्रभु परंखु सुठि होति छिटाई।
एवमस्तु करुनानिधि बोले।

अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद घोले मृदु धानी॥१॥
राम जगहि प्रेरेहु निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया॥२॥
तय विवाह मैं चाहँ कीन्हा। प्रभुछेहि कारन करह न दीन्हा॥३॥
सुनु मुनि तोहि कहँ सहरोसा। भजहिजे मोहि तजि सकल भरोसा॥४॥
करँ सदा तिन्हकै रखवारी। जिमि बालक राखह महतारी॥५॥
गह सिंसु बच्छ अनख अहि धाई। तहँ राखह जननी अरगाई॥६॥

एन सबसे अनन्त गुण फलदायक रामनाम है ॥ 'श्रीराम' यह नाम साकेत-विहारी नित्य द्विभुज श्रीरामको का ही सनातन से है, यह विष्णु नारायण के अनन्त नामों के समान है ।

(३) 'राम सकल नामन्ह ते अधिक', यथा—“राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सस्र नामतातुल्यं रामनाम वरानने ॥” (पद्मपुराण); इसमें 'सहस्र नामता' कहा गया है, अर्थात् सहस्र नामों का समूह, जैसे, जनता का अर्थ जनसमूह होता है । अर्थात् विष्णु-सहस्रनाम, गोपाल-सहस्रनाम आदि अनेकों नाम समूह एक 'राम' नाम के तुल्य हैं ।

तात्पर्य यह कि ब्रह्म सच्चिदानन्द-स्वरूप है, उसका अर्थ श्रीराम-नाम ही में पूर्णरूप से है; यथा—“चिदाचको रकारः स्यात्सद्वाच्यकार उच्यते । मकारानन्दवाच्यं स्यात्सच्चिदानन्दमव्ययम् ॥” (महारामायणे) अर्थात् चिदाचक रकार है सद्वाचक आकार है और आनन्दवाचक मकार है, इन तीनों से सच्चिदानन्द सिद्ध होता है । वह एकरस अविनाशी है । और नाम जैसे, माधव, केशव, विष्णु, नारायण, ईश्वर आदि नाम ब्रह्म के गुण-कर्म द्वारा उसके वाचक हैं, साक्षात् स्वरूपवाचक नहीं हैं । गुण-कर्म स्वरूप (शरीर) से होते हैं, इस तरह राम-नाम सब भगवत्नामों का भी प्रकाशक है; यथा—“विष्णुनारायण कृष्णो घासुदेवो हरिः स्मृतः ।” नामनामेव च सर्वेषां रामनाम प्रकाशकम् ॥” (महारामायण); “विष्णुनारायणादीनि नामानि चामितान्यपि । तानि सर्वाणि देवर्षे जावानि रामनामतः ॥” (पद्मपुराणप्रवचन नारदं प्रति); इत्यादि ।

जैसे, इस लोक में जन्म-समय के अनुसार नर-शरीर का नाम रक्खा जाता है, वह उसके स्वरूप का वाचक होता है, उसी नाम में उसकी कुंडली के अनुसार जन्मभर की व्यवस्था रहती है । फिर उसके गुण-कर्म से भी पंडित, बलील, कारीगर, रायबहादुर आदि नाम होते हैं और वे सब नाम उसी व्यक्ति के योग्य होते हैं । पर वे सब स्वरूपवाचक नाम के अधीन एवं आधार पर रहते हैं । इसका विशेष विचार 'श्रीराम-तापनीयोपनिषद् भाष्य' और 'रामस्तवराज भाष्य' में है । विद्वानों को वहीं पर देखना चाहिये ।

'होव नाथ अघ-नृग-गन-बधिका ।'—बस, श्रीनारदजी श्रीराम-नाम के विषय में अधिकता इष्टी बात की माँग रहे हैं कि यह व्याधा की तरह अपने व्यवसन से ढूँढ़-ढूँढ़कर पाप-रुपी पक्षियों को निर्दय भाव से मारा करे । आपक का हृदय आकाश है और उसमें पाप-सम्बन्धी संकल्प पक्षियों की तरह उड़ कर रहे हैं, यह उन्हें ढूँढ़ ढूँढ़कर मारे, आपकों के अनुसंधान की अपेक्षा न करे ।

तात्पर्य यह है कि और नाम एवं मंत्र अर्थात्संधान सहित जप करने से पाप का नाश करते हैं । यथा—“तज्जपस्तदर्थं भावनम्” (योग सूत्र); “मननात्प्राणानामंत्रं ।” (रामतापनीय ४०) । अर्थात् मंत्रा-र्थात्संधान देवता की शक्ति के समस्त अपने पापों के नाश का अनुसंधान करते हुए मंत्र का जप करे, वह पाप नाश होते हैं । श्रीनारदजी माँगते हैं कि राम-नाम में यह नियम न रहे । चाहे किसी तरह भी बिना से कहा जाय तो भी यह पापों का नाश करे; यथा—“माय कुमाय अनख आलखहुँ । नाम जपत मगल दिशि दसहुँ ॥” (बा० शो० १०) “बिचसहुँ जासु नाम नर कहौ । जन्म अनेक रचित अघ दहौ ॥” (बा० शो० ११८) “दमहु कलि नाम कुंभज सोच सागर सोपु ।” रामनाम प्रभाव सुनि तुलसिहुँ परम संगोपु ॥” (बि० १५२) । तथा—“प्रमादादपि संस्पृष्टो यथाऽनलकण्डो दहति । तथोपद्रुतसस्पृष्टं रामनाम दहदधम् ॥” (पद्मपुराण प्रवचन नारदं प्रति) इत्यादि बहुत प्रमाण हैं । बाराह पुराण में यवन की कथा इसके परि-ताप रूप में प्रसिद्ध है ।

(१) 'राका-रखनी भगति तव'—जैसे चन्द्रमा तारागणों के साथ रात को सुशोभित करता है ।

वैसे ही श्रीर नामों से भगवान् के भिन्न-भिन्न गुण-कर्म जाने जाते हैं, जिनसे उनमें प्रीति बढ़ती है और श्रीराम नाम तो अपने प्रभाव से पाप का नाश कर प्रेमाभूत दृष्टाता है और अपने धर्म-रूप-प्रकाश से अज्ञान-रूपी तम का भी नाश करता है ; अन्य उपाय-रूपी भोषधियों का पोषण करता है । इस तरह (चन्द्रमा रूप) से यह भक्तों के हृदय में बसे । अथवा 'भगत' शब्द से भी जो भक्त हैं, उनके हृदय का अर्थ लेने से भाव यह है कि मेरे हृदय में इस तरह बसे । जैसे चन्द्रमा अमृत सखता है, वो भोषधियाँ सजीव होती हैं । वैसे ही मेरे द्वारा राम-नाम के प्रकाश से अमृत खावे, उससे लोग भक्ति-रूपी सजीवता पावें । इस तरह मोगने में अपना भक्ति-श्रुतिव मोगना भी आ जाता है । 'दोह नाथ भय-छाग-गन-बधिका ।' का श्रुतिव तो प्राप्त हो हुआ ।

इस दृष्टान्त से श्रीर-नामों से सम्बन्ध एवं अधिकता भी जाना दो कि यह उन सखता स्वामी है । बढ़ाई में अधिक और पाप-रूपी तम के नाश करने में अधिक है ।

(४) 'एवमातु मुनि सन कहेव - '—'कृपासिधु'—क्योंकि श्रीरामजी ने मुनि पर अगाध कृपा की । अगम्य वर दिया । 'हरप अति'—वर देने की स्वीकृति पर 'बोले हरपाई' कहा गया था, जब पा गये थे यहाँ 'अति हरप' हुआ । अतएव कृतज्ञता स्थापन 'प्रभु-पद नायन साथ' कहा गया है ।

जैसे श्रीमनुजी ने रूप के माधुर्य-भाव का विस्तार मोगा था, वैसे ही श्रीनारदजी ने नाम के 'अप-छाग-गन-बधिका' भाव का श्रुतिव रूप में विस्तार मोगा है । रूप और नाम सुख हैं, इसलिये दोनों के मोगने में शब्द भी समान आये हैं—

श्रीनारदजी

श्रीमनुजी

१—सुनहु उदार परम रघुनाथक ।

दानि सियेमनि कृपानिधि***

२—हुँदर भगम सुगम पदपायक ॥

सुगम भगम कहि छाव***

३—देहु एक वर मागई स्वामी ।

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी ।

अथपि जानत अंतरजामी ॥

पुरवहु सोर मनोरथ स्वामी ॥

४—जन कहँ कछु अदेय नहि मोरे ।

सकृप बिहाइ मोगु नृप मोहीं ।

अस विरवास वञ्छहु अनि मोरे ॥

मोरे नहि अदेय कछु दोहीं ॥

५—अस वर मागई करछे ठिठाई ।

प्रभु परंतु मुठि होति ठिठाई ।

६—एवमातु मुनि सन कहेव,

एवमातु करुनानिधि बोले ।

अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मृदु धानी ॥१॥

राम जयहि प्रेरेहु निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥२॥

तय विवाह मैं चाहँ कीन्हा । प्रभु जेहि कारन करइ न दीन्हा ॥३॥

सुनु मुनि तोहि कहँ सद्विरोधा । भजहिजे मोहि तजि सकल भरोसा ॥४॥

करँ सदा तिनहकै रत्नवारी । जिमि पाखरु राखइ महतारी ॥५॥

गह सिंसु बच्छ अनख अहि घाई । तहँ राखइ जननी अरगाई ॥६॥

शब्दार्थ—सहरोसा—सहर्ष का अर्थ है ; यथा—“सर्ष देउं बाहु सहरोसा ।” (बा० दो० १००) ।

अर्थ—श्रीरघुनाथजी को बहुत ही प्रसन्न जानकर श्रीनारदजी फिर कोमल वचन बोले ॥१॥ हे श्रीराम ! हे रघुराज !! जब आपने अपनी माया प्रेरित करके मुझे मोहित किया था ॥२॥ तब मैंने विवाह करना चाहा था, हे प्रभो ! आपने किस कारण से नहीं करने दिया था ? ॥३॥ (प्रभु ने कहा—) हे मुनि ! मुनो, मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहता हूँ कि जो सबका भरोसा छोड़कर मेरा भजन करते हैं ॥४॥ मैं यथा धनकी रक्षा करता हूँ, जैसे माता बालक की रक्षा करती है ॥५॥ जब शिशु (छोटा) बच्चा अग्नि या सर्प को दौड़कर पकड़ना चाहता है, तब वहाँ माता दौड़कर अलग करके उसे रखती (बचाती) है ॥६॥

विशेष—(१) ‘अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी ।’—पहले प्रभु प्रसन्न थे, यथा—“प्रभु प्रसन्न जिय जानि ।” कहा गया । भक्त वा मनोरथ पूर्ण करने से अब ‘अति प्रसन्न’ हैं । भाव यह है कि प्रसन्न रहना तो वनका लक्षण ही है । पर वे भक्तों के मनोरथ-सिद्ध करने में अत्यन्त सुख मानते हैं । ‘पुनि नारद बोले ’—‘पुनि’ से अब दूसरा प्रसंग सूचित किया, ऐसे ही प्रभु ‘सुनु’ पद से प्रसंग बदलेंगे ; यथा—“सुनु मुनि तोहि कहैं...” फिर—“सुनु मुनि कह पुरान...”, इत्यादि ।

(२) ‘राम जबहि प्रेरैहू...’—‘निज माया’ ; यथा—“भीषति निज माया तब प्रेरी ।” (बा० दो० १९८) , वह विद्या माया है ; यथा—“हरि सेवकहि न ठ्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित तेहि व्यापह विद्या ॥” (बा० दो० ७८) ।

(३) ‘अहहि जे मोहिं तजि सकल भरोसा ।’ ; यथा—“ये क्षारागारपुत्राप्तान्प्रणामिन्विचमिमं परम् । ह्रिया मां शरण्यावाः कथंतां त्यक्तमुत्सहे ॥ मयि निर्पद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः । वशी कुर्वन्ति-मां भक्त्या सत्त्वितः सत्पति यथा ॥ साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् । सदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तैभ्यो मनागपि ॥” (भाग० ४।१।१५-१८) ; ‘जिमि बालक राखइ सहतारी ।’—जैसे, और काम करते हुए भी मा का चित्त बच्चे पर ही रहता है, वैसे ही मैं साधवानों से असानी भक्तों की रक्षा करता हूँ ; यथा—“लेख बालक व्याल संग, लेखत पावक हाथ । तुलसी सिंसु पितु मातु ज्यों, राखत सिंसु रघुनाथ ॥” (दोहावली १४१) ; इसी तरह यहाँ भी आगे कहते हैं—

(४) ‘गह सिंसु बच्छ अनल ’—‘अरगाई’ का अर्थ यहाँ पर ‘अलगाई’ का है ; अर्थात् अलग करके, ‘ल’ की जगह पर ‘र’ आदेश हुआ है, क्योंकि—“रत्नयोरभेदः” कहा गया है ; यथा—“सरिता नच क्षारा ।” (अं० दो० १४) । अरगाई को ‘अलं गानं’ का विकृत रूप मानकर ‘सुप रहने’ का अर्थ भी होता है, वह यदि यहाँ लें तो ‘सुपके से’ बचा लेती है, ऐसा अर्थ होगा । शिशु छोटी अवस्था के अर्थ में है और बच्छ, (वत्स) ‘बच्चा’ के अर्थ में है । ‘अनल’—क्रोध की उपमा में है ; यथा—“राक्षस-क्रोध-अनल निज ” (अं० दो० ४१) ; ‘अहि’ अर्थात् सर्प काम की उपमा में है ; यथा—“काम-भुजंग दसत जब जाही ।” (बि० १२०) । जैसे माता बच्चे को अग्नि और सर्प से बचाती है, वैसे ही मैं भक्त को क्रोध और काम से बचाता हूँ । इन्हीं दो बातों को आगे भी कहते हैं—“दुई कह काम क्रोध रिपु आही ।”

प्रीढ़ भये तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहि पाकिलि माता ॥७॥

मोरे प्रौढ़ तनय सम जानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥८॥

जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥९॥
यह पिचारि पंडित मोहि भजहीं । पायेहु ज्ञान भगति नहि तजहीं ॥१०॥

दोहा—काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह क धारि ।

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद, माया - रूपी नारि ॥४३॥

अर्थ—छायाना होने पर उस पुत्र पर माता प्रीति करती है, पर वह पिछली बात (अग्नि और सूर्य से दयाना) नहीं करती, (क्योंकि जानती है कि प्रौढ़ पुत्र को स्वयं अपना रक्षा के लिये समर्थ है) ॥७॥
ज्ञानी मेरे ख्याने पुत्र के समान हैं और अमानि (मान रहित) दास बालक (छोटे) पुत्र के समान हैं ॥८॥ दास को मेरा यज्ञ है और उस ज्ञानी को अपना यज्ञ है; काम और क्रोध (ज्ञानी और दास) दोनों के शत्रु हैं ॥९॥ यह विचार कर पंडित (बुद्धिमान्) लोग मुझे भजते हैं, ज्ञान पाने पर भी भक्ति नहीं छोड़ते ॥१०॥ काम, क्रोध, लोभ, मद आदि मोह की प्रवृत्ति सेनाएँ हैं, उनमें माया-रूपिणी स्त्री अत्यन्त कठिन दुःख देनेवाली है ॥४३॥

विशेष—(१) 'बालक सुत सम दास अमानि'—मान तो ज्ञानी में भी नहीं होता; यथा—
"ज्ञान मान जहँ एक नही" (दो० १४) ; पर वह अपनी रक्षा में समर्थ रहता है । दास अमानि हैं और बालक सुत के समान मोरे एवं असमर्थ हैं । बालकों की तरह इन्हें मान नहीं होता; यथा—
"सबहि मानप्रद आप अमानि" (व० दो० १०) ; मान दोनों ही को वाचक है; यथा—"मान ते ज्ञान पान ते साक्षा । नासहि बेनि" (दो० १०) ; अर्थ—"परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलापीस" (सु० दो० ११) । 'दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही' ; यथा—"काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः । महाशानो महापाम्पा विद्वयेनमिह वैरिणम् ॥" (गीता ३।१०) ; श्रीनारदजी जब पहले अमानि भक्त थे, तब भगवान् ने उन्हें दोनों से बचाया है; यथा—"काम-कला कछु सुनिहि न व्यापी" (वा० दो० ११५) ; "भयव न नारद मन कछु रोसा" (वा० दो० १२१) ; भगवान् ने ही रक्षा की है; यथा—"मद रहवहार रमापति लासु" (वा० दो० १२५) ; यह कहा गया है । वरुण ने समझने से जब श्रीनारदजी को गर्व हुआ, तो माया के द्वारा भगवान् ने उन्हें काम-क्रोध के बराबर करके समझा दिया जिससे वे सदा के लिये समझ गये ।

(२) 'यह विचारि पंडित'—ज्ञान में अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी और भक्ति में भगवान् समर्थ रहते हैं; यथा—"अनन्याश्रित्यन्यतो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥" (गीता ३।१२) ; "येतु सर्वाणि" तेषामहं समुद्धर्ता" (गीता १२।६-७) ; इसलिये वे ज्ञान की पूर्णावस्था पर भी भजन करते ही रहते हैं; यथा—"सुक-सनकादि सुक विचरत तेव भजन करत भजहुँ ।" "आत्मरामाश्च मुनयो" (वा० दो० १६, चौ० २ देखिये । पूव 'ज्ञानमान जहँ' (दो० १४) ; पर सरस ज्ञान का भक्ति से अभेद कहा गया है । 'पांडित'—सद्वृत्तिवैकली बुद्धि को पंढा कहा जाता है । अतः, पंडित यही है, जो असत रूप जगत्स्वयंकार को छानकर भगवान् का भजन करे; यथा—"उमा कहँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन" (दो० १८) ।

(३) 'काम क्रोध लोभादि'—'आदि' शब्द देकर जहाँ विकारों को खना दिया । उनमें काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह ये पाँच कहे गये हैं, मत्सर को और भी ले लेना चाहिये । कामादि

दुःख है। मोह दारण दुःख और नारि अति दारण दुःख है। इसीको आगे विस्तार से कहते हैं। काम का यहाँ प्रसूत प्रसंग है। इसीसे इसे आदि में कहा है और अंत में नारि के द्वारा भी उसीका वर्णन है। 'वारि'—लटने को धाई हुई सेना धारि है और ये कामादि जीव के सद्गुणों को लटनेवाले हैं।

सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह-विपिन कहँ नारि वसंता ॥१॥
जप तप नेम जलासय झारी । होह ग्रीष्म सोपह सय नारी ॥२॥
काम क्रोध मद मत्सर मेका । इन्हहि हरपद वरपा एका ॥३॥
दुर्वासना कुमुद - समुदाई । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥४॥
धर्म सकल सरसीरुह - बृंदा । होह हिम तिन्हहि दहइ सुख मंदा ॥५॥
पुनि ममता जयास बहुताई । पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥६॥
पाप - वल्लूक - निकर सुखकारी । नारि निषिद्ध रजनी अँबियारी ॥७॥
बुधियल सील सत्य सय मीना । बनसी सम त्रिय कहहि प्रवीना ॥८॥

शेष—श्रवण - मूल सुल-प्रद, प्रमदा सब देख खानि ।

ताते कीन्ह निवारन, मुनि मैं यह जिय जानि ॥४४॥

शब्दार्थ—सुल मंदा = मंद सुल वाली । पलुहइ = भाग-भरा होता है ।

अर्थ—हे मुनि ! सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह-रूपी वन के लिये ली बसन्त-श्रुति है ॥१॥ जप, तप, नियम रूपी सारे जलाशयों को ली ग्रीष्म-श्रुति होकर सबको पूरा सोख लेती है ॥२॥ काम, क्रोध, मद और मत्सर मेदक हैं, इन्हें हटाने में वर्षा की तरह यह एक ही है ॥३॥ सब दुर्वासनाएँ कुई के समुदाय (मुँड) हैं, वनको यह सदा सुख देनेवाली शरद-श्रुति है ॥४॥ सब धर्म कमलों के मुँड हैं, यह मंद सुखवाली उन्हें हिम-श्रुति होकर जला डालती है ॥५॥ फिर ममता-रूपी यवास-समूह ली-रूपी शिशिर-श्रुति को पाकर हरा भरा हो जाता है ॥६॥ पाप-रूपी वल्लूकों के समूह को सुखी करनेवाली, ली घोर अँबेरी रात है ॥७॥ बुद्धि, बल, शील, सत्य ये सब मङ्गलियाँ हैं और ली बँधी के समान हैं—ऐसा प्रवीण लोग कहते हैं ॥८॥ श्रवण की जड, पीड़ा देनेवाली और सब दुःखों की खान (मद भरी हुई) ली है। अतएव हे मुनि ! मैंने जी में ऐसा खानकर, तुमको रोका है ॥४४॥

विशेष—(१) 'सुनु मुनि कह पुरान श्रुति'—'सुनु मुनि' शब्द से यह वर्णन मुनियों के लिये सूचित किया, क्योंकि उपसंहार में भी 'मुनि मैं यह जिय जानि' कहा है। किन्तु गृहस्थों के लिये तो अपनी कोला द्वारा पतिव्रता ली की रक्षा एवं उसका हँदना ही दिखला रहे हैं; यथा—'पुनि सीनहि खोजव होठ भाई । चले बिलोकत वन बहुताई ॥' (को० १२) ; आगे भी कहा है—'सीतान्वेषण-तत्परी' (को० सं०) यहाँ उपक्रम में ही नारी को 'अति दारण दुःख' कहा गया है और उपसंहार में भी 'प्रमदा सब दुःखखानि' कहकर इसे दुःखमय बनाया ; यथा—'जन्म-परिका वरति कै, देखइ हृदय विचारि । दारन घेरो मोच के,

वीच विराजति नारि ॥” (दोहावली २९८) ; अर्थात् फलित वयोविष के अनुसार जन्म-कुडती का छटा शत्रु का और सासवों की का तथा आठवों मृत्यु का स्थान है, तदनुसार शत्रु और मृत्यु के बीच होने से यह दारुण है ।

‘मोह-विपिन कहँ नारि बसंवा ।’—बसंव शत्रुराज है और मोह भी आसुरी सम्पत्ति में राजा है ; यथा—“जीति मोह-महिपाल दल” (का० दो० २३५) ; राजा के द्वारा राजा का बंदना कहा गया है । राजा अपने दल को बढ़ाया हो करता है, वैसे ही मोह भी अपनी सेना की वृद्धि में लगा रहता है । मोह ही सब शिकारों का मूल भी है ; यथा—“मोह सकल व्याधिज कर मूला ।” (उ० दो० १२०) ; इसीसे पहले इसीका वर्णन किया गया कि स्त्री के संग से पहले मोह की वृद्धि होती है । स्त्री को त्यागने का उपदेश देते हुए, उसका शत्रुओं से रूपक बोधा गया है । शत्रु स्त्रियों के रजोधर्म को भी कहते हैं । शत्रुमती स्त्री सर्वथा त्याग्य है । इस समय उसका दर्श महात् पापी का भागी बनावा है । आयुर्वेद स भी अत्यन्त वर्जित है ।

बसंव से वन शोभायमान हो जाता है, वैसे ही स्त्री के जाने से मोह (वेदामिमान) के बिलासो साज बढ़ने लगते हैं, जिसकी सीमा नहीं । ये मोहादि भोनारद्वी में स्त्री की वासना होने ही बढ़े थे, जागे मिलान लिया जायगा ।

(२) ‘जप तप नेम जलाशय भारी ।’—‘भारी’ कहकर सूचित करते हैं कि मोक्ष-शत्रु में भी भारी जलाशय नहीं सूखते । पर स्त्री-रूप मोक्ष में तो जप, तप, नियम-रूपी श्रित, पूष, तपःप निधान सूख जाते हैं । अर्थात् इनमें एक बूँद भी जल नहीं रह पाता । स्त्री भाङ्ग-बोझकर सोख लेती है । जप आदि तीन ही कहे गये हैं, क्योंकि जलाशय भी प्रायः उपयुक्त तीन ही प्रकार के कहे जाते हैं, जो सूख सकते हैं । ‘भारी’—से पहले के किये हुए जप आदि का नष्ट करना सूचित किया ।

(३) ‘काम क्रोध मद मत्सर भेका ।’—कामादि चारों को भेदक कहा गया, क्योंकि भेदक चार तरह के होते हैं । ये मोक्ष में टुकड़े-टुकड़े होकर सूख जायें, तो भी वर्षा पाते ही जी उठते हैं और मोटे होकर टर-टर करने लगते हैं । वैसे ही विरक्त के मुख मन में भी स्त्री को पाकर कामादि जग उठते हैं ; यथा—“वेस्त्रि मुखे ह मन मनविज आगा ।” (वा० दो० ८५) ; तथा—“विष कुपश्च पाहं अङ्कुरे । मुनिहं हृदय का नर बापुरे ॥” (उ० दो० १२१) ।

(७) 'पाप-वल्गु-निकर'—वल्गु रात में सुखी होता है, वैसे चोरी, व्यभिचार आदि पाप रात में होते हैं। स्त्री के संबन्ध से चोरी व्यभिचार आदि पाप होते हैं; इसीसे इसे अँवेरी रात कहा गया है।

(८) 'युधि बल खील सत्य सब मोना ।...'—इन चारों को मङ्गलियाँ कहा गया है, क्योंकि मङ्गलियाँ भी चार जातियों की होती हैं; यथा—'युधि अवरेष कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भौंती ॥' (पा० दो० १६) ; बँधी जल में निमग्न मङ्गलियों को चारे के लोभ में फँसाकर मृत्यु को प्राप्त कराती है। वैसे ही स्त्रियाँ अपने मंद-सुख में फँसाकर विषय-चारिके मीन-रूप पुरुषों को मृत्यु-रूपी चोराखी लाख योनियों में भेजती हैं।

यहाँ तक का क्रमशः तात्पर्य यह है कि मोह होने से जप, तप, नियम का नाश होता है और काम, क्रोध, मद, मत्सर बढ़ते हैं। इनके बढ़ने में धर्म नाश हुए, तब समता बढ़ी। फिर पाप की वृद्धि हुई और तब बुद्धि, बल, शील और सत्य नाश हुए। ये सब क्रमशः खी-संग से होते हैं।

(९) 'प्रमदा सब दुख-खानि'—उपर्युक्त नारी शब्द का लक्ष्यार्थ यहाँ खोला गया है कि यहाँ उन्हीं नारियों से तात्पर्य है, जो सदा मद से भरी हुई रहती हैं, अन्यथा स्त्रियाँ तो ऐसी भी हैं कि जिनके स्मरण से पापों का नाश होता है। प्रमदा का सब दुःखों को खान होना भर्तृहरिशावक में भी कहा है, यथा—'सत्यं ज्ञाना वक्षिन् न पक्षपातास्त्रलोकेषु सर्वैरवति तथ्यमेवत् । नान्यं मनोहारि नितंबिनीभ्यो दुःखाय हेतुर्नहि कश्चिदन्यः ॥' 'ताते कोन्ह निवारन'—यह श्रीनारदजी के प्रश्न—'प्रसु केहि कारन करइ न दीन्हा ।' का उत्तर है।

जो दोष यहाँ स्त्री की आसक्ति से कहे गये हैं, वे सब श्रीनारदजी में स्त्री की चाह होने से जाये थे—
श्री की आसक्ति के दोष

१—मोह-विषिन कहँ नारि बसंवा ।

{ मुनिहि मोह मन हाथ पराये ।
मुनि अति बिकल मोह मति नाठी ।

२—जप तप नेम जलाखय मारी ।
होइ मीपम सोपइ सब नारी ॥ }

जप तप कछु न होइ तेहि काला ।

३—काम क्रोध मद मत्सर भेका ।
इन्हहि हरष-प्रद बरपा एका ॥ }

{ हे विधि मिलइ कौन बिधि बाला ।—काम
मुनव बचन उपजा अति क्रोधा ।—क्रोध
हरष रूप अहमिति अधिकारि ।—मद
मोहि तजि आनहि बरिदि न मोरे ।—मत्सर

४—दुर्वाचना कुमुद समुदाई ।
तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥ }

{ करच जाइ सोइ जवन विचारो ।
जेहि प्रकार मोहि घरइ कुमारी ॥
—यह योगी के लिये दुर्वाचना है।

५—धर्म सकल सरखीरइ वृंदा ।
होइ हिम तिन्हहि दहइ सुखमंदा ॥ }

{ "पर संपदा सकइ नहि देखी ।" से
"सदा कपट व्यवहार ॥" तक के
कठोर वचनों से इनके सेवक-धर्म का नाश हुआ ।

६—मुनि ममता जवांस अधिकारि ।
पलइ नारि धिखिर तितु पाई ॥ }

{ मनि गिरि गई छूटि अतु गौंठो ।
—यह ममता है।

७—पाप - ललक - निकर सुखकारी । नारि निषिद्ध रजनी छँधियारी ॥	}	{ मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे । कह मुनिपाप मिटिहि किमि मोरे ॥
८—धुंधि बल सील सत्य सब मोना । वनघी सम तिय कहहि प्रवीना ॥	}	{ समुक्तिन परइ बुद्धि भ्रम सानी ।—बुद्धि का नाश अति आरव... करहु कृपा हरि...—बल का नाश मैं दुरवचन कहे बहुतेरे । —शील का नाश कलुक बनाइ भूप सन भाखे । —सत्य का नाश

मुनि रघुपात के वचन सुहाये । मुनि-तनु पुलक नयन भरि आये ॥१॥

कहहु कवन प्रभु कै असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥२॥

जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अभागी ॥३॥

पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम विज्ञान - बिसारद ॥४॥

संतनू के लक्षण रघुवीरा । कहहु नाथ भजन - भव - भीरा ॥५॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी के सुन्दर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र (आँसु) से भर आये ॥१॥ (ये सोचने लगे कि) कहिये तो, किस स्वामी की ऐसी रीति है ? किसकी सेवक पर ममता और प्रीति है ॥२॥ जो लोग भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के दरिद्र, मन्द (बुद्धि) और अमान्य हैं ॥३॥ फिर श्रीनारद मुनि आदर्शपूर्वक बोले—हे विज्ञानप्रवीण श्रीरामजी ! मुनिये ॥४॥ हे रघुवीर ! हे भव-भय के दूर करनेवाले ! हे नाथ ! सर्वों के लक्षण कहिये ॥५॥

विशेष—(१.) 'मुनि रघुपात के वचन सुहाये ।'—यह उपसंहार है । इसका उपक्रम—'सुनु मुनि कह पुरान अति संता ।' है । 'कहहु कवन प्रभु कै असि रीती । सेवक पर ...' यथा—'सबके प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥' (व० दो० १५) । ऊपर कहा ही गया कि जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है वैसे ही आप सेवक की रक्षा करते हैं । दूसरे स्वामी तो सेवक को हेय दृष्टि से देखते हैं । 'भ्रमत्यागी'—क्योंकि भ्रम भजन का बाधक है ; यथा—'भय तजि भजहु भगव-भय हारी ।' (छं० दो० २१), 'न भजहि' से उपासना-रहित, 'ज्ञान रंक' से ज्ञान-रहित और 'मंद अभागी' से कर्म रहित कहकर काटमयहीन कहा ।

(२) 'पुनि सादर बोले...' अब दूसरा प्रसंग शरंभ हुआ । अतः 'पुनि' कहा गया । 'विज्ञान बिसारद'—ये जो प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर विज्ञान की दृष्टि से चाहते हैं । इसलिये ये विशेषण दिये गये हैं । प्रकृति-विशुद्ध जीवात्मा के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं । जैसे—'तव विज्ञान-निरूपितो...' से 'तेल्लरासि विज्ञान मय' (व० दो० ११०) ; तक से स्पष्ट है । यहाँ श्रीरामजी सब लक्षण कहेंगे । वन्दी का प्रहण करना विज्ञान-साधन है ; यथा—'म च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्धमवो-स्थेदान्नह्यभूयाय कल्पते ॥' (गीता १७।२९) ।

सुनु मुनि संतन के गुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं उनके पस रहऊँ ॥६॥

पट-पिकार-जित अनघ अकामा । अबल अकिचन सुचि सुखचामा ॥७॥

समित बोध अनीह मित-भोगी । सत्य सार कवि कोविद जोगी ॥८॥

(७) 'पाप बल्लू-निकर'—बल्लू रात में सुखी होता है, वैसे चोरी, व्यभिचार आदि पाप रात में होते हैं। स्त्री के संबंध से चोरी व्यभिचार आदि पाप होते हैं, इसीसे इसे अँधेरी रात कहा गया है।

(८) 'बुधि बल सील सत्य सब मीना ।।'—इन चारों को मछलियों कहा गया है, क्योंकि मछलियाँ भी चार जातियों की होती हैं; यथा—“बुधि अवरेष कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भौंती ॥” (पा० दो० १६) ; वही जल में निमग्न मछलियों को चारे के लोभ में फँसाकर मृत्यु को प्राप्त कराती है। वैसे ही स्त्रियाँ अपने मदसुख में फँसाकर विषय-वारि के मीन-रूप पुरुषों को मृत्यु-रूपी चौराछी लाख योनियों में भेजती हैं।

यहाँ तक का क्रमशः तात्पर्य यह है कि मोह होने से जप, तप, नियम का नाश होता है और काम, क्रोध, मद मत्सर बढ़ते हैं। इनके बढ़ने में धर्म नाश हुए, तब भगवता बढ़ी। फिर पाप की वृद्धि हुई और तब बुद्धि, बल, शील और सत्य नाश हुए। ये सब क्रमशः स्त्री-संग से होते हैं।

(९) 'प्रमदा सब दुख खानि'—उपर्युक्त नारी शब्द का लक्ष्यार्थ यहाँ खोला गया है कि यहाँ उन्हें नारियों से तात्पर्य है, जो सदा मद से भरी हुई रहती हैं, अन्यथा स्त्रियों तो ऐसी भी हैं कि जिनके स्मरण से पापों का नाश होता है। प्रमदा का सब दुखों को खाना होना भर्तृहरिवाक में भी कहा है; यथा—“सत्यं जना वच्मि न पक्षपाताल्लोकेषु सर्वैरवति तथ्यमेवत् । नान्य मनोहारि नितंबिनीभ्यो दुःखस्य हेतुर्नहि करिष्यन्म ।” ‘ताते कीन्ह निवारन’—यह श्रीनारदजी के प्रश्न—“प्रभु केहि कारन करइ न दीन्हा ।” का उत्तर है।

जो दोष यहाँ स्त्री की आसक्ति से कहे गये हैं, वे सब श्रीनारदजी में स्त्री के बाह होने से जाये थे—
स्त्री की आसक्ति के दोष श्रीनारदजी में (—पा० दो० १२४-१२६)

१—मोह-विपिन कहँ नारि बसंता ।

{ मुनिहि मोह मन हाथ पराये ।
मुनि अति बिकल मोह मति नाठी ।

२—जप तप नेम जलाखय मारी ।
होइ प्रीयम सोपइ सब नारी ॥ }

जप तप कछु न होइ तेहि काला ।

३—काम क्रोध मद मत्सर भेका ।
इन्हहि हरष-प्रद सरपा एका ॥ }

{ हे बिधि मिलाइ कौन बिधि बाला ।—काम
सुनव बचन उपजा अति क्रोधा ।—क्रोध
हृदय रूप अहमिति अधिकाई ।—मद
मोहि वज्र आनहि धरिदि न भोरे ।—मत्सर

४—दुर्वाचना कुमुद समुदाई ।
तिन्ह कहँ सरप सदा सुखदाई ॥ }

{ करस जाइ सोइ जवन विधारी ।
जेहि प्रकार मोहि घरइ कुमारी ॥
—यह योगी के लिये दुर्वाचना है।

५—धर्म सकल सरसीरुह वृंदा ।
होइ शिम तिन्हहि दहइ सुखमदा ॥ }

{ “पर संपदा सकहु नहि देखी ।” से
“सदा कपट व्यवहार ॥” तक के
कठोर वचनों से इनके सेवक-धर्म का नाश हुआ ।

६—बुनि भगवता कवास अधिकार ।
पलइ नारि बिधिरितु पाई ॥ }

{ मनि गिरि गई छूटि जनु गौंठी ।
—यह भगवता है।

७—पाप - लूक - निकर सुखकारी । नारि निषिद्ध रजनी अधियारी ॥	}	{ मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे । कह मुनिपाप मिटिहि किमि मोरे ॥
८—युधि यल सील सत्य सब मीना । वनसी सय तिय कहहि प्रवीना ॥	}	{ समुक्तिन परद बुद्धि भ्रम सानी ।—बुद्धि का नाश अति आरव... करहु कृपा हरि...—बल का नाश मैं दुरबचन कहे बहुतेरे । —शील का नाश कलुक बनाइ भूप सन भाये । —सत्य का नाश

मुनि रघुपाति के बचन सुहाये । मुनि-तनु पुलक नयन भरि आये ॥१॥

कहहु कवन प्रभु कै असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥२॥

जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अभागी ॥३॥

पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम विज्ञान - बिसारद ॥४॥

संतनू के लच्छन रघुवीरा । कहहु नाथ भजन - भव - भीरा ॥५॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी के सुन्दर बचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र (आँसु से) भर आये ॥१॥ (वे सोचने लगे कि) कहिये तो, किस स्वामी की ऐसी रीति है ? किसकी सेवक पर ममता और प्रीति है ॥२॥ जो लोग भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के दरिद्र, मन्द (बुद्धि) और अभागे हैं ॥३॥ फिर श्रीनारद मुनि आदरपूर्वक बोले—हे विज्ञानप्रवीण श्रीरामजी ! सुनिये ॥४॥ हे रघुवीर ! हे भव-भय के दूर करनेवाले ! हे नाथ ! सर्वों के लक्षण कहिये ॥५॥

विशेष—(१.) 'मुनि रघुपाति के बचन सुहाये ।'—यह वपसंहार है । इसका उपक्रम—'सुनु मुनि कह पुरान अति संता ।' है । 'कहहु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर...'; यथा—'वचके प्रिय सेवक यह नीवी । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥' (४० श्लो १५) । ऊपर कहा ही गया कि जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है वैसे ही आप सेवक की रक्षा करते हैं । दूसरे स्वामी तो सेवक को हेय दृष्टि से देखते हैं । 'भ्रमत्यागी'—क्योंकि भ्रम भजन का बाधक है ; यथा—'भ्रम तजि भजहु भगत-भय हारी ।' (श्लो २१), 'न भजहि' से अपासना-रहित, 'ज्ञान रंक' से ज्ञान-रहित और 'मंद अभागी' से कम रहित कहकर कांडनप्रहीन कहा ।

(२) 'पुनि सादर बोले...' अब दूसरा प्रसंग प्रारंभ हुआ । अतः 'पुनि' कहा गया । 'विज्ञान बिसारद'—ये जो प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर विज्ञान की दृष्टि से चाहते हैं । इसलिये ये 'विशेषण दिये गये हैं । प्रकृति-विशुद्ध जीवात्मा के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं । जैसे—'तब विज्ञान-निरूपितो...' से 'तेजरासि विज्ञान मय' (४० श्लो १३०) ; तब से स्पष्ट है । यहाँ श्रीरामजी संत लच्छन कहेंगे । उनकी का ग्रहण करना विज्ञान-साधन है ; यथा—'म च योऽन्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्धमती-त्यैवान्द्रहाभूयाय कल्पते ॥' (गीता १८।२१) ।

सुनु मुनि संतन के सुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं उनके पस रहऊँ ॥६॥

पट-पिक्कार-जित अनघ - अकामा । अवल अवकिचन सुखि सुखधामा ॥७॥

समित घोष अनीह मित-भोगी । सत्य सार कवि कोविद जोगी ॥८॥

सावधान मानद मद-हीना । धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥६॥

दोहा—गुनागार संसार - दुख - रहित विगत संदेह ।

तजि मम चरन-सरोज प्रिय, तिन्ह कह देह न गेह ॥४५॥

अर्थ—हे मुनि ! मुनिये, सन्तों के गुण कहता हूँ, जिन गुणों से मैं उनके वश में रहता हूँ ॥६॥ छहों विकारों को जीते हुए, निष्पाप, निष्काम, स्थिरचित्त, निष्क्रिय, पवित्र, सुख के स्थान ॥७॥ निःसीम ज्ञानवाले (अपरोक्ष ज्ञानवाले), चेष्टा-रहित, अल्पभोगी (जोड़े भोजन-वस्त्र आदि में निर्वाह करनेवाले), सत्य को साररूप में ग्रहण करनेवाले, कवि (काव्यकर्ता), कोविद (व्याख्याकर्ता), योगी ॥८॥ (कर्तव्य में) सावधान, दूसरों को मान देनेवाले (स्वयं मान-रहित) मदों (गोंडा, भांग आदि) का सेवन नहीं करनेवाले, धीर, धर्म की व्यवस्था में बड़े निपुण ॥९॥ गुणों के घर, संसार-दुःख-रहित और संदेह से विशेष रहित होते हैं, उनको मेरे चरणकमल को छोड़कर न देह ही प्रिय है और न गेह ही ॥४५॥

विरोध—(१) 'गुन कहऊँ' "बस रहऊँ"—भाव-गुण तो उनमें और भी बहुत होते हैं, पर मैं यहाँ वही गुणों को कहता हूँ जिनसे मैं उनके वश में हो जाता हूँ, यथा—“अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिर्मातृहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥ नास्मात्मानमारासे मङ्गलैः साधुभिर्विना । भिर्य चात्यन्तिकी ब्रह्मन्नेषां गतिरहं परा ॥ ये दारागारपुत्रास्त्रान्प्राणान्वित्तमिम परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्यक्तुमुत्सहे ॥ मयि निर्यद्वहृदयाः साधवाः समदर्शनाः । वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सन्नियः सत्पति यथा ॥” (श्रीमद्भागवत १।१।११-१२) (गुण सूत्र एवं रसो की भी कहते हैं, मानों ये गण ही मुझे बाँध लेनेवाले हैं ।

(२) 'घट विकार जित'—काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर—ये छ' विकार शत्रु-रूप हैं, इन्हें संत जीव लेते हैं । 'अचल'—राग-द्वेषादि से शुद्ध स्थिरचित्त । 'अक्रिय'—जिन्हें घन, बड़ाई एवं स्वर्ग आदि की चाह नहीं है और उनके संसह भी नहीं करते; यथा—“तेहि ते कहहि संत अति डेरे । परम अक्रिय प्रिय हरि केरे ॥” (बा० दो० १९०); 'सुखि'—मन, वचन और कर्म से पवित्र ।

(३) 'अमित बोध अनीह'... 'अमित बोध'—भगवान् अमित एवं अप्रमेय हैं, इनका बोध प्राप्त रहने से संत अमित-बोध कहते हैं, क्योंकि भगवान् के जानने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता ; यथा—“यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं तथावाचारम्भेण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येष सत्यम् ॥” (छां० ६।१।४) । अर्थात् हे सौम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिका के पिट्ट द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है उसके विकार (घट आदि) केवल वाणों के आश्रयभूत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है । 'मित भोगी' ; यथा—“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।” (गीता ६।१०) ; हरि-यश वर्णन से कवि, शास्त्रों के धर्म जानने से कोविद (पंडित), सदा भगवान् में चित्त रखने से योगी कहे जाते हैं ।

(४) 'सावधान'—उचित व्यवहार एवं परमार्थ में चित्त से हड़ता रखनेवाले । 'धीर' ; यथा—“ते धीर अछव विकार हेतु जे रहव मनसिब बस किये” (पार्वती-मंगल २०) ; 'धर्म गति परम प्रवीना'—धर्म की गति अत्यन्त सूक्ष्म है । अतः, उसका जानना परम प्रवीणता है ।

(५) 'गुणागार'—अपर्युक्त गुण पूर्व और भी सद्गुणों के घर हैं। 'संधार-दुल्ल-रहित'—वे वेद से अपनेको भिन्न मानते हैं। संसार के दुःख कर्मानुसार वेद को होते हैं, पर वे इनसे निर्लिप्त रहते हैं; यथा—“वादि न न्याय त्रिविध भव सुखा।” (श्रु० दो० ४४) ; 'विगत संदेह'—सद्गुरुद्वारा अपने 'ध्येय ज्ञेय' के विषय में संदेह मिट्ट कर रहे हैं। 'वेद न गेह' अर्थात् मैं, मेरा—यह भावना त्यागने हुए हैं; यथा—“राम यितोकि बंधु कर जोरे। वेद गेह सब सन हन जोरे ॥” (अ० दो० ११) ।

निज गुन अवन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥१॥

सम सीतल नहि त्यागहि नीती । सरल सुभाव सवहि सन प्रीती ॥२॥

जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु-गोविंद - विप्र - पद - प्रेमा ॥३॥

श्रद्धा क्षमा मयत्री दया । सुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥४॥

धिरति विवेक विनय विज्ञान । योग जपारथ वेद पुराणा ॥५॥

दंभ मान मद करहि न काज । भूलि न देहि कुमारग पाज ॥६॥

गावहि सुनहि सदा मम लीला । हेतु-रहित परहित-रत सीला ॥७॥

सुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकहि सारद भुति तेते ॥८॥

शब्दार्थ—सम=समान-विषय, (काम)=वासना स्थाय । अमाया=निष्कपट, दिखाऊ नहीं । दंभ=वाङ्मन्य-निमग्न । हेतु-रहित=निस्कारण, बिना कारण ।

अर्थ—कानों से अपने गुण सुनते सकुचाते हैं, दूसरों के-गुण सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं ॥१॥ सम-वित्त और शील-स्वभाववाले हैं, नीति को नहीं छोड़ते, सरल-स्वभाववाले होते हैं और सभी से प्रीति रखते हैं ॥२॥ जप, तप, व्रत, दम, संजम, नियम तथा गुरु-गोविंद और ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है ॥३॥ श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्नता, मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम ॥४॥ वैराग्य, विवेक, विशेष नम्रता, विज्ञान, वेद-पुराण का यथार्थ ज्ञान (ये गुण वनमें होते हैं) ॥५॥ वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते, घुरे रास्ते पर भूलकर भी पाँव नहीं बेते ॥६॥ सदा मेरी लीला करते-सुनते हैं, बिना कारण एवं निस्कारण परोपकार में तत्पर रहने का सनका स्वभाव होता है एवं शीलवान् होते हैं ॥७॥ हे सुनि ! सुनिये, साधुओं के जितने गुण हैं, उन्हें शारदा और वेद भी नहीं कह सकते ; अर्थात् कहकर पार नहीं पा सकते ॥८॥

विशेष—(१) 'निज गुन अवन...' गुणागार हैं; अतः, वह गुण-कथन यथार्थ ही है, तो भी सुनकर सकुचते हैं, भाव यह कि हर्ष से भी रहित हैं। 'पर गुन सुनत...'—जैसे जैसे सुनते हैं, हर्ष अधिक होता जाता है। 'सम'—शत्रु-मित्र के प्रति। 'सीतल'; यथा—“जो कोई कोप भरइ मुख बैना। सनमुख हवइ गिरा सर पैना ॥ तुलसी वरु नेध रिसि नाही। सो सीतल कहिये जग माँही ॥” (वैराग्य संक्षेप ४१); अर्थात् क्रोध-रूपी गर्मी नहीं आती। 'नहि त्यागहि नीती'—कैदा भी अवश्य था पदे, तो भी नीति का पालन करते ही हैं। 'जप तप...' प्रेमा—'प्रेमा' का अन्वय सबके साथ है। जप आदि के करने में और गुरु-गोविंद-विषय के चरणों में प्रेम है। 'विज्ञान'—प्रकृति-वियुक्त आत्मा का ज्ञान—देखिये दो० ४४ चो० ४। 'दंभ मान मद करहि न काज'—यहाँ 'मद' अवतरण कहा गया है और ऊपर—'सावधान मानद मद होना।' में

मद जानना चाहिये, क्योंकि वह सावधानता आदि बहिरंग वृत्तियों के साथ है और यह मान आदि अन्तरंग के साथ है, इससे यहाँ पुनरुक्ति नहीं है। बहिरंग मद भोग, गोंजा, अफीम आदि हैं—ये उनका सेवन नहीं करते।

(२) 'गावहिं सुनहिं सदा मम लीला'—'हेतु-रहित' शब्द दीपदेहलौ है। लीला कहने में स्वार्थ-साधन की दृष्टि नहीं रखते; जैसे कि कोई-कोई व्यास पहले ही द्रव्य को ठहरौनी करके कथा कहते हैं, किन्तु ये अपना कृत्य मानकर कथा कहते-सुनते हैं; यथा—“मम लीला रति अति मन माहीं।” (दो० १५) “कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।” (गीता १०।१६); “हेतु-रहित परहित-रत सीला।”—अर्थात् परोपकार भी निस्वार्थ-भाव एवं अपने सहज स्वभाव से करते हैं; यथा—“हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुह हुम्हार सेवक अंगुरारी॥” (द० दो० ४६); “पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाव खग राया॥” (द० दो० १२०), क्योंकि—“परहित सरिस धर्म नहि भाई।” (द० दो० ४०)। 'गावहिं' के साथ 'सुनहिं' भी कहा है, अर्थात् यह अभिमान नहीं करते कि हम तो स्वयं कथा जानते हैं वो दूसरे की क्यों सुने ?

लियों में आसक्ति के जो जो दोष कहे गये हैं, सन्तों में उनके विपर्यय में गुण कहे गये हैं। जैसे कि यहाँ—“मोह विपिन कहँ नारि पसता।” कहा, तो यहाँ—“अमिव मोघ” एवं “विरति दिवैक” कहा है। वहाँ जप-तप आदि का सोखना और यहाँ उनका किया जाना कहा गया है, इत्यादि। तात्पर्य यह कि खो-त्याग से ही इनमें ये गुण हैं।

‘सुनु मुनि साधुन के गुन जेते’—यह उपसंहार है। इसका उपक्रम—“सुनु मुनि साधुन के गुन कहैं।” से हुआ था। ‘प्रभु-नारद-संवाद’ प्रकरण यहाँ पूरा हुआ।

श्रव—कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद-पंकज गहे।

अस दीनबंधु कृपाल अपने भगंत-गुन निज मुख कहे।

सिर नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये।

ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि-रंग रये ॥

शेष—रावनारि - जस पावन, गावहिं सुनहिं जे लोग।

राम-भगति दृढ़ पावहिं, विनु विराग जप जोग ॥

दीप-सिखा-सम जुवति-तनु, मन जनि होसि पतंग।

भजहि राम तजि काम-मद, करहि सदा सतसंग ॥४६॥

इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकलुषविष्वंसने विमलवैराग्यसम्पादनो नाम

ॐ श्रुषोयः श्रोतव्यः समाप्त ॐ

अर्थ—‘शारदा शेष नहीं कह सकते’—यह सुनते ही श्रीनारदजी ने प्रभु के चरण-कमल पकड़े । (कि) ऐसे दीनबंधु और कृपालु प्रभु ने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुणों (एव उनके महत्त्व) को ऐसा कहा है ॥ बार-बार चरणों में शिर नवाकर श्रीनारदजी ब्रह्मलोक को गये । शीतलघोषाक्षजी कहते हैं कि ये लोग धन्य हैं, जो आशा छोड़कर भगवान् के प्रेम रंग में रंग गये हैं ॥ रावण के शत्रु श्रीरामजी के पवित्र यश को जो लोग गाते और सुनते हैं । वे बिना वैराग्य, जप और योग के ही-हृद् रामभक्ति पाते हैं ॥ जो का शरीर दीप की शिखा (जो) के समान है, जरे मन ! तू ब्रह्मा कनगा न हो, काम और मद को छोड़कर श्रीरामजी का भजन कर और सदा सत्संग किया कर ॥४८॥

विशेष—(१) ‘कहि सक न सारद सेष’—शारदा ब्रह्मलोक की रहनेवालों है और शेष पाताल के है । शारदा अनन्त मुखों से और शेषजी सहस्र मुखों से कहनेवाले हैं । जम ये भी न कह सके, तो मर्त्य लोक का कोई भी कैसे कह सकता है ; यथा—“विधि हरि हर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सज्जवाती ॥ सो सो सन कहि जात न कैसे । साक बनिक मनि गुन गन जैसे ॥” (वा० दो० २) । ‘दीन बंधु कृपाल’—यह प्रभु को दीनबंधुता और कृपालुता है कि अपने मुख से भक्तों के गुण कहते हैं, उन्हें बढ़ाई देते हैं । साधुओं के गुणों को अमित पर्व अनन्त सिद्ध किया । कवि भी इसी अभिप्राय से ‘कहि सक न’ को दो बार कहा है । ‘नारद सुनत पद पंज गये ।’—भाव यह कि ये गुण भक्तों में आपके चरणों की भक्ति करते हुए इन्हीं की कृपा से प्राप्त होते हैं ; यथा—“यह गुन साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोह-कोई ॥” (कि० दो० २०) ; आप स्वयं गुण देकर फिर वही गुणों पर दीक्षते हैं ।

(२) ‘विर नाद बारहि बार’—बिनाई के समय प्रणाम करना ही चाहिये । पुनः सर्व-लक्षण सुने, उसकी कृतज्ञता के लिये पर्व अत्यंत प्रेम से बार-बार प्रणाम किया ; यथा—“भोपहि होइ न प्रति सपकारा । बंदे सब पद बारहि बार ॥” (व० दो० १३४) ; “प्रेम बिषय पुनि-पुनि पद लागी ।” (वा० दो० १३५) ; ‘आस बिहाइ’—क्योंकि आशा रहते हुए हरि का प्रेम नहीं होता । ‘रये’—रंगे के अर्थ में है ।

(३) ‘रावनारि जस पावन’—सुर-मुनि की रक्षा के लिये रावण से निष्कपट युद्ध किया, जो क्षत्रिय का धर्म है ; इसलिये इस यश को पावन कहा । इस कांड में रावण से वैर हुआ, उसके बगै के राज्यों से युद्ध भी हुआ, इससे सभी से ‘रावणादि जस’ कहा है । ‘गावहि सुनहि’—बच्चा-भोता दोनों को आशीर्वाद देते हैं, यह तीन वक्ताओं की इति है । श्रीगोस्वामीजी की इति आगे लगी है । ‘सो लोग’—कोई भी वर्णाश्रम के हो, सब अधिकारी हैं ।

(४) ‘राम भगवि हृद पावहि, बिनु ’’ यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगवि अनुपम पावहि । रघुनार चरित पुनीत निशि दिन दाख तुलसी गावहि ॥” (दो० ६) ; यहाँ वही बात-हृद् की गई है, केवल ‘धर्म समूह’ की जगह ‘विराग’ कहा गया है, इसमें भी अंतर नहीं है ; यथा—“धर्म ते विरति ” (दो० १५) ; वहाँ कहा कि ये सब अनुपम भक्ति के साधन हैं, और यहाँ कहा कि बिना इन साधनों के हो केवल इस चरित के कथन-श्रवण से हृद् भक्ति प्राप्त हो जाती है ।

अयोध्याकांड की इति में—“सीयराम पद प्रेम, अवशि होइ भव रस विरति ।” कहा गया था और यहाँ कहते हैं कि बिना वैराग्य आदि के ही हृद् भक्ति मिलती है, यह अधिकता है ।

(५) ‘क्षोप सिखा सम’—श्रीरामजी ने कहा था—‘प्रमदा सब दुख खानि’ उसी को लेकर श्रीगोस्वामीजी अपनी इति लगाते हैं । क्षोप सिखा सुंदर होती है, पर फनगों को भस्म कर देती है । वैसे ही क्षिया तन से सुंदर हो, पर आसक्त होनेवालों के-धर्म-कर्म को भस्म कर देती हैं । ‘रावनारि

यस...' कहकर साथ ही यह दोहा भी कहकर यह भी जनाया कि इसी कारण रावण का नाश हो रहा है। 'जुवति' शब्द का भाव यह कि स्त्री का सन युवावस्था का ही दीप-शिखा के समान है। जैसे ऊपर 'प्रमदा' पर कहा गया था। 'भजहि राम तबि काम मद'—काम-मद में पड़ने से श्रीनारदजी की-सी दशा होगी। कामादि भक्ति के वाद्यक हैं और सत्संग भक्ति का साधक है। अतः, 'सदा सत्संग' करना कहा है; यथा—“विनु सत्संग न हरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग। मोह गये विनु राम पद, होइ न हृद अनुराग ॥” (४० श्लो० ११); श्रीशिवजी ने भी ऐसा ही माँगा है; यथा—“पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग ॥” (४० श्लो० १२); श्रीगोस्वामीजी ने कहा है—“यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म वरा भ्रमव जग योनि संकट अनेकम्। तत्र त्वद्भक्ति सज्जनसमागम सदा भवतु मे राम विश्राममेकम् ॥” (वि० ५०)। तथा—“न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥ अतानि यत्नस्तु न्दांश्च तीर्थानि नियमा यमाः। यथावदुन्वे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम् ॥” (श्रीमद्भाग० ११।१२।१-२); अर्थात् हे ब्रह्म! दूसरे समस्त सङ्गों के निवारण करनेवाले सत्सङ्ग से, मैं जैसा घसीभूत होता हूँ, वैसा योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, धर्म और नियम किसी से नहीं होता।

इस कांड में प्रथम ही अर्थ को सीक के बाण से न्याकुल करना, खर, आदि का आपस में ही लड़ मरना, गृधराज का यहीं से चतुर्भुज रूप होना, सोने के मृग की कथा आदि अद्भुत हैं। अतः, इसमें अद्भुत रस प्रधान कहा जाता है।

इस कांड में काम मोहित शूर्पणखा को दंड देना, पर स्त्री चाहनेवाले राजाओं का वध और अंत में बिरहों को स्त्री त्याग की विशद शिक्षा दी गई है, इसीसे इस सोपान का नाम 'विमल-वैराग्य-संपादन' है।

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिळक समेत)

चतुर्थ सोपान (किष्किंवाकाण्ड)

कुन्देन्दोवरसुन्दरावतिवर्णौ विज्ञानधामाबुभौ
शोभाब्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ ।
मायामानुषरूपिणौ रघुवरो सद्धर्मवर्मो हितौ
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः ॥ १ ॥

शब्दार्थ—इन्दोवर=नीलकमल । उभौ=दोनों । आब्य=पूर्ण । नुत=स्तुत । वर्म=कवच ।

अर्थ—कुन्दपुष्प और नीलकमल के समान सुन्दर, अत्यन्त यत्नवान्, विज्ञान के धाम, शोभापूर्ण, श्रेष्ठ-धनुर्धर, यैशों से प्रशंसित, गौ और मादण्ड्युंद जिनको प्रिय है, साथी से मनुष्य रूप धारण किये हुए, रघुकुल में श्रेष्ठ, सद्धर्म के लिये कवच रूप (रक्षक), हितकारी, भीखीवाजी की लोच में उत्तर, मार्ग में प्राप्त दोनों रघुवर श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामजी इसको निरक्षय भक्ति देनेवाले हैं ॥ १ ॥

विशेष—(१) कुन्द का पुष्प रवेत होता है, वैसे स्वच्छ गौर वर्ण श्रीलक्ष्मणजी और नील कमल के समान श्याम वर्ण श्रीरामजी हैं; यथा—“गौर किशोर वेष धर काछे ।...शङ्खिन नाम ...” (बा० दो० २२०); “श्याम सरोज दाम सम सुन्दर, प्रभु...” (सु० दो० ४); दोनों सुन्दर हैं; यथा—“कहहु नाथ सुन्दर दोष वालक-।” (बा० दो० २१५); दोनों अतिपत्नी हैं; यथा—“राजन राम अनुन्न पक्ष जै से । तैस निधान लखन पुनि तैसे ॥ कंषहि भूप बिलोकव बाके ।” (बा० दो० २४२) ५ दोनों विज्ञान-धाम हैं; यथा—“सर्वगुन ज्ञान-विज्ञान साली ।” (वि० ५५)—श्रीरामजी । श्रीलक्ष्मणजी ने निर्षाद को विज्ञान की शिक्षा दी है; दोनों शोभा-पूर्ण हैं; यथा—“शोभा खीच मुभाग दोर घेरा ।” (बा० दो० २२२); दोनों श्रेष्ठ धनुर्धर हैं; यथा—“कहँ कोसलाधीस दोर आता । धन्वी सकल लोक दिखावा ॥” (बा० दो० ४८); दोनों श्रुति से प्रशंसित हैं, यथा—“सय सगुन-निगुन रूप ...” (उ० दो० १२); अंसी श्रीरामजी की स्तुति में अक्षर रूप श्रीलक्ष्मणजी की भी स्तुति है, यथा—“अछन्ह सहित मनुज अवतारा ।...” (बा० दो० १८४); ‘गोविप्रवृन्दप्रियौ’; यथा—“मगत भूमि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल । करव चरित धरि मनुज तन-...” (बा० दो० २३); ‘मायामानुषरूपिणौ’; यथा—“मायामनुष्य हरिम् ।” (सु० सं०); “अछन्ह सहित वेद धरि ताता ।” (बा० दो० १५१); ‘सद्धर्मवर्मौ’; यथा—“वर्म वर्म नर्मद गुन-प्राप्तः ।”

शब्दार्थ—मदा = वेद; यथा—“वेदस्तर्था तपो मदा विप्रः प्रमापतिरित्यमरः । अमोधि = समुद्र । चण्वय = निर्दिकार, घविनाशी । कृतिनः = सुहृती जोग ।

अर्थ—जो वेद समुद्र से उत्पन्न, पापों का प्रकर्ष नाराक, अविनाशी, श्रीमान् शंभु भगवान् के सुन्दर श्रेष्ठ कुल चन्द्र में सदैव शोभायमान, भव-रोग को श्लोषि, सुख के करनेवाले और श्रीजानकीजी के जीवन-स्वरूप, सुन्दर श्रेष्ठ श्रीराम-नाम-रूपी अमृत को निरंतर पान करते हैं, ये मुक्त हो चण्वय हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘प्रदाम्मोधिचमुद्रव’; यथा—“वेद प्राण सो” (बा० शो० १८); “यदि महे द्युपति नरम धरा । अति पावन पुरान अवि धारा ॥” (बा० शो० १); ‘कलिमलपर्वसर्प’; यथा—“कलिमल विपुल विमंजन नामः ।” (बा० शो० १०); श्रीशिवजी सदा जपते हैं—“तुम्ह पुनि राम-राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥” (बा० शो० १००); ‘संसाराग्रय भेज’; यथा—“ज्ञान नाम भव भेज, हरन घोर त्रयसुख ।” (बा० शो० १२०); ‘सुखकर’; यथा—“भाबर मधुर मनोहर दोक ।” (बा० शो० १४); ‘जपहि नाम जन भारव मारी । मिटइ कुसंकट होहि सुखारी ॥” (बा० शो० २१); ‘श्रीजानकीजीवन’ यथा—“नाम पादरु राति दिन, ध्यान तुम्हार कपाड । लोचन निज पद जंजित, प्राण जाहि केहि पाट ॥” (सु० शो० १०); ‘घन्याते कृतिनः’; यथा—“तेन तप्तं हृतं वचमेवा-प्रित्तं, तेन सर्वं कृतं कर्मजालं । येन श्रीराम-नामाभृतं पानकृतमनिशमनैवधमवलोच्य कालम् ॥” (वि० ३६) ।

यहाँ श्रीराम-नाम को अमृत रूप कहा गया है । अमृत समुद्र से निकला, यह वेद-रूपी समुद्र से ; अर्थात् वेदों को मयन करने से स्वरूप राम-नाम निकला । विचार मंदराचल, मुनि और संत देवता हैं, श्रीशिवजी मयनेवाले हैं, क्योंकि वेदों का ही संप्रबुद्ध रूप रामायण है, उसे मयकर श्रीशिवजी का राम-नाम ही लेना कहा गया है ; यथा—“स्रव कोटि भरित अपार दधिनिधि मधि लियो काढ़ि वामदेव नाम घृत है ॥” (वि० १५४); वेद के कर्म, ज्ञान, उपासना आदि और रत्न हैं, राम नाम अमृत है । वह अमृत देवताओं को अमर करने और दैत्यों को नाश करने के लिये निकाला गया । वैसे यह अमृत भी कलिमल को नाश करने और जापकों को अमर करने के लिये है । वह अमृत के पीनेवालों का पुनर्जन्म होता है, पर इसके पीनेवालों का आवागमन छूट जाता है । ‘प्रवसर्प’ का भाव यह है कि इससे कलिमल जड़ मूल से नाश हो जाता है । ‘श्रीमत्—शंभु’ का भाव यह कि ऐसे शोभायमान कल्याण करनेवाले ईश्वर भी इसे निरंतर जपते हैं । पुनः कन्हें ये दोनों विशेषणों के भाव राम नाम ही से प्राप्त हुए ; यथा—“नाम प्रदाद संभु अविनाशी । साक्ष अमंगल मंगल राखी ॥” (बा० शो० २५) । ‘मुनेन्दु’—मुख को चन्द्रमा करने का भाव यह कि वह अमृत चन्द्रमा में रहता है, वैसे यह श्रीशिवजी के मुख-चंद्र पर सदा सुशोभित रहता है ; यथा—“तुम्ह पुनि राम-राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥” (बा० शो० १००); इसीके सम्बन्ध से मुख-चंद्र की भी शोभा है । अतः, ‘श्रीमत्’ कहा गया है । किन्तु यह चंद्रमा सदा शोभित नहीं रहता । ‘संसाराग्रयभेज’—वह अमृत संसारी जीवन हो वे सकता है, भव-रोग से नहीं बचा सकता, पर यह भव-रोग से भी बचाता है । वह पीने से घटता है—यह ‘अव्यय’ है । इसकी महिमा सब देश काल में पूर्ण रहती है, घटती नहीं । ‘श्रीजानकीजीवन’, कहकर इसका रहस्य बतलाया है कि श्रीजानकीजी ने इसका सेवन करके जीवन बनाया है । इसकी रीति उनसे सीखो ; यथा—“जानकी जीवन ध्यान न जान्यो तो ज्ञान कहावत जान्यो कहा है ।” (क० उ० ३६); अर्थात् जिसने श्रीजानकीजी के जीवन के ज्ञान को नहीं जाना, तो उसका ज्ञान कहावत (कहानी) मात्र है, उसने क्या जाना अर्थात् कुछ नहीं ।

(भा० दो० १०) ; 'हितौ', यथा—“तन घन घाम राम हितकारी ।” (भा० दो० ४१) ; “लाइ लाइले लखन हित हो जन के ।” (वि० १०) ; ‘खीतान्वेषणतत्परौ’ ; यथा—“पुनि सीतहि खोजत दोर भाई । चले ।” (भा० दो० १२) ; ‘पयिगतौ’ ; यथा—“दोह भाई । चले विकीकृत मन महुताई ।” (भा० दो० १२) ; ‘भक्तिप्रदौ’ ; यथा—“अविरल भगति विरति विज्ञाना । होहु सकल गुन ज्ञान निधाना ॥” (भा० दो० १०)—श्रीरामजी । “सखा समुक्ति अस परिहरि मोह । स्थिर रघुवीर चरन रत होहु ॥” (भा० दो० ११)—श्रीलक्ष्मणजी ।

(२) ‘कुन्देन्द्रीवर’—में ‘कुन्द’ शब्द से श्रीलक्ष्मणजी की उपमा है और ‘इन्दीवर’ से श्रीरामजी की । यहाँ श्रीलक्ष्मणजी पहले क्यों कहे गये ? उत्तर—(क) व्याकरण की यह रीति है कि जब छोटे-बड़े शब्दवाले दो नाम साथ आते हैं, तो छोटा प्रथम रक्खा जाता है, यहाँ ‘कुन्द’ छोटा और ‘इन्दीवर’ बड़ा है । (ख) यहाँ मार्ग में चलते हुए का ध्यान है, श्रीरामजी विरही हैं, श्रीलक्ष्मणजी सावधान हैं, इससे संभवतः आगे हैं ।

विशेषणों के क्रम के भाव—पहले कुन्द और कमल के समान सुन्दर कहने में बल का संदेह रहा, इसलिये ‘अतिबलौ’ कहा । फिर बल के अहंकार में ज्ञान-विज्ञान होने में संदेह रहा, अतः ‘विज्ञानधामौ’ भी कहा । विज्ञानी लोग प्रायः शोभा से युक्त नहीं होते, इसपर ‘शोभाढ्यौ’ कहा । शोभावालों में प्रायः मृदुता के कारण बोरवा में संदेह रहता है, अतः ‘घरघन्विनौ’ कहा । ये सब बातें मनुष्य में असम्भव हैं, इसलिये ‘अतिबलौ’ कहकर ईश्वरता कही । तब इस रूप में क्यों आये, अतः ‘गोविप्रवृन्दप्रियो माया-मातुष रूपिणौ’ कहा । पुनः ‘सद्धर्मधर्मौ’ से अवतार का कार्य कहा कि धर्म की मर्यादा-रक्षा के लिये आये । फिर ‘खीतान्वेषणतत्परौ’ से धर्म-रक्षा का कार्य चरितार्थ किया कि पतिव्रता स्त्री का खोजना धर्म है, अतः, रोज रहे हैं । कवि इतनी स्तुति क्यों कर रहे हैं ? इसका कारण ‘भक्तिप्रदौ’ से कहा कि भक्ति पाने के लिये ।

(३) ‘मायामातुषरूपिणौ’—‘माया मयुन ज्ञान’ पर्याय वाचक शब्द हैं । अतः, अपने ज्ञान से, अपनी इच्छा से अर्थ होगा; यथा—“इच्छा मय नर वेप संवारे । होइह प्रगट ” (भा० दो० १५१) ; माया का अर्थ कृपा भी है । अतः, अपनी कृपा से नर-वेप में लीला करते हैं । मनुष्य रूपवा यह कि बाल, किशोर, युवा आदि अवस्थाएँ धारण कर मनुष्य की-सी लीला करते हैं ।

इस चतुर्थ सोपान के चरित किटिछा देश में हुए, पुनः किटिछा पर्वत-श्रेणी का भी नाम है, जो किटिछा देश में है । वहाँ बालि-सुमेव की राजधानी है, इसीसे इस कांड का नाम ‘किटिछा’ पड़ा ।

इस छंद का नाम शार्दूलविकीरित है, क्योंकि श्रीरामजी विह के सम न निर्मल विचर रहे हैं । अतः, इसी छन्द से उनकी स्तुति की गई ।

ब्रह्माभोधिसमद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं
श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सवेदा ।
संसारामयभेपजं सुलकरं श्रीजानकीजीवनं
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामास्तुतम् ॥२॥

शब्दार्थ—मद्य=वेद; यथा—“वेदस्तत्त्वं तपो मद्य विमः प्रमापतिरित्यमरः । अमोघि=समुद्र । अम्यय= निर्विकार, प्रविनाशी । कृतिनः=सुष्ठवी लोग ।

अर्थ—जो वेद समुद्र से उत्पन्न, पापों का प्रकर्ष नाशक, अविनाशी, श्रीमान् शंभु भगवान् के सुन्दर श्रेष्ठ मुख-चन्द्र में सदैव शोभायमान, भव-रोग को ओषधि, सुख के करनेवाले और श्रीजानकीजी के जीवन-स्वरूप, सुन्दर श्रेष्ठ श्रीराम-नाम-रूपी अमृत को निरंतर पान करते हैं, वे सुष्ठवी घन्य हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘प्रज्ञामोघिसमुद्रव’; यथा—“वेद प्राण सो” (बा० रो० १८); “यदि मर्द्दं दधुपति नाम पदारा । अति पावन पुरान अति धारा ॥” (बा० दो० ६); ‘कलिमलप्रखंसन’; यथा—“कलिमल विपुला विमंजन नामः ।” (बा० दो० १०); श्रीशिवजी सदा जपते हैं—“ब्रह्म पुनि राम-राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥” (बा० दो० १००); ‘संसारामय भेषज’; यथा—“ब्राह्म नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयमुल ॥” (व० रो० १२४); ‘सुलहर’; यथा—“बाहर मधुर मनोहर दोऊ ।” (बा० रो० १६); ‘जपहि नाम जन आरत भारी । मिटइ कुंठकट होहि सुखारो ॥” (बा० रो० २१); ‘श्रीजानकीजीवन’ यथा—“नाम पाहरु राति दिन, ध्यान तुम्हार कपाड । कोचन निज पद संश्रित, प्रात जाहि केहि घाट ॥” (बा० रो० २०); ‘घन्याते कृतिनः’; यथा—“तेन तप्तं हृतं दधनेवा-स्त्रितं, तेन सर्वं कृतं कर्मजातं । येन श्रीराम-नामाभृतं पानकृतमनिरामनं वद्यमवकोच्य कालम् ॥” (वि० ४६) ।

यहाँ श्रीराम-नाम को अमृत रूप कहा गया है । अमृत समुद्र से निकला, यह वेद-रूपी समुद्र से ; अर्थात् वेदों को मयन करने से स्वरूप राम-नाम निकला । विचार मंदराचल, मुनि और संत देवता हैं, श्रीशिवजी मयनेवाले हैं, क्योंकि वेदों का ही संपूर्ण रूप रामायण है, उसे संयुक्त श्रीशिवजी का राम-नाम ही लेता कहा गया है ; यथा—“सत कोटि हरित अपार दधिति विषि लियो काढ़ि वामदेव नाम घृत है ॥” (वि० २५४); वेद के कर्म, ज्ञान, उपासना आदि और रत्न हैं, राम-नाम अमृत है । वह अमृत देवताओं को जमर करने और दैत्यों को नाश करने के लिये निकाला गया । वैसे यह अमृत भी कलिमल को नाश करने और जापकों को जमर करने के लिये है । सब अमृत के पीनेवालों का पुनर्जन्म होता है, पर इसके पीनेवालों का आवागमन छूट जाता है । ‘प्रखंसन’ का भाव यह है कि इससे कलिमल जब मूल से नाश हो जाता है । ‘श्रीमत्—शंभु’ का भाव यह कि ऐसे शोभायमान कल्याण करनेवाले ईश्वर भी इसे निरंतर जपते हैं । पुनः वन्हें ये दोनों विशेषणों के भाव राम-नाम हो से प्राप्त हुए ; यथा—“नाम प्रसाद संभु अविनाशी । साव अमंगल मंगल रासी ॥” (बा० रो० २५) । ‘मुतेन्दु’—मुख को चन्द्रमा करने का भाव यह कि वह अमृत चन्द्रमा में रहता है, वैसे यह श्रीशिवजी के मुख-चंद्र पर सदा सुशोभित रहता है ; यथा—“ब्रह्म पुनि राम-राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥” (बा० दो० १००); इसीके सम्बन्ध से मुख-चंद्र की भी शोभा है । अतः, ‘श्रीमत्’ कहा गया है । किन्तु वह चंद्रमा सदा शोभित नहीं रहता । ‘संसारामयभेषज’—वह अमृत संसारी जीवन ही वे सकता है, भव-रोग से नहीं बचा सकता, पर यह भव-रोग से भी बचाता है । वह पीने से घटता है—यह ‘अव्यय’ है । इसकी महिमा सब देश काल में पूर्ण रहती है, घटती नहीं । ‘श्रीजानकीजीवन’, कहकर इसका रहस्य बतलाया है कि श्रीजानकीजी ने इसका सेवन करके जीवन बनाया है । इसकी रीति वनसे सीखो ; यथा—“जानकी जीवन धान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है ।” (क० व० ३६); अर्थात् जिसने श्रीजानकीजी के जीवन के ज्ञान को नहीं जाना, तो उसका ज्ञान कहावत (कहानी) मात्र है, उसने क्या जाना अर्थात् कुछ नहीं ।

(२) 'ज्ञानकी-जीवन-ज्ञान'—श्रीजानकीजी ने अपनी प्रतिबिम्ब रूपा (अंश-भूता) विद्यामाया को लंका भेजकर श्रीराम-नामाश्रयन से संसार का ज्ञान और वससे निवृत्ति दिखाई है। वैसे ही मुमुक्षु को भी श्रीराम-रूपा से सदसद्विभेदकी बुद्धि मिलती है ; यथा—“इदमि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।” (गीता १०।१०) ; तब शरीरासक्ति रूपा अशोक वाटिका—जो मोह-रूपा रावण की क्रीड़ा-स्थली है—यह इसे शोकमय दीपती है और प्रवृत्ति (अविद्यात्मक जगत्) रूपा लंका—यद्यपि मोहा सत्ता के लिये स्वर्णमयी अर्थात् बहुमूल्य रूप से प्रिय है—तथापि इसे दुःख-रूपा एवं अप्रिय लगती है। प्रमाण—“वपुष प्रह्लाद सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन दनुजमय-रूप घारी ।” “कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर” “मोह दस मौलि” “जीव भवदंघ्रि सेवक विभीषण वसत मय्य दुष्टादवी प्रक्षित चिन्ता ।” “प्रवक्ष वैरागादहन प्रभञ्जन तनय” (वि० ५८) ।

इस दुःख की निवृत्ति के लिये राम-नाम का जप करना चाहिये; यथा—“जेहि विधि कबट कुरंग सँग, चाह चले श्रीराम । सोइ छवि सीता राखि घर, रटति रहति हरिनाम ॥” (भा० दो० १२) ; तब जैसे वहाँ रावण-प्रेरित राक्षसियों नाना प्रकार के भयंकर रूप धर-धरकर श्रीजानकीजी को डरपाती थीं। वैसे इसका हृदय व्योम-व्योम शुद्ध होवा जायगा, मारव्यानुसार जो मोह प्रेरित नाना प्रकार के रजोगुणी प्राकृत संकल्प होंगे, वनसे इसे भय लगेगा। फिर बुद्ध काल में श्रीराम सन्वन्धी शुद्ध संकल्प होने लगेंगे; यथा—“रामेति रामेति सदैव शुद्धया विचिन्त्य वाचा प्रवर्ती समेव । तस्यानुरूपं च कथां तदर्थमिदं प्रपश्यामि तथा शृणोमि ॥” (वागी० ५।१२।११) ; यहाँ राम-नाम-जप से संकल्पों का वधो के अनुरूप हो जाना और इसी से कथा सुनने की श्रुति का अनुमान कहा गया है। तब वहाँ के भीहनुमानजी की प्राप्ति की तरह यहाँ श्रीराम-प्रेरित प्रवक्ष वैराग्य प्राप्त होगा, वससे शरीरासक्ति वजाद और प्रवृत्ति राख के समान कुहवा एवं द्वेप हो जायगी। तब श्रीरामजी का तेज ज्ञानकर जीव श्रीविभीषणजी को तरह अनन्योपायवानुद्धिग्रहित (अन्य उपायों का भरोसा छोड़कर एक प्रभु-मात्र को अपना उपाय समझ) शुद्ध शरणागति प्राप्त करेगा। पुनः श्रीरामजी इसके वैद्याभिमान-रूपा सागर को नाँवकर मोह-परिवार-रूपा विकारों को वैद्यो संपत्ति रूपा वानरों के द्वारा नाश करेंगे और इसे (मुमुक्षु को) शुद्ध स्वरूप का राजा बनावेंगे, जिससे यह च्युत हुआ था ; यथा—“निष्काज राज विहाय नृप व्योम स्वप्न कारागृह परयो ॥” (वि० ११५) ; मुक्त होने पर जीव का राजा होना कहा गया है ; यथा—“स रराट्भवति” (धौ० ७।२५२) फिर श्रीविभीषणजी ने श्रीजानकीजी को लाकर श्रीरामजी की सौँपा और वे अग्नि-परीक्षा-द्वारा श्रीरामजी की नित्यभो में लीन हुईं। वैसे जीव भी ज्ञानाग्नि द्वारा पूर्ण कार्य श्रीरामजी की ही आदि शक्ति के द्वारा होना निश्चय करेगा। वे (विभीषणजी) श्रीअयोध्या आकर दिव्य रूप से श्रीरामजी के परिकर हुए। वैसे यह निवृत्त हृदय में दिव्यधाम-सहित भगवान् के दिव्य शेषत्व (सेवा) का अनुभव करेगा। श्रीविभीषणजी फिर श्रीलक्ष्मणजी के द्वारा वक्षामूपण पहनवाकर लंका भेजे गये, जिससे वे भीलक्ष्मणजी की तरह रात-दिन सेवायुक्त रहें, वो कल्पान्त में नित्य धाम को जायेंगे। वैसे यह भी भजन-सहित अवशिष्ट मारव्य (मायु) समाप्त कर नित्य-धाम को प्राप्त करेगा।

(३) 'धन्यारते फलिनः'—भाव यह कि स्वर्ग-प्राप्ति के लिये सुकृत करनेवाले धन्य नहीं हैं, पुण्य चीज होने पर नीचे गिरते हैं, सदा भव-प्रवाह में गोते खाते रहते हैं। पर वे धन्य हैं, जो रामनामाश्रय पीते हैं। धन्य कहे जाने का कारण उपर्युक्त 'ज्ञानकी-जीवन ज्ञान' है।

'पिपंथि सततं'—रात-दिन हर अवस्था में हर क्षण जप करते, जिह्वा खाली नहीं रहती। जैसे कि इस श्लोक में श्रीजानकीजी और भीमक्षत्रियु का रात-दिन जपना कहा गया है। ऊपर श्लोक में नामों की ओर इन्होंने नाम की ध्वना है।

सो—मुक्ति-जन्म-महि जानि, ज्ञान-खानि अघ-हानि-कर ।

जहँ वस संसु-भवानि, सो कासी सेइय कस न ॥

जरत सकल सुरष्टंद, विपम गरल जेहि-पान किय ।

तेहि न मजसि मन मंद, को कृपाल संकर-सरिस ॥

अर्थ—मुक्ति को जन्मभूमि, ज्ञान की खान, पापों का नाश करनेवाली और वहाँ श्रीशिव-पार्वतीजी सदा पघते हैं; यह जानकर सब काशी का सेवन कैसे न किया जाय; अर्थात् अवश्य वसमें वास करना चाहिये ॥ जिस कठिन हाताहत विप से सब बंध-बन्धु छल रहे थे, उसे जिन श्रीशिवजी ने पी लिया, हे मन्द बुद्धि मन ! तू उनको क्यों नहीं भजता ? शंकरजी के समान कौन कृपालु है ? ॥

विशेष—(१) विशेषणों के क्रमशः भाव—‘मुक्ति-जन्म-महि’; यथा—“कार्या मरणान्मुक्तिः” यह अवि है, अर्थात् काशी में मरने से मुक्ति होती है । बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती; यथा—“श्रुते ज्ञानान्मुक्तिः” यह अवि है, इसपर कहते हैं—“ज्ञान-खानि” है, परन्तु पापों के बंध हुए बिना ज्ञान नहीं होता; यथा—“ज्ञानमुत्पद्यते पुंषुं चयात्सापस्य कर्मणः ।” इसपर कहा—“अघ हानि-कर” है । इस तरह दोनों भवियों के भावों को कहकर शंका की जगह नहीं रखी । पहले काशी का माहात्म्य कहकर वस ‘संसु-भवानि’ का वसना कहा कि यह उनका स्थान है । ‘संसु’, अर्थात् कल्याण के कर्ता हैं; यथा—“कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम वस करव बिघोकी ॥” (बा० दो० ११८) । ‘भवानि’ नाम से यह बताया कि वस से श्रीशिवजी (अघ) हैं, तमो से ये भी हैं, सती । पार्वती आदि नाम पीछे के हैं । तब ऐसी काशी तो अवश्य सेवन करने योग्य है । यहाँ वातु-निर्देशात्मक संगतापरय है ।

जगत् में जीन तीन प्रकार के होते हैं; यथा—“विपई साधक सिद्ध भयाने । त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥” (बा० दो० १०९) ; काशी तीनों के सेवन करने योग्य है—विपयी के लिये ‘अघ हानि-कर’ है; साधक (मुसल्लु) के लिये सरसंग द्वारा ‘ज्ञान खानि’ है और सिद्धों के लिये ‘मुक्ति-जन्म-महि’ है । वा, सहज वास से पाप नाश करती है, सरसंग से ज्ञान देती है और वहाँ मरने पर मुक्ति देती है ।

यहाँ काशी का माहात्म्य कहने का भाव यह कि मानव सप्त सोपान रूपी सात काँडों में है, उनमें यह चौथा काँड है । ऐसे ही मुक्ति देनेवाली बातें पुरी कही गई हैं; यथा—“अयोध्या मथुरा माया काशी काँचो अवन्तिका । पुरी द्वारावती होया सत्तेवा मुक्तिदायिकाः ॥” इनमें अयोध्या का नाम प्रथम आया है और काशी का चौथा । इसलिये पहले (वात) काँड में श्रीअयोध्याजी का माहात्म्य कहा गया था, वैसे इस चौथे (किष्किपा) काँड में काशी का माहात्म्य कहा गया । इन्हीं रीति से सातों काँडों का मोचदायक होना बताया ।

पहले छोरठे में काशी वास करना कहा गया, ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी ॥” (वि० २१) ; वसमें वसने से पाप नाश होकर ज्ञान का प्राप्त होना कहकर अधिकारी होने पर आगे काशी के स्वामी श्रीशिवजी की सेवा करने को कहते हैं । फिर श्रीराम-चरित कहेंगे, क्योंकि—“सिख सेवा कर फल सुव सोई । अविरल भगति राम पद होई ॥” (बा० दो० १०५) ।

(२) ‘जरत सकल सुरष्टंद’—‘जरत सकल सुरष्टंद’ से विप की विपमता और जेहि पान

किये' से श्रीशिवजी का सामर्थ्य कहा। इसकी कथा—“नाम प्रभाव ज्ञान छिन्न नीको।” (पा० दो० १८) ; पर लिखी गई है। ‘सकल सुरवृन्द’ का भाव यह कि देवताओं के कई भेद हैं—वसु-वृन्द, रुद्र-वृन्द, आदिय वृन्द आदि - वे सभी वृन्द चलने लगे थे। ‘तेहि न भजति मतिमंद’—भाव यह कि श्रीशिवजी ने देवताओं को विष की बबाला से बचाया, वैसे भजन करने पर तुम्हें भी विषयाग्नि की बबाला से बचावेंगे; यथा—“मन करि विषय अनल मन जरई।” (पा० दो० ३३) ; ‘को कृपाल संकर सरिस’—तुम्हपर भी कृपा करेंगे और शंकर (कल्याणकर्त्ता) होंगे।

प्रथम तीन कांडों में श्रीशिवजी को इस ग्रंथ के आचार्य मानकर पहले उनकी वंदना की थी, क्योंकि आचार्य का पद भगवान् से भी बड़ा है, किन्तु इस कांड से उन्होंने हनुमान् रूप से श्रीरामजी का प्रत्यक्ष दासत्व ग्रहण किया है। अतः, उनके स्वामी श्रीरामलक्ष्मणजी की वंदना पहले और यह भी देववाणी में करके तब भाषा में सेवक की वंदना करना उचित माना है; यथा—“जेहि सरीर रति राम सोई, सोइ आदरहि सुजान। रुद्र वैह राजि नेह मस, बानर भे हनुमान् ॥”- (दोहावली १३१) ; आगे बराबर श्रीशिवजी की नीचे ही वंदना करेंगे, क्योंकि अब वे श्रीहनुमान् रूप से सेवक-भाव में हैं। सुंदरकाण्ड में श्रीहनुमान्जी ही वंदना करेंगे, क्योंकि उसमें उनका चरित प्रचान है।

ऐतिहासिक दृष्टिवाले यों भी कहते हैं कि शैव-वैष्णव-विरोध मिटाने के लिये दोनों के इष्ट की एक साथ वंदना करते हुए पहले तीन कांडों में श्रीशिवजी को प्रथम स्थान दिया, तब पीछे चार कांडों में श्रीरामजी को। पर इस ग्रंथ से उपयुक्त आचार्य-भाव से यह—“संकर भजन बिना नर, भगति न पावइ मोरि।” (उ० दो० ४५) की दृष्टि ही युक्त है।

ऊपर श्रीरामजी के विषय में नामी और नाम की वंदना है, वैसे यहाँ श्रीशिवजी के प्रसंग में धाम और धामी की वंदना है। इनके नाम की वंदना नहीं की, क्योंकि ये स्वयं श्रीराम-नाम जपते हैं। अतः, इष्ट की समता का दोष होता; यथा—“साम्यं नाम च शंकरस्य च इद्रेः” यह दस नामावराजों में एक अपराध कहा गया है।

“मारुति-मिलन”—प्रकरण

आगे चले यहुरि रघुराया। रिप्यमूक पर्वत निघराया ॥१॥

तहँ रह सखि सखित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल बलसीवा ॥२॥

अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल - रूप - निधाना ॥३॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी फिर आगे चले और शत्रुघ्नमूक पर्वत निकट आ गया; अर्थात् वन के समीप पहुँच गये ॥१॥ वहाँ (वन पर्वत पर) मंत्रियों के साथ श्रीसुग्रीवजी रहते थे। अतुलित बल की सीमा श्रीराम-लक्ष्मणजी को आते हुए देखकर ॥२॥ वे अत्यन्त डरकर बोले कि हे हनुमान् ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान (समुद्र) हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘आगे चले यहुरि रघुराया।’—पहले कह चुके हैं—“पुनि सीताहि छोड़त होत भाई। चले...” (पा० दो० ३२) ; फिर श्रीरावरीजी के यहाँ ठहरे, तब वहाँ से भी चले; यथा—“चले राम त्यागा

वन सोऊ ।” (आ० दो० ११) । तब पंपासर पर बैठ गये थे ; यथा—“बैठे भनुज सहित रघुराया ।” (आ० दो० ४०) ; वहीं पर श्रीनारदजी से सत्संग हुआ । उसी जगह से भ्रम फिर आगे चले । इस तरह भरण्यकाण्ड से इस कांड का सम्बन्ध भी दिखाया—“रघुराया” शब्द से प्रसंग मिलाया । अभी श्रीनारदजी को श्रीन्याग की शिक्षा दी और स्वयं की को खोजने चले हैं, इसका भाव यह कि गृहस्थ को श्री का संग्रह सचित है और विरक्त को त्याग ; “रघुराया”—राजा है । अतः, नीति से काम लेंगे । पहले श्रीसुमीषजी से मित्रता करेंगे, उसके शत्रु को मारेंगे और उससे अपना कार्य करावेंगे ।

(२) ‘रिष्यमूक पर्वत नियराया ।’—इस पर्वत का नाम लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर भीरामजी का कुछ कार्य होगा । श्रीसुमीषजी मिलेंगे, फिर और कार्य होगा । इसका श्रृण्यमूक नाम क्यों ?—(क) मृगों में गोरुण, केन, श्रृण्य-संज्ञक मृग होते थे, वे इस पर्वत पर मूक (चुप) रहते थे, इसी से यह नाम हुआ । (ख) श्रृण्य—अमूक अर्थात् इस पर्वत पर श्रृण्य लोग वेद-पाठ, नाम-जप और चरित-पाठ आदि करते थे—इससे ऐसा नाम था । (ग) इसपर सत्यवादी ही श्रृण्य रहते थे, मूढ़े और अधर्मा यहाँ आकर मर जाते थे ।

(३) ‘तहँ रह सविष सहित सुमीवा ।’—राज्य के सात अंग हैं—राजा, मंत्री, कोष, देश, किला और सेना । इनमें श्रीसुमीषजी के पाँच अंग नष्ट हैं, केवल मंत्री और स्वयं (राजा) ही रह गये । किन्तु मंत्री प्रधान अंग है, इससे साथ रक्खा है ; यथा—“सविष संग लै नम पथ गयऊ ।” (सु० दो० ४०) ; यह श्रीविभीषणजी के लिये कहा गया है, यहाँ श्रीसुमीषजी को राज्य मिलेगा और श्रीविभीषणजी को भी आगे मिला है । श्रीरावरीजी ने पंपासर पर ही सुमीष-मिर्वाह को कहा था, पर यहाँ श्रृण्यमूक पर श्रीसुमीषजी रहते हैं, भाव यह कि यहाँ तक पंपासर की ही भूमि है, उसीकी सीमा के भीतर यह भी है ।

‘भावत देखि भनुज बलसीवा ।’—देखकर ही बल जान लिया ; यथा—“सुधि सुजान नृप कहहि हमहि अस सूक्त । तेज प्रताप रूप अहँ तहँ बल सूक्त ।” (आनकी-संगल ११) ; बलवान् लोग देखकर ही बली का भंवाजा कर लेते हैं ; यथा—“देखी मैं इसकंठ-समा सष मोते कोह न सफल तो ।” (सी० सु० ११)—यह श्रीहनुमान्जी ने रावण से कहा है ।

(४) ‘अति समीत कह’—समीत तो सदा ही रहते थे ; यथा—“इहाँ साप बस आवत नाही । वदपि समीत रहइ मन माहीं ।” (दो० ५) ; अब इन ‘भनुज बलसीव’ को देखकर अति समीत हो गये । श्रीसुमीषजी की वीर का प्रयोजन है, इसलिये प्रभु ने उन्हें वीर-स्वरूप का मोष कराया, यथा—“वायुपुत्रमूकस्य समीपचारी चरन्दरशार्ङ्गुवदशनीयो ॥ शास्त्राभ्यासाभिमपिपश्वररत्नो वितत्रसे तैव विचेष्ट किञ्चित् ॥” “हृष्टा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भयभारभ्रमः ॥” (बास्की० ४१।१०-१२१) ; ‘सुनु’ यह भर्तावि गर्भित संवोधन भी श्रीसुमीषजी का समीत होना सूचित करता है । ‘बल-रूप-निधान’—बल और रूप दोनों प्रायः साथ नहीं होते, पर इनमें हैं, इससे ये कोई अवश्य बिलक्षण पुरुष हैं ।

घरि बटु रूप देखु तैं जाई । कहेसु जानि जिष सैन बुझाई ॥४॥

पठये पाछि होहि मन मैला । मागवैं तुरत तजवैं यह सैला ॥५॥

बिप्र-रूप घरि कपि तहँ गयऊ । माथ नाई पुकृत अस भयऊ ॥६॥

अर्थ—ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो और उनके हृदय का भाव अपने

से जानकर सकेत (इशारे) से हमको समझाकर कह देना ॥४॥ यदि वे बालि के भेजे हुए हों और मन के मैले (दुष्ट-चित्त) हों, तो मैं तुरत भाँगूँगा और इस पर्वत को छोड़ दूँगा ॥५॥ ब्राह्मण रूप धारण करके बानर श्रीहनुमान्जी वहाँ गये और शिर नवाकर इस तरह पूछने लगे ॥६॥

विशेष—(१) 'धरि बहु रूप बैसु'—'बहु' का अर्थ जाने कहा है; यथा—'विप्र-रूप धरि' यह रूप इसलिये धारण करने को कहा कि बानर शठ-बुद्धि होते हैं और उनसे प्रवीणता से बातचीत करनी है। इसलिये योग्य रूप को कहा; यथा—'कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्माकृतात्मजः। मिथुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥' (वाल्मी० ७।१।२); पुनः ब्रह्मचारी अवश्य होते हैं; विद्याव्ययन के लिये वन में रहते हैं, शुद्ध-हृदय होते हैं। अतः, इनसे लोग अपनी बात कह देते हैं। भस्मासुर से भगवान् ने बहु-रूप से ही मर्म पूछा था और उसने कह दिया था। यदि विपत्त के होंगे, तो बहु जानकर न मारेंगे। विद्यार्थी चपल-स्वभाववाले होते हैं। अतः, बिना प्रयोजन भी इनका पूछना अनुचित न माना जायगा।

श्रीहनुमान्जी श्रीबिभीषणजी के यहाँ और श्रीभरतजी के यहाँ भी इसी रूप से जाकर मिले हैं। यह वेष्ट मंगलकारी भी माना जाता है। इन कारणों से भी यही रूप धारण किया है।

'कहेसु जानि जिय'—समापण एवं चेष्टाओं से उनके हार्दिक भाव जान लेना, यथा—'इङ्गितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च ॥ लक्ष्यस्य तयोर्भावं प्रहृष्टमनसौ यदि ।' शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं प्रथमम् । व्याभाषितैर्वा रूपैर्वा विज्ञेया दुष्टताऽनयोः ॥' (वाल्मी० ७।१।२४-२५)। 'सैन बुझाई'—कही कराप्रभाग से संकेत करना कहा है, कहीं और तरह, इसलिये यहाँ संकेत को गुप्त ही रखना है।

(२) 'पठये बालि होहि मन मैला'—बाली मन का मैला है, अतएव उसके भेजे होंगे, तो इनका भी मन मैला ही होगा। जो बिना कारण दूसरे का बध करने जाता है, उसका हृदय प्रसन्न नहीं होता, बाहों से लज्ज पड़ेगा। 'पठये बालि होहि'—इसका कारण वाल्मी० ४।२।२०-२३ में कहा गया है कि सुग्रीवजी कहते हैं कि इन दोनों पुरुष-श्रेष्ठों को बालि ने ही भेजा है, क्योंकि राजाओं के अनेक मित्र होते हैं। विश्वास करना उचित नहीं। 'बाली बुद्धिमान् है, बड़ी योग्यता से काम करता है, हमें सावधान रहना चाहिये, इत्यादि। कहा भी है—'रिपु रित रिच न राख्य काऊ।' (अ० ३०।२२८); इस दृष्टि से उसने दूसरे को अवश्य भेला होगा।

'मन मैला'—यह संकेत में भी लिया जा सकता है कि जो वे बालि के पठये हुए हों वो तुम मन से उदास हो जाना, तो हम जान लेंगे, क्योंकि श्रीसुग्रीवजी ने कहा है—'ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुंगव ।' (वाल्मी० ७।१।२६); अर्थात् तुम हमारे सम्मुख खड़े होकर उनसे पूछना। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी चेष्टा को हम लक्ष्य करते रहेंगे।

'भागव तुरत लखउँ यह सैला'—भाव यह कि पास आ खाने पर इनसे न बचेंगे। सभी भागने का अवसर है, श्रीसुग्रीवजी को भागने का बड़ा बल है, क्योंकि शीघ्रगामी सूर्य के धरा से उत्पन्न हैं। इसीसे चौदहों भुवनों में बालि ने पीछा किया, पर उन्होंने इन्हें नहीं पाया।

श्रीहनुमान्जी को ही भेजा, क्योंकि श्रीसुग्रीवजी के अति समीप होने से और मंत्री भी पकड़ा गये थे। पर श्रीहनुमान्जी नहीं पकड़ाये और उन्हें समझाया है, वाल्मी० ४।२।३२-३८ में विस्तार से कहा है। श्रीसुग्रीवजी श्रीहनुमान्जी की बुद्धिमत्ता भी जानते हैं; यथा—'हनुमतीह सिद्धिष्व मविश्व मविश्वत्तम ॥

व्यवसायश्च शीर्यं च भूतं चापि प्रतिष्ठितम् ॥” (वा० १०० ५१३१०); यह श्रीरामजी से श्रीसुग्रीवजी ने ही कहा है ।

(४) ‘माय नाह’—भीहनुमानजी विप्र-रूपमें गये, तब श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी को ‘क्षत्री-रूप’ में जानकर भी शिर क्यों नवाया ? इसका उत्तर यह है कि अत्यन्त तेजस्वी देखकर देव-मुनि से उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि आगे इनके प्रश्नों से स्पष्ट है; यथा—“की तुम्ह चीनि देव महँ ” इत्यादि । अर्थात् आपका रूप-मात्र क्षत्रिय का है, पर हैं, कोई देवता ही ; यथा—“बन्धोन्यग्रहशी वीरौ देवलोकादिहागौ ॥ “ मानुषी देवरूपिणी ॥” (वा० १०० ७३११२-१३); इत्यादि । इनके तेज-प्रताप से चकित होकर बिना जाने ही राजा जनक ने, सगानेद-आदि के साथ इनका अभ्युत्थान किया; यथा—“ठठे सकल जब रघुपति आये ।” (वा० १०० ११४); वहाँ भी घनुष-बाण आदि इनके क्षत्रिय के बिहू ये ही । उनके चिरा में भी देव-मुनि ही आई, यथा—“महा जो निगम नेति-” (वा० १०० ११५); तब तो स्वतः शिर मुकान्तर अनिवार्य है ; यथा—“ऊर्ध्व प्राणा हात्कामन्ति यूतः स्थविर आसति । अभ्युत्था-नाभिवादाभ्यां पुनस्तात् प्रतिपद्यते ॥” (अनुसूति भाषाभाष्य); अर्थात् वृद्धों के आगे पर जवान के प्राण ऊपर को चढ़ जाते हैं, वृद्धों और अभिवादन से फिर वृद्धों-के-वृद्धों हो जाते हैं । जिनके किंचित् प्रताप को पाकर अंगद रावण की सभा में गये, वो शत्रु रावण की सभा में इनका अभ्युत्थान किया; यथा—“ठठे सभासद कपि कहँ देखी ।” (लं० १०० १३); तब स्वयं उन्हें विप्र का प्रणाम करना कोई आश्चर्यजनक नहीं है ।

को तुम्ह श्यामल - गौर - सरीरा । छत्री - रूप फिरहु बन वीरा ॥७॥

कठिन भूमि कोमल - पद - गामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥८॥

मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप पाता ॥९॥

अर्थ—साँवले और गोदे शरीरवाले आप (दोनों) कौन हैं ? जो वीर हैं और क्षत्रिय के रूप में बनमें फिर रहे हैं ॥७॥ हे स्वामी ! यह भूमि कठोर है और आप (दोनों) कोमल चरणों से चल रहे हैं । आप किस कारण से बन में विचर रहे हैं ? ॥८॥ (आप दोनों के) कोमल, मन को हरण करनेवाले और सुन्दर शरीर हैं और इनसे आप दोनों बन में कठिन घाम और हवा सह रहे हैं—यह किस लिये ? ॥९॥

विशेष—(१) ‘को तुम्ह श्यामल गौर सरीरा ।’—श्रीरामजी अधिक तेजस्वी हैं और आगे-आगे चल रहे हैं, इससे उन्हें पदा मानकर ‘श्यामल’ यह पहले कहा है; यथा—“पारिष्ठ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥” (वा० १०० ११७) । ‘छत्री रूप फिरहु बन वीरा’—मध्य-शस्त्र धारण किये हुए देखकर क्षत्रिय-रूप और वीर कहा; यथा—“देखि कुठार बान घनु धारी । भइ लरिकहि रिशि घोर विचारी ॥” (वा० १०० १६१); पुनः बन में वीर ही निर्भय विचर सकते हैं । मध्य-शस्त्र की करालता देखकर भी वीर कहते हैं । वाल्मी० ४१३१३-१६ में श्रीहनुमान्जी ने विस्तार से इनके शस्त्रों का वर्णन करते हुए इनकी घोरता सराही है । ‘छत्री रूप’—आप (दोनों) क्षत्रिय नहीं हैं, देवता हैं, पर क्षत्रिय के रूप धारण किये हुए हैं ।

(२) ‘कठिन भूमि’—का भाव यह कि आप दोनों इसपर चलने योग्य नहीं हैं; यथा—“जो

जगदीस इन्हहि बन दीन्हा । कस न सुमन मय मारग कीन्हा ॥” (अ० दो० १२०) ; ‘कोमल पद गामी’—भाव यह कि इन कोमल चरणों से आप पैदल चलने के योग्य नहीं हैं, सवारी पर हो चलने योग्य हैं; यथा—“ये विचरहि भग धिनु पद ताना । रचे बाहि विधि बाहन नाना ॥” (अ० दो० ११८) ; ‘विचरहु बन’—का भाव यह कि आप तो झूलों में विचरने के योग्य हैं; यथा—“तरुवर पास इन्हहि विधि दीन्हा । घबल घाम रचि रचि भ्रम कीन्हा ॥” (अ० दो० ११८) ; ‘स्वामी’—लक्षणों से तो आप स्वामी (राजा) जान पड़ते हैं; यथा—“राज लखन सब अंग तुम्हारे ।” (अ० दो० १११) ; यथा—“तमो योगवाहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम् ॥ सप्तागरवनां कृत्स्नां विष्यमेकविभूषिताम् ॥” (वाष्मी० ३।१।१५) ।

(३) ‘सुदुल मनोहर सुन्दर’—आगे अभी थोड़े ही दिनों में कहेंगे—“गत प्रीपस वरपा रिनु आई ।” (दो० ११) ; अतः, अभी प्रीपस सुदु है, दो पड़ी दिनचढ़े पंपा सर पर आये, स्नान किया । फिर श्रीनारदजी से बातचीत करके चले, चार कोस चलकर दो पहर को यहाँ पहुँचे हैं, इसी से—‘सहस्र दुसह बन आतप बाता ।’ कहते हैं । अथवा धूप और लू की लपट चल रही थी । श्रीभरतजी ने कहा है—“वसि तरु तर नित सहस्र हिम, आतप चर्पो बात ॥” (अ० दो० २११) ; पर यहाँ ‘आतप बात’ दो ही कहे गये हैं, क्योंकि श्रीहनुमान्जी यह नहीं जानते कि इन्हें ऐसे ही १३ वर्ष हो गये, वे तो प्रत्यक्ष की ही बात कहते हैं ।

पुनः सुदुल बाहि के भाव ये हैं कि ये सो कुंकुम-कस्तूरी बाहि से लेपन के योग्य हैं, दर्शन करने योग्य हैं । यहाँ इन तीनों अर्द्धालियों में ‘बन’ शब्द आया है—‘विचरहु बन’, ‘दुसहु बन’, ‘किरहु बन’ इससे जाना जाता है कि इन्हें बन में विचरते देखकर श्रीहनुमान्जी को बड़ा दुःख हुआ, इसीसे आगे कहा है—“लिये दुझी जन पीठि चढ़ाई ।” इसी तरह श्रीभरतजी को भी इनके बन के कष्ट सहने का ही दुःख था; यथा—“राम लखन सिय धिनु पग पनही । करि मुनि बेप किरत बन बन ही ॥” येहि दुख दाह बहइ दिन छाती ।” (अ० दो० २११) ; इत्यादि ।

श्रीहनुमान्जी के श्रनों से भी इनमें उनकी परैवर्त्य-भावना स्पष्ट है कि कठिन भूमि पर चलते हुए भी आपके चरण कोमल ही हैं और दुसह धूप और लू सहने पर भी ‘सुदुल मनोहर सुन्दर गावा’ बने हुए हैं, इससे आप कोई दिव्य वनवाले ही हैं, प्राकृत नहीं; अतः कोन हैं ?

की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ । नर-नारायण की तुम्ह दोऊ ॥१०॥

दोहा—जगकारन तारन भव, भंजन धरनी - भार ।

की तुम्ह अखिल भुवनपति, लीन्ह मनुज-अवतार ॥१॥

अर्थ—क्या आप तीन देवों (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) में से कोई हैं ? या आप दोनों नर-नारायण हैं ? ॥१०॥ या आप जगत् के कारण (पैदा करनेवाले), भव (सागर) से पार करनेवाले और पृथिवी का मार भंजन (नाश) करनेवाले हैं, जिससे सम्पूर्ण भुवनों (लोकों) के स्वामी होते हुए भी (आपने) मनुष्य का अवतार लिया है ? ॥१॥

विशेष—(१) ‘की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ’—विशेष तेजस्वी होने से देवताओं में भी अष्ट बाह्य त्रिवेद में होना पूछते हैं, ‘कोऊ’ अर्थात् आप शिव-विष्णु हैं या ब्रह्मा-विष्णु हैं । राम-नारद वर्य

के अनुसार इस तरह कल्पना है, यथा—“कोठ कह नर-नारायण, हरि हर कोठ । कोठ कह विहरत बन मधु मनसिद्ध दोर ।” (परब च० १२) ; फिर सोचा कि त्रिवेण तीन हैं, वे होते तो तीनों साथ ही होते । ये दो हैं, अतः नर-नारायण होंगे, क्योंकि उनकी भी जोड़ी ऐसी ही है, वे परस्पर ऐसे ही प्रीतिवाने भी हैं; यथा—“नरनारायण सरिख सुभ्राता ।” (बा० दो० ११) ; वे अवतार भी लेते हैं । इसपर भी उत्तर न मिला, तब चौधरा प्रश्न करते हैं—

(२) ‘अगकारन वारन भव’—पहले तीन में प्रश्न किया, फिर दो में और अंत में ‘अखिल भुवनपति’—इससे एक के ही दो होने का प्रश्न किया; यथा—“ब्रह्म जो निगम नेति कहि गाथा । उभय देव घरि की सोइ आया ।।” (बा० दो० २१५) ; श्रुति से अनुमान करते हुए सूक्ष्म में करना नियम है; यथा—“अत्वा श्रुतं तथा सूक्ष्मं रूपे भगवतो यतिः । श्रुते निश्चितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेत् ॥” (श्रीमद्भागवत स्क० ५) ; शुद्ध हृदय के भक्तों का अनुमान यथार्थ ही होता है; यथा—“बचन तुम्हारे न होइ अलीका ।” (बा० दो० २१५) ; अर्थात् जैसे भीजनकों का अनुमान ठीक ही था, वैसे इनका भी यह चौधरा (निष्कर्ष-रूप) अनुमान ठीक ही है ।

(३) ‘अखिल भुवन पति’—का साथ यह कि सम्पूर्ण भुवन राखण-द्वारा पीड़ित है और उस भार से पृथिवी दबो हुई है; अतः, आपने मनुष्य का अवतार लिया है, क्योंकि राखण की मृत्यु मनुष्य ही के हाथ है, यथा—“राजन मरन मनुज कर जाँचा ।” (बा० दो० १८) ; “स हि वैवैहवीर्यस्य राखणस्य पथार्थिभिः अर्थिवो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥” (ब्रह्म० २।१।१०) ; पुनः “अखिल भुवन पति” से “जेहि कारन अज भगुन अकृपा । ब्रह्म भयब कोसलपुर भूषा ॥” (बा० दो० १४०) ; ‘का’ और ‘मनुज’ से मनुसम्बन्ध से जायमान होनेवाले साधेत-विहारी के अवतार का भी लक्ष्य है ।

‘जगकारन’ और ‘वारन भव’ से जगत् में जीवों का जन्म होना और जगत् से उनका छूटना दोनों ही कार्य श्रीरामजी के हाथों से होना सूचित किया; यथा—“वध मोच्छ प्रद सघे पर, माया प्रेरक सीव ॥” (बा० दो० १५) ; “तुलसिदास यह जीव मोहरजु जोइ बाँधो सोइ छोड़ै ।” (व० १०२) ; इससे भी परम तत्त्व ही कहा । “अंजन घरनी भार” से “हरिहँ सकल भूनि गढभाई ।” (बा० दो० १८९) ; पर और “जोन्ह मनुज अवतार” से “अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । जेइहँ” (बा० दो० १८९) ; पर लक्ष्य है कि आप वही हैं क्या ?

ऐसे ही भक्त श्रीविभीषणजी का अनुमान भी सत्य ही था; यथा—“की तुम्ह हरिदासन्ह महुँ फोई । मोदै हृदय प्रीति अवि होई ॥” (सु० दो० ५) , भीमरत्नजी ने ऐसा ही जाना भी है; यथा—“सचक वचन सत्य सब जाने ।” (व० दो० २२४) ।

कोसलेस दसरथ के जाये । हम पितु-वचन मानि वन आये ॥१॥
नाम राम लज्जिमन दोर भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥२॥
इहाँ हरी निःसंचर बैदेही । विप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥३॥
आपन चरित कहा हम गाई । कहहु विप्र निज कथा जुभाई ॥४॥

अर्थ—हम कोसल (श्रीअयोध्या) के राजा श्रीदशरथजी के पुत्र हैं, पिता का वचन मानकर वन में आये हैं ॥१॥ हम दोनों का नाम राम-लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं, साथ में सुंदरी सुकुमारी भी,

दोहा ?]

भी ॥२॥ वहाँ (वन में) निराश्रय ने वैदेही को हर लिया, हे विप्र ! हम वसे दहते-फिरते हैं ॥३॥ हमने अपना परिचय वितार से कहा, हे विप्र ! अब अपनी कथा समझाकर कहिये ॥४॥

विशेष—(१) 'कोसलेष दसरथ'—भीमनुमावजी ने पूछा था—“को तुम्ह श्यामल गौर सरोरा ॥” इसका यह उत्तर है—“कोसलेष दसरथ के जाये ।”—“नाम राम-लक्ष्मिन दोष भाई ।” । ‘छत्रीरूप फिरहु बन बीरा ।’ का उत्तर—“हम पितृ वचन मानि बन आये ।” । “कवन हेतु बन विषरहु स्वामी ॥ मृदुल मनोहर सुंदर गाथा । सहत...” का उत्तर—“संग नारि...” से “हम खोजत तेही ॥” तक है ।

शेष तीन प्रश्नों के उत्तर न दिये, जो—“को तुम्ह तोनि देव महँ...” से “लीन्ह मनुज अवतार ॥” तक कहे गये हैं, क्योंकि अपने ऐश्वर्य को गुप्त रखना है; यथा—“गुप्त रूप अवतरेष प्रभु, गये ज्ञान सब कोइ ।” (बा० दो० ४६) ।

‘कोसलेष’ से धाम, ‘दसरथ के जाये’ से रूप ‘नाम राम लक्ष्मिन’ से नाम और ‘इहाँ हरी निशिचर वैदेही ।’ से लीला सूचित की; ये चारो नित्य हैं; यथा—“रामस्य नाम रूप च लीलाधाम-परात्परम् । पतञ्जलपुत्रं नित्यं सच्चिदानंदविग्रहम् ॥” (वशिष्ठ-संहिता) इसी से चारों के द्वारा अपना परिचय दिया ।

(२) ‘संग नारि सुकुमारि सुहाई ।’—भाव यह कि वह वन आने के योग्य न थी, पर तब के कारण भाई; यथा—“पुरते निकसी-रघुवीर-यधु, धरि धीर दिये मग में डग है । मलकीं भरि भाग कनी जल की, पुट सूखि गये मधुरावर वै ॥ फिरि घूमति हैं बलानोडव केतिक, पिय पनकुटी करिही कित है ? । तिय की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ बति चारु चलीं जल कवे ॥” (क० प्र० ११) ।

(३) ‘इहाँ हरी निशिचर वैदेही ।...’—सीता-हरण तो पंचवटी में हुआ, तो ‘इहाँ’ ऐसा क्यों कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि श्रीरामजी ने उत्तर में कहा कि हम अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से वन आये, हमारे साथ यह भाई और स्त्री दोनों आये, पर ‘इहाँ’ वैदेही को निराश्रय ने हर लिया । श्रीअयोध्या को ‘वहाँ’ मानकर वन को ‘इहाँ’ कहते हैं; अर्थात् वन में ।

कोई-कोई ‘इहाँ’ से ऋष्यमूक का अर्थ लेकर ‘हरी’ से सुग्रीव, ‘निशिचर’ से रावण और ‘वैदेही’ से श्रीज्ञानकीर्षी का अर्थ करते हैं और सीता-हरण को अयोध्याहार से लेते हैं । परन्तु ‘खोजत तेही’ इसमें ‘तेही’ यह एकवचन है, यदि तीनों के लिये होता, तो ‘तिन्हहि’ ऐसा बहुवचन का प्रयोग होता, अतः, यह अर्थ ठीक नहीं है ।

‘वैदेही’—शब्द से श्रीज्ञानकीर्षी के स्वभाव का भीह होना भी सूचित किया कि वे निराश्रय के डर से वेह-रहित हो जायेंगी, यह संभव है । पुनः विवेह का सम्बन्ध-सूचक नाम देकर विप्र से सहायता भी चाहते हैं, क्योंकि विप्र, मुनि आदि से विवेह का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । खोजने में वन का दृष्टिया भी वहा । पुनः ‘वैदेही’ शब्द से वेह-रहित अर्थात् प्रविधिव-रूपा सीता का बोधक गुणोक्ति भी है ।

(४) ‘आपन चरित कहा हम गाई ।’—अर्थात् जो हमने कहा, यही हमारा चरित है—“कोसलेष दसरथ के जाये ।”—मालकांड, ‘हम पितृ वचन मानि बन आये ।’—अयोध्याकांड, ‘इहाँ हरी निशिचर वैदेही ।’—अरण्यकांड और ‘विप्र फिरहि हम खोजत तेही ।’ यह किष्किषाकांड के वर्तमान चरित तक कहा है ।

‘कहहु विप्र निज कथा सुम्भाई ।’—‘सुम्भाई’ शब्द से लक्षित करते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप वृत्रिय-रूप हो, पर नर नहीं हो, वैसे हम भी पूछते हैं कि आपके वचन सामान्य विप्र के से नहीं हैं, मतः, आप कौन हैं ? समझाकर कहिये ; यथा—“नानुरवेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । नास्मानवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितम् । नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहूधा श्रवम् ।” अनया चित्रया वाचा...’ (वाक्मो० १।१।२८-३२) ; अर्थात् हलने गुण मनुष्य रूप विद्यार्थी मैं नहीं हो सकते ।

(५) ‘आपन चरित’—इसने तो अपना चरित कह दिया । ‘गाई’—घरल भाव से एवं विस्तार पूर्वक कि विपत्ति के कारण हम घन में फिर रहे हैं । आप अपनी कथा समझा कर कहें कि आप कौन हैं और गुरु-सेवा छोड़कर वन में क्यों फिर रहे हैं ? वा किष्की के भेजने से आये हैं कि आपपर भी कोई विपत्ति है, जो ऐसे घोर वन में और दुःख ‘आतप-मात’ (ख.) में बिचर रहे हैं ।

प्रभु पहिचानि परेव गहि चरना । सो सुख समा जाइ नहिं वरना ॥५॥

पुलकित तनु मुख आप न वचना । देखत रुचिर बेप कै रचना ॥६॥

पुनि घोरज वरि अस्तुति कीन्हों । हरप हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥७॥

अर्थ—प्रभु को पहचान श्रीहनुमानजी चरण पकड़कर (भूमि पर) पड़ गये, अर्थात् उन्होंने साक्षात् दृष्टवत् की । (शिवजी कहते हैं कि) हे वमा ! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता ॥५॥ शरीर पुलकायमान हो गया है, मुख में वचन नहीं आता, वे सुन्दर बेप की रचना को देख रहे हैं ॥६॥ फिर घेयं घरकर श्रुति की, अपने नाथ (इष्ट) को पहचान कर हृदय में आनन्द एवं प्रेम है ॥७॥

विशेष—(१) ‘प्रभु पहिचानि’—कैसे पहचाना ? (क) श्रीहनुमानजी ने सूर्य भगवान् से वेद-शास्त्रों का अध्ययन किया है । रामचरित का बीज-रूप वेद में भी है, उससे यह सुनकर जान गये । (ख) उन्होंने सूर्य को गुरुदक्षिणा माँगने को कहा था, तब उन्होंने अपने अंशभूत श्रीसुग्रीवजी की रक्षा करना माँगा था कि उन्हें विपत्ति-पर्यन्त रक्षा करना, इस-इस तरह से श्रीरामजी आवेंगे, तुम्हें बड़ा लाभ होगा, इत्यादि—उन्हीं बातों को प्रत्यक्ष घटित देखा, इससे जान गये । (ग) श्रीरामजी के वन्म से ही सब चरित श्रीनारदजी उन्हें सुनाया ‘करते थे ; यथा—“राम-जनम सुभ काज सब, कहत देव श्रुति आइ । सुनि सुनि मन हनुमान कै, प्रेम समग न अमाइ ॥” (रामायण-प्रारंभ १।१।१) ; इससे यहाँ चरित सुनकर जान गये, किन्तु इस समय आपस-बेप की रचना कुछ और है, इससे ‘देखत रुचिर बेप की रचना’ कहा गया है । (घ) ये शिवरूप से आकाशनाथी के समय थे, वहाँ के वचनों से मिलाकर जान गये, जो वहाँ सुना था ‘हम कोसलपुरी में श्रीदशरथजी के यहाँ प्रकट होंगे, नारद-वचन सत्य करेंगे । उन्हीं के अनुसार यहाँ चरित सुना, इससे जान गये । पुनः श्रीरामजी ने श्रीमुख से चरित सुनाया, इससे माया निवृत्त हुई, तुरन्त बोध हो गया । जैसे तारा को ज्ञान दिया, माया हरी और श्रीदशरथजी को ‘चित्र’ (देख) कर ही दृढ़ ज्ञान दिया, एवं करस्पर्श से श्रीसुग्रीवजी को बल दिया, इत्यादि ।

‘सो सुख समा जाइ नहिं वरना’—शिवजी उस शरीर के मुख को अत्यन्त जानकर अचर्य कह रहे हैं ; यथा—“सुनु सिवा सो सुख वचन मनते भिन्न” (व० दो० ५) । “सो सुख जानइ मन अर काना । नहिं रचना पहि जाइ बखाना ॥” “प्रभु सोभा सुख जानइ नयना । कहि किमि सकहि नहिं वचना ॥” (व० दो० ८९) ।

श्रीहनुमान्जी की कथा

पुष्टिकथला नाम की परम सुन्दरी श्रेष्ठ अप्सरा थी, वह शाप वश कुंजर बानर की कन्या अजना नाम की बानरी हुई। वही केशरी बानर की छोड़ी हुई। एक समय वह मनुष्य का रूप धरकर वखाभरण से सुशोभित हो पर्वत के शिखर पर बैठी थी। वायुदेव प्रभाव से महा बलवान्, महापराक्रमी और महा तेजस्वी पवन के समान ही हनुमान्जी केशरी के क्षेत्रज्ञ और पवन के औरस पुत्र हुए। उसी अवस्था में ये महाबलवान् में सूर्य का वक्ष्य देखकर और उसे फल समझकर लेने के लिये क्रुद्धकर आकाश की उड़ने, उस दिन सूर्य ग्रहण का पर्व था। राहु ने इन्हें देखकर इन्द्र से पुकार की, इन्द्र ने आकर क्रोध पूर्वक इनपर वज्र चलाया, जिससे इनकी बाईं हनु देदी हो गई और उसीसे 'हनुमान्' नाम पड़ा। पुत्र पर आघात सुन वायु ने तीनों लोकों में अपनी गति रोक दी। सब घबड़ाये, देवताओं के सहित त्रिधात्री वायु को मनाने आये। वायु के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा-सहित सभी देवताओं ने इन्हें अपने-अपने अस्त्र शस्त्रों से अभय होने का वर दिया, इत्यादि। यह कथा वाल्मी० ४।६६।८-२८ के अनुसार सूक्ष्म रूप में है, वाल्मी० ७।३५-३६ में भी इनकी कथा विस्तार से है और प्रसिद्ध है।

(२) 'पुलकित तनु सुख'—'भीहनुमान्जी मन, वचन, कर्म तीनों से निमग्न हो गये हैं; यथा—'सो सुख वमा जाइ नहिं वरना।'—यह सुख मन का धर्म है। 'पुलकित तन'—यह तन एवं कर्म और 'सुख आव न वचना' यह वचन की दशा है।

'देखत रहिर वेप कै रचना।'—इस वेप का यथार्थ में इन्हीं ने अनुभव किया है, आगे लंका में श्रीरामकीर्ती के पृष्ठने पर इन्होंने यही सूक्ष्मता से श्रीराम-जन्मण के सर्वांग का वर्णन किया है—वाल्मी० सु० ख० ३५ देखिये।

(३) 'पुनि धीरज धरि अमृति कीन्ही।'—श्रीरामजी की शोभा देखकर अधीर हो गये; यथा—'देखि भातु कुल भूषनहिं, विहरा सखिन्ह अपान ॥ धरि धीरज एक आलि खपानी ।' (वा० दो० १३१) ; यथा आ० दो० १० भी देखिये। 'हरप हृदय निज नायहिं चीन्ही।'—ऊपर 'सुख' कहा गया। यहाँ फिर 'हर्प' कहा गया है। हर्प का प्रीति भी अर्थ होता है; यथा—'श्लोकमुनोति, प्रमदो हर्प इत्यमरः'। यही प्रीति का अर्थ यहाँ लेना चाहिये। पुनरुक्ति का बचाव यों भी है कि ऊपर—'सो सुख वमा' में देदी हुई ऊपर की दशा कही गई है और यहाँ वनके हृदय का अनुभूत सुख कहते हैं। सु० दो० ३२ भी देखिये।

भोर न्यास मैं पूषा साईं। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥८॥
तप माया बस फिरउँ सुखाना। ताते मैं नहिं प्रसु पहिचाना ॥९॥

दोहा—एक मैं मंद मोहवस, कुटिल हृदय अज्ञान।

पुनि प्रसु मोहि विसारेउ, दीनबंधु भगवान ॥२॥

अर्थ—दे तामी ! मैंने जो पूछा, वह न्यास (चित) या, (क्योंकि मैंने मायावश होने से नहीं

पहचाना या), पर आप कैसे मनुष्यों की तरह पृथ्वी हैं ? (अर्थात् आप तो सर्वज्ञ ईश्वर हैं, अल्पज्ञ मनुष्यों की तरह आपका पृथ्वी अन्वय है) ॥८॥ मैं तो आपके मायावश भूला हुआ फिरता हूँ, इसी से मैंने प्रभु को नहीं पहचाना ॥९॥ एक तो मैं मंद हूँ, मोहवश हूँ, हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। उसपर भी हे प्रभो ! हे दीनबंधु !! हे भगवान् !! आपने मुझे भुला दिया, (अन्यथा ऐसा हमसे प्रश्न ही न करते—“कहहु विप्र निज कथा सुझाई ।”) ॥१०॥

विशेष—(१) ‘तब माया बस’—आपकी माया प्रबल है; यथा—“अतिसय प्रबल देव तब माया । छुटइ राम करहु जो वाया ॥” (दो० २०) ; उसने वरा में कर लिया, इससे पाया गया कि न पहचानने में माया का ही दोष है, मैं निर्दोष हूँ, इसपर अपने दोष कहते हैं—‘एक मैं मंद’—ये मंदता आदि दोष बानर आदि के हैं, पर कार्यय भक्ति की रीति से अपने में कहते हैं; यथा—“कवित विवेक एक नहि मोरे ।” (रा० दो० ८)—यह गोरामाजी ने कहा है। साथ ही प्रभु को दीनबंधु भगवान् भी कहा है; यथा—“गुन तुम्हार समुझै निज दोषा ।” (अ० दो० १३०) ; आप दीनबंधु हैं, मुझ दीन के सहायक हैं, भगवान् हैं, अतः मुझे संभाल सकते हैं। पर आपने भुला दिया, यही मेरा अभाग्य है, इसी में जीव की हानि है; यथा—“तुलसी की बलि बार-बार ही संभार कीबी, जद्यपि कृपानिधान सदा आवधान है ॥” (क० ४० ८०) ।

जद्यपि नाथ बहुत अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि परह जनि मोरे ॥११॥

नाथ जीव तब माया मोहा । सो निस्तरह तुम्हारेहि छोहा ॥१२॥

ताँ पर मैं रघुपीर दोहाई । जानउँ नहिं कछु भजन-उपाई ॥१३॥

सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच पनइ प्रभु पोसे ॥१४॥

अस कहि परेव चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति डर छाई ॥१५॥

अर्थ—हे नाथ ! यद्यपि मुझमें बहुत अवगुण हैं, तथापि (यह) सेवक प्रभु को भोरे न पड़े ; अर्थात् अवगुणी होने पर भी मुझ सेवक को आप न भुलायें, क्योंकि हे नाथ ! जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपको ही कृपा से छूट सकता है ॥११—१२॥ उसपर भी हे रघुपीर ! आपकी शपथ करके कहा हूँ कि मैं कुछ भी भजन का उपाय नहीं जानता ॥१३॥ सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिन्त रहता है, वो हे प्रभो ! उन्हें पालन करते ही बनता है; अर्थात् ऐसे हो मैं सेवक आप प्रभु पर निर्भर हूँ, वो आप मेरा पालन ही करें ॥१४॥ ऐसा कहकर अकुलाकर चरणों पर गिर पड़े, हृदय में प्रीति छा गई और श्रीहनुमान्जी ने अपना (बानर) शरीर प्रकट कर दिया ॥१५॥

विशेष—(१) ‘जद्यपि नाथ अवगुन’—पहले अपनेमें चार ही अवगुण कहे थे—मंद, मोहवश, कुटिल-हृदय और अज्ञान। अब कहते हैं कि इतने ही नहीं, किंतु बहुत-से अवगुण हैं और इन्हीं से मैं आपको भूल गया, पर हे प्रभो !—‘सेवक प्रभुहि परह जनि मोरे ।’ (यह प्रार्थना करते हैं) भाव यह कि आप मेरे अवगुणों पर दृष्टि न देकर मुझे संभालिये, अपनाइये; क्योंकि—“जन अवगुन प्रभु मान न काऊ ।” (रा० दो० १) ।

(२) ‘नाथ जीव तब’—पहले कहा था—‘तब माया बस फिरतें भुलाना ।’ उसपर यहाँ कहते हैं कि यह आपकी ही कृपा से छूट सकता है, मैं माया-मोहित हूँ, कृपा छुड़ाइये; यथा—“देवी-

होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेवां वरन्ति ते ॥” (गीता ७।१४) । “बंध मोच्छप्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव ॥” (आ० दो० १५) ; “अतिष्ठय प्रबल देव तव माया ।” ऊपर देखिये ।

यहाँ पर प्रज्ञा-स्वरूप, जीव-स्वरूप, उपाय-स्वरूप, फल-स्वरूप और विरोधि-स्वरूप—इन पाँचों स्वरूपों के ज्ञान भी समझाये गये हैं—

क—प्रज्ञा-स्वरूप—“सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ।” ; “पुनि प्रसु मोहिं” ।

ख—जीव-स्वरूप—“तव माया बस फिरँ” ; “मोर न्याउ मैं” ; अर्थात् माया के बरा होना, फिर प्रसु की कृपा से छूटना जीव की व्यवस्था है ।

ग—उपाय-स्वरूप—“सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच बनइ प्रसु पोसे ॥” इसमें उपाय शून्य शरणागति ही कही गई है ।

घ—फल-स्वरूप—“परेउ गहि चरना” ; “परेउ चरन अकुलाइ ।” अर्थात् प्रसु की प्राप्ति ही फल-स्वरूप है ।

ङ—विरोधि-स्वरूप—“माया बस” ; “माया मोहा” आदि माया ।

इनके जानने की अर्थपञ्चक ज्ञान कहते हैं ; यथा—“प्राप्त्यर्थ ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुञ्च प्रत्यगात्मनः । प्राप्नुयाथ फलप्राप्तेस्तथा प्राप्ति-विरोधि च ॥ हातव्यमेतदर्थानां पञ्चकं मंत्रविचरैः ॥” (रहस्यत्रय) ।

(३) ‘तापर मैं रघुबीर’.....—भजन का उपाय (साधन) ; यथा—“भगति के साधन कहैं बखानी ।” (आ० दो० १५) ; ‘कहु’—थोड़ा भी भजन हो, तब भी माया कुछ नहीं कर सकती ; यथा—“तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कहु निज प्रसुलाई ॥” (ब० दो० ११५) ; ‘जानत नहि’—जीव के हरने के दो उपाय हैं, एक भजन और दूसरा आपका छोड़, सो एक को तो ये कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं, दूसरे के लिये प्रार्थना करते हैं—

(४) ‘सेवक सुत पति’.....—सेवक कुछ सेवा-रूप पुरुषार्थ करता है, यह उपाय पहले में है और सुत पुरुषार्थ-हीन है, वह केवल माता के ही भरोसे रहता है, यही उपाय शून्य-शरणागति है । श्रीरामजी ने श्रीनारदजी से भी कहा है ; यथा—“जिमि बालकहिं राख सहकारी ।” (आ० दो० ३१) । अंत में अपनी स्थिति इसीमें कहकर चरणों पर आकुल हो पड़ गये—

(५) ‘अस कहि परेउ चरन’.....—इसी से श्रीरामजी प्रसन्न होते हैं, यथा—“हे तुलसी के एक गुन, अषगुन निधि कहैं जोग । भलो भरोषो राखरो, राम रोक्ये जोग ॥” (रोहावली ८५) ; यहाँ तन-मन-वचन से शरणागति हुई—“अस कहि”—मैं वचन की, ‘परेउ चरन’—मैं तन की, और ‘प्रोवि सर छाई’—मैं मन की शरणागति है ।

प्रोति की विह्वलता में कपट-तन छूट जागँगा, तब श्रीरामजी हृदय से लगावेंगे, क्योंकि श्रीमुख वचन भी है ; यथा—“मोहि कपट छल छिद्र न भाषा ।” (सुं० दो० ४१) ; बह्वचन स्तुति करने पर भी बिना कपट छूटे नहीं अपनाया—यह साधकों के लिये सिद्धा है ।

‘रहइ असोच’.....—योग-क्षेप से निश्चिन्त रहता है ; यथा—“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः

पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥” (गीता १।२२) ; वृन्दाहरण—“लोकहुँ चेद विदित इतिहासा । यह मदिमा जानहिं दुरवासा ॥” (अ० दो० २१७) ।

श्रीहनुमान्जी भक्तों में आदर्श हैं, इनमें भक्ति के सब अंग हैं, पर फिर भगवान् की अपेक्षा में उन्हें कुछ न गिनते हुए वे कार्पण्य-शरणागति की शीति से श्रुति कर रहे हैं, जो भक्ति का परम आवश्यक अंग है ।

तव रघुपति बठाइ हर खावा । निज खोचन जख सींचि जुड़ावा ॥६॥

सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय लखिमन ते दूना ॥७॥

समदरसी मोहि कह सव कोऊ । सेवक-प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥८॥

दोहा—सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत ।

मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥३॥

अर्थ—तब श्रीरघुनाथजी ने श्रीहनुमान्जी को उठाकर हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल किया ॥६॥ (और बोले—) हे कपि ! सुनो, तुम अपने हृदय में अपनेको छोड़ा मत मानो, तुम मुझे श्रीलक्ष्मणजी से दूने प्रिय हो ॥७॥ जब कोई मुझे-समदर्शी कहते हैं, पर मुझे सेवक प्रिय है, (क्योंकि) वह (सेवक) भी अनन्यगति होता है ; अर्थात् वक्ता एक मैं ही प्रिय हूँ, दूसरा नहीं ॥८॥ हे हनुमान् ! वही अनन्य है, जिसकी ऐसी बुद्धि न टले कि स्थावर-जंगमात्मक (सारा जगत्) स्वामी भगवान् का रूप है और मैं सेवक हूँ ॥३॥

विशेष—(१) ‘तव रघुपति बठाइ हर खावा ।’—‘तव’—जब श्रीहनुमान्जी निष्कपट-शरीर द्वारा मन, वचन, कम से शरणाग्र हुए । यद्यपि प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं, तथापि कपटमय होने से विप्र-जन को भी हृदय से नहीं लगाया । अतएव निरङ्गल भाव पर ही प्रभु कृपा करते हैं—यह निश्चय हुआ । श्रीभरतजी के वचनों में भी यही ध्वनि है ; यथा—“कपटी-कुटिल मोहिं प्रभु चोन्हा । गाते नाथ संग नहि लोन्हा ॥” (अ० दो० १) ; ‘सींचि जुड़ावा’—प्रेमाश्रु से श्रीहनुमान्जी का वह वाप दूर हुआ, जो ‘मोहि विचारैव’ इसमें था, जानि गये कि मुझपर शस्त्री अनुशूल हैं, प्रेमाश्रु उनकी हार्दिक प्रीति के प्रकाशक हैं ।

(२) ‘सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना ।’—श्रीहनुमान्जी ने अपनेमें बहुत अवगुणों का होना और प्रभु के द्वारा अपना भुलाया जाना कहा था, वही वक्त के द्वारा मैं अपने प्रिय न्यूनता है ।

‘तै मम प्रिय लखिमन ते दूना ।’—दूना कहने का भाव—(क) यह सर्व-साधारण का सुधाधरा है, इससे अत्यन्त प्रेम प्रकट किया जाता है ; यथा—“तुम्ह प्रिय मोहिं भरत जिमि भाई ॥” (दो० २०) ; “भरतहुँ ते मोहिं अधिक पियारे ॥” (अ० दो० ७) ; इत्यादि । (ख) श्रीलक्ष्मणजी का शरीर-सम्बन्धी नाता है, वे भाई हैं और श्रीहनुमान्जी का स्नेह का नाता है । स्नेह के नाते को श्रीरामजी अधिक मानते हैं ; यथा—“नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई ॥” (वि० १६४) ; “अनुस राज खंपति वैदेही । वैदेही परिवार सनेही ॥ सब मम प्रिय नहिं सुंदि सपाना । सोरे अधिक दास पर प्रीती ॥” (अ० दो० १५) । (ग) जब एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा होता है, तो माँ को यह नव-जात

शिशु बड़े को अपेक्षा अधिक प्यारा होता है, वैसे ही प्रभु भी नये शरणागत का अधिक प्यार करते हैं, इत्यादि ।

इस पथन से उनके हृदय का संकोच दूर किया, जिसे उन्होंने कार्पण्य में कहा था ।

(३) 'समदरसी मोहि कह'.....—सब कोई कहते हैं, पर मैं सेवक के लिये उनका स्नेही हो जाता हूँ; यथा—“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥” (गीता १।२१); अर्थात् मैं सब प्राणियों के प्रति समान हूँ, न मेरा कोई शत्रु है और न मित्र, परन्तु जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, वे मेरे चित्त में और मैं उनके चित्त में रहता हूँ । ‘अनन्य मयि सोऊ’—उनका भी मैं ही प्रिय हूँ, दूसरा नहीं; यथा—“तेषां हानो नित्ययुक्त पद-भक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥” (गीता ७।१७); तथा—“साधवो हृदयं मम साधूनां हृदयं त्वहम् । सदन्यत्वे न जानन्ति नाहं तेष्वपि मनागपि ॥” (साग. १।१।१६); अर्थात् साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ, वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, वैसे मैं भी उनसे भिन्न कुछ नहीं जानता । इसका मर्म; यथा—“तुलसी प्रभु सुभाव सुरतस्य सौ ज्यों वर्ण मुख कति” (बि. २।३३); “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥” (गीता ७।११)

(४) ‘मैं सेवक सचराचर रूप’.....—सारा जगत् स्वामी का रूप है; यथा—“जगत्सर्वं शरीरं ते” (वासो. १।१।७।१५); “खं वायुमग्नि सलिलं महीञ्च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् । सरित्समुद्राञ्च हरेः शरीरं यत्किंचभूतं प्रणमेदनम्यः ॥” (साग. १।१।१।११); “विरवरूपं रघुर्वंस मनि ।” (लं. दो. १४) । मैं सेवक हूँ, यह बुद्धि सदा अपचल रहे । बुद्धि दलने की संभावना है, क्योंकि पद मन में आवेगा कि मैं भी भगवान् का शरीर हूँ, वो भगवान् ही हूँ, इसलिये सेवक-भाव में हृदय बुद्धि रखना कहते हैं कि जैसे मनुष्य के शरीर ही में चरण, हस्त आदि सेवक-भाव से रहते हैं; यथा—“सेवक कर पद नयन से” (ज. दो. १.१); वैसे सचराचर रूप प्रभु का मैं सेवक हूँ । यही भाव सदा दृढ़ रहें; यथा—“सीय राम-मय सब जग जानी । करव प्रनाम जोरि जुग पानी ॥” (वा. दो. ७); “निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध ।” (व. दो. १।१२) श्रीमुख-वचन है—“मम गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि हृदय नैम । सदा सर्वगत सब हिय, जानि करेहु अति प्रेम ॥” (व. दो. १९) । ‘हनुमंत’—इस संवोधन से जाना गया कि रूप प्रकट होने के साथ ही श्रीहनुमान्जी ने अपना नाम भी कहा था । वाल्मीकीय रामायण में इन्होंने अपना पूरा परिचय दिया ही है, वा, यहाँ पेश्वर्य-दृष्टि है । अतः, सर्वज्ञता से जानकर प्रभु ने कहा है ।

श्रीहनुमान्जी ने कहा था—“जानउँ नहि कछु भजन वपाई ।” वही पर प्रभु ने भजन के उपाय एवं भक्ति के स्वरूप कहे हैं ।

देखि पवनसुत पंति - अनुकूला । हृदय हरष बीती सब सूला ॥१॥

अर्थ—स्वामी को अनुकूल देखकर श्रीहनुमान्जी हृदय में हर्षित हुए, उनके सब शूल (दुःख) जाते रहे ॥१॥

विशेष—‘देखि’—पहले मन में मान लिया था कि प्रभु ने मुझे सुला दिया, अब प्रत्यक्ष देखते हैं कि प्रभु ने वन से हृदय लगाया है । ‘ते मम प्रिय जङ्घिमन ते दूता ।’ कहकर अपने मन की दशा कही है

और वचन से अनन्य भक्ति की शिक्षा दी है, इस तरह मन-मन-वचन से उन्हें प्रसन्न देखा है। इसीसे श्रीहनुमानजी के मन मूल मिट गये। मूल—यैने प्रभु को न पढ़ाया, मायाधरा हो गया। प्रभु ने मुझे भुला दिया, इत्यादि। वा, जन्म, मरणा और मरण—ये त्रिविध मूल भी निवृत्त हो गये; यथा—“तुम्ह कृपालु जारर अनुकूल। वादि न व्याप त्रिविधि भव सुखा ॥” (सं० दो० ११) ; “जे नाथ करि दहना बिलोके त्रिविध दुख ते निर्पहे ।” (१० दो० १२) । वा, प्रभु अर्थात् परम समर्थ स्वामी को अनुकूल पाकर बालि के द्वारा होनेवाले दुःखों की भी निवृत्ति समझी, जो कि इन्हीं (मंत्री) लोगों ने बलात् श्रीसुग्रीवजी को राज्य देकर उसे बालि के कोप का भाजन किया था, जिससे श्रीसुग्रीवजी की बड़ी हानि हुई थी।

श्रीहनुमानजी पहले स्वयं कृतार्थ होकर अब श्रीसुग्रीवजी के हित का प्रयत्न करते हैं—

“सुग्रीव-मिताई”—प्रकरण

नाथ सैल पर कपिपति रहई । सो सुग्रीव दास तब अहई ॥२॥
तेहि सन नाथ मयत्री कीजै । दीन जानि तेहि अभय करीजै ॥३॥
सो सीता कर खोज कराहहि । जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि ॥४॥
पेहि विधि सकल - कथा समझाई । लिपे हुआ जन पीठि चढ़ाई ॥५॥

अर्थ—हे नाथ ! इस पर्वत पर वानरों के स्वामी श्रीसुग्रीवजी रहते हैं, वे श्रीसुग्रीवजी आपके दास हैं ॥२॥ हे नाथ ! उनसे मित्रता कीजिये और दीन जानकर उन्हें निर्भय कीजिये ॥३॥ वे श्रीसीताजी की खोज करावेंगे, जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेंगे ॥४॥ इस तरह सब कथा समझाकर दोनों जन (व्यक्तियों) को पीठ पर चढ़ा लिया ॥५॥

विशेष—(१) ‘नाथ सैल पर कपिपति रहई’—यद्यपि इस समय कपिपति बालि है, तथापि श्रीसुग्रीवजी भी पहले कपिपति होकर राज्य कर चुके हैं; यथा—“मोहिं राज दीग्येव परि आई ।” (दो० ५) ; यथा—“प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा ।” (भा० दो० १४) , यह शीलक्ष्मणजी ने श्रीरामजी को कहा है। पुनः भागे मित्रता करानी है, मित्रता समान में होती है। अतः, श्रीरामजी नरपति हैं, वो श्रीसुग्रीवजी कपिपति हैं। ‘कपिपति’ कहने से नाम जानने की इच्छा होती, इसलिये ‘सुग्रीव’ कहा। प्रभु को वहाँ ले जाने के लिये उनका सम्बन्ध भी कहा—‘दास तब अहई’ अर्थात् आपके चलने पर वे कृतार्थ होंगे।

शर्का—अभी तो श्रीसुग्रीवजी ने श्रीरामजी को देखा, ओ नहीं, वो दास कैसे ?

समाधान—श्रीसुग्रीवजी ईश्वर के भक्त हैं और श्रीरामजी ईश्वर हैं। वा, महा के वचन से वे श्रीरामजी का स्मरण करते हैं; यथा—“हरि मारग चितवहि मति धीरा ॥” (भा० दो० १८०) ; इस तरह वे दास हैं। ‘सैल पर कपिपति रहई’—इस तरह कहकर श्रीसुग्रीवजी को दुखों सूचित किया कि राजा होकर पहाड़ पर रहते हैं, इसीसे भागे श्रीरामजी ने कहा है; यथा—“कारन कवन बसहु मन, मोहि कहहु सुग्रीव ।” (दो० ५) ; और पूछकर फिर उसकी निवृत्ति का उपाय किया है।

(२) ‘तेहि सन नाथ’—पहले श्रीसुग्रीवजी को ‘कपिपति’ और ‘वच दास’ कहा था। कहते हैं—‘तेहि सन नाथ मयत्री कीजै’। अर्थात् राजा को राजा से ही मित्रता करनी चाहिये ;

“श्रीवि विरोध समान घन, करिय नीति अखि आई।” (जं० दो० २३) ; पुनः वह आपका दास है। अतः,—“दीन जानि तेहि अभय करीजै।”—भाव यह कि वे शत्रुभय से दीन हैं और आप दासों के अभय-दाता हैं ; यथा—“सुमिरत सुलभ दास दुख सुनि हरि चलत तुरत पट पीत सँभार न।” (वि० २०६) । अतः, उसकी दीनता छुड़ाइये ; यथा—“कृत भूप विभीषन दीन रहा।” (जं० दो० १०६) ।

(३) ‘सो सीता कर खोज’—पहले श्रीसुग्रीवजी को दास कहा था, अब ‘दासत्व’ कहते हैं ; यथा—‘सो सीता कर खोज कराइहि’ श्रीसीताजी की खोज कराना सेवा है ; यथा—“सब प्रकार करिहँ सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥” (दो० ४) ; पहले कहा था—‘तेहि अभय करीजै’ तब कहते हैं—‘सो सीता कर खोज कराइहि’ भाव यह कि अब आप उसे शत्रु-रहित राजा बनावेंगे, तब वह आपका कार्य करने के योग्य होगा। ‘जहँ-तहँ’ अर्थात् चारों ओर सर्वत्र। ‘कोहि’ शत्रु अनन्तवाची है।

(४) ‘येहि विधि सकल कथा समुझाई।’—श्रीरामजी ने कहा था—“कहहु विप्र निज कथा सुझाई।” चत्तर वेकर उपसंहार में कहते हैं—‘येहि विधि सकल’—‘समुझाई’—क्योंकि श्रीरामजी ने ही सुझाकर कहने को कहा था। पुनः व्यवहार साफ चाहिये। दोनों में मैत्री करानी है इसलिये दोनों के कर्तव्य स्पष्ट कह दिये कि आप उन्हें शत्रु रहित कर दें और वे आपकी स्त्री की खोज करावें।

‘लिये दुखी जन पीठि चढ़ाई।’—श्रीरामजी को पैदल चलते देखकर भीमनुमानजी को बड़ा दुःख हुआ था; यथा—‘कठिन भूमि’—‘सुदुल मनोहर’—पर कहा गया था, इसीसे यहाँ दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। वानर-रूप में हैं, पैरों से पहाड़ पर चढ़ेंगे ; यथा—“मिथुरूप परित्यग्य वानर रूपमास्थितः। पृथमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुंजरः ॥” (वाल्मी० ३।३।३४) ।

पीठ पर चढ़ाया कि देखते ही श्रीसुग्रीवजी जान लेंगे कि सुहृद् हैं। पीठ पर आगे श्रीरामजी और पीछे भीमदमयजी हैं।

जय सुग्रीव राम कहँ देखा। अतिसय जन्म घन्य करि लेखा ॥६॥

सादर मिलेन नाइ पद माया। भेंटन अनुज-सहित रघुनाथा ॥७॥

कवि कर मन विचार येहि रीती। करिहहि बिधि मो मन ये प्रीती ॥८॥

अर्थ—जय श्रीसुग्रीवजी ने श्रीरामजी को देखा, तब अपने जन्म को अत्यन्त घन्य माना ॥६॥ वे चरखों में सिर नवाकर उनसे आदर-पूर्वक मिले। औरघुनायजी (भी) आई-सहित उनसे गले लगाकर मिले ॥७॥ वानर श्रीसुग्रीवजी इस रीति से मन में विचार करते हैं कि हे विधि ! क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे ? अर्थात् मैं इनकी प्रीति के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं दीन वानर और वे समर्थ मनुष्य हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘जय सुग्रीव राम कहँ देखा।’—प्रभु के दर्शनों से उनके प्रताप में प्रतीति हुई और ऐश्वर्य समक्ष इनसे अपने भावी कल्याण का होना मानकर अपने जन्म को अत्यन्त घन्य माना। श्रीरामजी को ही देखा, क्योंकि ये प्रधान हैं, इसलिये आगे हैं और भीमदमयजी पीछे हैं।

(२) ‘सादर मिलेन नाइ पद माया।’—श्रीहनुमानजी ने कहा था—‘सो श्रीसुग्रीवजी दास तब अहई।’ तदनुसार श्रीसुग्रीवजी ने चरखों में मस्तक लगाकर (अर्थात् साष्टांग) प्रणाम किया। केवल शिर झुकाना ही

होता तो 'पद' शब्द न रहता ; यथा—“भाय नाइ पूजत अख भयऊ ।” (दो० १), “तीह सोध करि विनय बहूता ।” (सु० दो० २३) । पुनः श्रीरामजी के लिये उन्होंने कहा था—“तेहि सन नाथ मयत्रो कीजै ।” तदनुसार प्रभु भाई-सहित श्रीसुमीवजी से मित्र-भाव से गजे लगाकर मिले ; यथा—“भेंदेव अनुज सहित रघुनाथ ।” कहा है । ‘सादर’ का भाव यह कि श्रीसुमीवजी के मन से पूर्व की शंकाएँ जाती रहें, पुनः कुछ फल-पूल आदि लेकर भी मिले ।

(३) ‘कपि कर मन विचार’—श्रीरामजी के मन का विचार पहले से था, श्रीशक्तीजी ने ही कह रक्खा था ; यथा—“तहँ होइहि सुमीव मितार्ह ।” (भा० दो० १५) ; पुनः श्रीहनुमान्जी के कहने से भी ; यथा—“तेहि सन नाथ मयत्री कीजै ।” इसपर श्रीसुमीवजी के मन में अब विचार हो रहा है, भाव यह कि दोनों ओर से प्रीति की पूर्ति हुई, क्योंकि पारस्परिक अभिलाषा से प्रीति बढ़ होती है ।

दोहा—तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ ।

पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति ददाइ ॥४॥

कौन्हि प्रीति कछु बोध न राखा । लखि मन रामचरित सब भाखा ॥१॥

अर्थ—तब श्रीहनुमान्जी ने दोनों ओर की सब कथाएँ सुनाई और अग्नि को साक्षी देकर दोनों की प्रीति बढ़ करके जोड़ दी ; अर्थात् बढ़ प्रविज्ञा-पूर्वक प्रीति हुई ॥४॥ दोनों ने प्रीति की, कुछ अन्तर न रक्खा, तब श्रीलक्ष्मणजी ने सब श्रीरामचरित कह सुनाया ॥१॥

विशेष—(१) ‘तब’—जब दोनों की वक्तव्य इच्छा देखी । दोनों ओर की कथा सुनाने का प्रयोजन यह कि जिससे दोनों के कर्णव्य पहले से निश्चित रहें कि किसे क्या करना होगा । श्रीरामजी की ओर से कहा—“ये श्रीरामजी श्रीजयोध्या के राजा दशरथजी के पुत्र हैं, अजेय और सत्य-संध हैं, पिता की आज्ञा से वन में आये हैं, वन में इनकी स्त्री की राखण ने हर लिया है, स्त्री को ढूँढ़ते हुए यहाँ आये हैं, आप (सुमीव) की इनकी स्त्री का पता लगाना होगा ।” (वाक्यो० ३१५।१-७) । श्रीसुमीव की ओर से कहा—“सुमीव को इनके भाई बालि ने राख्य से हटा दिया है, बालि इनसे शत्रुता रखता है, उसने इनकी स्त्री भी हर ली है, इससे भागे-भागते फिरते हैं । ये सूर्य-पुत्र श्रीसुमीवजी श्रीसोताजी की खोज में आपको सहायता करेंगे । आपको इनकी सहायता करनी होगी ।” (वाक्यो० ३१६-२८) ।

(२) ‘पावक साखी देइ करि’—श्रीहनुमान्जी ने लकड़ी रगड़कर अग्नि प्रकट की, वह बोध में रख दी गई, उसकी पुष्प आदि से पूजा की गई । फिर श्रीरामजी और श्रीसुमीवजी ने उस जलती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा की । इस प्रकार दोनों आपस में मित्र बन गये और दोनों प्रसन्न हुए । एक दूसरे को देखते हुए रत नहीं होते । ‘आप मेरे मित्र हैं, इन्द्र से प्रिय हैं, हम दोनों के दुःख-सुख समान है ।’ ऐसा श्रीसुमीवजी ने कहा ।” (वाक्यो० ३१५।१-१०) । अग्नि के समस्त ही दोनों ने एक दूसरे की एक सहायता करने की प्रविज्ञा की ; यथा—“त्वत्प्रविज्ञामवेचते ।” (वाक्यो० ३१६।१२) ; अग्नि को साक्षी देकर प्रीति जोड़ने को उस समय प्रीति थी, यथा—“अहिंसकं सख्यमुपेत्य साग्निकं प्रणम्य तं प्रहसुतं गृहं ययौ ।” (वाक्यो० ३१६।१८) ; अर्थात् अग्नि की साक्षी देकर दोनों (राखण और राजा अर्जुन) ने अहिंसक मैत्री स्थापित की ।

तथा—“वया सह चिरं सद्यं सुनिर्गमं पावकाग्रतः ॥” (वाल्मी० ७। ३७।२०); यह रावण ने वालि से कहा है कि मैं अग्नि को साची देकर स्नेह-पूर्ण मैत्री सदा के लिये चाहता हूँ।

अग्नि की साची होने का प्रयोजन यह है कि मित्रता वाक्य-प्रतिज्ञा-द्वारा की जाती है। वाक्य के देवता अग्नि हैं और सबके हृदय की गति भी जानते हैं, क्योंकि सबके हृदय में भी बसते हैं, यथा—“तो कृपानु स्रव कै गति जाना ।” (ल० दो० १००)। अतः, प्रतिज्ञा के अन्यथा करनेवाले को वे भस्म कर डालने का दंड दे दें।

(३) ‘कोन्हि प्रीति कछु बीच न राखा ।’—‘बीच रखना’—भेद रखना, द्विपाव रखना—यह सुहावरा है। कुछ भेद न रखना, क्योंकि भेद रहने से विश्वास नहीं होता और विश्वास बिना प्रीति बढ़ नहीं होती। श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के सब चरित्र कहे। श्रीहनुमानजी ने दोनों ओर की तत्कालीन ही कथा कही थी, जिसमें दोनों की सौ-सम्बन्धी ही बातें थी, इससे वहाँ ‘कथा’ खोलिग के रूप में कही गई और यहाँ ‘चरित्र’ इस पुँर्वलिङ्ग प्रयोग से जनाते हैं कि श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीरामजी की पुत्रवार्त्त-सम्बन्धी कथाएँ कहीं—ताटका, सुबाहु, मारीच, विराध, कबंध, रर-दूषण आदि के बंध के परित कहे, जिनसे श्रीरामजी में श्रीसुग्रीवजी का विश्वास हो। अपनी गुप्त बातें कहना और मित्र की पूछना नीति भी है, यथा—“दवाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। भुंक्ते भोजयते चैव पद्भिर्यं प्रीतिलक्षणम् ॥” (भट्टहरि-शतक)।

कह सुग्रीव नयन भरि वारी। मिछिहि नाथ मिथिलेशकुमारी ॥२॥

मंत्रिन्ह-सहित इहाँ एक वारा। बैठ रहेऊँ मैं करत विचार ॥३॥

गगन-पंथ देखी मैं जाता। परमस परी बहुत बिलपाता ॥४॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी ने नेत्रों में जल भरकर कहा—हे नाथ ! श्रीमिथिलेश-कुमारीजी मिलेंगी ॥२॥ यहाँ एक बार मैं मंत्रियों के साथ बैठता हुआ (कुछ) विचार कर रहा था ॥३॥ पराये एवं शत्रु के वश मैं पक्षी बहुत बिलाप करती हुई आकाश मार्ग से जाती (श्रीमिथिलेश-कुमारी को) मैंने देखा है ॥४॥

विरोप—(१) ‘कह सुग्रीव...’—‘नयन भरि वारी’—मित्र के दुःख में दुखी हुए, खीबिरह इनपर भी है, इससे वियोग-दुःख अच्छी तरह जानते हैं। कहा भी है—“जे न मित्र दुख होहि दुखारी। तिनहि मिलोकत पातक भारी ॥” (दो० ४); ‘मिलहि’—यह इससे जाना कि श्रीसीताजी ने हमको देखकर सहिदानी डाल दी है और देवात् श्रीरामजी भी आ गये, तो कार्य होने की सम्भावना है। श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीरामचरित कहते हुए धनुर्भंग और श्रीमैथिलीजी का ब्याह आदि सब कहा था, इसीसे ‘मिथिलेश कुमारी’ ऐसा श्रीसुग्रीवजी ने कहा है। यह नाम-कथन भी सामिप्राय है। भाव यह कि वे, पृथिवी भर मथने पर मिलेंगे, हम उनके लिये पृथिवी-भर मथ डालेंगे और दुष्टों का मान मथकर चन्हें तो आवेंगे।

(२) ‘मंत्रिन्ह-सहित इहाँ...’—‘इहाँ’ इस पद से देश का निश्चय किया कि इसी जगह की बात है। ‘एक वारा’ इससे काल कहा, किन्तु इसका स्मरण नहीं है कि कौन दिन था। आगे वस्तु भी कहेंगे; यथा—‘हमहि देखि दीन्हें पट डारी।’ इस तरह देश, काल और वस्तु तीनों से परिचय दिया। ‘करत विचार’—क्या सुखे आशु-भर दुःख ही भोगना पड़ेगा ? न जाने, भगवान् मेरा दुःख कब छुड़ावेंगे, इत्यादि।

(३) 'परमस परी बहुत विलपाता ।' यथा—“ले दृष्टिजन दिशि गयउ गोसाईं । विलपति अति कुररी की नाई ॥” (भा० दो० ३०) । 'पर' इस शब्द का अर्थ यहाँ अन्य और शयु का है ।

राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्है पट डारी ॥५॥

मौगा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट पर लाह सोच अति कीन्हा ॥६॥

अर्थ—राम ! राम !! हा राम !!! ऐसा पुकारती थीं, हमको देखकर उन्होंने अपना वस्त्र गिरा दिया ॥५॥ श्रीरामजी ने उसे तुरत मौगा और श्रीसुग्रीवजी ने तुरत ही (लाकर) दिया, वस्त्र को हृदय से लगाकर श्रीरामजी ने अति शोच किया ॥६॥

विशेष—(१) 'राम राम हा राम'—इस तरह रोने का प्रयोजन यह कि सुननेवाले जान जायँ कि ये श्रीरामजी की पत्नी हैं और तब वे मुझको खोजते हुए श्रीरामजी को संदेशा कहें । वस्त्र भी गिराया कि यह बिछुड़े हैं । सामान्यतया पति का नाम लेना निषिद्ध है; यथा—“आत्मनाम गुरोर्नाम नामाधिकृत्य च । श्रेयस्कामो न गृहीयात् केषांपत्यकृतप्रयोः ॥” यह स्मृति का वचन है कि 'कल्याण चाहनेवाला इनके नाम न ले, यह एक सामान्य दशा के लिये है, यहाँ तो मोक्षीवाजी आपद्दशा में हैं । इससे आत्मरक्षार्थ पति का नाम ले-ले रोती थीं ; यथा—“क्रौरावती राम रामेति लक्ष्मणेति च भाषिणी ।” चातु सोधमहं मन्ये रामाय परिकीर्तनात् ॥” (भावमी० भा० १५८-१५-१८) ; ये संपाति के वचन हैं कि राम-राम कहने से हम उन्हें छोटा मानते हैं । इससे स्पष्ट है कि परिचय कराने के लिये उन्होंने नाम लिया है, यही सुग्रीवजी ने भी इसी प्रसंग पर कहा है; यथा—“अनुमानात् जानामि मैथिली खान वंशजः ।” क्रौरावती राम रामेति लक्ष्मणेति च विश्वरम् ॥” (भावमी० भा० १५९-१०) ; इसपर भा० दो० ३६ 'रदति रहति हरिनाम' यह भी देखिये । कुछ लोग 'राम राम हा राम' यह सुग्रीव का पुकारना अर्थ करते हैं, पर प्रमाणाँ से उक्तार्थ ही संगत जान पड़ता है ।

(२) 'मौगा राम तुरत तेहि दीन्हा ।'—'तुरत' यह होपदेहती है, श्रीरामजी ने तुरत मौगा और सुग्रीवजी ने तुरत लाकर दिया; यथा—“तमज्जोत्तमो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम् । आनयत्तु सत्ते शीघ्रं किमर्थं प्रविलम्बसे ॥ पयमुक्तस्तु सुग्रीवः शीघ्रम् गहनां गुहाम् । प्रविवेश ततः शीघ्रं राघवमियकाभयया ॥ वरारीयं गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च । इदं परयेति रामाय दशोपाभास धारनः ॥” (भावमी० भा० १६१-१५) ; अर्थात् श्रीरामजी ने शीघ्र मौगा और श्रीसुग्रीवजी ने शीघ्र ही लाकर दिखाया । 'पट पर लाह सोच अति कीन्हा ।'—शोच तो पहले से हो या, किन्तु प्रिया के बिछुड़े पाने से अति शोच हो गया; यथा—“हा प्रियेति रुदनैयमुत्सृज्य न्यपतत् सिता ।” (भावमी० भा० १६१-१०) ; अर्थात् हा प्रिये । ऐसा कहकर रोते हुए श्रीरामजी पृथिवी पर गिर पड़े, पैरें छूट गया । तथा—“भूयन वपन विलोकेन क्षिप के । प्रेम विवस मन कंष पुष्क वतु, नीरज नयन नीर मरे प्रिय के ॥” (गी० कि० १) ; यह पूरा पद पढ़ने योग्य है, वित्ताभय से यहाँ नहीं लिखा गया ।

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा । तजहु सोच मन जानहु घीरा ॥७॥

सुख प्रकार करिहुँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥८॥

दोहा—सखा-वचन सुनि हरपे, कृपासिंधु बलसीव ।

कारन कवन बसहु बन, मोहि कहहु सुग्रीव ॥५॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी ने कहा कि हे श्रीरघुवीर ! सुनिये, शोच का त्याग कीजिये और मन में धैर्य लाइये ॥७॥ मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूँगा, जिससे श्रीजानकीजी आकर आपको मिलें ॥८॥ कृपा के सागर, बल की सीमा (सबसे बली) श्रीरामजी मित्र के वचन सुनकर प्रसन्न हुए (और बोले कि) हे सुग्रीव ! तुम किन्तु कारण वन में बसते हो, हमसे कहो ॥१॥

विशेष—(१) 'सुनहु रघुवीरा'—वीर कहकर सूचित करते हैं कि आपको अधीर न होना चाहिये; यथा—“वीर अधीर न होहि ।” (ब० दो० १११); शोच करते रहने पर धैर्य नहीं रहता, इसलिये शोच छोड़िये और धैर्य धारण कीजिये । पुनः 'रघुवीर' इस पद से वीरता सूचित करते हैं; यथा—“कालहु बरहि न रन रघुवंसी ।” (ब० दो० १८२); आप तो उस कुल में परम श्रेष्ठ हैं । अतः, आप को अपने पुरुषार्थ का भरोसा करना चाहिये । शोच वीर रस का नाशक है । अतः, इसे त्यागिये और धैर्य वीरता-वर्द्धक है, इसका आश्रय कीजिये, तब आप शत्रु को जीतेंगे ।

इस अर्द्धांश में वाक्यो० ४।७।५-१३ के सप्त भाव आ गये हैं ।

(२) 'सब प्रकार करिहुँ सेवकाई'—“यद्यपि श्रीरामजी ने—इन्हें सखा बनाया है, तथापि श्रीरामजी के शूर्या से बरा होकर श्रीसुग्रीवजी अपनेको दास ही मानते हैं; इन्होंने ही रावण से कहा है; यथा—“लोकनाथस्य रामस्य सखाशोऽस्मि राक्षस । (वाक्यो० ३।१।१०) इसीसे सहायता पद न कहकर 'सेवकाई' इस पद का प्रयोग करते हैं । 'सब प्रकार'—अर्थात् श्रीसीताजी का पता लगाना, शत्रु से लड़ना, श्रीजानकीजी को ले आकर आपको सौंपना । 'आई'—आपको जाना भी न पड़ेगा; यथा—“सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमहिं दम । करिष्यामि यथा यत्नं यथा प्राप्त्यसि मैथिलीम् ॥ रावणं सगणं हत्वा...” (वाक्यो० ३।७।३-४) । श्रीसुग्रीवजी ने अपना दुःख भूलकर श्रीरामजी की सेवा करने की प्रविष्टा की, वैसे श्रीरामजी भी अपना दुःख भूलकर श्रीसुग्रीवजी के दुःख-निवारण के लिये उन्हें पूछते और प्रविष्टा करते हैं; यथा—“विय बिरही सुग्रीव सखा लखि प्रान-प्रिया बिबराई ।” (वि० १९४) ।

(३) 'सखा वचन सुनि हरपे'—जो दुःख में-सहायता करे, वह सखा है—“सहायं त्यागीति सखा ।” श्रीसुग्रीवजी ने ऐसा ही कहा है, इससे हर्षित हुए । 'कृपासिंधु बल-सीव'—श्रीसुग्रीवजी पर कृपा करेंगे और बल से उनके पल्लाकी शत्रु को मारेंगे । इसीलिये प्रेरण कर रहे हैं—“कारन कवन बसहु वन ...” यह पूछ रहे हैं, यद्यपि श्रीहनुमान्जी ने 'उभय दिशि की कथा' में उन्हें कहा है, तथापि श्रीरामजी श्रीसुग्रीवजी से कहलाते हैं कि वह स्वयं बालि का अपराध कहे, तब हम उसे दंड दें—यह नीति है ।

नाथ बालि अरु मैं दोउ भाई । प्रीति रही कहु बरनिन जाई ॥१॥

मयसुत मायावी तेहि नाऊँ । आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ ॥२॥

अर्द्ध राति पुर-द्वार पुकारा । बाजी रिपु-बल सहे न पारा ॥३॥

अर्थ—हे नाथ बालि और मैं दोनों भाई हैं, हम दोनों ने ऐसी प्रीति की कि उदका बर्षान नही

किया जा सकता ॥१॥ हे प्रभो ! मय वानव का पुत्र, जिसका नाम मायाबी था, वह हमारे ग्राम में आया ॥२॥ और आधी रात के समय नगर के द्वार (फाटक) पर (आकर) उसने पुकारा (ललकारा), बालि शत्रु के पक्ष को न सह सकता था ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रीति रही'—अर्थात् पहले थी, अब प्रीति नहीं है । 'मायाबी तेहि नाऊँ ।'—वह माया से युक्त था और इसीसे उसका नाम भी मायाबी था । 'हमारे गाऊँ'—जब वह आया, तब श्रीसुग्रीवजी किष्किचा में ही रहते थे, इससे वही उनका ग्राम था । 'अर्द्धराति पुर-द्वार'—रात में, रात्रियों का चल बढ़ जाता है ; यथा—“जातुघान प्रदोष चल पाई ।” (जं० दो० ४४) ; “पाइ प्रदोष हरव दसकंपर ।” (जं० दो० १९) ; अतः, आधी रात में पूरा बनी होकर आया, उसने पुर के द्वार पर से ही पुकारा । भय के मारे भीतर न आ सका । द्वार पर खड़ा रहा कि जो निकलेगा उसे मारूँगा और बालि के निकलने पर युक्ति से लड़ूँगा, उसे प्रवृत्त जानूँगा, वो भाग जाऊँगा । 'पुकारा' यथा—नर्देतिस्म सुखरन्धो बालिनं चाह्वयन्ते ।” (बाहमी० ४१५) ; अर्थात् क्रोध-पूर्वक बालि को युद्ध के लिये ललकारता हुआ गरजते लगा । रात में इससे भी आया कि वानर दिन के ही शुरू हैं, रात में इन्हें बैल नहीं पड़ता, अतः आगने में मुझे न पावेगा ।

बालि और सुग्रीव

“एक समय सुमेरु पर्वत पर तपस्या करते हुए मद्गा के अभ-विंदु से एक बंदर उत्पन्न हुआ । उसका नाम शृत्तराज था । एक बार वह पानी में अपनी छाया देखकर उसमें क्रूर पड़ा और गिरते ही एक सुंदर स्त्री बन गया । उस स्त्री से शृत्तराज के अंश से बालि और सूर्य के अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुए । पीछे उस (शृत्तराज) ने उस स्त्री-रूप को छोड़ फिर अपना पूव रूप धारण कर लिया और मद्गा की भाषा से किष्किचा में आकर राज्य करने लगा ।” (हिन्दी-शम्भुसागर) ।

“बालि महाबली था, वह चारों दिशाओं के समुद्रों पर नित्य संख्या करने के लिये जाता और कौट आया था । एक बार रावण छल से उसे जीतने गया, किन्तु, बालि ने उसे पकड़कर कौल में दबा लिया और शेष समुद्रों की संख्या करके किष्किचा में लाकर छोड़ा । रावण ने द्वार मानकर संधि कर ली । गोलम नाम के गन्धर्व से इसने १५ वर्ष तक युद्ध किया और उसे मार डाला” ।—वाल्मी०

भी बातर यहाँ आवेगा, तो मेरे देखते ही वह पत्थर हो जायगा। बालि अनुग्रह कराने के लिये पुनि के पास आया, पर इन्होंने नहीं सुना” (वाल्मी० ४११); “हुंदुभी के मारे जाने पर उसका स्नेह भाई मायावी बालि से बढ़ता लेने की चाह में था और बालि से उसका, स्त्री के कारण भी वैर हो गया था” (वाल्मी० ४१९)।

घावा पालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयँ बंधु-सँग लागा ॥४॥
गिरिधर-गुहा पैठ सो जाई। तब पाली मोहि कहा बुझाई ॥५॥
परखेसु मोहि एक पखवारा। नहिं आवँ तब जानेसु मारा ॥६॥
मास दिवस तहँ रहेँ खरारी। निसरी बधिर-घार तहँ भारी ॥७॥

अर्थ—बालि उसे देखकर दौड़ा और वह इसे देखकर भागा, मैं भी भाई (बालि) के संग लगा हुआ चला गया ॥४॥ वह एक बड़े पर्वत की बड़ी गुफा में जा चुका, तब बालि ने मुझसे सफाकर कहा ॥५॥ कि पन्द्रह दिन तक मेरी राह देखना (इन्तिजारी करना), करने दिनों में न आया, तो जानना कि बालि मारा गया, (आशय यह कि तब तुम यहाँ से चले जाना) ॥६॥ हे खपरि। मैं वहाँ सहीना भर रहा, उस (गुफा) से बधिर की भारी घारा निकली ॥७॥

विशेष—(१) ‘घावा पालि देखि’—बालि बिना कुछ विचारे रात में ही दौड़ पड़ा, क्योंकि—“बाली रिपु बल सहे न पारा।” कहा ही गया है। वह मायावी देखते ही भागा, उसका गुद घटसाह न रह गया। ‘मैं पुनि’—‘पुनि’ सत्पश्चात् के अर्थ में है। इसे मैं के परते के चाहिये, यथा—“मैं पुनि पुत्रवधु प्रिय पाई।” (अ० दो० ५८); “मैं पुनि करि प्रवान विनु बानी” (अ० दो० ९१); ‘तयँ बंधु सँग लागा’—मैं ही स्नेहवश साथ लगा गया; यथा—“बतोरम खोदादोनिःसुतो बालिना सह ॥” (वाल्मी० ४१६); यह श्रीसुमीवजी की प्रीति है। पुन आगे बलि ने इन्हें गुफा में नहीं घुसने दिया, स्वयं घुसा, यह उसकी प्रीति है, इस तरह उपर्युक्त ‘प्रीति रही बुरानि न जाई।’—यह चरितार्थ हुआ।

(२) ‘गिरिधर-गुहा पैठ सो’—हम दोनों को देखकर वह भागा और उसी भय से बिना भी पैठ गया; यथा—“स तु मे भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दूरादवस्थितम्। असुरो जातसंज्ञासु प्रदुद्राव तथा दृष्ट्वा ॥” (वाल्मी० ४१६); गुफा में घुसने का यह भी कारण हो सकता है कि वहाँ उसके और भी साथी थे, यथा—“निहतश्च मया सद्यः स सर्वे। सह बधुभिः ॥” (वाल्मी० ४१०-१२); इससे भी कि बातर के मेरे न जा सकेगा, जायगा भी, तो साथियों के साथ मैं इसे वहाँ घेरकर मार दूँगा। ‘कहा बुझाई’—बलि ने समझाकर कहा कि तुम यहीं पर रहो, ऐसा न हो कि इसके कुछ साथी बाहर से बिन की घेर दें, इसे मँद हो दें, इसलिये तुम यहीं पर सावधान हो कर रहो; यथा—“इह विप्राय सुमीव विवर्द्ध समाहितः। यावदत्र प्रविश्याह निहन्मि समरे रिपुम् ॥” (वाल्मी० ४११); अर्थात् तुम सारा होकर यहाँ रहो, जबतक मैं शत्रु को मारता हूँ।

उसकी नियत अवधि से दूने दिनों तक वहाँ रहे। 'खरारी'-आप खर (दुष्ट) के शत्रु हैं, मेरी इसमें दुष्टता नहीं है, दुष्टता बालि को है। कोई मास दिवस के अर्ध १२ दिन का करते हैं, पर इसमें तो श्रीसुमीषजो ही दोषी होते हैं, और यहाँ वे अपनी बफाई और बालि के दोष दिखा रहे हैं, अतः उपयुक्त भाव हो संगत है। 'रुधिरधार तह भारी'—क्योंकि विशालकाय मायावी अपने साथियों के साथ मारा गया, इससे बहुत रुधिर बहा।

बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिखा देह तह चलेव पराई ॥ ८ ॥

मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई। दीन्हेव मोहि राज परिआई ॥ ९ ॥

बाली ताहि भारि गृह आवा। देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा ॥ १० ॥

रिपु-सम-मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सर्वस अक नारी ॥ ११ ॥

ताके भय रघुवीर कृपाला। सकल सुवन मैं फिरेव बिहावा ॥ १२ ॥

अर्थ—उसने बालि को मार डाला, मुझे भी आकर मारेगा, (यह विचार) गुहा के द्वार पर एक शिला लगाकर मैं चला आया ॥ ८ ॥ मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी (राजा) का देखा, वो मुझे घरजोरी राज्य दिया ॥ ९ ॥ बालि उसे मारकर घर आया, मुझे (राजगद्दी पर बैठा) देखकर हृदय में बहुत घुरा माना ॥ १० ॥ उसने मुझे शत्रु के समान (जोरों से) मारा और मेरा सर्वस्व (सब पदार्थ) चढ़ा ली—दोनों हर लिये ॥ ११ ॥ हे रघुवीर! हे कृपालु! उसके भय से मैं समस्त लोकों में बिह्वल होकर फिरता रहा ॥ १२ ॥

विशेष—(१) 'बालि हतेसि'—यह इससे जाना कि उसकी नियत अवधि से दूने दिन बीत गये और रुधिर-प्रवाह के प्रथम अक्षरों के शब्द सुन पड़े, पर बालि के नहीं; यथा—“नर्दवामसुरायां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः। न रतस्य च संप्राप्ते क्रोशतोऽपि स्वने गुरोः ॥ अहं स्वगतो युद्धया विह्वलैर्भ्रातॄं हतम् ॥” (बाष्पी० १।१।१८-१९); 'मोहि मारिहि आई'—जब उसने बालि को मार डाला, तब मैं उससे क्या क्या झड़ता हूँ? 'सिला देह'—भारी शिला डाल दी कि इसके बठाने मैं मायावी दब जायगा, वा बठा ही न सकेगा; यथा—“शिला पर्यवसंकाशा विलहारि मया कृता ॥ अराक्नुषमिष्कमिहं महिषो विनशिष्यति ॥” (बाष्पी० १।११।१०-८)।

(२) 'मोहि देखि जिय भेद बढ़ावा'—केवल सिंहासन पर बैठ जाने मात्र से जी में भेद न आता, क्योंकि उसने अवधि से दूने काल वरु प्रतीक्षा की और इन्हें राज्य भी हठ से ही दिया गया था। पुनः बालि के राजा होने के साथ सुग्रीवजी युवराज पद पा चुके थे; यथा—“पित्र्ये पदे कुनो बाली सुग्रीवो बालिनः पदे ॥” (बाष्पी० १।१।२०) इससे बालि के पश्चात् इनका राज्य पाने का अधिकार भी था ही। भेद इससे बढ़ाया कि इसने राज्य के क्षेम ही से गुहा-द्वार पर शिला डाल दी कि बालि लौटने से मार्ग न पावे और मैं उसका राज्य और उसकी रानी तारा को भी प्राप्त करूँ; यथा—“ततोऽहमागं किङ्किषां निराशस्तस्य जीविते ॥ राज्यं च सुमहत्प्राप्य तारां च रमया सह। मित्रैश्च सहितस्तस्य वष्पुभि विगतवचरः ॥” (बाष्पी० १।११।२८-२९); 'देखि मोहि'—देखते ही क्रोध में भर गया, लोगों से पूछ-ताछ भी न की।

(३) 'रिपु सम मोहि'—बालि ने समझा कि यह मेरा मारा जाना चाहता था। अतः, शत्रु है, इस बुद्धि से शत्रु को नाई मारा। पुनः मेरा राज्य और सर्वस्व चाहता था, इससे सर्वस्व हर लिया और

मेरे जीते-जी मेरी स्त्री तारा को ग्रहण किया, यह समझकर मेरी स्त्री को भी हर लिया, जो कि उसके लिये अप्राप्त थी, इसलिये 'भरु नारी' को सर्वस्व से पृथक् कहा। 'ताके मय रघुबीर कृपाला'—आप वीरता से उसे मारे और कृपाकर मेरा भय निवृत्त करें। 'सकल सुवन'-समस्त पृथिवी के विभागों में; यथा—"तद्गवाध मही सर्वा क्रान्तवानसवनार्थेनाम् ॥" (वाल्मी० ३१।१२०); अर्थात् वन-सागर-सहित पृथिवी-भर चारों दिशाओं की सीमा तक नाकि ने पीछा नहीं छोड़ा।

इहाँ सापवस आवत नाही । तदपि समीत रहँ मन माहीं ॥१३॥

अर्थ—वह यहाँ सापवस नहीं आता, तो भी मैं मन में भरता रहता हूँ ॥१३॥

विशेष—जब कहीं भी नाकि ने पीछा नहीं छोड़ा, तब श्रीहनुमान्जी ने मुझे इस ऋष्यमूक पर ठहरने की सलाह दी और मत्तंग के शाप का भी स्मरण कराया; यथा—"ततो मां बुद्धिस्मृतौ हनुमान्वाक्यममवीत् ।...मत्तङ्गेन तदा शप्तो हस्मिन्नाभ्रममण्डले । प्रविशेद्यदि वै बालो मूर्धास्य शतधा भवेत् ॥" (वाल्मी० ३१।१२१-२२); 'तदपि समीत'—स्वयं नहीं आ सकता, पर जीरों को भेजा करता है, मेरे मारने के उपाय में लगा रहता है; यथा—"यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्भिनाशाप राक्षस । बहुशस्तत्रयुक्ताश्च धानरा निहता मया ॥" (वाल्मी० ३१।१२३); अर्थात् उसने मेरे मारने के लिये बहुत धानर भेजे, मैंने उन सबों को मार डाला।

श्रीसुग्रीवजी ने तब, धन और मन—इन दोनों के दुःख कहे—'रिपु सम मोहि मारेहि'—मैं तब का, 'हरि लीन्हेहि सपेख'—मैं धन का और 'समीत रहँ मन माहीं'—मैं मन का दुःख है।

“बालि-प्रान-भंग”—प्रकरण

सुनि सेवक-दुख दीनदयाला । फरकि ठठी दोउ भुजा बिसाला ॥१४॥

रोहा—सुनु सुग्रीव मारिहउँ, बालिहि, एकहि वान ।

ब्रह्म रुद्र सरनागत, गये न उबरिहि प्रान, ॥६॥

अर्थ—सेवक का दुःख सुनकर दोनों पर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजी की दोनों विशाल (बाह्यानु) भुजाएँ फड़क उठी ॥१४॥ हे श्रीसुग्रीवजी ! सुनिये, मैं बालि को एक ही बाण से मारूँगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे ॥६॥

विशेष—(१) 'फरकि ठठी दोउ भुजा'—बाधित का दुःख-निवारण करने के लिये दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठी कि क्या उसे मारे। 'दीन दयाला' कहकर पाप दी भुजाओं का फड़कना कहा गया, इससे दीन पर कृपा का पूर्ण उदय हो आया। श्रीहनुमान्जी ने कहा भी था—'दीन जानि तेहि अभय करोजै'। यहाँ श्रीसुग्रीवजी ने अपने मुख से अपना दुःख सुनाते हुए दीनता कही—'तदपि समीत रहँ मन माहीं'। इसी पर कृपा का उदय हुआ। कृपा; यथा—'बाधितार्त्यमिना हेमो रक्षितुर्द्वयद्रयः भव्यंतमृदुचित्तवमश्रुपावादिहृद्द्रवत् । कर्म कुर्या कदा कुर्यामाश्रितान्तिनिवारणम् ।

इतीच्छादुःखदुःखित्वमार्चानां रक्षणं त्वरा ॥ परदुःखानुसंधानाद्विह्वलीभवनं विभोः । कारुण्यात्मगुणस्त्वेव
आर्चानां भीतिवारकः ॥” (भोगवदगुण वर्णन); अर्थात् आश्रित के दुःख-रूपी अग्नि से जिसका हृदय बर्फ की
वरद पिघल जाय, चिरा अत्यंत कोमल हो जाय, अश्रुपात आदि होने लगें। आश्रित के दुःख का
निवारण कैसे करूँ? क्या करूँ? इस इच्छा से आश्रित के दुःख से दुखी होकर आर्यों के रक्षार्थ
त्वरा का होना (भुजा आदि का फड़कना); दूसरे के दुःख के अनुसंधान से समर्थ भगवान् का विह्वल
हो जाना, करुणा-रूप गुण है, यह आर्यों का भयनिवारक है।

यहाँ करुणा के पूर्ण अंग हैं—श्रीसुग्रीवजी आश्रित हैं, यह ‘जोरी प्रीतिद्वय’ इस प्रसंग से स्पष्ट है;
यथा—“रोचते यदि मे सख्यं धातुरेव प्रसारितः, गृह्णतां पाणिना पाणिर्मयादा वक्ष्यतां ध्रुवा ॥” “संप्रहृष्टमना
हस्तं पीडयामास पाणिना ॥” (वाल्मी० १५।११-१२); अर्थात् श्रीसुग्रीवजी ने अपना हाथ फैलाया
और श्रीरामजी ने उनका हाथ पकड़ा। जैसे पाणि-ग्रहण से भार्यों का रक्षण-भार भर्त्ता पर हो
जाता है, वैसे ही अब श्रीसुग्रीवजी के रक्षक श्रीरामजी हुए। उनकी रक्षा के लिये अत्यन्त त्वरा से श्रीरामजी
की दोनों भुजाएँ भी फड़क उठीं; क्योंकि दोनों के द्वारा अनुप-व्याण से बालि को मारना है। श्रीसुग्रीवजी ने
अपना भय भी कहा, इसपर श्रीरामजी विह्वल हो गये, वहाँ फड़कने लगीं, वध, आपने सहसा प्रतिज्ञा
ही कर ली कि मैं उसे एक ही बाण में मारूँगा। विह्वलता में भविष्य को न सोचा कि इसमें मुझे गाली
सुननी होगी; यथा—“मारुव मोहि व्याघ्र की नारै ॥” (दो० ८); इसका उत्तर आपसे न बन पड़ा,
तभी तो कहा गया है; यथा—“सहि न सके दारुन दुःख जन के इत्यो बालि सहि भारी ॥”
(वि० १९४)।

यदि विह्वलता न होती, तो करुणा गुण की पूर्णता ही न होती, परमात्मा में सब गुण पूर्ण होते
हैं। अवतार लेकर आप अपने इन कृपा, सुरीलता, सोहाय्य, करुणा आदि गुणों को प्रकाशित करते हैं।
इस में कष्ट भी सहने पड़ते हैं; यथा—“राम भगत हित नर तन भारी। सहि संकट किय साधु
सुखारी ॥” (बा० दो० २१); वैसे ही इस गुण के प्रकट करने में गाली भी सहनी पड़ी। यह बालि-
वध-भौचित्य पर राम समाधान है।

बालि को समझाते हुए भी आपने उसका यहो दोष कहा है; यथा—“मम भुज बल आश्रित तेहि
जानी। मारा चहेसि अघम अभिमानी ॥” (कि० दो० ८); वध, फिर बालि ने इसे स्वीकार कर
लिया; यथा—“सुनहु राम”

(२) “सुनु सुगीव मारिहूँ” — एक करुणा गुण से अति शीघ्र आश्रित के दुःख निवारण करने
के लिये एक ही बाण से वध की प्रतिज्ञा करते हैं, एक ही बाण से मारेंगे, भाव यह कि किंचित् भी विलंब
न करेंगे। वा, श्रीसुग्रीवजी को अपना बल दिखाकर उनका विश्वास हट्ठ कराने के लिये भी एक ही बाण से
वध की प्रतिज्ञा की। “महा वरुं संरनागत””; यथा—“जो खल मयेसि राम कर द्रोही। मदा वरुं सब
राखि न तोही ॥” (ज० दो० २१); वराहरण—“महा घाम सिव-पुर सब लोका। फिरा भमित
व्याकुल भय सोका ॥ काहु बैठन कहा न ओही। राखि को सके राम कर द्रोही ॥” (घा० दो० १)।
यदि कहा जाय कि वह तो श्रीरामजी का द्रोही नहीं है, वरपर आगे मित्र-धर्म कहते हैं जिससे मित्र-द्रोही
को आपना द्रोही सिद्ध करेंगे।

जे न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पानक भारी ॥१॥

निज दुख गिरि-सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु-समाना ॥२॥

जिन्हके असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मितआई ॥३॥

कूपथ निवारि सुपथ चलावा । गुन प्रगटइ अवगुनन्हि दुरावा ॥४॥

अर्थ—जो मित्र के दुःख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भारी पाप लगता है ॥१॥ पर्वत के समान भारी अपने दुःखों को धूल के समान (अल्प) जाने और मित्र का दुःख धूल के समान (थोड़ा) भी हो, तो उसे सुमेरु पर्वत के समान जाने ॥२॥ जिनके (हृदय में) स्वाभाविक ही ऐसी बुद्धि नहीं है, वे मूर्ख क्यों हठ करके मित्रता करते हैं ? ॥३॥ (मित्र को) कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को दूर करे ॥४॥

विशेष—(१) 'बिलोक्य पातक भारी ।'—क्योंकि पापी के संसर्ग से भी पाप लगता है ; यथा—“महाहा स्वर्गहा वापि सुरापी गुरुवैष्णव । चत्वारो नरकं यान्ति तत्संसर्गा च पञ्चम ॥” (मनु १) , देखने मात्र से भारी पाप लगता है , अर्थात् वे महापापी हैं । 'निज दुख गिरि सम '—भाव यह कि जब तक अपने दुःखों को अल्प न मानेगा, तब तक मित्र के दुःख भारी न जान पड़ेंगे । इसके आदर्श श्रीरामजी ही हैं—राज्य छूटा, वनवास हुआ, राजस द्वारा श्रीजानकीजी का हरण हुआ—इस तरह पर्वत के समान दुःखों को छुल के समान मानकर भुला दिया और श्रीसुग्रीवजी के दुःख को भारी मानकर शीघ्र ही दूर किया ; यथा—“विष विरही सुग्रीव सरा लखि प्रात प्रिया बिसरई ।” (वि० १९७) ।

(२) 'सहज न आई'—जो बुद्धि स्वभावतः रहती है, वह सदा एकरस रहती है, वही 'सहज' है और जो देखा-देखी एवं सिक्खाने से आती है, वह चिरस्थायिनी नहीं होती । 'हठि'—शास्त्र मना करते हैं कि ऐसे लोग मित्रता न करें, तब भी मित्रता करके दोष के भागी बनते हैं, इसी से शठ हैं ।

मित्रता के दोष बहकर आगे मित्र के धर्म (गुण) कहते हैं—

(३) 'कूपथ निवारि'—पहले कूपथ का निवारण होता है, तब सुपथ की बुद्धि होती है । वैसे ही कहा गया है । 'गुन प्रगटइ'—शिक्षा-द्वारा उनमें गुणों का विकास करावे और अवगुण हों तो उन्हें दूर करने की शिक्षा दे एवं आग्रह करे, परलोक-हानि का भय दिखावे, इत्यादि परलोक सुधारना कहा । आगे इनसे वर्चस्व की रीति कहते हैं ।

देत-लेत मन संक न चरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥ ५ ॥

विपति काल कर संतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र-गुन नेहा ॥ ६ ॥

आगे कह मृदु वचन बनाई । पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ ७ ॥

जाकर चित अहि-गति-सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ ८ ॥

अर्थ—देने-लेने के विषय की शंका मन में न रखते, बल के अनुमान-भर (पुरुषार्थ-भर) सदा हित किया करे ॥५॥ विपत्ति के समय (सामान्य दशा से) सोशुना स्नेह करे—वेद और संत कहते हैं कि संत-मित्र (अच्छे मित्र) के (वा, संत और मित्र के) लक्षण ये ही हैं ॥६॥ सामने (मुख पर) तो कोमल वचन बनाकर कहे, पीछे बुराई (हानि) करे और मन में कुटिलता रखे ॥७॥ हे भाई ! जिसका चित्त सौंफ की जाल के समान (टेढ़ा) है, ऐसे कुमित्र के त्यागने में ही भलाई है ॥८॥

विशेष—(१) 'देव लेव मन ..'—अर्थात् अपना और मित्र का धन एक ही माने ; यथा—
 "तोरे कोस गृह मोर सब, सत्य बचन सुनु भाव ।" (जं० दो० ११९) ; 'देव' शब्द प्रथम देकर सूचित करते हैं कि देने का विचार पहले रखे । 'बल, अनुमान'—बल से कम करने में कपट होगा और अधिक किसी आवेश से कर भी दालेगा तो पीछे पश्चात्ताप होगा और उसे दूषित मानने लग जायगा ।

(२) 'विपति काल कर ..' कहा भी है ; यथा—
 "धीरज धर्म मित्र भर नारी । आपदकाल परखि-
 यहि चारी ॥" (धा० दो० ४) ; यथा—
 "पापाजिवारयति योजयते दिवाय गुहं निगूहति गुणान्प्रकटी-
 करोति । आपदगतं च न जहाति ददाति काले सम्मित्रकृष्णमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥" (भट्टहरिणतक) ।

(३) 'बनाई'—पेसा बनाकर झूठ कहते हैं कि सत्य की प्रतीति हो । इनके मन, बचन और कर्म तीनों में कपट रहता है—'मन कुटिलाई'—मैं मन, 'आगे कह मुद्रु बचन बनाई'—मैं बचन और 'पाछे अनहित'—मैं कर्म है । 'पाछे अनहित' में करना आदि क्रिया-सूचक शब्द गुप्त हैं, क्योंकि कुमित्र छिपाकर ही अनहित करते भी हैं । 'परिहरेहि भलाई'—पहले उन्हें मित्रता करने से मना किया ; यथा—'ते सठ कत हठि करव मिवाई ।' जो वे न मानें, वसपर कहते हैं कि उन्हें त्यागने ही से भलाई है, अन्यथा वे दुःख देंगे ; यथा—
 "कपटी मित्र सूत सम चारी ।" आगे कहते हो हैं । 'बिल अहि गति छम —इनके मन, मति और चित्त तीनों की मलिनता कही गई—'मन कुटिलाई' 'अबि मति सहज न आई ।' 'जाकर बिल अहि गति सम आई ।' सप सदा देहा हो चतता है, वैसे इनके चित्र में सदा कुटिलता हो रहती है ।

सेवक सठ नृप कृपिन कुनारी । कपटी मित्र सूत-सम चारी ॥ ९ ॥

सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सब बिधि घटव काज मैं तोरे ॥ १० ॥

अर्थ—मूल सेवक, कृपण (कंजूस) राजा, कुत्सित (कर्करा) स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शक्त के समान (दुःख देनेवाले) हैं ॥६॥ हे सखा ! मेरे बल (भरोसे) पर तुम शोच नोहो, मैं तुम्हारे काम सब प्रकार से करूंगा ॥१०॥

श्रीसुग्रीवजी—

श्रीरामजी—

३. सब प्रकार करिहव सेवकाई । सब विधि घटव काज मैं तोरे ।

४. जेहि विधि मिलिहि जानको आई । सुख सुग्रीव मारिहउँ, बालिहि एकहि बान ।

कह सुग्रीव सुनहु रघुपीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥११॥

हुंहुमि अस्थि ताल देखराये । बिनु प्रयास रघुनाथ दहाये ॥१२॥

देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बचव हन्ह भइ परतीती ॥१३॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी ने कहा—हे श्रीरघुवीर ! सुनिये, बालि महाबल और अत्यन्त रणवीर है ॥११॥ हुंहुमी की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखाये, श्रीरघुनाथजी ने उन्हें बिना परिश्रम ही गिरा दिया ॥१२॥ श्रीरामजी का अपरमित (निस्सीम) बल देखकर श्रीसुग्रीवजी की प्रीति बढ़ी, ये बालि को मारेंगे—ऐसा विश्वास हुआ ॥१३॥

विशेष—(१) 'बालि महाबल अति रनधीरा'—श्रीरामजी ने कहा था—'बरा सोच रयागहु बल मोरे ।' उसपर श्रीसुग्रीवजी कहते हैं कि आपके बल है और बालि के 'महाबल' है; आप वीर हैं और वह 'अति रनधीर' है, तब आप उसे कैसे मारेंगे ? फिर श्रीसुग्रीवजी बालि के वृक्ष सामर्थ्य को प्रमाणित करने के लिये 'हुंहुमि अस्थि' को और 'अत ताल' इन वृक्षों को दिखाया कि देखिये ! यह हड्डी का टेर उस हुंहुमी का है, जिसे मारकर और फिर छठाकर इतनी दूरी पर बालि ने फेंक दिया है, जिसका सूखा पंजर भी छठाना औरों को कठिन है, फिर सारों ताल के वृक्षों को दिखाया कि जिन्हें बालि एक साथ ही हिलाया करता था ।

"इसपर भीलक्ष्मणजी ने पूछा कि आपको कैसे विश्वास हो सकता है ? कि श्रीरामजी उसे मार सकेंगे । तब श्रीसुग्रीवजी ने कहा कि यदि श्रीरामजी इन हड्डियों को एक पैर से दो सौ धनुष की दूरी पर फेंक दें और एक ही बाण से सारों ताल-वृक्षों में से एक को भी काट डालें, तो मैं समझूंगा कि श्रीरामजी उसे मार सकेंगे । तब श्रीरामजी ने पैर के अंगूठे से ही सम्पूर्ण हड्डियों को छठाकर उन्हें दश योजन की दूरी पर फेंक दिया । फिर श्रीसुग्रीवजी ने संशय किया कि बालि ने जब इसे फेंका, तब यह पंजर सोव-रक्त से भरा होने से बहुत भारी था, फिर वह युद्ध में थका हुआ भी था, अतः, केवल हड्डियों के फेंकने से विश्वास नहीं हो सका, अतएव कृपया वृक्ष काटने का कर्म भी करें ।

तब श्रीरामजी ने धनुष चढ़ाकर एक बाण चलाया, वह सारों तालवृक्षों को फोड़ (काट) कर पर्वत और पृथिवी को फोड़वा हुआ पाताल को चला गया । एक ही मुहूर्ते में वह बाण फिर लौटकर श्रीरामजी के तरकरा में आ गया । तब पूर्ण विश्वासी होकर श्रीसुग्रीवजी परम हर्षित हुए ।" (बली० ३१:१-३२) ; यहाँ 'बिनुप्रयास' कहा गया, वही बाल्मीकीजी ने 'पादगुठेन लोलया' कहा है । हुंहुमी की कथा ऊपर दो० ५ की चौ० १-३ में दी गई है ।

सप्तवाल-वृक्षों के विषय में कहीं की कथा है कि एक समय बालि एक फल लाकर उसे सर के तट पर रख स्नान करने लगा ; इतने में एक सर्प आकर उसपर गुड़री लगा बैठ गया । बालि ने आकर देखा, तो उस सर्प को शाप दे दिया कि तूने हमारे यक्ष को मलिन कर दिया, अतः, तेरे शरीर से फूटकर यह वृक्ष हो जायगा । गुड़री लगाये हुए सर्प के ऊपर इन वृक्षों की स्थिति होने से एक साथ इनका एक बाण से वेबना अत्यन्त कठिन था । पुनः हनुवन्नाटक अ० ५ में कहा गया है कि इनकी

जड़ शेषजी की पीठ तक थी और एक साथ ही यदि सातो न चेषे जायें, तो ये मारनेवाले ही को मार खाते थे ।

ऊपर जो कहा गया कि श्रीरामजी का बाण पाताल तक गया और लौटकर तरकरा में आया, इस वार्ताकी कवि के वचन से भी शेषजी तक जड़ का होना सिद्ध है ।

(२) 'देखि अमित बल'—पहले जब श्रीलक्ष्मणजी ने सब रामचरित कहा था, सब इन्होंने सुना था कि धनुर्मग एवं सरदृष्यादि बहुत राक्षसों का बध श्रीरामजी ने किया है । स्वयं श्रीरामजी ने भी कहा था कि मैं बालि को एक ही बाण से मार दूँगा । पर सुनकर श्रीसुग्रीवजी को बालि-वध की प्रतीति न हुई थी । क्योंकि उसने कहा था ; यथा—“बालि महाबल अति रनधीरा ।” यहाँ जब उसने आँख से देखा कि इनमें तो अमित बल है, जो कि 'बालि महाबल' की अपेक्षा कहीं अधिक है । “तब तो सुग्रीवजी श्रीरामजी को हाथ जोड़ प्रणाम कर कहने लगे कि आप तो देववासी के सहित इन्द्र की शरण में मार सकते हैं, फिर बालि की कीन बात ?” (बाणो० ४।१।८) ; मैं आप-सा मित्र पाकर परम भाग्यशाली हुआ, वही यहाँ 'भइ परतीवी' का भाव है । 'बाड़ी प्रीती'—प्रीति तो पहले से ही थी; यथा—“कीन्ह प्रीति कहु बीच न राखा ।” अब पूर्ण प्रीति होने पर वह प्रीति बढ़ जाती ।

‘बार - बार नावह पद सीसा । प्रसुहि जानि मन हरष कपीसा ॥१४॥

उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयल अलोला ॥१५॥

सुख-संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिह्वँ सेवकाई ॥१६॥

ये सब - राम-भगति के पावक । कहहि संत तब पद-अवरावक ॥१७॥

अर्थ—बार-बार चरणों में गिर नवाते हैं, प्रसु को पहचानकर कपीस श्रीसुग्रीवजी मन में हर्षित हुए ॥१४॥ अब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब ये वचन बोले—हे नाथ ! आपकी कृपा से अब मेरा मन अवलत हुआ ॥१५॥ सुख, संपति, परिवार और बढ़ाई, इन सबको छोड़कर मैं आपकी सेवा करूँगा ॥१६॥ हे श्रीरामजी ! आपके चरणों की आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सब राम-भक्ति के पावक हैं ॥१७॥

विशेष—(१) 'बार-बार नावह पद सीसा ।'—ऊपर 'बाड़ी प्रीती' कहा गया, वही से बार-बार प्रणाम करते हैं ; यथा—“प्रेम विषय पुनि-पुनि पड़ लागी ।” (बा० दो० १२५) ; ऐश्वर्य ज्ञान से भी बार-बार प्रणाम करते हैं ; यथा—“नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्तः पुनश्च भूषोऽपि नमो नमस्ते ॥” (गीता १।१३) । यह भगवान् का ऐश्वर्य जानने पर अर्जुन ने कहा है ।

श्रीसुग्रीवजी की क्रमशः कर्म, मन और वचन की प्रीति प्रकट हुई—‘बार-बार नावह पद सीसा ।’—मैं कर्म की, ‘प्रसुहि जानि मन हरष कपीसा ।’—मैं मन की और ‘उपजा ज्ञान बचन तब बोला ।’—मैं वचन की प्रीति है । प्रसु को जानने से क्रमशः प्रतीति, प्रीति और भक्ति होती है, यथा—“जाने बिनु न होइ परतीवी । बिनु परतीवि होइ नहि प्रीती ॥ प्रीती बिना नहि भगति दढ़ाई ।” (बा० दो० ८८) । वैसी प्रतीति यहाँ हुई; यथा—“बालि पथव इन्ह भइ परतीवी ।” फिर प्रीति हुई ; यथा—“देखि अमित बल बाड़ी प्रीती ।” पुनः आगे भक्ति भी हुई ; यथा—“सब परिहरि करिह्वँ सेवकाई ।” सेवा करना भक्ति है ।

(२) 'उपजा ज्ञान बचन'—पहले-वचन अज्ञान के थे कि बालि शत्रु है, इत्यादि । प्रसु को

जानना ही ज्ञान है, इसी से 'प्रभुहि जानि' कहकर तुव 'सपत्ना ज्ञान' कहा है। जब प्रभु का ज्ञान होता है, तब प्रभु ही सर्व जगत् के शरीरी जाने जाते हैं। सब जगत् के द्वारा होनेवाले व्यवहार जड़-चेतन-रूप के द्वारा प्रभु ही का करना निश्चय होता है, वह भी अपने कर्मानुसार होता है। ऐसा जानने से किसी से भी शत्रु-मित्र का भाव नहीं रह जाता। पुनः सब रूपों से सुख देनेवाले प्रभु में प्रीति बढ़ती है। वही वशा धीसुग्रीवजी की हुई है। "जाय कृपा मन भयस्य अलोला।"—प्रभु ने कृपा करके दर्शन दिये, पुनः अपना प्रभुत्व भी स्वयं जनाया। तब ऐश्वर्य-ज्ञान से उक्त रीति से समता आ गई और मन स्थिर हुआ। अतः, इस कार्य को ज्ञान-द्वारा न कहकर प्रभु-द्वारा ही होना कहते हैं। आगे भी इन्होंने ही कहा है; यथा—“यद् गुण साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ-कोई ॥” (दो० १०) ।

(३) 'सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ।...' ये सब राम-...—श्रीसुग्रीवजी को प्रतीति हो गई कि अपनी प्रतिज्ञानुसार प्रभु वाली को मारकर मुझे सुख आदि देंगे, इसी से इन सुख आदि को त्यागकर भजन करने को कहते हैं कि ये सब श्रीराम-भक्ति के बाधक हैं। सांसारिक सुखों को पाकर लोग आजखी हो जाते हैं। पुनः विज्ञासिता से ही इन्द्रियों खाकी नहीं होवों, भजन कैसे हो ? संपत्ति होने से सबको सभाल में चित्त रहता और तत्सम्यंघी राग द्वेष से भी चित्त मलिन रहता है। परिवारवाले को भी भजन का अवकाश नहीं रहता, कभी कोई रोगी हुआ, कोई मरा और कोई पैदा हुआ, इत्यादि व्यवहारों से ही उसे लुट्टी नहीं रहती। बढ़ाई प्राप्त होने पर अभिमान होता ही है और फिर शीठकुरजों के मंदिरों और संतों की शिर झुकाने में लाल लगती है। भगवान् की सेवा - माझ आदि में भी लज्जा लगती है, इत्यादि। इसीसे इन्हें छोड़कर भजन करने को कहते हैं। 'कहहि संत...'—संत लोग भजन करते हैं, वो ये सब उन्हें बाधक जान पड़ते हैं, इसीसे वे ही ऐसा कहते हैं। और लोग तो इन चारों को पाकर अपने को कुतार्थ मानते हैं।

सुख-संपत्ति विचैयणा है, परिवार पुत्रैयणा और बढ़ाई लोकैयणा है—ये तीनों पश्याय बुद्धि को मलिन करनेवाली हैं; यथा—“सुख बिव लोक ईयना सीनी । केहि कै सति इन्ह कृत न मलीनी ॥” (व० दो० ४०) । इसी से आत्महामी लोग भिन्ना से निर्बाह करके भजन करते हैं और तीनों पश्याओं का त्याग करते हैं; यथा—“एत वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैयणायाश्च विचैयणायाश्च लोकैयणायाश्च व्युत्पायाय भिन्नाचरन्ति ॥” (पृष्ठ० ३१५१) ।

इन सुख आदि को पाकर आगे श्रीसुग्रीवजी स्वयं भी प्रभु को भूत जायंगे; यथा—“सुग्रीवः सुधि मोरि विचारो । पावा राज कोव पुर नारो ॥” (दो० १०) ।

सञ्जु-मित्र सुख-दुख जग माहीं । माया-कृत परमारथ नाहीं ॥१८॥

पाछि परम हित जाखु प्रसादा । मिलेहुरामतुम्ह समन बिपादा ॥१९॥

सपने जेहि सन होइ खराई । जागे ससुभक्त मन सकुचाई ॥२०॥

अब प्रभु कृपा करहु येहि भौंती । सबतजि भजन करचँ दिन-राती ॥२१॥

अर्थ—संधार में जितने शत्रु-मित्र और दुःख-सुख (आदि द्वन्द्व) हैं, वे सब माया के किये हुए हैं, परमार्थ (ज्ञान-दृष्टि) में वे कुछ नहीं हैं ॥१८॥ हे योराधको ! भक्ति तो मेरा परम हितवो है कि जिसकी कृपा से दुःख के नारा करनेवाले आप मुझे मिले (अर्थात् सबके कोव ने मुझे प्रसाद का फल दिया, वह मुझे शून्य बनाकर न निकालता, सो मैं यहाँ शून्य होकर क्यों रहता और क्यों आपके दर्शन हाँते ?) ॥१९॥

और जिस से स्वप्न में भी लड़ाई हो वो जागने पर उसे संमस्कर संकोच हो (कि मैं ऐसे परमहित से स्वप्न में भी नाहक लड़ा) ॥२०॥ हे प्रभो ! अब आप इस तरह की कृपा करें कि सब छोड़कर मैं दिन-रात (आपका) भजन करूँ ॥२१॥

विशेष—(१) 'सद्यु-मित्र दुख-मुख'—शत्रु-मित्र आदि भाव मायाकृत हैं, इसे ही लक्ष्मणगीता अ० दो० ६१ श्लो० ८ में 'मोह-मूल' कहा है, वहाँ भी देखिये । अज्ञान से जगत् में नानादृष्टि होती है, वही से मन शत्रु-मित्र आदि की कल्पना कर लेता है, इसी दृष्टि को द्वैत भी कहते हैं; यथा—“जो मित्र मन परिहरि विकारा । तो कत द्वैत अनित संस्तु दुख संसय सो क अपारा ॥ सद्यु मित्र मध्यस्थ तोनि ये मन कोन्हें परिछाई । त्याग्य गहव व्येत्तनीय अदि हाटक तुन की नाई ॥” (वि० १५४) । इसी दृष्टि से 'मैं, मोर, तैं, तोर' यह मायिक वृत्ति है ।

(२) 'वालि परम हित'—सामारिक व्यवहार करनेवाला हितैषी है और पारमार्थिक हित-कर्ता परम हितैषी ।

(३) 'सपने जेहि मन'—ऐसे हितैषी से यदि स्वप्न में भी मुक्त हो लड़ाई हो वो जागने पर मुझे संकोच हो—मैं ऐसा चाहता हूँ; अर्थात् अब मैं उससे लड़ना नहीं चाहता । 'समन विषादा'—संस्तुति-दुःख हरनेवाले ।

(४) 'अब प्रभु कृपा करहु येहि मोती ।'—यह परम दीपवैद्यकी है, ऊपर की अज्ञानों के भी साथ है कि वालि से स्वप्न में भी लड़ाई हो, वो जागने पर मन में संकोच हो । अब इस तरह की कृपा करिये—यह पूर्व से सम्बन्ध है और सब छोड़कर भजन करूँ, अब इस प्रकार कृपा कीजिये—यह पर से सम्बन्ध है ।

प्रभु ने जो कहा था—“सखा सोच त्यागहु...मैं मारिहँवालिहि...” वह कृपा अब मैं नहीं चाहता । इनके मन में कृपा से ही सब कुछ होता है । ऊपर भी लिखा गया । यथा—“अब कृपा निज भगति पावनी । वेहु सदा सिख मन भावनी ॥” (श्रु० दो० ७६); अर्थात् विभीषणजी का भी यही मत है । भजन के सम्बन्ध में तीन बार कहा—“सब परिहरि करिहँ सेवकाई...”; “ये सब राम-भगति...”; “सब तजि भजन करवँ...” तीनों बार 'सब' शब्द का प्रयोग किया है । तात्पर्य यह कि एक भी विकार रहने से भजन नहीं होता । यहाँ माया का आवरण हटने पर ज्ञान होने से वैराग्य एवं उसके फल रूप में भक्ति सौरी गई है । अतः, ज्ञान-विराग का फल भक्ति है; यथा—“ज्ञान विराग नयन वरगारी ॥ भाव अहित खोजै जो प्राणी । पाव भगति भनि सब सुख खानी ॥” (ब० श्लो० ११४) ।

सुनि विराग-संजुत कपि-पानी । बोले विहँसि राम धनु-पानी ॥२२॥

जो कछु कहैहु सत्य सब सोई । सखा वचन मम सृषा न होई ॥२३॥

नट-मर्कट-इव सबहि नचावत । राम खगोस बेद अस गावत ॥२४॥

लै सुग्रीव संग रहनुनाथा । चखे चाप-सायक गहि हाथा ॥२५॥

अर्थ—कपि की वैराग्य संयुक्त वाणी सुन धनुर्धर श्रीरामजी हँसकर बोले ॥२२॥ जो कुछ तुमने कहा वही सब सत्य है, पर हे सखा ! मेरा वचन मूठ न होगा; अर्थात् वालि मारा जायगा और

तुम्हें राज्य और को मिलेगी ॥२३॥ हे गुरु ! वेद ऐसा कहते हैं कि श्रीरामको नट-मर्कट की तरह (जैसे मधारी बदर को नचावा है वैसे ही) सभी को नचाते हैं ॥२४॥ श्रीसुमीवकी को साथ लेकर ओं धार्मों में धनुष-बाण लेकर ओरधुनायकी चले ॥२५॥

. विशेष—(१) 'सुनि विराग संजुत कवि बानी ।'—यहाँ निर्वेद (वैराग्य) है, यथा—“जेहि तेहि विधि संसार सुख, देखत उपजे रोद । बड़ाखीनता जगत ते, सो कहिये निर्वेद ॥” इसीसे विराग संयुक्त बाण कही गई है । 'कवि बानी'—कवि का चपल स्वभाव प्रसिद्ध है, वैसे इनकी यह वृत्ति स्थिर न रहेगी । अर्थ इन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों प्राप्त हैं, यथा—“उपजा ज्ञान”, “सब परिहरि”; “भजन करे विन रातो ।” पीछे तीनों न रहेंगे, यथा—“विषय मोर हरि कीन्है छे ज्ञाना ।” (दो० १८)—यह ज्ञान न रहा । “पावा राज कोष पुर नारी ।” (दो० १९)—यह वैराग्य न रहा । “सुमीवहु सुधि मोरि बिसारी ।” (दो० १९)—यह भक्ति न रही ।

'धोले विहँसि राम धनु बानी ।'—यहाँ विहँसने के साथ श्रीरामकी को 'धनुबानी' कहा है । भाव यह है कि श्रीसुमीवकी का प्रथम से ओं दु ख था उसे ओंहुनुपानकी ने कहा, श्रीसुमीवकी ने स्वयं भी कहा । वह उनकी कवि पूर्ति के लिये प्रभु ने प्रतिज्ञा की । जब ज्ञान होने पर वे सबसे हटना चाहते हैं, पर श्रीरामकी के दर्शन जिस वासना से किये जायें, उस वासना की सिद्धि अवश्य होनी चाहिये; यथा—“जदपि सखा तब इच्छा नाहीं । मोर दरस अमोघ लग माहीं ॥” (सु० दो० १८) ; अर्थात् श्रीविभीषणजी ने भी कहा—“जो बहुत प्रथम वासना रही । प्रभु पद श्रीति सरित सो बही ॥” (सु० दो० १८) ; इसपर श्रीरामकी ने अपने दर्शनों की सफलता के लिये एक वासना का भोग उन्हें दिया ही । ऐसे ही जब भी प्रथम राव-वासना सहित घर से चले, तो पीछे ज्ञान होने पर उन्हें ३६००० वर्ष राव-भोग कर लेने पर ही नित्य लोक की प्राप्ति हुई ।

ऐसे ही श्रीसुमीवकी की वासना-पूर्ति के लिये आपने धनुष-बाण से बालि को मारने की प्रतिज्ञा की है, वह पूरी करेंगे । इसलिये विहँसकर माया द्वारा उसे अपने अनुकूल किया । जैसे ओंकारात्म्याजी और श्रीविश्वामित्रजी पर हँसकर माया डाली है; यथा—“उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसकाना । चरित बहुत पिथि कीन्ह चहै ।” (बा० दो० १११), “ये विष सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुमुकार्दिराम सुनि बानी ॥” (बा० दो० ११५) । इनके भाव प्रसंग पर लिखे जा चुके हैं । कृपा के द्वारा यह माया का प्रयोग नित्य पापियों पर करके लोका का विधान करते हैं । इसीसे हँसकर प्रयोग करते हैं; यथा—“माया हास” (बा० दो० ११८) । “हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश । सूरत किरन मनोहर दास ॥” (बा० दो० ११९) ; अभि-युक्तों ने कहा भी है—“त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिप्रणाशसंसारविमोचनादय । भवंति लोकाविषयश्च वैदिकास्त्वदीयमभीरमनोनुसारिणः ॥” (भाष्येश्वर स्तोत्र)—अर्थात् भगवान् अपने आश्रितों पर अपनी इच्छा से ही उपपत्ति-विनाश और फिर उन्हें मुक्त करने का बर्ताव लोका-विधान एवं कोई वैदिक विधान दृढ़ करने के लिये करते हैं । वैसे ही यहाँ श्रीसुमीवकी के वहे हुए विचारों को—“जो तुम कहो सत्य सब सोई ।” रूप से स्वीकार करते हुए भी “सखा बचन मम सृष्टा न होई ।” का विधान करेंगे और तुरत ही श्रीसुमीवकी बालि से कहने चलेंगे । “सत्य सब सोई”—से श्रीसुमीवकी के एक विचारों का श्रीरामकी ने समर्थन किया कि शास्त्रोक्त दृष्टि तो यही है कि सब परमात्मा से रहित हो एवं राग-द्वेष छोड़कर भगवद्भजन करे ।

(२) 'नट-मर्कट इव'—श्रीसुमीवकी शीघ्र ही श्रीरामकी की इच्छा के अनुकूल हो गये और

वालि से प्रत्यक्ष लड़ने को प्रयुक्त हो गये। इसी पर श्रीसुग्रीवजी कहते हैं कि श्रीसुग्रीवजी ही नहीं, सारा जगत श्रीरामजी की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। मदारी (नट) बंदर को जेसा चाहता है, नचाता है; वैसे ही श्रीरामजी जीवों को नचाते हैं। तब जेसा चाहते हैं, वैसा ही काम कराते हैं। वानर नट के अधीन है वैसे जीव ईश्वर के अधीन हैं। प्रमाण—“राम कीन्ह चाहैं छोड़ होई। करइ अन्यथा भय नहि कोई ॥” (बा० दो० ११०) ; “राम-रत्नाइ सीस सबही के ।” (अ० दो० १५१) ; “उमा दास जोषित को नाई। सर्वादि नचावत राम गोसाई ॥” (शो० १०) ; “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥” (गीता १८।११) ; भर्मात् सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर स्थित है, वह शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए सब जीवों को (उनके कर्मानुसार) अपनी माया से भ्रमाता है।

(३) ‘ले सुग्रीव संग रघुनाथा ।’—ऊपर नट-रूप में श्रीरामजी की प्रधानता थी। ‘नट’ शब्द पहले था, वैसे ही यहाँ चलने में श्रीरघुनाथजी मुख्य हैं; क्योंकि अपनी इच्छाप्रधान्य में श्रीसुग्रीवजी को ले जा रहे हैं। श्रीरामजी मर्यादा के संस्थापक हैं; अतः, माधुर्य की दृष्टि से उपदेश वैसे हैं कि मित्र के कार्य में स्वयं अगुआ होकर उपस्थित रहना चाहिये, मित्र की प्रेरणा की राह देखने की आवश्यकता नहीं; ‘रघुनाथा’—रघुवंशी सभी सत्य-संध होते आये; यथा—“रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाहु बर बचन न जाई।” (अ० दो० २०) ; ये तो उस कुल के माथ हैं, फिर प्रतिष्ठा का निर्बाह क्यों न करें ? ‘चाप सायक’ मात्र कहा है, तरकरा नहीं, क्योंकि एक ही बाण से घाति-वध की प्रतिष्ठा की है। शेष शस्त्र और तरकरा भीलक्ष्मणजी के पास हैं। वा, ऐसे भी प्रसंग हैं, जहाँ तरकरा नहीं कहा गया, पर आगे वस्त्र के कार्य देखे गये हैं; यथा—“लक्ष्मिन चले खकोप तप, धान सरासन हाथ ।” (अ० दो० ५१) ; इससे आगे—“नाना बिधि प्रहार कर सेवा ।” कहा गया है। वैसे यहाँ भी आगे—‘अवन नयन सर चाप चढ़ाये।’ कहा है, तो वह बाण कहाँ से आया ? अतएव तरकरा भी रहना संभव है।

तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गजेंसि जाह निकट बल पावा ॥१६॥

सुनत वालि कोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुक्तावा ॥१७॥

सुनु पति जिन्हहि मिलेव सुग्रीवा। ते दोड बंधु तेज बल सीया ॥१८॥

कोसलेस-सुत लक्ष्मिन-रामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥१९॥

शोका—कह वाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ ।

जौ कदापि मोहि मारहिं, तौ पुनि होउँ सनाथ ॥७॥

अर्थ—तब श्रीरघुनाथजी ने श्रीसुग्रीवजी को भेजा, वे बल पाँ पास जाकर गरजे ॥१६॥ सुनते ही वालि क्रोध में भरकर शीघ्र दौड़ा, उसकी स्त्री (तारा) ने हाथ से (वस्त्र के) चरण पकड़कर समझाया ॥१७॥ हे पति ! सुनिये, जिनसे सुग्रीव मिला हुआ है (मित्रता की है), वे दोनों भाई तेव और बल की सीमा हैं ॥१८॥ वे श्रीअयोध्या के राजा दशरथजी के पुत्र श्रीरामजी और भीलक्ष्मणजी हैं। जो काल को भी रण में जीत सकते हैं ॥१९॥ वालि ने कहा—हे भीरु (स्वभावतः डरनेवाली) ! हे प्रिये !! श्रीरघुनाथजी ससदृशी हैं। जो कदाचित् मुझे मारेंगे, तो मैं सनाथ हो जाऊँगा ॥७॥

विशेष—(१) 'तब रघुपति सुग्रीव पठावा ।...'—'तब'—जब किष्किंधा के निकट पहुँच गये। 'गर्जेसि लाइ निकट'—किष्किंधा नगर भारी है, अतएव राजमहल के निकट जाकर गरजा कि जिससे वह गर्जन महल के भीतर भी बालि सुन सके। तभी वह लड़ने को आवेगा। 'बल पावा'—श्रीसुग्रीवजी के श्रीरामजी से पाया हुआ बल है और उसके महाबल है; यथा—“बालि महाबल अति रनधीरा ।” यह कहा गया है। इससे अबकी युद्ध में श्रीसुग्रीवजी हारेंगे, फिर जब श्रीरामजी विशाल बल लेकर इन्हें भेजेंगे, तब नाना विधि की लड़ाईयें होंगी; यथा—“पठवा पुनि बल देइ बिसाला”; “पुनि नाना विधि भई लड़ाई ।” आगे कहा है। वा, वचन का बल पाकर, जो कि श्रीरामजी ने कहा है कि मैं उसे एक ही बाण से सत्य ही मारुंगा। अथवा प्रभु के निकट होने का बल पाकर।

(२) 'सुनत बालि क्रोधातुर घावा ।'—क्योंकि—“बाली रिपु बल सहै न पारा ।” कहा गया है। क्रोधातुर होने से विचार नहीं रहता, इसीसे ‘नारि समुक्तावा’ कहा है।

‘गहि कर चरन’—वाल्मीकि ४१२५ में वारा का समझना कहा गया है। वारा ने कहा कि सुग्रीव जैसे झूठेकार से गरज रहा है, इसका विशेष कारण है। अंगद ने दूतों के मुख से सुना है कि सुग्रीव के हित करने के लिये प्रसिद्ध धीर श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी श्रीभयोध्या से आये हुए हैं। वे बड़े वीर्य हैं। शत्रु-सेना के नष्ट करने में प्रलयाग्नि के समान हैं, साधुओं के आश्रयदाता और पीड़ितों के रक्षक हैं। दुःखियों के सहायक, यश के भाजन और ज्ञान-विज्ञान से युक्त हैं। अतः, उनसे मिल कर लीजिये, सुग्रीव को सुवराज पद लेकर उसका पालन कीजिये। इसीमें अन्तर्ह है, इत्यादि।

‘गहि कर चरन’ का भाव यह भी कहा जाता है कि पहले कर बकवा और समझना चाहो, यथा—“कर गहि पतिहि भवन निज आनी ।” (सं० दो० ५); पर उसने क्रोध में न सुना। तब चरण पकड़कर रोकने को बैठ गई और फिर समझाया।

(३) 'सुनु पति'—आप हमारे रक्षक हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना सुनिये। 'तेज बल बीबा'—तेजारी देखने में छोटा भी हो, तो उसे लघु न जानना चाहिये; यथा—“तेजवंत लघु गनिय न रानी ।” (बा० दो० २५५)। जहाँ तेज वहाँ बल भी है; यथा—“तेज-प्रताप-रूप जहँ रहँ बल बूझ ।” (जानकीसंग ५४) ‘कोसलेख सुत’—से अवतार सूचित किता, जैसे कि आकाशवाणी से सुना गया है; यथा—“कोसलपुरी प्रगट नर भूषा ॥...विन्ध के गृह अवतरिहँ जाई ॥” (बा० दो० १८९)। इत्यादि। क्योंकि आगे बालि भी ईश्वर ही कहेगा; यथा—“समदरखी रघुनाथ” इत्यादि। ‘लक्ष्मिन रामा’—श्रीलक्ष्मणजी को यहाँ छन्दानुरोध से आगे कहा है। यह भी हो सकता है कि यहाँ—‘कालहु जीति सकहि संप्रामा ।’ का प्रसंग है, युद्ध में छोटा भाई आगे रहता है; यथा—“त्रिखिरादि खर दूपन किरै ।” (बा० दो० २०)। ‘कालहु जीति’—योगी लोग भी काल को योग-बल से जीत सकते हैं, पर ये तो उसे संप्राम में भी जीत सकते हैं; यथा—“तात राम नहि नर भूपाला । सुभनेश्वर कालहु कर काला ॥” (सं० दो० ३८); “तुह कृतान्त भच्छक सुर प्राता ॥” (सं० दो० ८२)। तब तुम उनसे लड़ने के योग्य नहीं हो।

(४) 'कह बाली सुनु भीर'—वारा बर गई है, इससे उसे 'भीर' कहा, किन्तु जियों के लिये यह आदरार्थ भी है। पुनः उसकी प्रसन्नता के लिये 'प्रिय' भी कहा है। 'जो कहापि'—पहले तो वे समदर्शी हैं और रघुवंशी सब-सरल स्वभाव और नीतिमान होते हैं। ये तो उस झल के नाथ हैं, तो किसी का पक्ष लेकर मुझे क्यों मारेंगे। कहाचित् मारें, क्योंकि मर्छों के लिये आप विपमदर्शी हो

जाते हैं; यथा—“अद्यपि सम तदपि करहि सम त्रिषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥” (सं० दो० ११८) ; तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा । श्रीरामजी के बाण से मरकर परम गति पाऊंगा ; यथा—“राम पालि निज पाम पठावा ।” (सं० १०) ; “रघुनीर सर तोरथ सरोरन्दि त्यागि गति पेहहि सही ।” (सं० दो० १) ‘तो पुनि=तो भी ।

अस कहि चला महा अभिमानी । तन-समान सुग्रीवहि जानी ॥१॥

भिरे उभौ पाली अति तर्जा । मुठिका मारि महा पुनि गर्जा ॥२॥

तप सुग्रीव विकल होइ भागा । मुष्टि-प्रहार यज्ञ-सम लागा ॥३॥

मैं जो कहा रघुनीर कृपावा । बंधु न होइ मीर यह कावा ॥४॥

एक रूप तुम्ह आता दोऊ । तेहि भ्रम ते नहि मारेजँ सोऊ ॥५॥

अर्थ—महा अभिमानी पालि पेवा कहकर और श्रीसुग्रीवजी को वृण के समान (तुच्छ) समझकर चला ॥१॥ दोनों जुट पड़े (लड़ गये) पालि ने उसे बहुत डाँटा एवं धमकाया और वह घूँसा मारकर पड़े और से गरजा ॥२॥ तब श्रीसुग्रीवजी व्याकुल होकर भागे, धुँसे की चोट वन्हें यज्ञ के समान लगी ॥३॥ हे रघुनीर ! हे कृपालु ! मैंने जो आपसे कहा था कि यह मेरा भाई नहीं है, किन्तु काल है, (वही सत्य है) ॥४॥ तुम दोनों भाई एकरूप हो, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा (कि बाण कहीं तुम्हें न लग जाय) ॥५॥

विशेष—‘अस कहि चला महा अभिमानी ।’—पालि क्रोधावेश में था, इससे वारा की शिक्षा का प्रभाव उसपर न पड़ा; यथा—“क्रोविहि सम ऊसर योज यये फल जया ॥” (सं० दो० ५७) । कालवरा है, इसीने अभिमान हुआ है; यथा—“काल वश्य उपजा अभिमाना ॥” (सं० दो० ७) ; नारि शिक्षा न मानने से भी महा अभिमानी कहा गया; यथा—“यूद वोहि अतिषय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न जाना ॥” (सं० ८) ; ‘चला’—पहले क्रोधातुर पाया । जब ली के समझाने से क्रोध का वेग शांत हो गया । अतएव तब ‘चला’ कहा गया । ‘तन समान’—श्रीसुग्रीवजी को वृण के समान मानने से ‘अभिमानी’ और आगे श्रीरामजी के आश्रित होने का चिह्न देखकर भी श्रीसुग्रीवजी को तुच्छ मानकर मारना चाहेंगा, इससे ‘महा अभिमानी’ है; यथा—“मम मुजबल आश्रित तेहि जानी । मारा सहसि अधम अभिमानी ॥” (दो० ८) ।

(२) ‘भिरे उभौ पाली ’—श्रीरामजी के वज्र से श्रीसुग्रीवजी भी परावर भिड़े, इन्होंने पालि का भय नहीं माना; यथा—“उमा विमोघन रावनहि, खनमुख चितव कि काव । सो अय भिरत काल वयो, श्रीरघुनीर प्रभाव ॥” (सं० दो० ११) । ‘पाली अति तर्जा’—सुग्रीव तर्जा, तब पालि अति तर्जा । सुग्रीव गरजा था; यथा—“गजेंसि जाइ निफट वल पावा ।” और पालि सुग्रीव को मारकर महा ध्वनि से गरजा, इससे अपनी जीत जानई; यथा—“ताहि निपाति महापुनि गर्जा ।” (सं० दो० १०) । अर्थात् वज्र को मारकर श्रीहनुमान्जी भी ऐसे ही गरजे थे ।

(३) ‘तप सुग्रीव विकल होइ’—वज्रपात के पीछे गरजन होता है, जैसे ही मुष्टि-प्रहार करके यह गरजा । वज्रपात की ध्वनि सुनकर लोग व्याकुल हो जाते हैं, वहाँ श्रीसुग्रीवजी व्याकुल होकर भागे । वज्र इन्द्र चलाते हैं, वैसे यहाँ इन्द्र के अंशभूत पालि ने मुष्टि-प्रहार किया ।

(४) 'मैं जो कहा रघुवीर कृपाला । - '—'मैं जो कहा'—यह पूव की बात पर लक्ष्य कराते हैं, यथा—“रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी ।” (दो० ५) । शत्रु के समान ही काल भी मारना चाहता है । 'रघुवीर कृपाला'—अर्थात् उससे लड़ने योग्य मैं नहीं हूँ, यथा—“ताके भय रघुवीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरच बिहाला ॥” (दो० १) । आप रघुवीर हैं, इससे काल को मारने में समर्थ हैं, यथा—“कालहु डरहि न रन रघुबसी ।” (बा० दो० १८०) । कृपालु हैं, अतएव हमपर कृपा करके उसे मारें । चोट खाने पर भी श्रीसुग्रीवजी ने कोमल ही वचन कहा । यह मित्र के प्रति दृढ श्रद्धा दिखाई । श्रीसुग्रीवजी ने पहले बालि को शत्रु कहा, तब उसके वध के लिये श्रीरामजी ने प्रतिज्ञा की थी । पीछे वह उसे 'परम हित' कहने लगा । तब श्रीरामजी उसे कैसे मारते ? क्योंकि वे तो 'प्रनत कुटुम्ब पात्र' हैं । अब एक ही बात में इन्होंने उसे फिर काल कहा, तब मारेंगे । इसीसे पहले कम बल दिया था और अब विशाल बल देकर भेजेंगे । तब पीछे उसे मारेंगे ।

(५) 'एक रूप तुम्ह आता दोऊ । ...—श्रीरामजी नर-नाट्य कर रहे हैं । माधुर्य में जैसे रीता, रोजना आदि संभव हैं, वैसे भ्रम भी संभव है, यथा—“अन्योन्यसदृशौ धीराबुभोदेवाविवाग्निनौ ॥” अलंकारेण वैप्रेण प्रमाणेन गते न च । त्वं च सुग्रीव बाली च सदृशौ रथ परस्परम् ॥ स्वरेण वचसा चैव प्रेक्षितेन च वानर । विक्रमेण च वाचयैश्च व्यक्तिं वा नोपलक्षये ॥ ततोऽहंरूपसादृश्यान्मोहितो वान रोशम । नोत्सृजामि महावेग शर शत्रु निवर्हणम् ॥” त्वयिवीर विपन्नो हि अहानात्तापयाम्मया । मौढ्यं च मम बाल्यं च रयापित स्थावरीश्वर ॥” (वाल्मी० बा० ११।१३ + १०-१४) । अर्थात् तुम दोनों वीर अग्निनी कुमार के समान एक-से थे । अलंकार, वेप, ऊर्चाई तथा गमन से तुम दोनों समान थे । स्वर, तेज, दृष्टि, विक्रम और वचन से समान थे । इसी रूप-समता की भाशका से मैं रुक गया और मोहित हो जाने से शत्रु नाराज बाण नहीं चलाया । मेरे अहान या शीघ्रता से यदि तुम मारे जाते तो मेरी मूलदा और लड़काई समझी जाती ।

आशय यह भी है कि अभी यह बालि को 'परम हित' कह चुका था । उसने कपि स्वभाव से ही कहा था । एक बार हराकर उससे 'बधु न होइ मोर यह काला ।' कहलाना था, जैसा ऊपर भी कहा गया । पुनः एक ही और की जीत में रण की शोभा नहीं, बालि ऐसे वीर को भी रण कर्म का पत्र देना था । पुन दोबारा अधिक बल सहित और चिह्न सहित भेजकर उसे अपना आश्रित होना भी दिखाना था कि जब वह भाग्यतापराध करेगा, तो वध-रूप दंड पावेगा । आगे कहा भी है—“मम मुन बल आश्रित तेहि जानी ।”

कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सप पीरा ॥६॥
मेखी कंठ सुमन कै माला । पठवा पुनि बल देइ विसाला ॥७॥
पुनि नाना विधि भई लराई । पिटप-ओट देखहि रघुराई ॥८॥

दोहा—बहु छल-बल सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि ।

मारा बाली राम तब, हृदय माँझ सर तानि ॥९॥

अर्थ—श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी के शरीर पर हाथ फेरा, उनके शरीर वज्र (के समान दृढ़ हो)

गया और सब पीड़ा खली गई ॥६॥ उनके गले में फूलों की माला पहना दो और फिर भारी बल देकर (लड़ने को) भेजा ॥७॥ फिर अनेक प्रकार से लड़ाई हुई, श्रीधुनायजी वृक्ष की छाड़ से देख रहे हैं ॥८॥ जब श्रीसुमीवजी बहुत छल और बल करके भय मानकर हृदय से हार गये, तब श्रीरामजी ने घनुष चढ़ाकर और उसे खोर से खींचकर बालि के हृदय में बाण मारा ॥९॥

विशेष—(१) 'कर परसा सुमीव सरीरा ।'—आधासन करते हुए शरीर भर पर हाथ फेरा कि मित्र तुम्हें बड़ी चोट लगी, पर वस्तुतः उन्हें बल देने और उन वज्र के समान करने को ऐसा किया। पहले श्रीसुमीवजी का मन युद्ध से हट गया था कि बलि से अब न लड़ेंगा। तब उसके मन को उद्यत किया, तब कहा गया—'नट मर्कट इव'—और यहाँ तन से थक गया था, तब हाथ फेरकर उसे वज्र के समान किया। 'तन भा कुलिस'—बालि ने इसे वृक्ष के समान माना था; यथा—'एन समान सुमीवहि जानी।' कहा गया। उसे ही श्रीरामजी ने वज्र के समान बना दिया, इससे—'एन ते कुलिस कुलिन तुन करई।' (छं० दो० ३३)। इस विरुद्ध को चरितार्थ किया।

(२) 'बल देइ पिमाला'—विराट बल सज्जा ही दिया कि वह बालि से लड़ सके, मारने भर को न दिया, अन्यथा अपनी प्रतिष्ठा जाती। बल दिया; यथा—'जाके बल विरिचि हरि ईसा। पाणव सृजत हरत दसखीसा ॥ जा बल सोख घरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन ॥' (छं० दो० २०) ऐसे ही श्रीसुमीवजी के तन में बल दिया।

(३) 'मैली कंठ सुमन की माला'—गज-पुष्पी लता लेकर श्रीलक्ष्मणजी ने कंठ में पहना दी; यथा—'ततो गिरिवते जावा मुत्पाट्य कुसुमायुताम्। लक्ष्मणो गजपुष्पा तां तस्य कंठे व्यसज्जेयत् ॥' (वाल्मी० ३।१।४०)। 'मैली कंठ'—कंठ में लगी हुई (कंठी की तरह) पहनाई, जिससे लड़ाई में दृढ़ न जाय। बालि ने पहले श्रीरामजी को समदर्शी कहा था, इससे इन्होंने उसे नहीं मारा था। अब इसे अपने आभित होने का विह्वल देकर उसे संकेत करते हैं कि अब यह भागवत है। अतः इससे द्वेष बुद्धि न करो, अन्यथा मैं मारूँगा; यथा—'जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई ॥' (च० दो० २।१०)। 'संवक बैर बैर अधिकारई।' (च० दो० २।१८)।

(४) 'पुनि नाना विधि'—'नाना विधि'; यथा—'वृक्षैः सशरैः शिखरैश्च कोटि-निभैर्नैः ॥ मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिर्बोहमिश्च पुनः पुनः। तयोर्मुष्टमभूदुपोरं वृत्रवासवयोरिव ॥' (वाल्मी० ३।१।२८-२९)। अर्थात् शाखा युक्त वृक्षों, पर्वत शिखरों, वज्र के समान नखों, मूकों, लातों और बाहुओं से बार-बार दोनों का घोर युद्ध हुआ, जैसे इन्द्र और वृत्रासुर का हुआ था। 'विटप ओट देखहि'—सबे होकर प्रकट देखते तो श्रीसुमीवजी की अवीरता होती कि हमें लड़ाकर आप कौतुक देखते हैं। पुनः ओट का यह भी भाव है कि बालि के हृदय में भक्ति भी है; यथा—'जेहि जोनि जनमौ'—आगे कहा है। सामने होने से कहीं प्रणाम आदि किया, तो प्रतिज्ञानुसार मारते न बनता और उसे बाण द्वारा शुद्ध करके परमगति देनी है, क्योंकि वह वीर है, उसे वीर गति ही चाहिये। कौतुक देखने से 'रघुराई' कहा है; यथा—'अस कौतुक बिलोकि दोव भाई। बिहंसि चले कृपाल रघुराई ॥' (छं० दो० ४)। राजा लोग कौतुक देखते ही हैं।

(५) 'बहु छल बल सुमीव करि'—युद्ध में छल भी एक प्रकार की रण-कला है। यह अनुचित नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों पक्ष साधवान रहते हैं। यह एक प्रकार की चातुरी है, जो बुद्धि का युद्ध है। शारीरिक बल कम पड़ने पर बोद्धा छल-कला से भी लड़ते हैं। इसे कूटनीति भी कहते हैं, इसमें अपने

काये की वास्तविक दशा प्रतिपत्ती को नहीं जान पड़ती। वह कुछ का कुछ समझता है। श्रीसुग्रीवजी ने छल, यद्य दोनों के द्वारा हृदय से हार मानी और अपने पुरुषार्थ का भरोसा छोड़ प्रभु की सहायता पाही तब श्रीरामजी ने खुश होकर बाण छोड़ा, क्योंकि महाबली को भी एक ही बाण से मारना है; यथा—“हीयमानमथापरयत्सुधीवं वानरेश्वरम् । प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः स मुहुर्मुहुः ॥ ततो रामो महातेजा भासं दृष्ट्वा हरिरश्वरम् ।” “राघवेण महाबाहो बालि-वक्षसि पातितः ॥” (वाल्मी० ४:१६:३१-३५) ।

छाती में ही बाण मारा, क्योंकि उसके हृदय का अहंकार दूर करना है, बाण लगते ही उसके हृदय में प्रीति हुई भी; यथा—“हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा ।” आगे कहा है। पुनः शिर इसलिये नहीं काटा कि उसे बहुत कुछ कहना-सुनना है।

परा बिकल महि सर के लागे । पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे ॥१॥

इयाम गात सिर जटा बनाये । अवन नयन सर-चाप चढ़ाये ॥२॥

पुनि पुनि चिंतह चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥३॥

अर्थ—बाण के लगने से बालि व्याकुल होकर पृथिवी पर गिर पड़ा फिर प्रभु को आगे देखकर बठ बैठा ॥१॥ श्रीरामजी इयाम शरीर हैं, शिर पर जटा बनाये हुए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिये हुए हैं और धनुष को चढ़ाये हुए हैं ॥२॥ बालि ने बार-बार दर्शन करके (श्रीरामजी के) चरणों में चित लगा दिया, उसने प्रभु को पहचानकर अपना जन्म सुफल (कृतार्थ) माना ॥३॥

विरोध—(१) ‘परा बिकल महि’—इतना बड़ा वीर एक ही बाण के लगने से गिरकर व्याकुल हो गया, यह राम-बाण के अद्भुत प्रभाव का चोख है, यथा—“ओ नर क्यों दसकंब, बालि बंधो जेहि एक सर ।” (सं० दो० ३३) ; ‘पुनि बठ बैठि’—यह प्रभु के दर्शन-प्रभाव से उत्पन्न बालि का साहस है कि ऐसा कठिन बाण लगने पर भी वह बठ बैठा । ‘देखि प्रभु आगे’—श्रीरामजी दया करके उसे स्वयं दर्शन देने गये ; यथा—“बहु मान्य च तं वीरं बोलिमाणं शनैरिव । उपयातो महाबोयी भ्रातरो राम-लक्ष्मणौ ॥” (वाल्मी० ४:१७:१३) ; अर्थात् दोनों भाई श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी ने बालि का सम्मान किया और उसके पास गये । प्रभु के उसके पास जाने का एक यह भी कारण था कि छिप कर मारने से बालि के हृदय में जो मेरे प्रति निंदा का भाव है उसका निराकरण वह प्रश्नोत्तर द्वारा कर ले।

बालि ने पहले ही कहा था—“जो कदापि मोहि मारि हैं, तो पुनि होऊँ खनाय ।” इस के अनुसार वह अपनेको कृतार्थ ही मानता है और इसी से उसके हृदय में प्रीति भी है। पर उसने विचार किया कि इससे लोक में प्रभु की निन्दा होगी, अतएव मैं कठोर वचनों से पूर्व पक्ष करके उनके ही गुण से समाधान करा लूँ; अन्यथा प्रभु क्यों समाधान करेंगे ? और इसका निराकरण न होने से नैतिक दृष्टिवाले प्रभु के चरित्र में दोष लगावेंगे।

(२) ‘अवन नयन सर चाप चढ़ाये’—वीर-रस एवं आत्मेन्द्रिय-हरण-प्रसंगों में प्रभु के नेत्र लाल कहे गये हैं और साथ ही लाल कमल की उपमा भी दी गई है, परन्तु वच के प्रसंग में कठोरता का भाव होने के कारण प्रायः कमल की उपमा नहीं देते हैं, केवल लाल ही (लाल बोरे पड़े हुए) कहते हैं, यह श्रीगोस्वामिजी की संभार है ; यथा—“अवन नयन सर बाहु बिसाला ।” यह श्रीविरवामित्रजी की रक्षा के एवं वादका आदि के वच के प्रसंग में कहा गया है। “सुख प्रलंब कंजानन कोचन ।”—श्रीविभीष-

एजी की रक्षा-प्रसंग में और “जलजलन लोचन भूप वरं ।” (सं० दो० १०१) ; यह पृथिवी-मात्र के भार वतारने पर ब्रह्माजी ने कहा है, इत्यादि । “सर बाप चढ़ाये”—यहाँ श्रीरामजी ने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया है, केवल वे धनुष-मात्र चढ़ाये हुए हैं ; यथा—“धनुष चढ़ाइ गई कर बाता ।” (दो० १०) ; “धनुष चढ़ाइ कहा तब, जारि करत पुर द्वार ।” (दो० ११) ; जब रोद्धा पर बाण रक्षता जाता है, तब उसे संधानना कहते हैं ; यथा—“संधानेउ प्रसु विधिप कराहा ।” (सु० दो० ५७) ; “सर संधान कीन्ह करि दापा ।” (सं० दो० ७७) । इत्यादि, जहाँ संधानना कहा जाता है, वहाँ बड़ बाण अवश्य चलाया जाता है, निष्फल नहीं जाता । अतः, यहाँ केवल धनुष-मात्र का चढ़ाना कहा गया है ।

प्रसु हृद-प्रविष्ट हैं, अतः, बालि-वध के लिये दूसरा बाण नहीं ले सकते । इस युद्ध-नीति से यह बाण हाथ में लिये हुए हैं कि यदि कोई बालि के पक्ष का भा जाय, तो उसे मारूँ ।

(३) ‘पुनि पुनि चितइ’—श्रीरामजी का स्वरूप मनोहर है, इसलिये वह बार-बार देखता है ; यथा—“पुनि पुनि रामहि चितव क्षिय, सकुचति मन सकुचैन ।” (बा० दो० ११९) ; दर्शनों से उसकी धृति नहीं होती ; यथा—“दरसन तृपति न आजु लगि, प्रेम बियासे नैन ।” (य० दो० २६०) ; इसीसे बार-बार देखता है । यह तो उसकी हार्दिक प्रीति के अनुसार ‘पुनि-पुनि चितइ’ का भाव है ।

पुनः बाहरी दृष्टि से जो यह कठोर वचन कहेगा, तदनुसार भी बार-बार देखता है कि ये तो सब वचन लक्ष्यों से युक्त हैं, फिर भी इन्होंने मेरे साथ विषमता क्यों की ? नीति के अनुसार मुझसे क्यों न पूछ लिया ? फिर देखता है कि सुग्रीव से इनका कौन काये होगा ? “यदि हमसे कहे होते, तो हम तुरत रावण को बौबकर भीखीताजी को ला देते ।” (बाली० ७१७१७०-७८) । छिपे क्यों रहे ? इत्यादि बातों का विचार करता हुआ बार-बार देखता है ।

(४) ‘चरन वित कीन्हा’—अंतरंग प्रीत्यात्मक दृष्टि से देखता है कि मैं इनके किस अंग का ध्यान करूँ ? मन में निश्चय करके उसने चरणों में ही चित्त लगाया । वहिरंग-दृष्टि से भी सोचता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वह यथार्थ ही होगा, क्योंकि लक्ष्यों से ये साक्षात् ईश्वर ही प्रतीत होते हैं और ईश्वर के सब कृत्यों को जीव समझ भी तो नहीं सकता । अतएव उसके विधान न्यायपूर्वक ही होते हैं, ऐसा विश्वास करके उसमें प्रीति करनी चाहिये ; यथा—“अस विचारि जे तह विरागी । रामहि भजहि तरक सब त्यागी ॥” (सं० दो० ७२) । इसी से उसने दास-भाव से चरणों में ही चित्त लगाया और इसी में अपने जन्म को सफल माना ; यथा—“पावन प्रेम राम चरन जनम लाभ परम ।” (वि० १२१) ; ‘प्रसु कीन्हा’—बालि ने श्रीवत्स आदि प्रसु के चिह्नों से उन्हें ईश्वर जाना, अथवा मुझे एक ही बाण से मारकर व्याकुल कर दिया, अतएव ये नर नहीं हैं, ईश्वर ही हैं ; यथा—“सो नर क्यों दसकंध, बालि वण्यो जेहि एक सर ।” (सं० दो० १२) ।

हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा । पोछा चितइ राम की ओरा ॥४॥

धर्म-हेतु अवतरेहु गोसाईं । मारेहु मोहि न्याय की नाईं ॥५॥

मैं वैरी सुग्रीव पियारा । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥६॥

अर्थ—हृदय में प्रीति है, पर मुख में कठोर वचन लिये हुए हैं, वह श्रीरामजी की ओर देखकर बोला ॥४॥ हे गोसाईं ! आपने तो धर्म के लिये अवतार लिया है, पर मुझे न्याय की तरह (छिपकर

क्यों) मारा, (इससे आपको कौन सा धर्म का लाभ हुआ ?) ॥५॥ मैं बैरी हूँ ? सुग्रीव प्यारा है ? हे नाथ ! आपने किस अवगुण से मुझे मारा ? ॥६॥

विशेष—(१) 'मुख बचन कठोरा'—ऊपर कहा गया कि बालि बाह्य-वृत्ति से ही कठोर बचन बह रहा है, विन्तु प्रत्युत्तर से श्रीरामजी को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है । पर साथ-ही साथ लोभ-शिक्षा के लिये यह भाव भी है कि इसका कायिक अभिमान बाण लगने से ही न रहा, 'हृदय प्रीति' से मानविक शुद्धि भी है ही, रह गई वाचिक, उसे भी श्रीरामजी इसको निरुत्तर करके तोड़ेंगे; यथा—“यधु बधू रत कहि कियो, बचन निरुत्तर बालि ॥” (दोहावली १५०), ‘बोला चितह - ’—श्रीरामजी की और देखकर अभिमान-पूर्वक बोला, क्योंकि बालि को बुद्धि का अभिमान है कि मानों श्रीरामजी उत्तर दे ही न सकने ।

(२) 'धर्म हेतु अवतार गोषाई'—‘गोषाई’ शब्द व्यंग्यात्मक भी है कि आपने तो पृथिवी का भार उतारने के लिये अवतार लिया है, आप गो (पृथिवी) के स्वामी अर्थात् क्षत्रिय हैं । पर व्याघ्र की तरह किसी बीर को अनजाने मारना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, इससे तो आप स्वयं अधर्मी होकर पृथिवी का भार हो रहे हैं, तो आपको पाकर भी पृथिवी अनाथ ही रह गई, क्योंकि अधर्मी राजा के रहने से पृथिवी सनाथ नहीं होती; यथा—“स्वया नाथेन काकुत्थ न सनाथा वसुन्धरा । प्रमदा शीतलसंपूर्णा पत्येव च विवर्मणा ॥” (बाहमी ४१७१००) । धर्म के लिये ही आपने अवतार लिया, पर यह तो आपने उसके प्रतिफल ही किया ।

(३) 'मैं बैरी सुग्रीव प्यारा ।...'—आपने समझाई होते हुए भी मुझे बैरी और सुग्रीव को प्यारा समझा—यह अधर्म किया । 'नाथ' अर्थात् आप राजा हैं, मुझे बिना अवगुण के (सिद्ध किये) मारा, यह आपने नीति-विरुद्ध किया—यह भी अधर्म है । भाव यह कि भाई-भाई हम दोनों लड़ते थे, आपको दोनों का न्याय करना उचित था, न कि किसी एक का पक्ष लेना । (क) व्याघ्र की नाई मारना; (ख) विषम दर्शी होना, (ग) बिना अवगुण (दोष) सिद्ध किये मारना । यहाँ बालि इन तीन बातों के उत्तर चाहता है ।

अनुज-बधू भगिनी सुत-नारी । सुनु सठ कन्या सम ये चारी ॥७॥

इन्हहि कुट्टि मिलोकह जोई । ताहि बधे कहू पाप न होई ॥८॥

मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥९॥

मम मुजबल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥१०॥

अर्थ—भरे शठ ! सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं ॥७॥ इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखे, उसका बध करने से पाप नहीं होता ॥८॥ भरे मूर्ख ! तुम्हें अत्यन्त अभिमान है, तुने स्त्री की शिक्षा पर कान नहीं दिये, अर्थात् नहीं माना ॥९॥ मेरे बाहुबल के भावित जानकर भी उस सुग्रीव को, भरे अधम अभिमानी ! तुने मारना चाहा था ॥१०॥

विशेष—(१) 'अनुज-बधू भगिनी'—‘अनुज बधू’ ही पहले कहा गया, क्योंकि यहाँ स्त्री का प्रस्तुत प्रसंग है । इनपर कुट्टि-मात्र रखनेवालों का बध उचित है, फिर तुने तो भाई के स्त्री की ही उसकी स्त्री को अपनी भायाँ मानकर काम-भाव से मढ़ल किया । ऐसे दोष का दंड बध ही है और उचित दंड

वेना मेरा धर्म है, इसी से मैंने तुम्हें मारा। यदि न मारता तो अधर्म होता; यथा—“न च ते मय्ये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः। औरखी भगिनीं वापि भार्या वाप्यनुजंय यः। प्रचरेत् नरः कामाक्ष्य दंडो यथः स्मृतः।” (बास्मी० ४१।८।२२-२३); अर्थात् कन्या, वहन और छोटे भाई की स्त्री के प्रति जो काम-भाव रखे, उसका दंड वध ही है। अतः, हम कुलीन क्षत्रिय होकर इस पाप को नहीं सह सके, इसलिये तुम्हें मारा है। पुनः—“अदृष्ट्यान् दृष्टयन् राजा दृष्ट्यान्चैवाप्यदृष्टयन्। अयरो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति॥” (मनु०); अर्थात् जो राजा अपराधियों को दंड न दे और निरपराधियों को दंड दे, वह अपयश का भागी होता है और साथ ही नरक को जाता है।

(२) ‘जोई’—यदि बालि कहे कि यह धर्म-विधान आपके समान श्रेष्ठ मनुष्यों के लिये है, किन्तु मैं तो मानर हूँ, तो कहते हैं कि ‘जोई’ इन्हें कुदृष्टि से देखे, यही दंडनीय है। पुनः यदि वह ऐसा कहे कि हम भाई-भाई लड़ते थे तो आपने मुझे क्यों मारा ? उसपर कहते हैं कि ऐसे पापी को ‘जोई’ (कोई भी) मारे तो उसे पाप नहीं होगा। क्योंकि पर-जो हरनेवाला आवतायी है और—“आवतायिन-मायान्तं हन्यादेषाविचारयन्॥ नातिवाविषधो दोषो हन्तुर्भवति कश्चन।” (मनु० ४।३५०-३५१); अग्निष्ट करने की आते हुए आवतायी को बिना विचारे ही मार डालने से मारनेवाले को दोष नहीं होता। आव-तायी के लक्षण; यथा—“अग्निदो गरदश्चैव शस्त्राणिर्घनापहा। चेतद्वारापहर्त्ता च वडेत आवतायिनः॥” (बलिष्ठश्रुति १।१६); अर्थात् आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथ में शस्त्र लिये हुए मारने को वधत, घन-हरण करनेवाला, लमीन (खेत) छीननेवाला और स्त्री का हरण करनेवाला—ये वहाँ आवतायी हैं। इनमें अन्तिम तीन प्रकारों से बालि आवतायी है। ‘अविचारयन्’ में छिपकर मारने का भी उच्चर आ गया है कि बिना विचारे चाहे जैसे मारे, उसे दोष नहीं होता।

बास्मी ४।१८।३२-३३ में दो श्लोक मनुस्मृति के हैं, जिनका भाव यह है कि पापी मनुष्य राजा के द्वारा पाप का दंड भोगकर निष्पाप हो जाता है और पुण्योत्सामों के समान स्वर्ग को जाता है। शारीरिक दंड एवं निर्वासन से और आदि पापी मुक्त हो जाते हैं। राजा यदि दंड न दे, तो यही वध पाप का भागी होता है॥

इस दृष्टि से एक ही वाण से मार मैंने तुम्हें शूद्र करके परधाम के योग्य बनाकर वर्म किया है। इसमें पाप नहीं; यथा—“तदर्थं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनम्। रामबाणासनक्षिप्तमावस्थरमां गतिम्॥” (बास्मी० ४।३७।८); अर्थात् वह अस्त्र उस वीर बालि को स्वर्ग में ले जानेवाला हुआ, श्रीरामजी के धनुष से छूटे हुए वाण ने उसे उत्तम गति दी। यह बालि के धनुषों पहले धरन का उच्चर हुआ। इसमें “धरम हेतु.....” का उच्चर हो गया।

‘मादेह मोहि व्याध की नाई’। का वाचिक उच्चर तो हुआ, परन्तु हृदय-माही नहीं हो सका, नहीं तो श्रीमोक्षामीजी स्वयं ऐसा न कहते; यथा—“हत्यो बालि सहि गारी।” (वि० १९९); “का सेवा सुमोव की, का मोवि रीति निर्माह। जासु बंधु बन्धो व्याध ज्यों को सुनत सुहाव न काहू।” (वि० १९९)। बालि ने भी इसे वरिषाई का ही उच्चर माना है; यथा—“सुनहू राम स्वामी सन...” इसका यथार्थ उच्चर वही है, जो पूर्व दो० ५ चौ० १४ पर कठणा-गुण-परक कहा गया है।

(३) ‘मूढ़ वोहि अविषय मम सुख...’—‘नारि’- (वारा) की शिक्षा में श्रीरामजी का परेवर्य-कथन है। बालि ‘समदरसी रघुनाथ’—जानकर भी उनके आश्रित को मारने लगा, इसीसे ‘महा-अभिमानि’ कहा गया, फिर श्रीरामजी ने अपनी ओर से श्रीसुमोवजी को अपने आश्रित होने का निश्च-रूप

‘सुमन की माता’ पहना और विशाल बल देकर अपनेको स्वयं भी जनाया, सो भी बालि ने उनके आश्रित को मारना चाहा, इससे उसका अभिमान परम कोटि को पहुँच गया, इसी से उसे ‘अधम अभिमानी’ कहा गया है। अधम-अभिमानीयों के बच के लिये ही प्रभु का अवतार है; यथा—“जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥” “तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥” (बा० दो० १२०) ; अर्थात् बालि अधम-अभिमानी है, अतः उसे मारकर प्रभु ने धर्म की ही रक्षा की है और साथ ही उन्होंने भक्तों की पीड़ा का भी इरण किया है। उसने सो की शिखा नहीं मानी, इससे उसे ‘मूढ़’ कहा गया और प्रभु के आश्रित को मारना चाहा; इससे ‘अधम-अभिमानी’ हुआ। श्रीरामजी तो भक्तों का अभिमान नहीं रहने देते, यहाँ तक कि श्रीनारदजी का भी अभिमान दूर करने में उन्होंने जो कठोर व्यवहार किया—प्रसिद्ध ही है।

‘मैं बैरी सुग्रीव पियारा’ का उच्चार यहाँ दिया है कि तू हमारे आश्रित को मारना चाहा था, इसी से तू ‘मम बैरी’ है; यथा—‘सेवक बैर बैर अधिकारी’ (म० दो० २१८) ; और ‘सुग्रीव पियारा’ है; यथा—“रामहि सेवक परम पियारा ॥” (म० दो० २१८) । प्रभु के आश्रितों से द्रोह करना अवशुण्य है। इसमें ‘अवशुण्य कवन’ का भी उच्चार हो गया।

दोहा—सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि।

प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरि ॥६॥

अर्थ—हे श्रीरामजी ! सुनिये, स्वामी से मेरी चतुराई चल नहीं सकती, हे प्रभो ! मुझे अंतकाल में आपकी गति (शरण) प्राप्त हुई, तो क्या अब भी मैं पापी हूँ ? (अर्थात् मैं आपकी शरण हूँ और इसी से अब मुझमें आप नहीं रह गया ।) ॥६॥

विशेष—‘स्वामी सन चल न चातुरी’; यथा—“प्रतिबर्तुं प्रकृते हि नापकृष्टस्तु शक्तुयात् ॥” (बाब० ७१८१६६) ; अर्थात् श्रेष्ठों के सामने छोटे बोल भी नहीं सकते। ‘अंतकाल गति तोरि’; यथा—“मामाध्यवर्गतं धर्माद्वैयतिकर्तव्यपुरस्कृतम् । धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ॥” (बाब० ७१८१५०) ; अर्थात् सबसे बड़ा धर्म-स्यागी मैं भी आपके यहाँ आया हूँ। हे धर्मज्ञ ! धर्मयुक्त वचनों से आप मेरी रक्षा करें। ‘अजहूँ मैं पापी’ ? अर्थात् आपकी शरण होते ही सब पाप नारा हो जाते हैं; यथा—“सनमुख होइ जीव मोहि अवहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥” (सुं० दो० ७१) ; पुनः ऊपर चौ० ७-८ के प्रसंग में मनुस्मृति के दो श्लोकों के भाव उद्धृत किये हैं कि राज-दंड मिलने पर प्राणी पापों से मुक्त हो जाते हैं, उस दृष्टि से भी बालि ने कहा कि क्या आपके बाणों से दंडित होने पर भी मैं पापी हो हूँ ? अर्थात् अब मुझे पापी न कहिये। फिर जब अंत समय में आप मेरे सम्मुख प्राप्त हैं, तो मैं पापी कहाँ रहा ? यथा—“छली न होइ स्वामि सनमुख ज्यों तिमिर साव ह्यजान सों ॥” (गो० सुं० २१) ।

सुनत राम अति कोमल बानी। बालि-सीस परसेउ निज पानी ॥१॥

अचल करउँ तनु राखहु प्राणा। बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥२॥

अर्थ—बालि की अत्यन्त कोमल वाणी सुनते ही श्रीरामजी ने बालि के शिर पर अपना हाथ

फेरा ॥१॥ (और बोले कि) मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूँ, तुम प्राण रक्खो (जीने की इच्छा करो) ।
वालि ने कहा कि हे कृपानिधान ! सुनिये ॥२॥

विशेष—(१) 'अति कोमल बानी'—वालि ने अंत में दीन होकर कहा—“प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोरि ।” ये वचन अत्यंत कोमल शब्द हैं । श्रीरामजी के द्वारा वाण से मारे जाने पर भी उन्हें 'स्वामी' कहा और पूर्ण आदर का भाव रक्खा, इसी से 'अति कोमल बानी' यह कहा गया है । पहले वचन 'मुख बचन कठोरा' कहा था, वचन वाग्दोष की भी निवृत्ति अब हो गई । 'वालि सीध परसा निज पानी ।'—वालि के विशेष नम्र वचनों को सुनकर प्रभु ने आश्वासन देते हुए वचन शिर पर हाथ फेरा है । प्रायः भक्तों के शिर पर फेरे जानेवाले हाथ की कमल से उपमा दी जाती है ; यथा—“परसा सीध सरोरुह पानी ।” (दो० २२) ; “कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ ।” (४० दो० २१) ; किन्तु जहाँ युद्ध की कठोरता के प्रसंग हैं, वहाँ हाथ की उपमा कमल से नहीं रहती ; यथा—“कर परसा सुप्रोव सरोरा ।” (दो० ७) ; इन दोनों भेदों के उदाहरण—“कबहूँ सो कर सरोज रघुनाथक धरिहू नथ सीध मेरे....” (वि० १३८) ; इस पूरे पद में देखने योग्य हैं । यहाँ भी युद्ध-प्रसंग होने से कर के साथ कमल विशेषण नहीं है ।

(२) 'अचल करहुँ तनु.....'—वालि ने कहा या—‘मारहुँ मोहि’, ‘नाथ मोहि मारा’ इसपर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे तन में वाण मारा है, सो उसे अचल किये देवा हूँ, तुम प्राणों को रक्खो । भाव यह कि मेरी प्रविष्टा है ; यथा—“महा वृत्र सखनागत, गये न बरहिहि प्रात ।” पर मैं तो महा-वृत्र से परे हूँ । अतः, मेरी शरण आने पर तुम्हारे प्राण रह सकते हैं । इस तरह अचल तन से विर-जीवित रहो । 'कृपा निधाना'—मैं वालि का कथन है कि मुक्त पापी पर कृपा की, दर्शन दिये, शिर पर हाथ रक्खा, इत्यादि । यह शरीरत्याग को ही श्रेष्ठ मानता है, और इसी को भागे कहा है—

जन्म-जन्म मुनि जतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥३॥

जासु नाम-बल संकर कासी । देत सबहि सम गति अघिनासी ॥४॥

मम छोवन गोचर सोइ आवा । भइरि कि प्रभु अस पनिहि पनावा ॥५॥

अर्थ—मुनि जन्म-जन्म अश्वास करते हैं, (तो भी) अंत समय 'राम' नहीं कह आता (यह ऐशा दुर्लभ है) ॥३॥ जिसके नाम के बल से श्रीशंकरजी काशी में सबको समान अघिनाशिनी मुक्ति देते हैं ॥४॥ वही प्रभु मेरे नेत्रों के विषय-रूप में आकर प्राप्त हुए । हे प्रभो ! क्या फिर ऐशा (संयोग) बनाने से बनेगा ; अर्थात् ऐसी उत्तम मृत्यु फिर बनाने से नहीं बन सकेगी ॥५॥

विशेष—(१) 'जन्म-जन्म मुनि.....'—अंतकाल आपके रूप की प्राप्ति तो दुर्लभ है दो, आपके नाम की प्राप्ति के लिये भी मुनि लोग जन्म-जन्म निरन्तर यत्न (अश्वास) करते रहते हैं, जिससे वे मुक्त होकर आपको पावें ; यथा—“जाकर नाम भरत मुख आवा । अपमत् मुकुट होइ भुति गावा ॥” (भा० दो० १०) ; “जाकर नाम भरत मुनि-दुर्लभ तुम्हहि कहूँ पुनि पैहीं ।” (गो० भा० ११) ।

(२) 'जासु नाम-बल संकर कासी ।....'—मुक्ति की एक अवस्था (जोबन्-मुक्ति) नाशरीर भी होती है ; यथा—“जे ज्ञान सात बिमत्त तब भव हरनि भगति न बाहरी । ते पाइ सूर दुर्लभ पदादधि परत दम देखत हरी ॥” (३० दो० १२) ; वैसी गति श्रीशिवजी नाम के द्वारा नहीं देते, किन्तु अघिनाशिनी गति देते

हैं ; यथा—“मुकुत भइ जहँ नहि फिरे ।” (आ० दो० २९) ; “यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥” (गीता १५।१) ; “समगति” ; यथा—“जो गति अगम महा मुनि दुलभ कहत संत अति सकल पुरान । सो गति मरन काल अपने पुर देत छदा सिव सबहि समान ॥” (वि० ३) ; “जो गति अगम महा मुनि गावहि । तब पुर कीट पतंगहु पावहि ॥” (वि० ७) ; शंकर = कल्याण-कर ; भाव यह कि आप वो जीवमात्र को एक समान पेसी उत्तम गति देकर उनका कल्याण करते हैं ।

पहले कहा गया है कि अंतकाल में राम-नाम कहने से मुक्ति होती है, फिर कहते हैं कि श्रीशिवजी के द्वारा सुनने से मुक्ति होती है, अर्थात् कहने और सुनने दोनों ही से मुक्ति होती है ।

(३) ‘मम लोचन गोचर’—भाव यह कि मुनि लोग और काशी या सी जोग आपके नाम हो को पाते हैं और वस्त्र के द्वारा मरने पर फिर कहीं नित्य-धाम में रूप को पाते हैं और मुझे वो यहाँ भौनों के आगे आप स्वयं प्राप्त हैं, वो मेरा-सा भाग्य उन लोगों का भी नहीं है ।

ब्रह्म—सो नयन-गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं ।

जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ।

मोहि जानि अति अभिमानबस प्रभु कहेउ राखु सरीरहा ।

अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही ॥

अर्थ—जिसका गुण ‘नेति’ (= यही नहीं, इतना ही नहीं जो मैंने कहा है) कहकर अथवा छदा गाया करती हैं और जिन्हें, पवन और मन को जीतकर एवं मन और इन्द्रियों को नीरस (शब्दादि विषयों से विरक्त) करने पर मुनि लोग कभी, कहीं ध्यान में पाते हैं, वे ही आप मेरे नेत्रों का विषय हुए । अर्थात् मेरे आगे प्रत्यक्ष प्राप्त हैं ॥ मुझे अत्यन्त अभिमान के बराबर जानकर, हे प्रभो ! आपने कहा कि अपने शरीर को रख । ऐसा कौन शठ होगा, जो हठ-पूर्वक कल्प-वृक्ष को काटकर उससे बभूल की घारी बनायेगा, अर्थात् वस्त्र से बभूल को लूँगेगा ॥

विशेष—(१) ‘जिति पवन मन गो निरस करि .....’—प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान—ये पंच प्राण कहलाते हैं । इन्हें प्रत्याह्वय पर चढ़ा लेना इनका जीतना है । मन को बराबर एकाम करना उसे जीतना है । मन का जीतना और नीरस करना दोनों ही कहे गये हैं ; यथा—“दे मन सबसों निरस है, सरख राम पद होहि ।” (दोहावली ५१) ; “जीतहु मनहि सुनिव अघ, रामचन्द्र के राज ॥” (अ० दो० २९) ।

पहले पवन जीता जाता है ; तब मन और फिर इन्द्रियों नीरस होती हैं, तब ध्यान किया जाता है, वैसे ही क्रम से कहे गये हैं । मन और पवन एक-दूसरे के सापेक्ष हैं, इसीसे साथ जीते जाते हैं । यथा—“दुग्धानुबत्सस्मिजित्वायुमो वो तुल्यक्रियो मानसमाकृतौ हि । यतो मनस्तत्र मरुत्प्रवृत्तिः यतो मरुत्तत्र मनःप्रवृत्तिः ॥” (इन्द्रवज्र) ; इसी से दोनों साथ लिखे गये हैं । ‘मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं’ ; यथा—“जे हर हिय नयनन्हि कबहुँ निरखे नहीं अपाई ॥” (अ० दो० २०६) ।

तात्पर्य यह है कि जिनका नाम मुनियों को दुर्लभ, गुणवेदों को दुर्लभ और ध्यानयोगियों को दुर्लभ है, वे ही आप मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हैं ।

(२) 'मोहि जानि अति.....'—प्रभु ने कहा था—“मूढ़ तोहि अविषय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥” इसी पर बालि ने कहा—‘मोहि जानि...’ ‘प्रभु’ अर्थात् आप मेरे शरीर को अचल करने में समर्थ हैं ।

(३) 'कीन सठ हठि काटि सुरत ६ ..'—आपकी प्राप्ति कल्पवृक्ष के समान चारों फलों को देनेवाली है, वधसे इस नरवर देह को अबलवा चाहना मानों कल्पवृक्ष से बबूल रूचना है । यहाँ शरीर को बबूल कहा गया है, क्योंकि इसमें सुख-दुःख-रूपों काँटे भरे हुए हैं । भगवान् से देह-सुख चाहना, कल्पवृक्ष से बबूल रूचना है, ऐसा तो शठ ही कर सकता है ।

बालि किसी भी वन से भक्ति ही चाहता है, तो वधे यह वन भी रखना अनुकूल ही होता, पर इसको नाश करने को प्रभु-अविज्ञा जानकर ही उसने तद्विरुद्ध इच्छा नहीं की ।

अब नाथ करि कहना बिलोकहु देहु जो बर माँगऊँ ।

जेहि जोनि जनमउँ कर्मबस तहँ राम-पद अनुरागऊँ ।

यह तनय मम सम विनय-बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिये ।

गहि बाँह सुर-नर-नाह आपन दास अंगद काँजिये ॥

बोधा—राम-चरन दृढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु-त्याग ।

सुमन-माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानइ नाग ॥१०॥

अर्थ—हे नाथ ! अब मुझपर कठुणा करके देखिये और जो बर माँगता हूँ वह दीजिये । कर्म के बराब जिस योनि में मेरा जन्म हो, वहाँ राम-पद में मेरा अनुराग हो ॥ हे प्रभो ! हे कल्याण-दाता ! यह मेरा पुत्र विनय और बल में मेरे ही समान है । इसकी बाँह पकड़ लीजिये (अर्थात् इसे मैं आपको सौंपता हूँ) और, हे सुर-नर-नाह ! अंगद को अपना दास बनाइये ॥ श्रीरामजी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके याज्ञि ने (इस तरह) देह त्याग की, जैसे हाथी अपने गले से फूल की माला का गिरना न जानें ; अर्थात् बालि को शरीर-त्याग का कुछ भी दुःख नहीं हुआ ॥१०॥

विशेष—(१) 'अब नाथ करि कहना.....'—श्रीरामजी-ने तन अचल करने को कहा है, परंतु यह उनकी कृपा-दृष्टि नहीं है । यह खोचता है कि मैंने इनके आश्रित को मारना चाहा था, इसी से अभी तक प्रभु के नेत्र क्रोध से लाल हैं ; यथा—“अरुन नयन सर आप चढ़ाये ।” ऊपर कहा गया है । इसलिये बालि ने विनयों को कि हे नाथ ! कठुणा करके देखिये । 'देहु जो बर माँगऊँ'—का भाव यह है कि आपने जो—“अचल करत तन.....” का वरदान देने को कहा है, वह मैं नहीं चाहता, किन्तु मैं जो वही बर मुझे दीजिये । प्रभु की दृष्टि को कठुणापूर्ण करके तब माँगा, क्योंकि वधे दुर्लभ वर ।

(२) 'जेहि कोनि जनमव'—भाष यह कि तन कोई भी क्यों न हो, मुझे आपका पदानुराग रहे। भक्त लोग किसी भी रीति से भगवान् का संयोग ही चाहते हैं; यथा—“लेलिये को खग मृग तह किकर है रावरो राम हीं रहिहीं। यहि नाते नरकहुँ सचु पैहीं या बिनु परमपदहुँ दुख दहिहीं॥” (वि० १३१) ; तथा—“पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिबहाः स्वारी विशान्तु स्फुटं धातारं प्रक्षिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्। तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे षणोदित्तदीयान्ननव्योमि व्योम तदीयवर्त्मनि धरा तत्ताल-वृन्तेऽनिलः॥” अर्थात् बिह्वल चित्त से एक भक्त विधावा से प्रार्थना करता है कि पावों तत्त्व तो भलगा-अलग होंगे ही, हे प्रभो ! आप इतना कर दीजिये कि जल प्रियतम के ऊपर में, अग्नि उनके दर्पण में, पृथिवी उनके मार्गों में, वायु उनके पंखों में और आकाश-तत्त्व उनके आँगन में जाकर मिल जायें।

(३) 'यह तनय मम सम'—वही समय अंगद भी वहाँ आ गये थे। 'मम सम विनय चल'—का भाष यह है कि अंगद आपके कार्य के योग्य है। 'कृपाणप्रद'—इसका भी कृपाण कीजिये। 'लीलिये गहि बाँह'—बाँह पकड़कर इसे अपनाइये; यथा—“तुलसी छन जल फूझ को, निरधन निपट निकाज। के राते, के सँग चले बाँह गहे को लाज॥” (दोहावली ५९९) ; अर्थात् बालि के मन में यह भाव है कि अंगद को बाँह पकड़ने से इसकी रक्षा का पूर्ण भार इन्हीं के ऊपर रहेगा और ओसुमोजी के बाद इसे ही राख्य मिलेगा। 'सुर-नर-नाह'—जैसे आप सुर-नर की रक्षा करते हैं, वैसे ही इसकी भी रक्षा करें। अथवा आपकी सेवा तो पड़े-पड़े देवता और मनुष्य करते हैं, यह कौन विशेष सेवा करेगा ? पर मेरे घर माँगने से आप इसे अपना दास बना लीजिये।

(४) 'राम-चरन दृढ़ प्रीति करि'—‘दृढ़ प्रीति’; यथा—“जननी जनक बंधु सुत दारा। पतु धन भवन सुदृढ़ परिवारा॥ सब के समता लाग मटोरी। मम पद मनेहि बाँधि करि कोरी॥” (सुं० ३०० ७७) ; बालि ने पहले प्रभु से राम-चरण-अनुराग माँगा, तब पुत्र को उन्हें बाँधकर निश्चिन्त हो गया और अब सभी ओर से समता खोजकर उसने राम-चरण में दृढ़ प्रीति की, इसीसे मरने का दुःख उसे नहीं हुआ। जैसे हाथी की सूँढ़ से माला खिचक पड़े, वैसे ही अनायास शरीर छूट गया।

'सुमन माला जिमि'—यहाँ वहि से वाल्मीकि ४२३।१५-१७ में वर्णित इन्द्र की वी हुई माला का देना भी जनाया गया, जिसे बालि ने अंत समय में ओसुमोजी को दिया था। वह माला-विषय थी, बालि के पहने हुए ही शरीर त्याग होने से यह प्रमा-हीन हो जाती। इसलिये सोद्धार्य से बालि ने पहले ही इन्हें माला दे दी।

मानस में पञ्चसंस्कार

इस ग्रंथ के सातों काँडों में किष्किष्काकांड मध्य का है, अतएव यह समग्र ग्रंथ का हृदय-रूप कहा जाता है। इसके पहले के तीन काँड ऊपर के और पीछे के तीनों नीचे के दफन हैं। इस तरह के बने हृदय में यत्नपूर्वक रखे रत्न की तरह यह काँड है। पुनः—“बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे। उदर वन्यो आरण्य हृदय किष्किष्का सोहे।” ऐसा भी कहा गया है। इससे ग्रंथकार ने अपना (वैष्णवों का) परम रहस्य-रूप पंच सरस्कार इसी में गुप्त रीति से सजा रक्खा है। नाम, कंठो, ऊर्ध्वपुण्ड्र, मुद्रा (चतुष्पाय) और मंत्र, ये ही पञ्च संस्कार हैं। नाम; यथा—“आपन दास अंगद कीजिये” इसपर ओरामजी ने अंगद की बाँह पकड़ी और उसे अपना दास माना। कंठी; यथा—“मेलो कंठ सुमन की

माला ।”—इसमें ‘सुमन को’ पद रिक्त है । ‘मनका’ माला के बड़े-बड़े दाने को कहते हैं, और ‘मनकी’ छोटे दाने को, जिनकी कंठी बनती है । सु उपसर्ग यहाँ वसाम काष्ठ के अर्थ से तुलसी की ‘मनकी’ का बोधक है । उसकी माला जब कंठ में भेली जायगी, वो दोहरा होने पर ही कंठ से संलग्न रहेगी, अन्यथा हृदय पर लटक जायगी । ऊर्ध्वपुण्ड्र; यथा—“पुनि पुनि चित्त चरन चित दीन्हें । सुफल जनम माना प्रसु चीन्हें ॥” ऊर्ध्वपुण्ड्र भी ‘हरिपादाकृति’ ही है, यहाँ बालि के प्रसु-चरणों में चित देने का वही भाव है । इसी ऊर्ध्वपुण्ड्र से वैष्णव लोग अपने जन्म की सफलता भी मानते हैं । इसे ही ‘प्रसु चीन्हें’ अर्थात् प्रसु का चिह्न भी मानते हैं । मुद्रा; यथा—बाण से प्रसु ने बालि के सब पापों का नाश किया और उसी से उसे परम पद भी दिया; यथा—“तद्वर्षं तस्य चौरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनम् । रामबाणासनक्षिप्तमाव-हस्तरमां गतिम् ॥” (वाल्मी ७११७६); (अर्थ ऊपर कहा गया है ।); बाण के माहात्म्य के साथ-साथ घनुष का भी है । मंत्र; यथा—“जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाही ॥ जासु नाम बल छंकर काषी । देत सबहि सम गति अविनाशी ॥” इसमें एक अर्द्धांश में मंत्र का अपना और दूसरी में शिवजी के द्वारा कान में मंत्र का सुनाया जाना कहा गया है । मंत्र और नाम अभेद हैं; यथा—“सर्वेषां राममंत्राणां श्रेष्ठं श्रोतारकं परम् । पङ्कजरमं सुजातात्वा युगमाचरं परम् ॥” (मत्स्यपुराण); पुनः राम-नाम राममंत्र का बीज है, मंत्र का अवशिष्ट अंश बीज का विवरण (अर्थ) है । ‘जन्म जन्म मुनि’—‘जन्म-जन्म’ अर्थात् नित्य प्रातःकाल, क्योंकि खोकर आगना जन्म के समान माना जाता है, इसी से प्रातःकाल प्राण-प्रविष्टा और भूल-शुद्धि आदि विधियों की जाती हैं । ‘मुनि’ अर्थात् मंत्र का अर्थ मनन करते हुए । ‘जतन कराहीं’ अर्थात् गुप्त रूप से कर रहे हैं । ‘अंत राम कहि’—अंतकाल तक नित्य ऐसे ‘राम’ कहते (जपते) हुए । ‘आवत नाही’—फिर संसार में नहीं आते । दूसरी अर्द्धांश में शिवजी का मंत्रोपदेश देना स्पष्ट ही है; यथा—“त्वत्को वा प्रहृष्यो वापि ये लभन्ते पङ्कजरम् ॥” (रामलपनीय ८०); मंत्रोद्धार सधैर गुप्त ही रहना है, जैसे यहाँ भी है, विस्तार-भय से सूक्ष्म में ही कहा गया । इन पाँचों संस्कारों का रहस्यारमक बर्णन मेरे ग्रंथ ‘श्रीमन्मानस-नाम-बन्दा’ में देखें ।

राम बालि निज नाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥१॥

नाना विधि विलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँभारा ॥२॥

तारा पिकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि खीन्ही माया ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी ने बालि को निजधाम (परम गति) भेज दिया, नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े ॥१॥ तारा अनेक प्रकार से विलाप कर रही है, उसके शिर के घाल छूटे हुए हैं, देह की सँभाल नहीं है ॥२॥ तारा को व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजी ने उसे ज्ञान दिया और माया हर ली ॥३॥

विशेष—(१) ‘निज धाम’—बालि श्रीरामजी के बाण के प्रभाव से निष्पाप हो गया, फिर अपने श्रीरामजी के दर्शन पाये और उनके चरणों में हृद् प्रीति करके शरीर-त्याग किया । अतः, प्रसु के ‘निज धाम’ (साकेत धाम) को गया । श्रीरामजी यहाँ खड़े हैं, अतएव उनका ही निज (स्थलीय) धाम का अर्थ लेना होगा; यथा—“तद्वर्षं तस्य चौरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनम् । रामबाणासनक्षिप्तमावहस्तरमां गतिम् ॥” (वाल्मी ७११७६); इसमें स्वर्ग शब्द नित्यधाम का वाचक है, क्योंकि आगे ‘परमां गतिम्, स्पष्ट है । धार्मिकीय रामायण की ‘शारोमणी’ टीका में स्वर्ग शब्द का अर्थ, वैदिक प्रमाणों से, दशरथजी के सम्बन्ध में पर धाम का ही किया गया है । जब अपने श्रीराम-चरण में हृद् प्रीति करके

प्राण छोड़े, तब तो—“भद्रछा यान्ति मामपि” (गीता ७।२३); “यान्तिमद्याजिनोऽपि माम् ।” (गीता १।२५); के अनुसार परमधाम अर्थ करना ही पड़ेगा। ‘नगर लोग सब’—“लोगों के व्याकुल होने का कारण उनका भय है कि अब हमलोगों को बालि-पुत्र का मानकर श्रीसुमीषजी वैर का बदला लेंगे”—वाल्मी० ४।१६ में कहा है। अथवा बालि उन्हें विशेष रूप से पालन करता था, अतएव प्रिय था। इससे उसकी मृत्यु सुनकर सब व्याकुल होकर दीड़े।

(२) ‘नाना विधि विलाप’—‘तारा का विलाप वाल्मी० ४।२०-२४ में विस्तार से कहा गया है, उसे ही ‘नाना विधि’ से यहाँ सूचित किया गया। ‘छूटे केश न देह संभारा’—से उसका शोक से व्याकुल होना जनाया गया; यथा—“शोक-विकल दोष राज-समाजा। रहा न ज्ञान न धीरज साजा ॥” (अ० १०।२०५); ज्ञान न रहा, इसीसे नाना प्रकार से विलाप करती है। धैर्य न रहने से देह की संभाल नहीं है और साज न रहने से केश छूट गये हैं।

“तारा सुयेण वानर की कन्या और बालि की की है, बालि ने श्रीसुमीषजी से कहा है कि तारा सूक्ष्म विषयों के विवेचन करने तथा नाना प्रकार के उत्पाद-सूचक विषयों के जानने में अत्यन्त पटु है। इसकी सम्मति से किये गये कार्य अचरय सिद्ध होते हैं।” (वाल्मी० ४।२१।१६-१७); पुराणों के अनुसार यह पंच-कन्याओं में से है, जिनका स्मरण मांगलिक माना जाता है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, पुन्दी और मंदोदरी—ये ही पंच-कन्याएँ हैं।

(३) ‘तारा विकल देखि’—श्रीरघुनाथजी कोमल स्वभाव के हैं। अतः, इसकी व्याकुलता पर उन्हें दया आ गई। इसी से उसे ज्ञान देकर उसका शोक निवृत्त किया; यथा—“शोक निवारैउ सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश ॥” (अ० १०।१५६); प्रभु ने पहले ज्ञान देकर माया दूर की और अब उसने प्रभु से भक्ति माँगी तो उन्होंने दया-दृष्टि से विचारा कि मेरे सम्मुख प्राप्त होकर इसका शोक एवं अज्ञान रहना ठीक नहीं; इससे उन्होंने अपनी अलौकिक बाक्प्राप्ति से ज्ञान देकर उसका अज्ञान हर लिया।

छिति जल पावक गगन समीरा। पंच-रचित अति अधम सरीरा ॥४॥

प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। जीव नित्य केहि लागि तुम्ह रोवा ॥५॥

अर्थ—पृथिवी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पाँचो तत्त्वों से यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है ॥४॥ वह शरीर प्रत्यक्ष तेरे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, तो तुम किसके लिये रो रही हो ? ॥५॥

विशेष—(१) ‘छिति जल पावक’—यहाँ तत्त्वों का वर्णन शरीर-रचना के क्रम से है जो—‘पंच रचित’ से स्पष्ट है। भाव यह कि माता का रक्त पृथिवी-तत्त्व है और पिता का बीर्य जल-तत्त्व है। इनका सौलकर पिंड बन जाना अग्नि तत्त्व से होता है, उसमें का पोला भाग आकाश-तत्त्व है और फिर उसमें प्राण का आना वायु-तत्त्व है। पुनः सुन्दरकांड १०।५८ में—“गगन समीर अनल जल घरनी।” यह क्रम कहा गया है, क्योंकि वहाँ पाँचों तत्त्वों के उत्पत्ति-क्रम के वर्णन का प्रसंग है; यथा—“तव प्रेरित माया उपजाये। सृष्टि हेतु” (छं० १०।५८); और अति में भी तत्त्वों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार कहा गया है; यथा—“तस्माद्वा एवमावात्मन आकाशः संभूतः ॥ आकाशाद्वायुः ॥

चायोरसिः ॥ अग्नेरापः ॥ अद्भ्यः पृथिवी ॥ पृथिव्या ओषधयः ॥ ओषधीभ्योऽन्नम् ॥ अन्नात्पुरुषः ॥”
(तैत्तिरीय ० ११) ।

‘अति अघम सरीरा’—जीव का सहज स्वरूप उत्तम है, वास्तनामय होने से कारण शरीर मध्यम है, सूक्ष्म-शरीर अघम है और पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर अति अघम है, क्योंकि वह सप्त घातुमय एवं अत्यंत विकारी है ।

(२) ‘प्रगट सो तनु तव आगे सोवा ।’—जिस तन के लिये तुम रोती हो, वह तो तुम्हारे सामने ही लेटा हुआ प्रकट है । इस देह का प्रकाशक जो जीव है, वह नित्य पदार्थ है । तब इस अनित्य पाञ्च-भौतिक तन में नित्य पदार्थ सदा कैसे रह सकता है ? इसीलिये इसमें से उसका पृथक् होना अनिवार्य ही है और यही मरण कहा जाता है । जो बाह्य कनिष्ठार्थ है, उसके लिये रोना व्यर्थ है । तात्पर्य यह कि अनित्य देह की कितनी ही रक्षा की जाय, वह नारा होगी ही और नित्य जीव को कोई कितना ही मारे-काटे उसका नारा हो ही नहीं सकता । इसपर गोवा २।११-१० में (मोक्ष श्लोकों में) सुन्दर व्याख्या है, उसे अवश्य देखना चाहिये । विस्तार-भय से यहाँ नहीं लिखा गया ।

‘प्रगट’—देह प्रकट है और जीव अप्रकट है ; यथा—“आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेतमाश्चर्यवद्भूतिं तथैव चान्यः । आश्चर्यवत्त्वैनमन्यः शृणोति अत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥” (गोवा १।१६) ; अर्थात् जीव इतना सूक्ष्म है कि इसका देखना, कहना, सुनना और जानना सभी आश्चर्यजनक हैं ।

‘जीव नित्य’; यथा—“अज्ञो नित्यः शान्तोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥” (गोवा १।२०) ; वाल्मीकीय ४।१४।४२-४४ में श्रीरामजी ने वारा को समझाया है, जिसका सारांश यह है कि बालि की मृत्यु के लिये विधाता का विधान इसी तरह का है । समस्त संसार वही के विधानानुसार चलता है, ऐसा ही वेद का विधान है, तुम भी उसके इस विधान से संतुष्ट रहो, बीर-जियो बीर-गति-प्राप्त पति के लिये शोच नहीं करती ।

इतनी ही बातों से पति-शोक में छाठी पीढ़ी हुई व्याकुल वारा को ज्ञान प्राप्त हो गया, यह श्रीरामजी की वाणी का ही प्रभाव है ; यथा—“आश्वाहिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परं वपेन ॥” (वाल्मी ० ४।१४।४४) ।

वपजा ज्ञान चरन तव छागी । छिन्हेसि परमभगति वर माँगी ॥६॥

वमा दारु-जोषित की नाई । सबहि नचावत राम गोसाई ॥७॥

तव सुग्रीवहि आग्रसु दीन्हा । मृतक-कर्म विधिवत सब कीन्हा ॥८॥

अर्थ—जय ज्ञान वपत्र हुआ, तब चरणों में लगी और वर माँगकर परम भक्ति से ली ॥६॥ (शिवजी कहते हैं कि) हे वमा ! गोस्वामी श्रीरामजी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं ; अर्थात् सब जीव श्रीरामजी की प्रेरणा से परस्पर घर्वाव करते हैं ॥७॥ (जब वारा ने ज्ञान-द्वारा परम भक्ति का वर माँगकर पति के साथ सहभरण का विचार छोड़ दिया) तब श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी को आज्ञा दी और उन्होंने विधिपूर्वक बालि के सब मृतक-कर्म किये ॥८॥

विशेष—(१) ‘वपजा ज्ञान चरन तव’—श्रीरामजी की वाणी के प्रभाव से वारा को वही

क्षण ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब उसने पति के साथ सहस्ररूप-रूपी पति-भक्ति को त्यागकर श्रीरामजी की परम भक्ति मॉग ली, क्योंकि ज्ञान आदि सभी साधनों का फल हरि-भक्ति ही है; यथा—“अहं लमि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥” (उ० दो० १२५) ; तारा की ज्ञान तो श्रीरामजी ने स्वयं दिया, पर प्रभु-भक्ति उसे मॉगने से मिली, क्योंकि भक्ति ज्ञान से भी दुर्लभ है; यथा—“सब ते सो दुर्लभ सुरराया । राम-भगति-रत गत मद भाया ॥” (उ० दो० ५१) , “प्रभु कह वेन सबल मुख सही । भगति आपनी वेन न कही ॥” (उ० दो० ८३) ; इत्यादि ।

(२) ‘वमा दारु-जोषित की नाई’ । ...—श्रीरामजी गो वामी अर्थात् इन्द्रियों के प्रेरक स्वामी हैं । अंतर्धर्मा-रूप से उन्हें प्रेरित कर सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं । जैसे कठपुतली नचानेवाला परदे की ओट से तार-द्वारा उसे नचाता है, वैसे ही श्रीरामजी नानास्व जगत की ओट से गुण (सत्त्वादि एवं कर्मा, वारसत्य आदि) रूपी तार-द्वारा सबको नचाते हैं; यथा—“सारद दारु नारि सम स्वामी । राम सुत्रधर अंतरजामी ॥” (पा० दो० १०४) ; “यथा दारमयी योषि-नृत्यते कुहचैच्छया । पथमीश्वरतंत्रो-पमीहते सुखदुःखयोः ॥” (श्रीमद्भागवत) ; अर्थात् जैसे नट की इच्छानुसार कठपुतली नाचती है, वैसे ही यह जीव ईश्वराधीन होकर सुख-दुःख के लिये चेष्टा करता है ।

श्रीरामजी जीवों के कर्मानुसार गुण-रूपी तार (डोर) के द्वारा स्वेच्छा से सभी को नचाते हैं और वह तार दूसरों को नहीं दिखाई पड़ता, इसी तरह अपना भविष्य कोई नहीं जान पाता । जीव चेतन होते हुए भी प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता और न अपने यत्न से कुछ पाने ही में स्वतंत्र है, इससे यह जड़ के समान परतंत्र कहा गया है । ईश्वर की कृपा से ही ज्ञान, भक्ति आदि प्राप्त कर सकता है । श्रीसुग्रीवजी के विषय में भी कहा गया है; यथा—“नट मरकट इव सबहि नचावत । राम खगेस वेद अस गावत ॥” श्रीसुग्रीवजी पुरुष थे, इससे वहाँ मरकट पुरुष रूप कहे गये । तारा की है, इसलिये कठ-पुतली कही गई । कपीश की बात खगेश से और तारा (स्त्री) की वमा से कही गई । दोनों जगह नचानेवाले प्रभु को ‘राम’ शब्द से कहा गया । ‘रमु क्रीड़ायां’ धातु के अनुसार राम शब्द क्रीड़ा-सूचनाय है । ‘सबहि’ शब्द दोनों जगह है और उसका अर्थ समस्त जगत् है । एक जगह जगत को मरकट-रूप में चेतन्य कहा और दूसरी जगह उसे दारुजोषित के रूप में जड़ कहा है । इस भेद का कारण यह है कि खगेश उपासना-पाठ के हैं और वमा ज्ञान-पाठ की हैं । उपासना की दृष्टि से प्राकृत चेष्टाएँ जीवों की अपनी हैं, इसमें सहस्रदिवेकिनी मुर्दि और उसके कार्य श्रीरामजी की कृपा से प्राप्त होते हैं । अवयव सब जीव मरकट की तरह हैं; यथा—“गुन तुम्हार ससुके निज दोषा । (अ० दो० ११८) ; “निज अहगुन गुन राम रावरे लखि सुनि मति मन रुके ॥” (वि० २३६) । ज्ञान दृष्टि से सभय प्रकार की चेष्टाएँ परमात्मा की ही अत्ता से होती हैं; यथा—“बोले विहंसि महेष्ट तब, जानी मूढ़ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहि अब, सो तब तेहि छन होइ ॥” (पा० दो० १२४) । अतः, सब जीव कठपुतली की तरह हैं; यथा—“सतरंज को सो साज कठ की सवे समाज महाराज बाजो रची प्रथम न हति । तुलसी प्रभु के हाथ हरिमो जीवियो नाथ...” (वि० २४६) ।

(३) ‘तब सुग्रीवहि...’—“श्रीसुग्रीवजी वाक्लि की मृत्यु और तारा आदि का रोना देखकर कल्याण हो आत्मइत्या करने पर उद्यत हो गये, तब श्रीरामजी ने समझाया और प्रेत-वर्त्म के लिये उन्हें आज्ञा दी ।” (वाग्मी० ४१५।१-११) । ‘विधिवत’—श्रीसुग्रीवजी ने वाक्लि की अन्त्येष्टि क्रिया अगद के द्वारा ही करवाई, क्योंकि पिता की क्रिया का भेष्ट अधिकार पुत्र ही है । शास्त्रोक्त विधियाँ से राजा के योग्य सेवारी से सभी विधान किये गये । वाग्मी० ४१५ में है ।

सुग्रीव-राज्याभिषेक—प्रकरण

राम कहा अलुजहि समुझाई । राज देह सुग्रीवहि जाई ॥९॥
रघुपति-धरन नाह करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥१०॥

दोहा—लक्ष्मिन तुरत बोलाये, पुरजन - विप्र - समाज ।

राज दीन्ह सुग्रीव कहँ, अंगद कहँ जुवराज ॥११॥

अर्थ—श्रीरामजी ने भाई श्रीलक्ष्मणजी को समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दो ॥९॥ श्रीरघुनाथजी के चरणों में शिर नवाकर श्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से सब चले ॥१०॥ श्रीलक्ष्मणजी ने पुरजन और विप्र-समाज को शीघ्र बुलाया । श्रीसुग्रीवजी को राज्य और श्रीअंगदजी को युवराज-पद दिया ॥११॥

विशेष—(१) 'समुझाई'—श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से श्रीअंगदजी को युवराज-पद देने के लिये कहा और समझाया कि यदि उसे यह पद नहीं देंगे, तो लोग कहेंगे कि बालि तो अपना पुत्र इन्हें खींच गया, पर इन्होंने उसका कुछ भी बचकार नहीं किया और हो सकता है कि पीछे श्रीसुग्रीवजी भी उसको अवहेलना करें । अतः, उसके युवराज होने से हमारा कृपापात्र समझकर उसे पुत्र के समान सुख से रखेंगे । आगे स्पष्ट है; यथा—“राज दीन्ह सुग्रीव कहँ, अंगद कहँ युवराज ॥” यहाँ गुप्त रूप से कहने का कारण यह है कि श्रीरामजी का स्वभाव संकोची है, श्रीसुग्रीवजी के सम्मुख शीलवरा यह नहीं कह सके कि श्रीसुग्रीवजी का पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होगा । श्रीगोस्वामीजी ने भी इसे गुप्त ही रक्खा और कार्य हो जाने पर खोला ।

(२) 'रघुपति धरन'—चरणों में प्रणाम करके विदा होना शिष्टाचार है । 'रघुपति'—का भाव यह है कि एक तो सभी रघुवंशी धर्मात्मा हैं, फिर आप तो उनमें श्रेष्ठ हैं, अतएव धर्म और नीति के अनुसार ही किया । इस कार्य में सुग्रीव और बालि के वंश की भी भलाई की । 'प्रेरित रघुनाथा'—बालि के मारे जाने पर सभी विद्वत् ये कि हमें बालि के पक्ष का (विरोधी) मानकर सुग्रीवजी के पक्षवाले दुःख देंगे । अतएव संकेत से श्रीरामजी ने ज्ञप्ति करा दिया कि अंगद का युवराज्य भी होगा, तब सब प्रसन्न होकर कुत्रहता से चरणों में प्रणाम करके चले ।

(३) 'लक्ष्मिन तुरत बोलाये'—स्वामी के आज्ञा-पात्रन में शीघ्रता एवं भद्रा से शीघ्र ही अभिषेक में बुलाये जाने योग्य पुरजनों और विप्रों को बुलाया । संभवतः मुहूर्त भी शीघ्रता का था और लौटकर शीघ्र ही स्वामी की सेवा में आना भी था । सबके समक्ष ही श्रीसुग्रीवजी को राज्य और अंगदजी को युवराज-पद दिया ।

उमा राम-सम हित जग भाहीं । गुरु-पितु-मातु-पंथु-प्रसु नाहीं ॥१॥

सुर-नर-मुनि सबकै यह रीती । स्वारथ लागि करहि सप प्रीती ॥२॥

अर्थ—हे पार्वती ! संसार में श्रीरामजी के समान हितकारी गुरु, पिता, माता, भाई

कोई नहीं है ॥१॥ देवता, मनुष्य और मुनि, सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिये ही सब प्रीति करते हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'वमा राम सम' यह चौपाई वैदर्भी काव्य की रीति की है, जिसमें मधुर वर्णों द्वारा मधुर रचना की जाती है। इसमें दो-ही-दो अक्षरों के सब मधुर पद हैं।

इसमें कहा गया है कि श्रीरामजी सबसे बड़े हितकारी हैं, आगे अर्द्धाली—'सुर-नर मुनि' से उसका हेतु भी कहा है कि सब स्वार्थ-दृष्टि से ही हित करते हैं, पर श्रीरामजी निर्हेतु कृपालु हैं; यथा—“अति कोमल करुणानिधान बिनु कारन पर उपकारी ॥” (वि० १६१); सुर-मुनि स्वार्थी हैं; यथा—“जे सुर सिद्ध मुनीष योग विद वैश-पुरान बजाने। पूजा लेव देव पढेते सुख हानि लाभ अनुमाने ॥” (वि० २१९); नर; यथा—“सुहृद समाज दगाबाजी ही को सोश सूव जब जाको काज तब मिले पाय परिसो ॥” (वि० २६४)।

श्रीसुमीवजी का हित करने में श्रीरामजी का वास्तव में कोई स्वार्थ नहीं है; यथा—“का सेवा सुमीव की, का मीवि-रीति निवोह। जातु बंधु हथ्यो व्याघ्र ज्यों सो सुनत सुहाव न काहू ॥” (वि० १६३); “कपि सुमीव बंधु-भय व्याकुल भायो सरन पुकारी। सहि न सके दारुन दुख जन के हथ्यो माति सहि गारी ॥” (वि० १६१); “दोन जानि तेहि अमय करीजे ॥” (शो० ३); यह श्रीहनुमान्जी ने कहा है।

शंका—यहाँ कहा गया कि श्रीरामजी के समान हितकारी गुरु भी नहीं हैं, तो—“तुम ते अधिक गुहहि बिय जानी ॥” (भा० शो० १२८); पर्यं—“गुरुप्रदा गुरुबिन्धुगुरुदेवो महेश्वरः। गुरुरेव परं भक्ष तामे श्रीगुरुवै नमः ॥” यह किस भाव से कहा है ?

समाधान—गुरु का महत्त्व ईश्वर-प्राप्ति के सम्बन्ध से है, गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उनमें गुरुत्व-शक्ति ब्रह्म से ही प्राप्त रहती है, उस शक्ति-सम्बन्ध से बतने अंश में वे ही परब्रह्म हैं, विषय गुण उत्पन्न करने से ब्रह्मा, भक्ति-प्रदान-द्वारा शिष्य का पावन करने से बिष्णु और मोहादि दुर्गुणों के संहार करने से गुरु शिव-रूप भी हैं। फिर भी वे अपने शिष्यों के लिये ही हैं। और ईश्वर का पेश्वर्य सब पर है। भगवान् ने ही गुरु-सेवा को अधिक गौरव स्वर्य दिया है कि जिससे जीव गण शीघ्र कृतार्थ हों, यह भी उनकी ही दया है। वास्तव में सब नातों द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से कार्य होते हैं; यथा—“आसों सब नाते फुरे वासों न करी पदिबान ॥” (वि० १२०); “बितु मातु गुरु स्वामी जपनपी विष तनय सेवक सखा। प्रिय लगव जाके प्रेम सों बितुहेतु हित नहि तैं लखा ॥” (वि० ११५); इसी से कहा है—“गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोकहँ जानि हृद सेवा ॥” (भा० शो० १५); तथा—“राम है मातु पिता सुव बंधु भी संगी सखा गुरु त्वाति सनेही ॥” (क० शो० १६); “जननि जनक गुरु बंधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारो ॥” (वि० ११३)।

यहाँ ईश्वरी सत्ता का महत्त्व कहा गया है। जहाँ गुरु को अधिक कहा है, वहाँ सौलभ्य गुण को लेकर कहा गया है; जैसे—“कहेछँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते ॥” (भा० शो० २२); इसमें भी नाम रूप का फल रूप की प्राप्ति है, पर सौलभ्य अंश में अधिक कहा है।

बालि-त्रास व्याकुल दिन-राती। तनु बहु जन चित्ता जर छाती ॥३॥

सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराज । अति कृपाल रघुवीर-सुभाज ॥४॥

जानतहँ अस प्रसु परिहरहीं । काहे न विपति-जाल नर परहीं ॥५॥

अर्थ—जो (सुग्रीव) रात-दिन बालि के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत घाव हो गये थे और चिन्ता के भारे जिसकी छाती जला करती थी ॥३॥ उसी सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया, रघुवीर श्रीरामजी का स्वभाव अत्यन्त ही कृपालु है ॥४॥ जो मनुष्य जानते हूय भी ऐसे प्रसु को छोड़ देते हैं, वे विपत्ति के जाल में क्यों न फँसेंगे ? ॥५॥

विशेष—(१) 'बालि प्राय व्याकुल'—श्रीसुग्रीवजी ने स्वयं कहा है—“तदपि समीप रहते मनमाही !” “सकल सुवन मैं फिरेछे बिहाला ।” (शो० ५) ; ‘तनु बहु व्रन’ ; यथा—“रिपु सस मोहि मारेसि अति भारी ।” (शो० ५) ; इसी से तन में बहुत घाव हो गये थे । ‘बिता जव छावी’—यह भीतरी दुःख भी कहा ।

(२) ‘अति कृपाल’—श्रीरामजी ने किसी स्वार्थ दृष्टि से उसका हित नहीं किया, किन्तु हीन जानकर उसपर अत्यन्त क्रुश की है, यथा—“बालि बली बल बालि दलि, सखा कोन्ह कपि राज । तुलसी राम कृपालु को बिरद गरीब निवाज ॥” (दोहावली १५८) ; अर्थात् बालि अत्यन्त बली था, साथ चाहते वो उसीकी मित्र बनाते, उसने कहा भी है—“बाप मुझे आहा दिये होते, तो मैं रावण को एक ही दिन में गला बौध कर ला देता, एवं श्रीजानकीजी को ला देता ।” (बावली० ३१३०१२-५१) ; फिर उन्हें किसी से भी सहायता लेने की आज्ञाशक्तता ही क्या थी ? यथा—“काम खलु शरै राकः सुरासुर-सहोरगान् । बरो दाशरथी कर्चै स्वप्रतिज्ञामवेचते ॥” (बावली० ३१२५१२) ; अर्थात् श्रीरामजी बाणों-द्वारा देवता, दैत्य और महानागों को अपने बश में कर सकते हैं, वो भी वे तुम्हारी (श्रीसुग्रीवजी की) प्रतिज्ञा को देख रहे हैं । जानमाने ने भी कहा है—“तब निज भुज बल राखि नयना । कीतुक लागि संग कपि सैना ॥” राम सोतहि जानि है ।” (शो० १०) । ‘रघुवीर’ अर्थात् वे पंच वीरता युक्त हैं उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

(३) ‘जानत हँ अस प्रसु’—‘जान’—समूह तथा फँसानेवाला । ‘प्रसु’—वे जान काटने में समर्थ हैं । ऐसे कृपालु प्रसु को न भूलना चाहिये, यह उचरता है । इस प्रसंग में यह भी भाव है कि भागे श्रीसुग्रीवजी कुछ भूल गये, इससे विषय ज्ञान में फँस गये, अब श्रीलक्ष्मणजी के डाँटने से उन्हें चेव हुआ, इससे सबको साराधान रहना चाहिये ।

पुनि सुग्रीवहि खोन्ह बोलार्है । यह प्रकार नृप-नीति सिजार्है ॥६॥

कह प्रसु सुनु सुग्रीव हरीसा । पुर न जावँ दतचारि परीसा ॥७॥

गत ग्रीवम - परपारितु आई । रहिहवँ निकट सैख पर छार्है ॥८॥

अंगद-सहित करहु तुम्ह राजू । संनत हृदय धरेहु मम काजू ॥९॥

अर्थ—फिर श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी को पुजा लिया और उन्हें बहुत प्रकार से राज-नीति की शिक्षा दी ॥६॥ फिर प्रसु ने कहा—हे कभीरा सुग्रीव ! सुनो मैं चौदह वर्ष तक पुर (बावली) में नहीं

जाऊंगा ॥७॥ ग्रीष्म ऋतु बीत गई, वर्षा ऋतु आ गई, मैं आपके समीप ही पर्वत पर स्थिर निवास करूँगा ॥८॥ अद्भुतश्री के साथ तुम राज्य करो, मेरा कार्य सदा हृदय से स्मरण रखना ॥९॥

विशेष—(१) 'पुनि सुभीवहि'...—बुलाना पड़ा, क्योंकि राज्य पाते ही विषय के वश हो गये, श्रीरामजी के पास भी न आते थे। इसलिये उचित राजनीति की शिक्षा देने के लिये बुलाया। राज्य का योग कर दिया अब उसके ज्ञेय के लिये नीति सिखाते हैं। कहा भी है—“राज कि रहइ नीति बिनु जाने ॥” (च० दो० १११); नीति, यथा—“साम दाम धर्म दंड बिभेदा। नृप सर वसहि नाथ कह बेदा ॥ नीति धरम के धरन सुहाये। अब जिय जानि नाथ पहि आये ॥ धरम होन प्रभु-रद विमुख, काल विवस दस बीस ॥ तेहि परिहरि गुन आये, सुनहुँ कोसनाबोस ॥” (च० दो० ११२); पुनः—“मुखिया मुख सौं चाहिये, खान पान कह एक। पालइ पोषइ सकल अंग, सुलसो सहित बिबेक ॥ राज धरम सरबस पत नोई। .....” (च० दो० ११५); “माली मानु किसानु सम, नीति निपुन नरपाल। प्रजा भागवस होहि गे, कबहुँ कबहुँ कलिकाल ॥” (दोहावली ५००); इत्यादि राजनीतियों नीति के ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं।

(२) ‘कह प्रभु सुनु’...—इससे ज्ञान पड़ता है कि श्रीसुग्रीवजी ने घर पर पधारने को प्रार्थना की थी। वसपर प्रभु कहते हैं—‘दश चारि’=१४ वर्ष तक मैं पुर (बस्ती) में नहीं जा सकूँगा। प्रभु ने पहले ‘दश’ कहकर सब ‘चारि’ कहा, क्योंकि अधिक वर्ष बीत गये, अब थोड़े ही रह गये हैं। ‘पुर’ आदि के साथ च० दो० ११ और ८८ में भी देखिये। ‘हरीसा’—श्रीसुग्रीवजी राजा हुए हैं, अब सम्मान के लिये प्रभु ने स्वयं भी कहा है।

प्रभु ने श्रीसुग्रीवजी को यहाँ ‘हरीसा’, श्रीविभीषणजी को ‘आवा’ (च० दो० ११५) और निषादराज को ‘सखा सुमाना’ (च० दो० ६०) कहा है। उच्चोत्तर अधिक सम्मान भी दिया है, क्योंकि श्रीसुग्रीवजी बुलाने पर आये और श्रीविभीषणजी तो स्वयं आये और उन्होंने बितवी भी विशेष की। निषाद-राज का प्रेम उन दोनों से भी अधिक है। उन्होंने तो अपना घरनि-जन आदि कुछ माना ही नहीं। इसी से विदाई के समय प्रभु ने इनका अधिक आदर किया है, इसी से कहा है—‘सदा रहहुँ पुर आवत जात ॥’ (च० दो० ११६)।

(३) ‘गत ग्रीष्म वर्षा ...’—उद्येष्ठ-आषाढ़ ग्रीष्म के ये दोनों महीने उद्योग के योग्य थे, पर वे बीत गये। वर्षा-ऋतु आ गई; अर्थात् श्रावण लग गया। वर्षा के चार महीने होते हैं, उन महीनों में जो जहाँ रहते हैं, वहीं रह जाते हैं। इस समय जुगम स्थानों में जाने के काम प्रायः बंद से रहते हैं; यथा—“पूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः। प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकप्रक्षिताः ॥ नाथमुद्योग-समय, प्रविश त्व पुरीं शुभाम्। अस्मिन्वत्सर्गम्यहं सौम्य पवते सहलक्ष्मणः ॥” (वाचनो० १।२१।१७।१५), इससे शिक्षा भी है कि सब कार्य समय पर ही करना चाहिये; यथा—“अमरय कोव न राम सौं, योग दान अपराध। समयहि पावे काज सब, समय सराहहि साधु ॥” (दोहावली ३७८); इसका आशय यह है कि वर्षा के मास ऐसे-वैसे काम करने चाहिये।

(४) ‘रहिहउ निकट’ का भाव यह कि तुम घर पर चलने को कहते हो, पर वहाँ तो मैं नहीं जा सकता, हाँ, वियोग का भय न करो, पास ही रहूँगा। साथ ही यह भी भाव है कि नवीन राज्य पर विघ्न आना भी संभव है, तो रक्षा के लिये मैं पास ही हूँ।

(५) ‘अंगद सहित करेहु’...—अंगद की अवहेलना न करना, राज्य-कार्य में उसकी भी सम्मति

जैसे रहना । इससे बालि के पक्ष की प्रजा भी तुम्हारे अनुकूल ही रहेगी । 'संतत हृदय'—क्योंकि पार्थ ने दशरथ चित्त करने से वह मुकाता नहीं और उत्सर्द्धी बहुत ही युक्तियाँ भी सूझती रहती हैं । 'हृदय धरेहु'—भव यह कि बिना लसोग प्रारम्भ हुए प्रवट भी न हो, समय पर ही प्रवट हो ।

शैल-प्रवर्पण-वास—प्रकरण

जब सुीव भवन फिरि आये । राम प्रवर्पण गिरि पर छाये ॥१०॥

शोश—प्रथमहि देवन्ह गिरि-गुहा, राखेउ रुचिर बनाइ ।

राम कृपानिधि कछुक दिन, वास करहिंगे आइ ॥१२॥

सुंदर वन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप-निकर मधु-लोभा ॥१॥

कंद मूल फल पत्र सुहाये । मधे बहुत जप ते प्रभु आये ॥२॥

अर्थ—जब श्रीसुग्रीवजी घर लौट आये, तब श्रीरामजी ने प्रवर्पण पर्वत पर स्थिर निवास किया ॥१०॥ देवराजों ने पहले ही से रक्षक की एक गुफा को सुन्दर बना रखा था कि कृपापात्र श्रीरामजी का घर यहाँ कुछ दिन निवास करेंगे ॥११॥ फूलों हुआ सुन्दर वन अत्यन्त सुशोभित है, मधु (मधुप-निकर) के लोभ से भ्रमर-समूह गुंजार कर रहे हैं ॥१॥ जब से प्रभु आये, तब से सुन्दर कंद, मूल, फल और पत्र बहुत हुए (क्योंकि ये प्रभु के काम आवेंगे) ॥२॥

विशेष—(१) 'राम प्रवर्पण गिरि पर छाये' ; यथा—“आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रत्ययं गिरिम् ।” (भास्व. भा. ११. ११) । प्रवर्पण प्रवर्पण का पर्याय है, अर्थात् जहाँ बहुत वर्षा होती है । यह पर्वत माहयवान् गिरि का एक भाग है ; यथा—“वसः साहयवतः पृष्ठे रामो बहुमयमवतीत् ॥” (भास्व. भा. ११. ११) ; यह पर्वत किष्किपा के पास ही है । इससे पूर्वोक्त—“रहिहँ निकट सैल पर छाई ।” यह परिवाय है हुआ ।

(२) 'प्रथमहि देवन्ह गिरि गुहा'—यह देवराजों के द्वारा बनाई गई थी, इसी से 'गुहा' कही गई है ; २२१—'देवराज विदे गुहा इत्यमरः'—'कृपानिधि'—क्योंकि इसमें रहकर श्रीरामजी हमारे भ्रम को सफल करने की कृपा करेंगे ।

मरन —चित्रकूट में तो श्रीरामजी के पहुँचने पर कुटी बनाई गई । गोदावरी-तट पर भी कुटी में ही रहते थे । यहाँ गुहा क्यों बनी और पहले ही क्यों बनाई गई ?

उत्तर—पहले चित्रकूट से श्रीरामजी के लौटने का भी संदेह था, इससे उनके जाने पर बनाई गई । वह संदेह यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है । वहाँ प्रभु 'मिया' सहित रहते थे, इससे संशय ही नहीं है । यहाँ पक्षरों का अनुकूल होना विचारकर छे ही बनाया । वर्षा में जानने में कठिनाई होती, इसीलिए पहले ही से छल बना रखा था ।

(३) 'सुंदर वन कुसुमित...' - वाल्मीकि ४।२७-२८ (इन सर्गों) में इस वन का विस्तृत वर्णन है। यही 'सुंदर' शब्द से खनाया। 'कुसुमित' है; अतः, 'अति सोभा' है। 'गुंजत मधुप-निकर...' - मधु पीने के लोभी हैं, इससे 'मधुप' कहा। मधुप = मधु पीनेवाले। यहाँ रथावर की सेवा है।

आगे जंगम की सेवा कहते हैं—'मधुकर खग-मृग...' इत्यादि।

देखि मनोहर सैख अनूपा। रहे तहँ अनुज-सहित सूरभूपा ॥३॥

मधुकर खग-मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध-मुनि प्रभु की सेवा ॥४॥

मंगल-रूप भयष घन तष ते। कीन्ह निवास रमापति जय ते ॥५॥

फटिक-सिखा अति सुत्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ धौड भाई ॥६॥

अर्थ—मन को हरनेवाला अनुपम (एवं जल-पूर्ण) पर्वत देखकर देवताओं के सम्राट् श्रीरामजी भाई के साथ वहाँ रह गये ॥३॥ देवता, सिद्ध और मुनि—भ्रमर, पक्षी तथा वन्य-पशु (वा, हिरण) के शरीर धारण कर-करके प्रभु की सेवा करने लगे ॥४॥ जबसे रमापति श्रीरामजी ने यहाँ निवास किया, तबसे यह वन मंगल-रूप हो गया ॥५॥ फटिक की एक अत्यन्त लम्बवत् शिखा सुरोभित है, वही पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'देखि मनोहर सैख...'—पहले वन की शोभा कहकर तब शैल का वर्णन है। अतः, वह वन पहाड़ पर है, यह निरवय हुआ। अनूप का अर्थ उपमा-रहित है। इसका कारण 'अनूप' के श्लेषाद्य से ही निकलता है; यथा—“अनुगता आपो यमिस्तदनूपम्। जलप्रायमनूपं स्यात्—इत्यमरः।” अर्थात् जलप्राय स्थान, जिसपर जल बहुत होता है, प्रवर्धय नाम से भी वही सिद्ध होता है।

'सूरभूपा'—क्योंकि देवांश रूप वानरों की रक्षा करते हुए यहाँ विराज रहे हैं। अपना रक्त जानकर ही प्रत्यक्ष-रूप से देवताओं ने गुहा का निर्माण किया है। पुनः वे मधुकर आदि रूपों से सेवा भी कर रहे हैं।

(२) 'मधुकर खग-मृग...'—ये रूपान्तर से आये, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने से ऐश्वर्य खुलता और उससे प्रह्लादी के वचन फूटते होते। पुनः मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामजी देवताओं से सेवा लेते भी नहीं। वे लोग चित्रकूट में भी कोल-किरातों के रूप से आये थे, क्योंकि वहाँ पणकूटी बनानी थी; यथा—“कोलकिरात चेष सव आये। रचे पशन एन खदन सोहाये ॥” (अ० दो० १३२) ; और यहाँ श्रीरामजी विरही हैं, और उनके मन को रमाना है, इसीलिये भ्रमरादि रूपों से आये। भ्रमर अपनी सुन्दर गुंजार से, पक्षी अपनी मधुर सुरीली बोली से और मृग अपने सुन्दर नेत्र दिखाकर स्वामी की सेवा करते हैं; यथा—“मृग बिलोकि खग बोलि सुवानी। सेवहि सकल राम प्रिय जानी ॥” (अ० दो० ११०) ।

यहाँ मुनि मधुप हैं, वेद-पाठ आदि उनकी गुंजार है, फिर मनन करनेवाले की तरह मीन हो जाते हैं। सिद्ध लोग पक्षी हैं, इनका एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर जाना, सिद्ध वल से स्थानांतर को जाने की तरह है। देवता मृग हैं, विषयी होने से मृगवत् वंशज स्वभाववाले होते हैं। ऊपर जो मधुप कहे गये; यथा—“गुंजत मधुप निकर मधु लोभा।” वे प्राकृत हैं और ये दिव्य हैं। वे मधु के लोभी हैं और ये सेवा के लोभी हैं।

‘रमापति’—श्रीलक्ष्मीजी से मंगल होता है। यहाँ श्रीरामजी के निवास से वन मंगल-स्वरूप हो गया, अतएव उन्हें ‘रमापति’ कहा गया है। यह भी सूचित किया कि इनके निवास से वन मंगलमय हो गया। अब इन्हें किसी तरह का भी रोद नहीं है। विरह का नाट्य तो ऊपरी है। तथा—इनकी श्रीजी तो (गुप्त-रूप से) साथ ही हैं।

“वरनत वरषा”—प्रकरण

कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृप-नीति विवेका ॥७॥

वरषा-काल मेघ नभ छाये । गरजत लागत परम सुहाये ॥८॥

दोहा—लक्ष्मिन देखु मोर-गन, नाचत बारिद पेखि ।

गृही बिरति-नत हरष जम, बिष्णु-भगत कहँ देखि ॥९॥

अर्थ—(श्रीरामजी) छोड़े भाई से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और सबसहिदेक (विचार) की अनेक कथाएँ कहते हैं ॥७॥ वर्षा-काल में मेघ आकाश में छाये (फैले) हुए हैं, (और) गरजते हुए बड़े ही सुहावने लगते हैं ॥८॥ हे श्रीलक्ष्मणजी ! देखो, मोरों के समूह मेघ की देखकर नाचते हैं, जैसे वैराग्यवान् गृहस्थ विष्णु-भक्त की देखकर हर्षित होते हैं ॥९॥

विशेष—(१) ‘कथा अनेका’—बाल्मीकीय रामायण में इस प्रसंग पर वन का वर्णन करते हुए विरह तथा अन्य व्यवहारों की भी उपमाएँ दी गई हैं। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण में वर्षा के वर्णन के साथ ही ज्ञान, वैराग्य और राजनीति की भी उपमाएँ हैं, वैसा ही विषय विस्तार-पूर्वक यहाँ भी कहा गया है। किंतु सर्वमवरत्ता के लिये ‘कथा अनेका’ भी कहा है। श्रीरामजी अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि ऐसी ही बातों में कालक्षेप करना चाहिये।

प्रथम भक्ति कही गई, क्योंकि भरत-कांड में श्रीलक्ष्मणजी ने इसी का मुख्य प्रश्न किया था और इसी पर वे अत्यंत सुखी हुए थे, यथा—“भगति योग मुनि अति सुख पावा । लक्ष्मिन...” (भा० दो० १४) ; वहाँ सब बातें समझा चुके हैं, यहाँ केवल कथा कहते हैं, क्योंकि इन्हीं बातों में कालक्षेप करना आपको प्रिय है।

(२) ‘वरषा काल मेघ ...’—‘परम सुहाये’—आकाश में छाये हुए मेघ सुहावने लगते हैं और गरजते हुए ‘परम सुहाये’ लगते हैं। पुनः ‘वर्षा-काल’ के योग से भी मेघ और गरजन की शोभा है। समयानुकूल बातें सुहावनी होती ही हैं।

मेघ आठ महीने भूमि से जल खींचते हैं तब नहीं जान पड़ता, पर जब वर्षा श्रुति में पड़ते हैं, तब उनकी शोभा होती है। ऐसे ही नीति से चलनेवाले राजा जब प्रजा से कर लेते हैं, तब किसी को नहीं जान पड़ता, और जब वे यही धन प्रजा को देते हैं, तब उनकी शोभा होती है—यहाँ नीति है।

आगे का—‘लक्ष्मिन देखु’—सो गेहली है, मेघ और मोर दोनों के नृत्य दिखाने में है।

(३) 'लक्ष्मन वेखु मोर-गन' ; यथा—“मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दम् शिरांजिनः । गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतज्जनागमे ॥” (भाग० १०।२०।२०) ; अर्थात् मेघों के आगमन-रूपी उत्सव से प्रसन्न होकर मोरगण आनन्दित होते हैं (मेघों को देखकर नाचने लगते हैं) जैसे गृहस्थों में तपे एवं शान्त (दुखी) और वैराग्य को प्राप्त गृहस्थ विष्णु भक्त के आगमन से प्रसन्न होते हैं ।

पहले सजल मेघों का गरजना कहकर तब मोरों का नाचना कहा गया है । क्योंकि मेघों का गर्जन सुनकर और उन्हें देखकर मोर नाचने लगते हैं । 'वारिद पेखि'—मोर समझते हैं कि ये हमको वारि + द = जल देंगे, इसीसे नाचते हैं । ऐसे ही 'विरति-रत गृही' हर्षित रहते हैं कि हमें विष्णु-भक्त से श्रीराम-यश सुनने को मिलेगा ।

गृही का धर्म पालन करने से वैराग्य होता है और तब वैष्णव धर्म में प्रीति होती है ; यथा—“निज निज कर्म निरव अति-रीती ॥ यहि कर फल मन विषय बिरागा । तब सम धर्म उपज अतुरागा ॥” (भा० दो० १५) ; 'गृही विरति रत' के उदाहरण में मनु महाराज एवं श्रीजनकजी हैं ।

विष्णु-भक्त वारिद और राम-यश जल ; यथा—“वेद पुरान बद्धि बन साधू ॥ परवहि राम सुजल बर बारी ॥” (भा० दो० ३५) ; गृही संत के दर्शनों से सुखी होते हैं ; यथा—“संत मिलन सम सुख कछु नाहीं ॥” (ढ० दो० १२०) । जैसे मेघ के गर्ज-गर्जकर बरसने पर मोर हर्षित हो नाचते हैं । वैसे ही संत गर्ज-गर्जकर राम-यश रूपी जल बरसाते हैं, जिससे गृही हर्षित होते हैं । जैसे मोर मोक्ष की वाप से तपे रहते हैं, वैसे ही गृही गृह-जाल एवं विषयान्नि से तपे रहते हैं । इसी से दोनों शीतल होने से सुखी होते हैं । एक तो सामान्य मेघ से ही मोर सुखी होते हैं, पर गरजने बरसनेवाले से तो अत्यंत ही सुखी होते हैं । इसी तरह गृही सामान्य संत के दर्शनों से तो सुखी होते ही हैं, पर श्रीराम-यश वक्ता के दर्शनों से अत्यंत सुखी होते हैं । इस दोहे में भक्ति और वैराग्य कहा गया है । वर्षा के प्रारंभ में मोरों का हर्ष कहना कवियों की रीति है ; यथा—“वर्षा ही हरपित कहहि, केही केसव दास ॥” (कवि-प्रिया) ।

घन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया-हीन डरपत मन मोरा ॥१॥

दाभिनि दमक रह न घन माहीं । खल कै प्रीति जया थिर नाहीं ॥२॥

अर्थ—मेघों के समूह आकाश में घोर गर्जन कर रहे हैं, प्रिया (श्रीधीताजी से) होन होने से मेरा मन डरपटा है ॥१॥ विजली की चमक बादल में नहीं रहती (उड़ती नहीं), जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥२॥

विशेष—(१) 'घन घमंड नभ'—'घमंड' का अर्थ समूह है और गर्व पूर्वक भी है । विरह में घन-गर्जन प्रतीकृत होने से यह चमक के गर्व का द्योतक है । 'प्रिया-हीन'—उपर मोर का आनंद से नाचना कहा है, इसी से कहते हैं कि चमकी मयूरी को राक्षस ने नहीं हरण किया, इसी से यह नाचता है, पर मेरी प्रिया श्रीधीताजी तो हरण की गई हैं, अतएव मेरा मन डरपटा है, मेघ का गरजना, विजली की चमक और मोर का नाचना आदि गुंगार रस के श्लेषक विभाव हैं, अतएव विरही को दुःखदायी हैं, इसी से ऋषु ने अपने मन का दर्जना कहा है । स्त्री की आसक्ति से वियोग का दुःख हुआ ; अतः, इससे वैराग्य रखना चाहिये, यह लोगों को शिक्षा है—यहाँ वैराग्य है ।

कोई-कोई कहते हैं कि यहाँ की ४० अट्ठालियों में कहीं भी श्रीरामजी ने अपने विषय में कोई बात

नहीं कही और प्रत्येक चौपाई में दो-दो बातें (दृष्टान्त और दाष्टान्त) कही गई हैं, यहाँ भी वैसा ही अर्थ करना चाहिये, अतएव 'मन मोरा' का 'मन मोड़े हुए' अर्थ होगा; अर्थात् विषयों से मन मोड़े हुए उदासीन लोगों को डर लगता है, क्योंकि मेघ कामदेव का समाज है और इसका गर्जन उसकी कलकार है।

(२) 'दामिन दमक रह न'—मेघ आकाश में है और मोर नीचे भूमि पर। फिर भी इसकी प्रीति उद्यम में है, इसी से उसे देखकर नाचता है और विजली भी मेघ से ही उत्पन्न होती है, पर उद्यम उसकी प्रीति नहीं है; इसी से वह उद्यम में स्थिर नहीं रहती। तात्पर्य यह कि अच्छे लोग दूर रहकर भी प्रीति का निर्वाह करते हैं और चंचल स्वभाववाले दुष्ट लोग सगे सम्बन्धी के भी अपने नहीं होते। अतः, इनसे दूर ही रहना चाहिये—यहाँ नीति है।

वरपहि जलद भूमि निगराये। जथा नवहि बुन बिया पाये ॥३॥

बूँद-अघात सहहि गिरि कैसे। खल के वचन संत सह जैसे ॥४॥

अर्थ—दादल पुथिवी के समीप आकर (नीचे झुककर) बरस रहे हैं, जैसे विद्वान् विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं ॥३॥ बूँदों की जोट पहाड़ कैसे सहते, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'वरपहि जलद भूमि'—यथा—“व्यालम्बमाना जलदा वपन्ति स्फुजिताम्बराः । यथा विद्याभुपालभ्य नमन्ति गुणिनो जनाः ॥” (विष्णुसाराण) ; 'जलद'—जल देनेवाले, मेघ जल देते हैं और पंडित लोग विद्यार्थियों को विद्या दान देते हैं, जैसे मेघ जल के भार से नचते हैं, वैसे ही पंडित भी अधिक विद्या पाकर नम्र होते हैं। जलद नहीं; यथा—“अधम जाति में विद्या पाये। भयं जया अहि दूष पियाये ॥” (उ० दो० १०५) ; अतः, विद्वान् को विनम्र होना चाहिये—यहाँ नीति है।

(२) 'बूँद अघात सहहि'—संत पर्वत हैं और दुष्टों के वचन बूँदों के समान हैं, जैसे बूँद अनेक होती हैं, वैसे ही वचन भी अनेक हैं। गिरि जड़ हैं, उनमें जल प्रवेश नहीं कर पाता, वैसे ही संत लोग भी जड़ की तरह कुवचन सह लेते हैं, हृदय में जोम नहीं हो पाता। यद्यपि वृक्ष-पशु भी बूँद सहते ही हैं, तथापि इन्हें कुछ जोम तो होता ही है। इसी से पर्वत की ही अपमा दी गई है। इससे उपदेश है कि संतों को क्षमा चाहिये—यहाँ नीति है।

जो वचन औरों के जिये वचन के समान हैं; यथा—“वचन वच जेहि सदा पियाता ॥” (बा० दो० ३) ; वे ही संतों के लिये पानी की बूँदों के समान शीतल हैं। मिलान; यथा—“गिरयो वर्ष-धाराभिर्हृन्ममाना न विव्यथुः । अभिसूयमाना व्यसन्नैर्यथाऽबोवृजयेत्तसः ॥” (भाग० १०।१०।१५) ।

'सहहि गिरि कैसे' में यह भी ध्वनि है कि वे कैसे सहते हैं? हमसे तो नहीं सहा जाता। भाव यह कि विरही की वर्षा दुःखद लगती है; यथा—“वारिद तपत तेल अनु वरिसा ॥” (सु० दो० १३) ।

छत्र नदी भरि खली तोराई। जस योरेहु घन खल इतराई ॥५॥

भूमि परत भा दाबर पानी। जनु जीवहि माया खपटानी ॥६॥

शब्दार्थ—तोराई—खारा से, तेजी से, वेग से। इतराया=घमंद करना, उलक दिखाना।

अर्थ—छोटी नदी भरकर वेग से चलने लगी, जैसे थोड़ा भी धन पाकर दुष्ट घमंड करने लगता है ॥१॥ पृथिवी पर पानी पड़ते ही मटमैला हो गया है, जैसे जीव को माया लिपट गई हो ॥६॥

विशेष—(१) 'छुद्र नदी भरि ..'—छुद्र नदी का पेट भारी नहीं है, इसी से थोड़े ही जल में वह सीमा के बाहर हो जाती है और लोगों के घर, वृक्ष, कुर्यो आदि को डुबाती हुई अंत में सूख जाती है। ऐसे ही दुष्ट थोड़े ही धन से फूला नहीं समाता, उसका धन भी उपद्रव में लगकर शीघ्र ही (त्वरा से) समाप्त हो जाता है। फिर वृद्धा वनका पेट जलवा ही रहता है। जैसे छुद्र नदी मूलरहित है, वैसे ही दुष्ट का धन भी हरि भक्ति-रहित है, इसी से शीघ्र नाश हो जाता है; यथा—“राम विमुख संपत्ति प्रभुवाई। जाइ रही पाई विनु पाई ॥ सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। सरवि गये पुनि तबहि सुखाहीं ॥ (सं० दो० ११)। दुष्ट की संपत्ति अन्वाय से आती है, इसी से बुरे कर्मों में ही लगती भी है। मिलान, यथा—“कुरुन्मागमासीनि निजगांमांनि सर्वतः। मनांसि दुर्बिनीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिष ॥” (विष्णुपुराण)—यहाँ नोति है।

दुष्ट के मन, वचन, कर्म तीनों नष्ट हैं, यथा—“जल के ग्रीति यथा थिर नाही।”—यह मन का दोष है और ग्रीति मन का धर्म है। “जल के बदन संत सह जेजे।”—यह वचन का दोष है और—“जस थोरेहु धन जल इतराई।”—यह कर्म का दोष है।

पहाड़ों के पानी को नदी-द्वारा चलाकर आगे भूमि के जल का वर्णन करते हैं—

(२) 'भूमि परत भा टापर...'—परवर पर गिरा हुआ पानी कम गँदला होता है, पर भूमि पर पड़ने से बहुत ही मैला हो जाता है। गिरि की उपमा ऊपर सर्वों से की गई; यथा—“धूँद अपाव ..” और यहाँ भूमि की उपमा माया से दी जाती है। भाव यह कि जो जीव साधु-कुल में जन्म लेते हैं, उनमें माया कम व्याप्त होती है; यथा—“अथवा योगिनमेव कुत्रे भवति धोमताम् ।” यवते च ततो भूयः संसिद्धौ कुव-संदन ॥” (गीता १।११.१३) ; और जो मायिक जीवों के वहाँ जनमते हैं, वे पूर्ण-रूप से माया में लिप्त होते हैं। 'भूमि परत'—उपमान और उपमेय दोनों के साथ है। जल जब आकाश में था, तब निर्मल था, परन्तु भूमि में पड़ते ही भूल-सहित होकर गँदला हो गया। वैसे ही जीव जब गर्भ में था, तब तब इसे ज्ञान था; यथा—“तोहि दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तब सुधि आई ..” से “अथ जग जाइ भजवै चक्रपानी ॥” तक (वि० ३३६)। और वह निर्मल था, पर भूमि पर पड़ते ही माया लिप्त हो गई, यह रजोगुणी नावों में भीत-भीत हुआ। रज और जल दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, प्रयत्न करने पर भलग-भलग हो जाते हैं, ऐसे ही मायिक नाते और जीव भी हरि-गुरु-द्वारा-सहित प्रयत्न करने से पृथक् हो जाते हैं। इसपर वि० १३६ पूरा पद पढ़ने योग्य है।

समिटि समिटि जल भरहि तलावा। जिमि सद्गुनसज्जन पहि आवा ॥७॥

सरिता-जल जखनिधि मई जाई। होइ अचख जिमि जिव हरि पाई ॥८॥

दोहा—हरित भूमि तुन-संकुल, समुक्ति परहि नहि पंथ।

जिमि पाखंड-बाद ते, लुप्त होहि सदग्रंथ ॥१४॥

अर्थ—जल एकत्र हो-होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण (एक एककर) सज्जन के पास

आते हैं ॥७॥ नदी का जल समुद्र में जाकर अचल (स्थिर) हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल हो जाता है ॥८॥ पृथिवी वायु से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, (इससे) मार्ग नहीं समझ पड़ता जैसे पार्वत-वाद से अष्ट ग्रंथ लुप्त हो आते हैं ॥१४॥

विशेष—(१) 'समिति-समिति जल ...'—पहाड़ों के जल का नदियों में और भूमि के जल का तालाबों में जाना कहा गया । 'समिति-समिति' का भाव यह है कि सज्जनों के हृदय में सद्गुण कमरा: आते हैं । 'आवा' अर्थात् स्वयं आते हैं, सज्जनों को प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे कि तालाबों में सभी ओर के जल स्वतः चले आते हैं ; यथा—“पुन्य पुरुष कहीं महीं सुख छाई ॥ ज़िम्मे सरिता सागर महीं जाहीं । यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥” (बा० दो० १३३) ; “जल सदि सौख्य पति लहव, सुजन कलेज न काय । गदि-गुदि पाहन पूजिये, गंधकि सिला सुमाय ॥” (दोहावली) जैसे तालाब के जल से लोगों का उपकार होता है, वही तरह सज्जन अपने सद्गुणों से परोपकार करते हैं और छुद्र नदी की तरह छुद्र अपने धनरूपी जल की वाढ़ से सबको दुःख ही देता है ।

(२) 'सरिता जल जलनिधि ...'—जो जल तालाब से निकलकर वा, बाँ ही नालों के द्वारा नीचे नदी में गया, वह समुद्र को चला । 'सरिता' अर्थात् 'सरति गच्छति इति सरित्' आगे अचल होना है, अतः इसे अभी पल कहते हैं । सरिता-जल की तरह जीव भी हरि-प्राप्ति के पहले चल (जंगम) ही रहते हैं ; यथा—“आकर चारि लच्छु चौराखी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनाशी ॥ फिरत सदा माया कर मेरा । काल कर्म सुमाय गुन थे । ॥” (बा० दो० १३४) ।

'जल निधि'—जैसे जल का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही जीव-मात्र का अधिष्ठान ईश्वर है । 'होइ अचल'—जैसे जल नदियों में प्राप्त होकर भी अचल न हुआ, समुद्र में ही पहुँचकर अचल हुआ, वैसे ही अन्य वैषी, देवताओं की उपासना से उन्हें प्राप्त होकर जीव अचल नहीं होता, किन्तु इसका आवागमन बना ही रहता है, क्योंकि वे देवता तो स्वयं भव-प्रवाह (जन्म-मरण के चक्र) में पड़े हुए 'चल' हैं ; यथा—“भव प्रवाह संतत हम परे । अव प्रसु पाहि सरन अनुसरे ॥” (बा० दो० १३५) ।

जल पहले समुद्र में ही था, भेष-द्वारा आकर्षित होकर वृष्टि से भूमि पर आया । फिर संयोग से नदियों में प्राप्त हो समुद्र में पहुँचकर ही अचल हुआ । वैसे ही जीव भी माया के योग से हरि से प्रयुक्त हुआ, फिर सरसंग से हरि को ही पाकर अचल हुआ अर्थात् जन्म-मरण से रहित हुआ । जो जीव महात्मार्थों के आश्रित नहीं हुआ यह भव-प्रवाह में ही पड़ा रहा । 'होइ अचल' ; यथा—“यद्गता न निवर्तन्ते तदात्म परमं मम ॥” (गीता १५।१६) ; और भी कहा है ; यथा—“राम स्वरूप सिंधु समुहानी ॥” (बा० दो० १३६)—यहाँ ज्ञान है । इसमें पूर्णोपमा है—सरिता-जल और जीव ; जलनिधि और हरि, उपमेय-उपमान हैं ; 'जिमि' वाचक और 'अचल होइ' धर्म है । यहाँ उपमा का तात्पर्य अचल होने ही से है । जैसे कि 'कमल सम कोमल चरण' में कोमलता धर्म है और उपमा का प्रयोजन कोमलता से ही है, कमल के रंग आदि चाहे जैसे हों ।

(३) 'हरित भूमि तुन...'—पड़ने भूमि पर जल वर्षा होना कहा गया, अब वसुंके द्वारा उपमने-वाले तृण के विषय में कहते हैं । 'पार्वत-वाद' ; यथा—“साखी सन्दो दोहरा, कदि कदनी चनखान । भगति निरुपहि कलि भगव, निदहि वेर पुरान ॥” (दोहावली ५५७) ; तृणों को तरह पार्वत-वाद वैदिक समीचीन मार्ग का आच्छादक है । जैसे तृण काटने से मार्ग खुल जाते हैं, वैसे ही पार्वत-वाद के ग्रंथों का खंडन करने से वेद-मार्ग-प्रतिपादक सद्ग्रंथ प्रकाशित हो जाते हैं और समीचीन मार्ग खुल जाते हैं ।

यथा—“मार्गो यभूवुः संनिग्यास्तुणैरुज्ज्वला ह्यसंस्कृताः । नभ्यस्थमानाः श्रवयो द्विजैः कालहता इव ॥”
कलौर्धेर्निर्मितान्त सेतवो वर्षतीश्वरे । पात्रयिहनामसद्वादैवैवमार्गाः कलौ यथा ॥” (भाग० १०।२०।१६-१७) ।

अवतरण—वर्षा के बार महीने होते हैं, इनमें ऊपर—‘सरिता-जल जलनिधि महँ जाई ।...’ तक श्रावण मास का वर्णन किया गया है । इस दोहे से आगे भादों का प्रारंभ होना जनाया है ; क्योंकि ‘दादुर धुनि...’ में सामवेदियों की श्रावणी का रूपक है, जो भादों में होती है । इससे आगे के दोहे में कार और फिर कार्तिक का भाव रहेगा । इसी तरह चारों दोहों में क्रमशः कर्म, ज्ञान, उपासना और प्रपत्ति ये चारों कहे गये हैं । पहले दोहे में—‘गृही विरति रव...’ से निष्काम कर्म प्रारंभ करके ‘होइ अचल त्रिभि...’ तक कर्ममार्ग सूचित किया गया है । पुनः इस दोहे में पारंगड खडन, वेष्ट-पाठ और विवेक साधन से प्रारंभ करके ज्ञान का साधन कहते हुए—“जिमि इन्द्रिय गन उपजे ज्ञाना ।” तक ज्ञान-मार्ग कहा गया है । पुनः ‘पाइ सुसंत’ से प्रारंभ कर—‘कोउ एक पाक भगति किमि मोरी ।’ तक भक्ति-मार्ग कहा गया है, फिर—‘जिमि हरि सरन न एकउ बावा ।’ से लेकर ‘सद्गुरु मिले जाहि तिमि, संसय भ्रम समुदाइ ।’ तक शरणागति कही गई है ।

दादुर-धुनि चहुँ दिसा सुहाई । वेष्ट पढ़हि जनु पढ़-समुदाई ॥१॥

नव पल्लव भये पिहप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥२॥

अर्थ—चारों ओर से मेढ़कों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानों ब्रह्मचारियों के समुदाय (धुँद) वेष्ट पढ़ रहे हों ॥१॥ अनेक (तरह के) वृक्ष नवीन पत्तों से युक्त हो गये हैं, जैसे साधन करने वालों का मन विवेक-प्राप्त होने पर होता है ॥२॥

विशेष—(१) ‘दादुर-धुनि चहुँ दिसा सुहाई ।...’—वेष्ट-ध्वनि सुहावनी होती है, वैसी ही इस समय दादुर-ध्वनि भी सुहावनी लग रही है । श्रीरामजी जहाँ बैठे हैं वहाँके चारों ओर के जलाशयों में मेढ़क बोल रहे हैं और वह ध्वनि सुहावनी लग रही है । ब्राह्मण लोग भी प्राप्त के चारों ओर तालाबों पर बैठकर श्रावणी किया करते हैं ; अर्थात् वेष्ट पढ़ते हैं । वेष्ट-ध्वनि सुहावनी तो सभी को लगती है, पर सब साधारण को समझ में नहीं आती । वैसे ही दादुर की ध्वनि सुहावनी तो लगती है, पर समझ में नहीं आती । सामवेदियों को श्रावणी भादों में होती है ; यथा—“मासि प्रोष्टपदे ब्रह्मब्राह्मणानां विवक्षताम् । अयमध्याय समयः सामगानामुपस्थितः ॥” (वाल्मी० १।२०।१७) ; अर्थात् भादों का महीना वेष्ट पढ़नेवाले साम ब्राह्मणों के लिये अध्ययन का समय है ; अर्थात् उपासक का काल है । मेघ-गर्जन सुनकर दादुर बोलते हैं । वैसे ही ऊँचे बैठे हुए पूर्णवैदिक आचार्य के वाक्य सुनकर वटुगण जोर से वेष्ट-पाठ करने लगते हैं । मित्रान ; यथा—“भूत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डका व्यस्तुज्जगिरः । तूष्णीं शयानाः प्राग्बद्धब्राह्मणा नियमादवये ॥” (भाग० १०।२०।१६) ।

(२) ‘साधक-मन जस...’—साधकों का मन वृक्ष, साधन प्रीति का वाप, भ्रम घृण सहना और साधन से कामादि दूर होना पत्तों का कड़ना और विवेक होना नवीन पल्लव होना है । जैसे पल्लव स्वयं ‘आजाते हैं वैसे विवेक भी स्वयं ही आ जाता है । पर पहले वृक्ष के समान जड़ होकर साधन-रूप सहने में अचल रहना होता है । मित्रान ; यथा—“पौत्वापः पादवाः पक्षिणश्चानात्ममूचयः । प्रकृतामारुपवा भान्वा यथा कामाजुसेवया ॥” (भाग० १०।२०।१७) ।

वर्षा में इतनी वस्तुओं का वर्णन होता है। यथा—“वर्षा हंस पवान मरु, दादुर वातक मोर । केवक पुंज कर्द्व जल, क्यौं दामिनी घन ओर ॥” (कलिप्रिया) ।

अर्क जवास पात विनु भयऊ । जस सुराज खल-सद्यम रायऊ ॥३॥

खोजत कतहुँ मिलइ महि घूरी । करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी ॥४॥

अर्थ—मदार और जवासे बिना पत्ते के हो गये, जैसे सुन्दर राज्य में दुष्ट का एघम (घंघा) जाता रहा ॥३॥ दूढ़ने पर भी कहीं धूल नहीं मिली जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है । (अर्थात् क्रोध करने से धर्म का पता भी नहीं रहता) ॥४॥

विशेष—(१) ‘अर्क जवास पात विन भयऊ ।’—ग्रीष्म-ऋतु में जब और-और वृक्ष-पौधे बिना पत्ते के हो गये थे, तब आक और जवासे में पत्ते हुए थे और वर्षा-ऋतु में जब सर्गों में पत्ते हुए, तब ये दोनों परलवहीन हुए । इसी तरह कुराव्य होने से जहाँ सब लोग दुखी होते हैं, वहाँ दुष्ट सुखी होते हैं । वहाँ ग्रीष्म कुराव्य और वर्षा सुराज्य हैं । मदार- (आक) के पत्ते बड़े और जवासे के छोटे होते हैं, इनसे वर्षा-ऋतु-रूपी सुराज्य में दुष्टों के छोटे-बड़े सभी एघमों का नाश होना कहा गया है । सुराज्य में दुष्ट तो रहते ही हैं, पर उनके एघम नहीं रह जाते । जैसे कि अर्क-जवासे के पौधे (घड़) मात्र वर्षा में भी बने रहते हैं । जैसे अर्क और जवास दो के नाम दिये गये, क्योंकि ये दो ही हैं, वैसे ही सुराज्य में दुष्ट विरल ही रहते हैं । जिस तरह वर्षा में परलवधाने वृक्ष बहुत रहते हैं, उसी तरह सुराज्य में सज्जन भी बहुत होते हैं । अतः, उन्हें ‘अनेका’ से कहा गया ; यथा—“नय परलव मये विटप अनेका ।” पुनः सुराज्य में जो दो-एक खल वर्षा में आक और जवासे की तरह होते हैं, वे प्रविष्ट हो ही जाते हैं, इसी से कवि ने भी उनके नाम वे दिये हैं । सब कोई उन्हें जान लेते हैं, इससे उनका एघम भी नहीं चलता ; यथा—“बभूवुर्निखदा वृक्षा अकयावासकस्तथा । सुराज्ये तु यया राजन् पतन्ति खलोद्यमाः ॥” (विष्णुपरायण)—यहाँ नीति है ।

(२) ‘करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी ।’—क्रोध तमोगुण से होता है, तमोगुण से किया हुआ धर्म भी व्यर्थ हो जाता है ; यथा—“तामस धर्म करहि नर, अप-तप ब्रत मरु दान । देव न ब्रह्महि धरति पर, वधे न जामहि धान ॥” (ऋ. दो. १.०१) । धर्म को धूलि कहने का भाव—जैसे धूलि सूक्ष्म और अनन्त होती है, वैसे धर्म की गति भी बड़ी सूक्ष्म है और धर्म अनन्त प्रकार के हैं । जिस तरह वर्षा होने से कीचड़ की अधिकता होती है, वैसे ही क्रोध से अपवित्र और अनीति बढ़ती है—यहाँ विवेक है ।

सखि-संपन्न सोह मदि कैसी । उपकारी कै संपति जैसी ॥५॥

निसि तम घन खद्योत पिराजा । जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥६॥

शब्दार्थ—सखि (सं० सख्य) = कृपि, मई पास, मरु ।

अर्थ—छान्य से लड़ी हुई पृथिवी कैसी शोभित हो रही है, जैसी परोपकार करनेवाले की सम्पत्ति (शोभित होती है) ॥५॥ रात में अंधकार और बादल होने से जुगनू प्रकाशित, एवं शोभित होते हैं, मानों पारंगियों का समाज आ जुटा हो ॥६॥

विशेष—(१) ‘सखि सम्पन्न सोह’—खेती पृथिवी की सम्पत्ति है, इससे पृथिवी की शोभा

है। क्योंकि खेती से समस्त जोबों का उपकार होता है। इसी से पृथिवी की गणना उपकारियों में है; यथा—“संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्हि कै करनी॥” (सं० दो० १२४)। यहाँ दृष्टान्त में उपकारी की सम्पत्ति की शोभा कही गई और दार्ष्टान्त में (उपकारी) पृथिवी की। इस तरह अन्योन्य-शोभा-सापेक्षत्व सूचित किया; अर्थात् सम्पत्ति से उपकारी की शोभा है और उपकारी से सम्पत्ति की; यथा—“मणिना वलयेन वलयेन मणिर्मणिना वलयेन विभाति सरः। पयसा कमलेन कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः॥ शशिना च निशा निशया च शशिः शशिना निशया च विभाति नभः॥” (सुभाषित-रत्नमावल्यासम्) इत्यादि। यहाँ नीति है; यथा—“क्षेत्राणि सस्यसंपन्निः कर्षकायां सुहृद्वदुः। धनिनायुपतां च देवाधीनमजानताम्॥” (माग० १०१२०११२)।

(२) ‘निखि तम घन’—दिन में भी कभी-कभी अंधकार हो जाता है; यथा—“कथहुँ दिवस महुँ निखि तम॥” (दो० १५) ; पर उसमें जुगनू की शोभा नहीं होती। इसलिये ‘निखितम’ कहा। ‘बिराजा’—केवल अँधेरी रात में ‘राजते’ हैं और घन-घटाच्छादित अँधेरी रात में तो ‘विशेष राजते’ हैं। ‘घन’ का यह भी भाव है कि जब तारागण एवं चन्द्रमा आदि का प्रकाश नहीं रहता, तभी इनकी शोभा होती है। वैसे ही जहाँ अज्ञानियों की समा-रूपी अँधेरी रात रहती है और तारागणों की तरह सामान्य विद्वान् और चन्द्रमा की तरह भेद्य विद्वान् नहीं होते, वही पर जुगनूरूपी दंभियों का समाज शोभा पाता है। दंभी अपने चमत्कार से अज्ञान-तम को नहीं दूर कर सकते; यथा—“निशामुखेपु खद्योतास्तमसा भान्ति नौ महाः। यः पापेन पाञ्चवटान् हि वेदाः कलौ युगे॥” (माग० १०१२०१८)।

महा वृष्टि चलि फूटि कियारी। जिमि सुतंत्र भये विगडहि नारी॥७॥

कृपी निरावहि चतुर किसाना। जिमि धुब तजहि मोह-मद-माना॥८॥

अर्थ—अत्यधिक वर्षा होने से क्यारियों फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियों विगड़ जाती हैं॥७॥ चतुर किसान खेतों को निराते (पास आदि निकालते) हैं, जैसे पंडित लोग मोह, मद और मान का त्याग करते हैं॥८॥

विशेष—(१) ‘महा वृष्टि चलि’—स्त्रियों की मर्यादा ही क्यारी है और उनकी स्वतंत्रता महा वृष्टि है। जैसे अति वृष्टि के आघात से क्यारियाँ टूट-फूटकर बह जाती हैं, वैसे ही स्त्रियाँ स्वतंत्र होने से धर्म च्युत हो विगड़ जाती हैं, अर्थात् नष्ट हो जाती हैं। जिस तरह महा वृष्टि होने से ही क्यारी फूटती है, वही तरह अधिक स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ भी विगड़ती हैं। इसीलिये कहा है—“पिता रक्षति कोमारं भर्ता रक्षति यौवने। पुत्रस्तु स्वविरं भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति॥” (हितोपदेश)।

(२) ‘कृपी निरावहि चतुर’—कृषियों को पृथक् करके अन्न को रक्षा करना किसानों की चतुराई है। ऐसे ही मोह, मद और मान को त्याग कर भक्ति-रूपी खेती की रक्षा करना बुद्धिमानों की चतुराई है। कृष आदि बोये नहीं जाते, स्वतः उपजते हैं। वैसे ही मोह, मद और मान स्वभाव ही से उपजते हैं, इन्हें न-दमाने से ये ही शुभ गुणों को हवा देते हैं; यथा—“परिहरि मान मोह मद, भवद्व कोसलावीस॥” (सं० दो० २४)—यहाँ ज्ञान है; यथा—“कृषि संस्कृत्य शुंघन्ति पटोयांसः कृपीवत्ताः। यथा कामादिकं त्यक्त्वा भुवाच्चित्रं पुनन्ति च॥” (निष्पुत्रराज)।

देखियत चकवाक खग नहिं । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥९॥

ऊपर परपइ तन नहिं जामा । जिमि हरिजन हिय सपजन सामा ॥१०॥

शब्दार्थ—ऊपर=वह भूमि जहाँ रह अधिक हो और कुछ उत्पन्न न हो । (हिन्दो-नाश्रमागर)

अर्थ—चकवाक पक्षी नहीं देख पड़ते हैं, जैसे कलि को पाकर धर्म भाग जाते हैं ॥९॥ ऊपर में वर्षा होती है, पर पास नहीं जमती । जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता ॥१०॥

विशेष—(१) 'देखियत चकवाक'—जैसे चकवाक पक्षी कहीं रहते वो अवश्य हैं, पर दिखाई नहीं पड़ते, वैसे ही धर्म भी प्रपंचों में ही लिखा रह जाता है, कलियुग में लोगों के द्वारा आचरित होते नहीं देखा जाता ; यथा—“सकल धर्म विपरीत कलि, कलपित कोटि कुर्य । पुन्य पराइ पहार मन, दुरे पुरान सद्गुण ॥” (दोहावली ५५६) । 'धर्म पराही'—यहाँ धर्म का भागना कहा गया, क्योंकि धर्म को वृषभ-रूप और कलि को कसाई का रूप कहा जाता है ; यथा—काछी कामधेनु कलि कुहल कसाई है ।” (क० व० १८१)—मितान्त, यथा—“संप्रस्थिता मानसयासलुब्धाः प्रियान्विताः संप्रति चक्रवाकाः ।” (भास्मी ७१८११)—यहाँ नीति है ।

(२) 'ऊपर परपइ तन नहिं जामा'—वर्षा से सर्वत्र भूमि में वृण जमते हैं, पर ऊपर में क्यों नहीं जमते ? इसका कारण यह कि वहाँ की जमीन इतनी ठोस (कठोर) और कंकरीली होती है, जिससे उसके नीचे जल प्रवेश ही नहीं कर पाता, ऊपर ही से पड़ जाता है । इसी से वह भूमि सरस नहीं होती, अतः वसमें वृण नहीं जमते । वैसे ही हरिजनों के हृदय में केवल हरि को ही कामना रहती है, वनको सब इन्द्रियों के विषय हरि ही रहते हैं । जैसे नेत्रों से हरि के दर्शन और रखना से वहाँ का प्रसाद-सेवन, आदि । सबी सम्बन्ध से उनकी भीतर और बाहर की वृत्ति हरि में ही लगी रहती है । इससे उनके चित्त में काम का प्रवेश ही नहीं हो पाता ; यथा—“कन्दर्प नाग भृगुपति मुरारि ।” (वि० ६७) ; “आपूर्णमासमचलप्रतिष्ठं समुत्सवापः प्रविशन्ति पट्टत् । वृद्धकामाययं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामो ॥ (गीता १००) 'हरिजन' शब्द से भी व्यनित है कि वे हरि बनने जनों की रक्षा करते हैं, यथा—“नालक सुत सम दास भ्रमानी ॥” ; “करव सदा तिन्हकी रखवारी । जिमि नालकहिं राख महवारी ॥” (भा० दो० ७१)—यहाँ ज्ञान है ।

बिबिध जंतु संकुल नहिं आजा । प्रजा-पाइ जिमि पाइ सुराजा ॥११॥

जहँ तहँ रहै पक्षि पक्षि जाना । जिमि इन्द्रियगन सपजे ज्ञाना ॥१२॥

दोहा—कबहुँ प्रबल वह मारत, जहँ तहँ मेघ विलाहि ।

जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाहि ।

कबहुँ दिवस महँ निविड़तम, कबहुँक प्रगट पतंग ।

बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥१५॥

अर्थ—अनेक प्रकार के छोटे-छोटे जीवों से पूर्ण पृथिवी सुरोमित है, जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा की वृद्धि होती है और फिर (प्रजा-वृद्धि से राजा की शोभा होती है ॥११॥ जहाँ-तहाँ अनेक बंदोही उड़र गये

हैं, जैसे ज्ञान स्तम्भ होने से इन्द्रियों शिथिल हो जाती हैं ॥१२॥ कभी हवा बड़े जोर से चलती है, (बिससे) जहाँ-तहाँ मेघ नष्ट हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के पैदा होने से (बसके द्वारा) कुल के अच्छे धर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ कभी दिन में घोर अँधेरा हो जाता है और कभी सूर्य प्रकट होते हैं । जैसे कुसंग पाकर ज्ञान का नाश होता है और सुसंग से ज्ञान स्तम्भ होता है ॥१३॥

विशेष—(१) 'प्रजा पाद ...'; यथा—“वरनि घेनु चारितु चरत, प्रजा सुषकळ पेम्हाई” (रोहायली ५१२); अर्थात् उत्तम राजा के सद्वर्माचरण से प्रजा नदवी है, फिर प्रजा की वृद्धि से राजा की शोभा होती है । यहाँ ‘विशिष जंतु’ और ‘प्रजा’ एवं ‘महि’ और ‘सुराजा’—उपमेय और उपमान हैं । ‘जिमि’ वाचक और ‘भ्राजा’ धर्म है । अतः पूर्णोपमा अलंकार है । ‘जिमि इन्द्रिय मन ...’—यहाँ इन्द्रियों को पयिक हैं, क्योंकि जहाँ-तहाँ विषयों की ओर दौड़ा करती हैं । ज्ञान होने से जीव आप्तकाम हो जाता है और वह सर्वत्र ब्रह्मा को ही देखता है । इससे इन्द्रियों निष्क्रिय होकर शिथिल हो जाती हैं ; यथा—“जिदि पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कण्हूँक पाचही” (दो० १०); “कर्म कि होई स्वरूपहि चीन्हें” (द० दो० १११) कहा भी है—“बालम के संग सोइ गईं पाँचो जनी” (कवीर)—यहाँ ज्ञान है ।

(२) ‘जहँ वहाँ मेघ बिलाहि’—जैसे पवन के एक ही झरोखे से कितने ही मेघ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । वैसे ही एक कुपुत्र के होने से अनेक सद्वर्त्म नष्ट हो जाते हैं । वर्षा के आदि में—‘मेघ नभ छाये’ कहा और यहाँ अंत में ‘मेघ बिलाहि’ कहा है ।

(३) ‘कबहुँ दिवस सहँ...’—क्षण में सूर्य छिप जाते हैं और फिर क्षण ही में प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही कुसंग से शीघ्र ही ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग से शीघ्र ही उसका विकास होता है । वर्षा के आदि में “गृही विरति रत...” कहा गया था और अंत में “विनसइ उपजइ ज्ञान जिमि” कहा गया है । ज्ञान के उदय पर प्रसंग की समाप्ति की है इसी से ‘उपजइ’ और ‘सुसंग’ को बाद में कहा है—यहाँ ज्ञान और नीति दोनों हैं ।

शरद-वर्णन—प्रकरण

बरपा बिगत शरद-रितु आई । लखिमन देखहु परम सोहाई ॥१॥

फूले कास सकल महि आई । जनु बरपा-कृत प्रगट बुदाई ॥२॥

उदित अगस्ति पंथ-जल सोपा । जिमि लोभहि सोपइ संतोपा ॥३॥

अर्थ—हे लक्ष्मण ! देखो, वर्षा भीत गई और परम शोभायमान शरद-ऋतु आ गई ॥१॥ फूले हुए कास से सब पृथिवी छा गई, भानो वर्षा-ऋतु ने अपना बुदापा प्रकट किया है ॥२॥ अगस्त्य (तारा) का उदय हुआ और मार्ग का जल सोख लिया गया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है ॥३॥

विशेष—(१) ‘बरपा बिगत’ से वर्षा-वर्णन-प्रकरण का इति इहै । ‘शरद-रितु आई’ से शरद-ऋतु के वर्णन का प्रसंग प्रारंभ हुआ । जैसे वर्षा-वर्णन के प्रारंभ में ‘लखिमन देखहु मोरगन ...’ कहा गया था, वैसे ही शरद के प्रारंभ में भी ‘लखिमन देखहु’ कहा है । वर्षा को—‘गरजत जगत् परम सुहाये ।’ कहा था, वैसे यहाँ भी—‘देखहु परम सोहाई’ कहते हैं । एक बात समाप्त करके दूसरी प्रारंभ करते हुए ‘लखिमन देखहु’ कहा है, ऐसी ही रीति भी है ; यथा—“सुनु मुनि कह पुरान...” “सुनु मुनि संतन्द...” इत्यादि आ० दो० ४१-४४ में श्रीरामजी ने श्रीनारदजी से कहा है । ‘परम सोहाई’—वर्षा ऋतु सुन्दर तो थी, पर

सबसे कीच आदि के दोष ये और नदियों का जल भी मलिन था। शरद में ये दोष नहीं हैं, प्रत्युत स्वच्छता आदि गुण हैं और यह श्रुत श्रीधराजी की शोध के उपयोग करने के योग्य है—यहाँ नीति है।

जैसे वर्षा के वर्षान में मेघ मुख्य हैं और वे श्यामता प्रकट करनेवाले हैं, वैसे शरद के वर्षान में स्वच्छता प्रधान है। इसलिये इसके आदि में कास का फूटना कहा गया।

श्वेत केशों से बुढ़ापे का अनुमान होता है, वैसे ही कास के फूल श्वेत होकर मानों श्रुत का बुढ़ापा सूचित कर रहे हैं। शरद-श्रुत के वर्ण विषय; यथा—“अमल-अकास प्रकास-सखि, मुदित कमल कुल कास। पथी पितर पयान नृप, सरद सुकेसव दास ॥” (कविमित्र)।

(२) ‘वदित अगस्त्य पंथ-ब्रह्म’—अगस्त्य महर्षि ने समुद्र सोख लिया था, वन्धुके नाम का यह (अगस्त्य) तारा है। इसका भी प्रभाव है कि इसके उदय से वर्षा का अन्त और जल का शोषण होता है। इसमें तालाब आदि का भी जल सूखता है, पर मार्ग का घा घिरकुल सूख जाता है, इसीसे यहाँ कहा गया। इसी प्रकार संतोष के उदय होने से कामना नहीं रह जाती, तब लोभ कहाँ रह सकता है? यथा—“बिनु संतोष न काम नसाही। काम अछत सुख सपनेहु नाही ॥” (४० दो० ६४)। जल रहने से कीचड़ के द्वारा मार्ग मलिन रहते हैं और उससे सूख जाने पर साफ हो जाते हैं। इसी तरह लोभ से हृदय मलिन रहता है, जिससे परमार्थ-मार्ग भी मलिन ही रहता है; यथा—“सुख दिख कोटि उपाय निरंतर फरत न पाय पिराने। सदा मलीन पंथ के जल घणों, कण्डू न हृदय पिराने ॥” (वि० २१५) अर्थात् स्थिर हृदय से ही भजन होता है और फिर उससे सुख होता है। जैसे अगस्त्य का आकाश में उदय होता है, वैसे ही संतोष का आविर्भाव हृदयाकाश में होता है।

सरिता-सर निर्मल जल सोहा। संत-हृदय जस गत मद मोहा ॥४॥

रस-रस सुख सरित-सर-पानी। समता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥५॥

जानि सरद रितु खंजन आये। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥६॥

शब्दार्थ—रस रस=रसे रसे, धीरे-धीरे। समता=समतापन, मदीयत्व।

अर्थ—नदियों और तालाबों में निर्मल जल ऐसा छोड़ता है, जैसा मद और मोहरहित होने से संतों का हृदय ॥४॥ नदियों और तालाबों का पानी धीरे-धीरे सुख रहा है, जैसे ज्ञानी धीरे-धीरे समता का त्याग करते हैं ॥५॥ शरद श्रुत जानकर खंजन-पत्ती आते हैं, जैसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आते हैं। अर्थात् इनके फल दिखाई पड़ते हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘सरिता सर निर्मल’—वर्षा का जल भूमि में पड़कर मैला हो गया था; यथा—“भूमि परत भा ढावर पानी।” कहा गया है। वही जल नदी और तालाब में भी गया। इससे वे भी मैले हो गये और शरद में जब वे निर्मल हुए, तभी उनकी शोभा कही गई। वैसे ही पहले प्राकृतिक दोष के कारण सन्त मद और मोह से युक्त थे। इनमें विचरनेवाले संत सरिता-रूप और श्यामी रहने-वाले तालाब-रूप हैं। इनके हृदय जल पर्यं मद और मोह मल हैं। ये समय प्रकार के संत भी भगवान् के ज्ञान से मद और मोह रहित होकर शोभा पाते हैं; यथा—“सर्वत्रातिप्रसन्नानि सलिलानि वयाभवन्। ज्ञाते सर्वगते विष्णो मतांघ्रिषु मुमेषन्माम् ॥” (विष्णुपूजण-पंचमोऽङ्क)। ‘समता त्याग करहि जिमि ज्ञानी।’—

‘अहं-मम’ ग्रहान से होते हैं, इनका ज्ञान से त्याग होवा है, ज्ञान के साधनों में कहा भी गया है; यथा—
“असक्तिरभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहाविपु ।” (गीता १३.८); यथा—“जासु ज्ञान रवि भय निसि नासा ।
वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥” “तेहि कि मोह भमता नियराई ।” (अ० दो० २०६)—यहाँ ज्ञान है;
यथा—“शनकैः शनकैस्तीरं तत्पजुरथ जलाशयाः । भमत्वं क्षेत्रपुत्रादिरुद्धं सर्वं यथा बुधाः ॥” (विष्णुशास्त्र-
पंचमंश) ।

(२) ‘जानि सरद रितु खंजन’—पहले दो प्रकार से धर्म का चला जाना कहा गया था, एक क्रोध से और दूसरा कल से; यथा—“करहि क्रोध जिमि घरमहि दूरी ।” और—“कलिहि पाइ जिमि घरम पराहीं ।” इनमें जो धर्म क्रोध के कारण दूर चला गया, वह तो लौटकर नहीं आ सका और जो कल के कारण भागा था, वह सुखमय पाकर (अच्छा कास पाकर) फिर आ गया । जिस तरह खंजन प्रायः निर्जन स्थानों एवं पहाड़ों में रहते हैं और जाड़े के दिनों में नीचे उतर आते हैं; वैसे ही सुकृत के फल समय पाकर प्राप्त होते हैं, यथा—“दसरथ सुकृत राम धरे देही । जनक सुकृत मूरति वैदेही ॥” (अ० दो० १०६) । खंजन के विषय में ही कहा गया, क्योंकि यह नियमित समय पर आता है ।

पंक न रेनु सोह असि घरनी । नीलि निपुन नृप कै जसि करनी ॥७॥
जल संकोच विकल भई मीना । अबुध कुटुंबी जिमि घन-हीना ॥८॥
बिनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सर्व आसा ॥९॥
कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥१०॥

अर्थ—न कीचड़ है और न धूल; इससे पृथिवी ऐसी शोभित है, जैसे नीलि-निपुण राजा की करनी ॥७॥ जल के संकोच (कमी) हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हुईं, जैसे घन-रहित होने से अज्ञानी कुटुम्बी व्याकुल होते हैं ॥८॥ बिना पादलों के आकाश निर्मल सोह रहा है, जैसे सब आशाओं को छोड़कर हरिभक्त शोभित होते हैं ॥९॥ शरद-ऋतु की वर्षा कहीं-कहीं और थोड़ी-थोड़ी होती है, जैसे कोई एक मेरी भक्ति पाते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) ‘पंक न रेनु सोह’—ग्राम में धूल से और वर्षा में पंक से पृथिवी अशोभित हो अब दोनों के दूर होने से शोभित है । ऐसे ही ‘नीलि-निपुण नृप की करनी’ होती है; अर्थात् राजा न किसी पर गर्म हो और न शीतल, किन्तु उसे तो नीलि के अनुसार ही करना चाहिये । ऐसी करनी की धरणी की उपमा दी गई, क्योंकि यह करनी प्रजा की धरनी की तरह धारण करने में समर्थ होती है । नहीं तो प्रजा नष्ट हो जाय—यहाँ नीलि है ।

(२) ‘जल संकोच विकल भई मीना’—पहले जल का ‘रस-रस सूखना’ कहा गया था । अब जल इतना कम हो गया कि मछलियाँ विकल होने लगीं । ‘अबुध’ अर्थात् गुणहीन है, इसी से घन की प्राप्ति नहीं कर सकते और परिवार भारी है । अतः, पालने की चिन्ता में विकल होते हैं; यथा—“नहि परिह्र सम दुःख जग माहीं ॥” (अ० दो० १२०); जैसे मीन को आगे जल की आशा नहीं, वैसे इन्हें आगे घन मिलने की आशा नहीं, क्योंकि अबुध हैं । पादलों का सम्मान भी नहीं कर पाते, यही मीन के शरदाव का-सा दुःख है । मीनों का रहा-बहा जल सूर्य खींच लेते हैं, वैसे अबुधों का रोष घन भी महा-

जन भादि ते लेते हैं, इससे व्याकुलता बढ़ जाती है। 'बन्धुव' हैं, इससे सुख-दुःख के सहनेवाली सम-बुद्धि भी नहीं होती, जिससे कि दुःख न व्यापे, यथा—“सुख हरवहि जइ दुख निरसाही। दुहुँ सम पीर बरहि मन मोही ॥” (अ० दो० १३४) ; यहाँ नीति और ज्ञान है। मिलान ; यथा—“गाधवारिचरा तापमविदन् शरद्वर्कम् । यथा हरिः कृपणः कुटुम्बविव्रितेन्द्रियः ॥” (भाग० १२।२०।१६८) ।

(३) 'हरिजन इव परिहरि सब आसा।'—हरिजन एक हरि से आशा करते हैं और किसी से नहीं; यथा—“मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहीं दिखासा ॥” (अ० दो० २५) ; हरि से भी केवल हरि ही को चाहते हैं और सभी आशाओं का त्याग कर देते हैं, तभी वे शोभा पाते हैं, नहीं तो शोक से मलिन रहते हैं ; यथा—“तुलसी बहुत देवता, आसा देवी नाम। सेये सोक समर्पई, निमुक्त भये विधाम ॥” (दोहावली १९) । जैसे घन से आकाश मलिन रहता, वैसे ही आशा से हरिजन मलिन रहते हैं—यहाँ बैराग्य है।

(४) 'कहुँ कहुँ वृष्टि...'—शारदी (शरद-ऋतु की) वृष्टि कहीं-कहीं होती है और वह भी थोड़ी ही होती है। वैसे ही कोई एक मेरो (प्रभु) भक्ति पाते हैं, वह भी थोड़ी, पूरा नहीं, अर्थात् भक्ति अत्यंत दुर्लभ है; यथा—“नर सहस्र सहें सुनहु पुरारी। कोइ एक..." से “सब ते सो दुर्लभ मुर राया। राम भगति रव गत मद माया ॥” (अ० दो० ५३) तक, वात्पर्य यह कि भक्ति ज्ञान से भी दुर्लभ है; क्योंकि ज्ञान के पानेवाले अनेक कहे गये, यथा—“नव पन्नाव भये दिटप अनेका। बाधक मन जस भिसे निवेका ॥” जैसे शारदी वृष्टि से मुका भावि बहुत पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वैसे भक्ति से भी मुक्ति आदि बहुत बातें बिद्ध होती हैं—यहाँ भक्ति है।

दोहा—चले हरपि तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारि ।

जिमि हरिभगति पाइ श्रम, तजहि आश्रमी चारि ॥१६॥

शब्दार्थ—श्रम=परिश्रम, दुःख ; यथा—“देखि बिनीषन प्रभु श्रम पायो ॥” (अ० दो० १३) ।

धर्म—राजा (विजय के लिये), तपस्वी (तप के लिये), व्यापारी (वाणिज्य के लिये) और भिखारी (भिक्षादन के लिये) इतित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे हरिमक्ति पाकर चारों आश्रमवाले (आश्रम के) दुःख को छोड़ देते हैं ॥१६॥

विशेष—(१) जब तक भक्ति प्राप्त न थी तबतक आश्रमों में रहकर उनके धर्मसेवन के कष्टों सहते थे और धर्म को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि दूसरा आचार नहीं था। जब भक्ति प्राप्त हो गई, तब निर्माक होकर हर्ष पूर्वक आश्रम-धर्म छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें—“अवेधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।” (गीता १८।१९) ; एवं—“सकृदैव प्रपन्नो भवामीति च याचते। अमयं सर्वभूतेभ्यो ददास्येत्तद्भक्तम ॥” (वाक्यो० १।१८।१३) ; यथा—“देवर्षिभूवाप्तनृणां पितृणां न किङ्करो जायमृणी च राजन्। सर्वोपना मः शरणं शरय्यं गतो मुकुन्दं परिहराम कर्तम् ॥” (भाग० ११।५।७३) ; इत्यादि से हरि का भरोसा हो जाता है। भक्ति-प्राप्ति का वात्पर्य पूर्ण (परा) भक्ति से है। जो लोग ऐसे भक्त हैं, उन्हें कर्म छोड़ने के दोष नहीं होते; यथा—“तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विघ्नं याचता। भक्त्या भवणादौ वा भद्रा यायन्त आचते ॥” (भाग० ११।९०।१६) अर्थात् भगवान् कहते हैं कि साधक को कर्म तभी तक करना अति आवश्यक है जब उत्पन्न न हो ; अथवा मेरी कथा के भवण आदि में जब तक भद्रा नहीं पैदा हो।

(२) चार आश्रम—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास । इन आश्रमों में से जितनी में भक्ति प्राप्त हो जाय वह और उसके आगे के आश्रमों के साधन छूट सकते हैं । यों भी तो गृही होने पर ब्रह्मचर्याश्रम छूट जाता है, वानप्रस्थ में जाने से गृहस्थाश्रम छूट जाता है और संन्यास में प्राप्त होने पर वानप्रस्थ छूट जाता है । वैसे ही जिस आश्रम से ही पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाय तो उसके आधार से वे आश्रम छूट जाते हैं । क्योंकि भक्ति सब साधनों का फल स्वरूप है ; यथा—“जहँ लगि साधन वेद बखानो । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥” (४० को० १२५)—यहाँ भक्ति है ।

पहले ही कहा गया है—“जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना ।” अर्थात् वर्षा के कारण जहाँ-वहाँ पथिक ठहरे हुए थे । फिर क्रमशः वर्षा का बीतना, मार्ग के जल का सूखना, पंक और रेणु की निवृत्ति इत्यादि मार्ग की सभी कठिनाइयों का दूर होना कहा गया ; सब पथिकों का चलना कहा । उनमें ‘नृप’ के विषय में पहले कहा गया, क्योंकि यही यहाँ का प्रस्तुत प्रसंग है कि सभी राजा तो चल दिये, पर सुग्रीव राजा हमारे कार्य के लिये नहीं चले अर्थात् श्रीसीताजी की योज में वे प्रवृत्त नहीं हुए ; यथा—“अन्योन्यबद्धवैराग्यां बिगोषणां नृपात्मज । अयोगसमयः सौम्य पार्थिवानामुपरिहतः ॥ इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज । नैव पर्यामि सुग्रीवपुत्रोर्गं च तथाविधम् ॥” (वाक्यो० ४ १० १-११) ।

सुखी मीन जे नीर अगावा । जिमि हरि सरन न एकव वाचा ॥१॥

फूले कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥२॥

शुंजत मधुकर सुखर अनूपा । सुंदर खग-रव नाना रूपा ॥३॥

अर्थ—जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुख से हैं । जैसे भगवान् की शरण में एक भी वाचा नहीं रहती ॥१॥ कमलों के फूलने से तालाब कैसा शोभित है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने से शोभित होता है ॥२॥ भँदरे गुँजते हैं, उनके शब्द अनुपम हैं । सुन्दर पक्षी अनेक रूप के हैं । वे सुन्दर शब्द कर रहे हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘सुखी मीन जे...’—पहले ‘संकोच जलवाली’ मीनों की विकलता कही गई । इसी के समस्त अगाव जल की मीनों की निर्भयता कहते हैं । इससे यह भी जनाया कि जो हरि शरणागति छोड़कर परिवार ही का सेवन करते हैं, वे दुखी रहते हैं । हरि की शरण में वाचा नहीं होने पावे, हरि अपने भाषितों की रक्षा करते ही हैं, उन्हीं की वाचा निवारण के लिये तो वे अवतार भी लेते हैं, इसी से आगे अवतार कहा गया है ; यथा—“फूले कमल सोह...” । शरणागति का स्वरूप भी दिखलाया है कि जैसे मछली का ‘जल जीवन जल गेह’ है, वैसे ही भक्त के भी उपाय-उपेय (फल) भगवान् ही होते हैं ; यथा—“उपायत्वमुपेयत्वमीश्वरस्यैव यद्रवेत् । शरणागतितिर्युक्ता शास्त्रमानास्त्विवेकिभिः ॥” (रहस्यमय) ; कहा भी है—“राम कष्ट प्रिय लागिहो जैसे नीर मीन को ।” (वि० २६६) । मीन की एक मात्र गति जल ही है, वैसे हरिभक्त के भी हरि ही गति हैं ; यथा—“आरित्यः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमांगतिम् ॥” (गीता० ७।१८) ; “परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते । परिपालय नः सर्वान्राक्षसेभ्यो नृपात्मज ॥” (वाक्यो० ३।९।२०) ।

‘अयुध कुटुंबी’ को इतना ज्ञान नहीं है कि अगत मात्र के रक्षक प्रभु की शरण में जाय, वे पूर्णतया सार-संभार करेंगे ही । इसी से दुखी भी रहते हैं । शरणागत होनेवालों का अपना कर्तव्य कुछ

रह ही नहीं जाता ; यथा—“सोवे सुख तुलसी भरोसे राम नाम के ।” (क० ड० १०३) “व्यामिश्रित विचरन्ति निर्भयाः” (भाग १०।१।११) । “बोम कि बापि सके कोव वासू । वड़ रखवार रमापवि वासू ॥” (बा० दो० १२५) । शरणागत की भी सर्वात्मना स्थिति हरि ही में रहनी चाहिये । मन, वचन और कर्म से इन्हीं की सेवा में लगा रहे ।

(२) ‘फूले कमल सोहू’—यहाँ मल सगुण ब्रह्म है और जल निर्गुण ब्रह्म है, यथा—“मायाह्वय न देखिये, जैसे निर्गुण ब्रह्म ।” (भा० दो० १६) ; कमल के फूलने से जिस तरह खर को शोभा होती है उसी तरह सगुण होने से निर्गुण ब्रह्म को भी शोभा होती है ; यथा—“घरोः शोभते राज्ञीवैः कथं विकसितैर्नृप । सत्त्वादिभिरथाच्छन्नं ब्रह्मैव सगुणं वमी ॥” (विष्णुपुराण) । मानस में कमल चार रंग के कहे गये हैं—रवेत, पीत, रक्त और श्याम । वैसे ही सगुण ब्रह्म के भी चार रंग कहे गये हैं ; यथा—“आसन्नर्णोद्योयो ह्यस्य गृहवोऽसुयुगं तनूः ॥ “शुक्लो रक्तस्थथा पीत इवानीं कृष्णतां गतः ॥” (भाग० १०।८।११)—अर्थात् गुणानुसार भगवान् रवेत, लाल, पीत और श्याम रूप धारण करते हैं । इस समय श्यामता को प्राप्त हैं ।

पहले आभ्रम धर्म से भक्ति-प्राप्ति का वर्णन हुआ ; यथा—“जिमि हरि भगति पाइ भ्रम” तब भक्ति की रीति और भगवान् का रक्तवत् कहा गया—“जिमि हरि सरन न पकव माघा ।” फिर कहा गया कि इन्हीं के लिये हरि अवतार भी लेते हैं ; यथा—“फूले कमल” पश्चात् उपमा द्वारा भक्तों का प्रभु-गुण-गाना कहते हैं ; यथा—“शुंजव मधुर मुखर” —जैसे कार के प्रारम्भ की सूचना कास के फूल द्वारा दी गई वैसे ही कार्तिक के आरंभ को यहाँ कमल के फूलने से सूचित किया । भ्रमर कमल का विशेष स्नेही होता है, तत्पश्चात् जल पत्ती । वैसे ही क्रम से इनका वर्णन भी करते हैं कि कमल के फूलने पर भ्रमर गुंमते हैं । ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म के सगुण होने पर मुनि एवं दास लोग प्रभु का गुण-गान करते हैं ; यथा—“विकसित कमलाधली बले प्रभुज चंपरीरु शुंजव फल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे । जनु विराग पाइ सकल चोक कूप गृह बिहाइ श्रुत्य प्रेम म फिरत गुनव गुन विहारे ॥” (गी० बा० १०) । मुनि लोग ही पत्ती रूप कहे गये हैं ; यथा—“बोलव लग निकर मुखर” —मनहूँ बेद बंदी मुनिशुंद सुव मागधादि विरद बद्ध जय-जय-जयति कैटभारे ।” (गी० बा० १०) । निर्गुण ब्रह्म का गान नहीं करते वनवा उषका गान सगुणत्व में ही होता है—यहाँ ज्ञान है ।

चक्रवाक मन दुख निशि देखी । जिमि दुर्जन पर-संपति देखी ॥४॥

चातक रतत लूषा अति ओही । जिमि सुख लहई न संकर-द्रोही ॥५॥

सरदातप निशि ससि अपहरई । संत-वरस जिमि पातक टरई ॥६॥

अर्थ—रात को देखकर चक्रवे के मन में दुःख होता है । जैसे दूसरे की सम्पत्ति को देखकर दुष्ट दुखी होते हैं ॥४॥ पक्षी रत लगाये हुए है । (क्योंकि) उन्हें अत्यन्त व्याध है । जैसे शंकरजी का द्रोही सुख नहीं पाता ॥५॥ शरद श्रुत की ताप (घूप) की रात में चन्द्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शनों से पाप दूर होते हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘चक्रवाक मन’—सम्पत्ति वैसे सबको विमाम और मुद्य देती है, जैसे रात । पर जैसे वही रात चक्रवे को दुखदायी होती है, वैसे ही पर-संपत्ति भी दुर्जनों को दुःखद होती है ;

यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप विसेषी । अरहिं सदा पर संपति-वेखी ॥” (४० श्लो १८) ; रात्रि के नारा से चकवे वैसे ही सुखी होते हैं, जैसे पर संपति के नारा से दुष्ट ; यथा—“परहित हानि लाभ जिन्ह केरे । वजरे हरप विपाद वसेरे ॥” (वा० श्लो ३) ।

(२) ‘चातक रटव टपा अति ...’—जैसे वर्षा के रहते हुए भी चातक को सुख नहीं, वैसे ही सुख-साध के रहते हुए भी शंकर-श्रोही को सुख नहीं होता । क्योंकि उसने शं + कर = कल्याणकर्त्ता से ही श्रोह किया—यहाँ विवेक है ।

यहाँ से शंकर, संत, हरि, ब्राह्मण और सद्गुरु इन पाँचों की सेवा क्रम से कहते हैं । इन्हों के मध्य में हरि की प्राप्ति लिखी गई है, जिसका भाव यह है कि उपर्युक्त पाँचों संसार-घागर से छद्धार करनेवाले हैं और शेष चारों की सेवा से हरि मिलते हैं ; यथा—“द्विज वैव गुह हरि संत बिलु संसार पार न पावई ।” (वि० १११) । यथा—“जनक-मुकुट-मूरति वैदेही । दसरथ-मुकुट राम धरे देही ॥ इन्ह सम काहु न खिच अवराधे । काहु न इन्ह समान कल लावे ॥” (वा० श्लो १०३),—शिव-सेवा से; “भयसागर कहँ नाव सुद संतन्ह के चरन । तुलसीदास प्रयास बिलु मिलहि राम दुख हरन ॥” (वि० १०३)—संत-सेवा से, “मन क्रम वचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । मोहि समेत विरचि सिव, वस ताके घव वैव ॥” (आ० श्लो ३३)—‘द्विज-सेवा से ; और—“ग्रीहरि गुह पद कमल भबहु मन तजि अभिमान । जेहि सेवत हरि पाइये सुख निधान भगवान ॥” (वि० २०३)—सद्गुरु सेवा से । अर्थात् जिसे हरि प्राप्ति की इच्छा हो, वह इन चारों उपायों को करे ।

(३) ‘सरदातप निशि सखि ...’—‘निशि सखि’ अर्थात् चन्द्रमा तो कभी-कभी दिन में भी रहता है, पर उसकी आतप-हरण-शक्ति का विकास रात को ही होता है । यहाँ संत को और आगे हरि को चन्द्रमा के समान कहा गया है, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं ; यथा—“संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं ।” (वि० ५०) ; जैसा सुप्त हरि के दर्शनों से संतों को मिलता है, वैसा ही सुख-संत के दर्शनों से इतर लोगों को होता है, परन्तु जैसे संत के दर्शनों से पाप का नारा होना कहा गया, वैसे हरि के दर्शनों से संतों का पाप हरना नहीं कहा गया, क्योंकि संत निष्पाप होते हैं—उनमें पाप होता ही नहीं । ‘दरई’ का भाव यह कि पाप दूर जाता है, पर यदि संतों के-से आचरण न धारण किये जायें तो फिर भी पाप होता है । जैसे प्रत्येक निशि में चन्द्रमा ताप हरण करता है और फिर भी नित्य ताप होता ही है—यहाँ संत-भक्ति है ।

देखि इंदु चकोर-समुदाई । चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई ॥७॥

मसक-दंस घीते हिम आसा । जिमि द्विज द्रोह किये कुलनासा ॥८॥

दोहा—भूमि जीव संकुल रहे, गये सरद रिनु पाइ ।

सदगुरु मिले जाहिं जिमि, संसय - भ्रम - समुदाइ ॥१७॥

अर्थ—चकोरपुन्द चन्द्रमा को देखते हैं, जैसे हरिजन हरि को पाकर उनके दर्शन करते हैं ॥७॥ मच्छड़ और डॉस (विपैली मक्खी) हिम (जाड़ा) के ढर से नारा हो गये, जैसे ब्राह्मण से घेर करने से कुल का नारा होता है ॥८॥ पृथिवी में जो जीव परिपूर्ण (व्याप्त) थे, वे शरद ऋतु को पाकर नारा हो गये, जैसे सद्गुरु के मिलने से संशय और भ्रम-समूह जले जाते हैं ॥१७॥

विरोध—(१) 'देखि इंदु चकोर ..'—वर्षाकाल में चकोर घनघोर-घटाश्रों के कारण चन्द्रमा को नहीं देख पाते, अब देखते हैं । "चितवहिं जिमि .."—हरि की प्राप्ति दुर्लभ है, जो ऊपर चढाँकी ५ में भी कही गई है । संत जब प्रभु को पाते हैं, तब चकोर के समान एकटक देखते ही रहते हैं वर्षात् तैल धारावद्व चिञ्चन पकरस प्रेम करते हैं । जैसे अनन्त तारागणों को छोड़कर चकोर चन्द्रमा को ही देखता है, वैसे ही हरिजन अनन्त देवों को छोड़कर एक हरि ही से लौ लगाते हैं ; यथा—“मुनि समूह मई वैठे, सनमुख सबकी ओर । सरद इन्दु तन चितवत मानइ निकर चकोर ॥” (भा० दो० १२) ; आह्लादमय हरि भी चन्द्रमा की तरह एक ही हैं और हरिजन चकोरों की तरह अनन्त हैं—यहाँ अनन्य-भक्ति है ।

(२) 'मसक दंस बीते ..'—मच्छड़ छोटे और लोंछ बड़े होते हैं ; अर्थात् छोटे-बड़े सभी द्विज-द्रोही मच्छड़-लोंछ की तरह नाश हो जाते हैं ; यथा—“दहइ कोटि कुल भूसुर रोपु ।” (भा० दो० १२५)—यहाँ विवेक है । 'हिम नासा' से कालिक का अर्थ कहा गया है ।

(३) 'भूमि जीव संकुल रहे ..'—ऊपर जलचर और यज्ञचर कह चुके ; यथा—“मुन्नी मीन जे नीर अगाधा ।”—जलचर ; “गुंजत मधुकर ..” “सुंदर खगरव ..” “मसक दंस बीते ..” नमचर । अब यहाँ से “भूमि जीव ..” इन यज्ञचरों के विषय में कहा जाता है । 'संराय'—किसी वस्तु के विषय में तरह तरह का ज्ञान होना, जिससे यह न खान पड़े कि कौन ठीक है और कौन नहीं । भ्रम—जैसे नाव पर पैठकर चलें तो भाव, और समझें कि टटके भीर-भीर घुस लवादि चक्र रहे हैं, ऐसे ही वैद्वेन्द्रिय के धर्मों की आत्मा में मान लेना भ्रम है ; यथा—“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा ; अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते” (गीता १।२७) सद्गुरु से अज्ञानिष्ठ गुरु का अर्थ है । शरद ऋतु का उपक्रम—“विनसइ उपजइ ज्ञान त्रिमि, पाइ कुसंग सुसंग ।” से हुआ था, यहाँ—“सद्गुरु मिले जाहि ..” पर बसका उपसंहार हुआ ।

वर्षा और शरदऋतु के वर्णन में विविध विषय

वर्षा धर्म—“वेद पढ़हिं जनु बटु समुदाई ।”—में ब्राह्मण का, “प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ।”—में क्षत्रिय का ; “उपकारी के सन्धि जैसी ।”—में वैश्य का और “जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ।”—में शूद्र का धर्म कहा गया है, यह चौपाई शूद्र के प्रति घटित होती है, क्योंकि द्विज-सेवा ही इनका मुख्य धर्म है ।

आश्रम-धर्म—“सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संख्य भ्रम समुदाई ।”—ब्रह्मचारी का । “गृही विरति रत हरष जस ..”—गृहस्थ का । “साधक मन जस मिले विवेका ।”—वानप्रस्थ का और “जिमि इन्द्रिय गन उपजे ज्ञाना ।”—संन्यास का ।

परमार्थ विधि—क्रोध-रहित कर्म करे ; यथा—“करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरो ।” और साधन-सहित विवेक को प्राप्त करे ; यथा—“साधक मन जस मिले विवेका ।” ; निष्काम भक्ति करे ; यथा “हरिजन इव परिहरि सब आसा ।”

कालत्रय के फल—धर्म के फल सुख-दुःख हैं ; यथा—“जिमि सुख सहइ न संकर-द्रोही ।” “जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ।” ; ज्ञान का फल—“सरिता जल जलनिधि मई जाई । होइ अवल जिमि बिध हरि पाई ॥” ; उपासना का फल—“चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ।”

माया, जीव और ब्रह्म के लक्षण—

माया—“अनु जीवहिं माया लपटानी ।” अर्थात् जीव के स्वरूप पर आवरण रखना माया का लक्षण है । “होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ।” अर्थात् हरि से पृथक् होना और फिर उनमें प्राप्त होना ही जीव का लक्षण है । निगुन ब्रह्म अगुन भये जै सा ॥”—यह ब्रह्म का लक्षण है ।

वर्षा के प्रदर्शन में इन्द्रधनुष का वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि यह निषिद्ध है; यथा—“न दिवेन्द्रायुधं दृष्ट्वा कल्पविशयेदनुष ॥” (मनु) ; अर्थात् इन्द्रधनुष को देखकर दूसरे को दिखाना मना है । वर्षा-वर्णन के पहले बोहे की अपेक्षा दूसरे में व्योढी चौपाइयाँ हैं, इससे दूसरे मास में महवृष्टि का होना सूचित किया गया है ।

“राम-रोप कपित्रास”—प्रकरण

बरपा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता कै पाई ॥१॥

एक बार कैसेहुँ सुधि जानउँ । कालहु जीति निमिष महँ आनउँ ॥२॥

अर्थ—वर्षा भीत गई, निर्मल ऋतु आ गई । हे तात ! श्रीसीताजी का समाचार न मिला ॥१॥ एक बार किसी प्रकार एवं कैसा भी समाचार पाऊँ तो काल को जीतकर निमेष-भर में ले आऊँ ॥२॥

विशेष—(१) ‘बरपा गत ..’—पहले भी—‘बरपा दिगत सरद ऋतु आई’ कहा गया था, इसका भाव यह था कि विशेष वर्षा तो भीत गई, किन्तु अब शरदऋतु आई है, जिसमें सामान्य वर्षा होती है, जैसा कि वहाँ पर—“कहुँ-कहुँ वृष्टि सारदी थोरी ।” से स्पष्ट है । वहाँ ‘वि गत’ ‘वि’ वषर्ग विशेष के अर्थ में है और यहाँ ‘गत’ मात्र देकर वर्षा का निवान्त निवृत्त होना कहा है, अर्थात् चतुर्मास (वर्षा का चौमासा) भीत गया ; यथा—“व्यतीतारणतुरोमासास्विहरन्नावशुष्यते ।” (वात्स० ४।१०।७६) । इसी से आगे शरदऋतु न कहकर ‘निर्मल रितु’ कहा है ; अर्थात् आकाश निवान्त साफ हो गया ।

कोई-कोई यों भी कहते हैं कि वहाँ श्रीलक्ष्मणजी को दिखाने में ‘दिगत’ कहा था और यहाँ सीता-सुधि पाने के विषय में वही को ‘गत’ कहा है ।

(२) ‘एक बार कैसेहुँ ..’—‘कैसेहुँ’ अर्थात् खूब वा जीवित होने की । क्योंकि आगे इन्हीं दो प्रकारों की व्यवस्था कही गई है कि, मृतक होंगे, तो काल के यहाँ होंगे, फिर निमिष अर्थात् अल्पकाल में ही काल को जीतकर श्रीजानकीजी को लाऊँगा । और यदि जीवित होने का समाचार मिले, तो अन्य उपायों के द्वारा लाऊँगा, चाहे जहाँ कहीं भी होंगे । ‘कैसेहुँ’ शब्द से मरण का भाव बना दिया, पर प्रिया के विषय में अमंगल शब्द का प्रयोग श्रीरामजी से नहीं होने पाया; जैसे—“देखी सामु जान अनुहारी ॥” (अ० ४० । १२५) ; पर कहा गया है । यहाँ काल के जीतने में अपने बल का वर्णन किया ।

कतहुँ रहल जौ जीवति होई । तात जतन करि आनउँ सोई ॥३॥

सुभीषहु सुधि मोरि बिसारी । पावा राज - कोष - पुर - नारी ॥४॥

अर्थ—कहीं भी रहें, पर यदि वह जीती होंगी तो, हे तात ! उन्हें बल करके लाऊँगा ॥३॥ श्रीसुभीषजी

ने भी मेरी सुधि भुला दी, (क्योंकि) वे अब राज्य, कोश, नगर और खो पा गये, अर्थात् राश्यादि चार में यदि एक भी शेष रहता, तो वे न भूलते, वा, उन्हें एक ही का मद बहुत था, पर चार एकत्र हो गये, तब तो कुछ कहना ही नहीं ! ॥४॥

विशेष—(१) 'कतहुँ रहव औ जीवित होई'—पहले उन्होंने श्रीसीताजी के काल-वशा होने की सम्भावना की, क्योंकि इसका कारण है कि निराश्रितों ने रखा लिया होगा; यथा—“नर अहार रजनीचर चरही ।” (अ० दो० १२); अथवा वे स्वयं राक्षसों के भय से नहीं जी सकी होंगी; यथा—“विप्र लिखित कपि देखि डेराती ।” (अ० दो० ५२); वा, हमारे विरह में उन्होंने प्राण त्याग दिये होंगे; यथा—“हृदं हि हृदये बुद्धिर्मम संपरिवर्तते । नासं वर्तयितुं सोवा साध्वी मदिरहं गता ॥” (वाक्यो० ४११५१); अर्थात् मेरे विरह में श्रीसीताजी अकस्मी तरह नहीं रह सकीं। जीवित होने में 'औ' दुविधा बाधक कहा। 'कतहुँ रहव' का भाव यह है कि यह तो निश्चय है कि सब चीज मरने पर काल के यहाँ जाती हैं। पर जीवित रहने में ही संदेह है कि न जाने उस राक्षसने कहाँ ले जाकर रक्खा होगा। अतः, सर्वत्र उन्हें खोजने का यत्न करना पड़ेगा। इससे कुछ बिलंब हो सकता है, पर काल के यहाँ से तो वसकी जीतकर पल-भर में ले आऊँगा। यत्न से लाने में बुद्धि का गौरव कहा गया। पल और बुद्धि से ही जय प्राप्त होती है। भाव यह कि हम श्रीसुमीवजी ही के भरोसे नहीं हैं।

(२) 'सुमीवहुँ' का भाव यह है कि काल तो हमारे विपक्ष में है ही; यथा—“कीन्ह मातु मित्र काल कुचाली ।” (अ० दो० २५२); उद्यमे ही हमपर विपत्ति आती। उद्यमर भीसुमीवजी ने भी मेरी सुधि भुला दी। भाव यह है कि जैसे हम काल को ओतेंगे, वैसे ही कृपा सुमीव की भी आरेंगे। 'विद्यारी' अर्थात् जानकर मेरी सुधि भुला दी।

जेहि सायक मारा - मैं घाली। तेहि सर हतवें मूढ़ कहैं काली ॥५॥

जासु कृपा छूटहि मद-मोहा। ता कहैं समा कि सपनेहुँ कोहा ॥६॥

अर्थ—जिध बाण से मैंने बालि को मारा है, उसी बाण से मूढ़ को (क्या) कल मारूँ ? (तो खाली उसकी विलासिता राक में मिल जाय ?) ॥५॥ हे समा ! जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उसे क्या स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है ? (अर्थात् कभी नहीं, यह तो विरहानुर नर का नाट्य है) ॥६॥

विशेष—(१) 'तेहि सर हतवें मूढ़ कहैं काली'—यहाँ 'हतवें' यह अपूर्ण क्रिया है, अर्थात् 'मारूँ'। पूर्ण क्रिया 'मारूँगा' के लिये 'मारहवें' होना चाहिये, पर ऐसा नहीं है। अतः, 'हतवें' का अर्थ 'क्या मारूँ ?' एवं 'यदि मारूँ' यह है। श्रीरामजी विरह का नाट्य कर रहे हैं, अथवा विरह से जोड़ित मनुष्य की तरह कह रहे हैं। श्रीसुमीवजी से श्राव्य-भाव से मित्रता तो यो नहीं, यदि श्राव्य-साधन के लिये मित्रता करते तो बालि से हो करते। श्रीसुमीवजी आती एवं अर्थात् मरूँ हैं। अतः, उनकी रक्षा करना ही भगवान् का उद्देश्य है। उद्यमे अग्नि की साक्षी देकर मित्रता की थी, प्रभु ने वचन-मात्र के दंड से उन्हें पाप-मुक्त किया, अन्यथा अग्निदेव हो उसे दंड देते। वचन-मात्र से भी इतना ही कहते हैं कि कल मारूँगा, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वह तो आज ही शरण में आ आया।

(२) 'जासु कृपा छूटहि मद-मोहा'—यथा—“क्रोध मनोज्ञ सोम मद माया। छूटहि सकल राम की दाया ॥” (अ० दो० १०); यहाँ 'मद और मोह' दो ही कहे गये हैं, क्योंकि ये दोनों क्रोध के मूळ

हैं। जब वे मून ही उनकी कृपा से छूटते हैं, तो वन्हीं का कार्य-रूप क्रोध इन्हें कैसे हो सकता है ? 'स्वप्न में भी न होगा' यह मुहावरा है, अर्थात् कभी नहीं हो सकता।

जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघुवीर-चरन रति मानी ॥७॥

लक्ष्मिन क्रोधयंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाइ गद्दे कर याना ॥८॥

बोहा—तब अनुजहि समझावा, रघुपति करना-सीव ।

भय देखाइ लै आवहु, तात सखा सुग्रीव ॥९॥

अर्थ—मुनि, ज्ञानी और जिन लोगों ने रघुवीर श्रीरामजी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस चरित्र (के मर्म) को जानते हैं ॥७॥ श्रीलक्ष्मणजी ने प्रभु को क्रोधयुक्त जाना, (तब वन्हीं) धनुष चढ़ाकर थाण को हाथ में लिया; अर्थात् श्रीसुग्रीवजी को मारने के लिये उद्यत हो गये ॥८॥ तब कल्या की सीमा श्रीरघुनाथजी ने भाई को समझाया कि हे तात ! सुग्रीव सरा है, उसे भय दिखाकर ही ले आओ; अर्थात् किसी को सखा बनाकर मारना उचित नहीं है ॥९॥

विशेष—(१) 'जानहि यह चरित्र'—मुनि से अधिक ज्ञानी और ज्ञानी से अधिक उपासक प्रभु के चरित्र को जानते हैं। इसी प्रकार क्रम से कहा गया है। 'लक्ष्मिन क्रोध'—श्रीलक्ष्मणजी ने जाना, पर प्रभु क्रोधयुक्त हैं नहीं।

रोंका—श्रीलक्ष्मणजी भी तो 'रघुवीर-चरन रति मानी' हैं ही; यथा—“मारेहि ते निज हित पति जानी । लक्ष्मिन राम चरन रति मानी ॥” (बा० दो० १२७) ; फिर क्यों नहीं जान सके ?

समाधान—श्रीरामजी ने यह मर्म वन्हीं नहीं जाना, इससे वन्हीं नहीं जाना; यथा—“लक्ष्मिन हैं यह मरम न जाना ॥” (बा० दो० १२) ; श्रीरामजी को ललित नरलीला करनी है, नर-शरीर में क्रोध, भ्रम, आदि का होना संभव है, इसीलिये ये वैसा ही चरित्र करते हैं। प्रभु का रहस्य वन्हीं के जनाये से, वह भी परिमित अंश में ही कोई जानता है। यदि श्रीलक्ष्मणजी खान लेते तो प्रभु से विरह आदि की सीला नहीं करते बनती।

(२) 'तब अनुजहि समझावा'—'करना-सीव'—श्रीसुग्रीवजी पर भी अत्यन्त करुणा है। इसलिये भाई को समझाया। 'अनुजहि' और 'सखा'—का भाव यह है कि तुम हमारे छोटे भाई हो और श्रीसुग्रीवजी सखा अर्थात् हमारे समान हैं। अतः, वे तुम्हारे द्वारा आदरणीय हैं। समझाना वाला ० ४।१।६-८ में कहा गया है—“जब श्रीलक्ष्मणजी ने कहा कि मैं आज ही अस्त्रवशात् सुग्रीव को मारता हूँ। रहा सीता-शोध, यह भंगद के द्वारा करा लूँगा। तब श्रीरामजी ने कहा कि तुम्हारे समान मनुष्य को ऐसा पाप नहीं करना चाहिये। जो क्रोध को विवेक से शान्त करते हैं, वे ही घोर पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। हे श्रीलक्ष्मणजी ! साधु-चरित्रवाले तुमको सुग्रीव के मारने की बात नहीं सोचनी चाहिये। पहले जो मेरी की गई है, उसका स्मरण करो। काल पीत जाने के सम्बन्ध में क्रोधित वचनों से रखाई दूर करके तुम सुग्रीवजी से कहना ॥”

यह भी समझाया कि अपने ही बनाये हुए को बिगाड़ना नहीं चाहिये; यथा—“मारने निशाने

कीये कीजे लाज महाराज, मेरी धोर हेरि के न वैठिये रिसाइ के । पालि के कुरात ब्याज बालकी न मारिये, ओ काटिये न नाथ बिपहू को मख लाई के ॥" (६० ४० ११) ।

इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा । राम-काज सुग्रीव गिसारा ॥१॥

निकट जाइ प्यरनन्हि सिर नावा । चारिछु विधि तेहि कहि समुझावा ॥२॥

अर्थ—यहाँ (किष्किवा नगर में) पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी ने हृदय में विचार किया कि श्रीसुग्रीवजी ने राम कार्य भुला दिया ॥१॥ समीप जाकर उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और साम, दाम, भेद और बंड, इन चारों तरह से उन्हें कहकर समझाया ॥२॥

विशेष—(१) 'इहाँ पवन सुत'—भुला देना इससे जाना कि स्मरण होता, सो वर्षा के बीतते ही हमसे कार्य करने को कहे होते, पर कभी उन्होंने चर्चा भी नहीं की । श्रीहनुमान्जी नहीं भूले, क्योंकि इनका वो राम-कार्य के लिये अवसर ही है ; यथा—“राम काज लागि तव अवतारा ॥” (६० ४० ११) । पुनः इन्होंने ही बीच में पड़कर दोनों तरफ से प्रतिज्ञा सहित मैत्री कराई थी । इनके हृदय में सदा श्रीरामजी बसते हैं, इससे प्रमाद नहीं हो सका और ये सावधान रहे ।

(२) यहाँ श्रीहनुमान्जी ने श्रीसुग्रीवजी में एवं श्रीरामजी में मन, वचन, कर्म की भक्ति प्रकट की—‘हृदय विचारा’—मन, ‘चरनन्हि सिर नावा’—कर्म और ‘कहि समुझावा’—वचन है । ‘निकट जाइ’—इसलिये कि जिससे दूसरा कोई न सुने । इस बात के प्रकट होने में राजा की सजुता है । प्रणाम करके मंत्र कहना नोति है । ‘चारिछु विधि’—श्रीरामजी परम श्रेष्ठ हैं, उन्होंने आपसे आकर प्रीति की और पहले आपका उपकार किया । अतः, आपको उन्हें प्रसन्न रखना चाहिये—यह साम है । उन्होंने आपको राज्य दिया, अबः बदले में उनका कार्य करना चाहिये—यह दाम है । बालि ने बंगद को खाया है, यदि अवसर होकर श्रीरामजी उसे ही राज्य दे दें तो आप क्या कर सकेंगे ? अबः, उनका कार्य शीघ्र कीजिये—यह भेद है । फिर जिन्होंने बालि को मारा, उनके सामने आप क्या हैं ?—यह दण्ड है ।

बालमी० सर्ग ०६ में श्रीहनुमान्जी का समझाना विस्तार से है । ‘इहाँ’ अर्थात् इस समय कवि की स्थिति परम भक्त श्रीहनुमान्जी की ओर है । ‘गिसारा’ श्रीरामजी ने कहा भी था—“संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥” (४० ११), तब भी इन्होंने भुला दिया । ‘पवन सुत’; यथा—“पवन वनय बल पवन समाना । बुधि विवेक विद्वान निधाना ॥” (४० १६); इसी से इन्होंने बुद्धि से विचार कर कहा ।

सुनि सुग्रीव परम भय माना । विषय मोर हरि लीन्हैब जाना ॥३॥

अथ माकत-सुत कृत-समूहा । पठवहुँ जहँ तहँ पानर-जूझा ॥४॥

कहहु पाख मई आव न जोई । मोरे कर ताकर बध होई ॥५॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी ने श्रीहनुमान्जी के वचन सुनकर अत्यन्त भय माना (और कहा—) कि विषय ने मेरा ह्यान हर लिया ॥३॥ हे पवनपुत्र ! अब जहाँ-जहाँ पानरों के यूय (घृन्द) हैं, वहाँ-वहाँ बहव-से दूतों को भेजो ॥४॥ और दूतों एवं सर्वत्र के पानर यूयों से कदो एवं कहला दो कि जो कोई एक पक्ष (१५ दिन) में नहीं आवेगा, उसका बध मेरे हाथों से होगा ॥५॥

विशेष—‘विषय मोर हरि लीन्है ज्ञाना ।’—पहले ज्ञान था; यथा—“सपत्ता ज्ञान घचन तव बोला । नाथ कृपा मन भयव अलोला । मुख संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहँ सेवकाई ॥ ये सब राम भगति के बाधक ।” (दो० ६) । उसी पर यहाँ लक्ष्य है । विषय ज्ञान को हर लेता है; यथा—“इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविर्वाभसि ॥” (गीता १।१०) ; ‘अथ मातुव सुव’—मातुव सुव शीघ्रता के लक्ष्य से कहा गया कि वायु-वेग से दूतों को भेजो, वैसी ही तेजी से वे सब जायें और वैसे ही तेजी से आनेवालों को बुलावें । ‘दूत समूह’; यथा—“शतान्यय सहस्राणि कोट्यश्च सम शासनात् । प्रयान्तु कविर्बिहानां निवेशे मम ये स्थिताः ॥” “आनयन्तु हरीन्सर्वस्वरिताः शासनात्मसा ॥” (वाल्मी० ३।१०।१२-१५) ; अर्थात् सो हजार करोड़ दूत शीघ्र जायें और मेरे अधीन चानरों को शीघ्र ले आवें । ‘जहँ-तहँ’ वाल्मी० ४।३७।२१।२२ में कैलास, हिमालय, विष्णुचल आदि पर्वतों एवं क्षीरसमुद्र के तट के, तमाल वन के तथा और भी नदियों वनों के नाम दिये गये हैं, वे ही यहाँ ‘जहँ तहँ’ से कहे गये । इससे अन्य रामायणों के मतों का भी समावेश हो गया । ‘जूहा’ यूथा का अपभ्रंश है । ‘मोरे कर’—दूसरे के हाथों से चाहे सब भी जाते ।

तब हनुमंत बोलाये दूता । सब कर करि सनमान बहूता ॥६॥
भय अरु प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥७॥
येहि अवसर लक्ष्मिन पुर आये । क्रोध देखि जहँ-तहँ कपि धाये ॥८॥

दोहा—धनुष चढ़ाई कहा तब, जारि करउँ पुर छार ।

व्याकुल नगर देखि तब, आयउ बालि - कुमार ॥१६॥

अर्थ—(जब भीसुमीवजी ने आज्ञा दी) तब श्रीहनुमान्जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके ॥६॥ सबको भय, प्रीति और नीति दिखाई, सब बानर चरनों में शिर नवाकर चले ॥७॥ (दूतों के भेजे जाने पर) उसी समय श्रीलक्ष्मणजी नगर में आये, उनका क्रोध देखकर बानर जहाँ-तहाँ से दौड़े ॥८॥ तब (जब अल धारण किये हुए बानरों को दौड़ते देखा, तब उन्हें लड़ने पर उद्यत जानकर) श्रीलक्ष्मणजी धनुष चढ़ाकर बोले कि (अग्निबाण से) नगर को जलाकर राख कर दूँगा । तब नगर वासियों को व्याकुल देखकर बालि-पुत्र अंगदजी उनके पास आये ॥१६॥

विशेष—(१) ‘तब हनुमंत बोलाये’—‘तब’ जब राजा की आज्ञा मिली । ‘करि सनमान’—यथा—“ले ले नाम सकल सनमाने ।” (अ० दो० १६०) ; सम्मान के द्वारा उनमें अपना प्रेम दिखाया । कहा कि तुम सब सुमीवजी के बिरहासी एवं भिन्न हो, मुझारा उन्हें बड़ा भरोसा है, इत्यादि ।

(२) ‘भय अरु प्रीति नीति’—पक्ष-भर में जो न आवेगा, राजा उसे स्वयं मारेंगे—यह भय, शीघ्र आनेवाले एवं कार्य करनेवाले पर राजा प्रसन्न होंगे और तदनुसार पारितोषिक देंगे—इस प्रीति और दूतों की नीति बतलाई । नीति में यह भी कहा है कि सुमीव राजा का यह पहला कार्य है, इसमें झुटि करने-वाला पूर्व के विरोधी पक्ष का समझा जायगा । श्रीसुमीवजी ने केवल भय दिखाने की आज्ञा दी थी, इसी से भय को पहले कहा । नीति और प्रीति को इन्होंने अपनी ओर से कहा—यह इनकी स्वामि-भक्ति है ।

(३) 'क्रोध देखि जहँ-सहँ'—भय दिखाने के लिये श्रीलक्ष्मणजी क्रोध की चेष्टा किये हुए हैं, उनके नेत्र लाल और भौंहें चढ़ी हुई हैं, वे धनुष के रोवे से कठोर शब्द कर रहे हैं। 'जहँ-सहँ कपि धाये'—चारों तरफ मोरचेधंदी करने लगे कि किसी ओर से जाकर श्रीसुग्रीवजी को मारने न पावें। सरासरी लड़ने पर चढ़त देखकर श्रीलक्ष्मणजी का क्रोध और बढ़ गया।

(४) 'धनुष चढ़ाइ कहाँ'—कहने मात्र पर नगर-भर व्याकुल हो गया, यह कथन भय-दर्शन के लिये ही है; यथा—“भय देखाय लै आवहु”—यह श्रीरामजी को आज्ञा है, इसका पूरा प्रभाव पड़ा। 'धनुष चढ़ाइ'—पहले धनुष चढ़ाना कहा गया था; यथा—“लक्ष्मिन क्रोधवत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गई कर जाना॥” पर यहाँ फिर चढ़ाना कहा गया, इससे जाना गया कि वध समय श्रीरामजी के समझाने पर धनुष उतार दिया था। यहाँ इन लोगों की मोरचेधंदी देखकर इन्हें खड़ने को वशत ज्ञान फिर धनुष पर रोवा चढ़ाया। 'करछे पुर छार'—क्योंकि पुरवालों ने लड़ने की तैयारी की। इसी से सबको खलाना कहते हैं। 'बालि कुमार'—बालि ने चौंका है, इससे हमपर कृपा हो करेगे, यह जानकर अंगद आया। पुनः बालि के बधाये हुए पुर पर आपत्ति देखकर उसकी रक्षा करने के लिये आया वया बालि की तरह और यथं विनीत है—इससे आया। इन कारणों के प्रकट करने को 'बालि-कुमार' कहा है।

चरन नाइ सिर बिनती कीन्ही। लक्ष्मिन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥१॥

क्रोधवत लक्ष्मिन सुनि काना। कह कपीस अति भय अकुलाना ॥२॥

सुनु हनुमंत संग लै तारा। करि बिनती ससुम्माव कुमार ॥३॥

तारा-सहित जाइ हनुमाना। चरन पंदि प्रभु-सुजस पखाना ॥४॥

करि बिनती मंदिर लै आये। चरन पखारि पलंग पैठाये ॥५॥

अर्थ—अंगदजी ने चरणों में शिर नवाकर बिनती की। श्रीलक्ष्मणजी ने वही भय भौंह दी; अर्थात् उसे अपने कोप से निर्भय कर दिया ॥१॥ श्रीलक्ष्मणजी कोपयुक्त हैं, ऐसा कानों से सुनकर श्रीसुग्रीवजी भय से अत्यन्त व्याकुल हो गये और बोले ॥२॥ हे हनुमान्! सुनो, तारा को साथ ले जाकर प्रार्थना करके राजकुमार को समझाओ; अर्थात् शान्त करो ॥३॥ तारा के साथ जाकर हनुमान्जी ने चरणों की वंदना करके प्रभु का सुयश धर्यान किया ॥४॥ बिनती करके महल में ले आये, चरणों को घोंकर उन्हें पलंग पर बैठाया ॥५॥

विशेष—(१) 'अभय बाँह'—यह सुहावरा है कि तुम्हें कोई भय नहीं है, हम नगर न खलायेंगे।

(२) 'सुनि काना'—ये महल के भीतर थे, इससे इन्होंने कानों से ही सुना। बाहरवाले बानरों ने उनका क्रोध देखा भी था; यथा—“क्रोध देखि जहँ-सहँ कपि धाये।” ऊपर अंगदजी का भय होना कहकर श्रीसुग्रीवजी का सुनना कहा गया, इससे सूचित किया कि अंगदजी ने ही आकर कहा, जैसा कि वाल्मीकि ० ४।३१-३२ में स्पष्ट कहा है।

(३) 'अति भय अकुलाना'—श्रीहनुमान्जी के ही समझाने से उन्होंने परम भय माना था, जब श्रीलक्ष्मणजी को क्रुद्ध सुनकर वो अत्यन्त ही व्याकुल हो गये। सोचते हैं कि श्रीरामजी होते तो उन्हें मित्र के नाते समझा भी लेते, इनपर वो मेरा चरा नहीं है।

(४) 'संग लै तारा ।'—स्त्री पर बड़े लोग दया ही करते हैं। तारा बड़ी बुद्धिमती भी है, बालि ने कहा भी था—यह पूर्व कहा गया और श्रीहनुमान्जी बुद्धि, विवेक और विद्वान के निधान हैं एवं श्रीरामजी के विशेष कृपापात्र हैं, इन्हीं ने मैत्री कराई थी। अतएव ये दोनों समझा सकेंगे। अंगद को अभय-बोह दे चुके हैं। अतः, उसकी माता पर भी दया हो करेंगे। अतः, मेरा अपराध भी क्षमा करेंगे। समझाना यह कि आपने अपने हाथ से जिसका तिरुक्त किया है, उसे स्वयं न मारना चाहिये, इस नीति से राजकुमार को समझाना। 'कुमारा'—श्रीरामजी राजा हैं, उन्होंने श्रीसुग्रीवजी को मित्र बनाकर बराबर का पद दिया है। अतः, आप (कुमार) के द्वारा वे सम्मान के पात्र हैं। 'बिनती'—जैसे कि नाम-पदों को बिनती से श्रीकृष्ण भगवान् ने नाम को बचाया है।

(५) 'तारा सहित जाइ'—श्रीलक्ष्मणजी द्वारा, पर ही ये। अतः, ये लोग यहाँ तक गये। 'प्रसु मुजस' यथा—“जन अश्वगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥” (८० दो० १); “अपनेहुँ बैले दीप, राम न सपनेहुँ घर धरेव।” (शेखावली ७०); “न घटै जन जो रघुवीर पढ़ायो।” (क० ड० ९०)। “सुजस मुनि भवन हौं नाथ आपों सरन। सपल कैषट गीघ खदरी संस्तुति समन, सोक-शम-वीध सुग्रीव आरति हरन।” (गी० सु० १३); राम-भक्तों को प्रसन्न करने का यह सहज उपाय है कि उन्हें राम-यरा सुनावे; क्योंकि यही उनका जीवन धन है, यथा—“राम भगत जन जीवन धन से।”; “सेवक साक्षि पाल ललचर से।” (वा० दो० ११-१२)।

'तारा सहित' एवं 'संग लै तारा' से श्रीहनुमान्जी की प्रधानता है, यास्मीकीय रामायण में तारा की ही प्रधानता है।

(६) 'करि बिनती मंदिर लै आवे ।'—श्रीलक्ष्मणजी भीतर नहीं जाना चाहते थे, तब भीतर चलने के लिये बिनती की; यथा—“उदागच्छ महाबाहो चारित्रं रचितं स्वया। अचकलं मित्रभावेन सर्वा दारावलोकनम् ॥” (वाल्मी० ४।३।११); अर्थात् तारा ने कहा, आइये, किसी के घर में जाकर वियों को देखना न चाहिये—इस मर्वाद का आपने पातन किया, पर मित्र-भाव से सज्जनों का परस्त्री को देखना अनुचित नहीं है, अतएव आप भीतर चलिए। मंदिर में ले जाने से श्रीलक्ष्मणजी का अधिक सम्मान हुआ। चरण धोये, पलंग पर बैठायी, एवं और भी सेवा की। श्रीसुग्रीवजी भीतर बुलाकर फिर भी कोष शान्त कराके मिले, क्योंकि बाहर श्रीलक्ष्मणजी की डाँट-फटकार से पञ्च के सामने मान-हानि थी, यहाँ तो घर की बात घर में ही है।

श्रीलक्ष्मणजी यहाँ राम-कार्य में आये हुए हैं, सेवक की रुबि रखने के लिये सेवा-ग्रहण करके पलंग पर बैठना इनसे लिये, अनुचित नहीं है। उदासीन वृत्त तो श्रीरामजी के लिये ही है। इसी से वे नगर में नहीं आते थे, पर ये सर्वत्र आते-जाते थे।

तय कपीस चरनन्हि सिरःनावा। गहि भुज छद्मिन कंठ लगावा ॥६॥

नाथ विषय-सम मद फेछु नार्थी। मुनि-मन मोह करह छन मारी ॥७॥

सुनत विनीत बचन सुख पावा। छद्मिन तेहि घड़ुपिचि समुझावा ॥८॥

पवन-तनय सब कथा सुनार्ह। जेहि विधि गये दूत-समुदाह ॥९॥

दोहा—हरपि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ ।

रामानुज आगे करि, आये जहँ रखुनाथ ॥२०॥

अर्थ—(जब श्रीलक्ष्मणजी शान्त हुए) तब भीष्मभीषजी ने उनके चरणों में शिर नवाया, श्रीलक्ष्मणजी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया ॥१॥ (भीष्मभीषजी ने कहा—) हे नाथ ! विषय के समान और कोई मद् नहीं है, यह मुनियों (मनन-शीलों) के मन को भी कुछ-अर में मोहित कर लेता है ॥१॥ विनम्र वचन सुनकर श्रीलक्ष्मणजी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रहार से सम्मत्ताया ॥२॥ श्रीहनुमान्जी ने सब कथाएँ सुनाईं, जिस तरह दूत समूह गये ; अर्थात् चारों तरफ भेजे जानेवाले दूतों की व्यवस्था कह सुनाई ॥३॥ तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और भीरामजी के भाई श्रीलक्ष्मणजी को आगे कर भीष्मभीषजी हर्षित होकर चले और जहाँ भीरघुनाथजी थे, वहाँ आये ॥२०॥

विशेष—(१) 'कपीच'—ये राजा हैं, अतएव इन्होंने जीति के अनुसार किया कि पहले अंगदजी आ मिले, फिर वारा एवं श्रीहनुमान्जी के द्वारा उनका क्रोध शान्त कराया, तब मिले और उनके चरणों पर पड़े ।

(२) 'नाथ विषय सम मद् '—मद् भ्रान्तियों को ही मोहित करता है, पर यह (विषय-रूप) मद् भ्रान्तियों को भी मोहता है । यह मन को मलिन कर देता है; यथा—“कई विषय मुझ मन लागी ।” (बा० दो० ११४) । 'मुनि मन मोह करइ'; यथा—“सुदु खरायितः पूर्वं प्रायेदं मुष्टमुत्तमम् । प्राप्तकाल न जानीते विश्वामित्रोयया मुनिः ॥ घृताच्यो किल संखण्डो दशवर्षाणि लक्ष्मण । बहो मन्यव धर्मस्मा विश्वामित्रो महामुनिः ॥” (बा० ०० ३१५१६-७) । 'बहु विधि सम्मत्ता'—आप भीरामजी के सखा हैं, उनके तुल्य हैं, अतः सम्मान्य हैं, पर मैंने भीरामजी के विरह के दुःख से ही कुछ क्रोध किया था, अब कोई भय नहीं । हाँ, अब शीघ्र चलकर अपने सखा को सम्मत्ताइये । 'विनोत वचन'—वाल्मी० ४।१६ में पितृवार से दिये गये हैं कि पहले की नष्ट राज्यश्री, कीर्ति और निरंतर वानरों का राज्य भीरामजी को कृपा से ही मुझे पुनः प्राप्त हुए हैं । उनका बदला चुकाने एवं सहायता करने में कौन समर्थ हो सकता है । ये स्वयं भीषोवाजी को प्राप्त करेंगे, रावण को मारेंगे । ... मैं भी पीछे-पीछे जाऊंगा । विश्वास के कारण वा स्नेह के कारण यदि इस दाख से अपराध हो गया है, तो उसे क्षमा करें, क्योंकि दाखों से अपराध हो ही जाते हैं, इत्यादि ।

(३) 'पवन-वनय सब कथा'—पहले उन्हें कृपित जानकर न कहा था, अब प्रसन्न जानकर सुनाते हैं । श्रीहनुमान्जी ने ही सब व्यवस्थाएँ की थीं, इससे उन्होंने ही कहा । ये मंत्री और परम वाक्य-विशारद भी हैं । 'पवन-वनय'—क्योंकि इनके वचन, भी श्रीलक्ष्मणजी को वायु की तरह शीतल करनेवाले हैं ।

(४) 'हरपि चले सुग्रीव'—हर्षित होकर चले, क्योंकि राम-कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं और श्रीलक्ष्मणजी भी अनुकूल हो गये । श्रीलक्ष्मणजी भीरामजी के अनुज हैं, इसलिये उन्हें आगे किया, तब स्वयं और फिर अंगद आदि हैं । अंगदजी का नाम स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि भीरामजी ने कहा ही था—“अंगद सहित करहु तुम राजू ।” (दो० ११) ; अब, इन्हें साथ रखने से भीरामजी प्रसन्न होंगे । अतः कीर्ति भी जनाई कि आगे श्रीलक्ष्मणजी हैं, फिर भीष्मभीषजी और तब अंगद आदि ।

नाह चरन सिर कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न जोरी ॥१॥

अतिसय प्रसन्न देव तब माया । छुटइ राम करहु जौ दाया ॥२॥

पिपय-पश्य सुर-नर-मुनि-स्वामी । मैं पामर पसु कपि अति कामी ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के चरणों में शिर नवाकर श्रीसुग्रीवजी ने कहा—हे नाथ ! मेरा कुछ दोष नहीं है ॥१॥ हे देव ! आपकी माया अत्यन्त प्रबल है, हे श्रीरामजी ! जो आप कृपा करें तो छूटे ॥२॥ हे स्वामी ! सुर, नर, मुनि सभी विषय के वश हैं, (तो) मैं पामर (नीच) पशु अत्यन्त कामी कवि किस गणना में हूँ ? ॥३॥

विशेष—(१) 'नाइ चरन सिर कह'—हाथ जोड़कर शिर नवाना श्रीरामजी को प्रिय है ; यथा—“भक्तो मानि है रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइ है । तबकाल तुलसीदास जीवन जनम को फल पाइ है ॥” (वि० १३५) ; चरण के सम्बन्ध से शिर नवाना साष्टांग दंडवत् के अर्थ में है ; अन्यथा केवल 'माथ नाइ' आदि कहते ; यथा—“माथ नाइ पृथक् अथ मयक ॥” (दो० १) ; अंगदजी एवं तारा और भीष्ममान्जी ने भी चरणों की बंदना और विनती ही की थी ; यथा—“चरन नाइ सिर विनती कीन्हों ॥”—अंगदजी, “चरन बंदि प्रभु सुखस बखाना ॥”—तारा और हनुमान्जी, वसी भीति सुग्रीवजी ने भी किया ।

'नाथ मोहि कछु नाहिन खोरो'—भाव यह कि माया आपकी ही है, आपही की प्रेरणा से बौध्ना और छोड़ना ये दोनों ही कार्य होते हैं ; यथा—“बंघ मोच्छ प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव ॥” (भा० दो० १५) ; “तुलसीदास यह जीव मोह रजु जोइ बाँधैं सोइ छोरे ॥” (वि० १०१) ; भाव यह कि मैंने तो प्रथम ही माँगा था कि वैसी कृपा कीजिये, जिससे सब छोड़कर भजन करूँ पर आपने माया का सम्बन्ध कर दिया तो मैं क्या करूँ ? अतः, अब ऐसी कृपा कीजिये कि मोह से बचकर आपका भजन करूँ, यथा—“काल करम गति भगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे । सोइ कछु करहु रहहु ममता मम फिरहुँ न तुम्हहि बिचारे ॥” (वि० ११२) ।

(२) 'अतिसय प्रबल देव' ; यथा—“खिब बिरंषि कहँ सोहै, कोहै बपुरा जान ॥” (४० दो० ९९) ; “जाकी माया सब बिरंषि खिब नाचत पार न पायो ॥” (वि० १८) । 'छूट न नाथ करहु जो दाया' ; यथा—“सो दासी...छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहँ पद रोषि ॥” (४० दो० ७१) ; “दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मांसेव ये प्रपद्यन्ते मायामैत्रावरुणि ते ॥” (गीता ७।१४) ; तथा वि० ११६ और १२३ इन पूरे-पूरे पदों को भी पढ़िये ।

(३) 'विषय-वश्य सुर-नर मुनि'—सुर में अष्ट इन्द्र अहंर्या में आसक्त हुए, मनुष्यों में आदि पुरुष मनुषी ने स्वयं कहा है ; यथा—“होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चौधपन ॥” (भा० दो० १४२) ; मुनि नारदजी के विषय वश होने की कथा आ ही चुकी है । सुर सर्वप्रधान हैं ; अतः, ज्ञान-रूप ही होते हैं । 'मानुष वनु गुन ज्ञान निधाना ॥’ (भा० दो० २६४) ; यह नरों के लिये कहा ही है । मुनि मननशील एवं विज्ञान धाम होते हैं, जब वे विषय वश हो जाते हैं, तो बानर पशुजो कि अत्यन्त कामी होते हैं, उन्हें क्या कहना ? यथा—“महर्षयो भस्मतेषोभिरामाः कामानुकाभाः प्रतिबद्धमोहाः अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सख्येत सुखेषु राजा ॥” (वाल्मी० ४।३३।५७)—ये तारा के वचन शीलक्ष्मणजी से हैं कि धर्म और तप से शोभित मोह रहित महर्षि भी विषयान्नितापो हो जाते हैं । तो स्वभाव से ही चंचल बानर और फिर राजा यदि सुख में आसक्त हुआ तो क्या आश्चर्य है ? श्रीसुग्रीवजी ने ऐसा ही निरक्षल भाव से शीलक्ष्मणजी से भी कहा है ; यथा—“नाथ विषय सब मदकछु नाहीं । मुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥” (दो० १२) ।

यहाँ तक वाहोन्द्रिय-विषय शब्दादि कहे गये, आगे अन्तःकरण के आच्छादन करनेवाले कामादि विकारों को कहते हैं—

नारि-नयन-सर जाहि न छागा । घोर क्रोध तम निसि जो जगा ॥४॥
 लोभ-पास जेहि गर न बँधाया । सो नर तुम्ह-समान रहुराया ॥५॥
 यह गुन साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥६॥
 तब रघुपति बोले सुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥७॥

अर्थ— जो का नयन-धाण जिसको नहीं लगा, जो घोर क्रोधरूपी अँवैरी रात में जागता रहता है; अर्थात् क्रोध आने पर भी जो सावधान रहता है ॥४॥ लोभरूपी पाश (पंदा, धमन) से जिसने अपना गला नहीं बँधाया, अर्थात् जो लोभ में नहीं फँसा, हे श्रीरघुनाथजी । वह मनुष्य आपके ही समान है ॥५॥ ये गुण साधनों से नहीं प्राप्त होते । आपकी कृपा से ही कोई-कोई पावा है ॥६॥ तब श्रीरघुनाथजी हँसकर बोले कि हे भाई ! तुम मुझे भरत जैसे (भरतजी की तरह) प्रिय हो ॥७॥

विशेष—‘नारि नयन सर...’ जैसे कि मोहि कमान और नेत्र की पुतली धाण हैं और अंजन काजल आदि के सहित नेत्रों का होना धाणों का मोंधी लगे हुए एवं विष मुझे हुए होना है । फटाच चताना प्रहार करना है । श्रीसुमीशजी काम-वश हुए, इसीसे प्रभुत्व प्रसंग को पहले कहते हैं । ‘घोर क्रोध तम निसि ...’—क्रोध अँवैरी रात की तरह है, क्योंकि इसमें भी लोगों को सचित-अनुचित नहीं सूझता; यथा—“लखन कहै हँसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल । जेहि बर जन अनुचित करहि, वरहि विरव प्रविकूल ॥” (भा० दो० २००) ।

(२) ‘लोभ-पास जेहि...’—लोभ नष्ट रूप है, आशा पाश है; यथा—“लोभ मनहि नचाव कपि क्यों गरे आचा डोरि ।” (वि० १५८) ; “लोभ सबै नष्ट के बस है कपि क्यों जग में बहु नाच न नाचे ।” (क० द० ११८) । ‘गर न बँधाया’ बन्धन स्वयं बँधता है, जैसे जीव भी आशा में स्वयं बँधता है ।

काम, क्रोध और लोभ को क्रम से कहा, क्योंकि तीनों अत्यन्त प्रबल हैं; यथा—“वात तीन जति प्रबल खल, काम क्रोध अथ लोभ । मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महँ लोभ ॥” (भा० दो० १८) यथा—“को न क्रोध निरदो...” मोहि कमान सँधान सुधान जे नारि विकीकनि वान ते बाँचे ।...” (क० द० ११०-११८)—इन पूरे-पूरे पदों को पढ़िये ।

‘सो नर तुम्ह-समान ...’—भाव यह कि ईश्वर के बिना कोई भी इनसे सर्वथा अपनी शक्ति से नहीं बच सकता । इसीसे कोई भी जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता, यथा—“जीव कि ईश समान ।” (क० दो० १११) ; विकार छू है, पर तीन ही कहे गये, क्योंकि काम से मद, क्रोध से मोह और लोभ से ईर्ष्या होती है । अब, तीन के ही जीवने में जहाँ से विजयी हो सकता है ।

(३) ‘यह गुन साधन ते...’—और गुण क्रिया साध्य भी हैं; यथा—“धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान ।” (भा० दो० १५) ; पर यह गुण क्रिया साध्य नहीं है, केवल कृपासाध्य हो है । कृपा से भक्तों में ही ये गुण होते हैं, जैसे श्रीकृष्णजी और श्रीहनुमान्जी इत्यादि में हैं । अन्यत्र भी कहा है—“क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहि सबल राम की दया ॥” (भा० दो० १८) ।

(४) ‘तब रघुपति बोले सुसुकाई ।’—श्रीसुमीशजी काम के वश हो गये थे और कहते हैं कि कामादि आपकी कृपा से छूटते हैं, इससे सूचित किया कि सुफर आपकी कृपा नहीं है । इसपर प्रभु

ने हँसर अपनी कृपा सूचित की; यथा—“हृदय अनुग्रह ईदु प्रकाश। सूचित किरन मनोहर हासा ॥” (पा० दो० १६७)। हँसर प्रसन्नता प्रकट करके श्रीसुग्रीवजी के हृदय की ग्लानि दूर की। इसपर भी हँसना कहा जाता है कि शीघ्र जय भूलता है, तब किसी भी रीति से मुग्धपर ही दोष रखता है; यथा—“दोष-नित्य यह विषय लोक प्रद कहत सत श्रुति देरे। जानत हूँ अनुराग तहाँ अति सो हरि तुम्हरेहि प्रेरे ॥” (वि० १८०)।

‘तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई’—श्रीहनुमान्जी श्रीसुग्रीवजी के मंत्री हैं, उन्हें श्रीलक्ष्मणजी के प्रियत्व की उपमा दी थी; यथा—“तैं मम प्रिय लक्ष्मिन ते दूना।” (दो० २) श्रीसुग्रीवजी राजा हैं, और श्रीहनुमान्जी से बड़े हैं, इसलिये राजा और श्रीलक्ष्मणजी से बड़े श्रीभरतजी के समान कहा है। श्रीभरतजी भाई हैं, वैसे श्रीसुग्रीवजी भी हैं, यथा—“त्वमस्माकं चतुर्था वै भ्राता सुग्रीव पञ्चमः।” (वाल्मी० १।१२०।१३)। यह भी भाव है कि दासत्व संबंध से श्रीहनुमान्जी को श्रीलक्ष्मणजी के समान और सख्यत्व में इन्हें श्रीभरतजी के समान कहा है। हँसने से और श्रीभरतजी के समान प्रिय कहने से श्रीसुग्रीवजी का भय जाता रहा।

“जेहि विधि कपिपति कीस पग्ये”—प्रकरण

अब सोइ जतन करहु मन लाई। जेहि विधि सोता कै सुधि पाई ॥८॥

दोहा—येहि विधि होत बतकही, आये बानर - जूथ।

नाना वरन सकल दिमि, देखिय कीस-बखुथ ॥२॥

अर्थ—अब मन लगाकर वही उपाय करो, जिस तरह श्रीसीताजी की खबर मिले ॥८॥ इस तरह बात-चीत हो रही थी कि बानरों के यूथ (सुंढ) आ गये। सब दिशाओं में अनेक रंगों और जातियों के बानरों के सुंढ दिखाई देने लगे ॥२॥

विशेष—(१) ‘अब सोइ जतन’—अभी तक विषय में मन लगाये हुए थे, अब सीता-शोध में मन लगाओ, फिर न भूलना, सो हुआ सो हुआ। श्रीसुग्रीवजी ने तो कहा था; यथा—“सब प्रकार करिहव सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥” पर सर्वज्ञ प्रभु ने उतना ही कहा, जितना कि उनसे होना है, श्रीसीताजी का जाना तो प्रभु के अपने ही पुरुषार्थ से होगा।

(२) ‘जेहि विधि होत बतकही’—‘बतकही’ शब्द का भाव वा० दो० प चौ० २ पर लिखा गया, वहाँ देखिये। यहाँ बानरों के यूथों के आगमन से स्पष्ट है कि पहले जो श्रीहनुमान्जी ने दूतों को भेजा था और पक्ष भर की अवधि दी थी, वह पक्ष भर हो गया। उस समय के वचन से ज्ञान पड़ता है कि पक्ष के भीतर जाना कठिन था। इससे पूर्वोक्त—“जेहि अवसर लक्ष्मिन पुर आये।” का भाव पक्ष पूर्ति के लगभग करना होगा। ‘नाना वरन’—वाल्मी० ४।१८।२७-३४ में इनका विराद वर्णन है। ये सब असंख्य कहे गये, इनकी कई जातियाँ और कई रंग भी थे। सब भयंकर, बोर और विरालकाय थे, क्योंकि राक्षसों से पुत्र के लिये नृणा की आज्ञा से पैदा हुए हैं।

• बानर • कटक वमा में देखा । सो मूख जो करन चह लेखा ॥१॥
 भाइ राम-पद नावहि माथा । निरखि बदन सब होहि सनाथा ॥२॥
 अस कपि एक न सेना माहीं । राम-कुसल जेहि पूछी नाहीं ॥३॥
 यह कछु नहि प्रभु कह अधिकार्ह । बिम्बरूप व्यापक रघुराई ॥४॥

अर्थ—हे वमा ! मैंने बानरी सेना देखी है, वह मूख है जो उनकी गणना करना चाहे (अर्थात् वह असंतुष्ट थी, तो गिनने का प्रयास करना मूर्खता हो है) ॥१॥ सब भा-भाकर श्रीरामजी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और उनके मुख के दर्शनों से कृतार्थ होते हैं ॥२॥ सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था कि जिससे श्रीरामजी ने कुशल न पूछी हो ॥३॥ प्रभु के लिये वह कुछ बड़ी बात नहीं है, (क्योंकि) रघुराई श्रीरामजी विरच (विराट्) रूप और व्यापक हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'मैं देखी'—श्रीरामजी भी वहाँ देवताओं के साथ थे ; यथा—“मधुर खग मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा ॥” (श्लो १२) ; इसीसे कहते हैं कि मैं अपनी देखी बात कहता हूँ ।

यहाँ सभी आकर श्रीरामजी के चरणों में मस्तक नवाते हैं, श्रीरामजी सबसे कुशल पूछते हैं और वे सब दर्शनों से अपनेको सनाथ मानते हैं, क्योंकि जिन स्वामी की राह देखते थे, वे ही प्राप्त हुए ; यथा—“हरि मारग धितवहि भविषीरा ।” (बा० श्लो १४०) ; अभी तक अनाथ थे, अब नाथ को पाकर सनाथ हुए, इससे अपनेको कृतार्थ मानते हैं । सब परिचित की तरह श्रीरामजी के वंदन-प्रणाम करते हैं और असंतुष्ट मानकों में प्रत्येक से श्रीरामजी कुशल पूछते हैं, यह उनका रहस्य है । श्रीपार्वतजी ने 'भोर रात रहस्य बनेका ।' का प्रश्न किया था । उसके उत्तर में यह भी एक रहस्य है । वंदन करना सेवक का धर्म है और सेवक का सम्मान करना यह स्वामी का धर्म है । श्रीरामजी स्वामिश्व में बड़े सावधान हैं ; यथा—“बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हैं ।” माधुर्य की दृष्टि में यह आश्चर्य बात है कि एक ही श्रीरामजी सबसे कैसे कुशल पूछते हैं, इसी से पेरवर्ष कहकर उसका समाधान करते हैं ।

(२) 'विरच रूप व्यापक'—अर्थात् व्यापक और व्याप्य दोनों वे स्वयं हैं । संसार भर उनकी शरीर है और सबमें वे ही परमात्मा रूप से व्याप्त हैं, तब सबसे कुशल पूछना उनके लिये कौन अधिकता है ; यथा—“येह यदि बात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि एक रमि छाहो ॥” (अ० श्लो २४१) ।

(३) 'सो मूख जो करन चह लेखा ।'—महर्षि वाल्मीकीजी ने इनकी सख्या के विषय में जिन शब्दों से कहा है, उनसे इनका अनन्त होना ही सिद्ध है ; यथा—“शतैः शतसहस्रैरप्यवन्तैः कोटि-भिरपि । अयुतैश्चायुता वीर शंकुभिरप्यपरैरपि ॥ अमुंदैरमुंदरतैर्मन्यैश्चान्त्यैश्च बानराः । समुद्राश्च पराधाश्च हरयो हरियूषपाः ॥” (वाल्मी० ७१६१-६२-६३) ; अर्थात् किसी यूषप के साथ जो बानर, किसी के साथ जो हज्जार पर्व करोड़, दस हज्जार, शंकु (लाख करोड़), अर्बुद (हजार शंकु), सो अर्बुद, मध्य अर्बुद (दस अर्बुद) ; अन्त्य अर्बुद (मध्य अर्बुद के दस गुने), समुद्र (अन्त्य के दस गुने) और किसी के साथ पराद्धे (समुद्र के दस गुने) बानर हैं । आगे ग्रन्थकार ने भी कहा है ; यथा—“यदुष अठारह लूषन वंदर ।” (सुं० श्लो ५४) ; पर एक-एक यूषप के साथ एक रीति से ही बानर हैं, तब तो संख्या करना असंभव

ही है। इतने थे कहाँ ? इसपर भी कहा है; यथा—“गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनोक रचि खरी ॥” (पा० १०० १८७)।

वेश और काल के अनुरोध से सृष्टि के क्रम में परिवर्तन हुआ करता है। आलकल के वानरों के चिबुक नहीं होती। ये प्राकृत वानर भी उस समय थे, श्रीवाल्मीकिजी ने जहाँ तहाँ कहा है। पर श्रीहनुमान्जी के चिबुक थी, जिसपर इन्द्र के वज्र सहने से हनुमान् नाम हुआ। उसी बात के सब वानर थे, वे बड़े धीरे थे। उनका केवल मरिचक मात्र मनुष्य की अपेक्षा कम होता था। मनुष्यों की अपेक्षा कुछ अधिक जंगलीपन होता था। उनसे पहले ही राक्षसों की सृष्टि बढ़ी थी, जिनके संहार के लिये इन वानरों की सृष्टि हुई थी। इनका विकास हुआ और फिर काल पाकर लोप भी हो गया। इनका विकास रामायण के समय में पराकाष्ठा की पहुँच गया और फिर नाश का समय भी आ गया। कारण स्पष्ट ही है कि ये सब भगवान् के नित्य धाम के परिकर हैं, भगवान् के साथ ही इन्हें भी परधाम जाना था। यथा—“हम सब सेवक प्रति बड़ भाग्यो। संवत खगुन मझ अनुरागी ॥” “खगुन धपावक संव तहँ, रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥” (पा० ११)।

ठाढ़े जहँ तहँ आयसु पाई। कह सुभीव सचहि समुझाई ॥५॥
राम-काज अरु मोर निहोरा। वानर-जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥६॥
जनकसुता कहँ खोजहु जाई। मास दिवस महँ आयेहु भाई ॥७॥
अवधि मेदि जो मिलु सुवि पाये। आवह वनिहि सो मोहि मराये ॥८॥

अर्थ—आज्ञा पाकर सब जहाँ-कहाँ खड़े हो गये। तब सुग्रीवजी ने सबको समझाकर कहा ॥५॥ कि यह श्रीरामजी का कार्य है और मुझपर तुम्हारा उपकार (कृतज्ञता, पदसान) है। हे वानरों के समूहो ! तुम चारों ओर जाओ ॥६॥ और जाकर, हे भाई ! जनक-पुत्री (सीताजी) का पता लगाओ और सही-भर में वापस आ जाना ॥७॥ जो कोई बिना पता लगाये (एक मास की) अवधि बिताकर आवेगा, मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा ; अर्थात् मैं उसे अवश्य मारूँगा ॥८॥

विशेष—(१) ‘ठाढ़े जहँ तहँ आयसु पाई’—‘आयसु पाई’ दीपदेहली है ; अर्थात् श्रीरामजी की आज्ञा पाकर वानर धूम जहाँ-कहाँ खड़े रह गये, क्योंकि अत्यन्त भीड़ के कारण चलने का अवकाश नहीं था। पुनः श्रीरामजी की ही आज्ञा पाकर श्रीसुग्रीवजी ने सबको समझाकर कहा। वाल्मी० ४।४० में कहा है कि श्रीसुग्रीवजी ने सेना की प्रशंसा करते हुए श्रीरामजी से कहा कि ये सब आपके अधीन हैं, इच्छानुसार आज्ञा दीजिये। इसपर श्रीरामजी ने कहा कि हे सौम्य ! वैदेही का पता लगाना चाहिये, श्रीसीताजी जीवित हैं कि नहीं, वे कहाँ हैं, राख्य कहाँ हैं, इत्यादि। इस कार्य के कर्ता हम और श्रीलक्ष्मणजी नहीं हैं, किन्तु आप ही हैं, आप ही इनके स्वामी हैं। अतः, इन्हें आज्ञा दें। ‘समुझाई’—वाल्मीकीय रामायण में पृथिवी-भर का हाल वानरों को समझाना लिखा है, वह भी आ गया, शेष समझाना आगे है—

(२) ‘राम काज अरु मोर निहोरा’—‘राम-कार्य’ मुख्य है, क्योंकि उससे परलोक बनेगा, अतः, उसे प्रथम कहा। ‘मोर निहोरा’—पीछे कहा, क्योंकि इससे हम प्रध्वनत होंगे, तो लौकिक पदार्थ जो मोंगेंगे, वही होंगे। इससे लोक बनेगा। ‘राम-काज’ का स्वरूप आगे कहते हैं—

(३) 'जनक सुता कहँ खोजहु जाई ।...'—'जनक-सुता'—का भाव यह कि श्रीसीताजी को अपने जनक (पिता) की पुत्री (सगी बहन) मानकर तत्परता से खोजना । यदि पता लगा दोगे, तो वही यश पावोगे जो श्रीजनकजी को सुता-प्रदान करने से प्राप्त हुआ है ; यथा—'जो सुख सुखस लोक पति वहई ।...' सो सुख सुखस सुलभ मोहि स्वामी ।' (का० गो० १३२) ।

'मास दिवस सहँ आयेहु भाई ।'—प्रीति और मय दोनों दिखाना है, इस अर्थांश में 'भाई' संबोधन से प्रीति दिखा रहे हैं, यह मित्र रूप से आह्वा है । यह भी आशय है कि जो ग्रहीने के भीतर श्रीसीताजी का पता लगाकर आयेगा, वह हमारा भाई ही होगा, हमारे मुख्य ऐश्वर्य भोगेगा, भारी भवराध पर भी वह हमारा भाई (सम्मान का पात्र) ही होगा । वही भाव वाल्मी० ४।४१।४०-४८ का है ।

(४) 'अवधि सेहि जो विनु ...'—अर्थात् पता लगने से यदि अवधि भीत जाने पर आवे, तब भय नहीं है । जो पता भी न लगावे और न अवधि बिताकर आवे ; वही दूँध के योग्य होगा ; अर्थात् वह हमारे यहाँ मरने को ही आवेगा । यह प्रसु-रूप से आह्वा है । इसी से तीन दिशाओं के बानर अवधि के भीतर ही आ गये हैं ।

'मास दिवस' के श्लेषार्थ से चार प्रकार के सेषक (वचन, मध्यम, नीच, क्षु) का भाव भी कहा जाता है । मास=१२, मास+दिवस (१२+७)=१९, मास=३० दिन । जो १२ दिन में ही आवे, वह अत्यन्त शीघ्रगामी होने से वचन है ; जो १६ दिन में आवे, वह मध्यम ; जो ३० दिन में आवे वह नीच भक्त है, (पर जो पता लेकर अवधि बीते भी आवे, तो वह तीसमार अर्थात् बड़ा बहादुर है ।) और जो अवधि भी बिताकर आवे और पता भी न लावे, वह क्षु है और मेरा शत्रु है, यह वच होने के लिये ही आवेगा ।

यद्यपि भीष्मकपुत्र और श्रीसुग्रीवजी से भी जाना गया है कि रावण श्रीसीताजी को ले गया और दक्षिण दिशा को गया है और चरर ही रहता भी है । तथापि सब दिशाओं को बानर भेजे गये, क्योंकि चोरी की वस्तु लोग प्रायः अन्यत्र ही रखते हैं, न जाने किस दिशा में उन्हें छिपाकर रक्खा हो ? इसीसे सर्वत्र खोज कराते हैं ।

दोहा—वचन सुनत सब बानर, जहँ तहँ चले तुरंत ।

तब सुग्रीव बोलाये, अंगद नल हनुमंत ॥२॥

सुनहु नील - अंगद - हनुमाना । जामवंत मति-धीर सुजाना ॥१॥

सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहु । सीता - सुधि पूछेहु सय काहु ॥२॥

मन क्रम पचन सो जनन विचारेहु । रामचंद्र कर काज सवारेहु ॥३॥

अर्थ—(वच) वचन सुनते ही सब बानर तुरत जहाँ-तहाँ पक्ष दिये, तब श्रीसुग्रीवजी ने अंगद, नल और हनुमान्जी को बुलाया ॥२॥ (और कथा—) हे नील, अंगद, हनुमान् और जामवान् ! सुनिये, आप लोग धीर-बुद्धि और चतुर हैं ॥१॥ आप सब सुभट मिलकर दक्षिण दिशा को जायें और सब किसी से श्रीसीताजी का पता पूछें ॥२॥ मन, क्रम और पचन से वही उपाय विचारें और श्रीरामजी का कार्य अच्छी तरह से करें ॥३॥

विशेष—(१) ‘जहँ-तहँ चले सुरंत’—“उत्तर दिशा में शतपत्ति, पूर्व में धिनत और पश्चिम में सुपेण भेजे गये ।” (बाह्यो० ३।३५) ; ‘सुरंत’ शब्द से इन सबका सरसाह सूचित किया । पर ये तीन दिशाओं के बानर चलते समय आतुरी में श्रीरामजी का प्रणाम करना भूल गये, क्योंकि इनके द्वारा कार्य-सिद्धि भी नहीं होगी । दक्षिणवाले प्रणाम करके चलेंगे ; यथा—“आयसु मोंगि चरन छिर नाई । चले सकल सुमिरत रघुआई ॥” आगे कहा है । अतः, ये ही श्रीसीताजी का पता पावेंगे और यश के भागी होंगे । कहा भी है—“संग नील नल कुमुद गद, जामवंत जुवराज । चले राम पद नाइ छिर, सगुन सुमंगल साज ॥” (रामाज्ञा ३-० २) ।

‘सुनहुँ नील अंगद’—इन बानरों के नाम भी लिये, क्योंकि ये सब प्रधान-प्रधान हैं । नील-सेनापति, अंगद युवराज श्रीहनुमान्जी मंत्री और श्रीजाम्बवान्जी ऋक्षराज एवं मंत्री भी हैं । सम्मान के लिये इनके नाम लिये गये ; यथा—“देखि सुभट सब लावक जानै । लैलै नाम सकल जनमानै ॥” (अ० दो० ११०) ।

(२) ‘सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहूँ’—तीन दिशाओं में एक-एक मुख्य भट भेजे गये हैं, दक्षिण में समस्त सुभटों को भेजते हैं, क्योंकि जटायु से पक्कर मिल चुकी है कि रावण श्रीसीताजी को हर कर दक्षिण ले गया है । अतः, वहाँ युद्ध की संभावना है । ‘मिलि’—सब वीर मिलकर भारी कार्य भी कर सकते हैं । ‘सब काहूँ’—छोटे-बड़े सभी से पूछना, न जाने किससे समाचार मिल जाय ।

इस दिशा में श्रीअंगदजी को प्रधान करके भेजते हैं, इसलिये बुलाने में उन्हें प्रथम कहा है । पुनः नील आदि के नाम जम्बासुरोघ से हैं । श्रीअंगदजी के साथ मुख्य बानर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमावन, नैन्द, द्विविद, हनुमान्, जाम्बवान् और तार के नाम बाह्यो० ४।१०।१२-६ में कहे गये हैं ।

(३) ‘मन क्रम बचन सो’—यत्न, विचारना मन का कार्य, संवारना कर्म और छोटा-सुधि पूछना बचन का कार्य है । आशानुसार इन लोगों ने किया भी है ; यथा—“इहाँ विचारहि कपि मन माहीं ॥” (दो० २५)—मन ; “चले सकल बन खोजत ” (दो० २६)—कर्म ; और—“सब मिलि कहहि परस्पर माथा ॥” (दो० २५)—यह बचन है ।

मन, कर्म और बचन के वाली क्रमशः चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि हैं । इनमें ‘रामचन्द्र’ में चन्द्र शब्द ध्वनि से लिया गया और सूर्य तथा अग्नि के नाम अगली जटायुती में आये हैं । भाव यह कि मन आदि तीनों से छल न हो, नहीं तो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा दंड देंगे ।

मानु पीठि सेइय घर आगी । स्वामिहि सर्व भाव छल त्यागी ॥४॥

तजि माया सेइय परलोका । मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥५॥

देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सब काम बिहाई ॥६॥

सोइ गुनज्ञ सोई यज्ञ भागी । जो रघुवीर - चरन - अनुरागी ॥७॥

अर्थ—सूर्य को पीठ से और अग्नि को घर (छाती) से सेवन करना चाहिये, (अर्थात् धूप तापना हो तो सूर्य की ओर पीठ करके बैठे और आग तापने में अग्नि के समुच्च बैठे—यह वैद्यक का नियम है, इसके विरुद्ध में शारीरिक हानि होती है ।) परन्तु स्वामी की सेवा सब छल छोड़कर सब भावों से करनी

वाहिये ॥४॥ माया (तन, धन, पुत्र, कलत्र की समता) त्याग करके परलोक का सेवन करे, (तो) भव (संसार-सक्ति) से उत्पन्न अितने शोक हैं, वे सब मिट जायें ॥५॥ हे भाई ! वेद धरने का यही फल है कि सब काम एवं कामनाएँ छोड़कर श्रीरामजी का भजन किंश जाय ॥६॥ श्रीरघुवीर श्रीरामजी के चरणों का अनुरागी है, वही गुणवान् है और वही बड़भागी है ; अर्थात् आप लोग श्रीरामजी के प्रेम से उनके कार्य में आ रहे हैं, अतएव बड़भागी हैं ॥७॥

विरोध—‘मातु पीठि सेइय’—सूर्य पीठ से सेवन करने से सुखदायी होते हैं, अग्नि घर से सेवन करने से और स्वामी सब भावों (माता, पिता, गुरु, स्वामि आदि सभी भावों) से सेवन करने से सुख-दायी होते हैं । ‘छल त्यागो’—भाब यह कि सूर्य और अग्नि के सेवन में स्वार्थ-साधन रूप छल रहता है ; सेवा में स्वार्थ ही छल है ; यथा—‘स्वार्थ छल फल बारि विहाई ।’ (भ० दो० १००) ; अर्थात् चार फलों तक का स्वार्थ ही छल है । सूर्य के सेवन में यह स्वार्थ है कि पीठ से सेवन करने से यह बात और शीत का नाशक है । सामने से सेवन करने से दृष्टि की हानि होती है । ऐसे ही अग्नि को सामने से तापने से जठराग्नि बढ़ती है । पीठ से सेवन करने पर काम (चोरी) की हानि होती है । यह समझकर स्वार्थ-दृष्टि से सेवन किया जाता है । पर यह दृष्टि स्वामी की सेवा में न होनी चाहिये, किन्तु वसका सब भावों से निःस्वार्थ होकर सेवन करना चाहिये ।

यह भी भाव है कि सूर्य का लोग पीछे से सेवन करते हैं और अग्नि का आगे से ; पर स्वामी की सेवा सब भावों से जैसे उनके आगे की सेवा करे ऐसे ही परोक्ष (पीछे) की भी सेवा करनी चाहिये । ऐसा न करे ; यथा—‘आगे कह मनु धचन बनाई । पाछे भनहि मन कुहिलाई ॥’ (दो० १) । ‘सूर्य भाव’ और ‘छल त्यागो’ ; यथा—‘पुरुष नपुंसक भारि वा, जीव चराचर कोइ । सर्व भाव भज कपट वज्रि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥’ (४० दो० ८०) ।

सारांश यह कि मन, धन और वचन से वेद की समता त्यागकर निःस्वार्थ भाव पूर्णक सब प्रकार से स्वामी की सेवा करनी चाहिये, ऐसा ही इन वानरों ने किया भी है ; यथा—‘राम काज लयलीन मन, बिसरा तनु कर छोड़ ॥’ (दो० २१) । यही यथार्थ अर्थ है, इसके लोग बहुत तरह से कार्य करते हुए ‘बन तोरही’ कहते हैं, विस्तार भय से मर्दों ने अर्थ नहीं लिखे गये ।

(२) ‘तजि माया सेइय परलोक ।’—माया; यथा—‘मैं बड़ मोर तोर हैं माया ।’ (भा० दो० १४) ; अर्थात् वेद और तत्सम्बन्धियों की समता ही माया है ; यथा—‘हुत दार अगार खला परि-वार बिलोकु मदा कुसमाजहि रे । सबकी समता तजि के समता सजि संव-सभा न विराजहि रे ॥’ (क० ४० १०) ।

(३) ‘वेद धरे कर यह फल भाई । भजिय राम’—वेद जड़-चेतन जगत् के द्वारा निष्पन्न हुआ है । इन सब रूपों से श्रीरामजी ने ही इसका पाशन-पोषण किया है, अतएव इसे उनके ही काम में लगाना इसकी सफलता एवं फलदाता है । अन्यथा इन्द्रियों विषयों की ओर ही रहेंगी, विषय सेवन इस वेद का फल नहीं है, यथा—‘येहि तन कर फल विषय न भाई ।’ (४० दो० ११) ; ‘मनुज वेद सार छाड्य चरा-चर सो खेद छिय-पीके ।’ (वि० १०५) । अर्थात् और शरीर प्रकृति-प्रवाह में नियमित विषय भोगने के लिये हैं, पर मनुष्य वेद ही ; ‘साधन घाम मोक्ष कर द्वारा ।’ है ; अतः, इसके ही परलोक बनाना चाहिये, तभी इसकी सफलता है । ‘भाई’ यह मित्र संमित विषय सम्बोधन है । इन प्रवान वानरों से श्रोत्रि-मात्र दिखाते हैं और धर्मोपदेश द्वारा कार्य कराना चाहते हैं । पहले सामान्य वानरों के प्रति सब और

प्रोति दोनों दिखाये थे ; यह ऊपर कहा गया । किन्तु वह भय-प्रदर्शन भी इन वानरों के समक्ष ही समष्टि में कहा गया है, इसी से इन लोगों ने भी अपने पर माना है; यथा—“वहाँ गये मारिहि कपिराई ।” (दो० २५); यह सर्वप्रधान अंगदजी का वचन है । वहाँ का उपदेश देने की यही रीति है कि सामान्यों के द्वारा वहाँ को भी लक्ष्य करा दिया जाता । जैसे श्रीशिवजी ने देवगुन्द के उपदेश के द्वारा महाजी को भी समझाया था; यथा—“विधिहि भयो आचरल बिसेयी ।...सिख समुझाये देव सब ...” (पा० दो० २१४) ।

(४) ‘खोइ गुनह सोई’—‘खोई’ और ‘खोई’ का भाव यह कि इसके बिना चाहे कितने भी गुण क्यों न हो, वह गुणवान् नहीं और कितना भी ऐश्वर्य हो पर वह बड़भागी नहीं है; यथा—“हान विराग जोग लप तप मन्त्र जग मुष्ट-मग नहि योरे । राम प्रेम बिनु नेम जाय जैसे मृग-जल-त्रलधि हिलोरे ॥” (वि० ११४); “बड़े भाग अनुराग राम-पद होइ ।” (वरका रा०) । राम-पदानुरागियों को ही सावो काँहों में बड़भागी कहा गया है; यह—“अतिसय बड़भागी चरनन्ह लागी...” (वा० दो० २१०); पर लिखा गया है । इसके प्रतिकूल अभागी हैं; यथा—“ते नर नरक रूप जीवत जग भव संजन पद बिमुख अभागी ॥” (वि० ११०) ।

आपसु माँगि चरन सिर नाई । चले हरपि सुमिरत रघुराई ॥८॥

पाछे पवन-तनय सिर नाचा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥९॥

परसा सीस सरोकह - पानी । कर-मुद्रिका दीन्ह जन जानी ॥१०॥

यहु प्रकार सीतहि समुझायेहु । कहि बल-विरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥११॥

अर्थ—आज्ञा माँग चरणों में शिर नवा सब प्रसन्न होकर औरधुनायजी का स्मरण करते हुए चले ॥८॥ (सबसे) पीछे श्रीहनुमानजी ने शिर नवाया, (इनसे) कार्य का होना जानकर प्रभु ने चनको पाछे बुलाया ॥९॥ अपना हस्त-कमल श्रीहनुमानजी के शिर पर फेरा, अपना जन (भक्त) जानकर हाथ की अँगूठी दी ॥१०॥ (और कहा कि) बहुत तरह से श्रीसीताजी को समझाना, हमारा बल और बिरह कहकर तुम शीघ्र जाना ॥११॥

विशेष—(१) ‘आपसु माँगि चरन’—यहाँ आज्ञा श्रीरामजी से माँगनी है, श्रीसुग्रीवजी ने तो स्वयं आज्ञा दी है; यथा—“बकल सुभट मिलि दृच्छिन जाहू ।” भागे के ‘सुमिरत रघुराई’ एवं ‘पाछे पवन तनय सिर नाचा ।...’ से भी स्पष्ट है । ‘चले हरपि’—प्रयाण के समय हर्ष होना कार्य-सिद्धि का शङ्कन है । पुनः राम-कार्य करने को मिला, इससे अपनेको बड़भागी मानने पर हर्ष हुआ ।

ये लोग मन, वचन, कर्म से राम-कार्य में लगे; यथा—“हरपि सुमिरत”—मन से, “सिर नाई । चले”—कर्म से और “आपसु माँगि” यह वचन से है । श्रीरामजी के स्मरण से कार्य की सिद्धि होती है, इसलिये ‘सुमिरत’ चले ।

(२) ‘पाछे पवन-तनय सिर नाचा ।’—श्रीहनुमानजी के पीछे प्रणाम करने का कारण यह कि और वानरों को समझाकर श्रीसुग्रीवजी इनसे कुछ बातें कर रहे थे, वे वचन वाक्यो ० ४१४४१-३ में कहे गये हैं, जिनसे श्रीहनुमानजी के द्वारा कार्य होने का श्रीसुग्रीवजी का हृदय निश्चय जाना गया, तब—‘जानि काज प्रभु निकट बुलावा ।’—अर्थात् श्रीरामजी ने जान लिया कि इन्हीं से कार्य होगा; यथा—“जानि सिरमनि जानि जिय, कपि बल-मुक्ति निधान । दीन्ह मुद्रिका मुदित प्रभु, पाइ मुदित हनुमान ॥”

(रामाञ्ज १।१।१) ; चारुमी० ४।१।३३-३५ से भी स्पष्ट है कि श्रीहनुमान्जी को बुद्धिमत्ता से श्रीरामजी बहुत ही प्रसन्न हुए थे । 'प्रभु निकट तुलावा'—क्योंकि कुछ गुप्त रक्षणात्मक विरह का संदेश कान में लाग कर कहना था ; यथा—'कहँ हम प्रभु साखा मृग चंचल वात कहवँ मैं विद्यमान की । कहँ हरि शिव-अज. पूष्य ह्यानघन नहि विखरति वह लगनि कान की ॥' (गो० सु० ११) ; यही संदेश श्रीहनुमान्जी ने सु० दो० १४ में कहा है ।

(३) 'परसा सोष्ट सराह-पानी ।...'—इन हस्तकमलों के स्मरण-भात्र से भव-सागर का तरना भी सुगम हो जाता है ; यथा—'सुगिरत श्रीरघुवीर की बाहँ । होत सुगम भव सद्यि अगम अति कोउ नौषत कोष चतरत थाहँ ॥' (गो० उ० १३) ; इसी से इनके शिर पर हाथ फेला, क्योंकि इन्हें समुद्र-पार जाना है, जिससे वह सुगम हो जाय । प्यार की मुद्रा तो ही है । पुनः यथा—'सीतल सुदृढ़ छाँह जेहि कर की मेढति पाप पाप माया । निसि वासर सोइ कर सरोज की बाहव तुलबिहास छाया ॥' (वि० १३८) ; इससे श्रीहनुमान्जी को लंकापुरी जलाने का पाप, अग्नि का पाप और मुरसा, बिहिका एवं मेघनाद को माया न लगेगी । 'जन जानी'—श्रीरामजी ने—शिर पर हाथ फेरना, कान में गुप्त बात कहना और मुद्रिका देना आदि वर्णव—इन्हें अपना विरवाही एवं कृपा-पात्र जानकर ही किये । 'कर मुद्रिका दोन्दि'—यह मुद्रिका श्रीसीताजी के विरवाह के लिये दी ; यथा—'मनेन रत्न हरिप्रेष्ठ थिहने जनकारमजा । मत्स्यकारादनुप्राप्तमनुक्षिप्तानुपययति ॥' (चारुमी० ४।२।११) ; अर्थात् इससे श्रीसीताजी तुम्हें हमारे पास से आया/हुआ जानेंगी और देखकर पबड़ायेंगी नहीं ; यथा—'दीन्दि राम तुम्ह कहँ सदिदानी ॥' (सु० दो० १३) ; अर्थात् विश्वास के लिये यह मुद्रिका दो गई थी । मुद्रिका को मुख में रख लिया ; यथा—'गाल मेलि मुद्रिका मुदित मन पवन पूत शिर नायो ॥' (गो० सु० १) ।

(४) 'बहु प्रकार सीतहि समुक्तायेहु'—समझाना सुंदरकांड में कहा गया है, यहाँ श्रीरामजी ने कान में गुप्त कहा है, इसी से श्रीगोस्वामीजी ने भी यहाँ गुप्त ही रक्खा है । 'बेगि तुम्ह आयेहु'—शीघ्र आना, जिससे हम शीघ्र वनकी प्राप्ति के लपाय करें । पुनः यह भी भाव है कि तुम्ही आना, श्रीसीताजी को साथ न लाना, यह श्रीहनुमान्जी के वचनों से सिद्ध होता है ; यथा—'अबहि मादु मैं जावँ लेवाहँ । प्रभु आयासु नहि राम दोहाहँ ॥' (सु० दो० १५) ; 'तुम्ह आयेहु', अर्थात् यह बात तुम्ही को प्राप्त होगा । अतः, इस कथन में आशय भी है । 'सीतहि'—वेला समझाना कि जिससे वे शीघ्र लौ । 'बल' और 'विरह' दोनों कहना, केवल विरह कहने से बल-हीन समझेंगी ; यथा—'तब प्रभु नारि विरह बल हीना ॥' (सु० दो० २१) ; और यदि बल ही कहोगे, तो समझेंगी कि हमारे लिये प्रयास ही क्यों करेंगे । अतः, दोनों कहने से आशा करेंगी । 'बल' के अर्थ में यहाँ सेना का भी अर्थ है कि पूरे दल-बल से आ रहे हैं, इससे उन्हें विश्वास होगा । बल वो श्रीसीताजी जानती हो हैं ; यथा—'तात सक-मुव कया सुनायेहु । बान प्रवाप प्रभुहि समुक्तायेहु ॥' (सु० दो० २१) ; यह वन्दी का वचन है ।

हनुमत जनम सुफल करि माना । चलेव हृदय परि कृपानिधाना ॥१२॥

जद्यपि प्रभु जानत सब जाता । राजनीति राखत सुरजाता ॥१३॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान श्रीरामजी को हृदय में धरकर वे चले ॥१२॥ वेवदाओं के रचक प्रभु अब भावें जानते हैं, फिर भी वे राजनीति की रक्षा करते हैं ॥१३॥

“विवर-प्रवेश” — प्रकरण

लागि तृपा अतिसय अकुलाने । मिलह न जल बन गहन सुलाने ॥३॥
 मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सय बिनु जलपाना ॥४॥
 चढ़ि गिरि-सिखर चहुँ दिसि देखा । भूमि बिषर एक कौतुक पेखा ॥५॥
 चक्रपाख चक हंस उड़ाहीं । बहुतक खग प्रविसहि तेहि माहीं ॥६॥

अर्थ—अत्यन्त व्यास लगने से सब अत्यन्त व्याकुल हो गये, जल नहीं मिलता और वे सघन वन में भूल गये हैं ॥३॥ श्रीहनुमानजी ने मन में अनुमान किया कि सब वानर बिना जलपान के मरना चाहते हैं ॥४॥ पर्वत के शिखर पर चढ़कर चारों ओर देखा, (तो) पृथिवी के एक मिल में एक कौतुक दिखाई पड़ा ॥५॥ चकवे, वगले और हंस उड़ते हैं और बहुत-से पक्षी वसमें प्रवेश करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘लागि तृपा अतिसय अकुलाने ।’—हूँदने में अधिक भ्रम हुआ, इससे अत्यन्त व्यासे हो गये, सबके कंठ, भोष्ठ और तालू सूख गये । यहाँ तक कि सघन वन में दिशा भूल गये ।

(२) ‘मन हनुमान कीन्ह अनुमाना’—श्रीहनुमानजी को व्यास न लगी, क्योंकि इनपर श्रीरामजी की विशेष कृपा हुई है । फिर रामनामांकित मुद्रिका मुख में है, राम-नाम अवत-रूप है ही ; यथा—“घन्यास्ते कृत्स्निः प्रेमिन्नि सततं श्रीरामनामासृजम् ।” यह मंगलापरम्परा में कहा गया । ये सदा रामनाम जपते हैं और इनके हृदय में सदा धनुर्धर श्रीरामजी का ध्यान भी रहता है ।

(३) ‘चढ़ि गिरि सिखर’—सघन वन था, इससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, अब पर्वत पर चढ़े, उसपर भी वन था, अतः शिखर पर पढ़ना पड़ा । ‘कौतुक’—रंग-विरंग के नाना पक्षिणों का प्रवेश करना और भीगे-पोंछों के साथ उनका निकलना कौतुक ही है । पुनः इस ओर चक का एकत्र होना कौतुक (आश्चर्यजनक) ही तो है ।

(४) ‘चक्रपाख चक हंस उड़ाहीं ।’—यथा—“भवकीर्णं लताशुद्धैर्दण्डशुक्ते महाविलम् । तत्र कीञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् ॥ जलाश्रयचक्रवाकारं रकाङ्गाः पक्षेणुभिः ।” (वायवी० ३।५।१।१०) ।

गिरि ते उतरि पवनसुत आषा । सब कहँ लै सोइ बिषर देखाषा ॥७॥
 आगे कै हनुमंतहि खीन्हा । पैठे बिषर बिलंब न कीन्हा ॥८॥

दोहा—दोख जाइ उपवन वर, सर विकसित बहु कंज ।

मंदिर एक रुचिर तहँ, बैठि नारि तप-युंज ॥२४॥

अर्थ—पहाड़ से उतरकर श्रीहनुमानजी आये और सबको ले जाकर वह विश दिखाया ॥७॥ सभी ने श्रीहनुमानजी को आगे कर लिया और विल में बैठ गये, देरी नहीं की, (क्योंकि सब अत्यन्त व्यासे

विशेष—(१) 'हनुमत जनम सुफल करि जाना ।'—इनका अवतार ही राम-कार्य के लिये है ; यथा—“राम-काज लागि तब अवतारा ।” (दो० २६) ; इसी से जब राम-कार्य करने को मिला, तब इन्होंने जन्म की सफलता मानी, यद्यपि अभी कार्य सम्पन्न नहीं हुआ, पर जब श्रीरामजी ने शिर पर हाथ फेरा मुद्रिका दी और ‘श्रीसीताजी की समझाकर शीघ्र लौटना’—यह कहा, तब इन्हें कार्य-सिद्धि का हृदय निश्चय हो गया । क्योंकि प्रभु के वचन अन्यथा नहीं हो सकते, यथा—“स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो ।” (जं० दो० १०) । हृदय धरि कृपा निधान—हृदय में विचारते जाते हैं कि प्रभु ने वही कृपा की । आगे श्रीजानकीजी से भी कहा है—“कह हम पसु साखा मृग...” ऊपर लिखा गया है ।

(२) ‘जद्यपि प्रभु जानत सब बाता ।’—प्रभु अर्थात् समर्थ हैं, अतः जानते हैं और संकल्प मात्र से रावण को मार भी सकते हैं, पर आपका अवतार वैष्णव (ब्रह्मा) के वचन की रक्षा (सत्य करने) के लिये है, अतएव मनुष्य की तरह राजनीति से चल रहे हैं । ऐसी नीति है कि पहले दूत के द्वारा शत्रु का समाचार लेकर तब उससे युद्ध करना चाहिये । ऐसे ही पहले भी कहा गया ; यथा—“तप रघुपति जानत सब कारन । उठे हरपि मुर काज सेचारन ॥” (आ० दो० २६) ।

“सीता खोज सकल दिसि धाये”—प्रकरण

बोहा—चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोह ।

राम-काज लयलीन मन, बिसरा तनु कर छोह ॥२३॥

कतहुँ होइ निशिचर सैं भेटा । प्राज्ञ लेहि एक - एक चपेटा ॥१॥

बहु प्रकार गिरि - कानन हेरहि । कोव मुनि मिलइ ताहि सय घेरहि ॥२॥

अर्थ—सब बानर सभी बनों, नदियों, तालाबों, पहाड़ों और कंदराओं को हँदते चले जाते हैं । राम-कार्य में मन लग्न है, शरीर का समस्त भूल गया है ॥२३॥ जो कहीं निशाचर से भेंट होती है वो सब एक-ही-एक यथार्थ लगाकर उसके प्राण ले लेते हैं ॥१॥ बहुत तरह से पर्वत और वन देखते हैं, कोई मुनि मिल जाते हैं, वो उन्हें सब घेर लेते हैं (क्योंकि मुनि सर्वज्ञ होते हैं, अतः प्रार्थना करने पर—श्रीसीताजी जहाँ होंगी—ध्यान कर के बतला देंगे ।) ॥२॥

विशेष—(१) ‘चले सकल वन खोजत...’—पहले भी चलना कहा गया—‘चले हृदय सुमिरव रघु।’ पर वह विदार्थ के सम्बन्ध में है और यहाँ ‘खोजते हुए’ यह चलने के सम्बन्ध में कहते हैं, अतः पुनरुक्ति नहीं है ।

(२) ‘कतहुँ होइ निशिचर सैं भेटा ।’—खर-दूषण।दि के भारे जाने पर इधर से राक्षस भाग गये हैं, इससे कहीं-कहीं मिलते हैं, उसे रावण समझकर मारते हैं, श्रीरामजी ने कहा ही है—“इहाँ इयी निशिचर मैदेही ।” (दो० १) ; बाल्मीकि ४४-२१ में कहा गया है कि एक राक्षस को देखकर अंगदजी ने उसे रावण समझकर ऐसा मूका मारा कि वह मर गया ।

‘कोव मुनि मिलइ...’—निशाचरों के भय से वहाँ मुनि कम रहते हैं ।

“विवर-प्रवेश” — प्रकरण

लागि तृषा अतिसय अकुलाने । मिलह न जल वन गहन भुलाने ॥३॥

मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चाहत सय बिनु जलवाना ॥४॥

चढ़ि गिरि-सिखर चहुँ दिसि देखा । भूमि विषर एक कौतुक पेखा ॥५॥

चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं । बहुतक खग प्रविसहि तेहि माहीं ॥६॥

अर्थ—अत्यन्त श्वास लगने से सब अत्यन्त व्याकुल हो गये, जल नहीं मिलता और वे सघन वन में भूल गये हैं ॥३॥ श्रीहनुमानजी ने मन में अनुमान किया कि सब वानर बिना जलपान के मरना चाहते हैं ॥४॥ पर्वत के शिखर पर चढ़कर चारों ओर देखा, (वो) पृथिवी के एक बिल में एक कौतुक दिखाई पड़ा ॥५॥ चक्रवे, बगले और हंस उड़ते हैं और बहुत-से पक्षी वहाँ प्रवेश करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘लागि तृषा अतिसय अकुलाने ।’—‘हूँढ़ने में अधिक अम हुआ, इससे अत्यन्त श्वासे हो गये, सबके कंठ, ओष्ठ और ताल सूख गये । यहाँ तक कि सघन वन में श्वासे भूल गये ।

(२) ‘मन हनुमान कीन्ह अनुमाना’—श्रीहनुमानजी को श्वास न लगी, क्योंकि इनपर श्रीरामजी की विशेष कृपा हुई है । फिर रामनामांकित मुद्रिका मुख में है, राम-नाम अमृत-रूप है ही ; यथा—“घन्घ्रास्ते कृतिनः विषन्ति सततं श्रीरामनामानामृतम् ।” यह संगीताचरण में कहा गया । ये सदा रामनाम जपते हैं और इनके हृदय में सदा अनुधर श्रीरामजी का ध्यान भी रहता है ।

(३) ‘चढ़ि गिरि सिखर ’—सघन वन था, इससे कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, अब पर्वत पर चढ़े, उसपर भी वन था, अब शिखर पर चढ़ना पड़ा । ‘कौतुक’—रंग बिरंग के नाना पक्षियों का प्रवेश करना और भीगे-पोंछों के साथ वनका निकलना कौतुक ही है । पुनः हंस और बक का एकत्र होना कौतुक (आश्चर्यजनक) ही वो है ।

(४) ‘चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं ।’—यथा—“अवकोणं तत्रावृत्तेर्दंष्ट्रुस्ते महाविलम् । तत्र कौञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् ॥ जलाशयैकशङ्करव रक्षाद्वा । पक्षेणुभिः ।” (वाग्मी ३।५०।३।१०) ।

गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सय कहँ लै सोह विषर देखावा ॥७॥

आगे कै हनुमतहि लीन्हा । पैठे विषर बिलंब न कीन्हा ॥८॥

दीर्घा—दीख जाइ उपवन वर, सर विकसित बहु कंज ।

मंदिर एक रुचिर तहँ, वैठि नारि तप-पुंज ॥२४॥

अर्थ—पहाड़ से उतरकर श्रीहनुमानजी आये और सबको ले जाकर वह विश दिशाया ॥७॥ सभी ने श्रीहनुमानजी को आगे कर लिया और बिल में बैठ गये, देरी नहीं की, (क्योंकि सब अत्यन्त श्वासे

ये) ॥८॥ वहाँ जाकर देखा कि उत्तम उपवन और सुन्दर तालाब है, जिसमें बहुत-से कमल खिले हुए हैं और वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक बड़ी तपस्विनी स्त्री बैठी हुई है ॥२४॥

विरोध—(१) 'गिरि ते वरि पवनसुत'.....—शोधता से वरदे, इससे 'पवनसुत' कहा। सबको ले जाकर दिखाया, क्योंकि अनुमान की वस्तु में दूसरों की भी सम्मति ले लेना चाहिये। पुनः इस कौतुक को सभी देखना चाहेंगे और देखने से कुछ पैर्य होगा, जिससे वहाँ तक चलने का साहस करेंगे। जल का अनुमान इससे है कि पक्षी भोगे-पैर बाहर निकलते हैं।

(२) 'आगे करि हनुमंतदि लीन्हा ।।'—बिल में छिपेरा है, भय लगता है। श्रीहनुमान्जी भारी पराक्रमी हैं और ये सावधान भी हैं। 'हनुमंत' शब्द का भाव यह कि इनकी चिबुक इन्द्र के वज्र की भी सहने में समर्थ है, आगे से कोई वाधा होगी, वो सह लेंगे। बिल के पेठने में वानरों की प्रधानता है, श्रीहनुमान्जी गौण हैं, क्योंकि प्यासे वे ही लोग हैं। पेठने का प्रकार, यथा—“अन्योन्यं संपरिष्वज्य जग्मुर्गो जनमन्तरम्। ते नष्टसंज्ञावृषिताः संभ्रान्ताः सक्तिलार्थिनः ॥” आक्षोर्क दृष्टुर्वारा निराशा जीविते यव।” (वाल्मी ४।५।११-१२); अर्थात् जल के प्यासे, जल चाहनेवाले, विवेक-रहित, चंचल वानर परस्पर पकड़े हुए एक-एक योजन तक उस बिल में चले गये ।... जब वे जीवन से निराशा हो गये, तब उन्हें प्रकाश देख पड़ा।

(३) 'दीख जाइ उपवन वर'.....—'उपवन वर'—श्रेष्ठ नजरवाग, जो मन्दिर के पास दहलने एवं ली रमाने के लिये था। इस श्रेष्ठ उपवन का वर्णन वाल्मी ४।५।१४-१७ में है। 'हचिर मंदिर' का वहीं पर विष्टव वर्णन है, वहाँ के बुझादि स्वर्ण के ही हैं और उनके फल-फूल आदि भी। यहाँ 'वर' और 'हचिर' शब्द मात्र से लक्ष्य करा दिया गया है। 'नारि तप पुंज'; यथा—“दृष्टुर्वानराः शूराः स्त्रियं कांबिद्वरतः। तां च ते दृष्टुस्त्वं वीरकृष्णाजिनाम्बरम् ॥ तापसीं नियताहारं वलन्तीमिव तेजसा ।” (वाल्मी ४।५।१७-१८); अर्थात् शूर वानरों ने कुछ दूर पर एक स्त्री देखी, वह काले रंग की झाड़ी पहने और नियमित आहार करनेवासी थी, अपने तेज से प्रकाशित उस तपस्विनी को देखकर वानर विस्मित हो गये। तप के कारण उसमें तेज था, यथा—“यितु तप तेज किं कर विप्रवारा ।” (ठ. दो. ८४)।

दूरि ते ताहि सपन्हि सिर नावा। पूछे निज वृत्तांत सुनावा ॥१॥

तेहि तप कहा करहु जलपाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥२॥

मज्जन कीन्ह मधुर फल खाये। तासु निकट पुनि सख चलि आये ॥३॥

अर्थ—सबने उसे दूर से प्रणाम किया और उसके पूछने पर अपना-अपना समाचार सुनाया (श्रीहनुमान्जी ने सबकी ओर से कहा) ॥१॥ तब सबने कहा कि जलपान करो, अनेक रसोले सुन्दर फल खाओ ॥२॥ (आज्ञा पाकर) सबने स्नान किया, सोठे फल खाये और फिर उसके पास सब चले आये ॥३॥

विरोध—(१) 'दूरि ते ताहि'.....—दूर के सारे पास न गये कि तपस्विनी है, कहीं ठिठार्ह करने से अपना अनादर समझकर शाप न दे दे। पुनः तपस्विनी ही जानकर भक्ति के साथ उसे प्रणाम भी किया। सबकी ओर से एक श्रीहनुमान्जी ने ही समाचार सुनाया है, वाल्मी ४।५।२० में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि ये ही अनुभा हैं।

(२) 'तेहि तब कहा करहु जल पाना । . . . '—पहले जल पीने ही को कहा, क्योंकि सुन चुकी है, ये सब व्यासे हैं । पीछे फल खाना कहा ।

(३) 'मज्जन कीन्ह मधुर फल खाये । . . '—यहके हुए ये, इससे उन बानरों ने पहले स्नान ही किया, स्नान के साथ ही जल भी पी लिया, क्योंकि पृथक् पीना नहीं कहा गया है । कपि-स्वभाव से एवं भक्त होने से स्नान पहले किया ।

'वासु निकट पुनि'.....—श्रीहनुमान्जी ने अपना हाल कहकर चपकी व्यवस्था जानने का भी प्रश्न किया था, पर उसने कहा था कि आपलोग पहले जल-पान, भोजन कर लें, तब कहूँगी । वही बात सुनने के लिये उसके निकट आये । 'बलि आये'—चलकर बीरे-बीरे आये, दौड़कर नहीं, क्योंकि घृष्टवा करने से डरते हैं ।

तेहि सब आपनि कथा सुनाई । मैं अब जाय जहाँ रघुराई ॥४॥

मैंदहु नयन पिघर तजि जाहु । पैदहु सीतहि जनि पछिताहु ॥५॥

मर्थ—उसने अपनी सम्पूर्ण कथा सुनाई और कहा कि जब मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ रघुराई श्रीरामजी हैं ॥४॥ । इस विल में जो चला आता है, उसका जीवित कोटना दुष्कर है । मैं तुम्हें अपने तपोवत से निकाल सकती हूँ, तुम सब बिना भौंख मुँदे भी नहीं निकल सकते, अवश्य) आँखें मूँसे और विल को छोड़कर बाहर जाओ, श्रीसीताजी को पाओगे, पकवाओ मत ॥५॥

विरोध—(१) 'तेहि सब आपनि कथा सुनाई ।'—वाल्मी० ४१ में इस प्रकार कहा है—“वच तपस्विनी ने श्रीहनुमान्जी से कहा—महातेजस्वी मय नाम का एक महा मायावी राजस था । उसी ने इस समस्त वन को माया से बनाया है । पहले दानवों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा हो गये हैं ॥ उन्होंने ही यह सोने का उत्तम भवन बनाया है । हजार वर्ष तक उन्होंने यही घोर वन में बड़ी तपस्या की ॥ ब्रह्मा से घर में उन्होंने शुक्राचार्य का समस्त धन (शिष्य-विद्या और शिल्प की सामग्री) पाया । इससे वे बली होकर अपनी सृष्टि के उपभोग में समर्थ हुए ॥ मयदानव ने इस वन में कुछ दिनों तक सुख-पूर्वक वास किया । पुनः वही हेमा नाम की अप्सरा पर अनुरक्त हुआ ॥ इन्द्र ने वषट् से मयदानव को मार दिया, ब्रह्मा ने यह उत्तम वन हेमा को दे दिया । . . . मैं मेद सावर्णि की कन्या हूँ, मेरा स्वयंप्रभा नाम है ॥ मैं हेमा के इस घर की रक्षा करती हूँ । मेरी प्यारी सखी हेमा नाचने-गाने में निपुण है ॥ मैंने हेमा को वर दिया है, इसलिये मैं उसके घर की रक्षा करती हूँ ।”

हेमा जब ब्रह्म-लोक जाने लगी, तब मुझसे उसने कहा कि तुम यहीं रहकर तपाया करो । त्रेतायुग में भगवान् अवतार लेंगे । वे भू-भार-हरण करने के लिये वन में आवेंगे । उनकी भावों को छूटते हुए मानर आवेंगे, तुम उनका पूजन करना और फिर भगवान् श्रीरामजी के पास जाकर खुश करना, तब तुम योगियों के प्राप्य विष्णु लोक को जाओगी ।

'मैं अब जाय'.....—मेरे यहाँ रहने की अवधि इतनी ही थी ।

(२) 'पैदहु सीतहि'—यह तपस्विनी की आशिष भी है । उसने और कहा न कहा, क्योंकि वह दिव्य-दृष्टि से जानती है कि संपाती के द्वारा खबर मिलेगी । उसके पंख भी इन सबके स्पर्श से लमैंगे और चन्द्रमा मुनि के वचन भी सत्य होंगे । 'जनि पछिताहु'—वाल्मी० ४१ में कहा है कि त्रिष दिन

बिल में वानर लोग बैठे, वही दिन ओसुवीवजी के द्वारा नियत अवधि समाप्त हो गई। तब सब वानर शोधवश हो गये। उन्होंने स्वयंप्रभा से प्रार्थना की कि हमें बिल के बाहर कर दीजिये। तब उसने आश्वासन देते हुए कहा कि मत पक्षवाचो और उपर्युक्त रीति से बाहर कर दिया।

नयन मूँदि पुनि देखहि बीरा। ठाढ़े सकल सिधु के तीरा ॥६॥

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नायेसि माथा ॥७॥

नाना भौंति विनय तेहि कीन्हीं। अनपायनी भगति प्रसु दीन्हीं ॥८॥

बोहा—बंदरी बन कहँ साँ गई, प्रसु - आज्ञा धरि सीस।

उर धरि राम-चरन जुग, जे बंदत अज - ईस ॥२५॥

अर्थ—आँखें बंद करके फिर सब चीर देखते हैं कि वे सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं ॥६॥ तब स्वयंप्रभा पहुँच गई, जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं, जाकर उसने श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों में शिर नवाया ॥७॥ और उसने बहुत तरह से विनती की, प्रसु ने उसे अविनाशिनो भक्ति दी ॥८॥ प्रसु की आज्ञा शिरोधार्य करके उनके युगल-चरण-कमलों को—जिनकी बंदना ब्रह्मा और महेश करते हैं—हृदय में धरकर, वह (स्वयंप्रभा) बदरिकाश्रम को गई ॥२५॥

विशेष—(१) 'नयन मूँदि पुनि...'—बिल में खड़ा होकर आँखें मूँद ली थीं, पल-मात्र में आँखें खोलकर फिर देखा तो सब समुद्र के तट पर अपने को वैसे ही खड़ा पाया। 'बीरा'—धीरता से तप का प्रभाव अधिक जानाया।

(२) 'नाना भौंति विनय...'—विनय भक्ति की प्राप्ति के लिये हो की, इसे तप के फलरूप में श्रीराम-भक्तों के दर्शन हुए, इनके दर्शन-फल रूप में श्रीराम-दर्शन और श्रीराम-दर्शन के भी फल-रूप में उनकी भक्ति प्राप्त हुई।

(३) 'प्रसु आज्ञा धरि सीस'—'प्रसु' हैं, अतएव इनकी आज्ञा अपेक्ष है; यथा—“प्रसु आज्ञा अपेक्ष अति गाई।” (सुं० दो० ५८); “नाथ वचन पुनि मेदि न जाई ॥ सिर धरि आयसु करिय सुहारा। परम घरम यह नाथ हमारा ॥ मातु-पिता गुरु प्रसु के धानी। विनहि विचार करिय सुभ जानी ॥” (बा० दो० ७९); “जे वदत अल ईस”—चरणों को हृदय में धारण करते हुए इस महिमा को विचारती है कि जो जगत्-भर को उत्पन्न करते हैं और संहार करते हैं, ऐसे ईश्वर-कोटि के ब्रह्मा और शिवजी भी जिनकी बंदना करते हैं, उन्हीं के मैंने दर्शन किये, हमारे बड़े भाग्य हैं, यथा—“अहो भाग्य सप भमित भवि, राम-कृपा सुख पुंज। देखे नयन विरंचि विष, सेव्य जुगल पद कंज ॥” (सुं० दो० ४०)।

संपाति-मिलाप—प्रकरण

इहाँ विचारहि कपि मन माहीं। पीती अवधि काज कहू नार्हो ॥१॥

सब मिलि कहहि परस्पर पाता। बिनु सुधि लिये करव का आता ॥२॥

कह अंगद खोचन भरि पारी । इहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥३॥

इहाँ न सुधि सीता कै पाई । वहाँ गये मारिहि कपिराई ॥४॥

पिता वधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥५॥

अर्थ—यहाँ बानर मन में विचारते हैं कि अबधि बीत गई, (बिल में पहुँचे तक १ मास की अवधि बीत गई,) पर कार्य कुछ न हुआ ॥१॥ सब मिलकर आपस में बातें करते हैं कि भाई ! सुधि लिये बिना क्या करेंगे ? अर्थात् वचने का कोई उपाय नहीं है ॥२॥ नेत्रों में जल भरकर अंगदजी ने कहा कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई ॥३॥ यहाँ तो श्रीसीताजी की सुधि न मिली और वहाँ जाने पर कपिराज मारेंगे ॥४॥ वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, पर श्रीरामजी ने मेरी रक्षा की, इसमें वन (सुग्रीव) का कुछ सहसायन (उपकार) नहीं है ॥५॥

विशेष—(१) बानरों को मन, वचन, कर्म से शोच है ; यथा—‘इहाँ विचारहि कपि मन माही ।’... “कहहि परवर पाठा”, “किन्तु सुधि लिये कर का भावा ।” अर्थात् इनका शोच क्रमशः मन, वचन और फिर कर्म में आया ।

(२) ‘इहुँ प्रकार भइ मृत्यु’—एक ‘इहाँ’ दूसरी ‘वहाँ’—यहाँ सुधि न पाने पर प्रायोपवेशन करने से मरना होगा और वहाँ जाने पर श्रीसुग्रीवजी मारेंगे ।

(३) ‘पिता वधे पर मारत’—क्योंकि नीति है—“रिपु रिक्त रंघ न राख्य काऊ ।” (अ० दो० २२८) ; अर्थात् शत्रु के वंश को ही निशेध कर देना चाहिये । ‘राखा राम’—वाक्यी० ४।५३।१७—१६ में कहा गया है कि श्रीसुग्रीवजी तो मुझसे पहले से ही वैर रखते थे, वन्होंने मेरा अभिषेक नहीं किया, किन्तु वसन्तामा श्रीरामजी ने किया है । अपराध देखकर श्रीसुग्रीवजी तीव्र दूँध दे मारेंगे, मेरे जीवन-नारा को देख मित्रों को भी दुःख होगा, मित्रगण कर ही क्या सकेंगे ? इससे यहाँ पवित्र समुद्र-वीर पर मैं प्रायोपवेशन करूँगा ।

पुनि पुनि अंगद कह सब पार्हीं । मरन भयव कह संसप नार्हीं ॥६॥

अंगद - वचन सुनत कपि बीरा । बोलि न सकहि नयन बह नीरा ॥७॥

धन-एक सोच भगन होइ गये । पुनि अस वचन कहत सब भये ॥८॥

हम सीता कै सुधि कीन्हें बिना । नहि जइहैं जुवराज प्रवीना ॥९॥

अस कहि लखन-सिपु - तट जाई । बैठे कपि सब दर्भ हसई ॥१०॥

विशेष—(१) 'पुनि पुनि अंगद...'—सबसे कहने का प्रयोजन यह कि सब लोग चतुर हैं। जोने का कोई उपाय बतायेंगे। 'अथ संशय नाही'—भाव यह कि पिता के वध पर श्रीसुग्रीवजी के मानने में संशय था, क्योंकि श्रीरामजी रक्त कये। अब तो हमने श्रीरामजी का ही कार्य नहीं किया, तब तो सुग्रीवजी निश्चय हो मेरा वध करेंगे।

(२) 'अंगद-वचन सुनत सब वीर।'—सब वीर हैं, इससे शोचवरा होने पर हमने अधीर न थे। अंगदजी के वचन सुनकर सबके आँसू बहने लगे। सब अत्यन्त दुःख हुए कि जब अंगदजी का ही वध श्रीसुग्रीवजी करेंगे, तब और कोई कैसे वध सकता है। 'वीर'—वीर हैं, पुरुषार्थ का काम होता तो करते और युधराज का दुःख-निवारण करते, पर वहाँ कोई वश नहीं चलता।

(३) 'हम सीता के सुधि...'—वाल्मीकि ४२३ में तार मानर ने इस विषय पर सलाह दी थी कि हमलोग श्रीसुग्रीवजी के पास न जायेंगे, और उसी स्वर्गप्रभा के विल में छिपकर सुख से पड़े रहेंगे। तब सर्ग ५४ में वचन सम्मति का श्रीहनुमान्जी ने खंडन किया है कि इस विल का र्थ स्वर्गप्रभा की माया का खंडन करना शोकधमणी के लिये कुछ नहीं है। पुनः सब वासर भी इसमें सहमत न होंगे, तब अंगदजी ने प्रायोपवेशन (अनशन ग्रह करके मरने) का ही निश्चय किया। यह भाव यहाँ के 'नहि जैहहि' से सूचित कर दिया कि न जायेंगे, तो इस जगह रहेंगे। 'प्रवीना'—भाव यह है कि आप चतुर हैं। जानते ही हैं और ऐसी नोति है कि जब राजा ऐसी कड़ी आज्ञा दे, तो कार्य करके ही उसके पास जाय। पुनः वाल्मीकि ४१५४ में श्रीहनुमान्जी ने अंगद की प्रशंसा की है कि तुम तेज, बल, पराक्रम से पूर्ण हो, युद्ध में दूरस्थ के समान और बल में बलि के समान हो, इत्यादि 'प्रवीण' शब्द में आ गये।

उपर्युक्त दो प्रकार की मृत्यु में एक प्रकार का समाधान तो जानरों ने किया। पर दूसरी प्रकार का न कर सके और अभी प्रायोपवेशन की विधि से आचमन करके हुरा बिछाकर वसपर बैठे। 'तट'—पहले वीर पर थे; अर्थात् लहर से बल बढ़ने की सीमा तक थे, अब तट (जल के पास) जाकर बैठे। समुद्र तीर्थपति है उसके तट कूश पर बैठकर प्राण त्यागना श्रेष्ठ है।

जानर लोग मन, वचन, कर्म तीनों से शोक में हैं; यथा—“सोच सगन होइ गये”—मन, र्थ डबाई—कर्म और 'अस वचन कहत सब भये'—यह वचन है।

जामवंत अंगद - दुख देखी। कही कथा उपदेस पिसेखी ॥१॥
तात राम कहँ नर जनि मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥२॥
हम सब सेवक अति बड़ि भागी। संतत सगुन ब्रह्म - अनुरागी ॥३॥

बोधा—निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर-महि-गो-द्विज लागि।

सगुन उपासक संग तहँ, रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥२६॥

अर्थ—जामवान्जी ने अंगदजी का दुःख देखकर विशेष उपदेश को कथार्थ कही ॥१॥ दे तात।

भोरामजी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजित और अक्षय्य समझो ॥१२॥ हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं। जो कि सगुण ब्रह्म के निरंतर अनुरागी हैं ॥१३॥ प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथिवी, गी और मादृषों के लिये वहाँ अवतार लेते हैं, वहाँ सब लोगों को छोड़कर सगुण उपासक उनके साथ रहते हैं ॥१२॥

विशेष—(१) 'दुख देखो। कही कथा...'—क्योंकि कथा से दुःख दूर होता है; यथा—“रामचन्द्र गुन बरनइ लाग। सुनवहिं सीताकर दुख भागा ॥” (सं० दो० १२); 'कथा बरवैस बिसेपो'—कथा के द्वारा जो उपदेश होता है, वह परमार्थ-संबंध-सहित होता है—इससे विशेष है।

(२) 'नर जनि मानहु'—भाव यह कि तुमने उन्हें नर मान रक्खा है, इसी से व्याकुल हो गये हो। पर वे नर नहीं हैं, ईश्वर हैं। तब हम लोगों की दुर्दशा कैसे होगी, जब कि वन्हीं की आज्ञा के अनुसार कार्य में तत्पर हैं—वे ही कथाया का संयोग करेंगे।

'निर्गुन ब्रह्म अजित'.....—निर्गुण से सगुण रूप है, हम सब सेवक मानर रूप हैं। 'अजित'—काल, कर्म, गुण, स्वभाव से अजेय हैं। 'अज' लोगों की तरह कर्मवश उनका जन्म नहीं होता, किंतु स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। 'अति बड़भागी'—वैराग्यवान् होने से 'भागी', ज्ञानवान् होने से 'बड़भागी' और सेवक होने से 'अति बड़भागी' हैं। 'नर जनि मानहु'; यथा—“सो नर क्यों दस सीख अभागा।” “राम मनुज कह रे छठ बंगा। .....” (सं० दो० १५); “सो नर क्यों दस-बंध....” (सं० दो० १६)।

(३) 'निज इच्छा प्रभु'...—पहले निर्गुण ब्रह्म का सगुण दाना आदि कहा था। उल्टा हेतु यहाँ कहते हैं; यथा—“इच्छामय नर वेव संचारे। होइहच प्रगट निकैव तुन्दारे ॥” (बा० दो० १५१); 'सुर महि गो द्विज लागि'—यह अवतार लेने का प्रयोजन है। सोचू सब—सात्विक, सामीप्य, साहस्य, सायुष्य आदि मुक्तियों को भी त्याग देते हैं और भक्ति के अनुरागी होते हैं; यथा—“जनम-जनम रहि राम पद, यह परदान न मान।” (बा० दो० १०४); इत्यादि।

येहि विधि कथा कहहि बहु भाँती। गिरि - कंदरा सुनी संपाती ॥१॥

पावैर होइ देखि पहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥२॥

आजु सयनिह कइ भच्छन करऊँ। दिन यहु चलेब अहार बिनु मरऊँ ॥३॥

कपहुँ न मिल भरि उदर अहारा। आजु दीन्हि विधि एकहि पारा ॥४॥

अर्थ—इस तरह बहुत प्रकार की कथाएँ कह रहे हैं, (इनके बचन) पहाड़ की कंदरा में संपाती ने सुने ॥१॥ बाहर निकलकर बहुत-से बानरों को देखकर (वह सोचा कि) मुझे जगदीश ने आहार दिया ॥२॥ आज सभी को खाऊँगा, बिना भोजन के बहुत दिन भीत गये, मैं मर रहा था ॥३॥ कभी पेट-भर भोजन नहीं मिलता था, आज विधाता ने एक ही पार (परिपूर्ण) दे दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'कथा कहहि बहु भाँती'—ऊपर कथा कहना केवल भीष्मवचन की का ही शिक्षा गया है और यहाँ 'कहहि' बहुवचन से सबका कहना कहा गया है, इसका भाव यह कि जाम्बवान्जी कहते हैं, शेष सब उसे अनुमोदन करते हैं, वन्हीं में कोई विषय लेकर दूधरे कुंड भिन्न प्रकार से भी इसी से 'बहु भाँती' भी कहा है। चान्सी० ४१५१-२२ में सब बानरों का परस्पर कथा

सब नीर व्याकुल हो गये हैं, पराक्रम की सुवि नहीं है, कहा ही है—“रहत न भारत के वित चेत् ।” (अ० दो० २५६) ।

(२) ‘कपि सब घटे गीघ कहँ देखो ।...’—कुरासन पर बैठे ये, घबड़ाकर उठ पड़े । शोच तो सभी को है, लाम्बवान्जी के मन में विशेष शोच है कि हमारे देखते हुए क्या सब बानर खा लिये जायेंगे ? अंगदजी के दुःख को इन्होंने क्या कहकर दूर किया । किन्तु इस आपत्ति के हटाने का उपाय इन्हें नहीं सूझता था । किसी-किसी का यह भी मत है कि प्रायोपवेशन के नियमबद्ध होने से तद नहीं सकते थे, इससे भी विशेष शोच हुआ कि गृध्र के द्वारा अपमृत्यु होगी ।

(३) ‘कह अंगद.....’—अंगदजी का दुःख देखकर लाम्बवान्जी ने उनको समझाया था, वैसे लाम्बवान्जी के शोच को अंगद दूर करेगा, क्योंकि दोनों ही समान बुद्धियुक्त हैं । अंगद ने उसकी जाति की प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करने का उपाय निरवय किया और कहा—‘वन्धु जटायू सम कोष नाही ।’ लाम्बवान्जी ने कहा था—‘हम सब सेवक जति बड़भागी ।’ उसपर अंगदजी कहते हैं कि जटायुजी के समान वन्धु कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम-कार्य में शरीर ही त्याग दिया और फिर वहीं पर विषय देह पाकर हरि-धाम को गये, अतएव वे ‘परम बड़भागी’ हैं । पुनः श्रीरामजी के लिये लड़े और उन्होंने उनकी गोद में बैठकर शरीर-न्याग किया । श्रीरामजी ने स्वहात से उनकी मन्त्रपेष्टि किया की, इत्यादि कारणों से वे परम बड़भागी हैं । यहाँ अंगदजी की परम नौदि-निपुणता है ।

सुनि खग हरप-सोकजुल बानी । भावा निकट कविन्ह भय मानी ॥९॥

तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥१०॥

सुनि संपानि बंधु कै करनी । रघुपति-महिमा बहु विधि बरनी ॥११॥

शेष—मोहि लै जाहु सिंधु-तट, देउँ तिलाजलि ताहि ।

वचन - सहाइ करवि मैं, पैहुत खोजहु जाहि ॥१७॥

अर्थ—हर्ष-शोकयुक्त बाणी सुनकर जटायु पक्षी बानरों के समीप आया, बानर लोग डरे ॥६॥ उसने उन्हें निर्भय करके (समीप) आकर (जटायु की) कथा पूछी, उन्होंने इसे सम्पूर्ण कथा सुनाई ॥१०॥ भाई की करनी सुनकर संपाती ने बहुत तरह से औरधुनायकी की मदद का वर्णन किया ॥११॥ (और कहा—) मुझे समुद्र के किनारे दो पत्थरों में बसे विलासालि दूँ, फिर मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूँगा (अर्थात् बतलाऊँगा कि श्रीशोताजी कहाँ हैं), जिन्हें ढूँढ़ते हो उन्हें पाओगे ॥२७॥

विशेष—(१) ‘हरप सोक जुल बानी’—जटायु का पुरुषार्थ और उसकी बड़गति हर्ष का कारण है और मृत्यु होने की बात शोक का हेतु है । ‘भावा निकट’—अथवा वह जटायु का समाचार पूछने के लिये समीप आया, पर बानरों ने समझा कि खाने की ही भावा है, इससे इन्होंने भय माना ।

(२) ‘तिन्हहि अभय करि...’—पहले अभय किया कि जिसमें बानर भाग न जाएँ, तब समीप गया, इसलिये ‘जाई’ किया पीछे ही गई है । ‘कथा सकल’—पहले जटायु की कथा संक्षेप में कही गई थी । अब उसे विस्तारपूर्वक कहा ।

कि श्रीरामजी का वनवास, राधा दशरथजी का मरण, जनस्थान का युद्ध, श्रीजानकीजी का हरण, श्रीजटायुजी का वध, वालि-वध और श्रीरामजी का क्रोध कहते हुए मानर भयभीत हो गये। यह प्रसंग भी 'कहहि' में आ गया। 'गिरि कंदरा सुनी संपाती'—कथा-अवस्था के प्रभाव से संपाती को श्रीराम-भक्तों के दर्शन रूप, सबके पक्ष जमे और सभी दुःख दूर हुए। मानर लोग सीता-शोध के लिये व्याकुल थे, कथा कहने के प्रभाव से बैठे-बैठे ही संपाती के द्वारा मुच मिल गई।

(२) 'मोहि अहार दीन्ह जगदीश।'—जगदीश जगत् भर के ईश्वर (प्रेरक) हैं और पातक हैं, इसी से प्रेरणा करके इतने वानरों को इकट्ठा कर मरने पर उद्यत कर दिया और मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया। नहीं तो अपने पराक्रम से मुझे इसने वानर कैसे मिलते ?

(३) 'आजु सबन्हि कहँ भच्छन करकँ'—सब मरने को बैठे ही हैं, कमरा: मरते जायेंगे और मैं खाता जाऊँगा; यथा—“परम्परायां भक्षित्वे वानराणां मृतं मृतम्। उवाचैतद्वचः पक्षी वालिरोदय दूरंग-मान्॥” (वाल्मी० ४।५१।५); अर्थात् वह जीवित वानरों को खाने के लिये नहीं कहता। “दिन बहु चलैष” — यह पक्ष-हीन था, इसका पुत्र सुपार्वे इसे आहार कभी-कभी ला देता था। पर गृध्रों को क्षुधा अधिक होती है, इसी ने कहा है—“तीक्ष्णकामास्तु गंधर्वासीक्ष्णकोपा भुजंगमा। मृगाणां तु भयं तीक्ष्णं तपस्तीक्ष्ण-क्षुधा वयम् ॥” (वाल्मी० ४।५१।६); इसी से इसका पेट नहीं भरता था। ‘आजु दीन्हि मिधि एकहि बार।’; यथा—“विधि: किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते। यथायं विहितो मध्यधिरान्मद्यमुपागतः ॥” (वाल्मी० ४।५१।७); अर्थात् जिस तरह कर्म के अनुसार लोक में अनुष्ठानों को पक़्त मिलता है, वैसे ही पूर्वाजित कर्म से प्राप्त यह भोजन मेरे लिये आया है।

हरपे गीध - पयन सुनि जाना। अब भा मरन सत्प हम जाना ॥५॥

कपि सब उठे गीध कहँ देखी। जामवंत मन सोच बिसैखी ॥६॥

फह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू - सम कोष माहीं ॥७॥

राम - काज - कारन तनु तपागी। हरिपुर गयब परम बड़भागी ॥८॥

अर्थ—गृध्र संपाती के वचन कानों से सुनकर सब डरे (और बोले—) हमने जान लिया, भय दृश्य ही हमारा मरण हुआ ॥५॥ गृध्र को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए, तब जामवन्त के मन में विशेष शोक हुआ ॥६॥ भीष्मगंडकी ने मन में बिचारकर कहा कि श्रीजटायुजी के समान कोई धन्य नहीं है ॥७॥ वह परम बड़भागी राम-कार्य के लिये शरीर जोड़कर हरिपुर को गया ॥८॥

विशेष—(१) ‘हरपे गीध-वचन सुनि’...; यथा—“ते प्रायमुपविष्टास्तु हृष्ट्वा गृध्रं दूरंगमाः। चक्रुर्बुद्धिं तदा रौद्रां सर्वान्नो मक्षयिष्यति ॥” (वाल्मी० ४।५१।९); अर्थात् प्रायोपवेशन में बैठे हुए वे सब वानर गृध्र को देखकर “यह हम सबको खा जायगा।” ऐसा अमानक विचार करने लगे। इसका स्वरूप और इसके वचन दोनों भयंकर हैं। ‘अब भा मरन सत्प’—भाव यह कि प्रायोपवेशन से चाहे मृत्यु न भी होवी, पर अब तो यह अवस्था ही सबको खा जायगा।

शंका—ये लोग ऐसे भारी-भारी बोर हैं, क्या सब मिलकर भी उससे न लड़ सकते थे ?

समाधान—भीषीष्वाजी की शोक न पाने से और उपयुक्त दोनों प्रकार की मृत्यु के भय से

सब बीर व्याकुल हो गये हैं, पराक्रम की सुधि नहीं है, कहा ही है—“रहत न भारत के चित चेतू।” (अ० दो० २१६) ।

(२) ‘कपि सब वटे गीघ कहैं देखी ।...’—कुशासन पर बैठे थे, घमड़ाकर बठ पड़े। शोच तो सभी को है, जाम्बवान्जी के मन में विशेष शोच है कि हमारे देखते हुए क्या सब बानर खा लिये जायेंगे ? अंगदजी के दुःख को इन्होंने कथा कहकर दूर किया। किन्तु इस आपत्ति के हटाने का उपाय इन्हें नहीं सूझता था। किसी-किसी का यह भी मत है कि प्रायोपवेशन के नियमबद्ध होने से तद् नहीं सकते थे, इससे भी विशेष शोच हुआ कि गुप्त के द्वारा अभिमृत्यु होगी।

(३) ‘कह अंगद’.....—अंगदजी का दुःख देखकर जाम्बवान्जी ने उनको समझाया था, वैसे जाम्बवान्जी के शोच को अंगद दूर करेंगे, क्योंकि दोनों ही समान बुद्धियुक्त हैं। अंगद ने उसकी जाति की प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करने का उपाय निश्चय किया और कहा—‘धन्य जटायू सम कोष नाहीं।’ जाम्बवान्जी ने कहा था—‘हम सब सेवक अति बड़भागो।’ उसपर अंगदजी कहते हैं कि जटायुजी के समान धन्य कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम-कार्य में शरीर ही त्याग दिया और फिर वही पर विन्य देह पाकर हरि-धाम को गये, अतएव वे ‘परम बड़भागो’ हैं। पुनः भीरामजी के लिये लड़े और उन्होंने उनकी गोद में बैठकर शरीर-त्याग किया। भीरामजी ने स्वहस्त से उनकी अन्त्येष्टि किया थी, इत्यादि कार्यों से वे परम बड़भागो हैं। यहाँ अंगदजी की परम नीति-निपुणता है।

सुनि जग हरप-सोकजुत पानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥९॥

तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥१०॥

सुनि संपाति बंधु कै करनी । रघुपति-महिमा पहु बिचि परनी ॥११॥

रोह—मोहि लै जाहु सिंधु-तट, देवें तिलाजलि ताहि ।

वचन - सहाइ करवि मैं, पैहु खोजहु जाहि ॥१७॥

अर्थ—हरप-शोकयुक्त वाणी सुनकर जटायु पक्षी बानरों के समीप आया, बानर लोग डरे ॥९॥ उसने उन्हें निर्भय करके (समीप) आकर (जटायु की) कथा पूछी, उन्होंने उसे सम्पूर्ण कथा सुनाई ॥१०॥ भाई की करनी सुनकर संपाती ने बहुत तरह से भीरघुनाथजी की महिमा का वर्णन किया ॥११॥ (और कहा—) मुझे समुद्र के किनारे से पक्षी, मैं उसे तिलाजलि दूँ, फिर मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूँगा। (अर्थात् मलारुणा कि भीमोवाजी कहाँ हैं), जिन्हें हँडते हो उन्हें पाओगे ॥१२॥

विशेष—(१) ‘हरप सोक जुत बानी’—जटायु का पुरुषार्थ और उसकी सद्गति स्वर्ग का कारण है और मृत्यु होने की बात शोक का हेतु है। ‘आवा निकट’—अब वह जटायु का बसापार पूछने के लिये समीप आया, पर बानरों ने समझा कि एाने को ही आवा है, इससे इन्होंने भय माना।

(२) ‘तिन्हहि अभय करि’...—पहले अभय किया कि जिसमें बानर भाग न जायें, तब समीप गया, इसलिये ‘जाई’ किया पीछे ही गई है। ‘कथा सकल’—पहले जटायु की कथा संक्षेप थी। अब उसे विस्तार-पूर्वक कहा।

पहले अभिमान किया, उसका फल दुःख मिला । अब श्रीराम भक्तों के दर्शनों से इसके पाप क्षीण हुए ।
नवीन पत्र हुए और यह सुखी हुआ ।

मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । खागी दया देखि करि मोही ॥५॥

बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह-जनित अभिमान छुड़ावा ॥६॥

अर्थ—वहाँ एक मुनि थे, जिनका चन्द्रमा नाम था, मुझको देखकर उनको दया लगी ॥५॥
उन्होंने बहुत तरह से ज्ञान सुनाया और देह-जनित (देह-विषयक) अभिमान को छुड़ाया ॥६॥

बिरोप—(१) 'मुनि एक नाम चन्द्रमा ओही ।'—चन्द्रमा मुनि अग्निषी के पुत्र थे वे ब्रह्माजी के अवतार माने जाते हैं । इनका आश्रय और निशाकर भी नाम है । 'लागि दया'—क्योंकि सब कोमल विलसते हैं ; यथा—“नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल विल संवा ॥” (भा० दो० १) ।

(२) 'बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा ।'—बाल्मी० ४६२-६३ में कहा है—संपातों जब पक्ष जलने से गिरा, तब चन्द्रमा मुनि के दर्शन होने पर और उनके पूछने पर इसने अपना हाल कहा, तब ऋषि ने ध्यान किया और फिर इससे कहा कि तुम मरन की मुक्ति न करो, तुम्हारे पक्ष फिर लमेंगे । उन्होंने फिर श्रीरामजी के जन्म से यहाँ तक की कथा कही और यह भी कहा कि मैं तुम्हें सभी सच कह सकता हूँ । पर इससे तुम न जाने कहीं चले जाओ, तो राम-कार्य में हानि होगी । अब, तुम यहीं पर रहकर समय की प्रवीक्षा करो और यहाँ रहते हुए, लोक का कल्याण करो । उन्होंने और भी अनेक वाक्यों से मुझे समझाया, तब मैंने आत्मघात की इच्छा छोड़ दी । प्राणों की रक्षा के लिये मुनि ने जो मुक्ति दी थी । उससे मेरे सब दुःख दूर होते हैं, जैसे प्रदीप्त अग्नि-शिखा से अघकार दूर होता है ।

(३) 'देह-जनित अभिमान छुड़ावा'—देह जनित अभिमान छूटने का ज्ञान गीता २।१६-३० में विस्तार से है, वहीं देखना चाहिये । तात्पर्य यह है कि देह अनित्य है, अतएव नाशवान् है, कितना भी प्रबंध किया जाय, पर कभी नाश होगा ही और जीवात्मा नित्य है, अतएव अविनाशी है, किसी भी बाधा से किसी तरह इसका नाश नहीं हो सकता । जीव और देह भिन्न-भिन्न स्वभाव के वृक्ष-वृक्षक पदार्थ हैं । विवेकी लोग देह के धर्मों को जीवात्मा में नहीं मानते । आधि व्याधि, मान-अपमान आदि इन्हीं को देह का ही धर्म मानकर स्वयं उससे भिन्न रहते हैं ।

जेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचरपति हरिही ॥७॥

तासु खोज पठइहि प्रसु हुता । तिन्हहि मिले तैं होय पुनीता ॥८॥

जमिहहि पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ दिहेसु तैं सीता ॥९॥

मुनि कह गिरा सत्य भइ आज । मुनि मम वचन करहु प्रसु-काजू ॥१०॥

अर्थ—जैसा युग में ब्रह्म (श्रीरामजी) मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को निशाचर राज हरण करेगा ॥७॥ उसकी खोज में प्रसु दूब मेंजेंगे, उनके मिलने पर तू पवित्र हो जायगा ॥८॥ तेरे पक्ष लमेंगे, बिना मत कर, तू उन्हें ओषधीवाजी को दिखा देना ॥९॥ मुनि की वाणी आज सत्य हुई, मेरा वचन सुनकर प्रसु का कार्य करो ॥१०॥

(३) 'बधु कै करनी'—'करनी' शब्द स्त्रोत्रार्थी है, एक तो पुंल्लिङ्गपरक है ; यथा—“जुमे सकल सुभट करि करनी ।” (भा० दो० १०४) ; दूसरे उसकी मृतक-क्रियापरक है ; यथा—“पितु दित भरत कीन्ह जसि करनी ।” (भा० दो० १०५) । दोनों प्रकार की करनी उसकी प्रशंसनीय है, जैसे कि रावण ऐसे वीर से संप्राप्त करके उसे मुर्च्छित कर दिया और श्रीवीताजी की रक्षा के लिये प्राण दिये । दूसरे श्रीरामजी ने स्वयं उसकी मृतक-क्रिया की और उसे परम उत्तम गति दी ; यथा—“गीब अथम खग, आसिप भोगी । गति दीन्ही जो अचिंत जोगी ॥” (भा० दो० १२) ; “इसरथ ते दसगुन भगति, सहित तासु कुव काज ।” (दोहावली २२०) ; श्रीरघुनाथजी की महिमा वर्णन को कि उन्होंने ऐसे अधम को भी गति दी ।

(४) 'मोहि लै जाहु सिधु-तट'—संपातो पहले पहाड़ के ऊपर ही कंदरा में से निकलकर ऊँचे पर किन्तु बानरा के समीप आया था । ऊपर से ही कहता था कि ये मरने को तो बैठे ही हैं, क्रमशः मरते जायेंगे और मैं आता जाऊँगा । बानर लोग अथम से स्वयं डर गये थे ; क्योंकि वह तो पंच हीन होने से नीचे उतर भी नहीं सकता था । भाई का मरन सुना है, अतएव अब उसे सूतक लगा, भाई को तिलांजलि देना चाहता था, इसलिये बनारने की प्रार्थना की और इन्हें श्रीवीताजी का समाचार बतलाने का बचन दिया ।

इसमें उसका कुछ गुप्त आशय भी है कि जब इनके श्पश से मेरे पक्ष जस आवेंगे, तब समझूँगा कि ये रामदूत हैं और तब श्रीवीताजी की खबर बतलाऊँगा । चन्द्रमा मुनि ने यही पहचान करी थी । संपाती को श्रीहनुमान्जी उस पर्वत पर से उतारकर लाये थे; यथा—“जयति परमासु-संदरब-संपाति-नवपक्ष-लोचन-दिव्यदेह-दाता ।” (वि० २८) ।

अनुज - क्रिया करि सागर-तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि वीरा ॥१॥

हम दोह बंधु प्रथम तबनाई । गगन गये रवि निकट उड़ाई ॥२॥

तेज न सहि सक सो फिर आवा । मैं अभिमानी रवि-निघरावा ॥३॥

जरे पंख अति तेज अपारा । परेड भूमि करि घोर चिकारा ॥४॥

अर्थ—समुद्र के तीरे पर भाई की क्रिया करके अपनी कथा कही—हे वीर बानरो ! सुनो ॥१॥ हम दोनों भाई पहली (पर्व चढ़ी) जवानी में बढ़कर सूर्य के निकट जाने के लिये गये ॥२॥ वह तेज न सह सका, इससे लौट आया, मैं अभिमानो था, इससे सूर्य के समीप गया ॥३॥ सूर्य के अत्यन्त अपार तेज से मेरे पंख जल गये, तब मैं घोर चिकार करके पृथिवी पर गिर पड़ा ॥४॥

विशेष—(१) 'अनुज क्रिया करि'—क्रिया करके पहले शुद्ध होकर तब कथा कही । अपनी वीरता की कथा कही, जिससे इन सब वीरों का भी उत्साह बढ़े और राम-कार्य में तत्पर हों । 'मैं अभिमानो'—मुझे बल का बड़ा अभिमान था, भाई से अधिक अपना बल दिखाने को और आगे बढ़ा । अभिमान का फल दुःख है, वही मुझे मिला । 'रवि तेज अपारा'—सूर्य का तेज भूमि पर भी नहीं रहा था, तो समीप का क्या कहना ? 'करि घोर चिकारा'—पंख जलने का दुःख और फिर पृथिवी की ओर उतर जगा, इससे चिन्ता पड़ा ।

(२) जटापुजी की कथा अरण्यकांड में दी गई है, यह (संपातो) उसी का बड़ा भाई था । इसने

पहले अभिमान किया, उसका फल दुःख मिला । अब श्रीराम मछों के दर्शनों से इसके पाप क्षीण हुए ।
नवोन पक्ष हुए और यह सुखी हुआ ।

मुनि एक नाम चंद्रमा जोही । लागी दया देखि करि मोही ॥५॥

बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह-जनित अभिमान छुड़ावा ॥६॥

अर्थ—वहाँ एक मुनि थे, जिनका चन्द्रमा नाम था, मुझको देखकर उनको दया लगी ॥५॥
उन्होंने बहुत तरह से ज्ञान सुनाया और देह-जनित (देह-विषयक) अभिमान को छुड़ाया ॥६॥

बिरोप—(१) 'मुनि एक नाम चन्द्रमा जोही । ...'—चन्द्रमा मुनि अग्निषी के पुत्र थे, ये महाजी के भगवार माने जाते हैं । इनका आत्रेय और निशाकर भी नाम है । 'लागी दया'—क्योंकि संत कोमल चित होते हैं ; यथा—“नारद वेत्ता निकल जयंता । लागी दया कोमल चित संवा ॥” (भा० श्लो० १) ।

(२) 'बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा ।'—वाल्मी० ४१६२-६३ में कहा है—संघर्षों जब पक्ष जलने से गिरा, तब चंद्रमा मुनि के दर्शन होने पर और उनके पूछने पर इसने अपना हास कहा, तब ऋषि ने ध्यान किया और फिर इससे कहा कि तुम मरन की बुद्धि न करो, तुम्हारे पक्ष फिर लमेंगे । उन्होंने फिर श्रीरामजी के जन्म से यहाँ तक की कथा कही और यह भी कहा कि मैं तुम्हें सभी सच कर सकता हूँ । पर इससे तुम न जाने कहीं चले जाओ, वो राम-कार्य में हानि होगी । अतः, तुम यहीं पर रहकर समय की प्रतीक्षा करो और यहाँ रहते हुए, लोक का कल्याण करो । उन्होंने और भी अनेक वाक्यों से मुझे समझाया, तब मैंने आत्मघात की इच्छा छोड़ दी । प्राणों की रक्षा के लिये मुनि ने जो बुद्धि दी थी । उसीसे मेरे सब दुःख दूर होते हैं, जैसे प्रदीप्त अग्नि-शिखा से ध्वंकार दूर होता है ।

(३) 'देह-जनित अभिमान छुड़ावा' ।—देह जनित अभिमान छूटने का ज्ञान गीता २।११-३० में विस्तार से है, वहीं देखना चाहिये । तात्पर्य यह है कि देह अनित्य है, अतएव नाशवान् है, कितना भी प्रबंध किया जाय, पर कभी नाश होगा ही और जीवात्मा नित्य है, अतएव अविनाशी है, किसी भी वाचा से किसी तरह इसका नाश नहीं हो सकता । जीव और देह भिन्न-भिन्न स्वभाव के पृथक्-पृथक् पदार्थ हैं । विवेकी लोग देह के धर्मों को जीवात्मा में नहीं मानते । आधि-क्याधि, मान-अपमान आदि दुष्टों को देह का ही धर्म मानकर स्वयं उससे भिन्न रहते हैं ।

त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचरपति हरिही ॥७॥

तासु खोज पठइहि प्रभु हुता । तिन्हहि मिछे तैं शोच पुनीता ॥८॥

जमिहहि पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ बिधेसु तैं सीता ॥९॥

मुनि कहि गिरा सत्य भइ आजू । मुनि मम वचन करहु प्रभु-काजू ॥१०॥

अर्थ—त्रेता युग में ब्रह्म (श्रीरामजी) मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को निशाचर राज हरण करेगा ॥७॥ उसकी खोज में प्रभु दूब भेजेंगे, उनके मिलने पर तू पवित्र हो जायगा ॥८॥ तेरे पक्ष लमेंगे, चिन्ता मत कर, तू उन्हें श्रीसीताजी को दिखा देना ॥९॥ मुनि की वाणी आज सत्य हुई, मेरा वचन सुनकर प्रभु का कार्य करो ॥१०॥

विशेष—(१) 'त्रेता ब्रह्म मनुज वनु ।'—त्रेता कहने से यह वृत्तान्त सत्ययुग का सूचित किया । 'त्रेता ब्रह्म मनुज-वनु धरिही ।'—पालकांड; 'वासु नारि निखिपर पवि हरिही ।'—अरण्यकांड ; वासु खोज पड़हि प्रभु दूता । विन्हहि मिले सैं होष पुनीवा ॥"—किष्किणाकांड, यहाँ तक की कथा चन्द्रमा मुनि ने कही थी, वही सम्पादी ने यहाँ कही । अयोध्याकांड नहीं कहा गया, क्योंकि यह भरत-चरित है और यहाँ राम-चरित ही के कहने का प्रयोजन था । 'पड़हि प्रभु दूता'—'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं, सब जानते हैं, फिर भी राजनीति की मयोदा से दूत भेजेंगे । उन दूतों के मिलने (दर्शनों) से तू पवित्र होगा । 'करवि अनि चिता'—पक्ष न होने की चिता मत कर, ये खसैंगे । पहले पक्ष समझा कहकर चिन्ता दूर करके तब भीखीवासी का दिखाना कहा है, भाव यह कि पहले पक्ष जम जायेंगे, तब तू भीखीवासी को दिखाना । इतना काल कैसे बीतेगा ? इस चिन्ता के निवारण के लिये ज्ञान कहा है ।

(२) 'मुनि कह गिरा सत्य भइ जानू ।'—वाणी यों सत्य हुई कि मेरे पक्ष जम जाये, तब दोष बचन भी सत्य ही होंगे । भीखीवासी तुम्हें मिलेंगे । अवश्य मेरे बचनों पर विश्वास करके प्रभु का कार्य करो । 'प्रभु' अर्थात् वे समर्थ हैं, तुम्हें सामर्थ्य देंगे । पूर्व कहा था—'बचन सहाइ करवि मैं' यहीं कर रहा है—'मुनि मम बचन करहु प्रभु जानू' बास्मी० ४६३/१०-१२ में भी ऐसा ही कहा है कि मुनि के प्रसाद से हमारे लक्षे हुए पक्ष फिर जम जाये । अतः, विश्वास के साथ यत्न करो, भीखीवासी को पाओगे ।

गिरि त्रिकूट ऊपर पस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ॥११॥

तहँ असोक उपवन जहँ रहई । सीता बैठि सोच-रत अहई ॥१२॥

शेष—मैं देखउँ तुम्ह नहीं, गोधर्हि दृष्टि अपार ।

बूढ़-भयउँ न त करतेउँ, बह्नुक सहाय तुम्हार ॥२५॥

अर्थ—त्रिकूट पहाड़ पर लंका यसी हुई है, वहाँ स्वभाविक निःशंक रावण रहता है ॥११॥ यहाँ असोक का उपवन है, जहाँ पर श्रीसीताजी शोक में निमग्न बैठी हैं ॥१२॥ मैं देख रहा हूँ, पर तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गृध्र की अपार दृष्टि होती है । मैं बुढ़ा हो गया, नहीं वो तुम्हारी कुछ सहायता करता ॥२५॥

विशेष—(१) 'गिरि त्रिकूट ऊपर पस'—जाम्बवान् ने पूछा था—“क सीता केन या दृष्टा की या हरति मैविलीम् । तदाख्यातु भवान्मर्थ गतिर्भय वनोक्तसाम् ॥” (बास्मी० ४५१/१) ; अर्थात् भीखीवासी कहाँ है, किसने देखा और किसने उनका हरण किया है । यह सब आप कहें और वानरों के रक्षक हों । इसपर संपादी ने कहा है कि तीन कूटवाले पहाड़ पर लंका यसी है ; अर्थात् वह गिरि-दुर्ग पड़ा दुर्गम है ; यथा—“गिरि त्रिकूट एक सिंधु मग्नारी । विधि निर्मित दुर्गम अवि भारी ॥” (बा० दो० १००), 'रावन सहज असंका'—रावण स्वभाविक निःशंक है, कुछ दुर्ग (किले) के भरोसे पर नहीं ; यथा—“सहज असंक लंकपति ” (बा० दो० ११) “सुताधीर सव सरिस सो परम प्रवक्ष रिपु सीस पर, तदपि सोच न प्राय ॥” (बा० दो० १०) ।

(२) 'तहँ बसोक उपवन...'—श्रीसोताजी को 'बसोक उपवन' में बहुराव रावण के निवास से पृथक् सूचित किया। 'वैठि' अर्थात् सहा बैठो ही रहती हैं; यथा—'देखि मनहिं महुँ कीन्ह प्रनामा। वैठेहि योति जात निजि खामा ॥' (सुं० २०० ७); यह बसोक उपवन भी उन्हें शोकरहित नहीं कर सकता, प्रत्युत शोक-रूप हो रहा है।

(३) 'मैं देखतुं तुम्ह नाहीं...'—वाल्मी० ४५५-२६-३० में संपातो ने कहा है कि मैं यहीं से भोजनकीजी को देखता हूँ। हमलोगों को गरुड़ के समान शक्तिप्राप्त है। भोजन के घल से तथा स्वभाव से तो योवन पयं इससे भी आगे तक हमलोग देख सकते हैं।

जो नौघइ सत जोजन सागर। करइ सो रामकाज अति-सागर ॥१॥

मोहि बिलोकि घरहु मन पीरा। राम-कृपा कस भयउ सरीरा ॥२॥

पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं ॥३॥

तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हृदय चरि करहु चपाई ॥४॥

अर्थ—जो पार सो कोस का समुद्र लोंचे और बुद्धिमान हो, यह श्रीराम-कार्य करे; अर्थात् उसे बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है ॥१॥ मुझे देखकर मन में घेरे घरों, (यह देखते ही हो कि मैं कैसा था और श्रीराम-कृपा से कैसा हो गया, यह श्रीरामजी का ही प्रभाव है) कि श्रीराम-कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया ? ॥२॥ पापी भी जिनका नाम स्मरण करते हैं और अत्यन्त अपार भवसागर को तर जाते हैं ॥३॥ तुम उनके दूत हो, कादरपना छोड़कर श्रीरामजी को हृदय में रखकर उपाय करो ॥४॥

विशेष—(१) 'जो नौघइ सत जोजन सागर ...'—पहले संपातो ने सभी को श्रीराम-कार्य के लिये श्लाघित किया था; यथा—'सुनि मम पचन करहु प्रभु काजू।' अब वह कहता है कि प्रभु का कार्य मैं एक ही व्यक्ति का काम है, जो ४०० कोस के समुद्र को लोंच सके और यह बुद्धि का भी चीज हो। पहले गिरि त्रिभूत मात्र कहा था, यहाँ यह भी जनाया कि वह ४०० कोस के सागर के पार है।

(२) 'मोहि बिलोकि घरहु मन पीरा।'—इसने पहले वानरों का अजीब होना जानकर उन्हें घेरे घरने को कहा। फिर आगे कायरता छोड़ने को भी कहा है।

(३) 'पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं।'—संपातो ने पहले अपना अत्यन्त प्रमाण दिया। अब वे और पापियों का उदाहरण देते हैं, जो वेद-पुराणों में कहे गये हैं—यह शब्द-प्रमाण है। 'पापिउ'—पापी भवसागर तरने में असमर्थ हैं वे भी, 'अति अपार भव सागर'—भाव यह कि वे अत्यन्त असमर्थ भी अति अपार को पार कर जाते हैं, तुम्हारा तो श्रीरामजी से सम्बन्ध है, अतएव समर्थ हो, फिर इस १०० योजन के परिमित सागर के तरने में क्या है ?

(४) 'तासु दूत तुम्ह'—भाव पापियों से प्रभु का सम्बन्ध नहीं है, तो भी वे नाम-स्मरण मात्र से भवसागर तरते हैं तुम तो उनके दूत हो। 'राम हृदय चरि'—जिनकी कृपा से मेरे पक्ष जमे, पापी भवसागर तरते हैं, उन्हीं को हृदय में धरकर उपाय करो तो अवश्य सिद्धि होगी।

“सुनि सब कथा समीर कुमारा”—प्रकरण

अस कहि गरुड़ गीब जब गयऊ। तिन्हके मन अति विसमय भयऊ ॥५॥

निज निज पल सभ काहु भाखा। पार जाइ कै संसय राखा ॥६॥

जरठ भयलें अथ कहै रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम चल्लेसा ॥७॥

जयहि त्रिविक्रम भयल खरारी । तब मैं तदन रहेलें बल भारी ॥८॥

दोहा—बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु वरनि न जाइ ।

उभय घरी महुँ दीन्ही, सात प्रदक्षिण घाइ ॥२६॥

अर्थ—हे गरुड ! ऐसा कहकर जब गृध्र चला गया, तब उन सब वानरों के मन में अत्यन्त विस्मय हुआ, (कि इतना चौड़ा समुद्र कैसे लाँघा जायगा, पुनः गृध्र का पक्ष जमना आदि का विस्मय तो था ही) ॥१॥ अपना-अपना बल सब किसी ने कहा, पर समुद्र के पार जाने में संदेह ही रक्खा ॥६॥ शुकराज जान्मवान्जी ने कहा कि अब मैं चूड़ा हो गया, शरीर में पहलेवाले बल का लेशमात्र भी नहीं रह गया (नहीं तो यह कार्य कुछ न था) ॥७॥ जब खर के शत्रु भगवान् चामन रूप हुए तब हमारी तरुण भयस्था थी और भारी बल था ॥८॥ बलि के बाँधने के समय प्रभु बड़े, उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, मैंने दो ही घड़ी में सब शरीर की सात प्रदक्षिणाएँ दौड़कर की (ऐसा मेरा बल था) ॥२६॥

विशेष—(१) 'निज निज बल सब'—पूर्वार्द्ध में संदिग्ध रह गया कि किसने किसना कहा, इसका उत्तरार्द्ध में निरूपण कर दिया कि सौ योजन के भीतर ही मैं सभी रह गये । पहले वानरों ने कहा, तब जान्मवान्जी ने कहा, फिर अंगदजी ने कहा । इस क्रम से निम्नय हुआ कि अब अंगदजी सौ योजन जा सकते हैं, तब जान्मवान् नन्हे और शेष वानर अग्रेही योजन के भीतर ही रह गये । ऐसा ही चाली० ४१६५ में प्रमाण भी है कि अपना-अपना बल कहते हुए गज ने १०, गधाच ने २०, शरभ ने ३०, शूभ ने ४०, गंध-मादन ने ५०, मैन्द ने ६०, द्विविद ने ७० और मुपेय ने ८० योजन तक कूदना कहा । तब जान्मवान्जी ने ६० योजन तक जाना कहा और यह भी कहा कि इस वृद्धावस्था में भी मैं इतना जा सकता हूँ । 'पीछे अंगदजी ने कहा कि मैं १०० योजन जा सकता हूँ, पर लौटने की शक्ति मुझ में रहेगी कि नहीं इसमें संदेह है । इसपर जान्मवान्जी ने अंगद की बहुत सराहना की और कहा कि आप हजारों योजन जा सकते हैं, पर स्वामी प्रेषक होता है प्रेष्य नहीं । श्रवादि सम्पूर्ण प्रसंग यहाँ मिलता है ।

(२) 'खरारी'—अर्थात् खर राजस के शत्रु श्रीरामजी । विष्णु-नारायण आदि से श्रीरामजी का तत्त्वतः अभेद है, ये सब श्रीरामजी के अभिन्नांश हैं, इसीसे इनमें प्रत्येक के अवतार और उनसे विस्तार किये हुए गुण प्रत्येक में माने जाते हैं, जैसे कि अजामिल ने नारायण नाम लिया था, पर वह श्रीरामजी के नाम-प्रभाव में कहा गया है; यथा—“नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव-बृद्धत काढ़े ।” छोड़ प्रभु स्वै सरिता वरिदे कहँ माँगत नाथ करारे हूँ ठाढ़े ॥” (क० अ० ५) । 'अस कहि गरुड'—गरुड सम्बोधन इससे है कि संघाती इनके वंश का सम्बन्धी है, इनके भाई अरुण का पुत्र है ।

(३) 'बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ'—बढ़ने और बाँधने के सम्बन्ध से 'प्रभु' शब्द दिया गया । प्रभु का अर्थ समर्थ है, यह सामर्थ्य इन्हीं में था, इन्हादि देवता हार चुके थे । 'सो तनु वरनि न जाइ'—जिसकी विशालता का वर्णन करना भी अशक्य है उसकी मैंने दो ही घड़ी में सात प्रदक्षिणाएँ कीं, मुझमें ऐसा भारी बल था । 'उभय घड़ी'—का भाव यह कि वह रूप दो ही घड़ी रहा, इसी से दौड़कर प्रदक्षिणा की, नहीं तो दौड़कर प्रदक्षिणा नहीं की जाती ।

अंगद कहह जाउँ मैं पारा । जिय संसय कछु फिरती बारा ॥१॥

जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइय किमि सबही कर नायक ॥२॥

(३) 'कहइ रीख पति सुनु - ...'—'रीखपति' कहकर बोतने का कारण जनाया कि ये बड़े और बूढ़े हैं, अतएव ये ही श्रीहनुमान्जी को प्रेरित कर सकते हैं। 'हनुमान्' और 'बलवान्' शब्द से बाल्यावस्था के बल का स्मरण कराते हैं कि तुमने इन्द्र के वज्र को भी सह लिया है, इसी से 'हनुमान्' नाम पड़ा है। तुमने वज्र के मद को चूर्ण कर दिया। बाल्यावस्था में ऐसे बलवान् ये और अब तो तरुण-अवस्था है। 'का चुप साधि रहेहु'—सभी ने अपना-अपना बल कहा है, पर तुम बलवान् होते हुए भी चुप क्यों हो ?

(४) 'पवन-तनय बल - ...'—यहाँ जाम्बवान्जी ने 'पवन तनय' शब्द से इनके जन्म की कथा का स्मरण कराया, जो कि वाल्मी० ७।३५-३६ में कही गई है। 'बल'; यथा—“जयति जय बाल-कपि-केलि-कौतुक-उदित-चंडहर-मंडल-प्रास-कर्त्ता । राहु-रवि स्रक-पवि-गर्व-सर्वा करन सरन भय-हरन, जय भुवन-भर्त्ता ॥” (वि० १५) ; पवन के पुत्र हो, अतः, सप्रद के लोंघने में वन्हीं के समान बल है। आगे छली और बली राक्षसों से काम पड़ेगा। वनमें बुद्धि, विवेक और विज्ञान से काम लेना होगा यह भी तुममें पूर्ण है। बुद्धि से व्यवहार समझोगे, विवेक से उचित-अनुचित समझोगे और विज्ञान से कार्य का अनुभव करोगे।

(५) 'राम काज लागि तब अवतारा।'—अभी तक अज्ञानी प्रशंसा थी, इससे चुप थे, जब श्रीराम-कार्य के लिये ही इनका अवतार कहा गया, तब बड़े और गरज उठे। “सुनतहि भयव पवताकारा।”—श्रीराम-कार्य के लिये अपना जन्म सुनकर हरये और शरीर बढ़ाया, तो वे पर्वताकार हो गये; यथा—“राम-काज लागि जन्म सुनि, हिष हरये हनुमान् ।” (रामाज्ञा ५।११) ; पुनः—“का चुप साधि रहेहु” का उत्तर—“सिंह नाद करि बारहि बारा।” से दूँगे। जाम्बवान्जी ने पाँच बातें कहीं, उनके उत्तर हनुमान्जी ने भी वैसे ही दिये।

जाम्बवान्जी

हनुमान्जी

(१) का चुप साधि रहेहु बलवाना ।	सिंहनाद करि बारहि बारा ।
(२) पवन तनय बल पवन समाना ।	लीकहि नौघटँ खलनिधि खारा ।
(३) बुधि विवेक विज्ञान निधाना ।	सहित सहाइ रावन ही मारी ।
(४) कवन सो काज कठिन जगमाहीं ।	आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी ।
(५) राम काज लागि तब अवतारा ।	सुनतहि भयव पर्वताकारा ।

कनक-चरन तन तेज विराजा । मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥७॥
 सिंहनाद करि बारहि बारा । लीकहि नाघटँ जलनिधि खारा ॥८॥
 सहित सहाय रावनहि मारी । आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥९॥
 जामघंत मैं पूषवँ तोही । उचित सिखावन दीजहु मोहीं ॥१०॥

के साथ रावण को मारकर, त्रिकूट गिरि को उखाड़ कर यहाँ ले आऊँगा ॥६॥ हे जाम्बवान्जी ! मैं आपसे प्लूता हूँ कि मेरे लिये उचित (कर्तव्य की) शिक्षा दीजिये ॥१०॥

विरोध—(१) 'कनक बरन तन...'—सुमेरु गिरि सोने का है, भारी है और सब पर्वतों का राजा है। वैसे ही श्रीहनुमान्जी स्वर्ण-वर्ण, शरीर से भारी और वानरों के राजा हैं, यथा—“वानराणाम-धीशम् ।” (सु० मं०) ; “कभीरवरकपीरवरौ” (बा० मं०) ; इत्यादि ।

(२) 'उचित दिखावन दीजहु मोही।'—भाव यह कि आपकी प्रेरणा से मैंने अपना वक्त कहा। जैसा कि पूर्व श्रौं ने कहा है, पर मेरे लिये उचित कर्तव्य क्या है ? यह आप कहें। क्योंकि जो मैंने रावण वध आदि कहा था, उसमें श्रीरामजी का अपमान है; यथा—“जो न राम अरमानहि ढरकै। तोहि देखत अघ कौतुक करकै ॥ तोहि पटक महि सेन हवि, चौपट करि तव गॉई। तव जुबविन्ह समेत सठ, जनक सुतहि लेइ जाई ॥” (कं० दो० १०) ; भाव यह कि श्रीरामजी अपनी मर्यादा को अपने ही माहुवत से सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही भागे जाम्बवान्जी कहेंगे—“तन निज भुज बल रात्रिब नयना ।.....” इत्यादि। उनकी को को रावण हर ले गया, उन्हें दूसरा कोई लोटा लावे यह उनके योग्य नहीं ।

यद्यपि श्रीरामजी ने इन्हें कहा ही है—‘कहि बल बिरह बेगि सुगह आयहु ।’ तथापि ये घोर-रस के आवेश में भूल गये और अधिक कह गये, जो कि सम्भवतः इनसे न हो सकत; यथा—“रावन मरन मनुज कर जाँवा। प्रसु विधि बचन कीन्ह यह जाँवा ॥” (बा० दो० ४०) ।

यहाँ जाम्बवान्जी के बचन उद्घोषन विभाव, प्रसन्नता एवं बल कथन आदि अनुभाव, अपना आदि संचारी और श्रीराम-कार्य का उल्लाह स्थायी भाव है। अतः, वोर-रस है ।

एतना करहु .तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि पाई ॥११॥
तप निज भुज-बल राजिव-नैना। कौतुक लागि संग कपि सेना ॥१२॥

छंद—कपि-सेन संग सँहारि निसिचर राम सीतहिं आनिहैं ।

ललोक पावन भुजस मुर - मुनि - नारदादि बखानिहैं ॥

जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई ।

रघुवीर - पद - पाथोज - मधुकर दास तुलसी गावई ॥

अर्थ—हे राव ! तुम आकर इतना ही करो (अभी अधिक पराक्रम का काम नहीं है) कि श्रीसीताजी को देख-आकर खबर कहो ॥१२॥ राजीवलोचन श्रीरामजी अपने बाहु-बल से, कौतुक (लौला) के लिये वानरी सेना साथ लेंगे ॥११॥ वानरी सेना साथ लिये हुए, निराधारों का नाश करके श्रीरामजी श्रीसीताजी को लावेंगे। तीनों लोकों के पवित्र करनेवाले इस सुन्दर वरा को मुर, मुनि और श्रीनारदजी आदि बयान करेंगे ॥ (और) जिसे सुनते, गाते, कहते और समझते हुए मनुष्य परम पद पाते हैं — जिसे रघुवीर-पद-कमल का मधुकर श्रीतुलसीदासजी गाते हैं ॥

विशेष—(१) 'राजिवनैता'—यह दीपदेवकी है। प्रायः कृपा के प्रसंग में ही 'राजीव-नयन' विशेष दिया जाता है; यथा—“राजिव नयन धरे घनुसायक। भगव विपति भंजन सुखदायक ॥” (पा० दो० १०); “मुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आये जल राजिव नयना ॥” (सं० दो० २१)। भाव यह है कि भुजबल से राक्षसों को मारेंगे और मुक्त करेंगे, यह उनपर कृपा है और साथ में यानरों को सेना लेंगे, यह यानरों पर कृपा है; यथा—“वमा राम मृदु चित फरना कर। वैर भाव मोहि सुभिरत निशिपर ॥ देहि परम गति सो जिय जानो। अस कृपालु को कहहु भवानो ॥ (लं० दो० ४३)। “दीन जानि कपि किये सनाथा, तुम्ह त्रैलोक्य ईस रघुनाथा ॥” (लं० दो० ११६)।

संपापी ने चन्द्रमा मुनि को कही हुई किष्किधा कांड तक की कथा कही थी। चन्द्रमा मुनि प्रह्लाजी के अवतार हैं। प्रह्लाजी के ही अवतार जाम्बवान् भी हैं। वे आगे की कथा (सुरकाण्ड से उत्तरकाण्ड तक की) सुनाने हैं; यथा—“तुम्ह जाई। सोतहि देखि कहहु सुधि आई ॥”—यह सुरकांड है। “तब निज भुज बल” से “राम सोतहि आनि है।” तक—लंकाकांड और—“त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि यत्नाहि ॥” यह उत्तरकांड है; यथा—“बार-बार नारद मुनि आवहि। चरित पुनीत राम के गावहि ॥” (लं० दो० ४१); “राजा राम अवध रजधानी। गायत गुन सुर मुनि घर बानी ॥” (लं० दो० ४४)।

(२) ‘जो सुनत गावत कहत समुक्त’—यहाँ सुयश का साहाय्य कहते हैं। ‘सुनत’=श्रोता, ‘गावत’=राग से गानेवाले, ‘कहत’=बक्ता, व्यास रूप से कहनेवाले और ‘समुक्त’=अर्थ एवं भाव को समझनेवाले। ये चारों क्रमशः श्रोतृत्व, सामीप्य, साक्ष्य और सायुज्य सुक्ति पाते हैं। भोता कुछ दूर से सुनते हैं, इससे श्रोतृत्व पाते हैं। गायक के समीप भगवान् रहते हैं; यथा—“मझका यत्र गायन्ति तत्र विष्णुमि नारद ॥” इससे सामीप्य पाते हैं। बक्ता (व्यास) भगवान् का रूप है अतएव वह साक्ष्य पाता है और समझनेवाले सायुज्य के अवतारी हैं; यथा—“जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥” (लं० दो० ११६)।

इन चारों में से अपनेको श्रीगोवामोक्षी गानेवाला कहते हैं; यथा—“दास तुलसी गावई” और लोग परम पद पाते हैं, श्रीतुलसीदासजी ‘रघुबीर-पद-पाथोज-मधुकर’ हैं; अर्थात् श्रीराम-पद-प्रीति चाहते हैं। इससे सूचित किया कि इस चरित से परम पद और श्रीराम-पद-प्रीति, दोनों ही मिलते हैं; यथा—“राम चरन रति जो चहै, लयवा पद निर्बान। भाष सहित सो यह कथा, करष अवन पुढ पान ॥” (लं० दो० १२०); ‘पद पाथोज मधुकर’; यथा—“पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करइ पाना ॥” (पा० दो० २१०); अमर मकरंद-पान करता है और फिर गुंजार करता है। वैसे ही मैं (तुलसीदास) राम-पद-कमल में अनुराग करता हूँ और चरित गाता हूँ। जाम्बवान् की के मुख से अपना सम्बन्ध कहलाना—‘भाविक अलंकार’ है।

श्रीरामजी की शरण हुए, तब उन्हें वानर-रूप करके जितवेंगे और अपने भक्ष्य-रूप वानरों के द्वारा पराजित होने से राक्षसगण अभिमान रहित होकर मुक्त होंगे ; यथा—“सतरंघ को-छो साज काठ को घड़े समाज महाराज बाजी रची प्रथम न हवि । तुलसी प्रभु के हाथ हारिबो कीतिबो नाथ बहु बेप बहु मुख गारदा कहवि ॥” (वि० २४२) । आप वानरों और निशाचरों के संग्राम का कीतुक करेंगे ।

दोहा—भव-भेषज रघुनाथ-जस, सुनहिं जे नर अरु नारि ।

तिन्हकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहिं तिसिरारि ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी का यश भव-रोग की दवा है, इसे जो स्त्री-पुरुष सुनते हैं, उनके सब मनोरथ शिरारि के शत्रु श्रीरामजी छिद करते हैं ॥

विशेष—(१) ‘सकल मनोरथ सिद्धि’ में इस लोक सुख और ‘भव-भेषज’ से परलोक-सुख की प्राप्ति सूचित की ; यथा—“जे सकल नर सुनहिं जे गावहि । सुख संपति माना विधि पावहि ॥ सुख दुर्लभ करि जग माहीं । अन्त काल रघुपति पुर माहीं ॥” (४० को० १४) ; ‘सिद्धि करहिं तिसिरारि’—गारदादि की बाणी में रसतः प्रभाव है और हमारी बाणी त्रिशिरारि श्रीरामजी के द्वारा सिद्धि देती ।

(२) ‘त्रिशिरारि’—पाठ की जगह ‘त्रिपुरारि’ पाठान्तर भी है । त्रिपुरारि पाठ माननेवालों का कहना कि कांड के आदि में काशी-पुरी और शिवजी की वंदना की गई थी, वदनुसार यहाँ उपसंहार में भी शिवजी का ही फल-दातृत्व संगत है, क्योंकि यह चौथा कांड चौथी पुरी (काशी) के समान है । शिवजी का फल-दातृत्व भी युक्त है ; यथा—“सपनेहु सोचेहु मोहि पर, जो हर गौरि पसाव । तौ फुर होइ जो हेतु सघ, भापा भनिति प्रसाव ॥” (पा० को० १५) ।

पर, और बाँहों की फल अति देखने से त्रिशिरारि पाठ के अनुसार श्रीरामजी का ही फल-दातृत्व कह है ; यथा—“उपवीत क्याह उल्लाह मंगल सुनि जे साधर गावहीं । वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥”—वाल्मीकि ; “समर-विजय रघुवीर के चरित जे सुनहिं सुजान । विजय विवेक विभूति नित, नहिं वैदि भगवान ॥”—लंकाकांड ; “सवपंच चौपाई मनोहर खानि जे नर घर धरे । दानन अविद्या पंच नित विकार औरधुवर हरे ॥”—वत्सरकांड ; वैसे ही यहाँ भी—“तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्धि करहिं तिसिरारि ।” कहा जाना ठीक है ।

को०—नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि सोभा अधिक ।

सुनिय तासु गुन-ग्राम, जासु नाम अघ-खग-वधिक ॥३०॥

इति श्रीरामचरितमानसे सबल-कलिवज्जुष-विध्वंसने विशुद्ध-संतोष-संपादनो नाम

७ चतुर्थं सोपान समाप्त ७

अर्थ—नील-रुमल के समान श्याम शरीर है, जिसमें करोड़ों कामों से भी अधिक शोभा है । जिनका पाप रूपी पक्षियों के लिये बहैलिया-रूप है, उनके गुण- (चरित) समूह सुनिये ॥३०॥

कलिवंश के समस्त पापों का नाशक, विशुद्ध-संतोष प्राप्त करनेवाला श्रीरामचरित-मानस का यह चौथा न समाप्त हुआ ।

विशेष—(१) यहाँ 'तनु श्याम' से रूप, 'गुन-ग्राम' से कथा और 'जासु नाम' से नाम कहा गया। इनके सेवन की विधि—“श्रति राम कथा मुख राम को नाम दिये पुनि रामहि को थल है।” (क० व० ३०) ; अर्थात् कानों से गुण-ग्राम सुनना, मुख से नाम-कीर्तन एवं जप करना और हृदय में रूप का ध्यान करना चाहिये।

(२) 'नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि सोभा अधिक।' से रूप का नियम किया कि जिस रूप से मनु-महाराज के सामने प्रकट हुए, उसी का ध्यान करो ; यथा—“नील सरोरुह नील मनि, नील नीर-धर श्याम। लाजहि तनु-सोभा निरखि, कोटि-कोटि सतकाम॥” (पा० दो० १४६)। यह मनु के सामने प्रकट होने पर कहा गया है। 'सुनिय वासु गुन ग्राम' से लीला का नियम किया कि उसी (मनु-प्रार्थित मूर्ति) का चरित्र भानसरामायण सुनो ; यथा—“लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहूँ मति अनुसारा॥” (पा० दो० १४७) ; और 'जासु नाम अघ खग अधिक' से नाम का नियम किया कि रामनाम ही जपो ; यथा—“राम सकल नामन्ह ते अधिक। होइ नाथ अघ-खग-गन-अधिक॥” (पा० दो० ४१)।

इस कांड के उपक्रम में नाम, रूप और लीला तीनों कहे गये थे, वैसे ही यहाँ उपसंहार में भी तीनों का माहात्म्य कहा गया।

फलश्रुति के अनुसार ही सोपान का नाम होवा है, जैसे कि बालकांड में 'वपवीत व्याह उज्जाह मंगल' का वर्णन है, वे सब कर्म हैं, कर्म का फल सुख है, इसीसे प्रथम सोपान सुप्तसंपादन कहा गया है। अयोध्याकांड की फलश्रुति में 'प्रेम' और 'वैराग्य' की प्राप्ति कही गई है, इसी से द्वितीय सोपान का नाम 'प्रेम-वैराग्य-सम्पादन' है, अरण्यकांड की फलश्रुति में 'शुद्ध वैराग्य' कहा गया है, इसी से उसे 'विमल-वैराग्य-संपादन' कहा है। इस कांड में मनोरथ-सिद्धि कही गई है, मनोरथ-सिद्धि से संतोष होवा है, इसलिये इसे 'विशुद्ध-संतोष सम्पादन' कहा है। सुंदरकांड में भव-सिंधु तरना कहा है, यह ज्ञान का कार्य है, इसीसे उसे ज्ञान सम्पादन कहा है। लंकाकांड में 'कामादि-हर विज्ञान-कर' कहा है ; इसी से 'विज्ञान-सम्पादन' और उत्तरकांड की फलश्रुति में 'अविरल हरि-भक्ति' कही गई है ; यथा—“तियि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम॥” इसी से उस सातवें सोपान का नाम 'अविरल-हरि-भक्ति-सम्पादन' है।

कर्म प्रेम-वैराग्य, विमल-वैराग्य, संतोष, ज्ञान, विज्ञान और अविरल हरि-भक्ति की प्राप्ति भी इसी क्रम से होती है, कहा भी है—“येहि महुँ कथिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना॥” (व० दो० १२८) ; अर्थात् साधक को पहले निष्काम कर्म से प्रेम वैराग्य, फिर विमल वैराग्य, वय संतोष, फिर ज्ञान, वय विज्ञान और पीछे अविरल हरि-भक्ति मिलती है।

परन्तु—यह कांड ३० ही दोहों का छोटा क्यों बनाया गया ?

उत्तर—यह कांड श्रीरामजी का हृदय है ; यथा—“बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहै। उदर बन्धो आरण्य हृदय किष्किवा सोहै॥ सुंदर प्रीव मुखारवि लंका कदि गायो। जेहि महुँ रावन आदि निषाचर सर्व समायो॥ मस्तक उत्तर-कांड गनु, यहि धिधि तुलसीदास अनु। आदि अंत लौं देखिये, श्रीमन्मानस राम-तनु॥” यह छंद प्रसिद्ध है। शरीर के मध्य में हृदय-स्थल छोटा होवा है, वैसे ही यह कांड भी छोटा है। हृदय में बहुत कुछ अभिप्राय रहते हैं, वैसे ही इस कांड में बहुत आशय भरे हुए हैं।

सुन्दरकाण्ड

विषय

शृङ्ग-सदय।

मङ्गलाचरण	...	...	१८०७—१८१०
लौघत भयड पयोधि अपारा	...	...	१८१०—१८२५
लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्हा	...	...	१८२५—१८४४
पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा	...	...	१८४४—१८७२
धन उज्जारि रावनहि प्रबोधी	...	...	१८७२—१८८३
पुर दहि नाँघेउ वड्डुरि पयोधी	...	...	१८८४—१९०८
आये कपि सब जहँ रघुराई	...	...	१९०८—१९१३
बैदेही कै कुसल सुनाई	...	...	१९१३—१९२८
सेन समेत जथा रघुबीरा । उतरे जाइ बारिनिधि-तीरा	...	...	१९२८—१९८१
मंदोदरी का उपदेश [१]	...	...	१९३५
सागर-निग्रह-कथा	...	...	१९८१—१९९६
आवृत्तियों द्वारा सिंहावलोकन	...	...	१९९६—२०१२

लंकाकाण्ड

मङ्गलाचरण	...	...	२०१३—२०१८
सेतुबंध	...	...	२०१८—२०३३
कपि सेन जिमि उतरो सागर पार	...	...	२०३३—२०५५
मंदोदरी का उपदेश [२]	...	...	२०३५
सुबेल पर्वत की माँकी	...	...	२०५५—२०७५
मंदोदरी का उपदेश [३]	...	...	२०६८
गयल घसीठी बीरचर; जेहि विधि बालि-कुमार	...	...	२०७५—२१३९
मंदोदरी का उपदेश [४]	...	...	२१३९
निसिचर-कीस-लड़ाई	...	...	२१३९—२१७१
मेघनाद मृत्यु [१]	...	...	२१७५

विषय

पृष्ठ-संख्या

लक्ष्मण-मेघनाद का प्रथम युद्ध	...	...	२१७१—२१९१
श्रीरामजी का विलाप	...	...	२१९१—२२००
कुंभकर्ण-बल-पौरुष-संहार	...	...	२२००—२२२४
मेघनाद-बल-पौरुष-संहार	...	...	२२२४—२२४३
रघुपति-रावण समर	...	...	२२४३—२२४९
धर्ममय-रथ	...	...	२२४९—२३१८
रावण-वध	...	...	२३१८—२३२६
मंदोदरी-शोक	...	...	२३२६—२३३२
विभीषण-राज्याभिषेक	...	...	२३३२—२३३५
सीता-रघुपति-मिलन	...	...	२३३५—२३४५
पुनि पुष्पक चढ़ि	...	...	२३४५—२३७१
जैहि त्रिधि राम नगर निज आये	...	...	२३७१—२३८०

उत्तरकाण्ड (पूर्वार्द्ध)

मङ्गलाचरण	...	...	२३८१—२३८४
जैहि त्रिधि राम नगर निज आये	...	...	२३८४—२४२४
राज्याभिषेक	...	...	२४२५—२४६६
पादुनों की विदाई का प्रसंग	...	...	१४५५
श्रीराम-रावण-धर्षण	...	...	२४६९—२४८६
दिनचर्या	...	...	२४८६—२४८८
अयोध्या नगर का धर्षण	...	...	२४८८—२४९५
पुरजनों का रामगुण-नान	...	...	२४९५—२४९९
मनकादिह-समागम	...	...	२४९९—२५२४
पुरजन-उपदेश	...	...	२५२४—२५४१
वसिष्ठ-राम-मिलन	...	...	२५४२—२५४९
श्रीराम-वसिष्ठ का वचन-संहार	...	...	२५४९—२५५६

विषय

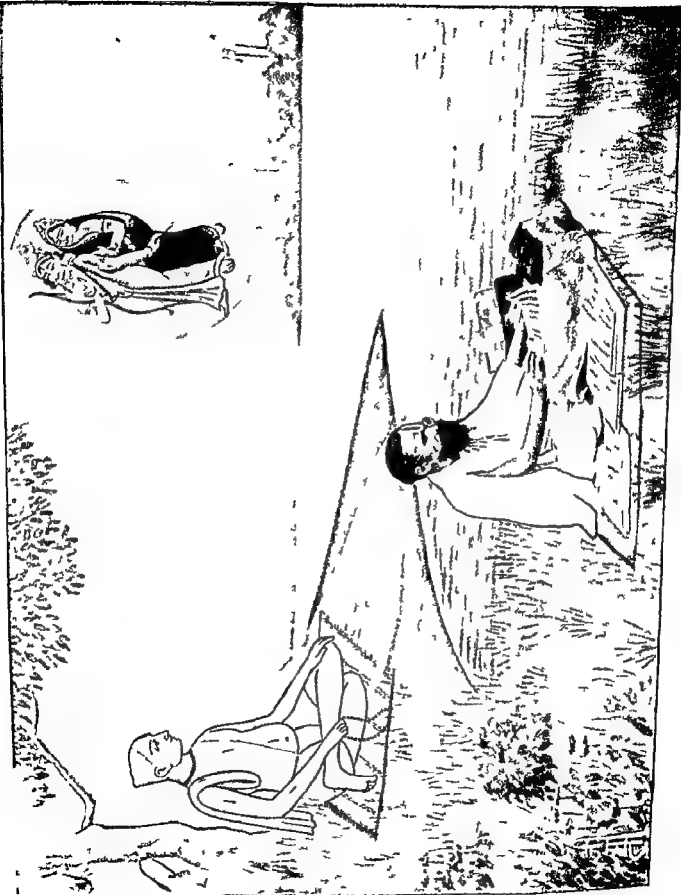
पृष्ठ-संख्या

गरुड-मोह का समाधान	...	...	२५६३—२६०४
श्रीराम-स्वभाव-वर्णन	.	...	२६०४—२६१५
हरिमाया जिमि मोहि (भुशुंडि) नचावा		...	२६१५—२६३५
श्रीभुशुंडिजी के प्रति रामगीता	...	...	२६३५—२६४७
श्रीभुशुंडिजी का 'निजी अनुभव'		...	१६४७—२६५२
श्रीभुशुंडिजी के अनुभव पर रहस्यात्मक दृष्टि		...	२६५२—२६५५
अमित महिमा-प्रसंग	...	...	२६५५—२६६१
भाष-रहस्य	...	...	२६६१—२६६३
श्रीगरुडजी की कृतज्ञता	...	...	२६६३—२६६६
श्रीगरुडजी के प्रश्न	..	...	२६६६—२६७८
कलि-धर्म-वर्णन	...	...	२६७८—२६९७
रामचरितसर पाने के प्रश्न का उत्तर		..	२७३२—२७३८
भक्ति-महिमा	...	...	२७३८—२७४१
ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता		...	२७४१—२७४७
ज्ञान-दीपक-प्रसंग	...	...	२७४७—२७५५
भक्ति-चिन्तामणि	.	...	२७५५—२७७७
भक्ति-मणि-प्राप्ति के यत्न	...	...	२७७७—२७८०
सप्त प्रश्न	...	...	२७८१
सप्त प्रश्नों के उत्तर	...	...	२७८२—२८१७
सतपंच चौपाई मनोहर (ग्रन्थ का तात्पर्य निर्णय)			२८१७—२८२३
ग्रन्थ का उपसंहार	...	...	२८२३—२८३०

सङ्केत-सूची

- अ०—अयोध्याकांड तथा अध्याय
आ०—अरण्यकांड
उ०—उत्तरकांड
क०—कविलावली रामायण
कि०—किर्किष्वाकांड
गी०—गीतावली रामायण
गीता—श्रीमद्भगवद्गीता
चौ०—चौपाई
तै० + तैत्त० तैत्तरीयोपनिषत्
दो०—दोहा
धा०—धालकांड
प्र० सू०—ब्रह्मसूत्र (वेदान्त)
बृ०, बृह०—बृहदारण्यकोपनिषत्
का०, कठ०—कठोपनिषत्
छा०, छांदो०—छान्दोग्योपनिषत्
मुं०, मुण्ड०—मुण्डकोपनिषत्
भाग०, श्रीमद्भाग०—श्रीमद्भागवत
बाल्मी०—श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण
श्वे, श्वेता०—श्वेताश्वतरोपनिषत्
कौपी०—कौपीतकि ब्राह्मणोपनिषत्
मं०—मङ्गल एवं मङ्गलाचरण
लं०—लङ्कारांश
सुं०—सुन्दरकाण्ड
सो०—सोरठा
मनु०—मनुस्मृति
स०—सर्ग
वि०—विरोध

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिरुक्त-समेत)

पंचम सोपान (सुंदरकाण्ड)

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं गीर्वाणशान्तिप्रदं
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् ।
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॥१॥

अन्वय—शान्तं, शाश्वतम्, अप्रमेयम्, अनघं गीर्वाणशान्तिप्रदम्, अनिशं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यं वेदान्तवेद्यं, विभुं, जगदीश्वरं, सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरिं, करुणाकरं, भूपालचूडामणिं, रामाख्यं रघुवरम् अहं वन्दे ।

अर्थ—शान्त, निरन्तर, प्रमाण-रहित, निष्पाप, देवताओं को शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा, शिव और शेषजी से निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, व्यापक एवं शक्तिमान्, जगत् के ईश्वर, देवताओं के गुरु, माया अर्थात् अपने ज्ञान-एवं इच्छा से अनुष्य-रूप धारण किये हुए हरि, करुणा की खान, राजाओं में शिरोमणि, रघुकुल में श्रेष्ठ, जिनका नाम राम है, उनकी मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

विरोप—(१) ‘शान्तं’, यथा—“राज सुनाइ वीन्ह बनवासु । सुनि मन भयउ न हरप हरासु ॥” (बा० दो० १७८); यह विशेषण ईश्वरता-मूढक है; यथा—“थैते सोह कामरिपु कैसे । घरे सरिर खात रह जैसे ॥” (बा० दो० १०६) । निरंतर; यथा—“तो तिहुँ काल एकरस अईई ।” (बा० दो० १४०); अप्रमेय; यथा—“बादि अंत कोष बासु न पावा ।” (बा० दो० ११०); अनघ; यथा—“अनघ अनेक एक करुनामय ।” (बा० दो० १११); “करम सुभासुअ तुम्हहि न बाधा ।” (बा० दो० ११२); देवताओं को शान्ति देते हैं; यथा—“असुर मारि थापहि सुरन्द” (बा० दो० १२१); असुरों को मारने में पाप नहीं लगता; क्योंकि वे अपने पाप के द्वारा भारे जाते हैं; यथा—“विष द्रोह रत यह खल कामी । निज अप नयन कुमारग गामी ॥” (बा० दो० १०८); ब्रह्मा शंभु और शेषजी से निरन्तर सेवित; यथा—“भारद सेव महेश विधि, भागम तिगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥” (बा० दो० १२); ब्रह्मा से ब्रह्मलोक (ऊपर), शंभु से मर्यालोक (मध्य) और शेष से पाताललोक (नीचे), इस तरह तीनों लोकों से सेव्य जनाया । माधुर्य रूप की भी सेवा ये लोग रूपान्तर से करते हैं—ब्रह्माजी जाम्बवान्-रूप से,

शिवजी हनुमान-रूप से और शेषाजी लक्ष्मण-रूप से सेवा में हैं। ये निरन्तर सेवा करते हैं; यथा—“इह सव सेवक अति वदमागो। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागो॥” (कि० शो० २५); वेदान्त-वेद्य; यथा—“ज्ञानगम्य खय रघुराई।” (बा० शो० ११०); विष्णु; यथा—“प्रभु समरथ कोपलपुर राजा।” (बा० शो० १६); रामार्य; यथा—“बन्देइहं समशेषकारणपरं रामार्यमोक्ष हरिम्॥” (बा० मं०); जगदीश्वर; यथा—“ते नर रूप चराचर ईसा।” (बा० शो० १४); मुर-गुरु; यथा—“जगद्गुरुं च शारवतम्” (बा० शो० १); गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है; यथा—“जय जय मुर नायक” (बा० शो० १८५); माया-अनुष्य; यथा—“सम्भवाभ्यात्ममाया।” (गीता १६), “निज इच्छा प्रभु अवतरइ” (कि० शो० १६), “माया-माट्टर रूपिणी रघुवरी” (कि० मं०); “मये प्रगट कृपाला।” (बा० शो० १११); माया के अर्थ ज्ञान, कृपा इच्छा आदि हैं। तदनुसार वदाहरण दिये गये हैं। कदनाकर; यथा—“कदनाकर राम नमामि मुखा।” (बा० शो० १०१); भूपाल-भूदामणि; यथा—“भूप मौलि मनि मंदन घरनी।” (बा० शो० १४); हरि; यथा—“हरिरिन्द्रो हरिमानुः...” इत्यादि से ‘हरि’ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ ‘रघुवर’ शब्द के आह्वय से श्रीरामजी का ही भक्त-श्रेष्ठ-हरण करने का विशेषण है।

(२) ‘भूपाल-भूदामणि’ कहकर आगे श्लोक के मॉगने का यहाँ से प्रसंग बँधा, क्योंकि राजा से ही याचना की जाती है; यथा—“नृपनायक दे वरदानमिदं” (बा० शो० १०१)। वह श्लोक शार्दूलविक्रीडित वृत्त का है, बा० मं० ६ देखिये।

यह पंचम खोपान सुंदरकांड मो कहा थावा है। इसका कारण यह है कि त्रिकूटाक्षत के तीन शिखर हैं—एक ‘भीम’ है, जिसपर लंका बसी है, दूसरा ‘सुवेल’ है, वह युद्ध मैदान है और तीसरा शिखर ‘सुंदर’ है, जिसपर अयोध्या-वाटिका है, वहाँ पर इस कांड का चरित हुआ, इसी से इसका नाम ‘सुंदर’ पड़ा। ऐसे ही अरण्य, किष्किंदा और लंका भी स्थान-सम्बन्धी नाम हैं और बाल, अयोध्या और उत्तर वे चरित-सम्बन्धी नाम हैं।

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये

सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा।

भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे

कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥२॥

अन्वय—हे रघुपते ! अस्मदीये हृदये अन्ना स्पृहा न, सत्यं वदामि, भवान् च अखिलान्तरात्मा (अस्ति)। हे रघुपुङ्गव ! मे निर्भरां भक्तिं प्रयच्छ, मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु ॥

अर्थ—हे श्रीरघुनाथजी ! मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। यह मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अन्तरात्मा हैं। (अतः, अंतर्धानी रूप से सबके हृदय की जानते ही हैं)। हे रघुकुलमोष्ठ ! मुझे अपनी परिपूर्ण भक्ति दीजिये और मेरे हृदय को काम आदि (दोषों) विकारों से रहित कीजिये ॥२॥

विरोध—(१) ‘नान्या स्पृहा’; यथा—“अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न बहर्त्त निर्बान। जन्म जन्म रवि राम-पद, ...” (बा० शो० १०४); “बहर्त्त न सुगति सुगति सम्पति कष्ट श्रुति सिधि

विपुल वढ़ाई । हेतु रहित अनुराग राम-पद यद्वत् अनुदिन अधिकार्य ॥” (वि० १०१); ‘सत्यं वदामि’; यथा—“सत्यं ब्रह्म लिखि कागद कोरे ।” (भा० दो० ८); ‘अखिलान्तरात्मा’; यथा—“अंतरजामी प्रभु सब जाना ।” (उ० दो० ३५); ‘रघुपुंगव’; यथा—“रघुकुल विलस जोरि दोव हाया ।” (अ० दो० ५१); निर्भर भक्ति; यथा—“निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी ।” (भा० दो० ६); ‘अविरल भगति विमुक्त तब, भक्ति पुरान जो गाव । जेहि खोजत ओगोस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥” (उ० दो० ८४); ‘कामादिदोष’; यथा—“काम आदि मद दंभ न जाके ।” (भा० दो० १५) ।
कामादि = पद्विचार ।

(२) पहले ‘नान्या स्पृहा’ कहकर ‘सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा’ से वसी की पुष्टि की । इस तरह से अपनेको भक्ति का अधिकारी सिद्ध किया, क्योंकि जो भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, वही भक्ति का पूर्ण अधिकारी है; यथा—“ब्रह्म कोन्ह प्रभु लखन छिय, नहि कुछ केवट लेइ ॥ विदा कीन्ह कहनायतन, भगति विमल घर वेइ ॥” (अ० दो० १०२); अधिकारी होने पर कहा—‘ने निर्भर भक्ति प्रयच्छ’ भक्ति हो सोंगी, क्योंकि यही परम लाभ है; यथा—“लाभ कि कुछ हरि भगति समाना । जेहि गावहि भूति संत पुराना ॥” (उ० दो० १११) ।

(३) ‘कामादिदोषरहित’—क्योंकि काम आदि के रहते हृदय में श्रीरामजी नहीं बसते; यथा—“काम आदि मद दंभ न जाके । ताव निरंतर बस मैं लाके ॥” (भा० दो० १५) । यह श्लोक ‘वचनविलका’ वृत्त का है, बा० मं० ७ देखिये ।

अतुलितबलधामं   स्वर्णशैलाभदेहं
दनुजवनकृशानुं   ज्ञानिनामप्रगण्यम् ।
सकलगुणनिधानं   वानराणामधीशं
रघुपतिवदूतं   वातजातं   नमामि ॥३॥

अर्थ—अतुल बल के स्थान, सोने के पर्वत के समान कान्ति एवं शोभा-युक्त शरीरवाले, दैत्य रूपी वन के लिये अग्नि-रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य (श्रेष्ठ), समस्त गुणों की खान, वानरों के स्वामी, औरघुनायजी के श्रेष्ठ दूत, पवन के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) ‘अतुलितबलधामं’; यथा—“पवन तनय बल पवन समाना ।” (कि० दो० २६); “तुम बल-बुद्धि-निधान ।” (दो० २); ‘स्वर्णशैलाभदेहं’; यथा—“कनक भूषराकार सरीरा ।” (दो० १५); ‘दनुजवनकृशानुं’; यथा—“प्रनवत पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान-धन ।” (भा० दो० १०); “हठति पलटि लंका कपि जारी ।” (दो० २५); ‘ज्ञानिनामप्रगण्यम्’; यथा—“मिता हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी ।” (दो० २६); “वेदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरी ।” (भा० मं० ४); ‘सकलगुणनिधानं’; यथा—“अजर अमर गुन निधि सुव होइ ।” (दो० १६); “सुनु सुव सद्गुन सकल तब, हृदय मझइ हनुमंत ।” (अं० दो० १०१); ‘वानराणामधीशं’; यथा—“नब तुलसिका छंद तहें, देखि हरप कविराइ ।” (दो० ५); यद्यपि वानरों के राजा श्रीसुमीवजी हैं ।

हर्ष कहा गया है, इससे विशेष कार्य होगा; यथा—“राम कृपा मा काज बिसेवी” (दो० २८) । पुनः वाल्मीकि १८।१४ में जान्वाजी ने कहा है; यथा—“ध्यायामरचैकपादेन यावदागमनं तव” । उधर उनके धैर्य के लिये भी कार्य होना कहा है ।

अस कहि नाइ सबन्हि कहैं माया । चलेउ हरिहि हिय धरि रघुनाथाः॥४॥

सिंधु-तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥५॥

पार-पार रघुवीर सँभारी । तरकोउ पवन-तनय बल भारी ॥६॥

शब्दार्थ—सँभारी = सँभलकर, स्मरण कर । तरकना = उड़ाना, कूदना ।

अर्थ—पेसा कह सबको शिर नवा (प्रणाम कर) हरिय होकर श्री मोरघुनायजी को हृदय में धारण करके श्रीहनुमान्जी चले ॥४॥ सघुन के तट पर एक सुन्दर पर्वत था, उसके ऊपर श्रीहनुमान्जी अपनापास ही कूदकर चढ़ गये ॥५॥ पार-पार रघुवीर श्रीरामजी का स्मरण करके अत्यन्त बलपूर्वक पवन पुत्र श्रीहनुमान्जी कूदे ॥६॥

विशेष—(१) ‘अस कहि नाइ ..’—इनकी मन, कर्म, बदन से श्रीराम-कार्य में तत्परता दिखाई गई । ‘अस कहि’—इवन, ‘नाइ सबन्हि कहैं माया’—कर्म और ‘चले हरिहि हिय ..’ यह मन है । पेसा ही करने को श्रीगुप्तपञ्च ने कहा है; यथा—“मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज सँचारेहु ॥” (कि० दो० २२) ; ‘नाइ सबन्हि कहैं माया’—भारी कार्य के लिये बलने के समय पेसा ही सीखि है; यथा—“अस कहि चलेउ सबहि धिर नाई । सुमन घनुप कर बहिर सहाई ॥” (बा० दो० ८३) ; यथा—“यदि चरन हर धरि प्रभुवाई । भंगद चले सबहि धिर नाई ॥” (बा० दो० १०) ; सबको प्रणाम करना धर्म है; यथा—“बलक द्विजन्म मिलि नायव माया । धर्म घुल्यर रघुकुल नाया ॥” (बा० दो० ७) ।

इस यात्रा में श्रीहनुमान्जी का हर्ष तीन बार कहा गया—(क) ‘होइहि काज मोहि हृदय बिसेवी’ (ख) ‘चलेउ हरिहि हिय धरि ..’ (ग) ‘हरिहि चलेउ हनुमान’ (दो० २) । इससे विशेष-रूप से कार्य होगा; यथा—“हरिहि राम वष कोन्ह पयाना । सघुन अये सुंदर सुन नाना ॥” (दो० २७) ; ‘चलेउ’—क्योंकि अभी महेन्द्र गिरि कुछ दूर है, जिसपर से चढ़कर कूदना है ।

‘हिय धरि रघुनाथा’—पहले भी कहा गया है—“चलेउ हृदय धरि कृपातिथाना ॥” (कि० दो० २२) ; किन्तु अब रात्रि की पुरी को जाना है, इसलिये विशेष सहायता के लिये फिर से हृदय में धारण किया । हृदय में धरना स्मरण करना है । वा, पहले धारण किया था, वह शोकाकुल होने पर भूल गये, इसलिये फिर से हृदय में धारण करना कहा है । सम्पाती ने पेसा ही कहा भी है, यथा—“राम हृदय धरि करहु वपाई ॥” (कि० दो० २८) ।

(२) ‘सिंधु-तीर एक सुंदर भूधर’—वाल्मीकिजी ने इस पर्वत की बहुत सुन्दरता कही है और इसका महेन्द्र नाम भी कहा है । वही ‘सुन्दर’ शब्द से कहा है । (इस सुंदर पर्वत से इस काठ का कार्यारम्भ हुआ, इससे भी इसका ‘सुंदरकाठ’ नाम पड़ा ।) ‘सिंधु तीर’ के पर्वत पर चढ़े, क्योंकि वही पर से कूदना है । ‘कौतुक’—अभी बल से नहीं कूदे, बलपूर्वक कूदना भागे कहा जायगा; यथा—“जेहि गिरि चरन देख हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥” यहाँ से कूदकर चढ़ना कहा है, क्योंकि अब

पहाड़ के पास आ गये। 'चढ़े' क्योंकि कूदना ऊँचे से बनता है। 'एक' अर्थात् प्रधान, कूदने के योग्य तीर पर यह एक ही था।

(३) 'बार-बार रघुवीर सँभारी।'—पहले कहा गया—“बले हरषि हिय धरि रघुनाथा।” अथ अत्यन्त प्रेम के कारण बार-बार स्मरण करते हैं। इससे प्रभु भी इनकी बार-बार सँभाल रखेंगे; यथा “तुलसी की बलि, बार-बारही सँभार कीवी...” (क० व० ४०); यह आपको रोति है, यथा—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।” (गीता ४:११); ‘रघुवीर’—वीर-रूप का स्मरण किया, क्योंकि यहाँ वीरता का प्रयोजन है; यथा—“सँभारि श्रीरघुवीर वीर प्रचारि कपि रावन हन्यो।” (लं० दो० १४); अर्थात् इस ध्यान से विजय प्राप्त होती है। यद्यपि नके हृदय में श्रीरामजी सदा ही बसते हैं; यथा—“जासु हृदय आगार, वसहि राम सरसाय-धर।” (बा० दो० १७); तथापि किसी कारण-विशेष पर फिर-फिर स्मरण करना कहा जाता है। ‘पवन तनय बल भारी’—क्योंकि पवन के समान भारी बल है; यथा—“पवन तनय बल पवन समाना।” (क० दो० १६); भारी बल से कूदने का प्रभाव आगे दिखाते हैं—

जेहि गिरि चरन देख हनुमंता। चलेख सो गा पाताख तुरंता ॥७॥

जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। पेही भौंति चलेख हनुमाना ॥८॥

शब्दार्थ—अमोघ = निरुक्त न होनेवाले।

अर्थ—जिस पर्वत पर चरण है (देख) कर श्रीहनुमानजी चले, वह पर्वत तुरत पाताल चला गया ॥७॥ जैसे श्रीरघुनाथजी के बाण अमोघ (चलते) हैं, इसी प्रकार श्रीहनुमानजी चले ॥८॥

विशेष—(१) ‘जेहि गिरि चरन’—यह भारी बल का प्रभाव है; यथा—“तुलसी रसातल को निकसि चलिल आयो, कोल कलमन्यो, बहि कमठ को बल गो। चारिह चरन के चपेट चाँपे बिबिदि गो, वचके वचकि चारि अंगुल अचलु गो ॥” (क० कि० १); ‘चरन देख’ से कूदने की रीति दिखाई कि चारों चरणों से गिरि को दबाकर कूदे तो उसका नीचे का भाग तुरत पाताल पहुँच गया और ऊपर का भाग भूमि के बराबर चपट गया, फिर इनके ऊपर चढ़ने के साथ वह चार अंगुल ऊपर को उठ आया। यहाँ कूदने के समय जोर से चरण का दबाव पड़ावो घस गया। अन्यत्र पहाड़ों पर स्वाभाविक रूप में ही चढ़ते-उतरते थे, तब वे नहीं दबते थे।

(२) ‘जिमि अमोघ’—वीर वीरों के बाण व्यर्थ भी हो जाते हैं, पर श्रीरघुनाथजी के बाण सदा सफल हो होते हैं। छूटते ही लक्ष्य पर पहुँचकर कृतकार्य होकर ही लौटते हैं, माग में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही श्रीहनुमानजी सुरसा, सिंहिका और लंकिनी के रोकने पर भी न रुकेंगे और (मकुशाल शीघ्र कार्य करके ही लौटेंगे; यथा—“यथा राघवनिर्मुक्तः शरः स्वसनविक्रमः।” सर्वथा कृतकार्योऽहमेध्यामि सहं सीतया ॥” (बावनी० ५:११३-१२)। ‘पेही भौंति’—कवि लोग और भी उपमा देते हैं, पर वे यथार्थ नहीं हैं, यही सपना ठीक है। ‘हनुमाना’—बहुतों के मान-मर्दन करेंगे। ‘अमोघ’ यथा—“अत्र मुकुट टाटंक सभ” हते एक ही बान।” अस कौतुक करि राम सर, प्रविसे आइ निपंग।” (लं० दो० १६); ऐसे ही श्रीहनुमानजी भी कार्य करके श्रीरामजी को प्राप्त होंगे।

जलनिधि रघुपति - दूत विचारी। तैं मैनाक होइ अम हारी ॥९॥

दोहा—हनूमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

रामकाज कीन्ह त्रिनु, मोहि कहाँ विश्राम ॥१॥

अर्थ—समुद्र ने श्रीहनुमान्जी को श्रीरघुनाथजी का दूत विचारकर कहा—हे मैनाक ! तू इनका श्रमहारी हो जा; अर्थात् इन्हें अपने ऊपर विश्राम देकर इनकी याकायत दूर कर ॥१॥ श्रीहनुमान्जी ने उसे हाथ से तपशं किया, फिर उसको प्रणाम किया (और कहा कि श्रीरामजी का कार्य पूरा किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ? ॥१॥

विशेष—(१) 'जल निधि'—यह समुद्र जल का अज्ञाना है । ४०० कोसों तक जल से भरा है । वही श्रीहनुमान्जी यककर दूत न जायें, इस भय से इसने श्रम हरने को कहा । 'रघुपति दूत विचारी'—समुद्र ने विचारा कि मैं श्रीरघुनाथजी के ही पंशजों (पूर्वज समस्त-पुत्रों) के द्वारा बढ़ाया गया हूँ । यदि मैं इनकी सहायता न करूँ तो निन्दित होऊँगा । मुझे कृपण समझकर कोई मेरा नाम तक न लेगा ; यथा—
“जहमिद्वाराहुनायेन समरेण विवर्धितः । इत्याहुवचिवरपायं तत्राहृत्यवसादितुम् ॥ यथा मया त्रिघातव्यं विममेत यथा कपिः ।” (वात्मी० ५।१।८०-८८) ।

(२) 'तै मैनाक होइ'—मैनाक हिमालय का पुत्र माना जाता है और यह सुवर्णमय है, इसने स्वयं श्रीहनुमान्जी से अपना वृत्तान्त यों कहा है—“अतयुग में पर्वत पंशपाटी होते थे और पारों तरफ गरुड़ की तरह बढ़ा करते थे । इनके गिरने के समय देवताओं और मनुष्यों की बच जाने का भय होता था । अतएव क्रोधित हो देवराज इन्द्र ने हजारों पर्वतों के पंख काट डाले । वे इसी इच्छा से मेरे पास भी आये, किन्तु, तुम्हारे पिता वायु ने शीघ्र ही मेरी सहायता की और समुद्र में मुझे लाकर छिपा दिया, जिससे मैं इस विपत्ति से बच गया ।” “इसे समुद्र ने बाताल का विशाल द्वार रोकने के लिये रक्खा है, जिससे वसमें से समुद्र निकलने न पायें ।” (वात्मी० १।१।५-१११, ८१-१२२) ।

मैनाक से इरीलिये कहा कि यह आकाशगामी है और श्रीहनुमान्जी तक पहुँच सकता है और उन्हें प्रारण करने में समर्थ भी है । पुनः यह पवनदेव का श्रेणी भी है और वह श्रृणु से इसे श्रृणु भी बनाता है । अतः, श्रीहनुमान्जी की पूजा से वायु देवता समुद्र होंगे ; यथा—“पूजिते त्वयि धर्महो पूजो प्राप्नोति सादतः । तामात्वं पूजनीयो मे ण्णु वाप्यत्र कारणम् ॥” (वात्मी० ५।१।१११) ; यह मैनाक ने ही कहा है ।

शंका—समुद्र ने स्वयं तो श्रीरामभक्त की सेवा की, पर श्रीरामजी को जब वससे काम पड़ा तब उनके धमकाने पर आभा-प्रेषा क्यों ?

समाधान—(क) श्रीरामजी सबके प्रेरक हैं, अपनी अपेक्षा भक्त का मार्ग शक्ति सुखदायी कर देते हैं ; यथा—“किये जाहि दाय्य खलद, सुखद बहइ घर बात । तब मग भयत राम कहैं, जस मा भरतहि जात ॥” (व० दो० १११) ; (ख) श्रीहनुमान्जी का पराक्रम प्रत्यक्ष है कि उनके वल्लभते ही पद्माक्ष दम गया ; यथा—“जेहि गिरि चरन वेह” इच्छे समुद्र जानका है कि ये लंका जाकर सङ्ग्राल था चढ़ेंगे । इसी से उन्हें विश्राम देता है । पर आगे श्रीरामजी के माधुर्य में मोहित हो गया, इससे ईश्वरता नहीं समझ सका, अतः उनका पराक्रम जानने के लिये नहीं आया । जब वस देख लिया, तब आया और हर्षित हुआ ; यथा—“वैखि राम बल पौरुष भारी । हरपि पयोनिधि भयो सुधारी ॥”

(दो० ५१) ; फिर उसने उनकी सेवा भी की ; यथा—“मैं पुनि वर धरि प्रभु प्रमुखाई । करिहँ वल अनुमान सदाई ॥” (दो० ५१) । (ग) समुद्र के दक्षिण-तट पर राक्षस और उच्चर तट पर चोर आभीर पसते हैं, राक्षसों को मारने के लिये तो प्रभु जाते ही हैं । उच्चर तट के चोरों को भी मरवाया था, इसी से वह पहाते नहीं आया । बाण संधान हो जाने पर आया और इसी युक्ति से उसने चोरों को मरवाया ।

(३) ‘हनुमान तेहि परसा ..’—‘मैनाक ने मनुष्य-रूप धारण कर श्रीहनुमान्जी से विनाम करने के लिये प्रार्थना की थी ।’ (वाल्मी० ५।१।१०४-१०५) ; इसी से श्रीहनुमान्जी ने अपने हाथों से स्पर्श करके उसका सम्मान किया । श्रीहनुमान्जी से सत्कृत जानकर इन्द्र ने भी इसे अभय दान दिया ; यथा—“ववाच वचनं धीमान्परितोषात्सगद्गन्म । सुनाभं पर्वतभेष्टं स्वयमेव शचीवतिः ॥ हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते श्रुताम् । अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथासुखम् ॥” (वाल्मी० ५।१।१३६-१३७) ; ‘पुनि कीन्ह प्रनाम’—श्रीहनुमान्जी ने पिता का मित्र जानकर पूज्य दृष्टि से उसे प्रणाम किया । ‘मोहि कहाँ बिभ्राम’—जब तक समुद्र ने मैनाक से कहा और वह अत्यन्त वेग से उठा, इतनी ही दूरी में श्रीहनुमान्जी ५० योजन आगे चले गये, क्योंकि उस समुद्र के बीच में ही मैनाक रहता था और वही से उठा । शीघ्रता दिखाने को ही प्रयत्नकार ने मैनाक का चलना और पहुँचना नहीं मिला । श्रीहनुमान्जी के कर-स्पर्श से ही जाना दिया ।

यहाँ यह भी दिखलाया गया है कि राम-भक्त को जल में भी डहरने के स्थान मिल जाते हैं और हरि-विमुख स्थल में भी डूब मरते हैं । जैसे कि कण का रथ स्थल में ही डूब गया (रथ का चक्का भूमि में नीचे घस गया) । ‘राम काज कीन्हे बिना’—इस समय नहीं डहर सके कि राम-कार्य हो जाने पर इसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे ; यथा—“पूछ बुझाइ छोड़ भय, धरि लघु रूप बहोरि ।” (दो० १९) ; ‘कर’ दीपदेहकी है । कर से उसे स्पर्श किया और फिर कर से ही प्रणाम भी किया ।

जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानइ कहँ यल-बुद्धि बिसेखा ॥१॥

सुरसा नाम अहिन कै माता । पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥२॥

आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत वचन कह पवन-कुमारा ॥३॥

अर्थ—‘देवताओं ने पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी को जाते हुए देखा । उनके विशेष बल और बुद्धि को विशेष करके जानने के लिये ॥१॥ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को (इनके बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिये) भेजा । उसने (समीप) आकर श्रीहनुमान्जी से यह बात कही ॥२॥ कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, यह वचन सुनते ही पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी ने कहा ॥३॥

विरोप—(१) ‘जात पवनसुत ..’—जिसी समय समुद्र ने मैनाक से कहा था, उसी समय देवताओं ने भी सुरसा से परीक्षा के लिये कहा, यदि ऐसा न होता तो श्रीहनुमान्जी शीघ्र ही उस पार निकल जाते । वही ‘जात’ शब्द से सूचित किया गया है । पुनः यह भी कि देवता इसी पार हैं । ‘पवनसुत’—क्योंकि ये वायु के समान बल और वेग से जा रहे हैं ; यथा—“बला प्रभञ्जन-सुत वल आयो ।” (सं० दो० ५४) ; ‘देवन्ह’—इसमें सब देवता समूह हैं ।

‘जानइ कहँ यल बुद्धि बिसेखा’—सामान्य बल और बुद्धि तो ये लोग जानते ही हैं । पातपन में ही इन्होंने सूर्य का मांस किया है और इन्द्र के वज्र को भी निष्फल कर दिया है ; यथा—“अयति अज

बाल कपि केलि कौतुक सदित चंद-कर-मंदलप्राप्त-कृत्ता । राहु-रवि-सक पवि-गर्व-सर्वा करन, सरन भय-हरन, जय भुवन भवती ॥" (वि० २५) ; पर इस समय ये सब रावण की पुरी को जा रहे हैं । जिसने इन्द्र, सूर्य आदि सभी देवताओं को जीत लिया है । अब, उससे भी विशेष बल और बुद्धि की आवश्यकता है, वही देखना चाहते हैं । क्रूरता आदि वो वानरों का सहज कर्म है ही, इससे विजय का अन्दाजा नहीं हो सकता । बल और बुद्धि दोनों ही, वही विजय हो सकती है ; यथा—“नाथ वेर कीजे ताही सौं । बुधबल सकिय जीवि जाही सौं ॥” (लं० दो० ५) ; “वैरि बुद्धि बल निपुन कपि, कष्टो ज्ञानकी जाहू ॥” (दो० १०) ; इसीसे देवगण बुद्धि-बल की विशेषता देखना चाहते हैं ।

(२) ‘सुरसा नाम’—सुरसा ही क्यों भेजो गई ? उत्तर (क) इयं देवतागण इनके बल और बुद्धि की परीक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिये उन्होंने लो को भेजा, कारण कि लो अशक्त है । पुनः राक्षस बली और माया भी होते हैं । सुरसा माया और बल, दोनों से परीक्षा लेने में समर्थ होगी । (२) यह सर्पों की माता है और सर्पों का आहार पवन है । अब, यह पवन के पुन का भक्षण कर सकेगी ।

‘सुरसा’ नाम कहकर ‘अहिन के माता’ भी कहा । इस तरह अतिव्याप्ति दोष भी मिटाया । क्योंकि सुरसा और किसी का भी नाम हो सकता है और सर्पों की माता एक कद्रु नाम की भी है । पुनः ‘अहिन के माता’ से क्रूर स्वभाव, अमानक और तमोगुण-युक्त भी बनाया । ‘पठरन्ह आइ’ सुरसा का भी आना-पहुँचना न कहा, क्योंकि यह बहुत ही शीघ्र आई । किसी समय मैनाक से वार्त्तालाप हो रहा था उसी समय यह भी आ पहुँची ; क्योंकि श्रीहनुमानजी राम बाग का तरह वेग से जा रहे हैं ।

(३) ‘भाजु सुरन्ह मोहि’—‘भाजु’—का भाव यह कि मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ ; यथा—“भाजु सबन्दि कहैं भकइन करकैं । दिन बहु चले अहार बिनु मरकैं ॥ कपहुँ न मिल मरि पुर अहारा । भाजु दीन्ह बिधि पकहि बारा ॥” (कि० दो० २९) ; ‘दीन्ह अहारा’—का भाव यह है कि यह राक्षसी बनकर आई है और राक्षस ही नर-वानर को खाते हैं ; यथा—“नर कपि भाजु अहार हमारा ॥” (लं० दो० ०) ; देवताओं की भेजी हुई आई है, इसीसे देवताओं का आहार देना कहती है । पीछे परीक्षा हो जाने पर साफ कह देगी ; यथा—“मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठाया ।” अमो से यदि कह देदी कि मैं परीक्षा के लिये ही भेज केलायी हूँ, तो श्रीहनुमानजी जान जाते और वह परीक्षा लेने में सफल न होती । परीक्षा के लिये ही भक्त कह रही है, वह भी परोपकार के लिये, इससे इसमें दोष नहीं ।

‘सुनत बचन कह पवन कुमार ।’—सुरसा कहती है कि देवताओं ने मुझे आहार दिया है और उस आहार को वह आना चाहती है । देवताओं के दिये हुए भक्ष्य के प्रति श्रीहनुमानजी नहीं कैसे करें ? कहा भी है—“परदिव सागि वज्र जो देही । संवत संव प्रसंखि तेही ॥” (लं० दो० ८१), श्रीहनुमानजी परमात्मा हैं । यदि अपनी शरीर उसे आने को दे दें, तो राम-काय नहीं बनता और न दें तो भी घर्मे-संकट है । दोनों तरह से एकर देना कठिन था । पर बावजू एकर देने में कठिनाई न पड़ी, तुरन्त बोले । इससे ‘पवन कुमार’ कहा है, क्योंकि पवन की ही प्रेरणा से वचन निकलते हैं । यहाँ बुद्धि की जाहूरी है ।

रामकाज करि फिरि मैं आवउँ । सीता कह सुनि प्रसुहि सुनावउँ ॥४॥

तय सुभ पदन पैठिहउँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥५॥

कपनेहँ जतन रह नहि जाना । प्रससि न मोहि कहेत हनुमाना ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और श्रीसीताजी का समाचार प्रभु को सुना दूँ ॥४॥ तब आकर तेरे मुख में पैठूँगा ; (अर्थात् तब तू मुझे खा लेना) मैं सत्य कहता हूँ, दे माई ! मुझे जाने दे ॥५॥ किसी भी यत्न से जाने नहीं देती, तब श्रीहनुमान्जी ने कहा कि मुझे खा न ले ! अर्थात् खा, देखूँ तो, तू कैसे मुझे खाती है ? ॥६॥

विशेष—(१) 'रामकाज करि.....'—राम-कार्य होने का निश्चय है ; यथा—“होइहि काज मोहि हरष बिसोयी ॥” (दो० १) ; इसी से कहते हैं—‘फिर मैं आवउँ’ कार्य को उत्तरार्द्ध में कहते हैं—“सीता के सुधि प्रभुहि सुनावउँ ॥” यही श्रीजाम्बवान्जी ने भी कहा है ; यथा—“सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥” अतः, यही राम-कार्य है । श्रुत्वातुर को भोजन देना धर्म है और राम-कार्य परम धर्म है । इसी से राम-कार्य करना पहले कहा गया है । ‘प्रभुहि सुनावउँ’ का भाव यह है कि प्रभु समय हैं, समाचार पाकर अपने शत्रु को स्वयं ही मारेंगे । मेरी बेसी आवश्यकता नहीं ; यथा—“कपि सेन संग संहारि निशिचर राम सीतहि जानि हैं ।” (कि० दो० १०) । अतः, मैं अवश्य तुम्हारे भोजन के लिये आ जाऊँगा ।

(२) ‘तब तुझ बदन पैठिहँ आई ।’—सुरसा ने कहा था कि जो तुम जाना चाहते हो, तो मेरे मुख में पैठकर हो जा सकोगे ; यथा—“निविश्य वदनं मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम । वर पप पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्परा ॥” (बाष्पी पा॥१५१) ; इसीलिये कहते हैं कि तब मैं आकर तेरे मुख में प्रवेश करूँगा । यह नहीं कहते कि तब तू मुझे खा लेना, क्योंकि इन्हें कोई खा नहीं सकता, कहते तो मूठ ही होवा, तो ऐसा क्यों कहें ? यदि वह समझे कि श्रीहनुमान्जी अपने प्राण बचाने के लिये ही हमें थोखा दे रहे हैं, इसलिये शपथ करते हैं—“सत्य कहँ....” ‘माई’—संत जन पर-स्त्री को माता-तुल्य ही मानते हैं ; यथा—“जननी स्रम जानहि परनारी ।” (आ० दो० १२१) ; अभी श्रीहनुमान्जी जाम नीति बरत रहे हैं कि ‘माई’ सम्बोधन सुनकर वह अवश्य दयाद्र होकर मुझे जाने देंगी ।

(३) ‘कवनेहुँ जवन वैह....’—घाम, दाम, दंड, भेद ये चार यत्न हैं । इनमें पहले दाम का वर्त्ताव किया ; यथा—“तब तुझ बदन पैठिहँ आई ।” शरीर देना यह दाम नीति है और यही वरका मुख्य प्रयोजन भी है । फिर घाम नीति का वर्त्ताव किया ; यथा—“जान दे माई ।” शेष दो दंड और भेद न किये, क्योंकि इसे माता कह चुके हैं । पुनः राम-कार्य होना, श्रीसीताजी का क्रोश छूटना आदि का कहना भी यत्न ही है । पर वह नहीं जाने देती है । अन्य रामायणों में कहे हुए यत्न भी ‘कवनेहुँ जवन’ में आ गये । ये बुद्धि के उपाय हैं ।

‘अघसि न मोहि.....’—यह बल है । नीति है कि बुद्धि से कार्य न चले, तब बल का प्रयोग करना चाहिये ; यथा—“जो मधु मरै न मारिये, माहूर वैह सो काव ।” (दोहावली ४२१) ; ‘माई’ कहने पर भी इसे दया न आई, क्योंकि यह ‘अघिन के मावा’ है । सर्पिणी जब अपने ही अंडे वृषों को भी खा जाती है तब दूसरे की बात ही क्या ?

जोजन भरि तेहि बदन पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥७॥

सोरह जोजन मुख तेहि ठपऊ । तुरत पवनसुत वसिस भयऊ ॥८॥

जस जस सुरसा बदन बढ़ावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥९॥

अर्थ—वसने योजन (चार कोस) भर का मुख फैलाया, तब कपि श्रीहनुमानजी ने अपने शरीर को उसका दुगुना विस्तृत कर दिया; अर्थात् दो योजन के हो गये कि जिससे उसके मुख में न समा सकें ॥७॥ सुरक्षा ने सोलह योजन का मुख किया, तब शीघ्र ही पवन के पुत्र श्रीहनुमानजी पचीस योजन के हो गये ॥८॥ जैसे-जैसे सुरक्षा ने मुख बढ़ाया, कपि ने उसका दुगुणा रूप दिखाया ॥९॥

विशेष—(१) 'योजन भरि तेहि...'—मुख तो वसने फैलाया, किन्तु खाने को नहीं दीदी, क्योंकि वह परीक्षा के लिये हो आई है । इन्होंने उसके शरीर से दूना शरीर करके सूचित किया कि ले, हम दूना भक्ष्य देते हैं, खा । सुरक्षा ने मुख ही फैलाया, क्योंकि वह इन्हें निगलना चाहती है और इन्होंने शरीर-भर बढ़ाया कि जिससे उसके मुख में समा न सकें और वह हार जाय ।

(२) 'सौरह योजन मुख...'—श्रीहनुमानजी को दूना होते देखकर सुरक्षा ने एक बार ही सोलह योजन का मुख किया, तब शीघ्र ही श्रीहनुमानजी ३२ योजन के हो गये । इससे वसने सहसा इनकी अत्यन्त बढ़ने की शक्ति भी देख ली । शीघ्रता की अपेक्षा से 'पवन सुत' कहा गया ।

(३) 'बस बस सुरक्षा...'—अब सुरक्षा ने पवन बढ़ाने में कोई नियम नहीं रक्खा । पहले एक से सोलह पर पहुँची । अब २०, २२, ३०, ४०, आदि योजन का मुख करती गई और प्रत्येक बार श्रीहनुमानजी उसका दूना होते गये । 'रूप देखावा'—उसे दिखाने-मात्र के लिये रूप करते गये, उसे मारना नहीं चाहते—यहाँ बल है ।

सत योजन तेहि आनन कोन्हा । अति लघु रूप पवनसुत कोन्हा ॥१०॥

पवन पड़ति पुनि बाहेर आवा । माँगा पिदा ताहि सिर नावा ॥११॥

मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरम तोर मैं पावा ॥१२॥

दोहा—राम-काज सब करिहहु, तुम बल-बुद्धि-निधान ।

आसिप देह, गई सा, हरपि चलेउ हनुमान ॥१३॥

अर्थ—अब सुरक्षा ने ही योजन का मुख किया, तब पवन पुत्र ने अत्यन्त छोटा रूप धारण कर लिया ॥१०॥ उसके मुख में पैठकर फिर (शीघ्र ही) बाहर निकल आये और शिर नवाकर उससे बिदा माँगी ॥११॥ (सुरक्षा बोली) देवताओं ने मुझे जिस (कार्य) के लिये भेजा था, (अब) तुम्हारे बुद्धि और बल के भेद को मैं पा गई ॥१२॥ तुम बल और बुद्धि के खजाना हो, (भव) श्रीरामजी के सभी कार्य करोगे, आशिय देख वह चली गई, तब हर्षपूर्वक श्रीहनुमानजी बोले ॥१३॥

विशेष—(१) 'सत योजन तेहि...'—१०० योजन का ही समुद्र दे, भव समुद्र-भर में उसका मुख ही मुख दिखाई देगा एक दाढ़ नीचे और एक ऊपर । सुरक्षा ने पहले मुख फैलाया, फिर बढ़ती ही गई और श्रीहनुमानजी भी दूने-दूने बढ़ते ही गये । जैसे ही योजन उसके बढ़ाव की अपेक्षा है, वैसे ही श्रीहनुमानजी का 'अति लघु रूप' भी सूक्ष्मता की अपेक्षा है । अति शीघ्र लघु होने से 'पवनसुत' कहा गया । सुरक्षा को श्रीहनुमानजी ने दूने रूप से न जीवकर छोटे रूप से जीता, इसमें यह उपदेश है कि अत्यन्त बड़े को छोटा होकर जीतना चाहिये—यहाँ बुद्धि दे ।

(२) 'बध्न पइठि पुनि'—उसने अपने मुख में पैठकर ही जाने के लिये कहा, उसपर श्रीहनुमान्जी ने जो 'पैठहउं भाई' कहा था, यहाँ मुख में पैठकर उन्होंने उसी की पूर्ति की है। 'पुनि' का भाव यह कि जियर से पैठे, उपर ही से निकल भी जाये। 'मोंगा बिदा ताहि सिर नावा।'—श्रीहनुमान्जी ने पहले ही इससे खाम-नीति के अनुसार 'भाई' कहकर भार्य मोंगा था, जब इसने शर्त रखी, तब आपने उसकी पूर्ति कर दी और फिर उसी भाव से शिर भी नवाया और बिदा मोंगी। इसपर सुरसा ने प्रसन्न होकर आगे वर दिया।

सुरसा ने ऐसी परीक्षा इसलिये की कि लंका में इन्हें अति लघु रूप से प्रवेश करके श्रीजानकीजी को खोजना होगा और विशाल रूप से उनको भरोसा देना और राक्षसों से युद्ध भी करना होगा।

(३) 'मोहि सुरन्ह जेहि'—यहाँ सुरसा अपनी सफाई दे रही है कि मैं देवताओं के भेजने से आपकी बल-बुद्धि की परीक्षा के लिये ही आई थी, राम-कार्य में विघ्न डालने को नहीं। परीक्षा के लिये ही मैंने—'दीन्ह अहारा' आदि भयकारी वचन भी कहे थे।

(४) 'राम-काज सब करिहइ'—श्रीहनुमान्जी ने यही अपना अभीष्ट भी कहा था; यथा—“राम काज करि फिरि मैं आवउँ” और उसी की आशय भी इसने दी। 'तुइ बल-बुद्धि निधान'—भाव यह कि बल और बुद्धि के बिना राम-कार्य नहीं हो सकता; यथा—“जो नौबह सत बोजन सागर। करइ सो राम काज मति आगर॥” (कि० दो० २८) ; इनके प्रणाम करने पर उसने आशय दी और इसी से श्रीहनुमान्जी को हर्ष भी हुआ, क्योंकि वह वैसी है, अतः उसके वचन सत्य ही होंगे। श्रीहनुमान्जी जय से समुद्र-किनारे से चले थे, बीच में केवल यही पर रुके थे, इसी से यहाँ से फिर चलना कहा गया है—'हरवि चले' हर्ष इससे और भी हुआ कि विघ्नकारिणी भी आशय देनेवाली हो गई।

निशिचरि एक सिंधु महँ रहई। करि माया नभ के खग गहई ॥१॥

जीव - जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिखोकि तिन्हकै परिछाहीं ॥२॥

गहइ छाँह सक सो, न उड़ाई। येहि विधि सदा गगनचर खाई ॥३॥

सोइ जल हनुमान कहँ कीन्हा। तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा ॥४॥

भार्य—एक निशाचरी समुद्र में रहती थी, वह माया करके आकाश के 'खगों' को पकड़ा करती थी ॥१॥ जो जीव-जंतु आकाश में उड़ा करते, उनको परछाईं जल में देखकर पकड़ लिया करती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकता था; इसी तरह भूदेव आकाश में चलनेवालों को खाया करती थी ॥२-३॥ वही जल श्रीहनुमान्जी से किया, उसका कपट श्रीहनुमान्जी ने तुरत ही जान लिया; अर्थात् छाया पकड़ जाने पर उसका भेद जान गये ॥४॥

विशेष—(१) 'निशिचरि एक'—निशाचरी कहने का भाव यह है कि सुरसा वैसी थी और यह राक्षसी है। इसी से आकाशचारी निशाचरी को ही केवल नहीं पकड़ती थी, वरन् सभी जीव-जंतुओं को पकड़ लेती थी। 'सिंधु महँ रहई'—तीन स्थलों में जीव रहते हैं—नभ, जल और स्थल। इनमें सुरसा नभ से आई, यह (सिंधिका) जल में रहती थी और आगे लंकिनी स्थल में मिलेगी। यह सिंधिका राहु की साता थी।

श्रीगोस्वामीजी ने सुरसा, लंकिनी और त्रिजटा के नाम लिखे, पर इसका नाम न दिया, क्योंकि—

(क) वे तीनों रामकार्य-साधन करनेवाली हुईं; यथा—“रामकाज सब करिहूँ”—सुरसा; “प्रविधि नगर कीजै मध काजा ।”---लंकिनी; “सबन्हौं बोलि सुनायेधि सपना ।”---त्रिजटा और यह राक्षसी आदि से अंत तक कपट से हो भरी रही अर्थात् रामकार्य से विमुख ही रही, इसी से श्रीगोस्वामीजी ने इसका नाम नहीं लिखा; यथा—“काहू बैठन कहा न भोही। राखि को सकइ राम कर दोही ॥” (भा० रो० १)। ख) यह जल के भीतर गुप्त भाव में रहती थी, इसी से मंत्रकार ने भी इसे गुप्त ही रक्खा।

श्रीगोस्वामीजी ने निशाचर (सिंहिका), लंकिनी और त्रिजटा के साथ ‘एक’ विशेषण दिया है, पर सुरसा के साथ नहीं; क्योंकि तीनों अपने-अपने कार्य में अद्वितीय हैं। जैसे कि सिंहिका छाया पकड़ने में, लंकिनी लंका का चोर पकड़ने में और त्रिजटा त्रिवेक-निपुणता में एक ही थी। इनके समान दूसरी राक्षसी नहीं थीं। सुरसा को एक इससे नहीं कहा गया कि इसके समान कद्रू नाम की दूसरी भी वैसी ही प्रसिद्ध थी। ‘एक’—में यौगिक प्रयोग है; अर्थात् आकाश में गमन करनेवाले। ‘गहई’—इसकी क्रिया आगे कहते हैं—

(२) ‘जीव-जंतु जे’---जीव बड़े को और जंतु छोटे को कहते हैं। जीव; यथा—“आम्रम एक हीस मग माहीं। खग मृग जीव जंतु वह नाहीं ॥” (बा० दो० २०६)। छोटे जंतुओं के आहार से पेट तो नहीं भरता था, पर वह इन्हें अपनी माया की प्रबलता दिखाने के लिये पकड़ती थी कि मैं सूक्ष्म जीवों को भी पकड़ लेती हूँ। ‘जल विलोकि’---उसकी माया जल में हो चलती थी, रत्न की परछाई से वह नहीं पकड़ सकती थी। ‘सदा गगन पर छाई’---अर्थात् वह सदा जल में रहती थी और आकाशगामियों को ही खाती थी, जलचरों और यक्षचरों को नहीं।

(३) ‘छोड़ छल हनुमान कह’---श्रीहनुमान्जी कपट के पहचानने में एक हो हैं; यथा—“कालनेमि कलि कपट निघानू। नाम सुमति समरथ हनुमान् ॥” (बा० रो० २१), इसी से उन्होंने उसके कपट को तुरत ही पहचान लिया। अभी तक न जाने कितने को इसने खा लिया होगा, पर किसी ने इसे नहीं पहचाना था। माया, छल और कपट यहाँ पर्याय हैं, यथा—‘करि माया’, ‘छोड़ छल’, ‘वासु कपट’।

ताहि मारि माकृतसुत धीरा। पारिधि पार गेयड मतिधीरा ॥५॥

तहाँ जाइ देखी पन-सोभा। गुंजत चंचरीक मधु सोभा ॥६॥

नाना तरु फल-फूल सुहाये। खग-मृग-चूड़ देखि मन माये ॥७॥

अर्थ—उसको मारकर वीर और धीर-बुद्धि पदन-पुत्र समुद्र के पार गये ॥५॥ वहाँ जाकर वन की शोभा बैसी, मधु के सोम से भरकर गुंजार कर रहे हैं ॥६॥ अनेक तरह के वृक्ष फल-फूलों से सुसोभित हैं, पक्षी और वन्यजीवों के समूह बैस मन प्रसन्न हुआ ॥७॥

विशेष—(१) ‘ताहि मारि माकृतसुत धीरा।’---वार्ताकीय रामायण में लिखा है कि छाया पकड़ जाने पर श्रीहनुमान्जी ने सोचा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, फिर नीचे जल की ओर देखकर इसे सुनीवशी के कड़े हुए मर्म के अनुसार जाना। तब उसके मर्म स्थानों को देखकर अज्ञात श्रीहनुमान्जी बचकर छोटा बनकर गिरे। श्रीहनुमान्जी ने वीक्षण नकों से उसके मर्म-स्थान को पाद डाला। इस तरह उसे मारकर वे वन के समान वेग से ऊपर चढ़े और फिर पूर्ववत् वेग से चलने लगे।

मायाविनी की माया में न फँसे, इसी से 'मातृव सुत' कहा गया, क्योंकि वायु किसी के ग्रहण में नहीं आता है। वायु से सब माया नारा होती है, इसी से लोग माया-टोना काढ़ते हुए फूँक देते हैं। कहा भी है—“बठि बहोरि कीन्हेधि बहु माया। जीवि न जाइ प्रभंजन आया ॥” (दो० १८); ‘मोरा’—‘मति धीरा’—श्रीहनुमान्जी ने प्रबल मायाविनी राक्षसी को बल और बुद्धि से जीता, इससे उन्हें वीर कहा गया और जो योजन समुद्र लौंघ गये, श्रम न हुआ और न कड़ी सोंघ हो ली, पुनः विघनों से पयड़ाये भी नहीं, प्रत्युत्तराश्रयद्वारा उन्हें नारा किया, इससे मति-धीर कहा है; यथा—“अनिश्वसन् कपित्थत्र न श्लानिमधिगच्छति ॥” (वाल्मी० पारा १)।

(३) ‘तहाँ जाइ देखी’—‘तहाँ जाइ’ से सूचित किया गया है कि समुद्र-तट से लंकापुरी कुछ दूर है। ‘वन सोभा’; यथा—“सुंदरवन कुसुमिष्व अति सोभा। गुंजव मधुप निकर मधु लोभा ॥” (कि० दो० १९); यही शोभा आगे कहते हैं—“गुंजव नाना तरु फल”—सब वृक्षों में फल-फूल दोनों हैं, वा, किसी में फूल और किसी में फल शोभायमान हैं। वन के आश्रित मृगधुंद, फलों के आश्रित खग और फूलों के आश्रित भ्रमर रहते हैं। श्रीहनुमान्जी के मन को वन की शोभा ‘भाई’ (प्रिय लगी) क्योंकि ये भी वनचर हैं; यथा—“वन चर देह धरो द्विति माहीं ॥” (का० दो० १८०)।

सैल बिसाल देखि एक आगे। ता पर धाई चढ़ेउ भय त्यागे ॥८॥

उमान कछु कपि कै अघिकाई। प्रभु-प्रताप जो कालहि खाई ॥९॥

गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी। कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥१०॥

अति उत्तंग जलनिधि चहुँ पासा। कनक कोट फर परम प्रकासा ॥११॥

अर्थ—आगे एक बड़ा भारी पर्वत देख उबपर भय छोड़कर दौड़कर चढ़ गये ॥८॥ हे उमा ! इसमें कुछ कपि श्रीहनुमान्जी की बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है ॥९॥ पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंकापुरी देखी, अत्यन्त विशेष दुर्ग है, कहा नहीं जा सकता ॥१०॥ अत्यन्त ऊँचा है, चारों ओर समुद्र है, स्वर्ण-कोट, परम प्रकाश कर कहा है ॥११॥

विशेष—(१) ‘सैल बिसाल देखि’—पहले वन का वर्णन हुआ, वह समुद्र के तट का था और उससे आगे पर्वत है, वह सभी पर्वतों से भारी है, इसी से ‘बिसाल’ और ‘एक’ कहा गया है। पहाड़ के आस-पास सघन वन था, इससे लंका न दोख पड़ी। तब दौड़कर पहाड़ पर चढ़ गये। खड़े पर्वतों पर मानर-गण कूदकर चढ़ते हैं और जो पर्वत कुछ ढालू होते हैं, उनपर दौड़कर चढ़ते हैं। अतः, इसपर दौड़कर चढ़े। ‘भय त्यागे’—इस पर्वत पर रावण की ओर से काल का पहरा रहता था, यह भगती अर्द्धांश से स्पष्ट होगा; यथा—“वेग जीत्यो मातृव प्रताप कोटि मारिअ कालऊ करालता बड़ाई जीत्यो मावनी ॥” (क० सु० १)।

यहाँ यह भी भय था कि जब समुद्र में ही दो-दो बिग्न आये, तब यह पर्वत तो लंका के द्वार पर है। अतः, रावण की ओर से न आने यहाँ कैदा प्रबंध हो, इसकी परवाह न की।

(२) ‘उमान कछु कपि’—श्रीहनुमान्जी पर काल का भी प्रभाव क्यों न पड़ा ? इसपर श्रीरावण कहते हैं कि यह प्रभु का प्रताप है; यथा—“प्रम प्रताप ते गच्छहि, खाइ परम सधु पयास ॥”

(दो० १२) ; स्वयं श्रीहनुमान्जी ने कहा है—“पटर्को मोच जीव मूपक क्यों सबहि को पाप बहावों ॥ सुन्दरिहि कृपा प्रताप विहारेहि नेकु बिलंब न लावों ।” (गो० बं० ८) ।

(३) ‘गिरि पर चढ़ि.....’—‘लंका तेहि देखी’—जो कवि काल को भी खा सकता है, सभी ने लंका को भी देखा, भाव यह कि लंका को भी नारा करेगा । ‘कहि न जाइ’—‘देखी’ कहकर फिर कहते हैं कि ‘कहि न जाइ’ अर्थात् देखते ही बनता है, कहते नहीं बनता ; यथा—“देखत बनइ न जाइ बखाना ॥” (४० दो० ८१) ; ‘अति दुर्गविसेयो’—दुर्ग का अर्थ किला होता है ; यथा—“बदे दुर्ग पुनि जह-वहं यानर ।” (बं० दो० ४०) ; “सदखी बोर दुर्ग ते.....” (बं० दो० ४८) ; यह लंका-रूप किला अत्यन्त भारी और दुर्गम था । वही दुर्गमता भागे कहते हैं—

(४) ‘अति तर्तग जल निवि .....’—लंकापुरी स्वयं ऊँची है और पहाड़ पर बसी है ; यथा—“गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका ।” (कि० दो० २०) ; किले की चारों ओर खाइयाँ होती हैं और यहाँ ‘जलनिवि जहूँ पाजा ।’ कहा गया है ; यथा—“खाई सिंधु गंभीर अति चारिहुँ दिशि किरि आव । कनक कोट मनि खचित हट, यरनि न जाइ बनाव ।” (बा० दो० १०८) ; ‘परम प्रकाशा’—एक तो सोने का प्रकाश है और दूसरा वहाँमें मणि भी लगे हैं । अतः, लंका परम प्रकाश है ।

छंद—कनक कोटि विचित्र मनि-कृत सुंदरायतना घना ।

चउहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथी चारु पुर बहु विधि घना ।

गज-वाजि-खचर-निकर पदचर-नथ-बल्यन्हि को गनै ।

बहुरूप निसिचर-जूथ अति बल सेन वरनत नहि बनै ॥

अर्थ—सोने की बहारवीचारियों मणियों से विचित्र बनाई गई हैं, वहाँमें सुन्दर आयतन (घर) बहुत हैं । चौक, बाजार, सुंदर मार्ग (राज-मार्ग) और गलियों हैं । सुन्दर नगर (और भी) बहुत प्रकार से बनाया एवं सजाया हुआ है ॥ हाथियों, घोड़ों और खरों के समूहों को, पैदल और रथों के समूहों को कीन गिन सकता है ? बहुत रूपों के निराधारों के समूह हैं, वे अत्यन्त बलवान् हैं, अत्यन्त बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता ॥

विशेष—(१) ‘कनक कोट विचित्र.....’—कोट की दीवारें सोने की हैं, वहाँमें रंग-विरंग की मणियों के काम बनाये हुए हैं, इससे विचित्र हैं । ‘घना’—दो अर्थों से रिक्त है, एक अर्थ यह कि घर बहुत हैं, दूसरे, घनी घनी है । यहाँ एक कोट का वर्णन हुआ, भागे पुर का वर्णन है, इससे यह जाना कि कोट के भीतर नगर है ।

(२) ‘चउहट्ट हट्ट.....’ यथा—“राज दुबार सकल विधि चारु । बीथी चौहट्ट दखि बजार ॥” (४० दो० २०) ; कोट का बनाव कनक मणि का कहा गया था, यैसा ही भीतर का भी जानना चाहिये ; यथा—“छोइ मय दानय बहुरि संधारा । कनक-भवन मनि रचित अपारा ॥” (बा० दो० १००) ; ‘बट्ट विधि घना’ का अन्वय चौहट्ट आदि सभी के साथ है ।

(३) ‘गज-वाजि-खचर.....’—इसी क्रम से नगर की रक्षा के लिये सेना रखी है—हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैन्य से सजाये हुए हैं, ये ही पतुरगिनी सेना के भाग हैं । खचर मध्य में हैं, ये तोपघाने के हैं ।

लंकापुरी छः प्रकार के दुर्गों से सुरक्षित है ; यथा—“गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका ।” (६० दो० २०) यह गिरि-दुर्ग है । “जति उत्तंग जलनिधि पहुँचाया ।”—यह जल-दुर्ग है । “तहाँ जाइ देखी बन सोमा ।”—यह वृक्ष-दुर्ग है । “गज बाजि यन्त्रचर...”—यह नर-दुर्ग है । किन्ते के भीतर जल का होना कहा गया है ; यथा—“वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहहीं ।” पर किन्ते से बाहर जलाशय का होना नहीं कहा गया । यही भन्व-दुर्ग है । घन्वा, (सं० घन्वन्) निर्जल देश (रेगिस्तान आदि) को कहते हैं । “कनक कोट विविध...”—यह मही-दुर्ग है । ये छः दुर्ग कहे गये हैं, ये छहो दुर्ग मनुस्मृति में कहे गये हैं; यथा—“घन्व-दुर्ग मही-दुर्ग अन्तर्दुर्ग बाह्यमेव वा । नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य पश्चेत्पुरम् ॥” ये ही छः भेद महाभारत (युधिष्ठिर-भीष्म संवाद) एवं अग्निपुराण में भी कहे गये हैं ।

वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहहीं ।

नर-नाग-सुर - गंधर्व-कन्या - रूप मुनि - मन मोहहीं ।

कहुँ माल देह विसाल सैल समान अति बल गर्जहीं ।

नाना अखारेन्ह भिरहिं बहु विधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥

अर्थ—वन, बाग, उपवन (कृत्रिम वन, क्रीड़ा-वन), फूलवाड़ी, तालाब, कुँप और पावसियाँ (ये सभी) शोभा दे रहे हैं । नर, नाग, सुर और गंधर्वों की कन्याएँ अपने सौन्दर्य से मुनियों के मन को मोहित कर रही हैं ॥ कहीं-कहीं पर्वत के समान विशाल शरीरवाले पहलवान् अत्यन्त बलपूर्वक गरज रहे हैं । वे अनेक भस्त्राओं में एक-दूसरे से भिड़ते (लड़ते) और एक-दूसरे को ललकारते हैं ॥

विशेष—(१) ‘वन बाग उपवन वाटिका...’—वन, यथा—“फूलहिं करहिं सदा तब कानन । रहहिं एक संग गज पंचानन ॥” (४० दो० २२) ; ‘बाग’; यथा—“भूप बाग बर देखेह जाई । जहँ बसंत बिनु रही लुभाई ॥” (५० दो० २३६) ; ‘उपवन’; यथा—“सुंदर उपवन देखन गये । सब तब कुसुमित पल्लव नये ॥” (४० दो० २१) ; ‘वाटिका’; यथा—“सुमन वाटिका समहि लगाई । विविधि भौति करि जवन बनाई ॥” (४० दो० २०) ।

इनमें वाटिका फूलवाड़ी है, बाग फलवा है और वन पल्लवित होता है ; यथा—“सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास । फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुँ पास ॥” (५० दो० २१२) ; पहले वन वन बाग फिर बागो वाटिका है । इन सबके मध्य में जलाशय होते हैं, तभी ये शोभा पाते हैं और जलाशय भी इन्हीं से शोभा पाते हैं ; यथा—“मध्य बाग सर सोह सुहावा ।” (५० दो० २२६) ; इसी से इनके साथ-ही-साथ ‘सर कूप बापी सोहहीं’ यह भी कहा गया है ।

यह सब नगर के बाहर की शोभा है ; यथा—“पुर सोमा कछु बरिन न जाई । बाहेर नगर...मन उपवन वाटिका तदंग ॥” (४० दो० २०) ; सायंकाल में, कुछ दिन रहते श्रीहनुमान्जी यहाँ पहुँचे हैं, इसी से नर, नाग आदि की कन्याओं का वाटिका आदि में क्रीड़ा के लिये आना कहा गया है ।

(२) ‘नर-नाग-सुर-गंधर्व-कन्या...’—ये सब तीनों लोकों की सुन्दरियाँ हैं, जिन्हें रावण हर कर लाया था ; यथा—“देव-अच्छ-गंधर्व-नर, किन्नर-नाग-कुमार । जीवि यों निज बाहु बल, बहु सुंदर

वर नारि ॥" (बा० सो० १८२) ; 'रूप मुनि मन मोहहीं'—अर्थात् इनके रूप देखकर मुनियों के ज्ञान-वैराग्य छूट जाते हैं, वससे मोह होवा है, यथा—"सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान विराग हरय नहि जाके ॥" (बा० सो० १८४) । मुनियों के मन का मुख होना कहने से उनके रूप की बढ़ाई की ।

अभी सब शोभा युक्त वस्तुओं का ही वर्णन किया गया है, इसीसे शोभा सूचक 'परम प्रकाश' 'सुंदर', 'चाव', 'छोहरी', 'मोहरी' आदि शब्द दिये गये हैं । राक्षस-राक्षसी और उनको सेनाएँ तो भयानक कहे ही जायेंगे ; यथा—"गज-बाजि-छत्वर" "बहु रूप निम्बिचर जूय अतिबल सेन बरनत नहि धनै ।" यथा—"कहुँ माल" से "निसाचर भच्छहीं ।" वक ।

(२) 'कहुँ माल'—हजारों में कोई एक पहलवान् होता है, इसी से इनके लिये 'कहुँ' कहा गया है । 'देह बिसाल सैल समान'—पहले कहा गया कि 'सैल बिसाल' पर ओहतुमान्जो निर्भय पड़े, वैसे इनपर भी पड़ेगे, यहाँ यह भी ध्वनित है कि जैसे ये विशाल देवराजे हैं, वैसे ही इन्हें 'अति बल' भी है, इसी से अत्यन्त बल-पूर्वक गरजते हैं । 'नाता अवारन्ह'—नगर की चारों दिशाओं में रक्त हैं और प्रत्येक दिशा में अवाहते हैं । 'बहु बिधि'—अनेक दौड़-पेंच से । एक-एक को घाँटते हैं । यह मरकों की रीति है ; यथा—"गर्जहि गर्जहि गगन वडाहीं । देखि बिबट भट अति हरपाहीं ॥" (बा० सो० १९०) ।

करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं ।

कहुँ सहिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ।

येहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा कछु एक है कही ।

रघुबीर-सर-तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पैहहि सही ॥

अर्थ—भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके चारों दिशाओं में नगर की रक्षा करते हैं । कहीं मैसा, कहीं मनुष्य, गाय, गधा और कहीं बकरा, दुष्ट राक्षस लोग खा रहे हैं ॥ भीतुकसीदासजी कहते हैं कि इनकी कथा इसलिये कुछ थोड़ी-थोड़ी कही कि ये भीरुघोररजी के वायु-रूपी तीर्थ में शरीर छोड़कर मोक्ष पावेंगे—यह निश्चय है ॥

विरोध—(१) 'करि जतन भट कोटिन्ह'—पहले चतुरंगिनी सेना, मरुत और यहाँ भट भी कहकर सब 'रच्छहीं' कहते हैं । अर्थात् पहले चतुरंगिनी सेना रक्षा करती है, फिर मरुत हैं और फिर भट हैं, ये सत्तरोत्तर अधिक बलौ भी हैं । 'करि जतन'—यत्न यह कि कोई आकारा में रहकर गुप्त-रूप से देखा करते हैं, वो कोई भूमि में ही गुप्त-रूप से देखा करते हैं । चतुरंगिनी सेना ब्यूह रचना करके रक्षा में शयत है । पूर्व दक्ष इषार, दक्षिण एक लास, पश्चिम दक्ष लाख और उत्तर द्वार पर वी करोड़ भट रक्षा के लिये निघत हैं—वेला ओवाकमोकिनी ने लिखा है, और वसो को भीमोत्थामीनी ने एक 'कोटिन्ह' शब्द से ही कक्ष्य करा दिया । 'चहुँ दिसि'—यह एक दिशा का जैसा वर्णन किया गया है, वेसा ही सब दिशाओं में जानना चाहिये । जैसे पहले 'गर्जहीं' के साथ 'वर्जहीं' कहा गया है; अर्थात् गरज कर घाँटने से अधिक भय उत्पन्न करते हैं । वैसे यहाँ 'रच्छहीं' के साथ 'भच्छहीं' कहकर बताते हैं कि रक्षायी का कार्य करके भक्षण करते हैं । भक्षण का भाव यह कि वैसे ही जीते सहिष-मानुष आदि को मार जाते हैं । इसी से ये 'खल' कहे गये हैं । यदि मारकर मारा जाते तो मांस राना सिखा जावा ।

यहाँ राज्यों के बहार सामान्य रूप से कहे गये हैं। कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं कि 'कहुँ' शब्द जैसे मरुतों के साथ है, वैसे यहाँ भी है। इसी से जनाया कि वे सभी तरह भसाईयों में कसरत करके महिष आदि का भक्षण करते हैं, जैसे प्रायः पहलवान लोग कसरत के पीछे दूध जलेली आदि खाते हैं।

(२) 'येहि लागि तुलसीदास'—'येहि लागि'—पापियों के चरित को नहीं कहना हो भला है। पर मैंने (श्रीगोस्वामीजी ने) जो कुछ कहा है, उसका कारण यही है कि इन्हें श्रीरामजी संभाम में मारकर मुक्त करेंगे। इनसे और श्रीरामजी से इतना नाता है। सभी का वच करेंगे, इसी से श्रीरामजी 'रघुवीर' कहे गये हैं। 'कहुँ एक'—कोट, पुर, चतुरंगिणी सेना, निशाचर यूथ सेना, वनादि की शोभा, तीनों लोकों की सुंदरियों, मरुत, मरुतों की कसरत, नगर की रक्षा और राज्यों के भक्ष्य, ये सभी बातें एक ही-एक पक्ति में कही गई हैं। और अंतिम चरण में राज्यों की मुक्ति का निश्चय भी लिखा गया है। 'सही'—जैसे वीर्य में मरने से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है, वैसे ही श्रीरामजी के वाणों से मरने पर अवश्य मुक्ति होती है; यथा—“जो मैं जाइ वैर इठि करऊ। प्रभु घर प्रान तजे भव तरऊ॥” (भा० दो० ११); यह रावण की प्रतिज्ञा है और श्रीरामजी ने भी राज्यों के वच की प्रतिज्ञा की है—“निशिचर होन करउँ सहि...” (भा० दो० १); अतएव राज्यों की अवश्य मुक्ति होगी।

अन्यत्र नगर-वर्णन में 'देव-मंदिर' कहे गये हैं, 'पर यहाँ नहीं'; क्योंकि देवता लोग तो यहाँ बंदीखाने में पड़े हैं, तो उन्हें पूजेगा कौन ?

लंका में प्रायः सभी बातें बहुत हैं, इसी से उन्हें कई जगह 'विचित्र', 'वरति न जाइ', और 'अति' आदि शब्दों से व्यक्त किया गया है।

“लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा”—प्रकरण

दोहा—पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार।

अति लघु रूप धरउँ निति, नगर करउँ पइसार ॥३॥

मसक समान रूप कपि धरी। लंकाहि चलेव सुमिरि नरहरी ॥१॥

शब्दार्थ—पइसार (पद सारण) = प्रवेश। मसक = मच्छर।

अर्थ—नगर में बहुत-से रक्तक्षेत्र कपि श्रीहनुमानजी ने अपने मन में विचार किया कि अत्यन्त छोटा रूप धारण करूँ और रात में ही नगर में प्रवेश करूँ ॥३॥ कपि श्रीहनुमानजी मसक (मच्छर) के समान रूप धारण करके नृसिंहजी का स्मरण कर लंका को चले ॥१॥

विशेष—(१) 'पुर रखवारे देखि बहु'—बहुत-से रखवाले ऊपर कहे गये हैं; यथा—“करि जवन भट कोटिन्ह ... रखवालों से इन्हें डर नहीं है; यथा—“तिन्ह कर भय माता मोहि नाही।” (दो० ११), आगे इन्होंने स्वयं हठ करके उनसे युद्ध किया है। विचार इसलिये कर रहे हैं कि जब तक राम-कायं न हो जाय, राज्यों से लड़ना ठीक नहीं। पहले श्रीसीताजी का दास जानना है कि उनकी जीवन-वृत्ति कैसी है? स्वामी की आज्ञा है; यथा—“देखि दुर्ग, विसेषि जानकि जानि रिपु गवि भाव।”

(गो० सु० ४) ; यह यात गुप्त-रूप से ही ठीक होगी । आने पर श्रीरामजी ने पूछा भी है ; यथा—
“कहहु तात केहि भाति जानकी । रहति करति रचझा स्वप्नान की ॥” (दो० २४) ।

‘अवि लघु रूप घरधे’—विशाल रूप से नगर में घुसने से निर्बाह कठिन होगा, लघु रूप से भी न छिप सकेगे, अतएव श्रीहनुमान्जी ने ‘अवि लघु रूप’ का निरवय किया । ‘निशि नगर करै पहरार’—अवि लघु रूप से भी दिन में प्रवेश करना कठिन है, अतएव रात में ही बैठने का निरवय किया कि कोई देख न पावे ।

‘पहरार’ शब्द का ठीक रूप ‘पैठार’ है, पर श्रीगोरामजी ने बदल दिया है, क्योंकि चरित-नायक (श्रीहनुमान्जी) ने भी अपनी स्मरण रीति बदल दी है । जो ‘नर हरि’ का स्मरण करने में स्पष्ट है । काल बदला—दिन में पहुँचे और स्वयं दिनचारी हैं, फिर भी रात में बैठने का निरवय किया । रूप बदला—मशक (मच्छक) समान हुए । अतएव प्रत्यकार ने भी अपना शब्द बदल दिया । ‘ठ’ की जगह ‘स’ कर दिया । यहाँ श्रीहनुमान्जी के अवि लघु रूप घरने और रात में प्रवेश करने से रचझों को परम सावधानी दिखाई गई है ।

(३) ‘मसक समान रूप कवि ’—‘मच्छक’-रूप छोटे रूप की अन्विम सीमा है; यथा—“सुन्दहि आदि खग मसक प्रजता ॥” (व० सो० १०) ; यह रात में दिखाई भी नहीं पड़ता, इसी से श्रीहनुमान्जी ने इसना छोटा रूप धारण किया । रूप तो कवि का ही रहा, पर मच्छक के समान छोटे हो गये; यथा—“सूर्ये चास्तं गते राज्ञो वेदं संक्षिप्य मारुतिः ॥” (वाल्मी० ५३११) ; ‘समान’ शब्द से जनाया गया है कि मच्छक ही नहीं बन गये, किन्तु मच्छक के बराबर छोटे हो गये ।

रांका—तब उन्होंने अँगूठी कहाँ रफकी थी ?

समाधान—कवि के रूप के अनुसार अँगूठी भी छोटी हो गई; यथा—“बड़ो गड़े ते होत बड़, वयो वामन कर दंड । श्रीमनु के संग सौ बडयो, गयो अलिप्त महांड ॥” (शेखजी ५३१) ; यह अँगूठी प्रभु का भूषण है, इससे चिद्रूप है, प्रभु के अंग-संगशाले भक्त-राज, भूषण-वस्त्र सभी दिव्य एवं चिद्रूप होते हैं । इस अँगूठी ने श्रीजानकीजी से पातों की हैं; यथा—“मोक्षि, वसि मुँदरी ! सानुज कुशल कोशल पाल । ” कियो सीय प्रबोध मुँदरी दिवो कविहि लखाव ” ((गोता सु० ४) । तब सबका सूदन हो जाना कोई आश्चर्य-जनक नहीं है । पहले—“गिरि पर बदि लंका तैहि देखी ।” पर से प्रसंग छोड़ा था, वधे ही यहाँ—“लंकाहि बलेश ” से मिलाया । “सुमिरि नर हरी”—नृसिंहजी को स्मरण करने के भाव—(क) प्रह्लादजी राम-नाम के जापक थे, वही जप से श्रीरामजी नृसिंह-रूप से प्रकट हुए थे । अतएव इनमें-उनमें कोई भेद नहीं है; यथा—“गोन कभठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम गपु धरी ॥ जय जय नाथ सुरन्द दुख पायो । नाना वनु धरि सुन्दरि नसायो ॥” (अ० सो० १०८) ; आकृति-मात्र का भेद है । वध रूप का स्मरण भी सामान्य है, नृसिंह-रूप से श्रीरामजी भय-हरण करते हैं; यथा—“सुनव आह श्रवि कुल हरे नरसिंह मंत्र वदे जो सुमिरत भय भी के ॥” (गो० पा० १२) । यहाँ भयंकर राक्षसों के बीच प्रवेश करना है । अन्यत्र भी भय-हरण प्रसंग में यही विशेषण कहा गया है; यथा—“पुरुष सिंह दोष मोर, हरि चले मुनि भय दरन ॥” (व० सो० २०८) ; “पुरुष सिंह मन रोजन आये ॥ ” सिंह कर भुजवत्त पाद दसानन । अभय भये विषरत मुनि जानन ॥” (भा० सो० ११) । यहाँ मागे-भय-हरण के लिये स्मरण किया गया है (ख) लंका में निराश्रितों को मारना, उनके गाल पाड़ना, मुँह गोदना और जोंत निकालना है । अतः, वध के योग्य नृसिंह-रूप का स्मरण किया, क्योंकि इन्हें शरिरादि से घृणा नहीं है; यथा—“धरि गाल

करि घर विदारहि गन्य पंथापरि मेलहीं । प्रह्लाद-पति अनु विधि वनु घरि खर अंगन येनहीं ॥”
 (लं० दो० ८०) । (ग) यह भी सुना जाता है कि तब रावण मम मरदान पा चुका, तब सहसा उसके मन में एक शंका पड़ी कि कहीं हिरण्यकशिपु की भौंति मैं नृसिंह भगवान् ही से न मारा जाऊँ, क्योंकि वे मेरे पाये हुए वरदान से बाहर हैं । तब, उसने वेद-मंत्रों से नृसिंह भगवान् को आराधन कर यश करना चाहा । वे अपने सहस्र भयंकर रूप से प्रकट हुए, जिन्हें भय से रावण देख भी न सका । तब वह घबराकर श्रीविभीषणजी से सनकी पूजा करने को कहा, क्योंकि देवता पूजा न पाने से तत्क्षण लंका का नाश कर दालते । श्रीविभीषणजी ने वैष्णव रीति की सामग्री रखी करार भगवान् की पूजा की और वे ही भगवान् नरहरि-रूप से वहाँ विराजमान हुए, हरि-मन्दिर, तुलसीवाटिका आदि इसी सम्बन्ध से लंका में रह पाये और श्रीविभीषणजी को स्वयम्भोचरण का सुन्दर योग लग गया ।

नाम लंकिनी एक निखिचरी । सो कह चलेसि मोहि निंदरो ॥२॥

जानेहि नहीं मरम सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥३॥

मुष्टिका एक महा कपि इनी । रुचिर पमत घरनी दनमनी ॥४॥

अर्थ—एक राक्षसी लंकिनी नाम की (लंका की रक्षा में तत्पर) थी । उसने कहा कि मेरा निरादर करके (कहीं) चला जा रहा है ? ॥२॥ अरे शठ ! तू मेरा मर्म (भेद, स्वभाव) नहीं जानता कि जहाँ तक (लंका में आनेवाले) चोर हैं, वे मेरे आहार हैं ॥३॥ महाकपि श्रीहनुमान्जी ने उसे एक मुष्टिका (घूँसा) मारी, जिससे वह खून चगलती हुई पृथिवी पर लुढ़क पड़ी ॥४॥

विशेष—(१) ‘नाम लंकिनी’—यह स्वयं लंकापुरी है । निखिचरी—राक्षसी-रूप में है ; यथा—“पुनि संमारि पठी सो लंका ।” आगे कहा गया है । “अहं हि नगरो लंका स्वयमेव प्लवंगम् । सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया ॥” (वाल्मी० ५।३।१८) ; इसने पुर में घुसते ही श्रीहनुमान्जी को रोका, इससे जाना गया कि यह लंका-द्वार पर ही बैठे हुई उसकी रक्षा करती थी । रक्षक के बिना पूछे प्रवेश करना उसका निरादर करना है । श्रीहनुमान्जी ने न पुरी की पूजा की और न उसे प्रणाम ही किया, यों ही घुस पड़े, इसी से वह कहती है कि क्या तुम्हें मेरा डर नहीं है ?

समुद्र-लंघन-नरस्य

श्रीहनुमान्जी को समुद्र-लंघन में नम की, जल की ओर स्थल निवासिनी तीन क्रियाँ ही बाधक हुईं, और इन्होंने उन तीनों को जीता, तब लंका में प्रवेश कर श्रीसीताजी की खोज में प्रवृत्त हुए । ऐसे ही परमार्थ पक्ष में प्रवृत्त वैराग्यवान् होकर पहले रसना को जीतना चाहिये । रसना के देवता जलाधिपति वरुण हैं, इससे इसका जीतना समुद्र-लंघन के समान है । रसना ही आहार देकर सब इन्द्रियों के सहित देह से प्रमाद कराती है, इसी से इसके जीतने के साथ-ही-साथ देहाभिमान भी जीता जाता है । देहाभिमान को सागर कहा भी गया है ; यथा—“कृतप अभिमान सागर भयंकर घोर” “प्रवक्ष्यै वैराग्य दारुण प्रभञ्जन तनय” (वि० ५४) ; रसना जीतने में तीनों गुणों के सम्बन्धी तीन प्रकार के आहार कहे गये हैं । गोवा १७।८-१० देखिये । देहाभिमान जीतनेवाले विरक्त को प्रथम रामनामांकित्र-मुद्रिका-रूप राम मंत्रोपदेश राम-रूप-गुरु से प्राप्त करना चाहिये । जैसे श्रीहनुमान्जी को मुद्रिकांकित्र राम-नाम के अर्थ-रूप सावों काण्ड

के चरित चन्द्रमा मुनि और जाम्बवान्-द्वारा प्राप्त हुए, वैसे ही सुमुख भी गुरुगुरु से मंत्रार्थ श्रवण करे। जैसे उसके बाद वे समुद्र-लंघन में तत्पर हुए, वैसे ही वह भी वेदभिमानी जीतने में लगे। जैसे वहाँ पहले से उन्हें सुरक्षा मिली, वैसे ही इसे भी विद्या-रूपा सात्त्विकी माया का सामना करना पड़ता है। सात्त्विक आहार-सहित इसे विद्या पढ़ना एवं सरसंग करना चाहिये। जिस प्रकार सुरक्षा का मुँह बढ़ने लगा, उसी प्रकार इसे भी विद्या का अपेक्षा बढ़ती ही जाती है। जैसे सुरक्षा का मुख सो योजन का हो गया वैसे विद्या का भी विस्तार अनन्त है। अतः, यह दीनता-रूपी लघु-रूप से विद्या के हृदय का तत्त्व-ब्रह्म-विद्या को ज्ञान सबसे प्रथम हो जाय और साधन के लिये उद्यत हो, तब वह विद्या सुरक्षा को तरह आश्रित होती है। फिर तमोगुणी माया का सामना करना पड़ता है। जल में सिंघिका रहती थी, उसने श्रीहनुमान्जी को छाया को स्वीकार इनका गति-रोध किया। वैसे तामसाहंकार से शङ्कादि विषय होते हैं, वे स्वार-जल-रूप हैं; यथा—“विषय चारि मन मोन भिन्न नहि होत कहूँ पल एक।” (वि० १०२)। विषय-संबंध से राग द्वेष आदि सुमुख का गति-रोध करते हैं। अतः, यह उन्हें नारा हो करने का प्रयत्न करे। पुनः श्रीहनुमान्जी को आगे स्थल पर लंकिनी मिली। वैसे ही इसे भी रजोगुणी माया का सामना करना पड़ता है। इसका विकार देह-बोधका है। इस माया को प्रथम तो प्रतीवृत्ति आदि से बरा में करे, जिस प्रकार एक मुष्टिका मारकर श्रीहनुमान्जी ने लंकिनी को बधीन किया है। तब लंकिनी राम-कार्य में सहायक हुई, वैसे ही शबोम इन्द्रियों के साथ वेह भी परमार्थ साधन में सहाय होती है।

सावधान यह कि सुरक्षा रूपी अस्वगुणी माया से भिन्नकर चलना अर्थात् अस्ववृत्ति रखनी चाहिये। सिंघिका-रूपी तमोगुणी माया, अर्थात् राग-द्वेषादि को नारा करना चाहिये और रजोगुणी माया-रूपी देह-बोधका को निर्वाह-मात्र के लिये रखना चाहिये। तब भक्ति महाराणी एवं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है।

(२) ‘जानेहि नहीं मरम’—श्रीहनुमान्जी की निर्भीकता देखकर कहती है कि क्या तू मेरा मर्म नहीं जानता, यथा—“निर्मय ज्ञेयि न जानेहि माहा।” (भा० दो० २८) ; मर्म न जानना निरादर का कारण है। अतः, न जानने पर शठ कहा। अपना मर्म वह स्वयं कहती है; यथा—“मोर बहार जहाँ लगी चोरा।” ‘जहाँ लगी’ अर्थात् जितने में मेरा (लंका का) विस्तार है। वहाँ तक के चोरों को ही मैं खाती हूँ, अर्थात् वे मुझसे छूटकर नहीं जा पाते।

(३) ‘मुठिका एक महा कपि हनो।’—इसे श्रीहनुमान्जी ने मुठिका मारी, क्योंकि—(क) इसने चोर को पहचाना और उससे बातें की। जो चोर को पहचानता है और उससे बातें करता है, चोर उसे मारता ही है; यथा—“पीन्हों चोर धिय मारिहै तुलसी-सो क्या मुनि।” (वि० २९९) ; (ख) यह राम-कार्य में बाधक हुई। अतः, राक्षसी है। ‘कहाँ यह सचेत रही, और चोरों को मेरा जाना जाना देगी, तो भ्रमोद कार्प में विप्र होगा।’ ‘महाकपि’—लंकिनी के समस्त पूर्ववत् पर्ववाकार हो गये। इसी से आगे फिर लघु रूप का दोना कहा गया है; यथा—“यति लघु रूप घरेह हनुमाना।” इससे यह भी जाना गया कि लंकिनी का रूप मारी था। इसी से उन्हें भी मारी ही होना पड़ा।

श्रीहनुमान्जी के घूँसे से मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण भी मूर्च्छित हो गये हैं, क्रमशः प्रमाण—“मुठिका मारि बड़ा तब आई। यदि एक दिन मुरुखा आई॥” (दो० १८) ; “तब मारतुमुठ मुठिका हन्यो। पत्थो धरनि व्याकुल छिर घुन्यो॥” (ख० दो० २९) , “मुठिका एक ताहि कपि मारा। परेह सेज जनु बस प्रहारा॥” (ख० दो० ८२)। पर यह मूर्च्छित नहीं हुई। इससे जाना गया कि वेदा दूखा इसे नहीं लगा—“जो जानकर बायें हाथ के मूँके से मारा और अन्वय कोष से भी नहीं मारा।”

(वाक्यो० ५।३।४०-४१) ; इत्ये वृत्ते से भी विहस होकर इस राक्षसी ने कई हुनमुनियाँ खाईं, पर तुरत सचेत हो गई और उसे प्रजा का वरदान याद आ गया ।

पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥५॥

जय रावनहि ब्रह्म पर दीन्हा । चलत बिरंछि कहा मोहि पीन्हा ॥६॥

बिकल होसि तैं कपि के मारे । तब जानेसु निशिचर संहारे ॥७॥

तात मोर अति पुन्य बहूता । देखेवैं नयन राम कर दूता ॥८॥

अर्थ—फिर वह लंका अपनेको सँभालकर उठी और दरती हुई हाथ जोड़कर बिनती करने लगी ॥५॥ कि प्रजाजी ने रावण को वर दिया था, तब चलते समय बिरंछि (प्रजाजी) ने मुझसे (निशाचर-नाश का) यह चिट्ठ बतलाया था ॥६॥ कि जब तू कपि के मारने पर व्याकुल होगी, तब काम लेना कि निशाचरों का नाश होना है (और धर्मात्मा राखा होगा) ॥७॥ हे तात ! मेरा बड़ा भारी पुन्य (उद्योग हुआ) है कि मैंने श्रीरामजी के दूत को आँखों से देखा ॥८॥

विशेष--(१) 'पुनि संभारि उठी'—'संभारि' से व्याकुल होना दिखलाया, जो आगे स्पष्ट है ; यथा—"बिकल होसि तैं कपि के मारे । 'सो लंका'—श्रीगोप्यामोजी ने प्रथम इसे 'एक निशिचरी' कहा था, क्योंकि यह स्वयं अपनेको क्षिपाये हुए थी । अथ यह अपनेको प्रकट करने लगी, तब आपने स्पष्ट कह दिया कि 'सो लंका' अर्थात् वही लंका नगरी है । यह मन, वचन और कर्म से नम्र हुई—'ससंका'—मन, 'जोरि पानि'—कर्म और 'कर बिनय' यह वचन है । ससंका है कि कहीं फिर न मारें । क्योंकि इसने उन्हें चोर कहा था, और उसके बदले में मारी गई । शठ भी कहा था, उसका बदला अभी शेष है ।

(२) 'चलत बिरंछि कहा'—वाक्यो० ५।३।४६-४९ में लंकिनी ने कहा है कि स्वयं प्रजाजी ने मुझे वर दिया था कि कोई वानर जब पराक्रम से तुम्हें जीत ले, तब समझ लेना कि निशाचरों पर विपत्ति आ गई । यह समय आ गया, श्रीसीताजी के कारण रावण का नाश होगा । तुम नगरी में प्रवेश करो और जो काम चाहते हो, करो । इस शापहत पुरी में पैठकर श्रीसीताजी को छोड़ो ।

अभिप्राय में यह भी कहा है कि जब प्रजा ने रावण को ५ करोड़ वर्ष राज्य करने को कहा तब इसने प्रजाजी से प्रार्थना की कि मुझे दुष्टों का संग कब तक भोगना होगा, कभी धर्मात्मा का भी राज्य होगा वा नहीं ? इसपर प्रजाजी ने उससे भी उपयुक्त बातें कहीं और यह भी कहा कि पीछे धर्मात्मा का राज्य होगा ।

प्रजा का विधान कहकर अपनी सफाई भी दी कि मेरा दोष नहीं, होनी ही ऐसी थी; यथा—
"स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्यापि व्यविक्रमः ॥" (वाक्यो० ५।३।४६) ।

(३) 'मोर अति पुन्य बहूता'—राम-भक्त के दर्शन बड़े माय्य से होते हैं ; यथा—"पुन्य पुंज विन मिलहि न संता । (व० दो० ४४) । 'देखेवैं नयन'—आपको संव लोग ध्यान से देखते हैं, वही आप मेरी आँखों के सामने हैं; यथा—"देखेवैं नयन बिरंछि धिव, सेव्य जुगल पद कंज ।" (दो० ४७); 'राम कर दूता'—से पिट्ट होता है कि इससे प्रजाजी ने संक्षेप में रामायण भी कही थी, जैसे चन्द्रमा मुनि ने संपाती से कही थी । नहीं तो "बिकल होसि तैं कपि के मारे ।" मात्र में इनका रामदूतत्व आदि वह कैसे जानती ? 'तात' शब्द यहाँ श्रेष्ठवाचक है ।

दोहा—तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग ।

तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥४॥

प्रविशि नगर कीजै सष काजा । हृदय राखि कोसलपुर - राजा ॥१॥

अर्थ—हे तात ! स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखिये और लव-मात्र सत्संग-सुख को दूसरे पल्ले में रखिये, तो (वे) सब (स्वर्ग और अपवर्ग) सुख मिलकर भी इस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव-मात्र के सत्संग से होता है ॥४॥ कोसलपुर के राजा श्रीरामजी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिये ॥१॥

विशेष—(१) 'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख ...'—संसार के सभी सुखों से स्वर्ग का सुख अधिक है और स्वर्ग-सुख से भी मोक्ष का सुख अधिक है । परन्तु उनसबों से सत्संग का सुख अधिक है । सकाम कर्म का फल स्वर्ग-सुख है ; यथा—“कामात्मानः स्वर्गपरा ...” (गीता १।१२) ; ज्ञान का फल मोक्ष है ; यथा—“ज्ञान मोक्ष प्रद वेद ब्रह्माना ।” (बा० शो० १५) ; और उपासना का फल सत्संग है ; यथा—“मन क्रम वचन छौंदि चतुराई । मंगल कृपा करिहहि रघुराई ॥” (बा० शो० १२६) ; “जन द्रवै धीन दयालु राघव साधु संगति पाइये । जेहि दरस परस समागमादिक पाव राखि नमाइये ॥” (वि० १२९) ; कहीं कहीं भक्ति का प्रथम अंग ही सत्संग कहा गया है ; यथा—“प्रथम भक्ति संतनू कर संगी ॥” (बा० शो० १३०) ; तात्पर्य यह है कि सामान्य संतों का संग साधन है और विशेष संतों का संग होना भक्ति का फल है ।

शंका—सत्संग का फल अपवर्ग कहा गया है ; यथा—“संत संग अपवर्ग कर” (व० दो० १२) ; तब यहाँ इसे अपवर्ग से भी अधिक क्यों कहा गया ?

समाधान—यहाँ तात्कालिक फल की अपेक्षा से विशेष कहा गया है ; यथा—“मज्जन कल पैखिय ततकाता । काक होहि बिक बक मराता ॥” (बा० शो० २) ; अर्थात् सत्संग से तुरन्त ही जीवन्मुक्ति-दर्शा आ जाती है और साधनों से मरने पर वह फल मिलता है । यहाँ अन्य साधनों से प्राप्य अपवर्ग का प्रसंग जानना चाहिये ।

शंका—यहाँ तो लंकिनी ने श्रीहनुमान्जी को रात और चोर कहा और उन्होंने इसे घूँसा मारा । इसमें सत्संग का कौन रहस्य ?

समाधान—यहाँ दर्शन और स्पर्श का प्रभाव है ; यथा—“सत्संगवि दुर्लभ संसारा । निमिष दंड मरि पकट पारा ॥” (व० दो० १२२) ; यहाँ निमिष भर का सत्संग तो दर्शन ही हो सकेगा । ‘जो सुख लव सत्संग’ ; यथा—“संत मिलन सम सुख कछु नाही ।” (व० दो० १२२) ।

यहाँ भी लव मात्र के सत्संग से ही लंकिनी तामसी वृत्ति को छोड़कर सारवक वृत्तिवासी हो गई । कहा भी है—“तुल्यमा लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम् । भगवत्सङ्गसद्भावा मर्यानां किमुवाशिषः ॥” (भाग० १।१।१३) ।

(२) 'प्रविशि नगर कीजै...'—भाव यह है कि हमारे इस अति लघु रूप से भी दो परिचित हो सकी हों, दूसरा नदी जान सकया । अतः, निर्भय होकर प्रवेश करके सब कार्य करो । 'सब काजा'—

प्रदाजी ने सूक्ष्म रीति से चरित कहा था, सभी से यह जानती है कि ये भीसीताजी का शोध, भरोक वाटिका का सजाइना और बहुत-से राज्यों का घघ आदि कई कार्य करेंगे ।

(३) 'हृदय राखि कोसलपुर राजा ।'—यह कार्य-सिद्धि होने के सपाय बतला रही है ; क्योंकि लंका में प्रवेश करना कठिन है ; यथा—“नहि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि ॥” (वा० ५ २१५) ; इसी से बार-बार हरि-स्मरण करना कहा जाया है ; यथा—“लंकहि चलेष सुमिरि नरहरी ॥” (दो० ३) ; आगे भी—“पैठा नगर सुमिरि भगवान्ना ।” कहा गया है । तथा—“रघुपति चरन हृदय धरि, तात मधुर फल छाहु ॥” (दो० १०) ; इत्यादि । ‘कोसलपुर राजा’—स्मरण से भीरामजी जैसे ही रक्षा करेंगे, जैसे कोशलपुर की रक्षा करते हैं । पुनः इनके आश्रित होकर जो राजस-वध, लंकादहन आदि करोगे, वधमें तुम्हें कोई दोष न वेगा ; यथा—“प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहि उन्हें स्रप छाजा ॥” (भा० दो० १३) ; पुनः इस स्मरण से लंका का पेश्वर्य देखकर भीरुमान्जो को मोह न होगा, क्योंकि कोशलपुर का पेश्वर्य लंका की अपेक्षा बहुत अधिक है ।

गरल सुधा रिपु करह मिताई । गोपद सिंधु बनल सितलाई ॥२॥
गरुड़ समेक रेनु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥३॥

अर्थ—हे गरुड़ ! जिसको रामजी ने कृपा-दृष्टि से देखा, उसके लिये विष अमृत हो जाता है, वैसे शत्रु मित्रता करता है, उसके लिये समुद्र गोपद के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेरुपर्वत धूल के समान हो जाता है ॥२-३॥

विशेष—‘राम कृपा करि’ ; यथा—“सकल विघ्न व्यापहि नहि तेही । राम सुकृपा बिलोकहि जेही ॥” (वा० दो० १६) ; यहाँ विरोधी पदार्थों का अनुकूल होना कहकर राम-कृपा की महिमा कही गई । ‘जाही’ अर्थात् कोई भी हो, वही ऐसा हो जाय । इसका ठीक विपर्यय भी कहा गया है, यथा—“मातृ मृत्युपितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरि जाना ॥ मित्र करह सव रिपु कै करनी । वा कह विषुष नदी वैतरनी ॥ सब जग ताहि जनलहु ते वावा । जो रघुबीर विमुच्य सुनु आवा ॥” (भा० दो० १) ; इन दोनों स्थानों में तथा अन्यत्र भी नीति के प्रसंग में प्रायः सुशुंढीजी की ही उक्ति रहती है, क्योंकि इन्होंने शुद्धि से नीति सीखी है ; यथा—“एक बार शुद्ध लीन्ह मोलाई । मोहि नीति बहू भौति सिखाई ॥” (व० दो० १०५) ।

यहाँ पाँच धारों का विपर्यय होना कहा गया है, ये सब हनुमान्जो में ही चरितार्थ हैं—(१) ‘गरल सुधा’—सुरसा सर्पों की माता होने से गरलमय है, वह इन्हें प्रास करने को भाई थी, यथा—“आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा ।” और वही राम-कृपा से फिर आश्रित देनेवाली हो गई ; यथा—“राम काज सब करिहहु” (२) ‘रिपु करह मिताई’—लंकिनी शत्रु पुर की अविद्यात्री-देवी थी, पहले उसने शत्रुता की धारें कीं, यथा—“जानेहि नहीं मरम सठ मोरा” ; फिर मित्रता की बात करने लगी ; यथा—“प्रविधि नगर कीजै सब काजा ।” (३) ‘गोपद सिंधु’ ; यथा—“बारिधि पार गयद मति धीरा ॥” (४) ‘बनल सितलाई’ यथा—“जरा न छो तेहि कारन गिरजा ॥” (दो० २५) ; (५) ‘सुमेरु रेनु सम’ ; यथा—“जेहि गिरि चरन देख हनुमंता । चलेष सो गा पाताल तुरंता ॥” (दो० १) ; “सहसा कपि उबारि गिरि लोन्दा ॥ गहि गिरि निधि नभ धावत अयऊ ॥” (वं० दो० ५६) ।

उपर्युक्त (४)-(५) भविष्य के हैं । इनमें सुरसा और लंकिनी को एक साथ कहा गया है, समुद्र तौवन

पर लंकिनी मिली थी। अतः, 'गोपद् सिधु' की व्यवस्था पहले की दे, पर मम-भंग किया गया है। इसके कारण यह है कि सुरक्षा और लंकिनी में समानता है—दोनों के नाम रुहे गये; यथा—'सुरक्षा नाम...' और 'नाम लंकिनी'; दोनों के आहार भी समान ही हैं; यथा—'आजु सुरन्ध मोहि दीन्ह आहारा।' और 'भार आहार लंक कर खोरा।'। दोनों में देव-आज्ञा की भी समता है; यथा—'मोहि सुरन्ध जेहि लागि पठाया।' और 'चलत बिरंषि कहा मोहि चीन्हा।'। दोनों ने राम-कार्य को अनुमति दी; यथा—'राम काज सब करिहु...' और 'प्रविधि नगर कीजे सब काजा।'। दोनों प्रसन्न हुईं, यथा—'आसिप देह गई सो...' और 'ठात मोर आति पुन्य बहुत, देखै...' इत्यादि।

अति लघु रूप घरेष हनुमान। पैठा नगर सुमिर भगवाना ॥४॥

मंदिर मंदिर प्रति करि सोचा। देखे जहँ तहँ अगनित जोधा ॥५॥

अर्थ—अत्यन्त छोटा रूप धरकर और भगवान् का स्मरण करके श्रीहनुमानजी ने नगर में प्रवेश किया ॥४॥ एक-एक करके सब मंदिरों को अच्छी तरह खोधा। जहाँ-तहाँ (वा, जहाँ देखें वहाँ ही) अगणित योद्धा देखे ॥५॥

विशेष—(१) 'अति लघु रूप घरेष हनुमान'—पहले श्रीहनुमानजी ने मराक के समान अति लघु रूप धारण किया था, फिर लंकिनी को मारने के समय उनका रूप विराल हो गया और उस रूप को 'महाकवि' शब्द से व्यक्त किया गया। अब फिर पूर्ववत् मराक के समान हो गये। पहले अब वे लंका को चले गये, तब नृसिंहजी का स्मरण किया था, नगर के बाहर बहुत-से रक्षक थे और उनसे रक्षा पाने के लिये उस रूप का स्मरण उपयुक्त था, क्योंकि वह भवतार भक्त के रक्षा-के लिये ही हुआ। यहाँ भगवान् का स्मरण कहकर उनकी परैश्वर्य पूर्णता का ध्यान करते हैं कि लंका के परैश्वर्य का मोह न हो जाय। वा, लंका अति बंका दुर्ग है। अतः, उसमें प्रवेश पाने के लिये बार-बार नृसिंहजी का नाम स्मरण करते हैं।

(२) 'मंदिर-मंदिर प्रतिकरि सोचा।'—यद्यपि संघाती ने अशोकवाटिका में ही श्रीसीताजी का रक्षा जाना कहा था, तो भी मंदिर-मंदिर में खोजते हैं, इसके कारण ये हैं—(क) संघाती ने दिन की बात कही है, रात में सम्भवतः अशोकवाटिका में न रक्षी गई हों, सहकों में हों; यथा—'मंदिर सहँ न दीख वैदेही।' भागे कहा ही है। (ख) चोर की नीति है कि वह चोरी की वस्तु एक ही स्थान पर नहीं रखता। अतः, श्रीहनुमानजी नगर भर दूँदते हैं। (ग) अशोकवाटिका भी तो इन्हें अभी नहीं मालूम है, इसलिये सर्वत्र एक तरफ से दूँदते हैं। श्रीरामजी ने यह कहा भी है। यथा—'देखि दुर्ग विशेष जानकि जानि रिपु गति आठ।' (गी० सुं० ३)।

'देखे जहँ तहँ अगनित जोधा।'—जहाँ-तहाँ बहुत-से योद्धा दी दिखलाई पड़े, पर श्रीसीताजी न दिखाई पड़ी। इन्होंने सभी योद्धाओं को देखा, पर इन्हें कोई भी न देख पाया। पहले जो योद्धा कहे गये हैं वे कोट के बाहर के थे; यथा—'करिखतन मट कोटिन्ह...' और ये योद्धा भीतर के हैं। अर्थात् ये भीतर के रक्षक हैं। मंदिरों में श्रीहनुमानजी को चोर भी बहुत-सी वस्तुएँ दिखलाई पड़ी, पर वे योद्धा हैं, इन्हीं से योद्धाओं पर इनकी विशेष दृष्टि पड़ी, इसी लिये कहा गया।—

गयल दसानन - मंदिर माहीं। अति पिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥६॥

सपन किये देखा कपि तेही। मंदिर सहँ न दीखि वैदेही ॥७॥

भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि-मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥८॥

दोहा—रामायुध अंकित गृह, सोभा बरनि न जाइ ।

नवतुलसिका वृंद तहँ, देखि हरप कपिराइ ॥९॥

अर्थ—वे रावण के मंदिर में गये, वह (जैसा) अत्यन्त विलक्षण सुन्दर था, वैसा कहा नहीं जा सकता ॥६॥ श्रीहनुमान्जी ने उसे सोते हुए देखा, पर उस महल में बिदेह कुमारीश्री को नहीं देखा ॥७॥ फिर एक और सुन्दर घर देखा, उसमें एक हरि मंदिर प्रथक् बना हुआ था ॥८॥ वह घर श्रीरामजी के आयुध (धनुष-बाण) से अंकित था; अर्थात् उसपर धनुष बाण के चिह्न बने हुए थे (इससे एवं और भी सर्वांगपूर्णता से) उसकी सोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्ष-समूह देखकर कपिराज श्रीहनुमान्जी हर्षित हुए ॥९॥

विशेष—(१) 'द्वानन मंदिर'—जिसे घर श्रीहनुमानजी ने देखे, उनके नाम नहीं जाने, पर इसके द्वार शिर देखकर समझे गये कि यही रावण है। इसी से गोस्वामीजी ने भी वैसा ही लिखा है। 'भति विचित्र'—पूर के ओर घर तो विचित्र हैं ही; यथा—“कनक कोट विचित्रमनिकृत” (दो० १) पर यह तो राज-महल है, इसी से 'भति विचित्र' है; यथा—“सुनाखीर सत सरिस सो, संतत करइ विहास।” (लं० दो० १०)। काश्मीकीय रामायण ५।४।२४-३० में बितार से कहा है, उसी की चहों 'भति विचित्र' से व्यक्त किया गया है।

(२) 'अन किये देखा'—अन्यत्र रक्त का भी रहना कहा गया है, पर यह राजा का शयन-गार है, इसी से यहाँ रक्त नहीं है। यहाँ सीताजी का रहना संभव हो सकता था, पर वे वहाँ नहीं हैं। 'वैदेही' शब्द से संयकार श्रीहनुमान्जी का अनुमान करना प्रकट करते हैं कि श्रीजानकीजी रावण के भय से और रामविद्योग में वेह-रहित हो गई होंगी। इसमें यह भी भाव है कि उन्होंने और-और प्राकृत वैदवासी वैव-कन्याओं एवं मंदोदरी आदि को देखा; पर श्रीवैदेहीजी न दोख पड़ीं।

(३) 'भवन एक पुनि दीख सुहावा ।...'—रावण के घर के समीप ही विभीषण का भी घर था, इसी से दोनों साथ ही कहे गये। स्नेह-वश रावण इन्हें अपने समीप ही रखता था। 'एक'—सात्त्विक छात्र से सखा घर लंका भर में यह एक ही था। 'हरि मंदिर तहँ'—विभीषणजी ने ब्रह्माजी से निर्मल हरि-भक्ति माँगी थी। इसी से वह बिना हरि-मंदिर एवं भगवत्पूजा के नहीं रह सकता था। अतः, रावण भ्रातृस्नेह से अपने विरोधी आचरण को भी सहता था। वह यह जानता ही था कि ब्रह्मा का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। इसका एक कारण ऊपर दो० ३ चौ० १ में भी कहा गया है। 'मिन्न बनावा'—भगवान् का मंदिर घर से कुछ प्रथक् होना चाहिये। जिससे सूक्त आदि दोषों से बचा रहे। पर इतना दूर भी न हो कि जहाँ दूर होने के कारण हर समय की सेवा-पूजा में पहुँचना कठिन जान पड़े।

(४) 'रामायुध अंकित गृह'—श्रीविभीषणजी रामरूप के ही उपासक थे, इसी से रामायुध का चिन्ह भी रखते थे। 'नव तुलसिका'—वैष्णव संत हरि-मंदिर के पास तुलसी अवश्य ही लगाते हैं; यथा—“तीर तीर तुलसिका सुहाई। वृंद वृंद वह मुनिन्द लगाई ॥” (उ० दो० १८)। यहाँ ही सात्त्विक छात्र देखा, इसी से 'सुहावा' का नहीं तो 'विचित्र' आदि शब्दों से ही कहते। यह इन्हें प्रिय लगा,

इसी से यहाँ दर्प होना कहा है। 'कविराई—का भाष मं० श्लोक के 'बानरायामघीश' में देखिये। 'नवतुलसिका'—नवीन कोमल मंजरी सहित तुलसी पूजा में श्रेष्ठ है।

लंका निखिचर - निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ॥१॥

मन महुँ तरक करइ कपि जागा । तेही समय विभीषण जागा ॥२॥

राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥३॥

अर्थ—लंका में निशाचर-समूह का निवास है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ ? ॥१॥ श्रीहनुमान्जी मन में तर्क करने लगे, इसी समय श्रीविभीषणजी जागे ॥२॥ उन्होंने (श्रीविभीषणजी ने) 'राम-राम' स्मरण किया, कपि श्रीहनुमान्जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए ॥३॥

विरोप—(१) 'लंका निखिचर निकर'—जहाँ एक भी दुष्ट होता है, वहाँ पर सज्जन का वास नहीं होता और यहाँ तो दुष्ट के समूह ही हैं, इनके बीच में एक सज्जन कैसे रह सकता है ? यथा—“सुनहु बसवन केर सुभाऊ । भूनेहु संगति करिय न कोऊ ॥” (द० दो० १८) ; “स्रष्टा परिहरिय खान की भाई ॥” (द० दो० १०५) ।

(२) 'मन महुँ तरक'—तर्क करने के कारण ये हैं कि दुष्टों के बीच में सज्जन रह नहीं सकता । यदि मानें कि यह सज्जन नहीं, दुष्ट ही होगा तो भी यह तर्क होता है कि वह सज्जन के साथ—हरि मंदिर बनाना और उसे रामायुध से प्रकट करना एवं तुलसी सगाना भादि—क्यों सजावा ?

(३) 'तेही समय विभीषण जागा ।'—सज्जन प्रहर-भर रात रहे जागते हैं; यथा—“पड़िले पहर भूप निव जागा । आक हमहि बड़ अचरख लागा ॥” (अ० दो० १०), और इसी समय ब्रह्म-मुहूर्त में श्रीविभीषणजी भी जागे । इससे स्पष्ट है कि श्रीहनुमान्जी को सोसते हुए तीन पहर बीत गये । इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि भक्त (हनुमान्जी) के तर्क-निराकरण के लिये ही श्रीरामजी ने इन्हें अपनी प्रेरणा से जगा दिया । जैसे—“सुनत निशाचर मारन चाये । सचिवन्ह सहित विभीषण आये ॥” (दो० १६) अर्थात् भक्त की रक्षा के लिये और शत्रु पुर-रहन के लिये भगवान् ने ही यह योग लगा दिया । जैसे यहाँ भी विभीषण का सङ्घाट प्रकट करने के लिये—“तेही समय विभीषण...” ।

(४) 'राम राम तेहि'—सज्जन जागने पर राम-नाम का स्मरण करते हैं; यथा—“राम-नाम शिव सुमिरन कारे । जानेव सती अगतपति जागे ॥” (बा० दो० ५६) । 'हृदय हरष'—यह शेषवेदही है । श्रीविभीषणजी ने हृदय से आह्लादपूर्वक (प्रेम से) राम-नाम का स्मरण किया, तब कपि को परम हर्ष हुआ । पहले बाहरी चिह्नों को देखकर जो तर्क उत्पन्न हुआ था, वह अब यहाँ हार्दिक प्रीति देखने से दूर हो गया; यथा—“कपि के बचन सप्रेम सुनि, सज्जा मन विश्वास । जाना मन क्रम वचन यह, कुषाग्रिभु कर वास ॥” (दो० १३) । ऊपर चिह्नों से अंत-करण का चिह्न विशेष है । ऊपरी बातें वनावटी भी होती हैं, पर हृदय का भाव कभी नहीं छिप सकता । पहले ऊपरी चिह्न को देखकर सामान्य हर्ष ही हुआ था । अब भींदरी चिह्न पाने से विशेष हर्ष हुआ कि इनसे हमारा कार्य हो सकेगा । 'सज्जन चीन्हा'—व्युत्पन्न भींदरी और बाहरी चिह्न ही सज्जनों के परिचायक हैं । इससे यह भी सूचित किया गया कि श्रीहनुमान्जी इसी तरह कपटी के पहचानने में भी निपुण हैं; यथा—“वासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा ॥” (दो० २) ।

येहि सन दृष्टि करिहवँ पहिचानी । साधु ते होइ न कारज-हानी ॥४॥

विप्ररूप धरि वचन सुनाये । सुनत विभीषण छठि तहँ आये ॥५॥

करि प्रनाम पूछी कुसलाई । विप्र कहछु निज कथा सुभाई ॥६॥

अर्थ—इससे इठ करके जान-पहचान करूँगा, साधु से कार्य को हानि नहीं होती ॥४॥ यह विचार ग्राह्य का रूप धारणकर वचन सुनाया, सुनते ही श्रीविभीषणजी छठकर वहाँ आये ॥५॥ और प्रणाम करके कुशल पूछी—हे विप्र ! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥६॥

विशेष—(१) “...इठि करिहँ पहिचानी ।”—ये साधु हैं, और साधु प्रायः किसी से जान-पहचान नहीं करते; यथा—“सदा रहहि अपनपी दुराये । सय विधि कुशल कुवेप बनाये ॥” (पा० दो० १६०) ; पर मैं अपने कार्य के लिये इठ-पूर्वक (अर्थात् अपनी ओर से) जान-पहचान करूँगा । क्योंकि जैसे मैंने इन्हें पहचान लिया, वैसे ही यदि ये भी मुझे पहचान लें तो कार्य बन जाय, किन्तु अभी तो मैं सूक्ष्म (अप्रकट) रूप में हूँ, यदि प्रकट रूप में हो जाऊँ तो हानि होने की सम्भावना है, जैसा कि इसी ग्रन्थ में रुद्रगण और शुकधारन की हानि होना लिखा है । इसी पर कहते हैं—“साधु ते होइ न कारज हानी ।” साधु तो पर-कार्य साधक होते हैं । ऊपर सज्जन कहा, उसे यहाँ साधु कहा । इस तरह दोनों को पर्यायवाचक जनाना ।

श्रीमद्व्यासमीश्वर रामायण में श्रीहनुमान्जी और श्रीविभीषणजी का यह संवाद नहीं है । पर आगे श्रीहनुमान्जी को वध-दंड से छुड़ाने के लिये श्रीविभीषणजी का रावण से पेशी करना और लंकादहन के समय श्रीहनुमान्जी का श्रीविभीषणजी का घर बचा देना एवं शरणा आने पर श्रीविभीषणजी को ग्रहण करने के लिये श्रीहनुमान्जी का प्रभु से पेशी करना आदि देखने से इन दोनों की भेंट होना ही सिद्ध होता है । पुनः पूर्व-परिचय बिना एका-एक परम नीति निपुण श्रीविभीषणजी का श्रीरामजी की शरणा में आना भी आत्माभाविक है । यह संवाद श्रीविभीषण शरणागति का बीज है ।

(२) ‘विप्ररूप धरि’—श्रीविभीषणजी को साधु जानकर भी विप्र-रूप धरने का प्रयोजन यह हुआ कि संत ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं; यथा—“द्विज-पद-प्रीति धरम जनयत्री ।...ये सय लच्छन बसहि आसु वर । जानेहु ताव संत संवत फुर ॥” (व० दो० १७०) । श्रीहनुमान्जी अन्य रूपों के प्रसंग में प्रायः विप्र-रूप से ही मिलते हैं । जैसा कि श्रीरामजी से किष्किष्ठाकाण्ड में और श्रीभरतजी से उत्तरकाण्ड में मिले हैं । केवल श्रीजानकीजी के यहाँ ही विप्ररूप से नहीं मिले, क्योंकि रावण ने विप्र बनकर ही उनसे छल किया था । संभव था कि इन्हें अब उस रूप पर विश्वास न होता । ऐसी संमास करना श्रीहनुमान्जी की बुद्धिमानो है । ‘वचन सुनाये’—श्रीविभीषणजी ने राम-नाम का स्मरण किया था । अतः, यह इन्हें प्रिय लगेगा और इसे सुनकर मेरे पास आवेंगे । इस विचार से रामनामोच्चारण रूपी वचन ही सुनाना जान पड़ता है । इसी वे सुनते ही छठकर आये, और उन्होंने कहा भी—“मोरे हृदय प्रीति अति होई ।” श्रीहनुमान्जी ने श्रीविभीषणजी को सुनाने के लिये राम-नाम कहा, इसीसे सुनाना कहा गया है । श्रीविभीषणजी ने स्वयं प्रेम से स्मरण किया है । अतः, वहाँ ‘सुमिरन’ कहा गया है ।

(३) ‘करि प्रनाम’—विप्र को लच्छणों से पहचान कर प्रणाम किया, फिर कुशल पूछी । यह शिष्टाचार है । ‘सुभाई’—अर्थात् यहाँ ‘खल मनुजाद द्विजाभिष ओतो ।’ रहते हैं । इनके बीच में और रात्रि के अवसर पर आप यहाँ कुशलपूर्वक आये, यह आश्चर्य का विषय है । अतः, समझाकर अपनी कथा कहिये ।

की तुम्ह हरि-दासन्ह मई कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥७॥

की तुम्ह राम दीन-अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़ भागी ॥८॥

दोहा—तब हनुमंत कही सब, राम-कथा निज नाम ।

सुनत युगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुन-ग्राम ॥६॥

अर्थ—क्या आप हरिभक्तों में से कोई है ? (क्योंकि) मेरे हृदय में (आपके प्रति) अत्यन्त प्रीति (स्वरः) हो रही है ॥७॥ या आप दोनों पर अनुराग रखनेवाले श्रीरामजी हैं जो मुझे बड़ा मायवान बनाने आये हैं ॥८॥ तब श्रीहनुमानजी ने सब राम-कथा और अपना नाम कहा, सुनते ही दोनों के शरीर पुष्किल हो गये और श्रीरामजी के गुण समूह स्मरण कर दोनों के मन मग्न हो गये ॥६॥

विशेष—(१) 'हरि दासन्ह मई कोई'—हरिदास नारदादि प्रायः सर्वत्र विचरा करते हैं । पुनः ऐसे ही समर्थ हरिदास यहाँ आ भी सकते हैं । इसी से 'कोई' यह सुरयन्वाचक कहा है । अपने अनुमान को पुष्ट करते हैं; यथा—“मोरे हृदय प्रीति अति होई”; एवं—“हरिजन जानि प्रीति अति बाढी ।” (दो० १३); यहाँ श्रीहनुमानजी मादण वेप में अर्थात् बाधु हैं । इसी से इनपर स्वाभाविक प्रीति समझ रही है; यथा—“सहज विराग रूप मन मोरा । पकित होठ जिमि चंड चकोरा ॥” “वतै प्रभु पृष्ठ सतिमाऊ ।” (भा० दो० २१५) । संत एवं विप्र में अति प्रीति होनी चाहिये; यथा—“प्रथमदि विप्र चरन अति प्रीती ।” “संत चरन पंकज अति प्रभा ।” (भा० दो० १५) ।

(२) 'की तुम्ह राम दीन अनुरागी'—पहले संत मिलते हैं । जब वनमें अति प्रीति होती है । और जब दीनवा आती है, तब श्रीरामजी मिलते हैं—यह सूचित किया गया; यथा—“भवसागर बह नाव मुद संतन्ह के चरन । तुलसिदास प्रयास पितु मिलहि राम दुख हरन ॥” (वि० २०३); “नाथ सकल साधन मैं होना । कीन्ही कृपा जानि बन दोना ॥” (भा० दो० ०); ‘राम दीन अनुरागी’; यथा—“दास तुलसी दीन पर यहु राम ही की प्रीति ।” (वि० २१०) ।

(३) 'तब हनुमंत कही सब'—“तब” जब उन्होंने कहा—“मोरे हृदय प्रीति अति होई ।” ; यथा—“कीन्ही प्रीति कहु बीच न राखा । लक्ष्मिन राम चरित सब भाखा ॥” (वि० दो० ४); श्रीविभीषणजी ने तो इनका परिचय पूछा था, पर इन्होंने रामकथा कही और उषी प्रसंग में अपना नाम भी कहा । ‘सब रामकथा’—वन-गमन, धीतर-शरण, सुग्रीव-मिशर्ष और सीता-छोड़ को कथा सुनाई और उषी में अपना भी नाम कहा कि जो वानर लंका आया, वह मैं ही हूँ । मेरा नाम हनुमान् है । मैं पवन का पुत्र हूँ; यथा—“मादव-सुत्र मैं कवि हनुमान । नाम मोहि सुनु कृतानिपाता ॥” (६० दो० १) । रामकथा उन्होंने इसप्रिये कही कि मेरा प्रयोजन जानकर ये कुछ सहायता करें । ‘सुनत युगल वतु पुलक’—श्रीरामचरित के कथन-श्रवण में पुनः होना ही चाहिये; यथा—“सुने न पुष्किल तन कहे न मुदित मन हिये जो चरित रघुवंश राय ।” (वि० २३) । यहाँ दोनों की वन, मन, वचन से प्रेम-ममता है; यथा—“वतु पुष्कल”, ‘मनमगन’ और ‘हनुमंत कही सब राम-कथा’ ।

सुनहु पवन-सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि मई जीम बिचारी ॥१॥

तात कपहुँ मोहि जानि अनाया । करिहि कृपा जानु-कुल - नाया ॥२॥

अर्थ—हे पवन-पुत्र ! हमारी रहनि (आचरण) सुनो, जैसे दाँतों के बीच में विचारी जिह्वा (रहती है, वैसे ही वचन-वचकर इन दर्शकों में में रहता हूँ) ॥१॥ हे ताव ! कभी मुझे अनाथ जानकर सूर्य-कुल के स्वामी श्रीरामजी कृपा करेंगे ? ॥२॥

विशेष—(१) 'सुनहु पवन-सुत...'—जब श्रीविभीषणजी को सत्संग का सुख मिला, तब कुसंग के दुःख स्मरण कर वे कहने लगे। 'रहनि हमारी'—अमीतक श्रीविभीषणजी ने अपने लिये एक ही वचन का प्रयोग किया है; यथा—“मोरे हृदय प्रीति...”; “आयहु मोहि...”, “कवहु मोहि जानि...”; “अब मोहि भा भरोस...” इत्यादि पर यहाँ 'हमारी' यह बहुवचन कहा है। इसका भाव यह है कि मैं परिवार समेत दुखी हूँ, यही आगे श्रीरामजी भी पूछेंगे, यथा—“कहु लंकेश सहित परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥” (दो० ४५)।

(२) 'जिसि दसनन्हि सहै जीभ विचारी।'—दाँत यम रूप कहे गये हैं; यथा—“अवर लोभ बस दसन कराला।” (लं० दो० १७)। अतः सूचित किया कि हमको यहाँ रहने में यम-याचना का-सा दुःख है। यही बात श्रीरामजी भी कहेंगे; यथा—“बहु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि वेह बिधाता ॥” (दो० ४५)। जैसे जीभ और दाँत का सम्बन्ध विभागा का किया हुआ है। जीभ का बरा नहीं कि दाँत से पृथक् हो सके। वैसे ही मेरा भी कुछ बरा नहीं। इसी कुल में जन्म हुआ। अतः, इससे पृथक् जा नहीं सकता। जैसे अनेक दाँतों में जीभ अकेली है, वैसे ही बहुत-से राक्षसों में मैं भी अकेला ही हूँ। दाँतों के समूह छड़ जाने पर भी जीभ पर्यन्त जीभ रहती है, वैसे ही दुष्ट राक्षसों के नाश हो जाने पर भी ब्रह्माह-स्थिति (कल्प) पर्यन्त ये भी रहेंगे।

(३) 'ताव कवहु मोहि जानि...'—'जानि अनाथ' अनाथ पर श्रीरामजी कृपा करते ही हैं; यथा—“सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ परकर प्रीति जो।” (व० दो० १२१)। श्रीविभीषणजी पर श्रीरामजी की कृपा है, पर यह इनका कर्पण्य है, यथा—“कहु कपि कवहु कृपालु गोबाई। सुमिरहि मोहि दास की नाई ॥” (व० दो० १)। 'भानु कुल नाथा'—सूर्य-कुलवाले सभी अनाथों पर कृपा करते आये हैं, और श्रीरामजी तो वर कुल के नाथ ही हैं, तो क्यों न कृपा करेंगे। जैसे भानु के बदन से तम का नाश होता है, वैसे ही श्रीरामजी के वाण-रूपी किरणों से तम-रूपी राक्षस नाश होंगे और हम सुखी होंगे; यथा—“राम वान रवि सये जानकी। तम बरुष कहै जानु धानकी ॥” (दो० १५)। आगे यह दिखाते हैं कि जिन बातों से श्रीरामजी मिलते हैं, वे मुझमें नहीं हैं, वे सुसंग से मिलते हैं, मेरा संग अच्छा नहीं है—

तामस तनु कछु साधन नहि। प्रीति न पद - सरोज मन माहीं ॥३॥

अब मोहि भा भरोस हनुमंता। पिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता ॥४॥

जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहिं दरस एठि दीन्हा ॥५॥

अर्थ—मेरा तामसी शरीर है, मुझमें कुछ साधन नहीं है और न मेरे मन में श्रीरामजी के धरण-कमलों में प्रीति ही है ॥३॥ हे हनुमान् ! अब मुझको विरवास हुआ कि बिना भगवान् की कृपा के सत्व नहीं मिलते ॥४॥ अब रघुवीर ने कृपा की, वही आपने मुझे इठ करके दर्शन दिये ॥५॥

विशेष—(१) 'तामस तनु कछु...'—'तामस तनु' का भाव यह है कि हम पापी हैं; यथा—

“सहज पाप प्रिय रामस दैहा । यथा सलूकहि तम पर नेहा ॥” (दो० ३२) । इसी से मैं छानहीन भी हूँ । ‘कछु साधन नाही’—साधनों से ही भगवान् मिलते हैं; यथा—“सब साधन कर सुफल सुदावा । तरत-राम-सिय दरसन पाया ॥” (अ० दो० १०१) । मुझसे वह भी नहीं बनता । अतः, मैं कर्महीन हूँ, क्योंकि साधन करना कर्म है । ‘श्रीति न पद सरोज मन माहीं’ से उपमा-ना-रहित सूचित किया ।

ओविभीषणजी ने पहले ‘रामस तन’ कहकर अपनेको विवेक-रहित बनाया, फिर विवेक के फल-रूप शुभ साधनों से भी रहित कहा । पुनः सबकी भी फल-रूपा हरि-पद-श्रीति है, वरसे भी होनता कही; यथा—“तब पद पंकज श्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥” (४० दो० १८) । ‘पद सरोज’ का भाव यह है कि श्रीरामजी के चरण रूपी कमल में मन को मधुकर की तरह लुब्ध होना चाहिये; यथा—“राम चरन पंकज मन जासु । लुब्ध मधुप इव लज्ज न पासु ॥” (या० दो० ११) यथा—“पद रात्रीष वरनि नहि छाहीं । मुनि मन मधुप बहहि जिन्ह माहीं ॥” (बा० दो० १२०) पर मुझ में तो यह भी नहीं है ।

(२) ‘अब मोहि भा भरोष’—पहले ओविभीषणजी ने कहा था—“वाव कबहुँ मोहि जानि बनाया ।” उसका उच्चार यथार्थ यही संग का मिलना है, पर यह श्रीहनुमान्जी के मुख से शोभा देता । अतः, उन्होंने न कहा, तब श्रव्य कहते हैं । अन्यत्र ओ कहा है—“संत विमुक्त मिलहि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि जेही ॥” (४० दो० १८) । इसी से भव-तरण पय राम-प्राप्ति का भी भरोसा हुआ; यथा—“भवसागर कहँ नाथ मुक्त संतन्द के चरन । तुलसिदास भयास बिनु मिलहि राम दुखहरन ॥” (वि० १०१) ।

(३) ‘जौ रघुवीर अनुग्रह’—रघुवीर शब्द में पाँचों प्रकार की धीरता के भाव रहते हैं, यथा—“त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रम सहावीरो धर्मवीरः सदास्वतः ॥ पंचवीराः समाख्याता राम पव स पंचघा । रघुवीर इति यथातः सर्ववीरोपलक्षणः ॥” (श्रीमद्भगवद्गीता) ।

श्रीरामजी में इन पाँचों के उदाहरण—

(१) त्यागवीर—“पितृ-जायसु भूषन वधन, वाव रजे रघुवीर ।” (अ० दो० ११५) ।

(२) दयावीर—“चरन-कमल-रज चाह्यो, कृपा करहु रघुवीर ।” (बा० दो० ११०) ।

(३) विद्यावीर—“श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिंधु वरे पाछान ।” (ख० दो० १) ।

सब में परवर तेरा ना भी एक बिधा है ।

(४) पराक्रमवीर—“समय मित्रोके लोग सब, जानि जानकी मीर ।

हृदय न हरप विवाद कछु, कोते श्रीरघुवीर ॥” (बा० दो० १००) ।

(५) धर्मवीर—“मवन सुख मुनि आवतें, प्रभु भंजन-भव-मोर ।

त्राहि त्राहि चारति हरन, सरन मुखद रघुवीर ॥” (दो० २५) ।

ये पाँचों बीरताएँ परिपूर्ण श्रीरामजी में ही हैं । यहाँ पर ओविभीषणजी ने अपने जिये प्रभु को दयावीरता का स्मरण किया है; यथा—“जौ रघुवीर” ऐसे ही श्रीहनुमान्जी ने भी आगे कहा है—“मोह पर रघुवीर । कीन्ही कृपा मुमिति गुन” ।

‘दरप दहि शो-दा’; यथा—“येहि दन दहि करिदैं पहिचानी ॥”

सुनहु विभीषन प्रभु कह रीती । करहि सदा सेवक पर मीती ॥३५॥

कहहु कवन में परम कुलीना । कपि चंचल सयही विधि हीना ॥७॥

अर्थ—हे श्रीविभीषणजी ! प्रभु की रीति सुनिये, वे सेवक पर सदा ही प्रीति करते हैं ॥६॥ आप हो कहिये कि मैं कौन उत्तम कुलोत्पन्न हूँ ? कपि हूँ, चंचल हूँ और सभी प्रकार से गया बीता हूँ ॥७॥

विशेष—(१) 'सुनहु विभीषन'—विभीषणजी ने प्रणाम करते समय अपना नाम कहा था, जैसे ऊपर पवनसुत का कहना कहा गया है और ऐसा ही रीति भी है; यथा—“पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥” (भा० दो० २१२); इसी से श्रीहनुमान्जी उनका नाम लेते हैं । 'प्रभु के रीतो'—वे प्रभु (स्वर्ग) हैं; अतः, सेवक से उन्हें कोई अपेक्षा नहीं । पर वे तो बिना कारण ही सेवक पर ममता और प्रीति करते हैं; यथा—“कहहु कवन प्रभु के भवि रीतो । सेवक पर ममता भर प्रीतो ॥” (भा० दो० १४); 'सदा'—सदा प्रीति का निर्वाह करना कठिन है, पर वे सदा एकरस निवाहते हैं; यथा—“को रघुवीर सरिस संसारा । झोल-सनेह निवाहनिहारा ॥” (भा० दो० ११) 'प्रीति'—श्रीविभीषणजी कृपा पाहते हैं और श्रीहनुमान्जी कहते हैं कि वे तो प्रीति करते हैं; अर्थात् बराबर का पद देते हैं; यथा—“प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति भसि भाहि ।” (लं० दो० २३); पुनः उन्होंने कहा था—“वामस तन कहु” उसपर कहते हैं—

(२) 'कहहु कवन में परम कुलीना'—भला, आपका तो केवल शरीर ही वामस है, पर कुल तो उत्तम है; यथा—“उत्तम कुल पुनक्ति कर नातो ।” (लं० दो० १३); भाव यह कि प्रभु कुल आदि की अपेक्षा नहीं रखते, केवल भक्ति पर ही रीकते हैं; यथा—“कइ रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानचें एक भगति कर नाता ॥ जाति पॉति भगति होन नर सोहै कैसा । बिनु जल पारिद देखिय जैसा ॥” (भा० दो० १४) । इसपर वे अपना ही उदाहरण देते हैं कि मैं पशु, चंचल और सभी प्रकार (जाति, कुल, स्वभाव) से गया-बीता हूँ; यथा—“असुभ होइ बिनके सुमिरे ते पानर रीछ बिकारी ॥” (वि० १६६); “मैं पौवर पशु कपि भति कामी ॥” (कि० दो० २०); इत्यादि ।

प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलइ अहारा ॥८॥

दोहा—अस मैं अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर ।

कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे बिलोचन नीर ॥७॥

अर्थ—ओ प्रातःकाल में हमारा नाम ले, उस दिन उसे भोजन न मिले ॥८॥ हे सखे ! सुनो, मैं ऐसा अधम हूँ, (तो भी) रघुवीर श्रीरामजी ने मुझपर भी कृपा की, (उनके) गुण स्मरण करके नेत्रों में जल भर आये ॥७॥

विशेष—(१) 'प्रात लेइ जो नाम हमारा'—भाव यह कि आप तो परम भागवतों में हैं, आपका नाम तो प्रातःस्मरणीय है; यथा—“प्रहादनारदपरारपुण्डरीकज्वासाश्वरीषकुशानकमोक्ष-दालभ्यान् । रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीनेवानहम्परमभागवतान्तमामि ॥” (पांडवार्जना); पर 'नाम हमारा' अर्थात् हम यानरों की जाति-मात्र का नाम प्रातःकाल लेना नियम है, ऐसा तो मैं अधम हूँ । यहाँ 'हमारा' बहुवचन शब्द देकर यानर जाति के दोनों को लेकर उन्होंने अपना-कार्य कहा है । पर वास्तव में इनका नाम तो प्रातःकाल में स्मरणीय ही है; यथा—“ॐ हनुमानजनीसुनुवां-
२३१

सुनुर्महाबलः । रामेष्टः फलगुणसखः पिगाचोऽमितविक्रमः ॥ चद्रिक्रमणश्चैव सीताशोकविनारतः ।
लक्ष्मणप्राणदाता च दशप्रोक्षय दर्पहा ॥ एतद्वादशनामानि कपीन्द्राय महात्मनः । प्रातःकाले प्रदोषे च
रात्राकाले च यः पठेत् ॥ तस्य रोग-भयनास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् ॥” यह श्रीहनुमान्जी के द्वादश
नामों का मंत्र है ।

यहाँ अपने दोष और स्वामी के गुण कहे गये हैं ; यथा—“गुण तुम्हार समुह निज दोषा ।”
(अ० दो० १३०) ।

(२) ‘अस मैं अघम सखा’—यहाँ अपनेको अघम बताकर प्रभु के अघम-उद्धारण गुण का
स्मरण किया गया है, इसीसे ‘सुमिरि गुन’ एकवचन पद दिया गया है । पहले बहुत-से गुणों का स्मरण
किया था, इसलिये यहाँ, ‘मन मगन सुमिरि गुन प्राम’ कहा गया था । यहाँ कथा कही थी और कथा
में गुणसमूह होते ही हैं । श्रीविभीषणजी ने अपने तामस तन आदि दोषों को कहकर प्रभु की कृपा होने
में संदेह प्रकट किया था । यहाँ श्रीहनुमान्जी ने अपनी अघमता और फिर भी श्रीरघुवीरज का कृपा-पान
होना कहकर श्रीविभीषणजी पर अवश्य प्रभु की कृपा होने की पुष्टि की । ‘मोह पर’—कहकर उनकी
परम कुलीनता, शक्ति वृत्ति और सब प्रकार की योग्यता एवं उन्हें प्रातःस्मरणीय सूचित किया । ‘भरे
दिकोचन नीर’—देस की दो दशाएँ—‘तनु पुलक’ और ‘मन मगन’ पूर्व के दोहे में कही गई हैं, अब
यह तीसरी दशा यहाँ है । ‘कीन्ही कृपा’ ; यथा—“तब रघुपति ठठाइ वर लावा ।” “सुनु कपि जिय
अनि मानसि ऊना । तै मम प्रिय लक्ष्मिन ते दूना ॥” (कि० दो० १) ; “परसा सोस सरोरुह पानी ।”
(कि० दो० ११) ; यहाँ उन्हीं बातों का स्मरण किया गया है ।

जानत हूँ अस स्वामि बिसारी । फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥१॥

येहि विधि कहत राम-गुन प्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥२॥

पुनि सय कथा विभीषन कही । जेहि विधि जनकसुता तहँ रही ॥३॥

अर्थ—जानते हुए भी जो ऐसे स्वामी श्रीरामजी को भुलाकर (दुःख-परिणामी विपदों के बाधनों
में) भटकते फिरते हैं, वे क्यों न दुखी हों ॥१॥ इस तरह श्रीरामजी के गुण-समूह कहते हुए (दोनों
भक्तों ने) अकथनीय विधाम (शान्ति) पाया ॥२॥ फिर श्रीविभीषणजी ने सम्पूर्ण कथा कही, जिस प्रकार
यहाँ श्रीजानकीजी रक्षी थी ॥३॥

विरोध—(१) ‘जानत हूँ अस’—क्योंकि जानने से प्रतीति हातो है, प्रतीति से प्रीति और
फिर दृढ़ भक्ति होती है ; यथा—“जाने बिनु न होइ परतीति । बिनु परतीति होइ नहि प्रीति ॥ प्रीति
बिना नहि भगति दृढ़ाई ।” (अ० दो० ८८) । स्वामी को परम कृपालु आदि जानते हुए भी उनकी
मुलाना प्रमाद है, फिर उनकी दुखी होना योग्य हो दे ; यथा—“जानत हूँ अस प्रभु परिहरही । काहे न
विपति-जाल नर परही ॥” (कि० दो० ११) ; “बहु रोग वियोगनिह लोग हये । भवदंघ्रि निरार के कत
ये ।” (अ० दो० १३) ; “महामंद मन सुख चाहि, ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥” (अ० दो० १४), इत्यादि ।

(२) ‘येहि विधि कहत राम-गुन-प्रामा’—दोनों ने अपनी-अपनी अघमता और पाप हो
राम-गुन-प्राम कहा और परम संतोष का अनुभव किया, इसीसे अनिर्वाच्य विधाम पाना कहा गया है ,

यथा—“कोव विश्राम कि पाव, ताव सहज संतोष बिनु ।” (४० दो० ८१) ; “तुलसी अपने रामसी, कहि सुनाव गुन दोष । होइ दूवरो दीनता, परम पीन संतोष ॥” (दोहावली १६) । ‘अनिर्वाच्य विश्रामा’ ; यथा—“सो सुख जानै मन भर काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥” (४० दो० ८०) ; गुण-प्राप्त यथामति कहा जाता है, अतएव ‘कहव’ कहा गया है, पर उन्नत्य सुख नहीं कहा जा सकता, उसका अनुभव-मात्र ही होता है; यथा—“सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ।” (४० दो० ७) ; इसी से ‘अनिर्वाच्य’ कहा है । श्रीहनुमान्जी को बिना राम-कार्य किये, विश्राम की कवि न थी; यथा—“राम-काज कीन्हें बिना, मोहि कहाँ विश्राम ।” (दो० १) ; पर रामकथा ने अपने स्वभाव (प्रभाव) से विश्राम दे हो दिया ।

(१) ‘पुनि सब कथा...’ श्रीहनुमान्जी ने प्रथम ही ‘राम-कथा निजनाम’ कहा था । उसी में ‘जनकपुता’ का हरण और वहाँ के छूड़ने के लिये अपना जाना भी कहा था । इसीलिये इन्होंने सब समाचार बतलाया—जबसे रावण श्रीजानकीजी को हरकर लंका में लाया और वे जैसे वहाँ रहती हैं ; यथा—“हारि परा खल बहु बिधि, भय भर प्रीति दिखाइ । तब असोक पादप तर, राखेसि जवन कराइ ॥ जेहि बिधि कपट कुरंग संग, घाइ चले श्रीराम । सोइ बिधि सीता राखिबर, रटति रहति हरि नाम ॥” (आ० दो० ११) ; ‘जनकपुता’—जैसे राजाओं की लड़कियाँ रहती हैं, वैसी ही मर्यादा से श्रीजानकीजी वहाँ रहती हैं । उनकी रक्षा में राक्षसियों नियुक्त की गई हैं, और पुरुष वहाँ नहीं जाने पाते । पुनः जैसे जनकजी प्रपंच में रहते हुए भी वृषसे निर्लिप्त हैं, ऐसे ही श्रीजानकीजी लंका में रहती हुई यहाँ के ऐश्वर्यों से निर्लिप्त हैं ।

श्रीहनुमान्जी ने श्रीविभीषणजी को राम-कथा सुनाई थी, और वहाँने भी श्रीहनुमान्जी को श्रीजानकीजी की कथा सुनाई । अतः दोनों ही अपने-अपने मनोभिन्नचित्त पा संतुष्ट हुए । जैसे वहाँ श्री-विभीषणजी श्रीहनुमान्जी को श्रीजानकीजी से मिल रहे हैं वैसे आगे श्रीहनुमान्जी भी श्रीविभीषणजी को श्रीरामजी से मिलाने की पैरवी करेंगे । शरणागति प्रसंग में स्पष्ट है ।

तब हनुमंत कहा सुनु आता । देखी वहउ जानकी माता ॥४॥

जुगुति विभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत विदा कराई ॥५॥

करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । मन असोक सीता रह जहवाँ ॥६॥

अर्थ—तब श्रीहनुमान्जी ने कहा कि हे भाई ! सुनो, मैं श्रीजानकी माता को देखना चाहता हूँ ॥४॥ विभीषणजी ने (मिलने की) सब युक्ति कह सुनाई । (सुनते ही) पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी विदा करा के चले दिये ॥५॥ फिर वही (मरकट समान) रूप धारण करके अशोक वन में गये, जहाँ श्रीसीताजी रहती थीं ॥६॥

विशेष—(१) ‘तब हनुमंत कहा...’—‘आता’ शब्द से निहोरा व्यक्त करते हैं ; यथा—“भाइ लखइ पोख बनि, भाजु काज बड़ मोहि ।” (आ० दो० १११) ; ‘श्रीजानकीजी माता’—श्रीविभीषणजी यह न कहें कि जहाँ श्रीजानकीजी रहती हैं वहाँ पुरुष नहीं जाने पाते । इसी से पहले ही कहते हैं कि वनमें मेरा भाव भावा का है । अतः, इस भाव से मैं जा सकता हूँ ; यथा—“देखइ कपि जननी की नाई । बिहँसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥” (अ० दो० १०९) ।

(२) 'जुमुति विभीषण'—जहाँ श्रीजानकीजी थी वहाँ बाहर राजसगणों का और भीर भीषण राजसियों का पहरा था । अतः, बिना युक्ति के वहाँ किसी का भी जाना कठिन था । 'पवनसुत'—से इनकी शीघ्रता सूचित की गई है । 'विदा कराई'—बड़े पर्व रनेही से आशा लेकर आना शिष्टाचार का द्योतक है ; यथा—“मुनि सन विदा भोगि त्रिपुरारी । चले भवन ” (वा० दो० १०) ; “गयत रात गृह विदा कराई ॥” (वा० दो० ११३) । श्रीहनुमान्जी ने बहुत खोजा, पर श्रीजानकीजी न मिली । परन्तु जब श्रीविभीषणजी ने युक्ति बतलाई, तब तो मिलेंगी ही, इससे यहाँ यह उपदेश भी है कि मर्मज्ञ महात्माओं की बतलाई हुई युक्ति से परमात्मा अवश्य मिलते हैं ।

(३) 'करि सोइ रूप गयव'—श्रीविभीषणजी से मिलने के समय पक्ष उनके वार्त्ताज्ञाप के लिये श्रीहनुमान्जी विषय रूप हो गये थे । अब फिर उन्होंने पूर्ववत् मशक समान रूप धारण कर लिया । 'वहवा'—अशोकवन भी बहुत विस्तृत है । उसमें जहाँ पर और जिस वृक्ष के नीचे श्रीसीताजी थी, श्रीहनुमान्जी वहाँ गये । वहाँ इतने अवर पर हैं, जहाँ से श्रीजानकीजी का कुरा-शरीर, जटा आदि दिखलाई पड़ती है । 'वन अशोक'—पहले लंका में श्रीहनुमान्जी ने 'वन, बाग, उपवन, वाटिका' आदि को पृथक्-पृथक् देखा था । यहाँ एक ही अशोकवन में क्रमशः चार आवृत्तियों में चारों वर्त्तमान हैं । इसी से चारों नाम कहे गये हैं ; यथा—“वन अशोक सीता रह जहाँ ।” ; “बलेव नाह सिन पेठेव बागा ।” ; “वह अशोक उपवन जह रहई ।” (कि० दो० १०) ; “तेहि अशोक वाटिका बजारी ।”

देखि मनहि महँ कीन्ह प्रनामा । बैठेहि पीति जात निसि-जामा ॥७॥

कुस तनु सीस जटा एक पेनी । जपनि हृदय रघुपति-गुन-श्रेनी ॥८॥

दोहा—निज पद-नयन दिये मन, राम चरन महँ लीन ।

परम दुखी भा पवनसुत, देखि जानकी दीन ॥९॥

अर्थ—श्रीसीताजी को देखकर मन हो में प्रणाम किया, (देखा कि) उनको रात के पहर (चारी रात) बैठे ही नीव खाते हैं ॥७॥ उनका शरीर दुबला हो गया है और शिर पर जटारों की एक चेणी (लट) हो गई है । वे हृदय में रघुपति के गुण-गणों के (स्मरण) सहित राम नाम जपती हैं ॥८॥ (श्रीजानकीजी) नेत्रों को अपने चरणों में लगाये हुई हैं और उनका मन श्रीरामजी के चरणों में लीन (निमग्न) है । श्रीजानकीजी को दीन (दशा में) देखकर पवन के पुत्र परम दुखी हुए ॥९॥

विशेष—(१) 'मनहि महँ'—उन्होंने मानसिक प्रणाम ही किया, यदि शरीर और वक्षन से करते, तो राजसियों जान आती । 'निसि जामा'—रात को कोई ३ पहर और कोई ४ पहर को मानते हैं, इसी से निशि के सब याम कहकर सबके मतों को रचा को गई । बैठे-हो-बैठे रात बिता देना विरह की दशा है ।

(२) 'कुस तनु सीस जटा --' ; यथा—“देखी जानकी जय बाह । परम पीर समोर मुख के प्रेम कर न समाइ ॥ कुस शरीर सुभाय कोमित लगी रुद्धि रुद्धि धूरि । मनहुँ मनधिय मोहनी मनि गयव भोदे भूति ॥ रतवि निधि बाहर निरंतर राम राखि नैन । जल निकट न बिरहिनी जरि अकनि दाते

वयन ॥” (गो० सु० २) ; ‘कुछ सरीर’; यथा—“जब जीवन कै है कपि भासन कोइ। कनगुरिया कै सुंदरी कंकन होइ ॥” (वरवा ३८) । ‘जटा एक चेनो’—शिर की तीनों चोटियाँ मिलकर एक हो गई हैं। शरीर का कुछ होना और चोटी का एकलट हो जाना, बाहर की दशा है। अंतरंग वृत्ति को उत्तरार्द्ध में कहते हैं—‘जपति हृदय’—बाणी से राम नाम जपती हैं और हृदय में तदर्थ भूत गुणों का वितन करती हैं। यही जप की विधि भी है; यथा—“तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥” (गो० सु० १२८) ; रामनाम के अर्थ श्रीरामजी एवं शाब्दिक अर्थ उनके गुण हैं। अतः, श्रीभीताजी वन्हीं गुणसमूहों को हृदय में विचारतो रहती हैं। ऐसे ही श्रीभरतजी के जप-प्रसंग में भी कहा गया है; यथा—“राम राम रघुरति जपत”... इसी को श्रीहनुमान्जी वहीँ पर कहते हैं; यथा—“जपहु निरंतर गुन गन पाँतो ॥” (ङ० दो० १) ; ऐसे ही श्रीजानकीजी के विषय में भी पहले—“रटति रहति हरि नाम” (बा० दो० २३) कहा गया था और फिर यहाँ कहते हैं—‘जपति हृदय रघुपति गुन श्रेणी’। आगे साथ-ही-साथ रूप का ध्यान भी कहते हैं—‘मन राम चरन महँ लोन’। अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—“जपहि राम धरि ध्यान वंद, सुंदरदयाम सरीर ॥” (बा० दा० ३३) ।

सात्पथ यह है कि मंत्र एवं नाम जपते हुए उसके देवता का ध्यान रखना चाहिये और साथ-ही-साथ मंत्रार्थ एवं नामार्थ से सिद्ध होनेवाले उस देवता के गुणों का स्मरण भी करना चाहिये, जिससे उसमें प्रेम हो और गुणों के अनुसार देवता की प्रवृत्ति हो। यही भक्ति भी कहती है; यथा—“मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाचकः स्याद्योग एतयोः। कस्तश्चैव सर्वेषां वाचकानां न सशयः ॥” (रामतापनीय) ।

(३) ‘निज पद नयन दिये मन ...’—यह जप-विधि है; यथा—“मनोमध्ये स्थितो मंत्रो मंत्र-मध्ये स्थितं मनः। मनोमंत्रप्रसायागो जप इत्यभिधीयते ॥” अर्थात् मन और मंत्र एक रहें। मन की बाह्य वृत्ति होने में नेत्र भी कारण होते हैं; यथा—“पालक दृष्ट देखि गति सोभत! लगे संग लोचन मन लोभा ॥” (बा० दो० ११८) एवं—“रूप अनूप नयन मन लोभा ॥” (ङ० दो० ११४) । इसी से दोनों साथ-ही-साथ सयत किये गये हैं। ‘निज पद नयन दिये’—मन क विषय तो श्रीरामजी हो सकते हैं, पर नेत्रों के सामने तो वे नहीं हैं, इसलिये उन नेत्रों को अपने चरणों में लगाये दूँ हैं कि इधर-वधर न जायँ। साथ ही श्रीरामजी के चरणों की रेखाओं को भी देखती हूँ, क्योंकि जो २४-२४ चिह्न श्रीरामजी के चरणों में हैं, वेही सब चिह्न इनके भी चरणों में हैं। भेद केवल इतना हो है कि श्रीरामजी के चिह्न इनके बायें में और उनके बायें के चिह्न इनके दाहिने चरण में हैं।

(४) ‘परम दुखी भा पवनसुत्र’...—पहले बिना देखे ही दुखी थे। अब श्रीजानकीजी की दीन हीन दशा देखकर परम दुखी हुए। ‘परम’ तो शोभासूचक है, दुखी के साथ ‘अति’, ‘विषम’ आदि विशेषण चाहिये। यह शब्द यहाँ इसलिये दिया गया कि राम-विह्वल में दुखी होना इनकी शोभा है। यहाँ ‘पवन-सुत्र’ का भाव यह है कि ये परम चक्रवात् हैं; यथा—“पवन तनय बल पवन समाना ॥” (कि० सो० १४) ; पर त्वामी की आज्ञा के अनुसार इन्हें बल दिलाने का अवसर यह नहीं है; यथा—“सुवन समीर को धीर घुरीन मीर बढ़ोइ। देखि गति सिय मुद्रिका की बाल क्यों दियो रोइ ॥ अकनि कटु बानी कुटिल की क्रोध बिषय बढ़ोइ। सकुबि सम भयो ईस-मायसु कलस-भव बिय जोइ ॥ बुद्धि बल साहस पराक्रम अखल राखे गोइ। सकल साज समाज साधक समय कहे सब कोइ ॥” (गो० सु० ५) । यहाँ ‘जानकी’—नाम का दिया जाना भी सामिप्राय है, क्योंकि राजा भोजनकजी योगी भी हैं; यथा—“जोगी सागमलिक प्रसाद सिद्धि लहो है ॥” (गो० बा० ८५) और ये उनकी कन्या हैं; इसी से योग-मुद्रा से

बैठी हैं—रातोंदिन जागरण, एकासन पर निरंतर अप, नेत्रों का संयम और मन का राम-चरणों में लीन रहना—ये सब योग की रीतियाँ हैं।

“पुनि सोतहिं धीरज जिमि दीन्हा”—प्रकरण

तब - पल्लव महँ रहा लुकाई । करइ विचार करवँ का भाई ॥१॥

तेहि अवसर रावन तहँ आवा । संग नारि बहु किये बनावा ॥२॥

अर्थ—पृथ के पल्लव में छिप रहे और विचार करने लगे कि भरे भाई ! क्या करूँ ? (श्रीसीताजी नीचे दृष्टि किये हुई हैं और बहुत-सी राक्षसियों चारों ओर से उनकी रक्षा में हैं तो मैं इनका शोक कैसे दूर करूँ ?) ॥१॥ वही समय रावण वहाँ आया । बहुत शृंगार की हुई स्त्रियों को साथ लिये हुए है ॥२॥

विरोध—(१) ‘तब-पल्लव महँ...’—श्रीहनुमान्जी अपने सूक्ष्म रूप में हैं कि एक पल्लव से भी छिप गये हैं, ‘पल्लव’ पक्ष्मवन है। छिप इसलिये रहे कि रावण न देख पावे। ‘करइ विचार’ विचार कर कार्य करने से सिद्धि होती है, इसी से ये सश विचार कर ही कार्य करते हैं; यथा—“इहाँ पवन सुव हृदय विचारा।” (कि० दो० १८) । “कवि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि वष।” (दो० १९) ; “मल्ल भल्ल तेहि साधा, कवि मन कीन्ह निवार।” (दो० १९) । वैसे यहाँ भी विचार करते हैं। ‘भाई’—मन के प्रति संबोधन है; यथा—“भाई कैसे करी डरौ कठिन कुफेरे।” (गो० सु० २०) । मन में विचारने की यह भी एक रीति है।

(२) ‘तेहि अवसर रावन तहँ...’—इसी समय दैवयोग से रावण का आना हुआ, जिससे चक्रका धमकाना आदि श्रीहनुमान्जी देखेंगे और श्रीरामजी से कहेंगे, अब वे यहाँ आने में और भी शीघ्रता करेंगे। ‘संग नारि बहु...’—ये नारियाँ सब इसको रानियाँ हैं। आगे यह स्वयं कहेगा; यथा—“मंदोदरी आदि सब रानी।” पहले कहा गया था—“देव-अच्छ-गंभवं-नर, किन्नर-नाग-कुमारि। कीटि वरीं निज बाहु बल, बहु सुंदरि वर नारि (बा० दो० १८२) ; ये सब वे ही रानियाँ हैं। इन्हें सोतहाँ शृंगार से सुसज्जित किये हुए साथ लिये आया है कि जिससे श्रीजानकीजी समझें कि यह अपनी स्त्रियों को बड़ा सुर देता है और बड़ा प्रेमपूर्ण है। स्वयं भी बहुत शृंगार किये हुए है कि जिससे देखकर मोहित हो जायें। ‘बहु किये बनावा’—दोनों के साथ है—अपने और रानियों के लिये।

बहु बिधि खल सीतहिं समुझावा । साम दाम भय भेद देखवाया ॥३॥

कह रावन सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥४॥

तब अनुचरी करवँ पन मोहा । एक बार विष्णुकु मम मोहा ॥५॥

अर्थ—इस दृष्ट ने श्रीसीताजी को बहुत तरह से समझाया। साम, दाम, भय और भेद दिखाये ॥३॥ रावण ने कहा कि हे सुमुखी ! हे सयानी ! मुझे मंदोदरी आदि सब रानियों की तुम्हारी दाधी कट देगा, यह मेरी प्रवृत्ति है, तुम एक बार भी मेरी ओर देखो ॥४॥—॥५॥

विरोध—‘बहु बिधि कल...’—पहले भी कहा गया था—“हारि वर खल बहु बिधि, भय भद

प्रीति देखाइ । तब असोक पावप तर, राखेसि जतन कराइ ॥” (बा० शो० २४) ; अथ यहाँ ‘यहु विधि’ और साथ ही ‘सल’ कहकर सूचित करते हैं कि उसने अपने दुष्ट स्वभाव के अनुसार बहुत प्रकार से भी-भीताजी को समझाया कि जिस अचर्म-बावों को श्रीगोश्वामोजी लिखना भी नहीं चाहते, वेबल संकेत से ही सूचित करते हैं । ‘साम दाम भय भेद’—रावण राजा है और राजा के हृदय में शस्त्रनीति बसती है ; यथा—“साम दाम अरु दंड विभेदा । नृप पर बचिहं नाथ कह चेदा ॥” (बा० शो० १९) ; इसी से उसने इन चारों को दिखाया । उदाहरण क्रमशः—“कह रावन सुनु सुमुखि सयानी ।”—साम ; “मंदोदरी आदि सब रानी ॥ तब अनुचरी करउँ पन मोरा ।”—दाम ; “कटिहृष्टं तब छिर कठिन कृपाना ।”—दंड ; “संग नारि बहु किये बनावा ।”—भेद, इसमें भेद यों है कि हमारा इतनी रानियाँ हैं, इन्हें हम सब प्रकार देते हैं । तुम तो एक ही थी पर तो भी रामजी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके । ‘देखावा’—दिखावा-भर है, मारना आदि बातें हृदय की नहीं हैं, क्योंकि रावण को भीभीताजी की भयानता एवं आशा हो गई है ।

(२) ‘कह रावन सुनु सुमुखि सयानी ।’—‘सुमुखि’—का भाव यह है कि मैं तुम्हारे सुन्दर मुख पर मोहित हूँ और इसीसे मंदोदरी आदि पटरानियों को भी तुम्हारी दासियों बनाने की प्रवृत्त हूँ । पुरुष की के मुख ही पर मोहित होता है ; यथा—“जानसि मोर सुभाव बरोह । मन तब आनन चंद चकोर ॥” (बा० शो० २५) ; “सोह मुनि ज्ञान निपान, सृग नैनी विधु मुख निरखि । विषय होइ हरि जान, ...” (बा० शो० ११५) ; “छिय मुख ससि भये नयन चकोरा ।” (बा० शो० २१६) । ‘सयानी’—कहने का तात्पर्य यह है कि इस लाभ से चूको मत । तुम तो शानि-लाभ के समझने में ‘सयानी’ हो । लाभ भी समझ को कि मंदोदरी आदि सब रानियाँ तुम्हारी दासियाँ बनकर रहेंगी, जो कि परम सुन्दरी हैं ; यथा—“भय वनुजा मंदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि जलामा ॥” (बा० शो० १००) ।

(३) ‘तब अनुचरी करउँ पन मोरा ।’—का भाव यह है कि ये सखति-भाव नहीं कर सकेंगी किन्तु दासियाँ बनकर रहेंगी । यदि कहो कि सखतियाँ कभी दासियाँ बनना नहीं चाहेंगी ; यथा—“नेहर जनम भरष बर जाई । नियत न करवि सखति सेवकाई ॥” (बा० शो० २०) ; तो मैं अवश्य इन्हें दासियाँ बना दूँगा, फिर वह अपने इस वचन की पुष्टि के लिये प्रतिज्ञा भी करता है—“पन मोरा” इसका भाव यह कि प्रण को अक्षर्य करने से मुक्त नारा हो जाते हैं ; यथा—“मुक्त जाइ जो पन परिहरऊ ॥” (बा० शो० २५२) । मुक्त के नारा होने से लोग नरक के भागी होते हैं, इसीलिये अष्ट लोग मुक्त की रक्षा करते हैं और प्रण को पूरा करते हैं ; यथा—“कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ ॥” (बा० शो० ७६) । यों भी राजा प्रण नहीं छोड़ते ; यथा—“नृप न सोह बिनु बाव नाक बिनु भूषन ।” (ज्ञानकीमंगक ७७) ; अतः, मैं अवश्य अपना प्रण पूरा करूँगा ।

(४) ‘एक बार बिलोकु ...’—श्रीज्ञानकीजी नेचें दृष्टि किये बैठे हैं और वह उन्हें अपना साज-शृंगार दिखाना चाहता है, इसी से कहता है कि एक बार भी तो इधर देखो । अथवा उपर्युक्त सब बातें एक बार देख लेने ही का मोल है ।

तुन धरि ओट कहति पैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥९॥

सुनु दसमुख खद्योत - प्रकासा । कषहुँ कि नखिनी करइ पिकासा ॥७॥

बस मन ससुख कहति जानकी । खख सुधि नहिं रघुवीर धान की ॥८॥

अर्थ—तुण (तिनके) की ओट (परदा) करके और अपने परम स्नेही अवधपति श्रीरामजी का

भरण करके वैदेही श्रीजानकीजी कहती हैं ॥६॥ हे दशानन ! सुन, क्या जुगुन् के प्रकाश से कभी कम-
लिनी विकसित होती है ? ॥७॥ श्रीजानकीजी कहती हैं कि अरे दुष्ट पेसा मन में समझ ! तुझे रघुवीर
के बाण की खबर नहीं है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'तुन धरि ओट'—श्रीजानकीजी ने वृण का परदा करके रावण से बातें कीं,
सम्मुख नहीं, यह सत्यदा की रक्षा है; यथा—“वृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिर्मिता ।...” (वा० १०
५१२१२); श्रीसीताजी उसी तरह पर पुरुष की ओर दृष्टि नहीं करतीं, जैसे श्रीरामजी पर स्त्री की ओर नहीं
देखते; यथा—“सोहि अतिषय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥” (बा० दो० २१०);
“न रामः परदारान्स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति ॥” (वा० १० २१० ४८) । 'वैदेही' और 'अवध पति'—
का भाव यह है—(क) अपने मायके और पतिकुल के महत्त्व को भागे करके बोलीं; यथा—“अकार्य न
मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितम् ॥ कुलं वंशप्रप्त्या पुण्यं कुले सहति जातया । एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं
यशस्विनी ॥” (वा० १० ५२११४-५); अर्थात् मैं सती हूँ, मेरा अन्त बड़े कुल में और उपाध पवित्र कुल
में हुआ है; अतः, अकार्य मुझसे नहीं हो सकता । (ख) रावण ने अपने पेश्वर्य का लोभ दिखाया
है, उसके प्रति भी वृण-मोट द्वारा लक्षित किया कि अपने समय कुल के पेश्वर्य के आगे मैं तुम्हारे इस
पेश्वर्य को वृणवत् मानती हूँ ।

'सुमिरि अवधपति परम स्नेही'—का भाव—(क) तू लंक-मात्र का पेश्वर्य दिखाता है पर
मेरे स्वामी अवध के पति हैं, जो चक्रवर्त्ति-पाद हैं । तू स्नेह दिखाता है, मेरे स्वामी भी परम स्नेही हैं;
अतः उनमें और तुममें पड़ा अन्तर है । वही आगे कहती हैं; यथा—“सुत दक्षमुख राघव प्रकाश ।...”
(ख) वे अवध के आश्रित-मात्र के रक्षक हैं और मेरे तो परम स्नेही ही हैं; अतः, मेरी रक्षा अवश्य करेंगे ।
(ग) भक्त जो कुछ कहते हैं अपने इष्ट के वश पर ही, यथा—“अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि
होन्दि असीव ।” (बा० दो० ७०); “करि प्रनाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥” (बा० दो० २१०);
वैसे ही यहाँ भी श्रीजानकीजी इष्ट के वश पर ही कहती हैं । 'कहति वैदेही'—का भाव यह है कि न बोलने
से स्वीकृति समझी जायगी । कहा भी है—“मौनं सम्मतिस्तथापि”; यथा—“बलेन सुमंत्र राघ-रघु
जानो ॥” (बा० दो० २८) ।

(२) 'सुत दक्षमुख राघव'—रावण ने कहा था—“एक बार विकोलु मम चोरा ।” वरका उत्तर
श्रीजानकीजी यों देती हैं कि तू जुगुन् के समान है, तेरे प्रलोभन-रूप प्रकाश में मेरे नेत्र कमल नहीं खिल
सकते, किन्तु मानु-रूप भानुकुल-मानु को देखकर ही वे प्रफुल्लित होंगे । पुनः जैसे जुगुन् का प्रकाश
सूर्योदय से पहले ही रहता है, वैसे ही तेरी दुष्टता स्वामी श्रीरामजी के आने तक ही है । जैसे कमलिनी
सूर्य की ही अनुवर्त्तिनी है, वैसे ही मैं श्रीरामजी की ही अनन्या पत्नी हूँ; यथा—“अनन्या राघवेणाहं
मारकरेण प्रभा यथा ॥” (वा० १० ५१२११); यथा—“वत्तम के अस वस मन माही । अपनेहुँ
जान ॥” (बा० दो० ४) ।

(३) 'अस मन समुक्त कहति जानकी'—तू पेसा मन में समझके कि मैं (रावण) राघव के समान
हूँ और श्रीरामजी भानु हैं, उनमें और तुझमें इतना अंतर है । पुन यह भी भाव है कि सूर्य के प्रति
कमलिनी जैसा मेरा श्रीरामजी में भाव है । जुगुन् कम प्रकाशवालों की सीमा है और भानु पूर्ण
प्रकाशवालों को—“अस मन समुक्त” ।

(४) 'अस सुधि नहि'—रघुवीर के बाण दुष्टों के नाशकारक हैं; यथा—“सुनि राजक दस

बालक बालक ।” ; “हम छत्री... तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥” (भा० शो० १८) ; उनके बाणों को क्या तुम्हें श्रम नहीं है ?

शंका—अभी उसने श्रीरामजी के बाण का प्रभाव कहाँ देखा-सुना ? जो सुधि करे ।

समाधान—जयत ने जो बिना फर के बाण से भी तीनों लोकों में शरण न पाई थी, उसे इसने सुना ही होगा । पुनः शृणुष्वत्वा से सुग है; यथा—“परम घोर घन्टी गुन नाना ।... राक्षस सुनि लगे पुकारा । छन महं यकल कटक चन्ह मारा ॥” (भा० दो० २१) ; मारीच से भी उसने सुना है ; यथा—“बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ सत जोजन भायई छन माहीं ।” (भा० दो० २४) ; इसी से दरकर यती का वेष बना सीता-हरण के लिये आया था । श्रीसीताजी उन्हीं बाणों का स्मरण कराती हैं ।

सठ सूने हरि आनेहि मोही । अघम निकुञ्ज लाज नहि तोही ॥९॥

दोहा—आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहिं भानु - समान ।

परुष वचन सुनि काढ़ि असि, बोला अति खिसियान ॥१॥

अर्थ—घरे शठ, तू मुझे सूने में हरकर लाया, तू अघम है, निर्लज्ज है, तुझे लज्जा नहीं आती ? ॥९॥ अपनेको जुगलू के समान और श्रीरामजी को सूर्य के समान सुनकर तलवार निकाल अत्यन्त क्रोधित हो बोला ॥१॥

विरोध—(१) ‘सठ सूने हरि...’—इसका सम्बन्ध पूर्व वाक्यों से भी है कि बिना तरह सूर्य के अभाव में ही खद्योत का प्रकाश होता है, ऐसे ही श्रीरामजी के अभाव में ही तू मुझे हरकर ले आया । वन रघुबीर के बाणों की तुझे सुधि नहीं है कि जिनकी अनुपरिपति में ही तू मेरा हरण करने गया । युद्ध में उनका सामना न कर सका और न उनकी खींची हुई रेखा ही को ताँव सका, इसी से तूने मुझे सूने में हर लिया । अवश्य तू अघम और निर्लज्ज है ; यथा—“जानेव तब बल अघम सुरारी । सूने हरि आनेहि परनारी ॥” (अं० दो० २६) ; इसी कर्म के कारण उसे शठ, दुष्ट आदि भी कहा है ; यथा—“दे त्रिय चोर कुमारगामी । खल मल-राधि मंद मति कामी ॥” (अं० दो० २१) ; “नारीचोयेंमिदं क्षुद्रं कृतं शौटोयमानिता ।” (बावली० ९।११।१८) ।

‘निलज्ज’ और ‘लाज नहि तोही’ में पुनरुक्ति नहीं है, किन्तु कोप की वीप्सा है । कोप, विषाद और विराम्य में प्रायः एक ही शब्द कई बार प्रयोग किया जाता है । ऐसा मुहावरा भी है; यथा—तू निर्लज्ज है, लज्जा भी नहीं आती ?

(२) ‘आपुहि सुनि खद्योत सम...’—इसमें ‘सुनि’ का दो बार प्रयोग किया गया है; यथा—‘आपुहि सुनि खद्योत सम’ और ‘परुष वचन सुनि’ । कारण यह कि श्रीजानकीजी ने दो वचन कहे हैं—(१) ‘सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा ।...’ (२) ‘सठ सूने हरि आनेहि...’ इनमें पहले का सुनना पूर्वार्द्ध में और दूसरे का उत्तरार्द्ध में कहा गया है । पहले पर ‘खिसियान’ और दूसरे पर ‘अति खिसियान’ । इसका कारण यह कि सबसे उत्तर नहीं वन पड़ा । अपनी खीब मिटाने के लिये तलवार से मारने की धमकी देता है । रावण का स्वभाव है कि वह अपने शत्रु की प्रशंसा और अपनी न्यूनता पर अत्यंत कोप करता है ; यथा—“तेहि

रावन कहँ सघु करसि, नर कर कहसि बरान । रे कपि बरँर खरँ खल, ...” (लं० दो० २५) ; “आन
बीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि साज पति त्यागे ॥” (लं० दो० २८) ; “हर गिरि मथन
निरखि मम दाह । पुनि सठ कपि निज प्रसुहि सराह ॥” (लं० दो० २७) ।

सीता तँ मम कृत अपमाना । कटिहूँ तव मिर कठिन कृपाना ॥१॥

नाहित सपदि मानु मम पानी । सुमुखि होति न त जीवन-हानी ॥२॥

रघाम - सरोज - दाम-सम सुंदर । प्रभु-भुज करि-कर सम दसकंधर ॥३॥

सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रमान पन घोरा ॥४॥

अर्थ—हे सीता ! तुमने मेरा अपमान किया, (अतएव) मैं तुम्हारा शिर कठिन कृपाण (चन्द्रहास)
से काटूंगा ॥१॥ नहीं तो शीघ्र मेरा वचन मान लो, हे सुमुखि ! अन्यथा जीवन की हानि होगी ; अर्थात्
तुम्हारे प्राण जायेंगे ॥२॥ (श्रीजानकीजी ने कहा) हे दशकंधर ! प्रभु की भुजा रघाम कमल की माला के
समान सुन्दर और हाथों के सूँ के समान (बड़ा-बड़ा = युक्त एवं बलिष्ठ) हैं ॥३॥ या सो वही भुजा मेरे
गले में लगेगी, या तेरी घोर तलवार ही । रे शठ ! सुन, ऐसा मेरा प्रामाणिक प्रश्न (सत्य प्रतिज्ञा) है ॥४॥

विशेष—(१) ‘सीता तँ मम कृत’—अपमान मृत्यु के तुल्य माना जाता है ; यथा—
“संभावित कहँ अपबल काह । मरन कोटि मम वारन वाह ॥” (अ० दो० १७) । तुमने कठोर वचनों
से मेरा अपमान किया है, अतः मैं अपनी कठोर तलवार से तुम्हारा वध करूँगा । प्राण-दंड राजा रघु
देवा है । अतः, उसने ‘कटिहूँ’ कहा है । पहले अपराध सुनाकर वध दंड देना चाहिये, इसलिये पूर्वार्द्ध में
उसने अपराध उद्घाटन और वध उच्चारण में उपका दंड कहा ।

(२) ‘नाहित सपदि मानु’—राज-अपमान का दंड वध है और वह शीघ्र हो दिया जाता है ;
यथा—“सुनि कपि वचन बहुव खिसियाना । बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राना ॥” (दो० २३) ; इससे शीघ्र
वचन मानने को कहता है कि आज्ञा मान लेने से अपमान का अपराध क्षमा हो जायगा ।

‘सुमुखि होत नव’—मेरा वचन न मानने से पहले तुम्हें ऐश्वर्य की ही हानि थी । यदि अब भी
नहीं मानोगी, तो तुम्हारे प्राण जायेंगे । यहाँ उसने ‘सुमुखि-मात्र’ ही कहा, इससे पहले ख्याती भी कहा
था । उनके द्वारा अपना अपमान किये जाने से उन्हें जयानी माना, इसी से यहाँ ख्याती नहीं कहा ।

(३) ‘रघाम-सरोज-दाम सम सुंदर ।’—भुजा की उपमा सपे, कमल-नाल और करिकर से
ही जाती है, यथा—“भुज भोग भुज-दंड कंक दूर चक गदा पनि आई ।” (वि० १२) ; “अठन पराग
जलज सरि नीके । ससिहि भूप अहि कोम असि के ॥” (बा० दो० ३३३) ; “करिकर सरिस सुमग
भुज-दंडा ।” (बा० दो० १३१) ; यहाँ प्रभु की भुजाओं की उपमा नील कमल की माला से देवी है और
रघाम ही उन्हें ‘करिकर सरिस’ भी कहती हैं । भाव यह है कि हाथों की सूँ के समान बलिष्ठ होने से
वे तुम्हारे दसों कंधों की काटेंगी और कमल की माला के समान मेरे कंठ की भी सुशोभित करगी ।
‘प्रभु-भुज’—अर्थात् समर्थ की भुजाएँ, तलवार की भुजाएँ ।

(४) ‘सो भुज पंठ कि’—या तो वे भुजाएँ मेरे पंठ की भूषण करेंगी, अथवा तेरी घोर

तलवार हो । कमल के समान कमल मुञ्जाओं के जोड़ में घोर कठोर तलवार कही गई है । भाव यह कि दोनों ही वशाओं में पातिव्रता की शोभा ही है, पातिव्रत्य की रक्षा में प्राण देने से वसती शोभा है । पुनः दोनों प्रसार में दुःख दूर होगा । विरह-दुःख का तो संयोग में भ्रन्व होगा ही, साथ ही प्राण जाने से भी निवृत्त ही होगा । 'प्रमान पन मोरा'—भाव यह है कि तेरा प्रण प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी ओर एक बार भी दृष्टि नहीं करूँगी । पर मेरा उपर्युक्त समय प्रकार का शोभा-परक प्रण सत्य होगा ही ।

चन्द्रहास हर मम परितापं । रघुपति-विरह - अनल - संजातं ॥५॥

सीतल निश्चित वहसि वरवारा । कह सीता हर मम दुख-भारा ॥६॥

सुनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा ॥७॥

अर्थ—भीषीवाणी कहती हैं कि हे चन्द्रहास (रावण की तलवार) । रघुपति-विरहामि से स्वप्न मेरे परिताप (दुःख) की हरण कर (अर्थात् रावण को उत्तर देती हैं कि मुझे तेरी तलवार से मरना स्वीकार है, पर तेरे वचन नहीं) हे खल ! तू शीतल, चोखा (तीक्ष्ण) और श्रेष्ठ धार धारण करता है, (वससे) मेरे दुःख के भार को हर ॥५-६॥ ये वचन सुनते हो फिर मारने दोड़ा (अर्थात् मारने पर वृत्त हुआ), तब संशोदरी ने नीति कहकर समझाया ॥७॥

विशेष—(१) 'चन्द्रहास हर मम...'—रावण ने कहा ही है—'कठिहँव वष खिर कठिन कृपाना ।' और मुझे वसकी शक्ति मंजूर नहीं है, तो फिर हे चन्द्रहास ! तू बेरी क्यों कर रहा है ? मेरे कंठ से लगाकर शीघ्र ही मेरा विरह-ताप हर ले । क्योंकि राम-विरह तलवार-जन्य दुःख से भी अधिक है, यथा—'मौगु साथ अवही देवें तोही । राम-विरह जनि मारखि मोही ॥' (च० दो० ३३) ; 'चन्द्रहास' का दूसरा अर्थ चन्द्र-किरण भी है, जो ताप हरण करती है, वैसे ही तू भी मेरे विरह-ताप को हर ले, ऐसे ही अशोक से भी वनहोने आगे कड़ा है; यथा—'सत्य नाम कद हर मम सोका ।' पुनः 'वर वारा'—से तलवार की श्रेष्ठ धार और दूसरा अर्थ नदी की धारा के बहने (प्रवाहित होने) का भी होना है, जिस तरह जल शीतल होता है और ताप हरता है, वैसे ही तेरी धार मेरे विरह-ताप को हरेगी, अतः, यह मुझे शीतल हो जनेगी ; यथा—'चन्द्रहास हर मे परितापं । रामचन्द्र विरहानल ज्ञातम् ॥ एवं हि कान्तिजित मौक्तिक-चूर्ण धारया वहसि शीतलसंभः ॥' (प्रसन्न-रायच नाटक) । इस श्लोक का पूर्वार्द्ध तो चौपाई से मिलता-जुलता है, और उत्तरार्द्ध का अर्थ यह है—तू अपनी धारा से मोती के चूर्ण की कान्ति को जीवनेवासी शीतल जल (की धारा) को धारण करता है ।

ऊपर की अर्द्धांकी में चन्द्रमा का और इसमें नदी का रूपक भी आ जाता है । वाल्मीकि ७.१६.४३-४४ में कहा गया है कि चन्द्रहास नामक महा खड्ग शिवजी ने रावण को दिया था और यह भी कहा था कि यदि इसका अपमान करोगे, तो यह मेरे पास लौटकर चला आयेगा । यह दिव्यास्त्र है और इसे जो पर चलाता इसका अपमान करना है । अतः, रावण डराता ही है, इस तलवार को चलावेगा नहीं ।

(२) 'मयतनया कहि नीति बुझावा ।'—रावण अनैति कर रहा है और संशोदरी नीति कहती है, इसी से उसे भिन्न स्वभाव की वहते हुए उसका पिता-सम्बन्धी नाम कहा गया है । नीति वचने यह कहती कि धीर को जो पर हाथ नहीं चलाना चाहिये । पतिव्रता की अपने मत के विरुद्ध वचन पर कोप करती ही है ।

भवः, श्रीजानकीजी का अपराध नहीं है। किसी को भी उसके रुचि-विरुद्ध मार्ग पर पकाएरु नहीं लाना चाहिये। क्रमशः उसे समझाने को चेष्टा करना चाहिये, इत्यादि। 'बुझाव'—समझाया एवं उसको मोक्षमार्ग को शान्त किया; ठंडा किया इसके ये दोनों अर्थ हैं।

कहेसि सकल निखिचरिन्ह चोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥८॥
मास दिवस महँ कहा न माना । तौ में मारव काढ़ि कृपाना ॥९॥

दोहा—भजन गयउ दसकंधर, इहाँ पिसाचिनि - वृंद ।

सीतहि त्रास देखावहिं, धरहि रूप बहु मंद ॥१०॥

अर्थ—(रावण ने) सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर श्रीबीताजी को बहुत तरह से डराओ ॥८॥ यदि एक सहोदरे में कहना न माना, तो मैं (उसे) तलवार निकाल कर मारूँगा ॥९॥ (ऐसा कहकर) रावण पर गया, यहाँ राक्षसियों के समूह श्रीबीताजी को भय दिखाती हैं और बहुत-से बुरे कृप धारण करती हैं ॥१०॥

विशेष - (१) 'कहेसि सकल'—'जाई' शब्द से सूचित किया कि मंदोदरी के समझाने पर रावण दुरत वहाँ से चल दिया और अलग जाकर राक्षसियों को बुलाया और कहा। शृंगार करके आया था कि श्रीजानकीजी देखेंगे, पर उन्होंने देखा नहीं और यहाँ तक कि गाली दी, तब, कौन-सा मुँह लेकर वहाँ ठहरवा ? भवः, चल दिया।

(२) 'मास दिवस महँ'—यह राक्षसियों से श्रीबीताजी के प्रति कहने को कहा है कि जिससे वे यह न समझें कि मंदोदरी के समझाने पर मान गया, भव न मारेगा।

(३) 'इहाँ पिसाचिनि-वृंद'—ऊपर 'सकल निखिचरिन्ह चोलाई' कहा था, ये वे ही हैं। उसने कहा था—'सीतहि बहुविधि त्रासहु' अवश्य यहाँ 'परहि रूप बहु मंद' कहा है। 'बहु' शब्द दोषदेहो है।

त्रिजटा नाम राक्षसी एका । राम-चरन रति निपुन विवेका ॥१॥

सबन्हौ धोखि सुनायेसि सपना । सीतहि सेह करहु हित अपना ॥२॥

अर्थ—एक राक्षसी त्रिजटा नाम की थी, उसकी श्रीरामजी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी ॥१॥ उसने सबको बुलाकर अपना त्रास सुनाया और कहा कि श्रीबीताजी को सेवा करके अपना हित करो ॥२॥

विशेष—(१) 'त्रिजटा नाम'—यह राक्षसी-मात्र में अपने समान एक ही थी, इसी से 'एका' कहा गया है। त्रिजटा नाम था, क्योंकि यह तीन गुणों से जड़ित (विशिष्ट) थी—राम-चरन-रति, व्यवहार-निपुण और विवेक—इससे ये तीनों गुण कहे गये हैं। विवेक अर्थात् सत्-असत् का ज्ञान। इसे विवेक था, इसी से रामचरण-रति करती थी; यथा—“वमा कदंठ मैं अनुभव धरना। सत हरि भजन जगत धम धरना ॥” (पा० दो० १८); इसने जगत्-व्यवहार को असत् जानकर त्याग दिया था और हरि-भजन को धर्म मानकर ग्रहण किया था।

(२) 'सबन्हों बोलि'—रावण ने सभी को बुलाकर उन्हें श्रीसीताजी को दुःख देने की आज्ञा दी थी। इसलिये इसने भी सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया कि जिससे अब कोई उन्हें दुःख न दे। 'बोलि'—से जाना गया कि वह कुछ दूर पर थी, पर इतनी दूरी पर स्वरय थी कि जहाँ से उसके वचन श्रीसीताजी भी सुन लें। क्योंकि आगे कहा है, यथा—“मातु बिपति-संगिनि तैं मोरो।” यह श्रीसीताजी का वचन है, वन्होंने उसका वचन सुना है, तभी ऐसा कहा है। स्वप्न देवयोग से हुआ और प्रातःकाल का स्वप्न शीघ्र ही फलीभूत होता भी है। इसलिये तुरत ही सबों से कहा। “कहु हित भवना”—वे सब रावण के हित में लगे हैं। सभी पर कहती है कि उसे छोड़ो और अब अपना-अपना हित देखो। स्वप्न का स्वर-स्वर उसने पहले ही बतला दिया कि कुटुंब-सहित रावण का नारा होगा। तब उसके संबंध से तुम सब भी मारी जाओगी। हाँ, वचने का एक यही उपाय है कि श्रीसीताजी को सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो, तो ये ही तुम्हारी रक्षा कर सकेंगी; यथा—“प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा। जलनेपा परित्रातुं राज्ञस्यो महतो भयात् ॥” (भा० ५।२०।२१) ; इस तरह से सबों को निवारण कर इसने सबका हित किया। यह विवेक का कार्य है। आगे स्वप्न कहती है—

सपने वानर लंका जारी। जातुधान-सेना सप मारी ॥३॥

खर आरुढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज पीसा ॥४॥

येहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई। लंका मनहु बिभीषन पाई ॥५॥

नगर फिरि रघुवीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई ॥६॥

अर्थ—स्वप्न में (मैंने देखा है कि) एक वानर ने लंका जला डाली, राज्यों की सारी सेना मार डाली गई ॥३॥ रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसका शिर मुँड़ा हुआ है और उसकी दोनों भुजाएँ कटी हुई हैं ॥४॥ इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और लंका मानो विभोषण ने पाई है ॥५॥ नगरभर में रघुवीर श्रीरामजी की दोहाई फिरि, तब प्रभु ने श्रीसीताजी को बुला भेजा ॥६॥

विशेष—(१) 'सपने वानर लंका जारी'—यह आश्चर्य की बात है कि एक वानर ने रावण के देखते हुए लंका को जला डाला, यथा—“रावन नगर भक्ष्य कपि दहई। मुनि भक्ष वचन सत्य की कहई ॥” (लं० दो० २१) ; “कहु कपि रावन पालित लंका। केहि विधि देखे दुर्ग अति बंका ॥” (दो० २१) ; “देखत तोहि नगर जेहि जारा ॥” (लं० दो० ५३) ; इसी से इसे प्रथम कहा।

(२) 'खर आरुढ़ नगन'—ये सब लक्षण स्वप्न-विचार से रावण की मृत्यु के सूचक हैं। पहले 'सेना सप मारी' कहकर उस रावण का मरण कहा गया, क्योंकि आगे ऐसा होना ही है। 'मुंडित सिर' ही मृत्यु-सूचक है। 'खंडित सिर' कहा जाय तो दूसरे की मृत्यु का सूचक होता। 'दक्षिण दिशि जाई'—दक्षिण दिशा में यमपुरी है। मरने पर शव के पैर दक्षिण दिशा की ओर कर दिये जाते हैं, अतः दक्षिण दिशा की जाना 'मरने' का सुहावरा है। 'पाई'—लंका श्रीविभोषणजी हाथ से चली गई थी; यथा—“करत राज लंका छठ त्यागी ॥” (दो० ५२) ; अब उसने उसे फिर पाया; यथा—“गह मनि मनहुं फनि क फिरि पाई ॥” (भ० दो० ३१) 'मनहुं'—स्वप्न की बात कहने की रीति ही ऐसी है।

(३) 'नगर फिरि रघुवीर दोहाई'—जिसका राज्य होता है, उसी की दोहाई फिरती है; यथा—“जय प्रताप रवि भयव नृप, फिरो दोहाई देख ॥” (भा० दो० १५३) ; दोहाई (द्वि-भाषान) = दुहरी पुकार

ढके की चोट के साथ पुकारना, विजय-घोषणा कि अमुक का राज्य हुआ, आदि। 'रघुवीर'—वीरता से विजय पाई। 'तब'—जब वे श्रीविभीषणजी को राज्य दे चुके, तब पीछे उन्होंने अपना स्वार्थ चाहा, यह श्रीरामजी का स्वभाव है, जैसे पहले श्रीसुभीषणजी को राज्य देकर पीछे श्रीसीताजी की खोज कराई। ऐसे ही अयोध्या पहुँचकर पहले सखाओं की स्नान करा तब स्वयं स्नान करेंगे। 'तब प्रभु सोवा मोलि पठाई'—ऐसा कहने का भाव यह है कि ये जाकर स्वामी से यहाँ का हाल कहेंगी, जो इन्हें दुःख देवी हो। अतः, तुम लोगों की दुर्दशा होगी। हरि इच्छा से उसने जितना देखा उतना ही कहा। श्रीहनुमान्जी का आना और उनका वृत्त पर रहना आदि उसने न देखा और न कहा। नहीं तो राक्षस लोग खोजने लगते, जिससे श्रीलानकीजी और श्रीहनुमान्जी की भेंट एवं बातचीत में बाधा होती।

यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होइहि सत्य गये दिन चारी ॥७॥

तासु पचन सुनि ते सब ढरों। जनकसुता के चरनन्हि परी ॥८॥

रोहा—जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच।

मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच ॥११॥

अर्थ—मैं पुकारकर कहती हूँ कि यह स्वप्न चार दिन बीते सत्य होगा ॥७॥ उसके पचन सुनकर सब ढर गई और श्रीलानकीजी के चरणों पर पड़ गई ॥८॥ सब मिलकर जहाँ-वहाँ चली गई। श्रीसीताजी मन में चिन्ता करने लगी कि एक महीना बीतते ही नीच निशाचर मुझे मारेगा ॥११॥

विशेष—(१) 'यह सपना मैं ...'—और स्वप्न चाहे कुछ मूठे भी हों, पर प्रातःकाल में अर्ध-मक होनेवाला यह स्वप्न सत्य ही होगा। जैसे श्रीमरवजी ने स्वप्न देखा और वह सत्य हुआ। राम-भर्ता का स्वप्न प्रायः सत्य ही होता है। 'कहूँ पुकारी'—जिससे सबको मकी भाँति विदित हो जाय, जिसमें फिर हमारा दोष न रह जाय; यथा—'कहूँ पुकारि खोरि मोहि नाहो।' (पं० रो० १०३); 'गये दिन चारी'—चार दिन अवकाश का मोषक है; यथा—'बौधि बारिधि खाधि रिपु दिन चारि सह होइ बीर। मिलहि ने कवि मालु दल संग जननि घर घर धीर ॥' (गोता सं० १); 'जनकसुता के चरनन्हि परी'—चरणों में पड़कर अपराधों को क्षमा कराया। इन्होंने क्षमा भी कर दी, क्योंकि ये महात्मा श्रीजनकजी की कन्या हैं; यथा—'ततः सा हीमती बाला मनुविजयदर्पिता। अबोधपदि हस्तद्वयं भवेयं शरणां दि सः ॥' (वाल्मी० ५१०।५४)। अर्थात् पति के विजय-सन्वाद से प्रसन्न और लज्जित हो श्रीसीताजी बोली—यदि ऐसी बात हुई तो हम तुम सबकी रक्षा अवश्य करेंगी।

(२) 'जहाँ-तहाँ गई सकल ...'—त्रिभटा ने कहा था; यथा—'बीतहि सेइ करष हित अपना।' इसपर उसने सममत किया कि हमें देखकर श्रीसीताजी दुःख पावेंगे हैं। अतएव हमारा यहाँ से हट जाना ही वनकी सेवा है, इच्छा-व्यतिरिक्त, पर पास न रहें। एकदम छोड़कर पर भी न जा सकी, क्योंकि रावण की आज्ञा यहाँ रहने की और साथ ही बहुत कर रूपों से भय दिखाने की है। भय दिलाया छोड़कर अलग हट गई। पास में चुप-चाप भी बैठी रहती, वो भी वनका भय रहता। पशुपति का वस्त्रव द्रोह देना ही उसकी सेवा है; यथा—'यद इमांति अति वदि सेवकाई। जेहि न थावन वचन बोलाई ॥' (पं० रो० १५०)। यह संयोग भी हरि-इच्छा से हो रहा है, क्योंकि श्रीहनुमान्जी से भेंट होती है।

‘छीता कर मन खोच’—श्रीछीताजी को मरने का शोच नहीं है। मरना तो वे चाहती हो हैं; यथा—“चंद्रहास हर मम परितापं ।” कह भाई और भागे भी कहेंगी—“वज्रं वेद कर वेगि उपाई ।” इन्हें शोच इस बात का है कि महीने-भर अथवा विरह-दुःख भेजना पड़ेगा और फिर मारेगा। पुनः ‘निखिर पोच’ के हाथों मृत्यु होगी, क्योंकि नीच के हाथों मरने से सद्गति नहीं होती।

राँका—जो मरना चाहती हैं, तो ‘आगे क्यों कहा है; यथा—“मास दिवस महं नाथ न भावा । तो पुनि मोहि जियत नहि पावा ॥” (श० २१) ।

समाधान—वहाँ इसलिये कहा है कि स्वामी मेरे लिये इतना कष्ट उठाकर भावेंगे और फिर उनका जाना व्यर्थ ही होगा। अतएव शोग्र हो आँखें कि मुझे जीवित ना जायँ। रविय ने जैश्री शर्त कही थी, उसके अनुसार ही वहाँने कहा है।

(३) ‘निखिर पोच’—क्योंकि स्त्री अवश्य है, फिर भी मारने पर उद्यत है, मारता भी शीघ्र नहीं, किन्तु महीने-भर को अवधि दे दी है, जिससे मुझे अथवा विरह-दुःख भेजना पड़ रहा है।

त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । मातु विपति संगिनि तैं मोरी ॥१॥

तजजं देह कर वेगि उपाई । दुसह विरह अम नहि सहि जाई ॥२॥

आनि काठ रघु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगवाई ॥३॥

सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुनइ को अघन सुख सम बानी ॥४॥

त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोलीं कि हे माता ! तू मेरे दुःख की साधिन है ॥१॥ शरीर छोड़ दें; इसका शीघ्र उपाय कर दे, विरह अत्यन्त कष्टदायक है, अब सहा नहीं जाता ॥२॥ लकड़ी लाकर बिठा रचो और फिर, हे माता ! (वचन) तुम आग लगा देना ॥३॥ (हे) सयानी ! मेरी प्रीति (जो श्रीरामजी में है उसको) सच्ची बर दे, कानों से शूल के समान वचनों को कौन सुने ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘त्रिजटा सन बोलीं...’—जो काम त्रिजटा से कराना चाहती हैं, वह भगम है, त्रिजटा उसे शोकार नहीं करेगी कि वह बिठा बनाकर वचन में आग लगा दे। इसी से हाथ जोड़कर निहोरा करती हैं। भगम बात मॉगने की यही रीति भी है; यथा—“मागहुँ दूसर बर कर जोरी । पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी ॥” (स० श० २६), श्रीछीताजी मन, वचन, कर्म से आर्त्त हैं, यथा—“छीता कर मन खोच”—मन,—“त्रिजटा सन बोलीं”—वचन और “करजोरी”—यह कर्म है। अन्य राक्षसियों से नहीं कहा कि वे खा लें, क्योंकि वे तो केवल डरवाना चाहती थीं; खाने को तो ये नहीं हो सकतीं, क्योंकि मरना तो चाहती ही हैं।

‘मातु विपति संगिनि’—जैसे तूने मेरी एक विपत्ति में बहायता की कि स्वप्न सुनाकर सबोंको भय दिखाने से रोका। वैसे ही इस विरहजन्य विपत्ति के निवारण में भी बहायता कर। इस दूसरी विपत्ति को भागे कहती हैं, यथा—“वज्रं वेद कर”—देह छोड़ना पहले कहा और उपाय पीछे, इसका भाव यह है कि उपाय की ही देर है, तन त्याग की नहीं। ‘दुसह विरह’—प्राकृतिक अग्नि का ताप सहना सुलभ है, पर विरह अग्नि का नहीं। ‘अव’—का भाव यह है कि विरह के प्रतिकूल भाव कहो जाने से उसका विरह बढ़ जाता है, यथा—“खानो खल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये ।

लोचन सरोवद स्रवत सौचव विरह वर अकुर नये ।" (अ० दो० १०१)— इसमें श्रीभरतजी को राख करना कहा गया था और वह उनकी भक्ति के विरुद्ध था, जैसे हो, यहाँ राखण के वचन—'एकवार बिकोकु सस झोरा ।' यह इनके पातिव्रत्य के विरुद्ध है। इससे विरह बढ़कर दुःख हो गया ।

(२) 'आनि काठ रचु चिता'—'रचु' और 'बनाई'—मंगलवाचक हैं, भाव यह कि पति के वियोग में सती का मरण होना मंगल है, अतएव उत्साहपूर्वक रचना होनी चाहिये; यथा—'सरजु तीर रचि चिता बनाई । अनु सुर पुर सोपान सुहाई ॥" (अ० दो० १०२) ; इसमें राम-विरह में ही दशरथ-मरण समझकर मंगलवाचक 'सुहाई' शब्द आया। ऐसे बदभागी को चिता रचना में श्रीभरतजी को उत्साह था। चिता बनने पर उसमें मैं प्रवेश करूँगी; यथा—'श्रीखड्ग सम पावक प्रवेश कियो सुमरि प्रभु मैथिली ।" (अ० दो० १०६) ।

'मातु अनल पुनि'—चिता में अग्नि क ई सम्पन्नी ही लगाया है, इससे कहती हैं कि तुम माता हो, माता से शरीर मिलता है, जैसे तुमने मुझे राक्षसियों से बचाया है, यही नया जन्म दिया है। अतएव तुम्हें ही दग्ध करना उचित है ।

(३) 'सत्य करहि सम प्रीति'—यदि प्रिय के विरह में शरीर-त्याग न हो, तो प्रीति सत्य नहीं है; यथा—'बंदह अवध भुआल, सत्य प्रेम लेहि राम-पद । जिहुरत वीन दयाळ, प्रिय तन एन इव परिहरेल ॥" (अ० दो० ११) ; 'तुलसी एकै-सीन को, है खोचिलो खनेह ।" (दोहावली ११६) । "राम गये भजहुँ हौं जीवन समुक्त ही भक्तान । तुलसिदास तनु तबि रचुपति द्विव कियो प्रेम परवान ॥" (गी० अ० ५१) । 'सयासी'—कहने का भाव यह कि तुम यह जानती हो कि पति के बिना की का जीवन ही व्यर्थ है ।

'सुनै को भवन'—दुष्ट के प्रतिकूल वचनों के सुनने से मरना ही अच्छा है; यथा—'अरिबध दैव लियावत जाही । मरन नीक तेहि जीवन जाही ॥" (अ० दो० २०) ।

सुनत पवन पद गहि समुक्तापेसि । प्रभु-प्रताप बल सुखस सुनापेसि ॥५॥
निखि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निजभवन सिधारी ॥६॥
कह सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूखा ॥७॥
देखियत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा ॥८॥
पावकमय सखि स्रवत न आगो । मानहुँ मोहि जानि हलभागी ॥९॥

अर्थ—वचन सुनते ही उसने परम पदकर समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुपरा सुनाया ॥५॥ हे सुकुमारी ! सुनो, रात में आग नहीं मिलती—येछा कहकर वह अपने घर चली गई ॥६॥ मोक्षोत्ताजी (अपने मन में) कहती हैं कि बिचारा मुझे बिरहीत हो गया है, (इससे) न अग्नि मिलेगी और न जल मिटेगा । ७॥ आकाश में अंगारे (पिनगारियों) प्रकट दिखाई पड़ते हैं, पर पृथिवी पर एक भी तारा नहीं आता ॥८॥ चन्द्रमा अग्निमय है, पर मानों मुझे अभागिनी जानकर अग्नि नहीं गिराता ॥९॥

विशेष—(१) 'सुनत वचन पद गदि...'—'पद गदि'—श्रीसीताजी ने उसे मातृ-पद का महत्व दिया। अतः, चरण पकड़कर वसने अपनेको दाखी जताया। पुनः उनकी दो हई आशा को न पाल सकने के अपराध को क्षमा कराने के लिये भी चरण पकड़े। पुनः शपथ की दृष्टि से भी चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप आदि की सत्यता दृढ़ की। 'समुक्तायेति'—श्रीरामजी अवश्य आयेंगे और शत्रु का मान गर्दन कर तुम्हें ले जायेंगे, तब तक धैर्य रखो। धैर्य को दृढ़ करने के लिये प्रभु के प्रताप आदि सुनाये। 'प्रभु'—कहने का तात्पर्य यह कि वे समर्थ हैं। 'प्रताप'—जैसे कि तुम्हारे लिये थोड़ा अपराध करने पर सीक के बाण से जयन्त की क्या दशा हुई, उसे तुमने आँखों से देखा है। 'मल'—घनुर्भंग की व्यवस्था प्रभु के अपरिमित बल की परिचायिका है; यथा—“तप मुञ्ज-बल-महिमा उदघाटी। प्रगटो घनु विघटन परिपाटी॥” (बा० शो० २३८); यह भी आपने देखा है। आभितों की रक्षा करने के श्रीरामजी के सुयश को भी आप जानती ही हैं; यथा—“मुञ्जघ्न मुनि भवन हीं नाथ आयाँ सरन। वल केवट गोच सबरी संतुल-समन, सोक अम सीव सुमोव आरति हरन॥” (गो० सुं० ४३); तथा—“निवासवृत्तः साधूनामापन्नानां परा गतिः॥ आर्त्तानां संश्रयश्चैव यशस्वरैकमाजनम्॥” (वाग्मी० भा० ११-२०); अर्थात् श्रीरामजी साधुओं के आश्रयदाता तथा पीड़ितों के रक्षक हैं। वे दुःखियों के आश्रय-धान हैं और यश के अद्वितीय पात्र हैं। तब वे तुम्हें परम अनुग्रह को कैसे भुला सकते हैं ?

(२) 'निज न अचल मिल सुनु...'—जब भारी विरह के कारण समझने से भी धैर्य न हुआ, तब वसने अग्नि न मिलने का बहाना किया। 'सुकुमारी'—का भाव यह कि तुम्हारा शरीर अत्यन्त सुकुमार है। अतः, अग्नि का ताप सहन होता असंभव है; यथा—“अति सुकुमार न तनु तप जोगू॥” (बा० शो० ४३)। 'निज भवन सिघारी'—यह समझती है कि ये वो ख्यानी हैं। यदि अग्नि मिलने का कोई उपाय बतलाकर उसे जाने को कहेंगी, तब आज्ञा-भंग करना अनुचित होगा, इससे घर को बल दिया। यह भी प्रभु की ही प्रेरणा है, क्योंकि उन्हें ओहनुमान्जी की श्रीसीताजी से भेंट का अवकाश देना है। इसके बहाँ रहते हुए वह ठीक न होता।

(३) 'कह सीता विधि...'—'कह' शब्द वाणी से भी कहा जाता प्रकट करता है कि आगे की बातें सुख से भी कही गई हैं। तभी सुनकर ऊपर से ओहनुमान्जी ने अग्नि की जगह मुद्रिका गिराई है। 'विधि भा प्रतिकृता'—क्योंकि हितैषिणी त्रिजटा भी यहाँ से चली गई; यथा—“मये विधि विमुख विमुख सब कोऊ॥” (बा० शो० १८१)। 'मिलिहि न पावक'—भाव यह कि अग्नि के द्वारा शरीर-त्याग से ही दुःख दूर होगा। ऊपर कहा ही गया; यथा—“दुख विरह अब नहिं सहि जाई॥” शूल; यथा—“सुने को अचन सूख सम मानी॥”

(४) 'वैखिल प्रगट गगन...'—श्रीसीताजी विधाता की प्रतिकृता को प्रकट कर रही हैं कि वह अंगारे दिखाता तो है, पर देवा नहीं, भाव यह कि अंगारे नहीं दिखलाई पड़ते तो संतोष हो भी जाता कि अग्नि दे ही नहीं, क्या करें ? 'प्रगट'—भाव यह कि त्रिजटा ने सूट ही कहा था कि अग्नि नहीं मिलती, पर हमें तो यह प्रत्यक्ष दिख रही है। अंगारे क्या हैं, उन्हें वृत्तार्द्ध में प्रथकार स्वयं कहते हैं कि वे तारे हैं। 'एक'—भाव यह कि अगणित हैं, पर मिलता एक भी नहीं, एक भी मिलने से काम चल जाता।

इससे जान पड़ता है कि अब ये स्वयं अपने लिये चिन्ता बनाना चाहती हैं, केवल आग की ही खोज में हैं; लकड़ी तो यहाँ मिल ही जायगी, क्योंकि यह बाग है। इसी से त्रिजटा ने लकड़ी न मिलने का बहाना नहीं किया।

(५) 'पावकमय सखि'—विरह में चन्द्रमा एवं तारे सभी अग्निमय ज्ञान पड़ते हैं ; यथा—
 “वहकु न हे सँजियरिथा निखि नहिं धाम । जगत जरत अख लाग मोहि बिनु राम ॥” “सीतलता सखि
 की रहि सब लग छाड़ । अग्निनि ताप है तब कहैं सँचरव आइ ॥” (वरवा ३७-३९) । भाव यह है कि
 चन्द्रमा अग्नि से भरा हुआ है, पर थोड़ी-सी भी नहीं टपकता । या एक भी तारा यदि भूमि पर आ जाता
 अथवा चन्द्रमा ही थोड़ी-सी अग्नि गिरा देता, तो इनमें किसी एक से ही काम चल जाता । 'हवभागो'—
 पति-वियोग होते ही मेरा आग्य फूट गया, अवश्य सभी विमुख हैं ।

पहले विधाता को दोष दिया और उसके कार्य दिखाये, फिर यहाँ के 'हवभागो' शब्द से उसे भी
 निर्दोष किया कि मेरे वर्म के अनुसार ही तो ब्रह्मा ने आग्य बनाया, जब कर्म में लिखा है ही नहीं, तब वह
 वे कहाँ से ? ब्रह्माजी सबकी बुद्धि के देवता तो हैं ही, चाय ही तारा और चन्द्रमा आदि के भी
 नियामक हैं ।

सुनहि विनय मम विटप असोका । सत्य नाम कर हरमम सोका ॥१०॥

नूतन किसलय अनल समाना । देहि अग्निनि तनु करहि निदाना ॥११॥

अर्थ—हे अशोक वृक्ष ! मेरी विनयी सुन, अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर ॥१०॥ तेरे
 नयीन, कोपल (पल्लव) अग्नि के समान हैं, अग्नि देकर मेरे शरीर का अंत कर दे ॥११॥

विशेष—(१) 'सुनहि विनय मम'—श्रीसीताजी इस समय अत्यन्त व्याकुल हैं, इसी से वृक्ष-
 वृक्ष से भी सुनने को कहती हैं ; यथा—“भये विकल जब प्राकृत दीना ।” “पृष्ठव चले कता वरु पाठी ॥”
 (बा० शो० २६) ; 'विटप असोका'—विटप परोपकारी होते हैं ; यथा—“संत विटप सरिता गिरि घरनी ।
 परहित हेतु सखिहि की करनी ॥” (बा० शो० १२७) । इसीलिये अशोक के साथ विटप भी कहा गया है ।
 अपने नाम की लज्जा सभी की होती है । अतः, मेरा शोक नाश करके अपना अशोक नाम सत्य करो ।
 चन्द्रमा की तरह मेरे दुर्भाग्य पर दृष्टिपात न करो । आगे शोक-हरण का उपाय यों कहती हैं—

‘नूतन किसलय अनल समाना ।’—भाव यह है कि तेरे पास अग्नि बहुत है, उसकी वृद्धि कर
 दे, जिससे मेरा शरीर भस्म हो जाय । मुझे लकड़ी जुटाकर धिवा बनाना भी न पड़े ।

शंका—मरने के और भी उपाय हैं ; यथा—“दुग्ध सहित गिरिते गिरधँ पायक जरवँ जलनिवि मई
 परवँ ।” (बा० शो० २६) ; ये सबसे अग्नि ही क्यों माँगती है ?

समाधान—(क) छती छो अग्नि में ही जल भरती है । (ख) अग्नि में इनके विष की स्थिति है,
 प्रतिविम्ब वहाँ जाकर मिलना चाहता है । (ग) हरि-इच्छा से ऐसी प्रवृत्ति हुई, अहिमुमान्जी अशोक
 पर अँगूठी लिये द्रुप बैठे हैं । विरहान्नि से तप्त हो कर प्राकृत अग्नि में जलना सुगम मानकर तारा, चन्द्रमा
 आदि को अग्निमय मानती हुई, अशोक के लाल पल्लवों को भी अग्निमय देखती हुई, वृक्ष
 भी अग्नि माँगती ; वरु थोड़नुमान्जी को अँगूठी गिराने का अवसर मिलेगा और वे उसे अग्नि
 समझकर होंगे ।

देत्ति परम विरहाकुल सीता । सो दन कर्पाह कक्ष सम धोता ॥१२॥

श्लोक—कपि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि तव ।

जनु असोक अंगार, दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ ॥१२॥

अर्थ—श्रीसीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण कपि को कलत्र के समान धोत गया ॥१२॥ तब कपि श्रीहनुमानजी ने हृदय में विचारकर अंगूठी गिरा दी, भानों असोक ने अंगारा दिया, श्रीसीताजी ने इर्षित हो बैठकर उसे हाथ में ले लिया ॥१२॥

विशेष—(१) 'देखि परम विरहाकुल सीता । ...'—पहले श्रीजानकीजी को दीन दशा में देख कर श्रीहनुमानजी परम दुखी हुए थे ; यथा—“परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दोन ॥” (श्लोक ८) ; अब विरह से परम व्याकुल देखकर उन्हें वस क्षण का मोतना कलत्र के समान प्रतीत हुआ । जब देखने-वाले का ही क्षण कलत्र के समान होता, तब श्रीसीताजी की दशा कैसे कही जाय ? क्षण=पल का चतुर्थयांश, समय का सबसे छोटा भाग । कलत्र=मङ्गा का एक दिन जिसमें १४ मन्वन्तर होते हैं । श्रीसीताजी को वह दशा क्षण-भर ही रही कि श्रीहनुमानजी ने देखा कि अब ये प्राण हो छोड़ना चाहती हैं । अब, उन्होंने शीघ्र ही मुद्रिका डाल दी ।

(२) 'कपि करि हृदय विचार'—विचार पर प्रसंग छूटा था ; यथा—“करइ विचार करवैं का भाई ।” अब वहीं से फिर प्रसंग लेते हैं कि श्रीसीताजी असोक से आग भोग रही हैं, उसकी आग मुद्रिका दे दें, मुद्रिका में माणिक्य का नगोना था । सोने के साथ लड़ा होने से वसमें अधिक लसाई आ गई थी, जिससे वह मुद्रिका अंगार की तरह दिखलाई पड़ती थी । असोक धृत्त पर से मुद्रिका गिरी और उससे इनका शोक दूर होगा, इसी से भानों उसने अपना असोक नाम सरप किया । 'हरपि उठि कर'—अग्नि पा कर श्रीसीताजी की इर्ष्य हुआ । अब, इससे विरह की सत्यता जानी गई । उन्होंने उसे बैठकर ले लिया । इससे अंगूठी बा गिरना कुछ दूरी पर सूचित किया गया, किंतु अधिक दूर पर भी नहीं गिरी, नहीं वो धाइ कर गहना कहा जाता । अभी तक जिस-जिस से अग्नि मोंगी गई, कितने ने नहीं की । यहाँ वायुपुत्र के द्वारा प्राप्त हुई, क्योंकि अग्नि की सत्यति वायु से ही होती है, यथा—“वायोरग्नि ॥” (तैत्ति २।१।) ।

तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम-नाम अंकित अति सुंदर ॥ १ ॥

चकित चितव सुदरी पहिचानी । हरप विषाद हृदय अकुलानी ॥ २ ॥

जीति को सकइ अजय रघुराई । माया ते असि रचि नहिं जाई ॥ ३ ॥

अर्थ—तब राम-नाम-अंकित अत्यन्त सुन्दर मनोहर अंगूठी देखी ॥ १ ॥ पहचानकर उसे चकित (विस्मित) होकर देखती हैं । इर्ष्य और विषाद से हृदय में व्याकुल हो गई ॥२॥ श्रीरघु-नामजी अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है ? अर्थात् कोई नहीं और माया से ऐसी रचो नहीं जा सकती ॥३॥

विशेष—(१) 'तब देखी मुद्रिका मनोहर'—श्रीसीताजी ने पहले अग्नि के धोखे से अंगूठी को मुट्ठी में ले लिया, अब वह गर्म नहीं मालूम हुई, तब उन्होंने उसे खोलकर देखा, वो वह मुद्रिका थी, फिर अच्छी तरह देखा, तब उसमें रामनाम अंकित (लिखा) पाया । 'मनोहर'—रामनाम मनोहर है ; यथा—

“आपरा मधुर मनोहर दोऊ ।” (बा० दो० ११) ; उससे अंकित होने से यह मुद्रिका भी मनोहर है । एक तो इसकी बनावट ही सुन्दर है, उसपर रामनाम अंकित होने से ‘मवि सुन्दर’ है ।

(२) ‘अंकित चितव’—जहाँ अंकित होकर पारों दिशाओं में देखना होता है वहाँ ‘बहु दिशि’ एवं ‘सकल दिशि’ भी साथ लिखते हैं । यहाँ विरामन होकर मुँदरी के ही देखने का अर्थ है ; यथा—“जहँ-जहँ आहि कुँवर वर दोऊ । तहँ तहँ अंकित चितव यव कोऊ ॥” (बा० दो० २४१), ‘हरष-विपाद’—हृष मुद्रिका मिलने का हुआ और विपाद इस लिये हुआ कि यह यहाँ पर आ गई कैसे ? वही भागे कहती हैं—‘जीति को सके’ ; ‘हरष अकुलानो’ ; यथा—“हरष हरष विपाद अति पति मुद्रिका पहिचानि । दास तुलसी दसा सो केहि भोति कहे बखानि ॥” (गी० सु० १) ; पहले विरह की व्याकुलता में कुछ कहो भी थीं, अब तो दग रह गईं ।

(३) ‘जीति को सके’—यास्मी० पा३अ१४-१० में श्रीसीताजी ने स्वयं कहा है कि मैं अपने स्वामी के प्रभाव को जानती हूँ, उन्हें कोई जीव नहीं सकता । यथा—“सकल सुरासुर जुरहि जुम्हारा । रामहि खसर न जीवनहारा ॥” (बा० दो० १८८), ये प्रमाण माधुर्य के हैं ; परबदे-दृष्टि में तो—“श्रुति विनाश सृष्टि लय होई ।” (बा० दो० १०), कहा गया है । ‘रघुराई’ का भाव यह कि सभी रघुवंशी अजेय होते आये हैं और ये तो उस कुल में भेद हो हैं ; यथा—“रघुवसिन्ह महीं जहँ कोठ होई । तेहि समाज अस पहइन न कोई ॥ कही जनक जसअनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥” (बा० दो० १५१) ; ‘माया ते असि रवि नहि आई’—‘असि’ का भाव यह है कि श्रीसीताजी और श्रीरामजी के मूषण सब दिव्य हैं, साधुव-मुक्त जीव हैं, चेतन हैं । गी० सु० ३ में लिखा है कि श्रीज्ञानकोजी ने मुद्रिका से बातें की हैं और उसने उत्तर में श्रीरामजी का समाचार कहा है । श्रीहनुमान्जी का भी परिचय दिया है, तो वह माया से नहीं हो रही जा सकती । वाल्मी० ३६।२।४ में भी कहा है—“रामनामांकितं चेद परय देव्यगुणीयकम् ॥ श्रवणार्थं तबानोत्तं तेन दत्त महात्मना ॥” गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्ताः करविभूषितम् । भर्तारमिव संप्राप्तं जानकी मुद्रितामवत् ॥” इत्यादि ।

सीता मन विचार कर नाना । मधुर वचन पोलेब हनुमाना ॥ ४ ॥

रामचंद्र गुन वरनह छागा । सुनतहि सीता करहुल भागा ॥ ५ ॥

जार्गी सुनै अवन मन लार्ह । आदिहु ते सय कया सुनार्ह ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीसीताजी मन में अनेक विचार कर रही हैं, (वही समय) श्रीहनुमान्जी मधुर वचन बोले ॥४॥ श्रीरामचन्द्रजी के गुण वर्णन करने लगे, (उन गुणों के) सुनते ही श्रीसीताजी का दुःख दूर हो गया ॥५॥ कान और मन लगाकर सुनने लगीं, (वच) श्रीहनुमान्जी ने आदि हो से (जन्म से लेकर) सारी कथा सुनाई । ६॥

विशेष—(१) ‘सीता मन विचार’—कि वह मुद्रिका यहाँ कैसे आई ? इसपर कोई विचार नहीं उठ रहा था । क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीलक्ष्मणजी कंदमूल लेने गये हों और श्रीरामजी सो गये हों, तो वही समय कोई वही ले आया हो, यथवा हमारे वियोग में उन्होंने प्राण ही छोड़ दिये हों और फिर इसी कारण श्रीलक्ष्मणजी ने भी प्राण छोड़ दिये हों, जिससे इसे कोई उठा लाया हो, इत्यादि विचार-पर-विचार उठते जाते हैं । ‘मधुर वचन’—साठे असूत-समान एवं भीने

स्वर से कि जिसे श्रीजानकीजी ही सुन सके, दूसरा नहीं; यथा—“श्रवनामृत जेहि कथा सुनाई।” आगे कहा है। कानों को प्रिय लगी, इसी से—“लागी सुनै श्रवन मन लाई।” आगे कहा है।

(२) ‘रामचंद्र गुन ..’—चन्द्रमा ताप को दूर करता है, यथा—“सरदातप निसि ससि अपहरई।” (कि० दो० १६); और यहाँ राम-गुण से श्रीसीताजी शीतल हुई, अतएव ‘रामचंद्र’ कहा गया। शीतल होने के सम्वन्ध से ‘सीता’ कहा गया है; यथा—“सीता सीत निसा सम आई।” (दो० १५)। गुण; यथा—“दीनगुण सुख सिंधु कृपाकर कारुणीक रघुआई।” (वि० ८१)।

(३) ‘लागी सुनै श्रवन मन लाई ..’—जब तक किसी प्रकार का दुःख रहता है, तब तक कथा में मन नहीं लगता और यदि श्रोता का मन न लगे, तो उससे कथा न कहनी चाहिये; यथा—“यह न कहिय सठही दृढ सीलहिं। जो मन लाइ न सुनु हरि लीलहिं॥” (उ० दो० १२०); इसलिये श्रीहनुमान्जी ने प्रथम राम-गुण सुनाकर श्रीसीताजी का दुःख दूर किया और जन नाना विचारों को छोड़ उनका मन एकाम हुआ तब आदि (वाल-कांड) से यहाँ (अरण्य-कांड) तक की भी कथा कही, जिसे वे जानती थीं। तब सीता-हरण की बातें, श्रीरामजी का विरह, जटायु की कथा, श्रीशायरीजी की प्रीति और श्रीसुग्रीवजी की मैत्री और फिर जैसे-जैसे चारों दिशाओं में घानर भेजे गये—वे सब कथाएँ कहीं। उसी सिलसिले में दक्षिण दिशा की सेना में अपना आना और समुद्र लौटकर लका में श्रीसीताजी का रोजना और उनको पहचानना, पुन मुद्रिका गिराना पर्यन्त सभी बातें कही गईं।

शुद्धा—श्रीहनुमान्जी आदि ही से सारी कथा कैसे जानते थे ?

समाधान—उन्होंने श्रीरामजी से सुनी थी, यथा—“आपन चरित कहा हम गाई।” (कि० दो० १), पुन श्रीलक्ष्मणजी ने भी विस्तार से सुनाई थी, यथा—“लक्ष्मिन राम चरित सब भाखा॥” (कि० दो० ४); और ऋषियों से भी सुनी है, यथा—“राम जनम सुभ काज सब, कहत देव रिपि आइ। सुनि सुनि मन हनुमान के, प्रेम उमंग न अमाइ॥” (रामाय ४।४।१)।

श्रवनामृत जेहि कथा सुनाई। कही सो प्रगट होत किन भाई ॥ ७ ॥

तब हनुमंत निकट चलि गयऊ। फिरि पैठीं मन विसमय अयऊ ॥ ८ ॥

राम-दूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ कबनानिधान की ॥ ९ ॥

यह मुद्रिका मातु मैं आनी। दीन्हि राम तुम कहैं सहिदानी ॥ १० ॥

अर्थ—जिसने कानों को श्रवण के समान प्रिय सुन्दर कथा कही। हे भाई। वह प्रकट क्यों नहीं होता ? ॥७॥ तब श्रीहनुमान्जी पास चले गये, श्रीसीताजी फिरकर (मुँह फेरकर) बैठ गईं, उनके मन में विस्मय हुआ ॥८॥ हे माता श्रीजानकीजी। मैं श्रीरामजी का दूत हूँ, कर्णानिधान की शपथ करके सत्य कहता हूँ ॥९॥ हे माता। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, श्रीरामजी ने यह आपको निशानी दी है (कि जिससे आप मुझे उनके पास से आया हुआ मानें) ॥१०॥

विशेष—(१) ‘सो प्रगट होत किन भाई’—श्रीहनुमान्जी ने जो श्रीसीताजी को रामकथा सुनाई, उसी सम्वन्ध से उन्हें प्रिय मानकर श्रीसीताजी ने ‘भाई’ कहा है; यथा—“भैया कहहु कुसल दोउ-घारे।” (बा० दो० ११०), जिसने कानों को लुप्त किया, यह नेत्रों को भी क्यों नहीं लुप्त करता। उसके

दर्शनों से नेत्र शीतल होंगे ; यथा—“तोहि देखि सीतल भइ छाती ।” (दो० १६) ; तात्पर्य यह है कि श्रीरामकथा के वक्ता से श्रीमहाराजीजी परदा नहीं रखती थी ।

(२) ‘तब हनुमंत निकट...’—‘तब’ जब आग्रा मिली, पहले तो दूर ही रहे ; यथा—“दूरि ते ताहि सत्रन्हि सिर नाया । पृछे निज घृतांत सुनाया ॥” (कि० दो० १४) ; “दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा ।” (लं० दो० १०५) ; ‘चलि गयऊ’—दौड़कर या बूढ़कर नहीं, क्योंकि उससे ठिठाई होती ; यथा—“तासु निकट पुनि सब चलि आये ।” (कि० दो० १४) ; ‘फिरि बैठी’—उठकर मुद्रिका लेना कहा गया था ; यथा—“हरपि उठिकर गहेउ” और अभी तक खड़ी-खड़ी उसे देखनी और अनेकों विचार करती रही, खड़ी-ही-खड़ी कथा भी सुनी और वक्ता को भी निकट बुलाया । पर जब श्रीहनुमानजी समीप गये, तब वे फिरकर बैठ गई, क्योंकि कथा सुनाई पड़ी—मनुष्य की बोली में और प्रकट हुआ वानर । कहीं यह राखण ही न हो, इसी शंका से मुग्य फेर लिया और इसी से मन में विस्मय भी हुआ ; यथा—“यथायथा समीप स हनुमानुपमर्पनि । तथा तथा राखण मा तं सीता परिशङ्कते ॥” (वाल्मी० ५।३१६) ; पहले भी एक बार राखण यती बनकर संस्कृत में बातें की थीं, इसीलिये संदेह हुआ कि कहीं हमें धोखा देने के लिये वही वानर बनकर न आया हो ; क्योंकि राक्षस मायावी होते हैं । अतः, उन्हें रूप बदलने में कुछ कठिनाई नहीं होती है ।

(३) ‘सत्य सपथ करुनानिधान की ।’—शपथ का तात्पर्य यह कि मैं यदि मूठ कहता हूँ, तो मुझपर श्रीरामजी की करुणा न रहे ; यथा—“तेहि पर राम सपथ करि आई । मुहुत सनेह अवधि रघुआई ॥” (अ० दो० १०) ; इसमें भी वैसा ही भाव है कि मैं यदि मूठ कहता हूँ, तो मेरे मुहुत और स्नेह नाश हो जायँ । एक यह भी भाव है कि मैं उनका दूत होने के योग्य न था, पर स्वामी ने करुणा करके यह पद मुझे प्रदान किया है ; यथा—“जाना मन क्रम बचन यह, कृपासिंधु कर दास ॥” आगे कहा है । शपथ से अपने वचन को पुष्ट किया ; यथा—“तेहि पर राम सपथ करि आई ।...बात दृढ़ाइ कुमति हँसि बोली ।...” (अ० दो० १०) । इस शपथ से राम-दूत होने की प्रतीति हुई, उसमें नर-वानर की संगति में कुछ जानना है, वही जानने पर पूर्ण विश्वास करेगी ।

नर वानरहि संग कहू कैसे । कही कथा भइ संगति जैसे ॥११॥

दोहा—कपि के वचन सप्रेम मुनि, उपजा मन बिश्वास ।

जाना मन क्रम बचन यह, कृपासिंधु कर दास ॥१३॥

अर्थ—नर और वानर का संग कैसे हुआ ? यह कहो, (श्रीहनुमानजी ने) सारी कथा कही, जिस प्रकार संग हुआ था ॥११॥ कपि श्रीहनुमानजी के प्रेम-युक्त वचन प्रेम-सहित सुनकर श्रीसीताजी के मन में विश्वास हुआ और जान लिया (निश्चय हुआ) कि यह मन और वचन से कृपासागर श्रीरामजी का दास है ॥१३॥

विशेष—(१) ‘नर वानरहि संग...’ ; यथा—“वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥” (वाल्मी० ५।१०) ; पहले की कथा में मैत्रीमात्र का होना सुना था । अतः, इसी को विस्तार से सुनना चाहती है ।

(२) ‘कपि के वचन सप्रेम मुनि...’—कथा कहते हुए श्रीहनुमानजी को वानर-यात्रा में प्रेम उमड़

आता था। श्रीराम-लक्ष्मण के स्वरूप-वर्णन में बहुत प्रेम दीखता था। श्रीसीताजी ने जो वस्त्राभूषण डाल दिये थे, इन्होंने उनका ठोक-ठीक वर्णन किया। तब श्रीसीताजी के मन में पूर्ण विश्वास हुआ और उपर्युक्त विस्मय दूर हुआ। श्रीरामजी के प्रति उनका प्रेम देखकर मन, कर्म और वचन से उन्हें प्रभु का दास जाना, "राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ..." से वचन-द्वारा, "कपि के वचन मप्रेम..." से मन-द्वारा और "यह मुद्रिका मातु मैं आनी।" से कर्म-द्वारा श्रीरामजी का दास होना जाना। 'कृपासिंधु कर...' — भाव यह कि श्रीरामजी ने मुझपर कृपा करके इसे अपना दास बनाकर भेजा; यथा—“बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता।” (दो० ६)।

इस दोहे में श्रीसीताजी के मन का व्यापार अधिक व्यक्त किया गया है, 'मन' शब्द चार बार आया है। ऊपर के दोहे में—“तजउ देह...आनि काठ...” आदि कर्म और “कह सीता विधि भा प्रतिकूला।...” से “नूतन किसलय...” त वचन की प्रीति श्रीरामजी में बही गई है।

हरिजन जानि प्रीति अति । दी । सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी ॥ १ ॥

बूझत विरह - जलधि हनुमाना । भयउ तात मो कहँ लखजाना ॥ २ ॥

अथ कहु कुसल जाउँ बलिहारी । अनुज-सहित सुख भवन खरारी ॥ ३ ॥

अर्थ—भगवान् का सेवक जानकर अत्यन्त प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकायमान हो गया और रोम खड़े हो गये ॥१॥ (श्रीसीताजी श्रीहनुमानजी से बोलीं—) हे तात हनुमान् ! मुझ विरह-समुद्र में डूबती हुई को तुम जहाज हुए ॥२॥ मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, अब भाई श्रीलक्ष्मण के साथ सुख के स्थान, घर के शत्रु श्रीरामजी का कुशल-क्षेम कहो ॥३॥

विशेष (१)—‘हरिजन जानि प्रीति अति बढ़ी।’—जैसे श्रीहनुमानजी ने सजन (श्रीवभीषणजी) को पहचान लिया; यथा—“हृदय हरप कपि सज्जन चीन्हा।” और विभीषणजी ने भी इन्हें हरि-दास जाना; यथा—“की तुम्ह हरि दासन्ह महुँ कोई।” वैसे ही यहाँ श्रीसीताजी ने भी श्रीहनुमानजी को हरिजन जाना। ‘प्रीति अति बढ़ी’; यथा—“मोरे हृदय प्रीति अति होई।” यह विभीषणजी ने भी कहा है और यह संतों का लक्षण भी है; यथा—“संत चरन पंकज अति प्रेमा।” (भा० दो० १५)। पहले ‘प्रीति अति बढ़ी’—यह मन की दशा हुई और फिर वही दशा तन की—“सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी।” से प्रकट हो गई; यथा—“बहु लालसा कथा पर बढ़ी। नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी।” (भा० दो० १०१) ; आगे वचन की दशा भी प्रकट है; यथा—“बूझत विरह जलधि...”—अभी श्रीहनुमानजी ने ही नाव-रूप आधार हो कर उनके प्राण बचाये; यथा—“राम विरह सागर महँ, भरत भगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आइ गयउ जनु पोत ॥” (उ० दो० १) ; किन्तु विरह-सागर अभी है ही, जब श्रीरामजी मिलेंगे, तब श्रीसीताजी उसके किनारे पहुँचेंगी; यथा—“बूझत विरह यारीस कृपा-निधान मोहि कर गहि लियो ॥” (उ० दो० ५) ; यह प्रभु से मिलाप होने पर श्रीभरतजी ने कहा है।

इसी तरह श्रीभरतजी एवं श्रीजाम्बवान् आदि के लिये और श्रीरामजी के लिये भी श्रीहनुमानजी नाव रूप हुए हैं। श्रीभरतजी के प्रति ऊपर कहा गया है। जाम्बवान् आदि के लिये; यथा—“बूझत जहाज बच्यो पथिक समाज मानो आज जाये जानि सब अंकमाल देत हैं। गगन निहारि किलकारी भारी सुनि हनुमान पहिचानि भये सार्नंद सचेत हैं ॥” (क० सुं० १६) ; श्रीरामजी के लिये; यथा—“सिय सनेह सागर नागर मन बूझन लग्यो सहित चित चैन। लही नाथ पवनज प्रसन्नता, बरवस तहाँ गह्यो गुन मैत ॥” (ग० सुं० २१)।

(२) 'प्रब कहु घुमल'...—'प्रब' अर्थात् मेरी कुशल तो की, 'प्रब' दोनों भाइयों की कुशल यहाँ। जब मारीच ने श्रीरामजी के समान स्वर में ही आर्च वचन कहा, श्रीसीताजी उसे सुनकर व्याकुल हो गई और श्रीसीताजी ने श्रीलक्ष्मणजी को उनकी रक्षा के लिये भेजा। तभी इनका हरण हो गया। अतः, उनका कुशल-त्तम सुनना चाहती हैं और इससे लिये बलिहारी जानी हैं। अपनी कुशल पर बलिहारी नहीं, पर स्वामी की कुशल सुनाने के लिये बलिहारी जाती हैं। इस चड़े उपकार पर यह धनज्ञता है।

इसी तरह के उपकार पर श्रीरामजी और श्रीभरतजी ने भी इन्हें हृदय से लगाया है; यथा—
"पुनि हनुमान हरपि दिय लाये।" (दो० २४) ; "सुनत भरत भेटेउ उठि मादर।" (३० दो० १) ;
पर श्रीसीताजी ने ऐसा नहीं किया, किन्तु आगे प्रमोद आशिष दी की हैं, क्योंकि इनके लिये यही युक्तिसंगत भी है।

'सुख भवन सरारी'—प्रसु आश्रितों के लिये सुख-स्थान हैं और सर की तरह दुष्टों के शत्रु हैं। अतः, दुष्टों को मारकर मुझे सुखी करेंगे—इसमें श्रीसीताजी ने अपनी यह अभिलाषा सूचित की। इसमें यह भी ध्यान है कि सर ने तो इतना ही कहा था—'देहु नुरत निज नारि दुराई।' इसी पर प्रसु ने सेना-सहित उसे मार वाला था और अब रावण के प्रति ऐसा रोष क्यों नहीं करते ?

'अनुज सहित' का भाव यह है कि श्रीरामजी अपनी अपेक्षा अपने सेवक की कुशल चाहनेवाले पर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी से 'अनुज' शब्द पहले है।

कोमल चित कृपालु रघुराई। कपि केहि हेतु घरी निदुराई ॥ ४ ॥

सहज वानि सेवक सुखदायक। कषहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ ५ ॥

कषहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहहि निरखि श्याम मृदुनाता ॥ ६ ॥

पषन न आव नयन भरि वारी। अइह नाथ हौं निपट विसारी ॥ ७ ॥

अर्थ—हे कपि ! श्रीरघुनाथजी तो कोमल-चित और कृपालु हैं, पुनः रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने किस कारण से कठोरता धारण कर ली ? ॥४॥ सेवकों की सुख देने का उनका सहज स्वभाव है, वे श्रीरघुनाथक क्या कभी मेरी सुधि लेते हैं ? ॥५॥ हे तात ! कभी श्यामल कोमल-शरीर (स्वामी) को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे ? (अत्यन्त व्याकुलता से) वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया (और दुःख से कहा—) हा नाथ ! मैं विन्कुल ही मुला दी गई ? ॥६॥

विशेष—(१) 'कोमल चित कृपाल'.....—स्वामी सर्वदा कोमल-चित और कृपालु हैं, और उनसे तो निष्ठुरता का होना संभव नहीं। फिर रघुवंशी तो निष्ठुर होते ही नहीं, और श्रीरामजी तो उस कुल में भी श्रेष्ठ हैं। वे कैसे निर्दय होंगे ? अतः, इसका कारण कहे ; यथा—“श्रीरघुवीर की यह वानि...राम महज कृपालु कोमल दीन हित दिन दानि।” (बि० २३५) ।

(२) 'सहज वानि सेवक सुख दायक।'...—सुख-दायक तो सभी के लिये हैं, पर सेवक को सुख देने की उनकी स्वाभाविक देव है। उस देव के बरा क्या कभी मेरी भी सुधि करते हैं ? भाव यह कि मैं सेविका हूँ। अतः, किसी सेवा की आवश्यकता पर क्या मुझे स्मरण करते हैं ? ऐसा ही श्रीभरतजी और श्रीविभीषणजी ने कहा है ; यथा—“कहु कपि कवहुँ कृपालु गोसाईं। सुमिरिह मोहि दास की नाई ॥”

(४० दो० १) ; “तान कन्हूँ मोहि जानि अनथा । करिहहि कृपा भानुकुल नाथा ॥” (४०० ६) । ये वचन दीनता एवं विरह के सूचक हैं ।

‘कन्हूँ नयन मम.....’—स्वामी को बाणी को स्मरण कर विरह में अपनी मुख्य अभिलाषा कहती हैं ; यथा—“कन्हूँ कपि ! राघव आवहिं गे । मेरे नयन चकोर प्रीति वस राकाससि मुख दिख्खावहिं गे ॥ मधुप मराल मोर चातक हें लोचन बहु प्रकार धावहिं गे । अंग-अंग छनि भिन्न-भिन्न सुख निरसि-निरसि तहें-तहें छावहिं गे ॥” (४०० शृं० १०)—यह पूरा पद देखिये । ‘श्याम मृदु गाता’ के शृंगार-दृष्टि सूचित को, शृंगार का वर्ण श्याम है । स्त्रियों में यह अभिलाषा सहज है ; यथा—“नारि विलोकहिं...जनु सोहत शृंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥” (४०० दो० ५१) ; “सीता चितव श्याम मृदु गाता ॥” (४०० दो० २०) ।

(३) ‘वचन न आव नयन भरि.....’—प्रभु के श्याम मृदु गात का स्मरण कर विरह-विह्वल हो गई ; यथा—“राम लखन वर कर वर चोटी । रहि गये कहत न साटी मीठी ॥” (४०० दो० २८६) ; फिर धैर्य धारण कर कहने लगी—“अहह नाथ...”; यथा—“पुनि धरि धीर पत्रिका घाँची ॥” (४०० दो० २८६) ; ‘अहह’ शब्द अत्यन्त दुःख का सूचक है । कहा भी है—“अहह इत्यद्भुते रेवे” हा नाथ ! मुझे नितान्त ही भुला दिया ! यह अत्यन्त आर्त वचन है ।

देखि परम विरहाकुल सीता । बोला कपि मृदु वचन विनीता ॥ ८ ॥

मातु कुसल प्रभु अनुज-समेता । तव दुख दुखी सुकृपा-निकेता ॥ ९ ॥

जनि जननी मागह जिय ऊना । तुम्ह ते प्रेम राम के कृना ॥ १० ॥

अर्थ—श्रीसीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर कपि श्रीहनुमान्जी कोमल और विनम्र वचन बोले ॥८॥ हे माता ! प्रभु भाई के साथ कुशल-पूर्वक हैं, अत्यन्त कृपा के स्थान प्रभु आपके दुःख से दुःखी हैं ॥९॥ हे माता ! अपने मन में लघुता न लाइये, आपसे श्रीरामजी के (हृदय में) दुर्गुना प्रेम है ॥१०॥

विशेष—(१) ‘देखि परम विरहाकुल.....’—इस अर्द्धांती का पूर्वार्द्ध पहले आ चुका है ; यथा—“देखि परम विरहाकुल सीता । सो छन कपिहिं कलप सम बीता (४०० ११) ; इससे सूचित किया कि यही दशा फिर यहाँ भी हो गई । बोलने का अवसर वहाँ नहीं था, और यहाँ है । अतः,—‘बोला कपि...’ विरह की दसवीं दशा होनेवाली है । अतः, समझने के लिये ‘मृदु विनीत वचन’ बोले । विरह (वियोग शृंगार) की ग्यारह दशाएँ होती हैं—(१) अभिलाषा, (२) चिन्ता, (३) स्मरण (स्मृति), (४) गुणकथन, (५) उद्वेग, (६) प्रलाप, (७) उन्माद, (८) व्याधि, (९) जड़ता, (१०) मूर्च्छा और (११) मरण । (काव्यप्रतापर)

इस प्रसंग में श्रीहनुमान्जी का तीन बार तीन कारखों पर और तीन प्रकार से बोलना है—(१) जब श्रीसीताजी शरीर-त्याग करने को थीं, तब उन्हें जीवित रखने के लिये वे अमृत-सम मधुर वचन बोले ; यथा—“श्रवनामृत जेहि कथा मुहाई । कहि ...” (२) वहाँ उनका विश्वास हड़ करने के लिये प्रेम-सहित वचन बोले थे ; यथा—“कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन बिश्वास ॥” (३) और यहाँ उन्हें समझाने के लिये ‘मृदु वचन विनीता’ बोलते हैं ; यथा—“कहि सप्रेम मृदु वचन सोहाये । बहु विधि राम लोग समुझाये ॥” (४०० दो० ८४) ; “कृपा सिधु फेरहि तिन्हहिं, कहि विनीत मृदु वचन ॥” (४०० दो० ११२) ।

तीन जगहों के तीन प्रकार के विशेषणों का यह भी भाव है कि इनके वचन सभी विशेषणों से युक्त

हैं। श्रीगोस्वामीजी ने प्रत्येक स्थान में विशेषण नहीं देकर जहाँ जिसकी प्रधानता देखी, वहाँ उसे लिख दिया। अतः, तीनों जगह सब विशेषणों को लेना चाहिये।

(२) 'मानु कुसल प्रभु'—'कुसल' के साथ 'प्रभु' और 'तब दुरा दुखी' के साथ 'कृपानिक्ता' कहा है। इसका भाव यह है कि श्रीरामजी समर्थ हैं। अतः, उनपर कोई विघ्न आ नहीं सकता और आप-पर उनकी अनन्त कृपा है, उसी से आपके दुःख से वे दुःखी हैं। अनुज-समेत की दुःखाल करने के लिये श्रीसीताजी का अनुरोध था, अतएव उन्होंने उनकी कुशल कही।

(३) 'जनि जन्ती मानहु'—श्रीसीताजी ने जो कहा था—“अहं नाथ हौं निपट निमारी” उसी का यह उत्तर है। इसी तरह प्रभोत्तर श्रीहनुमानजी और श्रीरामजी ने भी हुआ था; यथा—“पुनि प्रभु मोहि विसारेउ;...” इसपर प्रभु ने कहा था—“सुनु कपि जिय जनि मानसि उना। तँ मम प्रिय लखिमन ते दूता ॥” (कि० दो० १), दोनों जगह विसारने के प्रति 'उना' शब्द आया है। 'उना' का अर्थ ज्युता, हानि है; यथा—“काहे को मानत हानि दिये हो?” (गी० अ० ७०); तथा—“अस कस कहहु मानि मन उना। सुग सोहाग तुम्ह कहँ दिन दूता ॥” (च० दो० १०)।

हानि-लानि करना तो तब होता, जब श्रीरामजी का आपमें स्नेह न होता, सो धान नहीं है। श्रीरामजी का तो आपके प्रति आपसे भी दूता प्रेम है; यथा—“मातु काहे को कहति ऐसो वचन पीन।” पेसै तो सोचहि न्याय निदुर नायक रत मलम रग कुरँग कमल भीन। फरुनानिधान को तो ज्यो-ज्यो तन छीन भयो त्यो-त्यो मन भयो तेरे प्रेम पीन ॥” (गी० सु० ८)।

अरण्य-कांड में श्रीसीताजी के विलाप के प्रसंग की चौपाइयों से श्रीरामजी के विलाप-असंग में दूनी चौपाइयाँ हैं। पुनः आगे के दोहे में श्रीरामजी के प्रेम को स्मरण करके श्रीहनुमानजी स्वयं गद्गद हो गये। इससे उन्होंने श्रीरामजी का प्रेम श्रीसीताजी से दूता अनुमान किया।

समझने की रीति के अनुसार और अपनी बुद्धि-भर श्रीहनुमानजी ने कहा है, वस्तुतः इन दोनों के अन्योन्य प्रेम को तो ये ही दोनों जानते हैं, यथा—“तब प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक सन मोरा ॥” यह आगे कहा है। तथा—“राम जोगवत सीय-मनु, प्रिय-मनहि प्रातप्रियाउ। परम पावन प्रेम-परिमिति समुक्ति तुलसी गाउ ॥” (गी० अ० १५)।

दोहा—रघुपति कर संदेस अय, सुनु जननी धरि धीर।

अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥१४॥

कहेइ राम बिपरीण तब सीता। भो कहँ सकल भये बिपरीता ॥ १ ॥

नथ तब किसलय मनहुँ कृसानू। काखनिहा सम निसि ससि भानू ॥ २ ॥

अर्थ—हे माता ! अब धैर्य धारण कर रघुपति का संदेश सुनिये, यह कहकर श्रीहनुमानजी गद्गद हो गये, उनके दोनों नेत्रों में जल भर आया। १४। श्रीरामजी ने कहा है—हे सीता ! तुम्हारे वियोग में मुझे (सुगद परार्थ) सभी छूटे हो गये ॥१॥ वृत्तों के नये कले (कॉपल) मानो अग्नि हैं, रात्रि कालरात्रि के समान और चन्द्रमा सूर्य के समान हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'रघुपति कर संदेस अत्र...'—पहले श्रीरामजी के गुण कहे, फिर कथा कही ; यथा—“रामचंद्र गुन वरने लागे ।...आदिहूँ ते सज कथा सुनाई ।” अब संदेश कहते हैं । ‘धरि धीर’—क्योंकि अभी-अभी अर्थीर हो गई थीं ; यथा—“वचन न आव नयन भरि वारी । अहह...” संदेश सुनने की अभिलाषा से धैर्य धारण करेंगी, इसी से ऐसा कहा गया है । किंतु श्रीरामजी के संदेशों को स्मरण कर श्रीहनुमानजी स्वयं भी गद्गद हो गये ; यथा—“हर हिय रामचरित सच आये । प्रेम पुलक लोचन जल छाये ।” (वा० दो० ११०) ; इस संदेश को सुनकर श्रीसीताजी भी प्रेम-मग्न हो जायेंगी ; यथा—“प्रभु संदेस सुनत वैदेही । मगन प्रेम तन मुधि नहिं तेही ॥” इससे जनाया कि चरित के श्रोता श्रीर वक्ता दोनों का हृदय प्रेमपूर्ण होना चाहिये ; यथा—“कहत सुनत हरपहिं पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥” (वा० दो० ४०) ।

(२) ‘कहेउ राम...मो कहँ सकल...’—श्रीजानकीजी का वचन है ; यथा—“प्रान नाथ तुम्ह थिनुं जग माहीं । मो कहँ सुखद कहतुँ फोउ नाहीं ॥” (अ० दो० ९४) ; वैसे ही श्रीरामजी भी अपनी दशा कहकर उनका दुःख दूर करते हैं । ‘सीता’—का भाव यह कि तुम्हारे संयोग से जो शीतल थे, वे ही सब तुम्हारे वियोग में तप्त हो रहे हैं । ‘मो कहँ’—एकवचन है, इससे अपनी दीनता जनाई है । ‘सकल’—सभी सुखद पदार्थ, इनमें कुछ को आगे गिनाते हैं । यह संदेश किष्किधाकांड में नहीं लिखा गया, क्योंकि यह रहस्य की बात है । श्रीरामजी ने श्रीहनुमानजी के कानों में लगकर इसे कहा था ; यथा—“कहँ हम प्रभु साजो मृग चंचल बात कहों मैं विद्यमान की । कहँ प्रभु सिव अज पूज्य ज्ञान घन नहिं विसरति यह लगनि कान की ॥” (गो० सु० ११) वह बात प्रभु ने गुप्तरूप से कही थी, इससे श्रीगोस्वामीजी ने भी उसे गुप्त ही रक्खा था । जब वह यहाँ प्रकट हुई, तब इन्होंने भी खोल दी ।

(३) ‘नय तर किसलय मनहुँ छसानू ।...’—नई कोंपलों के विषय में ही पहले कहा, क्योंकि ये घन में ही रहते हैं, और श्रीरामजी की दृष्टि इनपर बराबर पड़ा करती है । इसीपर सोते भी हैं ; यथा—“तहँ तर किसलय सुमन सुहाये । लङ्घिमन रचि निज हाथ डसाये ॥” (बं० दो० १२) ; अर्थात् नीचे की कोमल साथरी जलाये डालती है और ऊपर से चन्द्रमा भी सूर्य की तरह तापदायक हो रहा है । रात भी नहीं बीतती, कालरात्रि के समान दुःख हो रही है, ‘कालरात्रि’ ; यथा—“मानहुँ कालरात्रि अंधियारी ॥” (अ० दो० ८९) ; जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, यहाँ तक चारों ओर की नवीन कोंपलें जलाये डालती हैं । यह रात का दुःख कहा ।

कुचलय विपिन कुंत-वन-सरिसा । बारिद तपत तेल जनु परिसा ॥ ३ ॥

जे हिन रहे करत तंह पीरा । उरग इवास-सम त्रिविध समीरा ॥ ४ ॥

कहेहुँ ते कछु दुख बटि होई । काहि कहँ यह जान न कोई ॥ ५ ॥

अर्थ—कमल का वन भाले के वन के समान है, मेघों ने मानों जलता हुआ तेल बरसाया ॥३॥ (ऐसे ही) जो हित करनेवाले थे, वे ही पीड़ा दे रहे हैं, तीनों प्रकार की हवा सर्प की खासा के समान (विष-भरी हुई) है ॥४॥ कह डालने से भी दुःख कुछ कम हो जाता है, भभक (उयाल) निकल जाती है, पर कहे किससे ? यह दुःख कोई जानता ही नहीं, (अनभिज्ञ से कहना व्यर्थ है) ॥५॥

विशेष—(१) ‘कुचलय-विपिन कुंत-वन...’—कमल की नाल भाले की छड़ है, फूल ग्रंथि और फूल की नोक मानों भाले की नोक है, और उसका चलानेवाला काम है, क्योंकि कमल काम का वाण कहा

गया है, पचवाणों में कमल भी एक है। 'वारिद तपत तेल'—विरही को वर्षा अत्यंत दुःखद होती है। यहाँ दिन का दुःख वर्णन किया गया।

सीता-हरण चैत्र के महीने में हुआ और यह संदेशा शरद-ऋतु में कहा गया। इसी से इतनी ऋतुओं के भी दुःख लक्षित किये गये हैं; यथा—“नवतर विसलय मनहु कृसानू।”—यह वसन्त का दुःख है, इसमें वृक्षा के पुराने पत्ते झड़कर नये होते हैं जो विरही के लिये दुःखद हैं, यथा—“बाल-निमा-सम निमि ससि भानू।” यह ग्रीष्म का दुःख है, क्योंकि ग्रीष्म के सूर्य दुःखदायक होते हैं, दिन में प्रचंड सूर्य तो तपते ही हैं, रात में चन्द्रमा भी बैसा ही तापकर होता है। “कुल्लय-निपिन ...” यह शरद-ऋतु का दुःख है, कमल की शोभा शरद-ऋतु में ही अधिक होती है और “वारिद तपत तेल” —यह वर्षा का दुःख है।

शरद-ऋतु वर्षा के पीछे होती है, पर पहले ही कही गई है, इससे जनाया गया कि श्रीरामजी विरह-निष्ठ हैं, इसी से ऋतु-चयन में भी व्यक्तिगत कर गये। ‘मोन्हें सकल भये निपरीत’ के अनुसार वर्णन में भी व्यक्तिगत हुआ। अथवा, श्रीहनुमानजी ही वर्णन के उपक्रम में गद्गद हो गये हैं, यथा—“अस कहि कपि गद्गद भयो” इसी से इनके कहने में भी व्यक्तिगत हो सकता है।

(२) ‘जि हित रहे करत’—भाव यह कि अहित करनेवाले का पीडा देना स्वाभाविक ही है। पर जो हितकर हैं, उनका पीडा देना स्मरण कर अधिक दुःख होता है। त्रिधि समीर जो शीतल मद, सुगंधित होता था, वही गरम, तीव्रगति और दुर्गन्धयुक्त हो रहा है (त्रिधि वायु ठंडी, रोगहारक और सुखद होती है और सर्पश्वास गर्म, रोग वर्द्धक और दुःखद) यहाँ तक नरतक विसलय, निशि, राशि, कमल, वर्षा और त्रिधि समीर—ये छ सुखद पदार्थों का दुःखद होना कहा गया है। पुन—‘जि हित रहे’ से और भी अनुश्रुतों का प्रतिफल होना कहा गया है; यथा—“सम निपरीत भये माधव निष्ठ, हित जो करत अनहित की करनि ॥” (कृष्ण गी. १०.)।

(३) ‘कहेहुँ ते कहु’—‘कहु’—पूरा दुःख तो प्रिय के मिलने पर ही नाश हो सकता है। पर समकक्षार सहायभूति रखनेवाले से कहने पर भी उसका कुछ अंश निकल जाता है। भाव यह कि श्रीलक्ष्मणजी यद्यपि साथ में हैं, तथापि ये बातें उनसे कहनी उचित नहीं है।

तत्त्व प्रेम कर मन भरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ ६ ॥

सो मन सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥ ७ ॥

अर्थ—हे प्रिये! मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्त्व एक मेरा मन ही जानता है, पर वह मन भी मदा तुम्हारे पास ही रहता है—दुःख में ही प्रीति का स्वाद एव उसका भेद जान लो ॥ ६ ॥

विरोध—(१) ‘तत्त्व प्रेम कर मन’—प्रेम का तत्त्व अर्थात् प्रेम की वास्तविक स्थिति। प्रेम की स्थिति अन्त्योन्य सापेक्ष होती है। मेरा मन तुम्हारे पास ही रहता है, ऐसा ही तुम्हारा मन भी मेरे पास है, यह निश्चय है, नहीं तो मेरे मन में निक्षेप आदि विघ्न होते। इस बात को मेरा मन ही जानता है, दूसरा कोई कैसे समझ सकता है?

तात्पर्य यह कि तुम्हारे बिना तन से दुःख सहना है, यथा—“जि हित रहे करत तेह पीरा।” यवन का भी दुःख है, यथा—“बाहि बडै” और मन का दुःख यह है कि उसने अपने तन-यवन की सुधि ही पाई ही, क्योंकि वह तो मदा तुम्हारे ही पास रहता है, यथा—“सो मन सदा रहत तोहि पाहीं”

(२) 'सो मन सदा रहत तोहिं पाहीं ।'—श्रीजानकीजी ने कहा था—“कबहुँक सुरति करत रघु-नायक ।” उसका यहाँ उत्तर है कि मेरा मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है, यही तो प्रीति का रस (स्वाद) है । जिनपर अत्यन्त प्रीति होती है, उसपर दिन-रात मन लगा रहता है; निरन्तर यह दशा रहनी ही प्रीति की पूर्णस्थिति है । इसी से कहा गया है—“जानु प्रीति रस...”; यथा—“नित्यं ध्यान परो रामो नित्यं शोक-परायणः । नान्यश्चिन्तयते किंचित्स तु कामवशं गतः ॥ अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः । सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन्प्रतिबुध्यते ॥” (वाल्मी० ५ ३६।४१-४४); अर्थात् श्रीरामजी सदा तुम्हारा ही ध्यान किया करते हैं, शोकपरायण रहते हैं, और दुःख भी चिंतन नहीं करते । उन्हें नींद नहीं आती, कभी सो भी जाते हैं, तो मधुर वाणी से सीता-सीता कहकर जाग उठते हैं ।

प्रभु - संदेस सुनत वैदेही । मगन प्रेम तनु सुधि नहिं तेही ॥ ८ ॥

कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिर राम सेवक-सुख-दाता ॥ ९ ॥

वर आनहु रघुपति - प्रभुताई । सुनि मम वचन तजहु कदराई ॥ १० ॥

दोहा—निसिचर-निकर पतंग-सम, रघुपति-चान कृसानु ।

जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥ १५ ॥

अर्थ—प्रभु का संदेश सुनते ही वैदेही श्रीसीताजी प्रेम में मग्न हो गईं, उनको शरीर की सुधि न रह गई ॥८॥ श्रीहनुमान्जी ने कहा—हे माता ! धीरज धरौ, सेवक को सुख देनेवाले श्रीरामजी का स्मरण करो ॥९॥ श्रीरघुनाथजी की प्रभुता को हृदय में स्मरण करो और मेरा वचन सुनकर कायरता छोड़ो ॥१०॥ निशाचर-समूह पतंग के समान हैं, रघुपति के बाण अग्नि हैं । हे माता ! हृदय में धैर्य धारण करो, राज्ञसों को जला हुआ ही समझो ॥१५॥

विशेष—(१) 'प्रभु-संदेश सुनत वैदेही ।'—तन की सुधि न रहने से 'वैदेही' कहा है । 'तर्ष प्रेम कर मम अरु तोरा ।'—जानु प्रीति रस... यह प्रेम का संदेश है, इसे सुनकर प्रेम में मग्न हो गईं । मन श्रीरामजी में तन्मय हो गया, इससे उन्हें अपनी देह की भी सुधि न रही; यथा—“मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही । विनु मन तन-दुख-सुख-सुधि केही ॥” (व० दो० १४४); 'धीर धरु माता'—विपत्ति में धैर्य धारण करना मुख्य है, इसलिये बार-बार कहते हैं; यथा—“रघुपति के संदेश अथ सुनु जननी धरि धीर ।” “कह कपि हृदय धीर धरु माता ।”; “जननी हृदय धीर धरु ।”; “कछुक दिवस जननी धरु धीरा ।” इस प्रकार चारों हेतुओं के लिये, चारों धार धैर्य धरने के लिये कहा है । श्रीजानकीजी ने श्रीरामजी को सेवक-सुखदायक कहा है; यथा—“सहज बानि सेवक-सुखदायक ।” श्रीहनुमान्जी भी वही विशेषण देकर कहते हैं; यथा—“सुमिर राम...” इसी से दुःख दूर होगा; यथा—“जपहिं नाम जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥” (वा० दो० ११); ‘उर आनहु रघुपति प्रभुताई ।’—यथा—“तासु दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हृदय धरि करहु उपाई ॥” (कि० दो० १६), ‘प्रभुताई’; यथा—“भृकुटि भंग जो कालहि खाई ।” (जं० दो० १४); तब उनके आगे राखण क्या है ? ‘मम वचन’—जो आगे कहते हैं—

(२) 'निसिचर-निकर पतंग...'—एक दो पतंग दीपक में ही जल मरते हैं, पर समूह-के-समूह पतंगों के एक साथ दूट पड़ने से दीपक ही बुझ जाता है, यहाँ निशाचर के समूह हैं, इसलिये रघुपति के

वाण को कृशानु कहा गया है। क्योंकि पतंगों के समूह-के-समूह पड़ने पर भी अग्नि नहीं बुझती। 'निसि-
चर'—नाम भी सहेतुक है, पतंग मोहवश रात में ही जल मरते हैं, यथा—“जरहि पतंग विमोह बस...”
वैसे ही निशाचर भी मोह-रूप ही है और स्वयं मोहवश नाश में प्रवृत्त है; यथा—“मोह दसमोहि...”
(वि० ५८); “प्रसु समीप धायें रत्न कैसे। मलम समूह अनल कहैं जैसे ॥” (बं० दो० ८३); जैसे कि
शूर्पणखा स्वयं आई, रत्न-दूषण आदि भी स्वयं आकर लड़े और रावण ने भी स्वयं नाश का उपाय रच
ढाला। “जरे निशाचर जानु”—क्योंकि, प्रसु सत्यसंध है और इनके वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं—“निसिचर
होन करउँ महि...” (आ० दो० ९)।

जौ रघुवीर होति सुधि पाई। करते नहि विलंब रघुराई ॥१॥

राम - धान - रवि उये जानकी। तम-परुष कहैं जातुधान की ॥२॥

अर्थाह मातु मैं जाउँ लेवाई। प्रसु-आयसु नहि राम-दोहाई ॥३॥

कछुक दिवस जमनी घर घोरा। कपिन्ह-सहित अहंरि रघुवीरा ॥४॥

अर्थ—जौ रघुवीर श्रीरामजी समाचार पाये होते तो वे विलंब न करते, (क्योंकि) वे रघुकुल के राजा
हैं ॥१॥ हे श्रीजानकीजी ! राम-न्याण-रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षस-समूह-रूपी अंधकार कहाँ रह
जायगा ? ॥२॥ हे माता ! मैं अभी तुमको लिना ले जाऊँ; पर 'राम दोहाई' प्रसु की आज्ञा नहीं है ॥३॥
हे माता ! कुछ ही दिन धैर्य धरो, वानरों के साथ रघुवीर श्रीरामजी आर्यंगे ॥४॥

विशेष—(?) 'जौ रघुवीर होति सुधि पाई'—'रघुवीर' का भाव यह है कि यदि वे सुधि पाये होते,
तो भारी पराक्रम करते; यथा—“एक बार कैसेहुँ सुधि जानउँ। कालहु जीति निमिष महँ आनउँ ॥”
(कि० दो० १०); “रघुराई” अर्थात् रघुकुल के समीप राजा आश्रितों की रक्षा में तत्पर रहनेवाले हुए हैं
और ये उनमें श्रेष्ठ हैं, तो विलंब कैसे करेंगे ? समाचार पाते ही इसका उद्योग करेंगे; यथा—“अन
विलंब कहि कारन कीजे। तुरन कपिन्ह कहैं आयसु दीजे ॥” (दो० १३); “अन विलंब कहि काम, कछु
संतु उगइ कटक ॥” (बं० दो० १)—यह श्रीहनुमानजी के चपन का चरितार्थ है। 'रघुवीर' और
'रघुराई' में पुनरुक्ति नहीं है, दोनों दो भागों में और दो क्रियाओं के साथ कहे गये हैं।

(२) 'राम-न्याण रवि उये...'—यथा—“तन वियोग-संभन दाहन दुर दिसरि गई महिमा
सुमान की। न तु कहु कहैं रघुपति आबस रवि तम अतीरु कहैं जातुधान की ॥” (गो० सु० ११); जैसे
सूर्योदय से दिना श्रम ही तम का नाश हो जाता है; यथा—“उयेउ भातु तितु श्रम तम नामा ॥”
(बा० दो० ११६); जैसे ही श्रीरामजी के वाण से दिना श्रम ही राजज-समूह नारा होगा।

इन प्रसंग में राक्षसों का नाश दो बार कहा गया—(क) रघुपति-न्याण-कृशानु से पतंग के समान
जड़ना, (ग) राम-न्याण-रवि से तम-रूपी निशाचर-समूह का नाश। पहला रात में मरने का और दूसरा
दिन में मरने का दृष्टान्त है; यथा—“दीजहि निमिचर दिन अर राती ॥” (बं० दो० ७०); यह भी भाव
है कि पहला उद्यम में राक्षसों का निःशेष न हुआ, इसलिए दूसरी कही गई। उमने निःशेष का भाव है,
क्योंकि मूर्खद्वय ने सर्वत्र अंधकार का नाश हो जाना है।

(३) 'अर्थाह मातु मैं जाउँ लेवाई'—श्रीहनुमानजी छोटे रूप में हैं, इससे धीमदारानीजी

विश्वास कैसे करें कि ये मुझे ले जा सकते हैं, इसी की पुष्टि के लिये उन्होंने शपथ की। पुनः मनोरथ की सत्यता पर भी शपथ की कि यदि आज्ञा-भंग का डर मुझे न होता, तो अवश्य अभी ही लिवा ले चलता। स्वामी ने इतनी ही आज्ञा दी है; यथा—“यह प्रकार सीतहिं समुभायेहु। कहि बल विरह बेगि तुम्ह आयेहु॥” (कि० दो० २१); “प्रभु-आयसु”—का भाव यह है कि अपने अपराधी को दंड देने में वे स्वयं समर्थ हैं। लीला के लिये वानर-भालुओं को साथ रखेंगे; यथा—“तब निज भुज बल राजिय नैना। कौतुक लागि संग कपि-सेना॥ कपि सेन संग संहारि निसिचर राम सीतहिं आनिहैं॥” (कि० दो० ३०)। फिर भी श्रीमहाराजी ने संदेह किया; यथा—“हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना।” तब इन्हें अपना विशाल रूप दिखाकर उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा। प्रभु ने भी इसलिये आज्ञा नहीं दी कि वे स्वयं निशाचर-वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, क्योंकि ब्रह्माजी का वचन भी रखना है।

(४) ‘कछुक दिवस जननी...’; यथा—“बाँधि बारिधि साधि रिपु दिन चारि महुँ दोड़ धीर। मिलहिं मे कपि-भालु-दल संग जननि उर धर धीर॥” (गी० सुं० १); कपिन्ह सहित अइहहिं रघुवीरा।—पूर्व राम-बाण को कृशानु और भालु कहकर उससे निशाचरों का नाश होना कहा गया है। यहाँ यह नहीं जनाया गया था कि किस तरह श्रीरामजी निशाचरों को मारेंगे। वहीं से बाण छोड़ देंगे या कि लंका आँगे और यदि लंका आँगे भी, तो अफेले या दल-बल समेत? इसी सन्देह को यहाँ स्पष्ट करते हैं कि दल-समेत आँगे और धीरता से राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जायेंगे।

निसिचर मारि तोहि लै जइहहि। तिहुँपुर नारदादि जसु गइहहि॥५॥

हैं सुन कपि सब तुम्हहिं समाना। जातुचान अति भट बलवाना॥६॥

मोरे हृदय परम संदेहा। सुनिकपि प्रकट कोन्हि निज देहा॥७॥

अर्थ—निशाचरों को मारकर तुम्हें ले जायेंगे, तीनों लोकों में नारदादि यश गावेंगे॥५॥ (श्रीसीताजी ने कहा—) हे पुत्र! सब वानर तो तुम्हारे ही समान हैं और राक्षस तो अत्यन्त योद्धा और बलवान् हैं॥६॥ मेरे मन में परम संदेह है, यह सुनकर कपि ने अपना शरीर प्रकट किया॥७॥

विशेष—(१) ‘निसिचर मारि तोहि...’—श्रीहनुमानजी ने प्रथम—“आदिहुँ ते सब कथा सुनाई।” किष्किधकांड तक और वर्तमान सुन्दरकांड तक की कथा कहो थी, अब यहाँ से आगे की कथा कहते हैं; यथा—“निसिचर मारि तोहि लै जइहहिं”—लंकाकांड और—“तिहुँपुर नारदादि...”—यह उत्तरकांड है; यथा—“राज राम अवध रजधानी। गावत गुन सुरमुनि वर वानी॥” (वा० दो० २४); “वार-वार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं॥ नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥” (२० दो० ४१)।

(२) ‘मोरे हृदय परम संदेहा।’—श्रीरामजी को तो जानती हैं कि अजेय हैं; यथा—जीति को सके अजय रघुराई।” यह ऊपर कहा ही है। पर वानरों के छोटे रूप पर परम संदेह करती हैं कि घड़े डील-डौलवाले वानर भी राक्षसों के आहार ही हैं; अतः, मुझे संदेह है। फिर तुम्हारी तरह के छोटे शरीरवालों को देखकर तो परम संदेह है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यर्थ ही वानरों की ऐसी सेना प्रस्तुत कर राक्षसों के द्वारा इसका नाश कराके अथश क्यों लेंगे?

तब श्रीहनुमानजी ने सोचा कि अपना बल वचन-साज के द्वारा कहने से इन्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिये अपना वास्तविक शरीर प्रकट करके दिखाया।

कनक भूषराकार सरीरा । समर भयंकर अति बल धीरा ॥८॥

सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ॥९॥

दोहा—सुनु माता साखामृग, नहिं बल बुद्धि विसाल ।

प्रसु-प्रताप ते गरुडहिं, खाइ परम लघु ब्याल ॥१६॥

अर्थ—स्वर्ण-वर्णन के आकार का वह शरीर था, जो युद्ध में (शत्रु को) अत्यन्त भय उत्पन्न करने-वाला, अत्यन्त उली और वीर था ॥८॥ (इसे देखा) तब श्रीसीताजी के मन में भरोसा आया, श्रीहनुमानजी ने पुन लघु रूप धारण कर लिया ॥९ (और बोले) हे माता ! सुनो, वानरों में बल और बुद्धि नहीं होती, (पर) प्रसु के प्रताप से परम लघु सौंप भी गरुड को खा सकता है ॥१६॥

विशेष—(१) 'समर भयंकर अति बल धीरा ।'—श्रीसीताजी ने कहा था—“जातुधान अति भट उल्लवाना ॥” इसी लिये यह रूप दिग्याया । भाग्य यह है कि उन 'अति भट' के लिये हम 'अति वीर' हैं और उल्लवानों के लिये हम 'अति उली' हैं । 'समर भयंकर' अधिक है, यथा—“हनुमान अगद रन गाजे । हौं सुनत रजनीचर भावे ॥” (ल० को० १५) । “जयति भीमार्जुन-व्याल सुदन गर्वहर धनजय रथ तान केनू ।” (बि० २८) “कौन के तेज उल भीम भट भीम से भीमता निरतिन कर नयन डौंके ।” (क० सु० ४५) । “भरोस तब भयऊ”—श्रीसीताजी ने श्रीहनुमानजी के इस रूप को देखा तो उन्हें विश्वास हुआ कि अनेक ही ये सब राक्षसों को मार मरते हैं, फिर ऐसे-बैसे और भी वानर हैं, तब तो कहना ही क्या ? पहले 'परम सदेह' था, अब भरोस हो गया ।

(२) 'सुनु माता साखामृग'—इसका भाग्य यह है कि मैंने जो अपना विशाल शरीर एवं बल निरालाया और बुद्धि से आपसो समझाया-झुझाया, यह बल और बुद्धि वानरों में नहीं होती, यह तो प्रसु का प्रताप है, उसी से गरुड परम लघु ज्ञान के समान और लघु व्याल गरुड के समान हो जाता है । कहा ही है—“वृत्त ते झुलिस झुलिस वृत्त करई ।” (ल० को० १३), यहाँ यह वचन चरितार्थ भी है कि वानर गान्धर्वों के आहार हैं, यथा—“नर कपि भातु आहार हमारा ।” (ल० वा० ७) । और ये ही राक्षसों के नाशक हो गये, यथा—“दिगि प्रताप न कपि मन मरा । विमि अदि गन मई गरुड असमा ॥” (श० १३) श्रीसीताजी ने कहा था कि वानर गान्धर्वों से कैसे लड़ेंगे ? उसी का उत्तर है कि श्रीरामजी के प्रताप से वानर तो राक्षसों को खा जायेंगे ।

आगे श्रीरामजी ने भी इनसे इसी तरह पूछा है, यथा—“कह कपि रावन पोलित लका । केहि मिधि ददेउ तुंग अति बका ॥” (वा० १३), वहाँ भी इसी तरह का प्रसु-प्रताप परक उत्तर है, यथा—“ता परई प्रसु कतु अगम नहिं, तापर तुफ अतुल । तब प्रभात उदवानलहिं, जाहि भवे रतु तुल ॥” (वा० १३), गाने के प्रसंग में गाने का और जलाने में जलाने का दृष्टान्त बना गया है ।

मन सतोष सुनत कपि बानी । भगति - प्रताप - तेज बल-सानी ॥१॥

आसिप दीन्ह राम-प्रिय जाना । होहु तात बल-सील-निधाना ॥२॥

अजर-अमर-गुन-निधि सुत होहु । करहु बहुत रघुनाथक ओहु ॥३॥

अर्थ—भक्ति, प्रताप, तेज और बल से मनी हुई (संयुक्त), कपि की वाणी सुनते ही (श्रीसीताजी के) मन को संतोष हुआ ॥१॥ (उन्होंने) श्रीरामजी का प्रिय जानकर आशिष दी—हे तात ! तुम बल और शील के रजजाना होओ ॥२॥ हे पुत्र ! तुम अजर (बुढ़ापा रहित, नित्य एकरस युवावस्थावाले), अमर (मृत्यु रहित) और गुणों के रजजाना होओ, श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें ॥३॥

विशेष—(१) 'मन संतोष सुनत कपि वानी।'—वाणी की श्रेष्ठता उसीमें है कि श्रोता प्रसन्न हो जाय। इस प्रसंग में चार बार श्रीहनुमान्जी ने भाषण किया, चारों बार की उत्तमता स्पष्ट है—(१) ऐसी कथा सुनाई कि "लागी सुनै श्रवण मन लाई।" और उन्होंने वक्ता को प्रकट होने का अनुरोध किया, यथा—"श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। कहि सो प्रगट होत किन भाई।" (२) ऐसी बातें की कि उन्हें प्रतीति हो गई; यथा—"कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन निरवास ॥" (३) ऐसा संदेश सुनाया कि वे प्रेम में मग्न हो गई; यथा—"प्रभु संदेस सुनत बैचेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥" (४) इस तरह समझाया कि उनके मन को संतोष हो गया, यथा—"मन संतोष सुनत कपि वानी ॥" अर्थात् श्रीहनुमान्जी ने श्रीसीताजी के प्रश्नों के समुचित और पूर्ण उत्तर दिये, इससे संतोष हुआ। मिलान—

मन

उत्तर

- (१) 'अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी।'.....
 (२) 'कोमल बित कृपाल रघुआई। कपि....'
 (३) 'सहज यानि सेवक सुर दायक।'.....
 (४) 'कबहुँ नयन मम सीतल ताता।'.....
 (५) 'वचन न आव नयन भरि घारी।'.....

- 'मातु कुसल प्रभु अनुज समेता।'....
 'जनि जननी मानहु जिय ऊना।'....
 'सो मन सदा रहत तोहिं पाहीं।'....
 'कलुक दिवस जननी धरु धीरा।'....
 'जो रघुवीर होत सुधि पाई। कते....'

श्रीरामजी ने आश्वासन दी थी; यथा—"बहु प्रकार सीतहिं समुझायहु। कहि बल विरह..." वह प्रसंग—
 "सुनि मम वचन तजहु कदराई।" से "मन संतोष सुनत कपिवानी ॥" तक श्रीहनुमान्जी ने पूरा किया। समझाना तो सभी है। इसमें पहले बल और "कहेउ राम वियोग तब सीता।" से "जानु श्रीतिरस येतनेहि माहीं ॥" तक विरह है।

(२) 'आशिष दीन्हि राम प्रिय जाना।'—उपर्युक्त गुणों से श्रीसीताजी ने इन्हें श्रीरामजी का प्रिय जाना। श्रीरामजी के प्रिय पर सभी प्रसन्न होते हैं; यथा—"राम सुहाते तोहिं जो तू सबहि सुहाते। काल करम कुल कारनी कोऊ न कुहाते ॥" (वि० १५१); इसी से श्रीसीताजी भी प्रसन्न हुई और आशिष दी। 'होहु तात बल-शील-निधाना।'—बल की शोभा शील से होती है; यथा—"रिपुसदन पद कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी ॥" (बा० दो० १६) इसलिये बल के साथ शील भी दिया गया है। बुढ़ापे में बल घट जाता है, इसलिये 'अजर' होने की आशिष दी। फिर अजर को भी मरने का भय रहता ही है, इसलिये अमर होना भी कहा। अजर-अमर होकर भी बल सरीरे नहीं रहें, इसलिये 'गुननिधि' होना भी कहा। पुनः सब कुछ हो, पर बिना श्रीरामजी की कृपा के सभी व्यर्थ है, यथा—"सूर सुजान सपूत सुलच्छन गनिय न गुन गरुआई। विनु हरि भजन ईदारन के फल तजत नहीं करुआई ॥ कीरति कुल करतूति भूति भलि सील सरूप सलोने। तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग अलोने ॥" (१०५)। इसलिये श्रीरामजी का कृपा-पात्र होना भी कहा।

(३) "बहुत रघुनाथक छोहूँ।" का भाव यह है कि श्रीरामजी को तुम्हारे ऊपर छोह तो है ही; यथा—"राम प्रिय जाना।" अब मेरी आशिष से विशेष कृपा करें।

श्रीहनुमान्जी ने श्रीसीताजी के छः उपकार किये हैं—(१) मुद्रिका दी, (२) श्रीरामजी के गुण वर्णन किये, (३) कथा कही, (४) वचनों से विरवास उत्पन्न किया, (५) श्रीरामजी का संदेश कहा और (६) धैर्य दिया। इसपर श्रीसीताजी ने भी छः आशीर्वाद दिये—वलवान्, शीलवान्, अजर, अमर और गुणनिधि होना, पुनः रघुनाथक (तुम्हारे ऊपर) छोड़ करें। जबतक श्रीहनुमान्जी प्रसन्न नहीं हुए, तबतक उत्तरोत्तर आशिष देती ही गई। 'रघुनाथक छोड़' कहा, इसपर वे कृतार्थ हो गये। यह भी जनाया कि जीव जय बुद्ध नहीं चाहता तब श्रीरामजी की कृपा होती है; यथा—“बहुत कीन्ह प्रभु लगन सिय, नहि वल्लु केवट लेइ। विदा कीन्ह कम्नायतन, भगति विमल वर देइ ॥” (भा० दो० १०१)।

करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥४॥

बार बार नायेसि पद सीसा। बोला वचन जोरि कर कीसा ॥५॥

अब कृतकृत्य भयउँ मैं माता। आसिप तव अमोघ बिख्याता ॥६॥

अर्थ—‘प्रभु कृपा करें’ ऐसा कानों से सुनकर श्रीहनुमान्जी पूर्ण प्रेम में डूब गये ॥४॥ कपि श्रीहनुमान्जी ने बार-बार चरणों में शिर नवाया और वे हाथ जोड़कर वचन बोले ॥५॥ हे माता! अब मैं कृतार्थ हो गया, आपकी आशिष अव्यर्थ (निष्फल न होनेवाली) प्रसिद्ध है ॥६॥

विशेष—(१) ‘करहु कृपा प्रभु’—पहले कहा था—“करहु बहुत रघुनाथक छोड़” उसी को यहाँ ‘कृपा’ कहा; क्योंकि छोड़ का अर्थ ही कृपा है। ‘अस सुनि काना’—अर्थात् अलौकिक आशिष सुनकर श्रीहनुमान्जी प्रेम में मग्न हो गये। श्रीहनुमान्जी ने श्रीसीताजी को प्रभु का संदेश सुनाकर प्रेम मग्न कर दिया था; यथा—“प्रभु संदेश सुनत वैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ॥” वैसे ही श्रीसीताजी ने भी श्रीहनुमान्जी को आशिष देकर प्रेम-मग्न कर दिया। ‘निर्भर प्रेम’; यथा—“निर्भर प्रेम मगन मुनि शानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥” (भा० दो० ३)।

(२) ‘बार बार नायेसि पद सीसा।...’—अत्यन्त प्रेम के कारण बार-बार चरणों में शिर नवाया; यथा—“देसि राम द्वधि अति अनुरागी। प्रेम दिवस पुनि पुनि पद लागी ॥” (भा० दो० ११५)। ‘प्रेम मगन मुन वचन न आया। पुनि पुनि पद सरोज सिरनाया ॥” (भा० दो० ११)।

‘बोला वचन जोरि करि कीसा।’—यह वचन है, पूर्वार्द्ध का ‘नायेसि पद सीसा।’—कर्म और ‘निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।’—यह मन है; अर्थात् श्रीहनुमान्जी मन, वचन, कर्म तीनों से कृतार्थ हुए।

(३) ‘अब कृतकृत्य भयउँ मैं माता।...’—‘अब’ अर्थात् वलवान्, शीलवान्, अजर, अमर और गुणनिधि होने पर भी कृतार्थ न हुआ। जब राम-कृपा की आशिष पाई, तब मैं कृतार्थ हुआ। ‘आसिप तव अमोघ...’—श्रीसीताजी आदि शक्ति हैं, इनकी आशिष श्रुतियों में अव्यर्थ प्रसिद्ध है। श्रीभरतजी के विषय में भी ऐसा ही कहा है; यथा—“सब निधि सानुकूल लखि सीता। मे निस्तोच...” (भा० दो० १११)।

“वन उजारि रावनहि प्रबोधी।”—प्रकरण

सुनुहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा ॥७॥

सुनु सुत. करहि विपिन-रखवारी। परम सुमद रजनीचर मारी ॥८॥

तिन्ह कर भय माता मोहि नहीं । जौ तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥९॥

दो०—देखि बुद्धिबल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु ।

रघुपति-चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥१७॥

अर्थ—हे माता ! सुनिये, सुन्दर वृत्तों में सुन्दर फल लगे हुए देखकर मुझे अत्यन्त भूख लग आई है । (अन्यथा भूख की मुधि न थी) ॥७॥ (श्रीसीताजी ने कहा—) हे पुत्र ! परम सुभट भारी-भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं ॥८॥ हे माता ! मुझे उनका भय नहीं है, यदि आप मन में सुख मानें ॥६॥ बुद्धि और बल में निपुण कपि को देखकर श्रीजानकीजी ने कहा—जाओ, हे तात ! श्रीरघुनाथजी के घरलों को हृदय में धारण करके सीटे-सीटे फल खाओ ॥१७॥

विशेष—(१) 'अतिसय भूखा । लागि'—स्वयं-प्रभा के स्थान में ही फल खाये थे, समुद्र तट पर अन्नशान-व्रत ही किया था । फिर यहाँ राम-कार्य करने की प्रतिज्ञा करके चले ; यथा—“राम काज फीन्हें विना, मोहि कहीं विश्राम ॥” (दो० १) ; तथा—“त्वरते कार्यकालो मे अहरचाप्यतिवर्त्तते । प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्यात्तव्यमिहान्तरा ॥” (बाष्मी० पृ० ११ : ३२) । इसीसे लंका में समुद्र तट पर पहुँचने के पश्चात् ही फल देखे थे ; यथा—“नाना तरु फल फूल सुहाये ।” (दो० १) ; किन्तु भोजन नहीं किया था । अब श्रीरामजी का कार्य हो गया । श्रीसीताजी को देखा, समझाया और प्रभु का वल-विरह कह दिया । तब फलों को देखकर भूख लगी । कई दिन से न खाने का स्मरण करके अतिशय भूख से पीड़ित हुए । 'देखि सुंदर फल' से सूचित किया कि सवेरा भी हो गया ।

भूख लगने का यह भी कारण है कि श्रीहनुमान्जी स्वामी की आज्ञा से विरोध भी कार्य करना चाहते हैं । शत्रु को अपना बल दिखा और उसके बल का अन्दाजा करके तब वापस जायँ । वाल्मी० ५१ : ११-२ में यह भाव है । तदनुसार भूख की ओट लेकर माता से आज्ञा भी ले रहे हैं कि क्षुधित बालक को खाने के लिये माता मना न करेगी । फल खाने में मैं हठात् युद्ध का योग करके लड़ूँगा । बहुत आशिर्य पाने से यह भी निश्चय हो ही गया है कि माता ने मुझे पुत्र मान लिया है ।

(२) 'सुनु सुत कहहि विपिन'.....—यद्यपि श्रीहनुमान्जी के विराल रूप और पराक्रम को जान चुकी हैं, तथापि वात्सल्य दृष्टि से इनका बल भूल गया । पुनः इनके वचन मात्र के समझने से समझ भी जायँगी । पूर्व देखा हुआ रूप स्मरण करेंगी ।

(३) 'तिन्ह कर भय माता'.....—'मोहि नहीं' का भाव यह कि मुझे उनसे भय नहीं है, अपितु मुझसे ही उन्हें भय होगा । पहले ही—“समर भयंकर अति बल वीरा ।” यह रूप श्रीसीताजी को दिखाकर और यह भी कह चुके हैं ; यथा—“प्रभु प्रताप ते गरुडहिं, खाइ परम लघु व्याल ॥” (दो० १६) 'जौ तुम्ह सुख मानहु'.....—मन में सुख मानो । ये उत्तम दूत हैं, स्वामी को संकोच में डालकर स्वार्थ साधना नहीं चाहते ; यथा—“जो सेयक साहिबहिं संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥” (भा० दो० २४८) । सुख मानने में संदेह है कि कहीं माता यह न मानें कि यहाँ आकर उपद्रव करने लगा, हमारी आज्ञा नहीं मानी, इत्यादि । 'मन माहीं'—हमारी खातिर के लिये ऊपर से ही न कह दीजिये, किन्तु हृदय से कहिये तब खाऊँ ।

(४) 'देखि बुद्धि बल निपुन.....'—जब तक बुद्धि और बल में पूर्णता न हो, शत्रु के पास नहीं जाना चाहिये; यथा—“नाथ चैर कीजै ताही सों। बुधि बल सक्रिय जीति जाही सों॥” (बं० ६०५)। यहाँ इनके बुद्धि-बल की पूर्णता प्रकट है; यथा—“तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं।” यह बल है और “जो तुन्ह सुख मानहु मन माहीं॥”—यह बुद्धि है। इसीसे माता ने आज्ञा दी। ‘रघुपति चरन.....’—‘रघुपति’ शब्द का दूसरा अर्थ ‘जीव मात्र के रक्षक’ का भी है—‘रघु’=जीव, ‘पति’=रक्षक। अतः, तुम्हारी भी रक्षा करेगा। यह भी शिक्षा है कि इष्ट के भरोसे कोई भी कार्य प्रारम्भ करना चाहिये। ‘मधुर फल खाहु’—माता पुत्र को मधुर वस्तु ही खिलाने की इच्छा रखती है; यथा—“तात जाउँ बलि बेगि नहाहु। जो मत भाव मधुर कछु खाहु॥” (सं० ६०५२); अथवा, यानर मधुर फल ही खाते हैं; यथा—“मज्जन कीन्ह मधुर फल खाये।” (बि० ६०२४)। “खाहि मधुर फल चिटप हलायहि।” (बं० ६०४) —यह भी जनाया।

चलेउ नाइ सिर पैठेउ बागा। फल खायेसि तरु तोरइ लागा ॥१॥

रहे तहाँ बहु भट रग्वारे। कछु मारे कछु जाय पुकारे ॥२॥

नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि असोक घाटिका उजारी ॥३॥

खायेसि फल अरु चिटप उपारे। रच्छक मर्दि - मर्दि महि डारे ॥४॥

अर्थ—(श्रीहनुमान्जी ने) श्रीसीताजी को मस्तक नवाकर बाग में प्रवेश किया, फल खाये और वे वृक्षों को तोड़ने लगे ॥१॥ वहाँ बहुत योद्धा रक्षक थे, कुछ को (इन्होंने) मार डाला और कुछ ने (रावण से) जाकर पुकार की ॥२॥ कि हे नाथ! एक भारी यानर आया है, उसने अशोक घाटिका उजाड़ डाली ॥३॥ फल खाये और वृक्ष उखाड़ डाले, रक्षकों को मल-मलकर उसने धृष्टियों पर झाल दिया ॥४॥

विरोध—(१) ‘चलेउ नाइ सिर.....’—‘चलेउ’ अर्थात् धीरे-धीरे चले कि जिससे फल खा लें, तब कोई जाने, नहीं तो खाते समय ही युद्ध होने लगेगा। इसीसे कूट-भेद अभी तक नहीं की थी। ‘नाइ मिर’—भीतर से श्रीरघुनाथजी के चरणों को हृदय में धारण किया और ऊपर से श्रीजानकीजी को प्रणाम किया। दोनों प्रकार से मुरझित होकर चले। श्रीहनुमान्जी को जाते और फल खाते समय किसी ने नहीं देखा। जब यानर-स्वभाव से वृक्ष तोड़ने लगे, तब रक्षकों ने देखा।

शंका—बाग में श्रीसीताजी के पास थे ही, फिर ‘पैठेउ बागा’ क्यों कहा गया?

समाधान—उस एक ही में चार भाग हैं—वन, बाग, उपवन और घाटिका। ऊपर बतलाये गये हैं। अभी तक उपवन में थे; यथा—“तहाँ अमोक उपवन जहँ रहई। सीता पैठि सोचरत अहई॥” (बि० ६०२४); अब बाग में पैठे, जिसमें फल विशेष थे, क्योंकि इन्हें फल ही तो खाना है।

‘तरु तोरइ लागा’—अपने (यानरों) चंचल स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ने लगे; यथा—“कपि भुमाव ते मोरेंउं रुमा।” (६०२३); पुनः रावण से युद्ध करके उमड़ी युद्धि और बल का अन्धजात भी जेना है, क्योंकि रामाजी की यह भी आज्ञा है; यथा—“दर्द ही संकेत कहि पुसलान सियहि सुनाउ। देखि दुगि विसेषि जानकि जानि सिधु गति आउ॥” (६०२४); यह संदेश सुझिवा ने कहा है यह बाग रावण की प्राण से भी प्यारा है, यथा—“भेषनाद ते दुलारे प्राण ते पियासे बाग अति अनुराग जिय जानुपान पीर की।” (६०२५)। जब इसे उजाड़ेंगे, तब वह अपने उपाय और पुरुषार्थ में धृष्टि न

रक्खेगा। दंड ही एक मात्र उपाय है, क्योंकि राक्षस साम (प्रीति) जानते ही नहीं। दाम से भी काम चलने का नहीं, क्योंकि इनके द्रव्य की कमी नहीं है। ये बलवान हैं; अतः, इनके आगे भेद भी नहीं चल सकता; यथा—“भेद लेन पठवा दससीसा। तवहुँ न कछु भय हानि कपीसा। जग महुँ सखा निसाचर जेते। लद्धिमन हनहि निमिपि महुँ तेते ॥” (दो० ४३)।

(२) ‘रहे तहाँ बहु भट रसवारे।.....’—पहले ही कहा जा चुका है कि यह वाटिका रावण को प्राण से भी प्रिय थी और इसीसे श्रीजानकी भी रक्खी गई थी। इसलिये यहाँ बहुत-से रक्तक थे। वे रक्तक थे, इसलिये रक्षा के लिये लड़ें। तब कुछ तो मारे गये और उनसे कुछ बचे हुए तो जगकर रावण के दरबार में पुकार की। शेष श्रीहनुमानजी के सामने हैं। ‘कपि भारी’—जब फल खाने चले, तब विशाल शरीर (अपने वास्तविक रूप) में हो गये, क्योंकि उसी के योग्य इन्हें काम करना है। जैसे, बहुत फल खाना, चाग उड़ाइना और युद्ध करना। ‘असोक वाटिका’—यह इसका नाम कहा गया, क्योंकि रावण के और भी बहुत-से चाग हैं, नाम न देने से संदेह रह जाता।

(३) ‘खायेसि फल अरु विटप उपारे।.....’—अब श्रीहनुमानजी का उपर्युक्त भारी कार्य करना दिखाते हैं। फल खा डाले, सब वृक्ष उखाड़ फेंके और रक्तकों को पीस डाला, उनको मारने के लिये इन्होंने वृक्ष आदि शस्त्र भी नहीं लिया। ‘महि डारे’ का भाव यह है कि वे रक्तक-देह के द्वारा मर्दन (पीसने) करने योग्य भी न थे, इसलिये उन्हें हाथ ही से मतलकर पृथिवी पर फेंक दिया। आगे जब महाभट आवेंगे, तब उन्हें अंग से लगाकर उनका मर्दन किया जायगा; यथा—“रहे महाभट ताके संग। गहि-गहि कपि मर्देसि निज अंग ॥” (दो० १८) ; ऊपर ‘तरु तोरइ लाग’ मात्र कहा गया था, यहाँ उखाड़ना भी कहा गया। भाव यह है कि जब रक्तक लोग लड़ने को दौड़े तब श्रीहनुमानजी और कुछ होकर उखाड़ने भी लगे। अतः, इन्होंने जो देखा, वही कहा है। ‘असोक वाटिका उजारी’—से यह भी ध्वनि है कि अब शोक-वाटिका उसने लगा दी। अर्थात् उसका उजड़ जाना रावण के लिये शोक-सागर हो गया।

सुनि रावन पठये भट नाना। तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥५॥

सब रजनीचर कपि संहारे। गये पुकारत कछु अधमारे ॥६॥

अर्थ—यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धा भेजे। उन्हें देखकर श्रीहनुमानजी गरजे ॥५॥ कपि श्रीहनुमानजी ने सब निशाचरों को मार डाला। कुछ अधमरे रह गये, वे ही पुकार करते हुए गये ॥६॥

विशेष—(१) ‘सुनि रावन पठये भट नाना।.....’—रक्तकों ने कहा था—‘भारी’ कपि है। इसलिये ‘नाना भट’ भेजे। इनमें वाल्मीकीय रामायण में कहे हुए किकर, मंत्रीपुत्र, सेनापति और जम्बुमाली आदि आ गये। ‘देखि गर्जेउ’—श्रीहनुमानजी की सर्वत्र दृष्टि है, सावधान हैं, इसीसे देखा और युद्ध के उस्ताही है; अतः, गरजे। गर्जन, यथा—“जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुभीवो रावणेणामिपालितः ॥ दासोऽहं कोशलैन्द्राय रामस्याक्रिष्टकर्मणः। हनुमान्वाबुसैन्यानां निहन्ता मातात्मजः ॥ न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रतः ॥ अर्दयित्वा पुरीं लंकामभिवाच च मैथिलीम्। सप्रद्वार्यो गमिष्यामि मिषतां सर्व रक्तसाम् ॥” (वाल्मी० ५।४१।३३-३४) ; यह घोषणा गरज-गरजकर राक्षसों के आने पर जहाँ प्रत्येक चार की गई है, वही गर्जन यहाँ भी जानना चाहिये।

(२) ‘सब रजनीचर कपि.....’—सुरभ-मुख्य तो सब मारे गये, कुछ अध-मरे छोड़ दिये गये कि ये लोग जाकर रावण के यहाँ पुकार करें। ‘संहारे’—यहाँ कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं कहा गया और न मर्दन

करना ही कहा गया है। इससे यहाँ हाथी-से-हाथी, रथ-से-रथ और भटों-से-भटों को मारना समझना चाहिये; यथा—“हाथिन सों हाथी मारे घोड़े घोड़े सों सेंघारे, रथनि सों रथ विवरनि बलवान की” (६० लं० ४०); ‘गये पुकारत’—यहाँ से गुहार मारते, चिल्लाते राज-दरवार को चले जाते हैं। ‘कछु अघमारे’—रक्त बह रहा है, किसी का शिर फटा है, किसी के हाथ पैर टूट गये हैं, कोई पंजरी पकड़े हुए फराहते जाते हैं। पहले जो पुकारने आये हुए थे, उन्होंने ज्योरा सुना दिया है कि एक भारी वानर आया है, इत्यादि। इसीसे अब उन्हीं सब बातों की कहने की आवश्यकता नहीं है।

पुनि पठयउ तेहि अरुद्ध कुमार। चला संग लै सुभट अपारा ॥७॥

आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥८॥

दो०—कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलयेसि धरि धूरि।

कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कट बल भूरि ॥१८॥

अर्थ—फिर रावण ने अक्षयकुमार को भेजा, वह अगणित सुन्दर योद्धाओं को साथ लेकर चला ॥७॥ इसे आता हुआ देख एक वृद्ध हाथ में लेकर उन्होंने उसको डाँटा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जन किया ॥८॥ युद्ध को मारा, युद्ध को मसल डाला और कछु को पकड़कर धूल में मिला दिया, फिर वृद्ध ने पुनः पुकार की—हे प्रभो! घानर बड़ा बलवान् है ॥१८॥

विशेष—(१) ‘पुनि पठयउ तेहि अरुद्ध कुमार।’—पहले नाना भटों में क्रमशः फिकर, जम्बुमाली, मल मंत्रि-पुत्र और पंच सेनापति अपनी-अपनी सेनाओं के साथ आये हुए थे। अब अपने राजकुमार को भेजा और उसके साथ अपार सुभटों को भी भेजा। जैसा यह भारी शूरवीर है, वैसी ही भारी सेना भी लिये हुए है।

(२) ‘आवत देखि बिटप गहि तर्जा।...’—‘गहि तर्जा’—पहले वृद्ध उतराड़ कँठे थे, उन्हीं में से एक को लेकर इसका नाश किया। धीर को दग्नकर गरजना उत्साह का सूचक है; यथा—“मुनि रावण पढये भट नाना तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥” ऊपर कहा गया है ‘ताहि निपाति महा...’—पहले जो मारे गये, वे साधारण वीर थे, इससे उनको मारने पर सामान्य गर्जना ही की थी यह भारी वीर था। अतः, इसे मारकर महाध्वनि से गरजन किया; यथा—“जयत्यति बली रामो लक्ष्मणश्च महारलः...” ऊपर कहा गया। इससे अपनी विजय-वोषणा करते हुए रावण को ललकारा कि वह इससे भी मली को भेज।

(३) ‘कछु मारेसि कछु मर्देसि...’—‘कछु’—का भाव यह कि यद्यपि अपार सेना थी, तथापि धीरनुमानजी को यह सेना ‘कछु’ ही जान पड़ी पहले युद्ध में मर्दन करना पड़ा; यथा—“रुद्धक मर्दि मर्दि मदि डारे,” दूसरी बार मंहार करना पड़ा गया; यथा—“सब रजनीचर फपि मंहारे” इस राजकुमार मारा गया और सेना जनाश हो गई, तब सेना के उग्र वीर सामने आकर लड़ने आये, तब उन्हें भी मारा। सामान्य सैनिकों को मर्दन किया और निरुद्धों को धूल में मिला दिया। ‘कछु मिलयेसि

धरि धरि'—पहले हाथ से पकड़कर मीजा, अब हाथ रधिर से भर गये, तब अंजलि में धूल लेकर हाथ साफ किये, वा, मर्दन कर भूमि में गिराकर पैर से कुचल कर उन्हें धूल में मिला दिया ।

अथवा, जो सैनिक दूर ही से बाण आदि प्रहार करते थे, उन्हें कूटकर मारा, जो शरीर में लिपटकर लड़ने लगे, उन्हें शरीर ही में मर्दन कर दिया और जो दौड़ने में पैरों के नीचे पड़े, वे धूल में मिल गये ।

(४) 'कछु पुनि जाइ...'—इस बार भारी योद्धा अक्षयकुमार मारा गया, इससे कहा कि वह वानर भूरि (बहुत) बलवान् है अतएव वैसा समर्थ योद्धा आप भेजें, क्योंकि आप भी 'प्रसु' अर्थात् समर्थ हैं । अतः, योग्य भट ही भेजें ।

सुनि सुत-वध लंकेस रिसाना । पठयेसि मेघनाद बलवाना ॥१॥

मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिय कपिहि कहाँ कर आही ॥२॥

चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु-निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥३॥

कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥४॥

अर्थ—पुत्र का वध सुनकर (लंकेस) रावण क्रोधित हुआ और बलवान् मेघनाद को भेजा, (उसे समझाया—) हे पुत्र ! उसे मारना नहीं (प्रत्युत्) बाँध लाना, देरों तो बंदर कहाँ का है ? ॥१-२॥ इंद्र को भी जीतनेवाला अतुलित योद्धा मेघनाद चला । भाई का नाश सुनकर उसे क्रोध उत्पन्न हो गया ॥३॥ कपि श्रीहनुमान्जी ने देखा कि यह बड़ा कठिन योद्धा आया है, तब दौँट कटकटाकर क्रोध फरके गये और दौड़े ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनि सुत-वध लंकेस...'—और-और भटों के वध होने पर राजा ने ऐसा क्रोध नहीं किया, पर जब अपने पुत्र के वध का समाचार मालूम हुआ तब उसपर क्रोध किया कि मैं 'लंकेस' हूँ और लंका की रक्षा करनेवाला हूँ, फिर अपने पुत्र के मारनेवाले से बदला क्यों न लूँ ? अभी शत्रु शिर पर है, इसलिये उसने पुत्र के वध पर शोक नहीं किया जब शत्रु को बाँधकर सामने लाया गया, तब सुत का वध स्मरण करके दुरी हुआ है ; यथा—“सुत वध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विपाद ॥” (दो० २०) ।

'पठयेसि मेघनाद बलवाना'—सुत के वध पर उसे अत्यंत क्रोध हुआ, और उसने यह भी समझा कि अनिष्ट अकंपन आदि वीरों से काम नहीं चलेगा । अतः, यहाँ के सर्वश्रेष्ठ बलवान् मेघनाद को ही भेजा जाय ।

(२) 'मारसि जनि सुत...'—रावण को मेघनाद के बल का बड़ा भरोसा है और उसे यह ज्ञात है कि यह सभी को जीत सकता है ; यथा—“जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिये कर अभिमाना ॥ तिनहि जीति रन आनेसु बाँधी ॥” (बा० दो० १८१) इसी से ऐसा कहा गया है

'देखिय कपिहि कहाँ कर आही ।'—तत्पर्य यह है कि तीनों लोवों में हमारा घेरी तो कोई नहीं था ; यथा—“सुर नर असुर नाग राग माही । मोरे अनुचर कहैं कोउ नाहीं ॥” (बा० दो० २१) । अतः,

देखना है कि ऐसा प्रबल शत्रु कहाँ पैदा हो गया, जिसने इसे भेजा है। उसे नष्ट करने का प्रयत्न तो करना ही होगा। यही आगे स्पष्ट है; यथा—“किहि के बल घालेसि वन सीसा ॥” (दो० १०)।

(३) ‘चला इंद्रजित अतुलित जोधा, ...’—‘इंद्रजित’ का भाव यह है कि जिस तरह यह इन्द्र को बाँधकर रावण के आगे लाया था, उसी तरह श्रीहनुमान्जी को भी बाँधकर लायेगा। ‘अतुलित जोधा’; यथा—“वारिद नाद जेठ सुत तासू। भट भई प्रथम लीक जग जासू ॥ जेहि न होइ रन सन्मुख कोई ॥” (भा० दो० १०१) ; ‘बंधु निधन’—उसे यह समझकर क्रोध हुआ कि मैं इन्द्र को जीतनेवाला हूँ और मेरे रहते हुए ही मेरे भाई को एक साधारण वानर मार दे और वह बचकर चला जाय, यह मेरे लिये बड़ी लज्जा की बात है। ‘चला इंद्रजित’ कहकर ‘बंधु निधन’ सुनता कहा गया, इससे जान पड़ता है कि इसने भाई के रथ का समाचार अभी-अभी (मार्ग में) सुना है। ‘चला इंद्रजित’ का भाव यह है कि इसने और किसी को साथ नहीं लिया, क्योंकि यह अतुलित योद्धा है। अतः, दूसरों की सहायता नहीं चाहता, यथा—“मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छँका आइ। उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चला बजाइ ॥” (सं० दो० १८) , और जो-जो महाभट इसके साथ आये हुए हैं, वे रावण की आज्ञा से ही। उसने स्वयं पुन की रक्षा के लिये इन्हें भेजा है; यथा—“इहाँ दसानन सुभट पठाये। नाना अबल-सख गहि धाये ॥” (सं० दो० ५१) ।

(४) ‘कपि देखा दारन भट आवा।’—वीर लोग देखकर ही वीरों का बल जान लेते हैं। अतः, श्रीहनुमान्जी ने भी मेघनाद का बल जान लिया। ‘कटकटाइ’—यह वानरों की प्रोष-मुद्रा है; यथा—“कटरुटान कपि-कुंजर भारी। दौव मुजवंड तमकि महि मारी ॥” (सं० दो० १०) ; “कटकटाहिं कोटिन्ह कर श्रीहनुमान्जी ने उसे अपने पास तक आने भी न दिया पहले ही दौड़कर उसके आगे पहुँच गये—यह युद्धोत्साह है।

अति विसाल तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेस - कुमार ॥५॥

रहे महाभट ताके संग। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंग ॥६॥

तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥७॥

मुठिका भारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन सुरक्षा आई ॥८॥

अर्थ—एक अत्यन्त विशाल वृक्ष उखाड़ा और रावण के पुत्र को बिना रथ का कर दिया, अर्थात् उसका रथ नाश कर दिया ॥५॥ उसके साथ में जो बड़े-बड़े योद्धा थे, उन्हें परछ-पकड़कर कपि श्रीहनुमान्जी अपने अंगों से मल देते हैं ॥६॥ योद्धाओं को मारकर फिर मेघनाद से मल्लयुद्ध किया, (ऐसा जान पड़ता है कि) मानों दो श्रेष्ठ दार्थी (आपस में) भिड़े हों ॥७॥ श्रीहनुमान्जी उसे एक घूँसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको छान भर के लिये मूर्च्छा आ गई ॥८॥

विरोध—(१) ‘अनि विसाल तरु एक’—श्रीहनुमान्जी ने वृक्ष की तरह इसे भी मारने के लिये हमपर वृक्ष फेंका, पर राजसी भाया से आकाश में चले जाने पर यह बच गया, किन्तु इसके रथ, सारथी आदि नाश हो गये; यथा—“दिशि पवन सुत फटक बंहाला। प्रोषयंत धायउ जनु बाला। महा तेल एक तुलन उपारा। अनि रिमि मेघनाद पर डारा ॥ आपत देखि गायउ नभ मोई। रथ सारथी तुरंग

सब खोई ॥” (लं० दो० ३१) ; मेघनाद दारुण भट था, इसलिये श्रीहनुमानजी ने इसके मारने के लिये ‘अति दिसाल’ वृत्त लिया। राजकुमार को विरथ करके उसकी शोभा नष्ट कर अपने तुल्य पैदल कर दिया।

(२) ‘रहे महा भट ताके संग’—पहले मेघनाद से युद्ध होता था, अब दूसरे-दूसरे योद्धाओं से होने लगा, इससे यह जान पड़ता है कि वह माया के बल से अंतर्धान हो गया, जैसा कि उसका स्वभाव है, जब तक वह प्रकट नहीं हुआ था तब तक उसने ही क्षणों में श्रीहनुमानजी ने उसकी सेना का नाश कर दिया। यदि मेघनाद मारा गया होता तो राक्षस लोग भाग खड़े होते जैसे कि इससे पहले भाग-भाग कर रावण से कहते थे; यथा—“कलु मारे कलु जाइ पुकारे ॥” ऊपर कहा गया। पर मेघनाद तो अंतर्धान था, इसीसे ये लोग भाग नहीं सके और श्रीहनुमानजी के हाथों मारे गये।

(३) ‘तिन्हि निपाति’—श्रीहनुमानजी पहले प्रधान को मारकर तब उसकी सेना को मारते थे, किन्तु उन्होंने इस बार पहले सेना ही को मारा, क्योंकि मेघनाद क्षिप्त गया था। मेघनाद से उन्होंने मल्ल-युद्ध किया, क्योंकि इसे अपने बल का बहुत गर्व था; यथा—“पठयेसि मेघनाद बलवाना ॥” यह श्रीहनुमानजी के बल का मर्म नहीं जानता था, इसीसे उनसे भिड़ गया * यदि जानता तो अन्य उपाय अथवा माया से लड़ता; यथा—“बार बार प्रचार हनुमाना। निकट न आव भरम सो जाना ॥” (लं० दो० ३१)। मल्लयुद्ध पशु-युद्ध है; इसीलिये दोनों को गजराज कहा गया। फिर मत्त हाथी के समान दोनों बलवान् भी हैं।

(४) ‘मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई ॥’—मल्लयुद्ध में मुठिका मारने की भी रीति है; यथा—“भिरे उभउ वाली अति तरु। मुठिका मारि महाधुनि गर्वा ॥” (कि० दो० ०) ; मेघनाद मूर्च्छित हो गया था, इसलिये श्रीहनुमानजी जाकर वृक्ष पर बैठ गये, क्योंकि मूर्च्छित को मारना अनीति है और उसके साथियों को पहले ही मार चुके थे। अब वे इसके सचेत होने की प्रतीक्षा में हैं और साथ ही यह भी देख रहे हैं कि कोई और तो नहीं आ रहा है।

उठि बहोरि कीन्हैसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन-जाया ॥१॥

दोहा—ब्रह्म - अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह बिचार।

जौ न ब्रह्मसर मानउँ, महिमा मिटइ अपार ॥१६॥

अर्थ—फिर उठकर उसने बहुत माया की, पर वायुपुत्र जीते नहीं जाते ॥१॥ मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का मन्थन किया, (तब) श्रीहनुमानजी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का मान न करूँ (अर्थात् सब माया की तरह इसे भी व्यर्थ कर दूँ) तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी ॥१९॥

विशेष—(१) ‘उठि बहोरि कीन्हैसि’—फिर उसने मल्ल-युद्ध नहीं किया, क्योंकि इनके पराक्रम का मर्म वह पा गया कि इनसे लड़कर पार न पाऊँगा। जब शरीर से हार गया, तब माया करने लगा। फिर जब माया करने से भी हार जायगा, तब ब्रह्मास्त्र चलावेगा। ‘बहु माया’—जितनी माया जानता था। इसकी माया लं० दो० ५० में कही गई है। यहाँ कहने का मुख्य प्रसंग नहीं है, इससे यहाँ नहीं कहा गया। ‘प्रभंजन जाया’—प्रभंजन का अन्तरार्थ यह है—जो प्रकर्ष करके भंजन करे—ऐसे वायु के श्रीहनुमानजी पुत्र हैं, इसीसे उसकी सब माया को ये भंजन कर देते थे। जितने भूत-पिशाच आदि हैं, वे वायु से उड़ जाते हैं, इसीसे जादू-टोने आदि को लोग मंत्र से माड़कर फूँक देते हैं।

(२) 'ब्रह्म-अस्त्र तेहि सावा'—और उपाय निरर्थक होते देखकर ही इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसीलिये जय सप्त प्रकार से हार गया, तब इसने ब्रह्मास्त्र का अनुसन्धान किया, यथा—'राजन सुत निज मन अनुमाना। सकट भयउ हरिहि मम प्राणा ॥ वीर घातिनी छँदेसि सौंगी' (क० दो० ५१)। 'कपि मन कीन्ह विचार।'—पहले ही कहा गया है कि श्रीहनुमानजी सभी कार्य विचार-पूर्वक करते हैं, अतः यहाँ भी इन्होंने विचार किया। 'जौ न त्रब'—इससे जाना गया कि ये श्रीहनुमानजी ब्रह्मास्त्र को भी निष्फल कर सकते थे, यथा—'अन्नपाशैरे गन्धोऽह नद्धु देवासुरैरपि ॥ पितामहादेव वरो ममापि हि समागत।' (वाल्मी० ५।५०।११-१०)।

(३) 'महिमा मिटइ अपार'—तात्पर्य यह है कि ये उसके उल और माया से नहीं पराजित हुए, निन्तु ब्रह्मास्त्र की मर्यादा-रक्षा के लिये शय बंध गये। तीनों लोगों के मभी जीव ब्रह्मास्त्र के शशवर्ती हैं। इसे मानने से इसकी मर्यादा बनी रहेगी। श्रीब्रह्माजी ने इसपर कृपा करने यह शरदान दिया है, उनकी मर्यादा रखनी ही चाहिये। सर्पशक्तिमान प्रभु ने भी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखी है, तो उनका दास क्यों न रखे ?

ब्रह्मयान कपि कहँ तेहि मारा। परतिहु नार कटक संहारा ॥१॥

तेहि देखा कपि मूर्च्छित भयऊ। नागपास बाँधेसि लै गयऊ ॥२॥

अर्थ—मेघनाद ने श्रीहनुमानजी को ब्रह्मबाण से मारा, गिरते समय भी इन्होंने ('सकी और से आई हुई') सेना का नाश किया, अर्थात् शरीर बढ़ाकर सेना भर के ऊपर गिरे ॥१॥ (जब) उसने देखा कि घात मूर्च्छित हो गया, (तब) नागपाश से बाँधकर ले गया ॥२॥

विशेष—(१) 'परतिहु नार कटक संहारा'—युद्ध में गिरने से पहले श्रीहनुमानजी ने कटकटा पर सहाय किया ही था, गिरते हुए भी किया। मेघनाद की सेना का नाश एक बार फट चुके थे, यथा—'तिन्हहि निपाति ताहि मन घाता।' यह कहा जा चुका है। फिर भी यहाँ दुबारा कहने का अभिप्राय यह है कि रावण ने यह सेना महायना के लिये फिर से भेजी थी, यथा—'इहाँ दसानन मुभट पठाये। नाना अन्नसन्न गदि धाये ॥' (क० दो० ५२)। यहाँ श्रीहनुमानजी के द्वारा वनसे से सेना का नाश कहा गया है। पर आगे कुम्भकर्ण और रावण के द्वारा वानरों की सेना वनना मात्र कहा गया है, यथा—'परे भूमि निमि नम ते भूधर। हेठ दानि कपि भालु निसापर ॥' (क० दो० ११), 'धरति परेउ गेउ रूढ वदाई। चापि भालु मर्कट समुदाई ॥' (क० दो० १०१)। ये सब वानर और भालू पीछे निराल आये हैं।

(२) 'तेहि देखा कपि'—जैसे विजयनागर के लिये मूर्च्छित हैं, पर वालाव में ये ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हैं, यह मूर्च्छा भी डाई दृष्ट-मात्र में मय छूट जायगी। ब्रह्माजी का वचन ऐसा भी है कि 'यथा ब्रह्मास्त्र श्रीहनुमानजी को लगे नहीं, यत्न लगे भी तो टाट दृष्ट-मात्र में छूट जाय। जब उसने कहीं तरा देखा लिया कि वे मूर्च्छित हो गये, तब उनके समीप गया, क्योंकि पहले की मुद्रिका से डरा हुआ है। 'नाग पास बाँधेसि'—मूर्च्छित गंगा में डमलिये बाँध लिया कि कहीं चेतन्य होने पर परम न करे, नहीं तो फिर दुबारा ब्रह्मास्त्र भी नहीं लग मरना। 'लै गयऊ' अर्थात् श्रीहनुमानजी स्वयं पीयूष-रस गये, यथा—'ममुर ममा दीप कपि जाई।' यह आगे 'जाई' शब्द से स्पष्ट है।

इस युद्ध-रहस्य की चार आशुतियों—

(१) भट, सुभट, महाभट और दारुणभट, इन्हें क्रम से कहा गया—(क) यथा—“रहे तहाँ बहु भट रखवारे ।” “पुनि रावन पठये भट नाना ॥” (ख) “चला संग ले सुभट अपारा ” (ग) “रहे महाभट ताके संगी ” (घ) “कपि देखा दारुन भट आवा ।” यह प्रथमाशुति है ।

(२) नहीं गर्जे, गर्जे, महाध्वनि गर्जे और कटकटाइ गर्जे, यह भी क्रमशः है जैसे पहली लड़ाई में नहीं गरजे, दूसरी में साधारणतया गरजे, तीसरी में महाध्वनि से गरजे और चौथी में कटकटाकर गरजे । उदाहरण—“रहे तहाँ बहु भट रखवारे ।” इन्हें सामान्य जानकर नहीं गरजे । आगे क्रमशः विशेष जानकर गरजन में भी विशेषता की ; यथा—“पुनि रावन पठये भट नाना तिन्हहि देखि गर्जा हनुमाना ॥” “चला संग ले सुभट अपारा ।” “ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥”, “कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥” यह द्वितीयाशुति है ।

(३) भटों के मारने के लिये वृत्त नहीं लिये उसकी आवश्यकता ही नहीं हुई ; यथा—“कछु मारे” ; “सब रजनीचर कपि संहारे ।” सुभटों को वृत्त से मारा ; यथा—“आवत देखि निटप गहि तर्जा । ताहि निपाति...” और दारुण भट के लिये ‘अति विसाल तरु’ उखाड़ लिया, यथा—“अति विसाल तरु एक उपारा ।” यह तृतीयाशुति है ।

(४) पहली बार लड़ाई में रत्नों का मारा जाना पाँच अक्षरों में कहा गया है, यथा—“कछु मारेसि” दूसरी में १२ अक्षरों में—“सब रजनीचर कपि संहारे ।” तीसरी में ३२ अक्षरों में—“ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलयेसि धरि धूरि ।” और चौथी बार में समान से युद्ध हुआ—(क) दोनों मोहित होकर लड़े, यथा—“बंधु निधन सुनि उपजा मोघा ।” और “कटकटाइ गर्जा अरु धावा ।”—(ख) पुनः दोनों गजराजों के समान भिड़े, यथा—“भिरें जुगल मानहुं गजराजा ।”—(ग) दोनों ने दोनों को मारा ; यथा—“ब्रह्मयान कपि कहैं तेहि मारा ।” “मुठिका भारि चढ़ा तरु जाई ।”—(घ) दोनों ने एक-दूसरे को मारकर मूर्च्छित कर दिया, यथा—“ताहि एक छन मुख्छा आई ।” “तेहि देखा कपि मुख्छित भयऊ ।” यह चतुर्थ्याशुति है ।

इन आशुतियों में उत्तरोत्तर विशेषताएँ हैं ।

जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव-बंधन काटहि नर ज्ञानी ॥३॥

तासु दूत कि बंध तर आवा । प्रभु कारज लागि कपिहि बंधावा ॥४॥

कपि बंधन सुनि निसिचर पाये । कौतुक लागि सभा सब आये ॥५॥

दसमुख-सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥६॥

अर्थ—हे भवानी ! सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानवान् लोग संसार-बंधन काट डालते हैं ॥३॥ उसका दूत क्या बंधन में आ सकता है ? (अर्थात् भवबंधन के आगे नागपाश अत्यंत तुच्छ है) प्रभु के कार्य के लिये कपि ने ही अपनेको बंधाया था ॥४॥ कपि का बंध जाना सुनकर राजस लोग दौड़े, (अभी तक भय से निकलते न थे,) कौतुक के लिये सब सभा में आये ॥५॥ श्रीहनुमान्जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता है, यह कुछ कही नहीं जा सकती ; अर्थात् आश्चर्य साहिनी है ॥६॥

विशेष—(१) ‘जासु नाम जपि...’—ज्ञानी भी नामावलन के बिना भव-बंधन काटने में असमर्थ होते हैं ; यथा—“नाम जीह जपि जापहि जोगी ।...ब्रह्म मुखहि अनुभवहि, अनूपा ...” (बा० दो० ११

ऐसा कठिन यह भव-बंधन है यहाँ नाम के द्वारा ज्ञानी अर्थात् जीवन्मुक्तों का 'भव तरना' कहा है; "गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहि भव पास" (लं० दो० ७१)। इसमें मुनि अर्थात् मुमुक्षु का भव-तरना वर्णित है और 'भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम ।' (४० दो० ५८) इसमें नर अर्थात् विपयी का भव तरना है। इस तरह मुक्त, मुमुक्षु और विपयी तीनों की सद्गति नाम द्वारा कही गई है। ये तीनों प्रकार के जीव एक साथ भी कहे गये हैं; यथा—“मुनिहि त्रिमुक्त विरत अरु विपई ।” (४० दो० १७)।

(२) 'प्रभु कारज लागि कपिहि बंधावा'; यथा—“मोहि न कछु बाँधे कह लाजा। कीन्ह चहेछे निज प्रभु कर काजा ॥” (दो० २१) स्वयं इनका बंध जाना, इसलिये स्पष्ट है कि पहले तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रक्षा के लिये बंधे। फिर थोड़ी ही देर के बाद छूट भी गये थे, किन्तु ये रावण की बुद्धि की याह पाने के लिये उसके पास बंधे हुए गये हैं। वाल्मीकि ५।५०।१७-१८ में रावण के समक्ष इनके बचन हैं कि ब्रह्मा के घरदान से मैं किसी भी अस्त्र से बाँधा नहीं जा सकता, किन्तु राजा (रावण) को देखने के लिये ही मैंने इस अस्त्र को माना है। मैं तो मुक्त हूँ, पर मुझे बंधा समझ कर ही ये राजस तुम्हारे पास ले आये हैं। मैं श्रीरामजी के किसी कार्य के लिये तुम्हारे पास आया हूँ। यहाँ भी आगे स्पष्ट ही है; यथा—“निमुकि चढ़ेव कपि...” तो क्या इससे पहले अस्त्र से नहीं मुक्त हो सकते थे? 'तासु दूत'—का भाव यह है कि इनका तो श्रीरामजी से साक्षात्संबंध ही है, जिन्हें उनसे कोई नाता नहीं है, वे भी केवल उनके नाम का जप करके भारी भव-बंधन से छूट जाते हैं, तो इनके लिये क्या फलता है?

“सुनहु मातु मोहि अतिसय भूजा ।” से “प्रभु कारज लागि...” तक 'वन उजारि' प्रसंग है आगे—'रावनहि प्रयोषी' प्रसंग चला।

(३) 'कपि बंधन सुनि...'—'मुनि' का भाव यह है कि राजस पहले भारे डरके घर से निकलते नहीं थे। 'धाये'—क्योंकि सभी को यह कौतुक देखने की प्रवृत्ति इच्छा है कि ऐसा बलिष्ठ दानर तो कभी सुना भी नहीं था, इसे चलकर देखना चाहिये। अतः, दौड़े; यथा—“धाये धाम काम-सय त्यागी, मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥” (बा० दो० २१३); तथा—“जे जेसेहि तेसेहि छठि धायहि। बाल-बृद्ध फह संग न लायहि ॥” (४० दो० २)। यहाँ 'कौतुक' शब्द पर ही प्रसंग छोड़ रहे हैं। हनुमान-रावण संवाद समाप्त हो जाने पर फिर इसी 'कौतुक' शब्द से प्रसंग प्रारम्भ करेंगे; यथा—“कौतुक फह आये पुरायामी ।”

(३) 'दसमुख सभा दीप कपि...' दशमुख शब्द से ध्वनित होता है कि उसकी सभा की दसो दिशाओं में बहुत-से रंगे लगे हुए थे और सभी रंगों में सिंहासन समेत रावण का प्रतिबिम्ब पड़ता था, जिससे वास्तविक रावण का पहचानना ही कठिन था। पर श्रीहनुमानजी ने अपनी बुद्धि से सत्र ममक लिया कि इसी के शिर, हाथ आदि हिलाने से सभी रंगों में वैसी चित्रांग होती है। अतः, यही वास्तविक रावण है, बाँ देखकर जाना। 'अति प्रसुनाई' आगे कही जाती है—

कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभिता ॥७॥
देगि प्रताप न कपि-मन मंका। जिमि अहिगन महँ गरुड़ अमंका ॥८॥

दो—रूपिहि विलोकि दसानन, धिहँसा कहि दुर्वाद ।

सुतवध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विपाद ॥२०॥

अर्थ—देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से भय-सहित सब रावण की भौं ताकते रहते हैं ॥७॥ यह प्रताप देखकर श्रीहनुमान्जी के मन में कुछ डर नहीं हुआ, (वे निश्चिंत देख पड़ते हैं) जैसे सपनों के बीच में गरुड़ निश्चिंत रहते हैं ॥८॥ श्रीहनुमान्जी को देख रावण दुर्बचन कहकर खूब हँसा फिर पुत्र-वध का स्मरण किया, तो हृदय में शोक और दुःख उत्पन्न हुआ ॥२०॥

विशेष—(१) 'कर जोरे मुर दिसिप विनीता'—'मुर' का अर्थ सामान्य देवता और 'दिसिप' का दसो दिक्पाल हैं इस तरह छोटे-बड़े सभी देवता सेवा में उपस्थित रहते हैं सभा में कौतुक के लिये केवल पुरवासियों का दौड़कर आना कहा गया है, पर देवताओं का नहीं, क्योंकि ये तो आठों पहर रावण के दरबार में उपस्थित ही रहा करते हैं, उसके बंदीखाने में हैं; यथा—“रावण नाम जगत जस जाना लोकप जाके बंदीखाना ॥” (लं० दो० ८६) सभा के आरंभ होने के पहले ही ये आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उपर्युक्त 'अति प्रभुताई' यही है। 'भुक्ति विलोकत'—देवता लोग डरे हुए रावण की भ्रू-चैष्टा को देखा करते हैं, तब भी रावण की भौंहें चढ़ी ही रहती हैं। 'दखि प्रताप न'—पहले 'दसमुख सभा दौरा कपि जाई' से देखना कहकर अब रावण की प्रभुता का वर्णन करने लगे पुनः 'दखि' कहकर वही से प्रसंग लेते हैं। ऊपर 'अति प्रभुताई' कहा गया, वही को यहाँ प्रताप कहकर दोनों का पर्याय भी सूचित किया।

देवता लोग भय-भीत होकर हाथ जोड़े रहते हैं, रावण का प्रताप सुनकर ही और लोग शंकित हो जाते हैं, पर श्रीहनुमान्जी को शंका क्यों न हुई? इसका उत्तर यह है कि इनके हृदय में प्रभु का प्रताप है; यथा—“प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बौरा बालि सुत बंका ॥” (लं० दो० १०); “प्रभुप्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम लघु च्याल ॥ (दो० १६)। यही उत्तरार्द्ध के 'जिमि अहिगन मई गरुड़ असंका' का भाव है।

अशंकता का दूसरा यह भी कारण है कि श्रीहनुमान्जी स्वयं सब मुर-अमुर से अधिक प्रभाव-शाली हैं; यथा—“न कालख न शक्त्य विष्णोर्वितपस्य च कर्माणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे हनुमता ॥” (बाहमी० ७१५५); इन्होंने रावण से कहा भी है; यथा—“देखी मैं दसकंठ सभा सब मोते कोठ न सबल तो ॥” (गो० सु० ११)।

(२) 'कपिहि विलोकि'—'कहि दुर्वाद'—दुर्वाद का स्वरूप श्रीगोस्वामीजी प्रायः नहीं लिखते, यथा—“लखन कहेउ कहु वचन कठोरा” (अ० दो० १५१) “कहि दुर्बचन कहु दसकंधर ॥” (लं० दो० ८६); “तेहि कारन करुना निधि, कहे कहुक दुर्वाद ॥” (लं० दो० १००) इत्यादि।

'कपिहि विलोकि' यह रावण के तन की दशा, 'कहि दुर्वाद' वचन की दशा और 'उपमा हृदय विपाद' मन की दशा है। यह ऊपर से तो हँसता है, पर भीतर हृदय में पुत्र-शोक का विपाद भरा हुआ है।

कह लंकेश कवन तैं कीसा। केहि के बल घालेहि बन खीसा ॥१॥
की धौं अवन सुनेहि नहिं मोही। देखउँ अति असंक सठ तोही ॥२॥
मारैं निसिचर केहि अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कै वाधा ॥३॥

अर्थ—लंकपति रावण ने कहा कि हे वानर! तू कौन है? जिसके बल से तूने वन को नष्ट

किया ॥१॥ क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना ? अरे शठ ! मैं तुम्हें अत्यंत निश्चय दे रहा हूँ ॥२॥ निशाचरों को तूने किस अपराध से मारा ? अरे शठ ! वह, क्या तुम्हें प्राणों का भय नहीं है ? ॥३॥

विशेष—‘की धी श्रवन सुनेहि नहि मोही ।’—‘माय’ यह कि सुना होता, तो मेरे भय से ऐसा अन्याय न करता, वह रावण की चातुरी है वह अपनी मर्यादा की रक्षा करता है इसका यह भी भाव है कि उसके रूप की अपेक्षा इसका नाम अधिक भयकर है, यथा—“सर्व रावन निज रूप देखावा । भई समय जन नाम सुनावा ॥” (आ० दो० १०) ; ‘देखउँ अति असक सठ’—‘माय’ यह है कि तेरे सामने ही सब लोकपाल मुझे हाथ जोड़े रखे हैं और तू वानर और साथ ही अपराधी होता हुआ भी निश्चय है, इससे तू शठ है, यदि तू बुद्ध भी नीति जानता, तो इस तरह के पराक्रमी राजा के सामने यों निर्भय नहीं रहता । ‘रावण को भीतर हृदय से’ तो पुत्र के लिये शोक है, पर और-और निशाचरों के ही मारने का कारण पृथक्ता है । यह भी उसी चातुरी ही है, अपने पुत्र के मारने का कारण पृथक्ता से उसकी लघुता ज्ञात होती कि वह पुत्र बच का बदला भी नहीं ले सता ।

सुनु रावन ब्रह्मांड निराया । पाइ जासु बल विरचति माया ॥४॥

जाके बल विरचि हरि ईसा । पालत-सृजत-हरत दससीसा ॥५॥

अर्थ—हे रावण ! सुन, जिसका बल पाकर ब्रह्मांड समूह को माया रचती है ॥४॥ जिसके बल से विधि, हरि, हर उत्पन्न, पालन और सहार करते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनु रावन ब्रह्मांड निराया ।’—यथा—“एकरचइ जग गुन यस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (आ० दो० १४) , तथा—“लघ निमेष मई भुवन निराया । रचइ जासु अनुसामन माया ।” (आ० दो० २१४) , “मयाऽध्यक्षेण प्रकृति सूयवे सचराचरम् । हेतुनाऽनेन कीन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥” (गीता १।१०) । ‘विरचति’—का भाव यह है कि बल भर में ही रचती है, तो भी विशेष-रचना से, यथा—“विरचेव मग मई सगर तेइ, सत जीवन रिलार । श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विनिध प्रकार ।” (आ० दो० १२३) ।

रावण ने श्रीहनुमानजी से पूछा था—‘तू कौन है और जिसके बल पर तुमने मेरी वांछा को उठा डाला है । उसी के उत्तर में श्रीहनुमानजी पहले अपने स्वामी श्रीरामजी को बल कहते हैं, इसीसे बरानर ‘बल’ शब्द का प्रयोग किया गया है । पीछे वे अपना नाम ‘मया’ सम्बन्ध में कहेंगे ।

(२) ‘जाके बल विरचि हरि ईसा ।’—इसमें ‘विरचि हरि ईसा’ के ही क्रम से ‘सृजत, पालत, हरत’ चाहिये । पर यहाँ क्रम-भंग है । छंद की गति बैठाने के लिये प्रायः ऐसा हो जाता है । अतः, अर्थ में क्रम ठीक कर लेना चाहिये । अथवा, यों भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड अनेक है, उन सबके नियम एक ही नहीं रहते । ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप में और अधिकार में भी हेर-पर सुना जाता है, कहा भी है, यथा—“उद्भव पालन प्रलय बहानी । कहेसि अमित आचरज बरानी ॥” (आ० दो० १९१) । अतः, संभव है कि वही विष्णु ही उपरि करते हैं, ब्रह्मा पालन अथवा, वही बीना कार्य एक ही के द्वारा होते हैं, यथा—“जो सृजि पालइ हरइ बहोरी । गल धलि मग विधि मति भोरी ॥” (अ० दो० १८१) , इतम तीनों कार्य ब्रह्मा के ही द्वारा सम्पादित होना कहा गया है । तथा “उत्पति पालन प्रलय महीना ” (अ० दो० १७), इसमें तीनों कार्य विष्णु के ही द्वारा सम्पादित हैं (विष्णु श्रीरामजी के अभिप्राय हैं । अनन्य अभिप्राय हैं) ।

विरंचि आदि का श्रीरामजी के वन में कार्य करने के प्रमाण, यथा—“हरिहि हरिता विधिहि विधिता, सिवहि सिवता जो दई । सोइ जानकोपनि मधुर भूरनि...” (वि० ११५); “मोऽहंसन्यस्त भारो हि त्वामुपाय जगत्पतिम् । रचां विभक्त्य भूतेषु मम तेजस्वरो भवान् ॥” (बामो० १०४८); यह काल के द्वारा श्रीरामजी का वचन श्रीरामजी के प्रति है कि आपसे सृष्टि रचने का भार पाकर मैंने आपकी उपासना की, आपसे प्राणियों के रक्षा-विधान की प्रार्थना की, क्योंकि मेरे तेज के कारण आप ही हैं, इत्यादि ।

जा बल सीस धरत सहस्रानन । अङ्गकोम समेत गिरि-कानन ॥६॥

धरइ जो विविध देह सुरग्राता । तुम्हें-से सठन्ह सिग्वावन-दाता ॥७॥

अर्थ—जिसके बल से महम्म मुखवाले श्रीगोपजी पहाड़ और वन रहित ब्रह्मांड को अपने शिर पर धारण करते हैं, (रावण पर कहा भी है कि तुम्हें छोटा-सा किलास ही उठा लेने का धमंड है) ॥६॥ जो देवताओं की रक्षा के लिये तरह-तरह के शरीर धारण करता है और तुम्हारे ऐसे शरीरों को शिष्टा (दंड) देनेवाला है ॥७॥

विरोप—(१) “जा बल सीस धरत...”—ब्रह्मांड प्रभु के प्रभाव से केवल संकल्प द्वारा सृष्टि के कार्य करते हैं । परं श्रीगोपजी तो शरीर से कार्य करते हैं । श्रीरामजी के दिये हुए बल से वे ब्रह्मांड को बिना प्रयास ही धारण किये हुए हैं; यथा—“ब्रह्मांड भुवन-विराज जाके एक सिर जिमि रज-कनी ॥” (लं० दो० ८९); ‘सहस्रानन’ का भाव यह है कि एक ही शिर पर चौदहो भुवनों समेत ब्रह्मांड धारण करते हैं, हजारों शिरों पर तो हजारों ब्रह्मांड को भी धारण करने की उनमें शक्ति है । ब्रह्मांड की गुरुता प्रकट करने के लिये ‘समेत गिरि कानन’ कहा गया है ।

सारांश यह कि माया जिनके बल से ब्रह्मांडसमूह को रचती है, प्रिये उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं और श्रीगोपजी धारण करते हैं, उन्हीं के बल से मैंने भी यहाँ कुछ किया ।

यहाँ तक उनसे पाये हुए बलवालों का वर्णन किया गया है—आगे उन्हीं के अवतार, उनके शरीर का बल एवं उनका संग्राम-बल कहते हैं—

(२) ‘धरइ जो विविध देह’; यथा—“मीन कमठ सुकर नरहरी । बामन परसुराम वपु धरी ॥ जब जन नाथ सुरन्ह दुस पायो । नाना तनु धरि तुहई नसायो ॥” (लं० दो० १०८); इसमें एक अर्द्धाली में ‘विविध देह’ और दूसरी में ‘सुरग्राता’ के भाव हैं । ‘तुम्हें से सठन्ह’—यह रावण के लिये मुंहतोड़ उत्तर है, उसने ‘कहु सठ’ कहा था । अतः, वैसे ही शब्द का इन्होंने भी प्रयोग किया । ‘सिग्वावन दाता’; यथा—“जब जब होइ धरम कै हानी । बाढ़हि असुर अधम अस्मिमान् ॥ तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि वृषानिधि सज्जन पीरा ॥” (बामो० दो० ११०) ।

हर-कोदंड कठिन जेहि भंजा । तोहि समेत नृपदल-मद गंजा ॥८॥

खर दूपन त्रिसिरा अरु बाली । वधे सकल अतुलित बलसाली ॥९॥

दोहा—जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर भारि ।

ताम्र दूत मैं जा करि, हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥

अर्थ—निसने शिवजी का कठिन धनुष तोड़ा है, तुफ समेत सप्त नृप-समूह का गर्व नाश किया है ॥८॥ सर, दूषण, त्रिशिरा और गालि को मारा, जो सभी अनुलिन बल से पूर्ण थे, (तब तू किस गिनती में है,) ॥९॥ निसके जल के लज्जालेश-मात्र से चराचर-मात्र को तुमने जीता और निसकी प्रिय स्त्री को तुम हर लाये हो, मैं उसी का दूत हूँ ॥२१॥

विशेष—(१) 'फोन्ड कठिन'—जिस धनुष को तीनों लोक के वीर भी न उठा सके थे, दस हजार राना एक साथ लगकर भी न उठा सके थे । उसे उन्होंने पिना प्रयाम के ही तोड़ डाला । 'तोहि ममेत', यथा—“जेहि कौतुक सिव सैल बठावा । सोउ तेहि भमा पराभव पावा ॥” (बा० दो० २१२), “जनक-सभा अगनिन भूपाला । रहे तुम्हें जल अनुल निसाला ॥ भनि धनुष जाननी निवाही । तब मग्राम जितेहु किन ताही ॥” (ल० दो० १४)

उपर की चार अर्द्धालियों में अवतारी का बल कहा गया है । अथ अवतार का बल कहते हैं । शिव धनुष तोड़ने में शरीर का जल और सर आदि के पथ से युद्ध का जल कहा गया । रावण को अवतार के होने में सदेह है यथा—“जौ भगवत लीन्ह अवतारा ॥ . जौ नर रूप भूप सत कोऊ ।” (बा० दो० १२), इसलिये पहले अवतार के होने की पुष्टि की गि यदि मनुष्य होते तो धनुर्भंग एवं चराचर पथ कैसे कर पाते, यथा—“नृप समाज मैं भिष धनु तोरा । सफल अमानुष करम तुम्हारे ।” (बा० दो० १५१), “सर दूषन मो सम धलवता । तिन्हहि को मारउ त्रिनु भगवता ॥” (बा० दो० १२), ‘सो नर क्यों वसकध, गालि क्यो जेहि एक सर ॥’ (ल० दो० १२) पहले धनुर्भंग का उदाहरण दिया गया । जिसमें रावण स्वयं हार चुका था । फिर सर दूषणादि का मारना कहा, जो रावण के समान ही बली थे, यथा—“सर दूषन मो सम धलवता ।” (बा० दो० १२) तब गालि-बध का प्रमाण दिया, जो रावण से भी अधिक बलवान था, यथा—“एक फल मोहि मखुच अति, रहा गालि की काँर ।” (ल० दो० १४) ।

(२) ‘जपे बल लज्जालेश ’ ब्रह्मादिक को प्रभु से बल मिला और तूने तपस्या करके ब्रह्मादि से बल पाया । अतएव तुम्हें उनका लज्जालेश अर्थात् विचिन्मात्र ही बल मिला, निससे तूने सम्पूर्ण चराचर को जीत लिया यथा—“ब्रह्मासृष्टि जेहि लागि तनु धारी । वसमुख बसनचौ नर नारी ॥” (बा० दो० १८१), यह प्रभु ही का बल है यथा—“यद्यपि भूतिमसत्य श्रीमद्वर्तितमेव वा । तत्तदेवाधिगच्छत्यमम तेजोऽशममयम् ॥ (गाथा १०११) ।

(३) ‘तासु दूत मैं ’—निसने बल का वर्णन उपर किया गया, मैं उसी का दूत हूँ, अर्थात् तुम्हें भी उसी का बल है । इस युक्ति से श्रीरामानुजी ने अपना बल भी उसे जना दिया । ‘प्रिय नारि’ अर्थात् पतिव्रता स्त्री को । ‘हरि आनेहु’—इससे रावण का अपराध सिद्ध किया गया ।

श्रीरामजी के ऐश्वर्य को चारों प्रकार के (शब्द, अतुमान, प्रमाण और प्रत्यक्ष) प्रमाणों से मित्र किया गया है यथा—“सुनु रावण ब्रह्माड निकाया ।” से “तुह से सठन्ड सिरावन दाता ।” तक शब्द हैं । “हर फोड कठिन जेहि बना । तोहि ममेत ”—यह अनुमान—“सर-दूषन त्रिशिरा अर वाली । घये ”—यह प्रमाण और “जाने बल लज्जालेश ते ” यह प्रत्यक्ष है ।

यहाँ तब ‘पौन तैं’ और ‘जेहि के बल ’ इत दो प्रतीकों के उत्तर हुए ।

जानउँ मैं तुम्हारे प्रभुनाई । महसवाहु मन परी नराई ॥१॥

ममर पालि मन करि जस पावा । सुनि कपि-वचन चिहँसि यहारावा ॥२॥

अर्थ—मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूँ कि सहस्रनाहु से लड़ाई पड़ी ॥१॥ गति से मुद्र करके यश पाया, कपि के वचन सुनकर उसने हँस कर बहला-दिया (टाल दिया) ॥२॥

विशेष—(१) 'जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई ।'—रावण ने कहा था—“कोधों श्रयन मुने नहि मोही ।” उसीका उत्तर यहाँ दे रहे हैं, श्रीहनुमानजी सन हैं, इससे इनमें दोनों को हँसकर कहते हैं कि यह समझ भी जाय, और लोगों की दृष्टि में उसकी अप्रतिष्ठा भी न हो। इसी से व्यंग्य से कहते हैं कि तुम्हारी प्रभुता वही है न? कि सहस्रनाहु से लड़ने गये, पर कुछ लड़ भी न पाया और उसने तुम्हें बाँध लिया, फिर पुलस्त्य मुनि ने छुड़ाने से तुम छूटे, यथा—“एक गहोरि सहस्र भुज देखा। धाढ़ धरा जहु जहु मिसेला ॥ कौतुक लागि भवन लेइ आवा सो पुनसि मुनि जाइ छोड़ावा ॥” (ल० दो० ११), इससे सूचित किया कि तुम सहस्रनाहु से दार गये और वह परशुराम के द्वारा पराजित हुआ। परशुरामजी भी श्रीरामजी से हार गये अतः, अपने मन में समझ लो कि तुम श्रीरामजी से किनने तुच्छ हो, यथा—“सहस्रनाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ तामु गरन जेहि देरत भागा। सो नर क्या दससीस अभागा ॥” (ल० दो० २५) । 'जानउँ' अर्थात् मैं भली भाँति जानता हूँ, यही तो है

(२) 'समर गति सन करि जस पाया'—भाव यह है कि बालि से लड़ाई करने गये, और उसने कौनों तले दया लिया, तुमसे कुछ भी करते न घना अतः, तुम्हें महान अपयश हुआ जिस बालि के द्वारा तुम्हारी यह दशा हुई, उसे श्रीरामजी ने एक ही बाण से मारा तो मैं उनका दूत होकर क्यों न अशक रहूँ? सहस्रनाहु और बालि से हारने की कथा वाल्मी ७। ३२-३४ में यों है—एक धार रावण सहस्रनाहु को जीतने के विचार से उसकी पुरी में गया यहाँ यह नर्मदा में स्नान करके श्रीशिवजी का पूजन करने लगा। संयोग से सहस्रनाहु भी उसी नदी में जल-क्रीडा कर रहा था उसने अपनी भुजाओं से नदी की धारा रोक दी, जिससे नदी का प्रवाह उलटा हो गया और नदी रावण की पूजन-सामग्री को बहाकर ले गई रावण इसका पता पाकर सहस्रनाहु से लड़ने गया उसने इसे घनजन्तु की नाई बाँध लिया और घर ले गया यहाँ पुलस्त्य मुनि ने दोनों में संधि करवाकर इसे छुड़ा दिया।

एक दिन बालि समुद्र के किनारे सध्या-वन्दन कर रहा था। रावण ने छुपचाप जाकर उसे पीछेसे पकड़ना चाहा, पर बालि समझ गया। समीप पहुँचते ही उसने फिरफर इसे पकड़ लिया और काँख में दबा लिया। वह सध्या शेष करके किष्किधा में आया, तब उसने इससे सब बातें पूछीं? पीछे इसकी प्रार्थना सुन और संधि करके इसे कुछ काल तक रक्खा। उसके बाद यह लका आया।

'निहँसि बहराया'—रावण खन हँसा। इस बाल को उसने उड़ा दिया, दूसरी ओर देखने लगा कि जिससे और लोग मेरी बड़ाई ही समझें और वानर सन बातें खोलकर न कह दें। दूसरी ओर ताककर उसने अपनी गम्भीरता भी दिखाई कि मानो अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहता।

खायउँ फल प्रभु लागी भूखा। कपि-सुभाव ते तोरेउँ रूखा ॥३॥

सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमारग-गामी ॥४॥

जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे ॥५॥

मोहि न कछु बाँधे कह लाजा। कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा ॥६॥

अर्थ—हे प्रभो! मुझे भूख लगी थी, इसलिये मैंने फल खाये (भाव यह कि आपके नगर में

आने पर भूख लगी, तो खाने के लिये कहाँ जाता ?) और वानर-स्वभाव से वृक्ष तोड़ा ॥३॥ हे स्वामी ! देह सज्जो परम-प्यारी होती है, कुमार्ग पर चलनेवाले निशाचर मुझे मारने लगे ॥४॥ तब जिन्होंने मुझे मारा, उन्हें मैं भी मारा, उसपर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बाँधा है ॥४॥ मुझे अपने बाँधे जाने की कुछ लाज नहीं है, मैं (तो) अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'खायउँ फल प्रभु - '—यह 'वेहिके नल घालेहि वन सीसा ।' का उत्तर है । ऊपर स्वामी का बल तो कहा, पर फल खाना और धन उजाड़ना स्वामी की ओर से नहीं कहते, नहीं तो स्वामी पर दोष सिद्ध होता । यह उत्तर उड़ी युक्ति से दे रहे हैं कि मैंने क्षुधा निवृत्ति के लिये फल खाये और कपि-स्वभाव से वृक्ष तोड़े । आप प्रभु (राजा) हैं । अतः, विचार करें कि इसमें मेरा क्या दोष है ? यदि तुम कहो कि मैंने एक वानरी-देह की रक्षा के लिये करोड़ों राक्षसों को क्यों मार डाला, तो उत्तर यह है—

(२) 'सन्ने देह परम प्रिय - '—जिसका जो शरीर होता है, वही उसे परम प्यारा होता है, यथा—'देह प्राण ते प्रिय कहु नाहीं ।' (बा० दो० १००) भूखे को फल खाते हुए मारा, इससे वे रक्षक लोग 'कुमारगामी' बड़े गये वानर-वृक्षों के फल खाते ही हैं सबोदरी ने भी इन्हें निर्दोष कहा है ; यथा—'कानन उजाखो तो उजाखो न विगाखो कहु, 'वानर निचारो बाँधि आन्यो हठि हारसौ ।' (क० सु० ११) ।

'प्रभु' और 'स्वामी' शब्द यहाँ उचित ही हैं । श्रीहनुमान्जी जन स्वामी का बल कहते थे, उस समय से रावण को शठ कहने के प्रयुक्त मे इन्होंने भी उसे शठ कहा है । अब वे अपने ऊपर बात लेकर दूत की हँसियत से उसे कहते हैं ये श्रीसुग्रीवजी एवं श्रीरामजी के मनी हैं श्रीसुग्रीवजी वानरराज हैं और रावण राजसराज है शत्रुता के भाव में दोनों ही समान हैं प्रभु और स्वामी शब्द राजवाचक हैं इनका प्रयोग करना नीतिशून्य श्रीहनुमान्जी के लिये योग्य ही है, यथा—'श्रूयतामेव वचन मम पथमिव प्रभो ॥' (वाल्मी० ५/५०/१६) । यह इसी प्रसंग में महर्षिजी ने भी लिखा है ।

(३) 'जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे ।' —भाव यह कि मैंने प्रमाद से किसी को नहीं मारा, किन्तु अपने प्राण बचाने के लिये मारा । पहले जो 'कपि सुभाव ते तोरेउँ रखा' कहा था, उसपर यदि यह बड़े कि वृक्षों की डाल, पत्ते तोड़ना ही वानर-स्वभाव है न कि वृक्षों को समूल उखाड़ फेंकना । इसका भी उत्तर इसी में है कि मारनेवाले शम्भू लेपर आये थे, तो मैं किस शम्भू से अपनी रक्षा करता ? इसीलिये मुझे वृक्षों को भी उखाड़ना पड़ा । 'तेहि पर नौछेउ - '—हमको बिना दोष के ही कुमारगामी (रक्षक) मारते थे, उसपर तुम्हारे पुत्र ने अवारण मुझे ही बाँधा । राजपुत्र की न्याय-मग्न कार्य करना चाहता था । 'तनय तुम्हारा' का भाव यह कि तुम अधर्मी हो, तो तुम्हारा पुत्र वैसा क्यों न हो ? मुझे जिन्होंने मारा था, उन्हें मारकर मैंने बदला चुका दिया । पर तुम्हारे पुत्र ने जो मुझे बाँधा है, इसका बदला अभी शेष है, इसका बदला भी मैं चुकाऊँगा । यह भाव—'बौन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा' में निहित है । इसीसे नगर जलाया गया, यथा—'भूख स चिन्तयामास मुहूर्त कपि कुजर । कथमस्मद्विधयेह वन्दन राचमायमे ॥ प्रतिजियात्य युचास्यास्तति महं पराम्ने ।' (वाल्मी० ५/५१/३४ ३५) ।

(४) 'मोदि न कहु बाँधे कइ लाजा ।'—बाँधे जाने एवं परामत होने से वीरों को लज्जा लगती है, यथा—'मेघनाद के मुग्ध जागी । विहदि जिलोकि लाज अनि लागी ॥' (छ० दो० ७४) । पर मुझे शर्म लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं—'बौन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा ।' यथा—'करइ न्यामि हित सेषक मोद । दुपन फोटि देइ निज बाँधे ॥' (छ० दो० १८५) । इसमें श्रीहनुमान्जी का इस कहने में रावण के

सामने आना और उसे उपदेश देकर सीता को सादर सौंपने को कहना—प्रभु का कार्य है। वही आगे—“विनती करउँ जोरि कर...” से स्पष्ट है; यथा—“काज हमार तासु हित होई। रिपुसन करेहु वतकही सोई ॥” (ल० दो० ११)। पुनः आगे का अग्नि लगाना भी प्रभु-कार्य में ही है प्रमाण—“हरि प्रेरित तेहि अवसर, चलेउ मरुत उनचास ॥” (दो० २५) अतः, यह भी हरि-इच्छा है। यहाँ तक उसके प्ररनों के उत्तर दिये आगे उसे शिक्षा देते हैं—

विनती करउँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥७॥

देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत-भय-हारी ॥८॥

जाके डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥९॥

तासो बैर कवहुं नहिं कीजै । मोरे कहे जानकी दीजै ॥१०॥

अर्थ—हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो ॥७॥ तुम अपने कुल हो को विचार कर देखो और भ्रम को छोड़कर भक्तों के भय को दूर करनेवाले प्रभु का भजन करो ॥८॥ जिसके डर से काल अत्यन्त डरता है, जो सुर, असुर एवं चराचर मात्र को खा लेता है ॥९॥ उससे कदापि बैर न कीजिये, मेरे कहने से श्रीजानकीजी को दे दीजिये ॥१०॥

विशेष—(१) ‘विनती करउँ जोरि कर रावन ।.....’—यदि लोग नम्रता एवं प्रार्थना-पूर्वक उपदेश देते हैं; यथा—“औरउ एक गुपुत मत, सवहि कहउँ कर जोरि ।” (४० दो० ४५) ; संत लोग भी; यथा—“कहै विभीषन पुनिकर जोरी ।” (१०० ११) ; श्रीहनुमानजी भी रुद्रावतार एवं महान् संत हैं, शत्रु रावण का भी ये भला ही चाहते हैं; यथा—“उमा संत कह यहै वड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥” (दो० १०) ; ‘सुनहु’—अभी तक प्ररनोत्तर और भय-दर्शन का प्रसंग था, तब प्रत्युत्तर में ‘सुनु’ आदि निरादर के शब्द कहे थे। अब उसे शिक्षा देना है, इसलिये हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं और आदर के शब्द कह रहे हैं, इसी तरह उपदेश देने से श्रोता उसे धारण करता है। ‘मान तजि’—क्योंकि मानी किसी की शिक्षा नहीं सुनते; यथा—“मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न काना ॥” (कि० दो० ६) ; रावण ने अभिमान नहीं छोड़ा, इसीसे उसने उपदेश भी नहीं माना; यथा—“बोला विहसि महा अभिमानी । मिला हमहिं कपि गुरु बड़ ज्ञानी ॥ (दो० २१) ; उल्टा क्रोधित हुआ; यथा—“लागेसि अधम सिखावन मोही ।” (दो० २१) ।

(२) ‘देखहु तुम्ह निज कुलहि.....’—तुम अच्छे कुल के हो; यथा—“उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती ।” (लं० दो० १६) ; अतएव ईश्वर का भजन करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। ‘भगत भय हारी ।’—उनका भजन करने से वे भक्तों के भय को हरण करते हैं; यथा—“जो समीत आवा सरनाई । रखिहुँ ताहि प्रान की नाई ॥” (दो० ११) ; यदि रावण कहे कि मुझे किसका डर है ? यथा—“पावक, पवन, पानी, भानु, हिमवान, यम, काल, लोकपाल मेरे डर डौवाडोल है ।” (क० सुं० २१) ; उसपर कहते हैं—‘जाके डर अति काल डेराई । जो.....’—भाव यह है कि तुम यह न समझो कि काल मेरे वश में है, घरन् वह तो तुम्हारे लिये अवसर की ताक में है, वह सभी सुर-असुर आदि को खाता है; यथा—“अंड फटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥” (उ० दो० ६१) ; अतः, तुम्ही उसके वश में हो। काल केवल श्रीरामजी से ही डरता है; यथा—“जमरि वह बिसाल तब माया । तब डर डरत सदा सोउ

काला ॥” (बा० दो० १२) ; तथा—“भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥” (कटो० १।१।४) । अर्थात् इस ग्रन्थ के भय से अग्नि तपता, भय से सूर्य तपता और भय से ही इन्द्र, वायु और पञ्चम मृत्यु (काल) दौड़ता है । अतएव—‘तासों वैर कबहुं नहि कीजै ।’ फिर वैर मिटने का उपाय भी कहते हैं—‘गोरे कहे जानकी दीजै ।’—भाव यह है कि इसमें तुम्हारा मान भी रहेगा कि श्रीरामजी के दूत ने आकर हाथ जोड़कर श्रीजननी की, तब रावण ने श्रीजानकी को लौटा दिया । ‘जानकी दीजै’ में ध्वनि यह है कि जैसे जनकजी ने उन्हें श्रीरामजी को समर्पण किया है, श्रीसीताजी के धनुष हटाने से और फिर उसे श्रीरामजी के भंग करने से श्रीजनकजी ने श्रीजानकीजी को श्रीरामजी की ही शक्ति जाना । अतः, उनकी शक्ति उन्हें सौंप दी वैसे आपके यहाँ अभी तक श्रीजानकीजी नहीं, अब उन्हें श्रीरामजी को सादर सौंप दीजिये ; यथा—“हिमवन्त जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री भागर दई । जिमि जनक रामहि सिय समरपी विरय कल कीरति नई ।” (बा० दो० ११४) ; और-और लोगों ने भी इसी भाव से देने को कहा है ; यथा—“जनक सुता रघुनाथहि दीजै ” (दो० ५४) ; “रामहि सौंपि जानकी, नाह कमल पद माथ ।” (ल० दो० ९) ; “सादर जनक सुता करि आगे । येहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥” (ल० दो० १६) ।

पहले श्रीरामजी से वैर करने की मनाई की कि यदि इस तरह के कारण भी आ जायँ कि उनसे शत्रुता करनी पड़े तो भी उनसे वैर न करो ; यथा—“लिन्ह सन वैर किये भल नाहीं ।” (बा० दो० २४) ; फिर वैर का कारण मिटाने के लिये श्रीजानकीजी को लौटा देने को भी कहा । मान शिष्टा सुनने का बाधक है, भ्रम भजन का बाधक और श्रीजानकी का नहीं लौटाना वैर न छोड़ने में बाधक है । इससे इन तीनों को छोड़ने को कहा कि मान छोड़कर शिष्टा सुनो, भ्रम छोड़कर भजन करो और वैर छोड़कर श्रीजानकीजी को लौटा दो ।

दोहा—प्रनतपाल रघुनायक, करुनासिंधु खरारि ।

गये सरन प्रसु राखिहँ, तव अपराध बिसारि ॥२३॥

राम - चरन - पंकज उर धरहु । लंका अचल राज तुम्ह करहु ॥१॥

रिपि पुलस्ति जस विमल मयंका । तेहि ससि महँ जनि होउ कलंका ॥२॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी शरणागत के पालनेवाले हैं, कृष्ण के समुद्र हैं, रर के शत्रु हैं, शरण में जाने पर तेरा अपराध भुलाकर प्रसु शरण में रखेंगे ॥२३॥ श्रीरामजी के चरण-कमलों को हृदय में धारण करो और तुम लंका का अचल राज्य करो ॥१॥ पुलस्त्य ऋषि का यश निर्मल चन्द्रमा है, उस चन्द्रमा में कलंक (रूप) मत हो ॥२॥

विशेष—‘प्रनतपाल रघुनायक.....’—यहाँ ‘रघुनायक’ विशेष्य है, जेप तीनों विशेष्य हैं । भाव यह है कि सभी रघुवंशी आश्रित के रक्षक हुए हैं और ये तो उनमें श्रेष्ठ हैं । इनकी शरण जाने पर पालेंगे—यह रजोगुण है, कृष्ण करेंगे—यह सत्वगुण है और आश्रितों के लिये सर आदि दुष्टों को मारते हैं—यह तमोगुण है । ता पर्य यह कि आश्रितों की रक्षा में प्रसु तीनों गुण धारण करते हैं ; यथा—

“निवासतृलुः साधूनामापन्नानां परागतिः ॥ आर्त्तानां सशयश्चैव यशसश्चैकभाजनम् ” (बाह्य० ४१५५) (१४-१०) । ‘रासि है’; यथा—“नाथ दीन दयाल रघुराई । बाघउ सनमुख गये न ग्याई ॥” (लं० दो० १) ‘तव अपराध विसारि’—यद्यपि तुम्हारा अपराध क्षमा-योग्य नहीं है, तथापि वे ‘प्रभु’ अर्थात् ममर्थ है, क्षमा ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे भुला भी देंगे—यह श्रीमुख का वचन है; यथा—“कोटि त्रिषु वध लागहि जाहू । आये सरन तजउ नहि तहू ॥” (दो० ४१) ।

(२) ‘राम-चरन पंकज उर धरहू ।’—प्रभु के चरणकमल के आधार से लंका का तुम्हारा राज्य अचल रहेगा । अभी मान और भ्रम हृदय में भरे हैं, उन्हें मन से निकाल दो और उसके स्थान में राम-चरण-कमल को पधराओ, फिर तो तुम्हारा राज्य अचल रहेगा । वह इस तरह कि इन चरणों के सम्वन्ध से लक्ष्मीजी सदा रहेंगी; यथा—“जद्यपि परम चपल श्री संतत धिर न रहति कत्रहूँ हरि-पद-पंकज पाइ अचल भइ करम वचन मनहूँ ॥” (लं० ८१) इससे तुम्हें काल भी न व्यापेगा; यथा—“कत्रहूँ काल न व्यापिहि तोही सुमिरेखु भजेसु निरंतर मोही ॥” (लं० दा० ८०) ; पुनः—‘राम-चरन पंकज उर धरहू ’ से परलोक वनेगा और ‘लंका अचल राज तुम्ह करहू ।’ से यह लोक वनेगा ।

(३) ‘रिपि पुलस्ति जस विमल मयंका ...’; यथा—“मुनि पुलस्ति के जस-मयंक महुँ कत कलंक हठि होहि ॥” (लं० लं० १) ; भाव यह है कि इस कुल के लोग सदा से भगवद्भक्त होते आये हैं अतः, उस कुल में जन्म लेकर भगवान् का वैरी होना उसके-लिये कलंक है । तुम्हारे इस कर्म से इस कुल को लोग कलंकी चन्द्र के समान त्याग देंगे । इसका नाम भी न लेंगे । ऊपर कहा था; यथा—“देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी ।” उसका भाव यहाँ स्पष्ट किया

राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्पाणि मद मोहा ॥३॥

वसन-हीन नहिं सोह सुरारी । सब भूपन भूपित वर नारी ॥४॥

राम-बिमुख . संपति प्रभुनाई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥५॥

सजलमूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । वरपि गये पुनि तवहिं सुखाहीं ॥६॥

अर्थ—राम-नाम के बिना वाणी शोभित नहीं होती, मद-मोह छोड़कर विचार देखो ॥३॥ हे सुरारि ! सब भूपणों से भूपित सुन्दर श्रेष्ठ स्त्री वस्त्र-विना (नंगी) नहीं शोभित होती ॥४॥ राम-बिमुख की रही, पाई और विना पाई, सभी सम्पत्ति और प्रभुता व्यर्थ हैं ॥५॥ जिन नदियों के मूल में कोई जलस्रोत (पहाड़ के फरने, सर एवं अगाध झील आदि) नहीं हैं, (वर्षा के जल से ही बहती हैं) वे वर्षा वीत जाने पर फिर सुख ही सूख जाती हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘राम नाम बिनु गिरा ...’—श्रीरामजी को शत्रु मानकर रावण कभी उनके नाम का उच्चारण नहीं करता था ; उन्हें केवल तापम, भूष, नर आदि ही कहा करता था ; यथा—“कहु तपसिन्ह के बात यहोरी ॥” (दो० ५१) ; “नर कर करसि वखान ॥” (लं० दो० २५) ; “हौं मारिहौं भूप दोड भाई ॥” (लं० दो० ७७) ; इत्यादि । इसीलिये यहाँ श्रीहनुमानजी कहते हैं कि राम-नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, क्योंकि वाणी, (जिह्वा) पर अग्नि, सूर्य, और चन्द्रमा के निवास हैं ; यथा—“जिह्वा मूले स्थिते देवः सर्वतेजो मयोऽनलः । तदग्रे भास्करश्चन्द्रस्तालुमध्ये प्रतिष्ठितः ॥” (गायत्री भाष्य-योगि याज्ञवल्क्य) ; और श्रीरामजी का नाम इन तीनों का हेतु है ; यथा—“हेतु कृत्तानु

भातु हिमकर के ।" (वा० दो० १८) । अतः, राम-नाम के आराधन से अग्नि वीज रकार से वैराग्य, भातु वीज अकार से ज्ञान और चन्द वीज मकार से उपासना का साक्षात्कार होता है । वा० दो० १८ चौ० १ देखिये । 'देतु निवारि'—विचार करने पर परलोक का साधन ही जीव-मात्र का परम पुरुषार्थ है, वही श्रीरामनाम द्वारा कांडव्रज की सिद्धि से होता है, अतएव रामनाम से वाणी को कृतार्थ करो । मद और मोह भजन के बाधक है, इससे इन्हें छोड़ना कहा है । वाणी का एक अर्थ कविता भी है, इसके लिये वा० दो० १८ चौ० ४ देखिये ।

(२) 'वसन-होन नहिं'—जैसे सन भूषणा से भूषित श्रेष्ठ सौभाग्यवती स्त्री भी बिना घल के शोभा नहीं पाती ; वैसे ही अलङ्कार, व्यञ्जना, ध्वनि आदि से युक्त होती हुई भी वाणी रामनाम के बिना शोभा नहीं पाती । 'वर नारी'—का भाव है श्रेष्ठ सौभाग्यवती और सुन्दरी युवती, क्योंकि सन भूषणा का अधिकार उसीको है । रावण निद्वान भी है, इसीलिये कहते हैं कि राम-नाम से हीन होना अयोग्यता है । 'सुरारी' कहने का भाव यह है कि निद्वान और उसमें भी ब्राह्मण को देवताओं का वैरी होना उसके लिये योग्य नहीं ।

(३) 'राम-विमुख संपत्ति प्रमुताई'—सम्पत्ति की शोभा उसे सत्कर्म में लगाकर श्रीरामजी के सम्मुख हो जाने में है, अन्यथा वह व्यर्थ है, इसीसे कहते हैं कि 'रही' = भूत काल की 'पाई' जो सम्पत्ति वर्तमान में प्राप्त है 'बिनु पाई' जो भविष्य में मिलनेवाली है 'जाई' व्यर्थ ; यथा—“तब जनम जग जाय ।” (अ० दो० ७०) ; “राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय जियत ।” (बि० १३३) । अथवा—“जाई रही” - चली जायगी, 'पाई बिनु पाई'—पाई हुई भी बिना पाई-सी हो जायगी । जैसे कि आने—‘वरपि गये पुनि तन्हि सुखहीं ।’ कहेंगे कि जैसे ही बर्षा का जल सूख गया कि वे नदियाँ सूख गई, मानों वर्षा हुई ही नहीं थी ।

पहले—“राम चरन पंकज उर धरहू ।”—यह हृदय (मन) का भजन कहा गया, फिर “राम-नाम बिनु ...” से वचन का और फिर “राम निमुख संपत्ति...” से कर्म का भजन कहा गया, क्योंकि शास्त्र-विहित-कर्म हरिमक्ति ही है ; यथा—“यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं निन्दति मानवः ॥” (गीता १८ ३६) ; राख मन, वचन, कर्म सनसे हरि-विमुख है । इसलिये उसे इन बातों से हरि-सम्मुख होने का उपदेश दिया गया ।

(४) 'सजलमूल जिन्ह'—संपत्ति और प्रमुता नदी के समान हैं ; यथा—“रिधि सिधि संपत्ति नदी सुखई ।” (अ० दो० १) ; और सुकृत मेघ के समान ; यथा—“सुकृत मेघ वरसहिं सुख वारी ” (अ० दो० १) ; सुकृत के द्वारा संपत्ति और प्रमुता प्राप्त होती है । पर राम-विमुख होने से शीघ्र ही उनका नाश हो जाता है । राम-सम्मुखता संपत्ति-रूपी नदी का मूल (उद्गम) है, समूल नदी अचला रहती है ; यथा—“जहापि परम चपल श्री संनन विर न रहति कतहू । हरि-पद-पंकज पाद अचल भई यम वचन मनहू ॥” (बि० ८१) । यहाँ तब उपदेश का प्रसंग था । अन आगे भव-प्रदर्शन है ।

सुनु दमकंड कहउँ पन रोपी । विमुख राम ज्ञाता नहिं सोपी ॥७॥
संकर सहस पिण्ड अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥८॥

दो०—मोह - मूल बहु - सूल-प्रद, त्यागहु तम अभिमान ।

भजहु राम रघुनायक, कृपासिंधु भगवान् ॥२३॥

अर्थ—हे दशग्रीव ! मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्रीरामजी से विमुख होने पर कोई भी रत्नक नहीं है, (तुम्हारे कुल, राज्य संपत्ति एवं शरीर मभी नष्ट होंगे,) ॥७॥ सहस्रों शङ्कर, सहस्रों विष्णु और सहस्रों ब्रह्मा भी श्रीरामजी के शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते ॥८॥ मोह का मूल कारण बहुत शूल देनेवाला तमोगुणी अभिमान छोड़ दो, कृपा-सागर, रघुनायक, भगवान् श्रीरामजी का भजन करो ॥२३॥

विशेष—(१) 'सुनु दसवंठ' —भाव यह है कि श्रीरामजी से विमुख होने पर तुम्हारे दसों शिर काट डाले जायेंगे ; यथा—“सब जग ताहि अनलहु ते ताता ॥ जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता ” (आ० दो० १) ; “कहउँ पन रोपी”—का सम्बन्ध अगली अर्द्धली ‘संकर सहस’ से भी है । अतः, भाव यह हुआ कि तुम उनसे विमुख ही नहीं, किंतु उनका द्रोही भी हो । अतएव तुम्हारी रक्षा में सहस्रों त्रिदश भी समर्थ नहीं हो सकते, यथा—“ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । फिरा अमित व्याकुल भय सोका ॥ काहु बैठन कहा न ओही । राखि को सकै राम कर द्रोही ॥” (आ० दो० १) ; त्रिदशों में भी श्रीरामजी का ही बल है और वे सभी श्रीरामजी के सेवक हैं ; यथा—“जाके बल विरंचि हरि ईसा । पालत रुजत हरत दस सीसा ॥” (दो० १०) ; “दिये सिव निधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरन करत प्रभु सेवा निविध वेप देखे सब देवा ॥” (बा० दो० ५१) ।

रावण की सारी सम्पत्ति श्रीशिवजी की दी हुई है ; यथा—“जो संपति सिध रावनहि, दीन्हि दिये दस माय ॥” (दो० ४१) ; और उसकी आयुवृद्धि भी श्रीशिवजी के द्वारा ही हुई है ; यथा—“सादर सिव कहैं सीस बढ़ाये । एक एक के कोटिन्ह पाये ॥” (लं० दो० ११) ; तथा—“वाञ्छित वायुपः शेषं..... आयुषश्चावशेषं च ददौ भूतपतिरतदा ॥” (बा० ७/१६/३१-३४) । इसीसे श्रीशिवजी का नाम उसके रत्नों में सबसे पहले है । तथा—“ब्रह्मा शयभभ्रतुराननो वा रद्रक्षिनेत्रक्षिपुरान्तको वा । इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा । थातु न शक्ता युधि राघवरयं ॥” (बा० ५/११/४४) ; “सबल सुरा-सुर जुरहि जुकारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥” (अ० दो० १८८) ।

(२) ‘मोह-मूल बहु-सूल-प्रद’ ....—मोह सब मानसिक रोगों का मूल कारण है ; यथा—“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूला ॥” (उ० दो० ११०) ; “संस्तुति मूल सूल प्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥” (उ० दो० ७१) ; यह ‘तम अभिमान’ का विकार है । अभिमान सात्विक भी होता है । इसलिये वह प्राज्ञ है ; यथा—“अस अभिमान जाइ जनि मोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥” (अ० दो० १०) ; “भजहु राम रघुनायक.....” —राम-मात्र कहने से निर्गुण का भी संदेह होता, इसलिये ‘रघुनायक’ कहकर सगुण कहा गया और फिर ‘कृपासिंधु’ इसलिये कहा गया कि उनका भजन करने से वे समुद्र के समान कृपा करते हैं । पुनः ‘भगवान्’ शब्द से उनमें ऐश्वर्य की पूर्णता भी कही गई कि वे सब कुछ कर सकते हैं और भक्तों पर भगता भी रखते हैं, यथा—“भगत हेतु भगवान् प्रभु, राम धरेउ तनु भूप ॥” (उ० दो० ७१) ; “अवतरेउ अपने भगत हित.....” (बा० दो० ५१) ।

रावण को श्रीरामजी के ईश्वरत्व में संदेह है । इसीसे ईश्वरत्व कहते हुए उपक्रम और उपसंहार में भी भ्रम और मोह का त्यागना कहा गया है ; यथा—“भ्रम तजि भजहु भगत-भय हारी ” और “मोह मूल भजहु राम.....” । अभिमान भजन का बाधक है, इसीसे आदि और अंत में इसका त्यागना था ; यथा—“सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥” और “त्यागहु तम अभिमान ॥”

“पुर दहि नाँधैउ वहुरि पयोधो”—प्रकरण

जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥१॥

बोला जिहँसि महा अभिमानी । मिला हमहिँ कपि गुरु बड़ ज्ञानी ॥२॥

अर्थ—यद्यपि कपि ने अत्यन्त हितकर भक्ति, बिबेक, वैराग्य और नीति से भरी हुई वाणी कही ॥१॥ तथापि वह महा अभिमानी रावण बहुत हँसकर बोला कि हमें थड़ा ज्ञानी बानर गुरु मिला (उसने निरादर पूर्वक हँसकर ऐसा कहा) ॥२॥

विशेष—(१) ‘अति हित बानी’—वैराग्य और भक्ति में परलोक का हित और नीति और बिबेक में लोक का हित है । भक्ति आदि के विभाग—‘भगति’—‘देखहु तुम्ह निज कुलहि निचारी ’ से ‘राम चरन पकज उर धरहु । ’ तक । ‘बिबेक’—‘रिपि पुलति जस निमल भयका । ’ से ‘धसन हीन नहिँ सोह सुजारी ’ तक । ‘निरति’—‘राम तिसुख सपति प्रभुताई । ’ से ‘बरपि गये पुनि तनहिँ सुजाही । ’ तक । ‘नय’—‘सुन दसकठ कहँ प्रन रोपी । ’ से ‘भजहुँ राम रघुनायक ’ तक । इसमें नीति यह है कि अपनेसे बड़ों से मेल कर लेना चाहिये ।

(२) ‘बोला जिहँसि महा अभिमानी ।’—श्रीहनुमानजी की शिज्ञापूर्ण वाणी के निरादर करने के लिये रावण ठठाकर हँसा, क्योंकि वह महा अभिमानी है और अभिमानी लोग शिज्ञा नहीं मानते, यथा—“मूढ़ तोहिँ अविषय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न बाना ॥” (कि० दो० ८), पुन यहाँ श्रीहनुमानजी ने उपक्रमोपसंहार में उसे अभिमान त्यागने के लिये कहा, पर उसने न छोड़ा, इससे भी वह महा अभिमानी सिद्ध होता है । ‘मिला हमहिँ कपि गुरु बड़ ज्ञानी ।’—भाव यह कि आज तक किसी को बानर (पशु) गुरु न मिला होगा ‘गुरु बड़ ज्ञानी’—यह सरस्वती ने यथार्थ ही कहासा है । श्रीहनुमानजी त्रिमुचन-गुरु शिवजी के अवतार ही हैं, यथा—“तुम्ह त्रिमुचन गुरु वेद बखाना ।” (बा० दो० ११०) ।

“रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान ।” (राधाबली १११) ।

मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिरपावन मोही ॥३॥

उलटा होइहिँ कह हनुमाना । मतिभ्रम तोर प्रगट मैं जाना ॥४॥

सुनि कपि बचन बहुत प्रसियाना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥५॥

सुनत निसाचर मारन धाये । सचिवन्ह सहित बिभीषन आये ॥६॥

अर्थ—अरे दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अरे अधम । तू अधम होकर भी मुझे सिरपावे लगा है ॥३॥ श्रीहनुमानजी ने कहा—उलटा होगा (अर्थात् तेरी ही मृत्यु निश्चय है, मेरी नहीं) मैं प्रत्यक्ष जान गया कि यह तेरा मतिभ्रम है ॥४॥ कपि श्रीहनुमानजी के बचन सुनकर बहुत प्रसियाया (लज्जा से क्षुब्ध हुआ), और (राक्षसों से) कहा—इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हरण करते ? ॥५॥ सुनते ही राक्षस लोग मारने दौड़े (उसी समय) मंत्रियों के साथ श्रीबिभीषणजी आये ॥६॥

विशेष—(१) 'मृत्यु निकट आई'—भाव यह है कि अयोग्य होते हुए भी तूने गुरु धन कर मुझे शिक्षा दी, इसलिये गुरु-दक्षिणा के रूप में मैं तुम्हें मृत्यु दूँगा; यथा—“कह कपि मुनि गुरु-दक्षिणा लेह पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥” (लं० दो० ५१); 'अधम'; यथा—“अस मैं अधम सरासुनु” (दो० ७) 'सिरावन मोही'—मैं तो स्वयं पंडित हूँ, तू मुझे क्या सिराता है ? अभिमानी होने के कारण शिक्षा देने पर रावण क्रोध करता है; यथा—“गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा ॥” (आ० दो० १५) ।

रावण के प्रभों में कहे हुए दोषों का जब श्रीहनुमान्जी ने खंडन कर दिया; तब उसने समझ लिया कि आगे और कुछ कहने से यह मुझे सभा में बेवकूफ बनावेगा । अतः, इतनी बात ही लेकर कि अयोग्य होकर तूने मुझे शिक्षा क्यों दी ?—उसने उनके वध की आज्ञा दे दी, पर वस्तुतः मृत्यु का हेतु शिक्षा देना नहीं है उत्तर नहीं दे सकने पर उसकी पूर्ति कोप से भी की जाती है, कहावत है—“शेपं कोपेन पूरयेत्” यहाँ रावण ने वही किया है ।

(२) 'उलटा होइहि कह हनुमाना'—भाव यह कि मरेगा तो यह स्वयं और कहता है मुझे । 'मतिभ्रम तोर'—हित की शिक्षा दी जाती है और उसे अनहित मानता है, यही इसका मतिभ्रम होना है, इसीसे श्रीहनुमान्जी ने निश्चय किया कि यह अवश्य मरेगा; यथा—“निकट काल जेहि आयइ साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥” (लं० दो० १५) कहे जाने पर भी उसने अभिमान नहीं छोड़ा, किन्तु महा अभिमान प्रकट किया, यथा—“बोला विहसि महा अभिमानी ” और उलटे उपदेष्टा को ही मारने पर तुल गया । इससे भी उसकी मृत्यु का होना जाना गया; यथा—“मंदोदरी मन महुँ अस ठयऊ । पियाहि काल बस मति भ्रम भयऊ ॥” (लं० दो० १५); “मंदोदरी हृदय अस जाना । काल वश्य उपजा अभिमाना ॥” (लं० दो० ७)

(३) 'मुनि कवि-वचन'—यह खिसियाया तो तभी से था, जब उससे उत्तर नहीं बन पड़ा, अब प्रयुक्त पाकर और खिसियाया । प्रत्युत्तर भी कठोर वचनों से दिया गया, इससे अति खिसियाया; यथा—“परुष वचन मुनि कादि असि, बोला अति खिसियान ॥” (दो० १); 'बैगि न हरहु मूढ़'—भाव यह कि यदि यह शीघ्र नहीं मारा जायगा, तो फिर और कुछ कह बैठेगा 'मूढ़' है, क्योंकि यदि यह शास्त्र की भरोसा जानता, तो राजा के समक्ष ही उसे अपमानजनक वचन न कहता । शरीर से अधम है, नीति न जानने से मूढ़ है और परुष वचन बोलने से वध के योग्य है, पुनः रावण पहले कह भी चुका है—“मृत्यु निकट आई” अतएव शीघ्र मारने को कहा ।

(४) 'मुनत निसाचर मारन धाये'—'धाये', राजस डर के मारे इनसे दूर ही बैठे थे, क्योंकि जानते थे कि 'परतिहुँ बार कटक संहारा ।' यदि यहाँ कहीं करबट भी लेगा, तो कितनों को दवा मारेगा । राजस श्रीहनुमान्जी के पास पहुँच भी नहीं पाये थे कि संयोग से श्रीविभीषणजी आ गये और इन्होंने उन राजसों को पहले निवारण कर दिया, तब रावण के पास पहुँचे । नहीं तो जब तक वे रावण से प्रार्थना करते, तब तक राजस इन्हें मारने लगते । 'सचिवन्ह सहित'—ये सदा मंत्रियों के साथ ही रहते हैं; यथा—“सचिव संग लै नभ पय गयऊ ॥” (दो० २०) ।

यहाँ यदि यह शंका हो कि श्रीविभीषणजी ठीक उसी समय कैसे आये ? तो इसका उत्तर यह है कि (क) वे इसका पता लगा रहे थे, जब सहायता की आवश्यकता समझी, तब आये और उचित सहायता की । (ख) श्रीरामजी के भर्त्सकों को कुयोग मे भी सुयोग हो जाता है, यह इन चौपाइयों में चरितार्थ है—(१) 'लागि तृपा'—तब 'स्वयं प्रभा' मिली, और उसने समुद्र तट तक पहुँचा दिया; यथा—“नयन

मैंदि पुनि देखहि वीरा । ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ॥” (२) समुद्र तट पर शोच करते थे कि संपत्ती मिला और उसने रामचार्य का संयोग लगा दिया; यथा—“जो नौपे मत जोजन सागर ---” (३) श्रीहनुमान्जी मन में तर्क करते ही थे कि श्रीविभीषणजी मिले और उनसे श्रीसीताजी के समीप पहुँचने का संयोग लग गया, यथा—“जुगुनि विभीषण मक्ल ---” (४) फिर ‘तब पल्लव’ में द्विपकर विचार करते ही थे कि रावण आया और फिर पीछे मुड़िका देने का संयोग लग गया । (५) वैसे ही यहाँ भी जय निशाचर मारने दौड़े, तब श्रीविभीषणजी आये, अथ लंका-गृह का योग लगेगा ।

नाह सीस करि विनय बहूता । नीति-विरोध न मारिय दूता ॥७॥

आन दंड कहु करिय गुसाईं । सबही कहा मंत्र भल भाई ॥८॥

अर्थ—रावण को शिर नवाकर बहुत विनती की कि दूत को न मारिये, यह (कर्म) नीति-विरोध है ॥७॥ हे गोस्वामी ! कोई दूसरा (सामान्य) दंड दीजिये, यह सुनकर सभी ने कहा कि भाई ! यह मंत्र (विचार-सम्भति) उत्तम है ॥८॥

विशेष—(१) ‘नाह सीस करि विनय’—वहाँ के सामने शिर नवाकर बोलना शिष्टाचार है । ‘विनय बहूता’—बहुत विनय का स्वरूप वाल्मीकि ११४२ भर में विस्तार से बहुत सुंदर रीति से कहा गया है, इसीसे यहाँ श्रीगोस्वामीजी ने इसका संकेत-भाव कर दिया है ।

सारोश यह है कि श्रीविभीषणजी ने पहले रावण की तृप्ति की और उसे प्रसन्न करना चाहा, यह भी कहा कि दूत का वध नीति-शास्त्र से बहुत निषिद्ध है, पर रावण का हृदय न पाकर फिर कहा कि यद्यपि यह आपका वेरी है, फिर भी दूत है । अतः, इसका दंड इसे न देकर इसके मालिक को दिया जाय । यह तो पराधीन है, इसके मारने से कोई लाभ नहीं । जब यह लौटकर जाय और अपने मालिक को लावे, तब युद्ध की प्रवृत्ति भी बढ़े जो कि आपके सुभट सब चाहते ही हैं । इसे मार देने पर न उन राजपुत्रों को इसका समाचार न मिलेगा और न वे आ ही सकेंगे । अतः, आप इन शूर-वीर राजपुत्रों के उत्साह-कार्य में बाधा न करें, (इसपर सभी राजपुत्रों ने प्रसन्नता प्रकट की, अन्यथा वे कादर समझे जाते, रावण ने भी इस बात को मान लिया, अन्यथा यह भी डरपोक समझा जाता ।) तब रावण ने भी कहा—हाँ, ठीक है, दूत का वध तो निन्दित है ही ।

श्रीविभीषणजी ने रखे-ही-रखे विनती की, क्योंकि आने पर इनका बैठना नहीं कहा गया है; यथा—“अवसर जानि विभीषण आवा । भ्राताचरण सीस देखि नावा ॥ पुनि सिर नाह बैठ निज आमन ॥” (१०) १०१; पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया । नहीं बैठने का कारण यह है कि वे एक महात्मा का दंड दिया जाना नहीं देखना चाहते थे । दूसरे सामान्य दंड की ओट से वध-दंड का निवारण कर के यहाँ से चल दिये ।

(२) ‘आन दंड कहु’—रावण ने दंड की आज्ञा दे दी है, वह सर्वथा भंग नहीं करना चाहिये, इसलिए और कोई दंड देने को कहा । ‘कहु’—सामान्य; यथा—“विरूपमहोपु वशाभिधातो मौहव्यं तथा लक्षणं संनिपात । एतान्दि दूते प्रवदन्ति दृढान्वधस्तु दूतस्य न न श्रुतोऽस्ति ॥” (वाल्मीकि १११५), अर्थात् अभंग कर देना, कोड़े लगाना, भी आदि मुँहवा देना, मलक पर किसी गरम चीज से कोई चिह्न आदि बनना देना, ऐसे ही दंड दूतों के लिये कहे गये हैं । दूत का वध तो हमने सुना भी नहीं है । (यह श्रीविभीषणजी का ही वचन है, ‘गोसाईं’—भाव यह है कि आप पृथ्वी के राजा हैं और ऐसे बहुत प्रकार के दंड-विधान को जानते ही हैं, कोई दूसरा दंड दीजिये ।

शंका—श्रीविभीषणजी ने दूसरे दंड का नाम क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—(क) श्रीहनुमान्जी के प्राण बचाने के लिये दूसरा दंड देने को कहा, पर दंड का नाम नहीं लिया, नहीं तो उस पाप के संसर्ग होते । (र) हरि की इच्छा से नहीं कहा, नहीं तो लंका-दहन की अपकीर्ति इन्हीं के शिर मढ़ी जाती, सभी दोष देते कि इन्हीं की मंत्रणा से हमारे घर जले ।

‘सरही कहा मंत्र भल भाई ।’—ऊपर कहा गया कि ये सब यदि इस सलाह में हों नहीं करते, तो कायर समझे जाते । पुनः नीति-शास्त्र की अनूकूलता तो थी ही ।

सुनत विहँसि घोला दसकंधर । अंग भंग करि पठइय बंदर ॥९॥

दोहा—कपि क ममता पूँछ पर, सबहि कहउँ समुझाइ ।

तेल बोरि पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाइ ॥२४॥

अर्थ—दशरथीश रावण सुनते ही हँसकर घोला कि बंदर का अंग-भंग करके भेजो ॥९॥ सबको समझाकर कहा कि बानर की ममता पूँछ पर होती है, तेल में कपड़े को डुबाकर उसे पूँछ में बाँधकर फिर उसमें आग लगा दो ॥२४॥

विशेष—(१) ‘सुनत विहँसि घोला...’ श्रीविभीषणजी की विनय और नीति पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, इसलिये हँसा । पुनः अभी पूँछ जलाने की आज्ञा देना चाहता है, इसलिये उस कौतुक को स्मरण कर खूब हँसा । इसने पहले स्वयं भी कहा था कि “मारेसि जनि सुत बाँधेसि ताही । देसिय कपिहि कहाँ कर आही ॥” भाव यह है कि इसे जिसने भेजा है, इसका बदला उसीसे चुकाऊँगा । यही संयोग बन गया, जली पूँछ लेकर यह बानर जायगा, तो अवश्य अपने स्वामी को ले आवेगा, और तब युद्ध का-आनंद मिलेगा, यह भाव प्रकट करने के लिये भी खूब हँसकर कहा ।

‘अंग भंग करि...’—भाव यह कि “देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं ।” (बा० दो० २०७) ; इनमें प्राण-भंग नीति-विरुद्ध है, तो देह ही का कोई अंग विकृत कर दें, यह आज्ञा दो । फिर स्वयं अंग और उसके भंग करने की युक्ति भी कहता है ।

(२) ‘कपि कै ममता पूँछ पर...’ यथा—“लेत पग धूरि एक चूमत लंगूल हैं ” (क० सुं० १०) ; सब समझाकर कहा कि पहले सूखा कपड़ा बाँध देने से तेल के द्वारा भिगोने पर तेल ऊपर ही रह जायगा, उससे पूँछ न जलेगी ; इसलिये पहले ही बरत तेल में भिगो-भिगोर लपेटो । तब आग लगा दो, जिससे पूँछ अवश्य जले ।

पूँछ-हीन बानर तहँ जाइहि । तब सठ निज नाथहि लह आइहि ॥१॥

जिन्हकै कोन्हिसि बहुत बड़ाई । देखउँ मैं तिन्हकै प्रभुताई ॥२॥

बचन सुनत कपि मन सुसुकाना । भइ सहाय सारद मैं जाना ॥३॥

अर्थ—बानर जब पूँछ हीन होकर जायगा, तब यह शठ अपने स्वामी को ले आवेगा ॥१॥ जिनकी इसने बड़ी बड़ाई की है, मैं उनकी प्रभुता देखूँ ॥२॥ बचन सुनते ही श्रीहनुमान्जी मन-ही-मन सुसुकुराये कि शारदा (वाणी द्वारा) सहाय हुई, यह मैं समझ गया ॥३॥

विशेष—(१) 'पूँछ-हीन वानर तहँ जाइहि ...'—पूँछ जल जाने से यह जायगा और अवश्य जली पूँछ अपने स्वामी को दिखावेगा कि रावण के यहाँ मेरी यह दुर्गति हुई है। तब उनको ले आवेगा, क्योंकि यह हमसे बदला लेने को कह भी चुका है; यथा—“तेहि पर बौधेउ तनय तुम्हारा ” इसका एवं पुच्छ-हीनता का बदला यह स्वयं तो ले नहीं सकता। अपने स्वामी को अवश्य लेकर आवेगा 'निज नायहि'; यथा—“कीन्ह चहेउँ निज प्रभु कर काजा ” (श्लो० २१); वैसे तो चाहे इसके स्वामी नहीं भी आते; यथा—“की भइ भेंट कि फिरि गये, अवन मुजस सुनि मोर ।” (श्लो० ५३); पर अब दंड मिलने पर यह उन्हें किसी प्रकार अवश्य लायेगा।

(२) 'जिन्हके कीन्हिसि बहुत बड़ाई ...'—पहले कहा था—“निज नायहि लइ आइहि” इनके निज नाथ सुग्रीवजी भी हैं, इसलिये स्पष्ट कह दिया कि इसने जिनकी बड़ी बड़ाई की है; यथा—“जाके बल विंदिधि हरि ईसा ...” इत्यादि को रावण सत्य तो नहीं मानता, पर इसे मूढ़ भी नहीं कह सकता, जैसे शुक सारन से कहा है; यथा—“मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई ।...” इत्यादि, क्योंकि साथ ही मैं—“हर कोदंड कठिन जेहि भंजा तोहि समेत नृप-दल मद गंजा ॥ रर दूपन तिसिरा अरु वाली बघे सकल अतुलित बल साली ॥” आदि बातें प्रत्यक्ष सत्य हैं, इससे मूढ़ा भी नहीं कह सका। अतएव 'बहुत बड़ाई' कहकर उसे टाल दिया। रावण श्रीरामजी का नाम नहीं लेता, क्योंकि उन्हें यह शत्रु मानता है; यथा—“जिन्हके बल कर गर्य तोहि, ऐसे मनुज...” (लं० दो० १०)।

(३) 'भइ सहाय सारद मै जाना'—जब से श्रीजानकीजी ने विरहामि से व्याकुल होकर अपने जल जाने के लिये अग्नि माँगी थी, तभी से श्रीहनुमान्जी की इच्छा हो आई थी कि मैं अग्नि से लंका-वाह करूँगा। श्रीसारदाजी ने रावण की वाणी पर बैठकर उसका योग लगा दिया। अतः, ये मन-ही-मन प्रसन्न हुए, उसे प्रकट नहीं होने दिया, नहीं तो राक्षस लोग ताड़ जाते, फिर संभव था कि वे ऐसा न करते। अथवा राक्षसों की मूर्खता पर मुस्कराये; यथा—“जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचइ मूढ़ सोइ रचना ॥” आगे कहते हैं, जब रावण के बचन माननेवाले भी मूढ़ हैं, तब यह स्वयं तो मूढ़ है ही।

रावण ने कहा था—‘देखिय कपिहि कहाँ कर आही’ और यह भी—“देखउँ मैं तिन्हके प्रभुताई” उसपर श्रीहनुमान्जी ने सोचा कि हमारी प्रभुता देख ले, तब पीछे स्वामी की भी देखेगा। इसपर भी मुस्कराये।

जातुधान सुनि रावन-बचना। लागे रचइ मूढ़ सोइ रचना ॥४॥

रहा न नगर वसन - घृत - तैला। पाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥५॥

अर्थ—रावण के बचन सुनकर मूर्ख राक्षस लोग वही रचना रचने लगे ॥४॥ नगर में वस्त्र, घी और तेल—इष्ट न रह गया। कपि श्रीहनुमान्जी ने खेल किया, जिसमें पूँछ बढ़ गई ॥५॥

विशेष—(१) 'रावन-बचना'—रावण नाम का यह भी अर्थ है कि जो सबको हलावे। वही पात इसके इम बचन से होगी, सबके घर जलेंगे और सभी रोवेंगे। 'मूढ़'—क्योंकि सभी अपने ही हाथों अपनी हानि का उपाय रच रहे हैं। यह नहीं विचारते कि जलते हुए पूँछ को यदि वानर इधर-उधर फिरा कर भी पकड़ेगा, तो नगर भस्मसात् हो जायगा।

(२) 'रहा न नगर वसन-घृत'—रावण ने केवल तेल ही कहा था, पर राक्षसों को श्रीहनुमान्जी

को दंड देने में उत्साह बहुत है, क्योंकि इन्होंने सभके भाई-बन्धुओं को मारा है। इसलिये वे लोग तेल चुक जाने पर भी लाने लगे और फिर उसकी भी इतिश्री हो गई। जैसे-जैसे घी-तेल और चन्न आता गया, श्रीहनुमान्जी अपनी पूँछ बढ़ाते गये। जब नगर-भर में घी, तेल इत्यादि नहीं रह गये, तब लोगों ने द्वारकर छोड़ दिया।

यह कैसे संभव है कि नगर-भर में घी, तेल और चन्न नहीं रह गये? श्रीगोस्वामीजी ने ही इसका उत्तर लिखा है, यथा—“वादी पूँछ कोन्ह कपि रोला।” श्रीहनुमान्जी का पूँछ बढ़ाना और खेल करना सामान्य बात तो नहीं है। यह श्रीहनुमान्जी की पूँछ की महिमा है।

शंका—तब क्या सभी लंका-निवासी नष्ट हो गये?

समाधान—इस कार्य के योग्य केवल पुराने चन्न ही दिये गये, यथा—“तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञः कोपः कर्कशाः वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः ॥ सम्बेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः ॥” (वा० ५।५३ ३।०); नगर-भर से ‘वसन घृत तेल’ आये, इसीसे सबके घर जलाये गये। श्रीविभीषणजी के यहाँ से नहीं आये, अतएव उनका घर नहीं जलाया गया, यथा—“जारा नगर निमिष एक माहीं एक विभीषन कर गृह नाही ॥” (शे० २५)।

इस तरह भी अर्थ किया जाता है कि इस अर्द्धाली का सम्बन्ध उपर्युक्त ‘वचन सुनत कपि मन मुकुताना’ से है। बीच में यातुधानों की मूर्खता एक अर्द्धाली में फही गई, फिर वहाँ से प्रसंग लिया गया कि श्रीहनुमान्जी यही सोचकर मन में मुकुतराये कि यहाँ न तो मेरा (किष्किधा, अयोध्या) नगर था और न मेरे पास चन्न, घी और तेल ही थे, [कि जिससे मैं नगर (लंका) जलाता, भले ही योग लग गया, इसी आनन्द के मारे] कपि श्रीहनुमान्जी पूँछ बढ़ाते हुए खेल करने लगे।

कौतुक कहँ आये पुरवासी। मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी ॥६॥

बाजहिं ढोल देहिं सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥७॥

अर्थ—कौतुक के लिये नगरवासी आये। वे श्रीहनुमान्जी को लात मारते और उनकी बहुत हँसी करते हैं ॥६॥ ढोल बजाते और सब तालियाँ देते हैं। नगर में इनको फिराकर तब पूँछ में आग लगा दी ॥७॥

विशेष—“कौतुक कहँ आये...” लात मारना, हँसी उड़ाना यही कौतुक है। पहले भी—“कौतुक लागि सभा सब आये” कहा गया था। जब घर-घर से तेल-घी का उगाही होने लगी और जब सबने जाना कि इससे उस वानर की पूँछ जलाई जायगी, यह बड़ा कौतुक होगा, तब छोटे-बड़े सभी आये। रावण की आज्ञा लात मारने और हँसी उड़ाने की नहीं कही गई है। यह पुरजनों का अपराध है, अतएव इसी दोष से इनके घर जलेंगे, ‘करहिं बहु हाँसी’—जब लात मारते हैं, तब श्रीहनुमान्जी शरीर ढीला करके डर जाते हैं, तब सभी हँसते हैं; यथा—“तैसे कपि कौतुकी डेरत ढीलो गात के कै, लात के अपघात सहे जीम कहै कूर है ॥” (क० सु० ३)।

(२) ‘पूँछ प्रजारी’—‘प्रजारी’ का अर्थ, प्रकर्ष करके जलाना है; अर्थात् बहुत जगह आग लगाई, कि जिससे किसी तरह हाथों से अग्नि बुझा न ले; यथा—“बालघी बदन लागी ठौर ठौर, दीन्ही आगी पिंध की द्यारि, कैहीं कोटि सत सूर है ॥” (क० सु० ३); “लाइ लाइ आगि भागे बाल जाल जहाँ

तहाँ ” (क० सु० ४), ‘गानहिं डोल ’—श्रीहनुमान्जी के इस कौतुक को नगरवामी धानर का तमाशा मानकर हँसी करते हैं और तालियाँ देते हैं। डोल गान-बानाकर पुकारते चलते हैं कि यह बही धानर है, जिसमें धन को उठावा और रातों को मारा है। अब इसे दब दिया जाता है। बाँधकर नगर में फिराना भा दह हो है, यथा—“मुनि सुधीव पचन कपि बाये। गौंधि कटक चहुँपास फिराये ॥ बहु प्रकार मारन कपि लागे ॥” (शे० ४१)।

पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघु रूप तुरंता ॥ ८ ॥
निघुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारी । भई सर्भीत निसाचर-नारी ॥ ९ ॥

दोहा—हरि-प्रेरित तेहि अवसर, चले भरत उनचास ।

अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ि लाग अकास ॥ २५ ॥

अर्थ—आग जलती हुई देखकर श्रीहनुमान्जी शीत परम छोटे रूप हो गये, (पूँछ के अतिरिक्त और अंगों को छोटा कर लिया, पूँछ छोटा करते तो कपड़ा निकल जाता, जो लपेटा हुआ था,) ॥८॥ (दोँधे हुए अंगों को छोटा करके) कपि पचन से निकलकर मोने की अटारी पर चढ़ गये, यह देखकर निशाचरों की क्रिया भी भयभीत हो गई ॥९॥ भगवान् की प्रेरणा में उसी समय उनचामो पचन चलने लगे। श्रीहनुमान्जी अट्टहास करने लगे (खिलखिलाकर हँसे और उच्च स्वर से गरजे) और उड़कर आकाश से जा लगे ॥२५॥

विशेष—(१) ‘पावक जरत देखि ’—श्रीहनुमान्जी ने देख लिया कि अब अच्छी तरह आग जलने लगी वृद्ध-श्रीराम से भी नहीं बुझेगी। तब शीत ही अत्यन्त छोटे रूप हो गये, इससे वचन स्पष्ट ढाँका पड़ गया और ये पचन से निकल गये, वचन को तोड़ा नहीं, क्योंकि उससे देवता का अपमान होना। स्पष्ट निघुकर निकल आने से उपर्युक्त—“प्रभु कारज लागि कपिहि उँधाय।” का चरितार्थ हुआ। ‘कनक अटारी’ अर्थात् रावण का अत पुर, यथा—“कौतुकी कपीस बूदि कनक कँगूरा चढ़ि रावन भयन जाइ ठाढ़ो तेहि काल भो ” (क० सु० ४), रावन ने ही पहले पूँछ जलाने की आज्ञा दी थी, इसीसे पहले स्त्रीके महल पर चढ़े और रावण ने ही निशाचरिया के द्वारा श्रीजानकीजी को डरवाने का प्रणय किया था, इसीसे पहले उसी ही रात्रियों को डरवाया, यथा—“भई सर्भीत निसाचर नारी” ये स्त्रियाँ अटारी पर चढ़कर धानर का तमाशा देर रही थी, इसीसे इन्हीं का पहले डरवाया जाना लिखा गया है।

उन समय का ध्यान—त्रिशूलावल स्वतः बहुत उँचा है, और जमपर उड़ी-उँची लकापुरी घसी हुई है। उनमें भी रावण का मगन अत्यन्त उँचा है, उनके भी ऊँचे कँगूर पर श्रीहनुमान्जी जा चढ़े और फिर उड़कर आकाश से लग गये, यथा—“कपि बड़ि लाग अकास”। फिर पूँछ को घुमाने के लिये कितने में मारा आकाश अभिमुख हो गया, यथा—“गलथी निसाल निराल गाल-जाल माना, लख लीलिये को काल रमना पतारी है। कैथी व्योम नीयिका भरे हैं भूरि धूमनेतु, शीर रस वीर तरवारि भी ग्यारी है ॥ तुलसी सुरेस-चाप, वैद्यो दामिनी कलाप, वैद्यो चलो भेग ने कुमानुसरि भारी है। देखे जातु धान गानुयाना अट्टहाना कहै, ‘कानन उनायो अब नगर प्रचारी है’ ॥” (क० सु० ५)।

(२) ‘हरि प्रेरित तेहि अवसर ’—हरि के अर्थ इन्द्र आदि भी माने हैं, पर यहाँ उसका मुख्य अर्थ भगवान् का मगन है, क्योंकि वायु के सामनकर्ता वे हैं। यथा—“यथादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्वावति

पञ्चमः ।" (क० २ द।४) ; 'मरुत उनचास'—ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, इन्द्र ने एक ही गर्भ के प्रथम सात खंड किये, फिर एक-एक के भी सात-सात खंड किये । इसीसे वे उनचास मरुत हुए, ये उनचासों पवन इन्द्र के सहायक और वैमात्रिक भाई हैं ।

(३) 'अट्टहास करि गर्जा—पहले श्रीहनुमान्जी ने शारदा की करनी पर मुसुरा दिया था, अब उनचासों मरुत की सहायता देकर अट्टहास किया कि काम अच्छा बना । 'कपि वृद्धि लाग अकाम'—पहले पूँछ ही बढ़ाई थी, यथा—"बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला" और अब इन्होंने शरीर भी उसी भाँति भारी कर लिया कि जिसमें राजस भयभीत हो समीप नहीं आवें ।

राक्षसों के प्रतिकार में उसी भाँति ही श्रीहनुमान्जी ने भी किया है—

१।क्षसगण

श्रीहनुमान्जी

१ कौतुक लागि सभा सय आये ।

बाढ़ी पूँछ फोन्ह कपि खेला ।

२ मारहि चरन

'जातुधान पुं गीफल जब तिल धान हैं'—(क० सु० ०)

३ करहि बहु हाँसी

अट्टहास करि

४ बाजहि डोल

गर्जा

५ सयकी ममता घरों में

कपि के ममता पूँछ पर ।

६ नगर फेरि (प्रदक्षिणा कराई)

नगर जला कर सबको चारों ओर दौड़ाया ।

७ पूँछ प्रजारी

घर-घर में आग लगाई ।

८ कपि बंधन सुनि निसिचर धाये

मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई ।

देह बिसाल परम हरुआई । मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई ॥१॥

जरइ नगर भा लोग बिहाला । भूपट-लपट बहु कोटि कराला ॥२॥

तात मातु हा सुनिय पुकारा । येहि अवसर को हमहि उचारा ॥३॥

अर्थ—देह विशाल (भारी) और परम हलकी है, एक मंदिर से दूसरे पर दौड़कर चढ़ जाते हैं ॥१॥ नगर जल रहा है, लोग व्याकुल हो गये, करोड़ों बहुत भयंकर लपटें भूपट रही हैं ॥२॥ हा तात ! हा माता ! इस समय हमें कौन बचानेवाला है, यही पुकार (चारों ओर से) सुनी जाती है ॥३॥

विशेष—(१) 'देह बिसाल परम हरुआई'—जितना अत्यंत विशाल शरीर है, उतना ही वह परम हलका भी है, वृद्धि की अवधि और साथ ही हलकापन की भी सीमा है । इसी लिये एक से दूसरे घर पर शीघ्र दौड़-दौड़कर चले जाते हैं । कपि सर्वत्र दौड़ते जाते हैं, और आग स्वयं लगती जाती है, पूँछ से जलता हुआ तेल टपकता जाता है, घर (मणि-स्वर्ण के भी) जलते जाते हैं । 'धाई'—का भाव यह कि श्रीहनुमान्जी ने नदी तेजी से दौड़-दौड़कर निमिष मात्र में लंका भर को जलाया ; यथा—"जारा नगर निमिष एक माहीं ॥" यह आगे कहा है । 'चढ़ धाई'—पहले रावण के भवन में आग लगा दी, फिर क्रुद्धकर बाहर के आवरण से जलाने लगे । एक आवरण चारों ओर जलाकर तब भीतर की ओर दूसरे आवरण में चढ़ते हैं, वे आवरण उत्तरोत्तर ऊँचे हैं, इसीसे 'चढ़ धाई' कहा है, यदि ऊँचे न होते, तो 'घलि जाई' कहते ।

(२) 'जरइ नगर भा लोग ..'—यहाँ आदि में 'जरइ नगर' और अंत में 'भूपट-लपट...' कहा

(क० सु० २४),—यह गारी का गान है । और 'कूदि परा पुनि सिधु मैकारी ।' यह अग्रश्रुत (यद्वा न्त) स्तान है ।

(२) 'पूछ बुझाइ खोइ श्रम '—पूछ बुझाने और श्रम निवारण करने के साथ ही लघुरूप का धारण करना कहा गया । इससे जाना गया कि श्रीहनुमान्जी ने समुद्र के तट पर ही लघु रूप भी धारण कर लिया, तब श्रीजानकाजी के पास आये, मानो फल खाने की आह्वा लेकर गये थे, श्रम खाकर आ गये । अपना पुरपार्य कुछ भी न कहा, क्योंकि शूर-वीर अपने मुल से अपनी करनी नहीं कहते । ये तो अभिमान रहित हैं, इसीसे लौटकर इन्होंने प्रणाम तक भी न किया कि जिससे कुछ करवे आना समझा जाता । केवल दीन भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गये ।

इस प्रसंग में श्रीहनुमान्जी की सेवा पाँचो तत्वों ने की—

- (१) पवन—'हरि प्रेरित तेहि चले भरत उनचास ।' इनसे अग्नि घड़ी ।
- (२) आकाश—'अट्टहास करि गर्जा '—अवकाश देकर शब्द धड़ाया ।
- (३) पृथिवी—'देह निसाल परम हरआई ।'—इनकी देह में शुरुता नहीं रही ।
- (४) अग्नि—'वाकर दूत अनल जेहि सिरजा । जरा न सो '—इन्हें जलाया नहीं ।
- (५) जल—'कूदि परा पुनि सिधु पूछ बुझाइ खोइ श्रम' । पूछ बुझाई और श्रम दूर किया । श्रीहनुमान्जी को आठों सिद्धियाँ प्राप्त हैं—

- (१) अणिमा (छोटा हो जाना)—भयब परम लघु रूप दुरता ।
- (२) महिमा (बड़ा होना)—कपि उड़ि लाग अकास ।
- (३) गरिमा (भारी होना)—जेहि गिरि चरन देख चलेउ सो गा ।
- (४) लघिमा (हलकापन)—देह निसाल परम हरआई ।
- (५) प्राप्ति (अलभ्य लाभ)—पावक जरत देखि । अग्नि वहाँ अलभ्य थी, वह प्राप्त हुई ।
- (६) प्राकाम्य (कामना पूर्ति)—जलटि पलटि लका सन जारी ।
- (७) ईशित्य (शासन सामर्थ्य)—देखि प्रताप न कपि मन सका, यथा—“जो मैं प्रभु आयसु लै चलतो । तो येहि रिम तोहि सहित दसानन जातुधान दल दलतो ॥ ” (गो० सु० ११) ।
- (८) वशिच—पाँचों तत्वों का वश में करना, ऊपर कहा गया ।

यहाँ तक पुर-दहन प्रसंग है, आगे—'लौपेउ बहुदि पयोधी' प्रसंग है ।

मातु मोहि दीजे कुछ चीन्हा । जैसे रघुनाथक मोहि दीन्हा ॥१॥

चूड़ामनि उतारि नय दयऊ । हरष-समेत पवनसुत लयऊ ॥२॥

कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु धरन कामा ॥३॥

दीन-दयाल निरद समारी । हरहु नाथ मम सकट भारी ॥४॥

अर्थ—हे माता ! मुझे कुछ चिह्न दीजिये, जैसे श्रीरघुनाथजी ने मुझे दिया था । (इस तरह से लिखा होने की इच्छा भी प्रकट की) ॥१॥ तब चूड़ामणि उतार कर दिया । श्रीहनुमान्जी ने हृष के साथ

उसे लिया ॥२॥ हे तात ! मेरा इस प्रकार प्रणाम कहना (प्रणाम की मुद्रा करके घतलाया), प्रभु सब प्रकार से पूर्णकाम हैं (अर्थात् मेरे बिना आपको कुछ कमी नहीं है, पर) ॥३॥ आपका दीन दयालु वाना है, उसे स्मरण करके, हे नाथ ! मुझ दीन के भारी संकट को दूर करें । ४॥

विशेष—(१) 'मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा ।'—चिह्न माँगा, पर आह्वा न माँगी कि कहीं प्रेमवश जाने न दें, तो असमंजस में पड़ूँगा । ये तो विरह में व्याकुल हैं, समझाने से भी शीघ्र न समझेंगी और बिना शीघ्र वहाँ गये काम भी नहीं चलेगा, इसीलिये जाना अपने अवीन रखेगा । आगे श्रीसीताजी ने दीन होकर बैसा कहा भी है ; यथा—“कहु कपि केहि विधि राखउँ प्राना । तुम्हें तात कहत अथ जाना ॥ तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहँ सोइ दिन सोइ राती ॥” ‘कछु’—क्योंकि श्रीजानकीजी दीन हैं, उनके पास विशेष वस्तु नहीं है । ‘जैसे रघुनाथक...’—श्रीरामजी ने आपके विश्वास के लिये मुद्रिका दी थी, वैसे उनके विश्वास के योग्य आप भी कुछ दें ।

(२) ‘चूड़ामनि उतारि...’—चूड़ामणि शिरोभूषण है, यह समुद्र से उत्पन्न है, और देवताओं द्वारा प्रशंसित है । यह मैं प्रसन्न होकर इन्द्र ने इसे जनक महाराज को दिया, उन्होंने विवाह में इन्हें दिया था । यह भूषण श्रीसीताजी शिर पर धारण करती थीं, इससे मणि की बड़ी शोभा होती थी । श्रीरामजी ने पाने पर कहा है कि मैंने इसे पाकर मानों श्रीसीताजी को ही पा लिया, इससे मुझे अपने पिता और श्वसुर का स्मरण हुआ—ऐसा वाल्मी० ४१६६।१-७ में कहा हुआ है । श्रीरामजी ने हाथ का भूषण देकर सूचित किया है कि मैं तुम्हें हाथ में ग्रहण किये हुए हूँ । श्रीजानकीजी ने शिर का भूषण देकर सूचित किया कि मैं अपना शिर आपके चरणों पर रखते हुई हूँ ; जैसे हाथ का धर्म ग्रहण करना है, वैसे शिर का धर्म प्रणाम करना ; यथा—“ते सिर कहु तुन्यरि सब तूला । जे न नमत हरि-गुरुपदमूला ॥” (बा० दो० १११) ; ‘हरप समेत’—क्योंकि यह लोकोत्तर वस्तु है, और इसे पाकर श्रीरामजी प्रसन्न एवं उत्साहित होंगे और शीघ्र श्रीजानकीजी का दुःख निवारण करेंगे ।

(३) ‘कहेहु तात अस...’—श्रीराम-लक्ष्मण का ध्यान करके प्रणाम मुद्रा से आतुरता पूर्वक कहा है, जो आगे स्पष्ट है ; यथा—“अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥” (दो० १०) ; ‘प्रभु’—आप पूर्ण समर्थ हैं, फिर भी मैं आश्रित होती हुई भी दीनदशा में हूँ, यह उचित नहीं । ‘पूरनकामा’—मेरा उद्धार करने में आपकी कोई स्वार्थसिद्धि नहीं ; किन्तु आप अपने पाने की लाज रखें ।

(४) ‘दीनदयाल विरद संभारी ।...’ ; यथा—“जौ प्रभु दीन दयाल कहावा । आरत हरन बेद जस गावा ॥” (बा० दो० ५८) ; अर्थात् मेरी रक्षा से आपका ‘दीन दयालु’ नामक वाना स्थिर रहेगा, आपको यश होगा । अन्यथा यह वाना गिर जायगा । ‘मम संकट भारी’—अर्थात् औरों की अपेक्षा मेरा संकट भारी है । अतः, इससे आपको बड़ा यश होगा । औरों के सामान्य संकट-हरण करने से आपको यश भी सामान्य ही हुआ है ; यथा—“सुजस सुनि श्रवन हौं नाथ ! आयेउँ सरन । उपल केयट गीध सवरि संसृति समन, सोकश्रम सीव सुप्रीव आरति हरन ॥” (गी० सुं० ३३) ।

यहाँ श्रीजानकीजी ने पहले चूड़ामणि को मँट-रूप में दिया ; यथा—‘चूड़ामनि उतारि तब दयऊ ।’ फिर पाँव पड़ना कहा ; यथा—‘कहेहु तात अस मोर प्रनामा ।’ तब दुःख हरण करने की प्रार्थना की ; यथा—‘हरहु नाथ मम संकट भारी ।’—इत्यादि क्रम-संमाल है ।

तात सकसुत कथा सुनायहु । वान-प्रताप प्रंसुहि ससुखायहु ॥५॥

हैं और मध्य में 'भा लोग बिहाना' कहकर सूचित किया गया है कि मय लोग अग्नि से घिरे हुए हैं, निकल नहीं पाते। 'भा लोग' में 'भा' एकवचन है, इससे सभी को एक प्रकार से व्याकुल होना सूचित किया गया है। उनचासो पवन चल पड़े हैं, इसीसे बहुत-सी भूषट-लपट का उठना कहा गया है। 'कराला' से अग्नि को अप्राकृत भी सूचित किया गया है; यथा—“जुग पट भानु देरे प्रलय कसानु देरे, सेप मुख अनल विलोके बार-बार हैं। तुलसी मुन्यो न कान सलिल सर्पा समान, अग्नि अचरज कियो केसरी कुमार हैं ॥” (क० सु० १०); अर्थात् इस अग्नि में जल के पड़ने से धी पड़ने की तरह यह और भी प्रज्वलित होती है।

यहाँ तक बड़ों की व्याकुलता कही गई आगे छोटों की कहते हैं।—

(३) 'तात मातु हा मुनिय पुकारा'; यथा—“हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र हा जीवितेराज हत सुपुण्यम्। रक्षोभिरेयं यदुया ऋषिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः ॥” (वाग्मी० ५।५५ ४) 'तात मात हा'—‘हा अत्यंत’ का सूचक है। यहाँ इसका यह भी भाव है कि इस विपत्ति के समय जो रक्षा करे, वही 'तात-माता' है। 'तात' शब्द पिता-पुत्र, भाई, मित्र आदि सभी का बोधक है। कहा भी है—“धीय को न माय वाप पूत न सँभारही।” (क० सु० १५)। 'को'—‘ज्वारा’—का भाव यह कि जिसे पुकारते हैं, वह स्वयं आपत्ति में पड़ा है, कोई किसी का रक्षक नहीं है।

हम जो कहा यह कपि नहीं होई। वानर-रूप धरे सुर कोई ॥४॥

साधु - अवज्ञा कर फल ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जैसा ॥५॥

जारा नगर निमेष एक माहीं। एक विभीषन कर गृह नाहीं ॥६॥

नाकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥७॥

अर्थ—हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देवता वानर-रूप धारण किये हुए है (वही यथार्थ निकला) ॥४॥ साधु की अवहेलना का ऐसा फल होता है कि यह नगर अनाथ (के नगर) का-ना जल रहा है (अर्थात् लंका-नाथ रावण के रहते हुए भी नगर की रक्षा नहीं हो रही है) ॥५॥ नगर को निमेष मात्र में जला डाला, एक श्रीविभीषणजी का घर नहीं जलाया ॥६॥ हे गिरिजा! जिसने अग्नि को पड़ा किया, उसी के दूत श्रीहनुमानजी हैं। इसी कारण वे (श्रीहनुमानजी) न जले ॥७॥

विशेष—(१) 'हम जो कहा यह कपि...'—क्योंकि वानरों में ऐसा पराक्रम होना अममभव है। रावण को देवताओं से घेर दे ही; यथा—“हमरे घेरी निबुध वरूथा।” (बा० दो० १८०); अतः, यह अनुमान भी ठीक ही है। यह अनुमान मंडोदरी का जान पड़ता है; यथा—“निपट निडर देखि काहू न लख्यो निमेषि दीन्हों न छुड़ाइ कहि कुल के कुठार भों ॥.....तुलसी मँदोवे रोइ-रोइ के विगोवे आपु बार-बार फ्यों भे पुनारि दाड़ीजार सों ॥” (क० सु० ११); 'साधु अवज्ञा'—श्रीहनुमानजी साधु हैं, इन्होंने साधु-भाष से ही रावण से मभा में बातें की हैं। इन्हें बौधना, लाव मारना, पूँछ में आ लगाना—इनकी अवज्ञा करना है। 'अनाथ कर जैसा'—सबके सामान जलते हैं, कोई रक्षक नहीं रक्षा के लिये 'मात-मातु' की पुकार निष्फल होती है। मानों किसी का कोई रक्षक है ही नहीं; यथा—“कं धीम लोचन विलोकिये कुमंत्र फल, ग्याल लंका लाई कपि रौंइ कीन्सी खोंपरी ॥” (क० लं २०)।

-(२) 'निमेष एक माहीं'—जलाने में अल्पव्यय शीघ्रता की, जब तक लंका-भर को जला नहीं

डाला, तबतक पलक न मारी। अथवा, निमिष शब्द अल्पकाल का द्योतक है और ऐसा मुहावरा भी है। साधु अवज्ञा का फल अति शीघ्र ही मिलता भी है; यथा—“साधु अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण असिल कै हानी ॥” (दो० ४१)।

(३) ‘एक विभीषण कर गृह नहीं।’—श्रीहनुमानजी विभीषण का घर जानते हैं, क्योंकि उनसे पहले ही संवाद हो चुका है। और, उन्होंने साधु-अवज्ञा भी नहीं की है, इसीसे उनका घर नहीं जला। ‘अवज्ञा के परिणाम में सोने के घर भी जल गये और साधु विभीषणजी के समीप के सब घर जल गये, पर उनका घर न जला।’

(४) ‘ताकर दूत अनल...’—अग्नि भगवान् के मुख से उत्पन्न हुई है; यथा—“मुखादग्निरजायत ॥” (इक्षुवक्) ; तथा—“आनन अनल अंबुपति जीहा ॥” (सं० दो० १४) ; “हेतु कृसातु भातु हिमकर को ॥” (बा० दो० १८) ; ‘गिरिजा’—गिरिजा को संदेह हुआ कि श्रीहनुमानजी स्वयं कैसे बच गये—यह उसीका उत्तर है। इसमें ध्वनि से यह भी जनाया कि अग्नि तो उनके लिये तुम्हारे पिता हिमाचल के के समान शीतल हो गया; यथा—“दृश्यते च महाग्नालः करोति च न मे रुजम्। शिशिरस्येव संपातो लाङ्गुलाम्रे प्रविष्टितः ॥” (वाल्मी० ५।५१।३५)। “गोपद सिंध अनल सितलाई ॥” (दो० ४) ; कहा ही है। ‘जाकर दूत...’ इसमें श्रीरामजी का प्रभाव और ‘साधु अवज्ञा कर फल...’ में श्रीहनुमानजी का प्रभाव है।

उलटि पलटि लंका सब जारी। कूदि परा पुनि सिंधु मैंभारी ॥८॥

दो०—पूँछ बुझाइ खोइ श्रम, घरि लघु रूप बहोरि ।

जनक-मुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥२६॥

अर्थ—उलट-पलटकर सारी लंका जलाकर तब समुद्र में कूद पड़े ॥८॥ पूँछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा रूप धारण करके श्रीजानकीजी के आगे हाथ जोड़कर आ खड़े हुए ॥२६॥

विशेष—(१) ‘उलटि पलटि’—एक धार और से छोर तक जला गये, फिर उधर से उलट पड़े और इस छोर तक दुबारा जलाते हुए आये। पुनः इधर से पलटे और उस छोर तक तबारा जलाते हुए चले गये। इस तरह सभी जगहों में तीन बार आग लगाई।

‘कूदि परा पुनि...’—पूँछ बुझाने और थकावट दूर करने के लिये समुद्र में कूद पड़े, यथा—“पूँछ बुझाइ खोइ श्रम ...” आगे कहा ही है। समुद्र ने कहा भी था; यथा—“तैं सैनाक होहि श्रम हारी ॥” उसी की यहाँ पूर्ति की और स्नान करने से श्रम दूर होता ही है। श्रम यह कि सौ योजन का समुद्र लौंघा, राहसों से युद्ध और लंका-दहन किया। ‘मैंभारी’=बीच में।

पुनः इस लंका-दहन को श्रीगोस्वामीजी ने यज्ञ का रूप भी कहा है, यथा—“तुलसी समिधि सौंज लंक-जड़कुंड लपि, जातुधान पुंगीफल जब तिल धान है। श्रुवा सो लंगूल बलमूल, प्रतिमूल हवि, स्वाहा महा हौंकि हौंकि हुनै हनुमान है ॥” (क० सुं० ७) ; यह यज्ञ है। “हाट बाट हाटक पधिलि चल्थो पी सो घनो कनक कराही लंक तलफत ताय सों। नाना पकवान जातुधान बलवान सब पाणि पाणि देर कीन्ही भली भौंति भाय सों ॥ पाहुने कृसातु पवमान सों परोसो हनुमान सनमान कै जेवायो चित बाय सों। (यह भोजन) तुलसी निहारि अरि नारि दै दै गारि कहैं वावरे मुरारि वैर कीन्हों राम राय सों ॥”

मास दिवस महँ नाथ न आवा । तौ पुनि मोहि जियत नहिं पावा ॥६॥

कहु कपि केहि बिधि राखउँ प्राना । तुम्हहु तात कहत अच जाना ॥७॥

तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहँ सोइ दिन सोइ राती ॥८॥

अर्थ—हे तात ! इन्द्र के पुत्र जयन्त की कथा सुनाना और वाण का प्रताप प्रभु को समझाना ॥५॥ यदि महीने-भर में स्वामी न आवे, तो फिर मुझे जीती न पावेंगे (क्योंकि महीने-भर में कहना न मानने पर रावण ने मेरे वध की प्रतिज्ञा की है, तब उनका आना व्यर्थ ही होगा । अथवा, उसकी दी हुई अवधि के प्रथम ही मैं प्राण छोड़ दूँगी,) ॥६॥ हे कपि ! कहो, किस प्रकार प्राण रक्खूँ ? हे तात ! तुम भी अच जानें को कहते हो, (भाव यह कि महीने के भीतर भी मैं कैसे प्राण रक्खूँ ? (क्योंकि) तुम्हें देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझको घड़ी दुःख के दिन और वही दुःख की रातें (काटनी पड़ेंगी) ॥७-८॥

विशेष—(१) 'तात सकसुन कथा...'—यह ऐकान्तिक रहस्य केवल श्रीसीतारामजी ही जानते हैं, इसीसे इसे संकेत रूप में कहती हैं कि जिससे श्रीहनुमानजी के यहाँ आने का उन्हें विश्वास हो । साथ ही अपने स्वामी के पुण्यार्थ का उद्दीपन भी कराती हैं कि मेरे प्रति थोड़े-से अपराध पर तो आपने देवराज के पुत्र की दुर्दशा कर डाली और अब तो मैं भारी संकट में पड़ी हूँ, क्यों नहीं इसका उद्योग करते ? यथा—'सकृते काममात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम् । कस्माद्यो मां हरश्चतः क्षमसे तं महीपते ॥' (वाल्मी० ५।१८।१४) । यह कथा आ० दो० १ में आ गई है । 'वान प्रताप'—उस कथा में वाण का प्रताप न मिला । 'ममुक्तायतु'—समझाना कहते हैं, क्योंकि श्रीहनुमानजी ने कहा है ; यथा—'तुअ विद्योग-संभव दारुन दुःख निमरि गई सहिमा सुनान की । ननु कहु कहँ रघुपति सायकरवि तम वरुथ कहँ जातुप्रान की ॥' (गी० सु० ११) । 'सकसुत' का भाव यह है कि रावण के ब्रह्मरुत होने पर ध्यान न दें, सकसुत भी तो देवता ही था ।

(२) 'मास दिवस महँ नाथ...'—मास के साथ-साथ दिवस शब्द देने का भाव यह है कि महीने की पूर्ति बीच में पूर्णिमा एवं मकरांत पर भी हो जानी है, सो धान नहीं है, दिन गिनकर तीन दिन के कहने का तात्पर्य है, या, मरम दिन, वर्ष दिन आदि मुझपर हैं, एक मास एवं एक वर्ष के अर्थ में कहे जाते हैं । यथा—'जीवितं धारयिष्यामि मामं दशमयात्मज ॥ उच्यं मासात्र जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते ॥' (वाल्मी० ५।१८।१७) । 'तौ पुनि'—का भाव यह है कि एक बार अभी तुम जैसे मुझे जीवित पा गये, घेने फिर मेरे स्वामी नहीं पावेंगे । 'आवा' और 'पावा' पद एकवचन अतएव हलका है, भाव यह कि एक मास पर यदि रावण ने मुझे मार ही डाला, तो आने पर स्वामी की हलकाई (अप्रतिष्ठा) होगी ।

(३) 'बहि बिधि राखउँ प्राना'—श्रीजानकीजी प्राणों के रक्षणे में यहाँ तीन बाधाएँ बन्द रही हैं—(क) नाथ का वियोग ; यथा—'मास दिवस महँ नाथ न आवा ।' (र) तुम्हारा विछुड़न, यथा—'तुम्हहु भूयो मां दारयिष्यामि ।' (वाल्मी० ५।१८।१४) । (ग) राक्षसों की दिन-रात की सँमति; यथा—'पुनि मो कहँ मोइ दिन मोइ राती ।' इन तीनों बातों से बचने की कोई विधि नहीं है कि जिससे प्राणों की रक्षा हो सके ।

(४) 'तोहि देखि सीतलि भइ छाती'—श्रीरामजी के दर्शन बिना जो मेरी छाती जल रही थी,

यह तुम्हें देखकर ठंडी हुई ; यथा—“कपि तप दरस सकल दुख वीते । मिले आजु मोहि राम पिरौते ॥” (३० दो० १) । ‘सोइ दिन सोइ राती’ ; यथा—“वैठेहि वीति जात निसि जामा ॥” (३० ०) ; ‘देखि परम विरहाखुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम वीता ॥” (३० ११) ; भाव यह कि हमारा यह फ्लेश भूलना नहीं, तुरत स्वामी को यहाँ लाना और यह भी ध्वनित करती है कि तुम्हारे दर्शन होने पर भी मेरा दुःख रह ही जाय, यह योग्य नहीं ।

दोहा—जनकमुतहि समुभाइ करि, बहु विधि धीरज दीन्ह ।

चरन-कमल सिर नाइ कपि, गवन राम पहि कीन्ह ॥२७॥

चलत महाधुनि गर्जैसि भारी । गर्भ सचहि सुनि निसिचर-नारी ॥१॥

अर्थ—श्रीजानकीजी को समझाकर बहुत तरह से धैर्य दिया । चरण-कमलों में शिर नचाकर श्रीहनुमानजी श्रीरामजी के पास चले ॥२७॥ चलते समय महाध्वनि से भारी गर्जन किया कि जिसे सुनकर निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर जायें ॥१॥

विशेष—(१) ‘जनकमुतहि समुभाइ...’—कपि के विदा होने के समय श्रीजानकीजी अधिक व्याकुल हो गई, इसीसे उन्हें समझाना पड़ा । श्रीजानकीजी अधीर हो गई ; यथा—“मास दिवस महँ...फहु कपि केहि विधि...” अतएव ‘बहु विधि धीरज दीन्ह’—इसीसे श्रीगोस्वामीजी ने भी बहुत बार धैर्य का प्रयोग किया है । देखिये—‘कह कपि हृदय धीर धरु माता’ का प्रसंग भी ; तथा—“तौ लौं मातु आपु नीके रहियो । जी लौं हौं त्यागौं रघुवीरहि दिन द्वै और दुसह दुख सहियो ॥ सोखि कै देखि कै यँधि कै सेतु कै उत्तरियो उदधि न घोहित चहियो ।...” (गो० सुं० १४) ; तथा—“दियस छ सात जात जानवी न मातु धरु धीर...” (४० सुं० १०) ; इत्यादि पदों को पूरा पढ़ना चाहिये ।

श्रीहनुमानजी का प्रणाम करना तो कहा गया, परन्तु श्रीजानकीजी का आशिष देना नहीं । क्योंकि इनके विदा होते समय वे शिथिल हो गईं, अतएव कुछ बोल न सकीं, मन-ही-मन आशिष दी ; यथा—“कपि के चलत सिय को मन गहवरी आयो । पुलक सिथिल भयो सरीर नीर नयनन्हि छायो ।...” कै प्रबोध मातु प्रीति सौं असीस दीन्हौं हैं हे विहारोइ मन भायो ॥” (गो० सुं० १५) ।

(२) ‘चलत महाधुनि गर्जैसि भारी ।...’—पहले भी ‘महाधुनि’ से गरजे थे, पर अब ‘भारी’ विशेष और अधिक का द्योतक है । इसीसे राक्षसियों के गर्व गिरते हैं और आगे भी इसका स्मरण करने पर गिरते ही रहेंगे । इसीलिये ‘गिरहिं’ वर्तमान काल की क्रिया दी गई है और भविष्य का अभिप्राय भी गभित है । इसका भी प्रयोजन था । श्रीरामजी ने—“निसिचर हीन करउँ महि...” की प्रतिज्ञा की है । वे केवल संभ्राम में आनेवालों को ही मारेंगे । जो अभी गर्भ में ही हैं, अथवा भविष्य में होंगे, जिससे वे भी न रहे ; यथा—“समुझत जासु दूत कै करनी । गर्भ सचहि रजनीचर घरनी ॥” (दो० ३५) । तभी वह प्रतिज्ञा यथार्थ निबहेगी । इस गर्जन से यह भी सूचित किया गया कि हम चुपचाप चोरी से नहीं जा रहे हैं ; यदि लंका-दहन का बदला ले सको, तो हम उपस्थित हैं । श्रीहनुमानजी ने सभी कार्य गरज-गरज कर किये हैं, यथा—“तिन्हहि देखि गर्जै हनुमाना ।” ; ‘ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ।’ ; ‘कटकटाइ गर्जा अरु घावा ।’ ; ‘अट्टहास करि गर्जा ।’ वैसे ही यहाँ भी ‘चलत महाधुनि गर्जैसि भारी ।’ कहा गया है ।

नाधि सिंधु येहि पारहि आवा । वद किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥२॥

हरपे सब विलोकि हनुमाना । नूतन जनम कपिन्ह तव जाना ॥३॥

सुग्व प्रसन्न तन तेज विराजा । कोन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥४॥

मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि वारी ॥५॥

अर्थ—समुद्र लोंकर इस पार आ गये और किलकिलाहट शब्द वानरों को सुनाया (यह वानरों की हर्ष ध्वनि है) ॥२॥ श्रीहनुमानजी को देखकर सब हर्षित हुए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा ॥३॥ सुख प्रसन्न हैं, शरीर में तेज विराजमान है (क्योंकि) श्रीरामचन्द्रजी का कार्य किया है ॥४॥ सब श्रीहनुमानजी से मिले और अत्यन्त सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल मिल जाने से (अत्यन्त सुखी हो) ॥५॥

विशेष—(१) ‘सब किलकिला कपिन्ह सुनावा ।’—भयंकर और भारी गर्जन से राक्षसियों के गर्भ गिराये और आनन्द की किलकारी से कपियों को सुखी किया ; यथा—“गगन निहारि किलकारी भारी सुनि हनुमान पहिचानि भये मानेंद सचेत हैं । ध्रुव जहाज बच्यो पथिक-समाज, मानों आहु जाये जानि सब प्रकमाल दैत हैं ।” (क० सु० ११) । ‘येहि पारहि आवा’ का पहले उल्लेख कर तब ‘मयद किलकिला’ कहा गया है । इसका भाव यह है कि अपने शब्द के पहुँचने से पहले ही ये इस पार आ गये । कहा ही है—“भारुन-नंदन भारत को मन को रागराज को बेग लजायो ।” (क० सु० ५९) ; फिर इस पार तो मार्ग में कोई विघ्न भी नहीं है ।

(२) ‘हरपे सब विलोकि’ यहाँ भी स्पष्ट ही है कि श्रीहनुमानजी अपने शब्द से पहले ही आ गये, क्योंकि उनको देखकर सबका आनन्दित होना कहा गया है, शब्द सुनकर नहीं । ‘नूतन जनम’ क्योंकि बिना सीता-सुधि पाये श्रीहनुमानजी के लौटने से सब का मरना निश्चिन्त था ।

(३) ‘सुग्व प्रसन्न तन तेज’—तेज के सम्बन्ध से श्रीरामजी के लिये भी ‘चंद्र’ विशेषण है । श्रीसुग्रीवजी ने कार्य-सम्बन्ध में ऐसा ही कहा भी है ; यथा—“रामचंद्र कर काज सँवारेहु ।” (क० दो० ११) ।

(४) ‘तलफत मीन पाव’—इस उपमा से सूचित किया गया कि श्रीहनुमानजी ने ही इनके प्राण बचाये ; यथा—“नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । रागे सकल कपिन्ह के प्राणा ” (दो० २८) ; पहले इनको देखकर सुखी हुए ये ; यथा—“हरपे सब विलोकि हनुमाना ।” अब इनसे मिलकर भी सुखी हुए ; यथा—“मिले सकल अति” पहले श्रीहनुमानजी ने कहा था ; यथा—“तब लागि मोहि परिरहु तुम्ह भाई ।” तदनुसार उन्होंने परमा था और आप आ गये ।

“आये कपि सब जहँ रघुराई”—प्रकरण

चले हरपि रघुनायक पामा । धृष्ट-कहत नवल इतिहासा ॥६॥

तब मधुवन भीतर मय आये । अंगद संमत मधुफल ग्याये ॥७॥

रत्नचारे जय परजन लागे । मुष्टि-प्रहार इनत सब भागे ॥८॥

दोहा—जाइ पुकारे ते सब, वन उजार जुवराज ।

मुनि सुग्राव हरप कपि, करि आये प्रभु - काज ॥२८॥

अर्थ—सत्र हर्ष-मूर्चक श्रीरघुनाथजी के पास चले, नवीन इतिहास पूछते और कहते जाते हैं ॥६॥ तब सत्र मधुवन के भीतर आये और श्रीअंगदजी के सम्मत से मीठे-मीठे फल खाये ॥७॥ जन रखवाले मना करने लगे, तब धूसों का प्रहार करते ही वे सत्र (रखवाले) भाग गये ॥८॥ उन सत्रों ने जाकर पुकार फी कि युवराज अंगदजी वन को उजाड़ रहे हैं, यह सुनकर श्रीसुग्रीवजी हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आये हुए हैं ॥२८॥

विशेष—(१) 'चले हरपि ..'—यहाँ दर्शन, स्पर्श और समागम यथाक्रम कहा गया है ; यथा—'हरपे सन निलोकि हनुमाना ।'—दर्शन, 'मिले सकल अति भये सुखारी ।'—स्पर्श और यहाँ—'पूछत कहत' समागम है । कहा भी है—'जन द्वर्हि दीनदयालु राघव साधु-संगति पाइये । जेहि दरस परस समागमादिक पाप-नासि नसाइये ॥' (बि० ११५), इन (संत-दर्शनादि) से श्रीरामजी की प्राप्ति होती है, अतएव 'चले रघुनायक पासा' कहा गया है । ऐसा नहीं कहा गया कि श्रीसुग्रीवजी के पास चले, यद्यपि वे लोग पहले श्रीसुग्रीवजी से मिलकर तब श्रीरामजी के पास जायेंगे । 'चले हरपि'—(क) राम-दर्शन की उत्कंठा से । (ख) इसलिये भी कि श्रीरामजी हम सबों पर प्रसन्न होंगे । (ग) यात्रा में हर्ष का होना शकुन भी है । 'नवल इतिहासा'—लंका का वर्तमान वृत्तान्त, यथा—'सीय को सनेह सील, तथा कथा लंक की, कहत चले वाय सों, सिरानो पंथ छन मे ।' (क० छं० ११) । 'पूछत कहत'—जितना लोग पूछते जाते हैं, उतना ही ये कहते जाते हैं, क्योंकि श्रीहनुमानजी अपना पुरुषार्थ स्वयं नहीं कहना चाहते ।

वाल्मी० ५।४८।१-६ में जाम्बवान्जी का पूछना कहा गया है कि तुमने श्रीसीता देवी को कैसे देखा ? वे यहाँ किस प्रकार रहती हैं ? मूरकर्मा राघव उनके साथ कैसा वर्त्ताव करता है ? हे महाकपि ! हमसे सभी बातें ठीक-ठीक कहो । श्रीसीताजी को तुमने किस तरह ढूँढ़ा, उन्होंने क्या उत्तर दिया है ? तब हमलोग शेष विचार करेंगे । श्रीरामजी से कौन बात कही जाय और कौन नहीं, यह सत्र निश्चय कर लें ।

(२) 'तब मधुवन भीतर सत्र आये ।' ..'—कथा कहते-सुनते मार्ग शीघ्र समाप्त हो गया ; 'सिरानो पंथ छन मे' यह ऊपर कहा ही गया है; यथा—'वरनत पंथ निविध इतिहासा । निश्चिन्ताथ पहुँचे कैलासा ॥' (बा० दो० ५७) । 'पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥' (बा० दो० ११) । इससे उपदेश भी है कि राम-कथा कहते-सुनते हुए मार्ग में चलना चाहिये ।

'भीतर सब आये'—अर्थात् यह घन बहुत भारी था । 'अंगद संमत'—शीघ्रदेहली है । घन-अवेश और उसके फल खाने में भी श्रीअंगदजी की सम्मति है ; यथा—'कह्यो जुवराज बोलि वानर-समाज आज खाहु फल मुनि पेलि पैठे मधुवन मे । मारे वागवान, ते पुकारत देवान मे, उजारे वाग अंगद दिखाये घाय तन मे ॥' (क० छं० ११), सभी वानरों ने समुद्र-तट पर अनशन व्रत किया था और तभी से भूखे थे, तो भी श्रीअंगदजी की आज्ञा से खाया, क्योंकि वे युवराज हैं, अतएव इसके मालिक ही हैं ।

(३) 'रखवारे जब ..'—'रखवारे' और 'लाने' शब्द से रक्तको का बहुत होना सूचित किया गया है । वानरों ने उन्हें मारा, क्योंकि उन्होंने युवराज की आज्ञा नहीं मानी । इस सुरक्षित घन के भोगने

में वानरों को तीन प्रकार के वल हैं—(क) युवराज की आज्ञा । (ख) राम-कार्य करने का ; यथा—
“जो न होति सीता-सुधि पाई । मधुवन के फल सकहिं कि खाई ॥” आगे कहा ही है । (ग) क्षुधातं ये ।
अतः, धर्म-दृष्टि से भी फल खा सकते हैं ।

(४) ‘जाइ पुकारे ते सब’.....—‘ते सब’ से वन के बहुत विभागों के बहुत रत्नों का अपनी-
अपनी हृद में वानरों को मना करना और फिर उनसे मार खा-खाकर जा पुकारना जनाया गया । कोई
यदि नहीं जाता तो उससे उत्तर माँगा जाता कि तुमने मगर क्यों नहीं दी । इन रत्नवालों का दारोगा दधि-
मुख था । उसे श्रीअंगदजी ने स्वयं ही पीटा । ऐसा वाल्मीकीय रामायण में कहा गया है । ‘युवराज’—पहले
अंगद-सन्मत कहा गया था, यहाँ युवराज कहा गया, इससे सूचित किया गया कि सब दोष श्रीअंगदजी
के ही हैं, जब उन्होंने मालिक (युवराज) होकर आज्ञा दी, तब सबने फल खाया ; यथा—“सर्व चैवाङ्गदे
दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे । अमर्षं वचनं श्रुत्वा पातयिष्यति वानरान् ॥” (वाल्मी. ५।६२.१२) ; अर्थात्
सभी दोष श्रीअंगदजी के विषय में ही कहूँगा, तो क्रोधी राजा वानरों को मारेंगे । ‘सुनि सुमीय हरप’.....—
अभी तक श्रीसुमीयजी इसके लिये चिन्तित थे, अब अभीष्ट कार्य का होना समझकर उन्हें हर्ष हुआ । इसीसे
उन्होंने अपने प्रिय उपवन के नाश पर भी इसे सुख ही माना ।

जौ न होति सीता-सुधि पाई । मधुवन के फल सकहिं कि खाई ॥१॥

येहि विधि मन विचार कर राजा । आइ गये कपि सहित समाजा ॥२॥

आइ सयनिह नावा पद सीसा । मिलेउसचन्हि अति प्रेम कपीसा ॥३॥

पूछी कुसल कुसल पद देखी । राम-कृपा भा काज बिसेखी ॥४॥

अर्थ—जो श्रीसीताजी की सुधि नहीं पाये होते, तो मधुवन के फल क्या खा सकते थे ? अर्थात् कभी
नहीं ॥१॥ राजा मन में इस प्रकार विचार करते थे कि कपि अपने समाज सहित आ गये ॥२॥ सबों ने
जाकर मस्तक नवाया, कपिराज सुमीय सबों से अत्यन्त प्रेम के साथ मिले ॥३॥ और कुशल पूछी, (उन्होंने
उत्तर दिया कि) आपके चरणों के दर्शनों से कुशल है, श्रीरामजी की कृपा से विशेष कार्य हुआ ॥४॥

विशेष—(१) ‘जो न होति सीता-सुधि’.....—इसका अनुमान इससे है कि यह वन श्रीसुमीयजी
को बहुत प्रिय है ; यथा—“नैवर्त्तरजमा राजज्ञ त्वया न च वालिना । वनं निस्तुष्ट पूर्वं ते नाशितं तत्तु
वानरैः ॥” (वाल्मी. ५।६१।५) ; ऐसे वन का उपभोग वानर लोग बिना राम-कार्य किये नहीं कर सकते ।

पाली० ५।६३ में श्रीसुमीयजी के विचार कहे गये हैं कि बिना कार्य किये वानरों को ऐसा साहस
नहीं हो सकता । फिर जिस समाज में श्रीजाम्बवान्जी के समान मंचालक, श्रीअंगदजी के समान नेता और
श्रीहनुमान् जैसे बुद्धिवाले हैं, वह बल अन्याय तो कर ही नहीं सकता । अवश्य ये वानर श्रीसीताजी
का पता लगाकर आये हैं । श्रीहनुमान्जी ने ही पता लगाया होगा, क्योंकि ऐसी बुद्धि और शक्ति केवल
एन्हीं में है । इस मधुवन पर द्रष्टा भी दृष्टि नहीं डाल सकते । इसका उपभोग बिना कार्य किये वानर
कभी न करते, इत्यादि ।

यद्यपि रत्नों ने वन का नाम नहीं कहा, तथापि श्रीसुमीयजी उन्हें एवं उनमें प्रधान दधिमुरख को
पदपानते हैं, इसीसे मधुवन के परिचय देने की आवश्यकता नहीं हुई । उत्तम विचार के समन्वय

से एवं प्रसन्नता से ही उपयुक्त शब्द 'राजा' का प्रयोग किया गया, क्योंकि श्रीसुग्रीवजी अभी अत्यन्त शोभा को प्राप्त हैं। 'राजन्दीप्तौ' धातु से 'राजा' शब्द बनता है; अतएव प्रकाशित एवं सुरोभित व्यक्ति को राजा कहा जाता है। 'राजा' इसलिये भी कहा गया है कि आतुरता में स्वयं सिपाहियों के पास नहीं चले गये, किन्तु गंभीरता से बैठे विचार ही करते रहे, तब तक वानर-समाज आ गये। 'आइ गये' अर्थात् इन लोगों ने फल खाने और आने में शीघ्रता की।

(२) 'आइ सवन्हि नावा...'—चलते समय वानरों ने श्रीसुग्रीवजी को प्रणाम नहीं किया था, आतुरता में भूल गये थे; यथा—“वचन सुनत सब वानर, जहँ तहँ चले तुरंत।” (कि० दो० ११); प्रधान-प्रधान वानरों ने तो प्रणाम किया ही था; यथा—“आयसु माँगि चरन सिर नाई। चले...” (कि० दो० १२); इस समय सबने प्रणाम किया। 'मिलेउ सवन्हि अति प्रीति...'—भाव यह है कि बराबर का मानकर उन्हें आदर देते हुए सबसे गले लगाकर मिले, क्योंकि ये राम-कार्य कर आये हैं, श्रीसुग्रीवजी ने कहा ही था; यथा—“यद्य मासान्वितोऽपि दृष्ट्वा सीतेति वदयति। भक्त्युत्थविभयो भोगैः सुखं स विहरिष्यति ॥” “मम बन्धुर्भविष्यति।” (वाल्मीकी १।१४।१८-४३)। नीति है; यथा—“प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि।” (लं० दो० १३); अतः, बराबर मानने से ही 'अति प्रीति' से मिलना लिखा है।

'नाया'—एकवचन है, क्योंकि सबने एक साथ ही प्रणाम किया है। यद्यपि समुद्र-तट से सब श्रीरघुनाथजी के पास को चले थे; यथा—“चले सकल रघुनाथक पासा।” ऊपर कहा गया है, तथापि यहाँ पहले श्रीसुग्रीवजी के पास इसलिये आये कि इससे श्रीसुग्रीवजी की कीर्ति बढ़ेगी कि इन्होंने समाचार मंगाकर श्रीरामजी की सेवा की। नहीं तो यही कहा जाता कि श्रीसुग्रीवजी ने क्या किया? कार्य तो केवल वानरों ने ही किया है। 'मिले सवन्हि अति...'—जैसे श्रीरामजी प्रायः अनन्त रूप से सबसे एक साथ मिल लेते हैं वैना यहाँ कुछ कहा नहीं गया। इससे ऐसा समझना चाहिये कि सब सेना भीतर राजा के समीप नहीं गई, मुख्य-मुख्य परिमित संख्या में लोग गये और उन सबों ने एक साथ ही प्रणाम किया और श्रीसुग्रीवजी सबसे मिले।

(३) 'राम-कृपा भा काज विसेपी'; यथा—“प्रभु की कृपा भयउ सब काजू।” यह आगे कहा है। 'सीतहि देखि कहहु सुधि आई।' यह कार्य है। राक्षसों का मारना, शत्रु का नगर जलाना आदि विरोध है। 'राम-कृपा' कहा गया, क्योंकि श्रीसुग्रीवजी राम-कृपा ही से सब कुछ होना मानते हैं; यथा—“नाथ कृपा मन भयउ अलोला।”; “अब प्रभु कृपा करहु येहि भाँती (कि० दो० १); इत्यादि। यदि श्रीसुग्रीवजी से कहते कि आपकी कृपा से हुआ, तो वे इससे अप्रसन्न होते। प्रत्यक्ष भी है—स्वयंप्रभा, संपाती एवं विभीषण का मिलना आदि दैव-योग ही कहे जा सकते हैं। स्वयं रावण के द्वारा ही तेल-पट से आग का प्रवन्ध एवं उससे सोने की लंका का जलकर खाक होना भी वैसा ही है। हाँ, श्रीसुग्रीवजी के सम्मान के लिये 'कुसल पद देखी' कहा गया है।

(४) 'पूछी कुसल' में वचन, 'मिलेउ सवन्हि' में कर्म और 'मन विचार कर राजा' में श्रीसुग्रीवजी के मन की वृत्ति वानरों के प्रति कही गई है। इससे वानरों के प्रति श्रीसुग्रीवजी की प्रीति मन, वचन और कर्म से दिखलाई गई है।

नाथ काज कीन्हैउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राणा ॥५॥

सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्हसहित रघुपति पहि चलेऊ ॥६॥

राम कपिन्ह जव आवत देखा । किये काज मन हरप विसेखा ॥७॥

फटिकसिला बैठे दोउ भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥८॥

दोहा—प्रीति-सहित सब भेटे, रघुपति कनका-पुंज ।

पूछी कुसल नाथ अब, कुसल देखि पद-कंज ॥२६॥

अर्थ—हे नाथ ! श्रीहनुमान्जी ने कार्य किया और सब वानरों के प्राणों की रक्षा की ॥४॥ यह सुनकर श्रीसुग्रीवजी उनसे फिर मिले और वानरों के साथ श्रीरघुनाथजी के समीप चले ॥६॥ श्रीरामजी ने वानरों को कार्य किये हुए (अतएव) मन में विशेष आनंदित आते देखा, तब (उनके) मन में विशेष हर्ष हुआ (था, वे लोग कार्य किये हुए हैं अतएव उनके (ही) मन में विशेष हर्ष है) ॥७॥ (गुफा से निकलकर) दोनों भाई फटिकसिला पर आकर बैठे, सब वानर जाकर चरणों पर पड़े ॥८॥ करुणा के समूह श्रीरघुनाथजी सबसे प्रीतिपूर्वक मिले और कुसल पूछी, (उन्होंने कहा कि) हे नाथ ! आपके चरण-कमलों के दर्शनों से अब कुशल है ॥६॥

विशेष—(१) 'नाथ काज कीन्हैउ हनुमाना ।'—पूर्व इतना ही कहा था कि 'भा काज विसेपी' अब कार्यकर्त्ता भी कहे जाते हैं कि श्रीहनुमान्जी ने कार्य किया । 'राखे सकल'—“अथवि भेटि जो धिनु सुधि पाये । आवे ” इस प्रतिज्ञा से रक्षा की । और भी ; यथा—‘मरन चाहत सब धिनु जलपाना ।’ इस अवसर पर जल पिलाकर सबको बचाया था ।

(२) 'सुनि सुग्रीव बहुदि तेहि'—यह दोहारा मिलना, कृतज्ञता का चोतक है कि इनके द्वारा हम सत्यप्रतिज्ञा हुए । सब वानर प्रिय हैं, इससे उनसे मिले और श्रीहनुमान्जी अति प्रिय हैं, इसलिये इनसे दोनारा मिले । 'कपिन्ह सहित'—जैसे सब वानर समाज-सहित इनसे मिले, वैसे ही ये भी अपने समाज सहित श्रीरघुपति के पास चले, क्योंकि जैसे वानरों के स्वामी कपिपति श्रीसुग्रीवजी हैं, वैसे ही कपिपति के भी स्वामी रघुपति हैं । 'चलेउ' ; यथा—‘हरपि चले सुग्रीव सयं, अंगदादि कपि साथ ।’ (कि० दो० १०) ।

(३) 'राम कपिन्ह जव'—श्रीरामजी तो वानरों की राह देख रहे थे कि कब सीता-शोध मिले और फिर इसका उपाय करें, इसलिये पहले उन्हीं का देखना कहा गया है । 'किये काज मन'—यों तो श्रीरामजी सदा हर्षित ही रहते हैं, पर इस समय उन्हें विशेष हर्ष हुआ । कार्य-सिद्धि पर ऐसे ही सबको हर्ष हुआ है ; यथा—‘हरपे सब मिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥’ (श० १७) ; 'सुनि सुग्रीव हरप कपि, करि आवे प्रभुकाज ॥’ (दो० २८) ।

(४) 'फटिकसिला बैठे'—गुफा से निकलकर बैठे कि जिससे सबसे मिलने में कठिनाई न हो । इससे यह भी जनाया गया कि दिन एक पहर रह गया है ; यथा—‘रियय संग' बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरजाम ॥’ (वा० दो० २३०) ; 'परे'—‘चरनन्हि’ अर्थात् साध्यान्न वंदवत् की । श्रीसुग्रीवजी को केवल शिर नवाया था ; यथा—‘आइ सगन्हि नावा पद सीमा ॥’ पुनः यहाँ चरणों का विशेषण 'कंज' भी है, यह अधिकता है । पहले जाते समय चरणों में शिर नवाना-मात्र कहा गया है ; यथा—‘आयसु माँगि चरन सिर नाई ॥’ (कि० दो० १२) ; क्योंकि उस समय आतुरता में थे, अन सावधान है । 'जाई' शब्द से जान पड़ता है कि कवि अहाँ के पद में हैं ।

(५) 'प्रीति सहित सब भेटे'—सबसे एक साथ ही अनंत रूप से मिले; यथा—“अस कपि एक न... यह कछु नहिं प्रभु के अधिकारि । विश्वरूप व्यापक रघुराई ॥” (कि० दो० ११) ; 'भेटे', क्योंकि सरसा मानते हैं; यथा—“ये सब सरसा मुनहु मुनि मेरे ॥” (३० दो० ०) ; 'करनापुंज'—क्योंकि जिनका ध्यान मुनियों को भी दुर्लभ है, वे ही करुणा करके धानरों को बराबर का पद देकर उनसे मिल रहे हैं; यथा—“मुनि जेहि ध्यान न पावहिं... कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक विनोद ॥” (लं० दो० १११) । 'कुसल देखि पद कंज' : यथा—“अब मैं कुसल... देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥” (दो० ४१) ।

“वेदेही कै कुसल सुनाई” —प्रकरण

जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥१॥

ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर-नर-मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥२॥

सोइ विजई विनई गुन-सागर । तासु सुजस त्रैलोक उजागर ॥३॥

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी कहते हैं—हे रघुराज ! मुनिये, हे नाथ ! जिसपर आप कृपा करें ॥१॥ उसको सदा ही शुभ और निरंतर उसकी पुशल है, देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसपर निरन्तर प्रसन्न रहते हैं ॥२॥ वही विजयी, विनयी एवं गुणसागर है और उसीका सुयश तीनों लोकों में प्रकाशित रहता है ॥३॥

विशेष—(१) 'जामवंत कह...'—ऊपर धानरों की उक्ति थी । अब श्रीजाम्बवान्जी कहते हैं । अतः, श्रीसुमीवजी के यहाँ—'नाथ काज कीन्है हनुमाना ।...' यह भी इन्हीं की उक्ति थी । 'जा पर नाथ...'—भाव यह है कि हमलोगों पर आपकी दया है । 'ताहि सदा सुभ...'—भाव यह कि औरों की प्रसन्नता में यह घात नहीं है; यथा—“सुर नर मुनि सब के यह रीती । स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥” (कि० दो० ११) ; पर, श्रीरामजी की दया से सभी अनुकूल हो जाते हैं; यथा—“राम सुहाते तोहि जो तू सखी सुहातो ॥” (वि० १५३), तथा—“देवर्षिभूतात्मनूणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् । सर्वोत्तमो यः शरणं शरणं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ॥” (भाग० ११/५४१) ; अर्थात् शरणागत पर भगवान् प्रसन्न होते हैं, तब जीव सुर, नर, मुनि सम्बन्धी देव, पितृ और ऋषि-ऋण से मुक्त हो जाता है । 'सोइ विजई विनई...'—विजय की शोभा विनय से और गुणों की शोभा उनसे यश प्राप्त करने में है, ऐसे ही क्रम से कहे गये हैं; यथा—विजयी, विनयी ही नहीं, किंतु वह तो सब गुणों का सागर हो जाता है । तात्पर्य यह है कि हम सबमें विशेषकर श्रीहनुमान्जी पर आपकी दया है; यथा—“कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ।...” इसीसे उनमें सभी गुण आ गये । जैसे कि लंका में उन्होंने सबपर विजय पाई, उसपर भी अभिमान नहीं, प्रत्युत् विनयी हैं । मैनाक, सुरसा, लंकिनी एवं रावण-संवाद आदि प्रसंगों में इनकी गुण-सागरता प्रसिद्ध है और लंका-दहन आदि का सुयश तीनों लोकों में देदीप्यमान है ।

प्रभु की कृपा भयउ सब काजू । जनम हमार सुफल भा आजू ॥४॥

नाथ पवन-सुत कीन्हि जो करनी । सहसहु सुख न जाइ सो-वरनी ॥५॥

पवन-तनय के चरित सुहाये । जामवंत रघुपतिहि सुनाये ॥६॥

अर्थ—प्रभु (आप) की कृपा से सत्र कार्य हुए, जान हमलोगों के जन्म सुफल हुए ॥८॥ हे साथ । पवनपुत्र श्रीहनुमान्जी ने जो करनी की है, उसका वर्णन हजारों मुग्धों से नहीं किया जा सकता ॥९॥ श्रीजाम्बवान्जी ने पवनपुत्र के सुन्दर चरित श्रीरघुनाथजी को सुनाया ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रभु की कृपा भयउ '—आप 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं। अतः, आपकी कृपा से ही सभी कार्य हुए । नहीं तो हमलोगों में ऐसी योग्यता नहीं थी । पहले भी कहा था , यथा—“राम कृपा भा काज विसेपी ।” ‘सत्र काज’—श्रीहनुमान्जी के द्वारा होनेवाले सत्र चरित । ‘जनम हमार सफल ’—यामा के समय श्रीसुग्रीवजी ने कहा ही था , यथा—“दिह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सत्र काम विहाई ॥” (कि० दो० ११), तदनुसार अत्र हम जन्म की सार्थकता मानते हैं । ‘आजु’—कार्य यह सोंपा गया था—“बहु प्रकार सीतहि ममुकायह । पहि बल निरह बेगि तुम्ह आयहु ॥” (कि० दो० ११) उसकी पूर्ति आज ही हुई, क्योंकि श्रीसीताजी से समाचार लेकर आज स्वामी से कह रहे हैं ।

(२) ‘नाथ पवन-सुत कीन्हि ’—‘करनी, अर्थात् पुरुषार्थ , यथा—“जुमे सत्रल सुभट करि करनी ।” (पा० दो० १०४) पुरुषार्थ बल से होता है, इस सम्बन्ध में ‘पवन सुत’ कहा है , यथा—“पवन-तनय बल पवन समाना ।” (कि० दो० ११), ‘सहस्रहँ सुज ’—क्याकि भक्तचरित भी अनन्त है , यथा—“सुनु मुनि साधुन के सुन जेतै । कहि न मयहि सारद श्रुति तेतै ” (पा० दो० ५५), प्रभु के पराक्रम में इससे भी अधिकता है, यथा—“राम-नेज-बल-मुधि विपुलाई । सेप सहस्र मत मयहि न गाई ॥” (दो० ५५), यह श्रीगोस्वामीजी की सँभाल है ।

(३) ‘पवन-तनय के चरित ’—रक्षावतार वायुपुत्र के चरित हैं, रक्षावतार श्रीजाम्बवान्जी वक्ता और स्वयं भगवान् श्रीरामजी श्रोता हैं । अतः, सभी श्रग योग्य हैं, यथा—“श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा राम के गूढ ” (पा० दो० १०), रामचरित के समान ही भक्तचरित भी गूढ है । ‘जामवत रघुपतिहि सुनाये ’—श्रीजाम्बवान्जी ने पूछ-पूछकर जान लिया है, यथा—“पूछत कहत नवल इतिहासा ।” (दो० ११), स्वामी के सामने सकोच से श्रीहनुमान्जी न कहते, इसीसे श्रीजाम्बवान्जी ने सुनाया ।

सुनत कृपानिधि मन अति भाये । पुनि हनुमान हरपि हिय लाये ॥७॥

रहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥८॥

दोहा—नाम पाहरू राति-दिन, ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचनं निज पद जँगित, जाहिं प्रान केहि बाट ॥३०॥

अर्थ—सुनते ही व (चरित एवं उनके कर्त्ता श्रीहनुमान्जी) कृपासागर श्रीरामजी को अत्यन्त प्रिय लगे और हर्षित होकर उन्होंने श्रीहनुमान्जी को फिर हृदय से लगाया । ७॥ (और कहा—) हे तात । कहो, श्रीनानकीनी किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है ? ॥८॥ (श्रीहनुमान्जी ने कहा—) आपका नाम रात दिन का पहरा देनेवाला और आपका ध्यान किंवाड़ा है । नेत्रा को अपने चरणों में लगाये हुई हैं यही ताला लगा हुआ है, (तब कहिये कि) प्राण किस मार्ग से जा सकते हैं ? ॥३०॥

विशेष—(१) ‘सुनत कृपानिधि मन ’—एक बार सत्र वानरों के साथ मिल चुके हैं यथा—“मीति सहित सब भेंट, रघुपति करनापुज ” यह ऊपर कहा गया है । अथ श्रीहनुमान्जी के द्वारा अपने

उपकार होना मानकर श्रीरामजी उनसे पृथक् मिले, यह कृतज्ञता-ज्ञापन है; यथा—“हरपि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥” (सं० १०० १०); पहली भेंट में श्रीरामजी को ‘करुणापुंज’ कहा गया था और अत्र ‘कृपानिधि’ कहा, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो कार्य हुए, वे आपकी ही शक्ति एवं प्रेरणा से हुए हैं; यथा—“योरुप न्यु ।” (गो० ७८); अर्थात् मनुष्यों में पुरुषार्थ भगवद्‌शा से है । तथा—“मथैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सत्यसाचिन् ॥” (गो० ११११); अतः, वानरों को बड़ाई देना इनकी कृपा ही है । ‘अति भाये’—पहले जो श्रीजाम्बवान्जी ने कहा था; यह—“जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ।” से ‘जनम हमार सुफल भा आजू ॥” तक, वह ‘भाया’ और ये पवन-नयन के चरित ‘अति भाये’ क्योंकि आप अपने चरित की अपेक्षा भक्त-चरित को बहुत अधिक मानते हैं; यथा—“निज करुना फरनुति भगत पर चपत चलत चरचाड । सकृत-प्रनाम-प्रनत-जस वरनत सुनत कहत फिरि-गाड ॥” (बि० १००); पुनः इससे स्वामी और सेवक की अन्योन्य प्रीति भी दिखाई गई । जैसे श्रीहनुमान्जी को राम-चरित अति भाया था; यथा—“जामवंत के वचन सुहाये । सुनि हनुमंत हृदय अति भाये ॥” (दो० १); वैसे ही यहाँ—“सुनत कृपानिधि मन अति भाये ।” कहा है, क्योंकि “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥” (गीता ७/११); ऐसा ही नियम श्रीमुख-कथित है ।

(२) ‘केहि भौति जानकी । रहति करति’—दुष्टों के बीच में वे कैसे रहती हैं ? यथा—“खल-मंडली बसहु दिन राती । सखा घरम निवहै केहि भौती ॥” (दो० ४५); पुनः प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं, श्रीअवध में तो कहती थीं—“राखिय अवध जो अवधि लागि, रहत जानियहि प्रान ।” (अ० दो० ११); अतः, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वे मेरे वियोग में जीती होंगी; यथा—“मडिहीना बरारोहा हनुमन् कथयस्यमे ॥ दुःखादुःखतरं प्राप्य कथं जीवति जानकी ॥” (वाल्मी० ५/१११५) ।

(३) ‘नाम पाहुरु राति-दिन’—यथा—“जेहि विधि कपट कुंग सँग, धाड़ चले श्रीराम । सो छवि सीता राखि डर, रटति रहति हरि नाम ॥” (आ० दो० २१); श्रीहनुमान्जी ने श्रीसीताजी को ऐसी ही दीन दशा में देखा था; यथा—“निज पद नयन दिये मन रामचरन महँ लीन । परम दुखी भा पवनसुत, देखि जानकी दीन ॥” (दो० ८); तथा—“रघुकुल-कमल वियोग तिहारे । मैं देखी जय जाइ जानकी मनहुँ चिरह मूरति मन मारे ॥ चित्र से नयन अरु गढ़े से चरन कर, मढ़े से श्रवण नहि सुनति पुकारे । रत्नना रटति नाम, कर सिर चिर रहै नित, निज पद कमल निहारे ॥ दरसन-आस-लालसा मन महँ राखे प्रभु ध्यान प्रान रखवारे । तुलसिदास पूजति त्रिजटा नीके रावरे गुन-गान-सुमन सँवारे ॥” (गो० डु० १८) । ‘राति दिन’—निरंतर इसी वृत्ति से रहती हैं; यथा—“बैठेहि बीति जात निसि जामा ॥” (दो० ७); तथा—“रामेति रामेति सदैव बुद्धया विचिन्त्य वाचा ब्र वती तमेव । तस्यानुरूपं च कथां तदर्थामेवं प्रप-श्यामि तथा शृणोमि ॥” (वाल्मी० ५/१११३), अर्थात् मैं सर्वदा श्रीरामजी ही को अपने मन में सोचा करती हूँ, मुँह से राम-राम ही कहा करती हूँ, इसी से अपने विचारों के अनुरूप यह वचन सुन रही हूँ और देख रही हूँ ।

भाव यह है कि वे आपकी मूर्ति और नाम से निरंतर संयोग रखती हैं, उनका आपमें ऐसा प्रेम है कि क्षण-भर के वियोग में भी प्राण निकल जायें, पर ऐसा होने नहीं पाता । आगे स्पष्ट है, यथा—“अवगुन एक मोर मैं जाना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥” इत्यादि ।

(४) ‘प्रान जाहि केहि बाट’—भाव यह कि प्राण कैदी की तरह देह में बने हैं । इसी विषय पर श्रीकीर्तिलालजी ने भी कहा है—“लगेइ रहत मेरे नयनन्हि आगे राम लखन अरु सीता । तदपि न मिटत

दाह या उर को विधि जो भयो विपरीता ॥ दुख न रहै रघुपतिहि त्रिलोकन तन न रहै विनु देखे । करत न प्रान पयान सुनहु सगि अरु भि परी यहि लेखे ॥" (गो० अ० ५१) ।

यहाँ मन, कर्म और वचन से श्रीजानकीजी की भक्ति दिखाई गई है—‘ताम पाहूँ’—वचन की, ‘ध्यान तुम्हारे’—मन की और ‘लोचन निज पद अंजित’ में कर्म की भक्ति है । इनमें क्रमशः वैराग्य, भक्ति और योग के भी अंग हैं ।

वानरों का व्यवहार श्रीसुग्रीवजी और श्रीरामजी के साथ समान हुआ ।

श्रीसुग्रीवजी

श्रीरामजी

१	सुनि सुग्रीव हरप कपि,	}	{	राम कपिन्ह जम आवत देखी ।
	करि आवे प्रभुकाज ।			किये काज मन हरप विलेपि ॥
२	आइ सवन्हि नावा पद सीसा ।			परे सकल कपि चरनन्ह जाई ।
३	मिलेउ सवन्हि अति प्रेम कपीसा			श्रोति सहित सन भेंटे, रघुपति० ।
४	पूछी कुसल कुसल पद देखी			पूछी कुसल नाय अव, कुसल देखि पद कंज ।
५	राम-कृपा भा काज विलेपि			प्रभु की कृपा भयउ सय काजू ।
६	नाथ काज कीन्हैउ हनुमान ।			नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी ।
७	सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ			पुनि हनुमान हरपि हिय लाये ।

चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥१॥

नाथ जुगल लोचन भरि वारी । वचन कहे कहु जनक-कुमारी ॥२॥

अर्थ—चलते समय मुझको चूड़ामणि दिया, (यह कहते हुए श्रीहनुमानजी ने उसे श्रीरामजी को दे दिया) श्रीरघुनाथजी ने उसे हृदय से लगा लिया ॥१॥ हे नाथ ! दोनों नेत्री मे जल भरकर श्रीजानकीजी ने कुछ वचन कहे हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही ।’—‘चलत’—इनके चलते समय श्रीजानकीजी विहल हो गई थी । इसीसे माँगने पर उन्होंने मणि दी थी । पर श्रीहनुमानजी ने माँगने पर देना नहीं कहा, क्योंकि उससे उनके प्रेम में न्यूनता पाई जाती । संभालकर कहा कि चलते समय उन्होंने इसे मुझे दिया है । ‘मोहि दीन्ही’ कहकर अपनेको उनका कृपा-प्राप्त जनाया ; यथा—“कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी ।” (कि० दो० २२) ।

‘रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ।’—प्रिय का पदार्थ प्रिय के तुल्य होता है, ऐसा समझकर श्रीरामजी ने उसे हृदय से लगाया ; यथा—“कनकविंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे ॥” (अ० दो० ११८) ; पहले जब श्रीसुग्रीवजी ने ब्रह्माभूषण दिये थे, उसे पाकर श्रीरामजी ने बहुत शोच किया था, क्योंकि उस समय श्रीजानकीजी की सुधि नहीं मिली थी । अब सुधि पा जाने से उतनी व्याकुलता नहीं है, इससे शोच नष्ट हुआ, प्रत्युत् संतोष हुआ । अब अवसर पाकर चूड़ामणि दिया ।

(२) 'नाथ जुगल लोचन भरि वारी।'—आगे श्रीजानकीजी का दुःख कहते हैं, इससे उनके हृदय का दुःख पहले आत्मा द्वारा ही कहा, अब आगे वचन द्वारा उनका दुःख कहना और तन से प्रणाम करना भी कहेंगे।

'वचन कहे कछु'—'कछु' का भाव—(क) व्याकुलता के कारण विशेष नहीं कह सकीं ; यथा—
 "कहि प्रनाम कछु कहन लिय, सिय भइ सिथिल सनेह । थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह ।" (अ० दो० १५१) । (रा) मणि देने के अतिरिक्त कुछ वचन भी कहा है, जो चिह्न-रूप है वह जयंत की कथा है—
 "तात सन्नस्तु कथा सुनायहु, ..." उसे यहाँ कहा नहीं, क्योंकि वह गुप्त रहस्य है। संकेत से ही जना दिया। इस तरह कि जब 'जुगल लोचन भरि वारी' कहा, तब श्रीरामजी ने इनके नेत्रों की ओर देखा, क्योंकि समझा कि श्रीजानकीजी की दशा को स्मरण कर श्रीहनुमान्जी के भी नेत्रों में आत्मा अवश्य ही आ गये होंगे। उस अवसर पर श्रीहनुमान्जी ने एक आँख मूँदकर इस संकेत से जयंत को एकाक्ष करने की कथा जना दी। यह इनकी परम बुद्धिमत्ता है, और भी जो कुछ वचन हैं, वे आगे कहते हैं—

अनुज-समेत गहेहु प्रभु - चरना । दीनबंधु प्रनतारति - हरना ॥३॥

मन क्रम वचन चरन - अनुरागी । केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी ॥४॥

अवगुन एक मोर में जाना । बिहुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥५॥

नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥६॥

अर्थ—(कहना कि) अनुज-सहित प्रभु के चरण पकड़े हैं (इस प्रकार प्रणाम करते हुए कहा है कि प्रभो !) आप दीनबंधु हैं और शरणागतों के दुःख हरनेवाले हैं। (या, हे दीनबन्धो ! हे प्रणतारति हरण !) ॥३॥ मैं मन, कर्म, वचन से आपके चरणों की अनुरागी हूँ, हे नाथ ! किस अपराध से मैं त्याग दी गई ? ॥४॥ मैं मानती हूँ कि मेरा यह एक अवगुण है कि आपसे वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गये (यह दोष त्यागने के योग्य है) ॥५॥ (पर) हे नाथ ! वह अपराध नेत्रों का है (इन्हें दर्शनों की लालसा एवं आशा है, इसीसे ये) प्राण निकलने देने में बाधक होते हैं । ॥६॥

विशेष—'अनुज-समेत गहेहु प्रभु-चरना।'—श्रीलक्ष्मणजी भक्त एवं पार्षद हैं, प्रभु की पूजा पार्षदों सहित होती है, इस तरह प्रभु के अंग मानकर साथ में उनके भी चरण पकड़े हैं, जैसा श्रीभरतजी ने कहा है—
 "सोक समाज राज केहि लेखे । लखन-राम-सिय-पद बिनु देखे ॥" (अ० दो० १००) ; पुनः स्नेह की व्याकुलता से छोटे के भी चरण गहे ; यथा—
 "बहु विधि विलपि चरन लपटानी " (अ० दो० ५१) । यह श्रीकौशल्याजी के विषय में कहा ही गया है ।

'दीनबंधु प्रनतारति हरना'—ऐसा कहकर प्रणाम करने की रीति है—
 "ब्राहि ब्राहि आरति हरन, सरन सुखद रंघुवीर ॥ अस कहि करत दंडवत देखा " (२०-१५) । भाव यह है कि मैं दीन हूँ, मेरी सहायता कीजिये । आर्त हूँ, अतः, मेरा दुःख निवारण कीजिये, इसके लिये मैं आपकी शरण हूँ ।

(२) 'मन क्रम वचन चरन...'—मन, कर्म, वचन की भक्ति के उदाहरण ऊपर के दोहे में लिखे गये हैं। 'केहि अपराध...'—भाव यह कि आप तो अपने जनों के अवगुण को मानते ही नहीं ; यथा—
 "जन अवगुन प्रभु मान न काऊ ।" (३० दो० १) ; फिर मेरा दोष क्यों दृष्टि में घसा है ? नाथ !

(३) 'अवगुन एक मोर'—पहले कहा था—“रागिय अवध जो अवधि लागि, रक्त जानियहि प्रान ।” (अ० दो० १९) उसे मैने चरितार्थ नहीं किया, यह मेरा अपराध हुआ। उसे मैं मानती हूँ। भाव यह है कि अपराध हो जाने पर उसे मानकर प्रभु से प्रार्थना करे, तो वे उसे क्षमा कर देते हैं। अपराध करके फिर न मानना छिटाई एवं भारी दोष है। यहाँ 'अवगुन' कहकर इसे ही आगे 'अपराधा' कहा गया है। इस तरह दोनों को पर्याय वाचक बनाया।

(४) 'निसरत प्रान करहि दृढि बाधा ।'—भाव यह कि वियोग में प्राण तन में रहना नहीं चाहते, पर नेत्रों ने ही उन्हें हठ करके रोक रक्खा है। आगे तन को भी कहती हैं। भाव यह है कि देह और प्राण दोनों अति प्रिय पदार्थ हैं; यथा—“देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं ।” (बा० दो० २००)। पर आपके वियोग में मैं दोनों को नहीं रखना चाहती, पर नेत्रों ने उन्हें हठान् रक्खा है। तन को आगे कहती हैं—

विरह अग्नि तनु तूल समीरा । श्वास जरइ छन माहिं सरीरा ॥७॥
नयन स्रवाहिं जल निज हित लागी । जरइ न पाव देह विरहागी ॥८॥
सीता कै अति विपति विसाला । विनहिं कहे भलि दीनदयाला ॥९॥

दो०—निमिष निमिष करनानिधि, जाहिं कलप सम बीति ।

वेगि चलिय प्रभु आनिय, भुज-बल-खल-दल जीति ॥३१॥

अर्थ—विरह अग्नि है, शरीर रुई और श्वास वायु है (इनसे) शरीर क्षण भर में जल जाय ॥७॥ (पर) नेत्र अपने हित के लिये (दर्शनाकांक्षा से) जल गिराते रहते हैं, जिससे विरहाग्नि से देह जलने नहीं पाती ॥८॥ श्रीसीताजी की विपत्ति अत्यन्त विशाल है, उसे विना कहे ही भला है (भाव यह कि कहना भला नहीं, किंतु उपाय द्वारा उसका निवारण करना ही भला है) ॥९॥ हे करुणानिधि ! उन्हें निमिष-निमिष कल्प के समान बीत रहे हैं। हे प्रभो ! शीघ्र चलिय और भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइये ॥३१॥

विशेष—(१) 'विरह अग्नि'.....; यथा—“पावक-विरह, समीर-श्वास, तनु-तूल मिले तुन्हु जारनि द्वारे । तिन्हहि निदरि अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥” (क० गी० ५९) ; “विरह आगि उर ऊपर जव अधिकार । ये अँखियाँ दोउ बैरिनि देखि बुझाइ ॥” (बरवा १९) ; भाव यह है कि विरह की ताप से शरीर के रक्त-सामं सुख गये, केवल रुई के समान सूखा शरीर अवशिष्ट है। विरहाग्नि आहों से भरी श्वासा के सहित यह शरीर रुई की तरह जल सकता है। पर आँखें आपके दर्शनों की आशा से आँसू (पानी) द्वारा विरह को कम किया करती हैं, इसीसे प्राण बचे हुए हैं। रीने में आँसू गिरने से गर्मी शांत हो जाती है, नहीं तो मृत्यु हो जाय। यहाँ प्राण बचाना है। अर्थात् विरहाग्नि से शरीर जलता है, ऊर्ध्वश्वास चलता है, निरंतर आँसू चलते हैं और प्राण निकलना चाहते हैं।

(२) 'नयन स्रवाहिं जल'.....—दर्शनों के लिये ही प्राण रक्खे हुई हैं; यथा—“राम-दरस लागि लोग सज, करन नेम उपवास । तजि-तजि भूपन भोग मुख, जियत अवधि की आस ॥” (अ० दो० १२१) ।

(३) 'सीता के अति विपति विसाला ।'—दुष्टों के बीच में रहना विपत्ति है, उसपर भी आपका वियोग तो विशाल विपत्ति है फिर रावण के द्वारा उपद्रव होते ही रहते हैं, यह अति विशाल विपत्ति है । विपत्ति के साथ 'कराला' उचित था, पर 'विसाला' कहा गया, क्योंकि यह विपत्ति वियोग-गुंगार-रूप में राम-स्नेह के कारण है, इसी से शोभा-सूचक विशेषण है । जैसा कि राम-स्नेह में देह-त्याग के सम्बन्ध से राजा दशरथ की चिंता को भी 'सुहाई' कहा गया है ; यथा—“सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुर-पुर-सोपान सुहाई ॥” (श्लो० १६४) ; ‘बिनहि कहे भलि’—“रावण ने जैसे-जैसे कटु वचन कहे हैं और मारने की धमकी दी है, यह सब कहने के योग्य नहीं । अतः, उन्हें न कहना ही अच्छा है । अथवा, दीन-दयाल विशेषण के साथ यह भी भाव है कि आप दीन-दयाल होने से अत्यन्त कोमलचित्त हैं, दीनता सुनकर उसे सह न सकेंगे । उन्हें देखकर मैं ही परम दुखी हो गया था ; यथा—“परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥” (श्लो० ८) ; “देखि परम विरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कल्प सम धीता ॥” (श्लो० ११) ; इसीसे श्रीसीताजी ने भी कहा है ; यथा—“सुनु हनुमंत अनंत-बंधु करुना सुभाय सीतल । कोमल अति । तुलसिदास यहि त्रास जानि जिय बर दुख सहौ प्रगट कदि न सकति ॥” (गी० सु० ४) ।

(४) 'निमिप-निमिप करुनानिधि'—उनकी अति-व्याकुलता को देखकर श्रीहनुमान्जी को एक क्षण भी कल्प के समान व्यतीत हुआ था ; यथा—“सो छन कपिहि कल्प सम धीता ॥” (श्लो० ११) ; जब देखनेवाले के ही क्षण कल्प-समान बीते, तब भोगनेवाले को निमिप कल्प के समान धीतना युक्ति-संगत ही है । निमिप क्षण से भी कम होता है । 'बेगि चलिय'—भाव यह है कि चलने में बिलम्ब करने से कहीं वे दसवीं दशा को न प्राप्त हो जायें ।

विरह की दस दशाएँ हैं—१—अभिलाप, २—चिन्ता, ३—स्मृति, ४—गुणकीर्तन, ५—उद्बेग, ६—मलाप, ७—उन्माद, ८—व्याधि (संताप), ९—जड़ता, १०—मरण । इनमें श्रीजानकीजी में नौ दशा तक देख आये हैं, इसीसे शीघ्र चलने को कहते हैं ।

(५) 'भुजबल खलदल जीति'—भाव यह है कि वहाँ साम, दाम और भेद से काम न चलेगा, वहाँ दंड ही का काम है, यथा—“न साम रत्नः सुगुणाय कल्पते न दान मर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥” (बाल्मी० ५।४१।३) । शत्रु की इच्छा युद्ध की ही है ; यथा—“जिन्हकै कीन्हैसि बहुत बढ़ाई । देखे मैं तिन्हकै प्रसुताई ॥” (श्लो० १४) ; अतः, जीत कर ही श्रीसीताजी को लाने को कहते हैं । श्रीजाम्बवान्जी ने भी कहा है—“तव निज भुजबल राजिवनैना ।” (कि० श्लो० ३०) तदनुसार युद्ध ही के लिये इनका कहना भी युक्त है

सुनि सीता-दुख प्रसु सुख-अयना । भरि आये जल राजिव-नयना ॥१॥

वचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु ब्रह्मिय विपति की ताही ॥२॥

कह हनुमंत विपति प्रसु सोई । जब तब सुमिरन-भजन न होई ॥३॥

केतिक यात प्रसु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥४॥

अर्थ—श्रीसीताजी का दुःख सुनकर प्रसु (समर्थ) और सुख के स्थान श्रीरामजी के कमल के समान नेत्रों में जल भर आया ॥१॥ वचन, कर्म (वेह) और मन से जिसे मेरी गति है, क्या स्वप्न में भी उसे विपत्ति समझ पड़ती है ? ॥२॥ श्रीहनुमान्जी ने कहा—हे प्रभो ! विपत्ति वही है कि जब तब (कभी-

कभी उस दुष्ट की बाधाओं से) आपका स्मरण-भजन नहीं होता (अथवा, जब-तब स्मरण भी नहीं होता और भजन—मेवा—तो होती ही नहीं) ॥३॥ हे प्रभो! राक्षसों की बात ही किननी है, शत्रु को जीतकर श्रीजानकीजी को ले आयेगे ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनि सीता-दुःख प्रभु'—श्रीरामजी 'प्रभु'—अर्थात् समर्थ हैं, पर असमर्थ की तरह दुःखी हो गये; यथा—“क्षणं वीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणां” (वा० ५।११।१०)। 'सुख अयना' हैं, पर भक्त के दुःख से अत्यंत दुःखी हो गये; यथा—“तव दुःख दुःखी मुद्रा निवेता” (शे० ११); 'राजियनैना'—यह विशेषण कृपामूचक है और दुःखहरण के अर्थ में आता है; यथा—“राजियनयन धरे धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक॥” (वा० दो० १०)। यहाँ श्रीसीताजी के दुःखहरण में कृपा करके प्रवृत्त होंगे।

(२) 'सपनेहु वृक्षिय विपति कि ताही'—भगवान् के दर्शन सुख रूप ही हैं, चाहे ध्यान से हों चाहे प्रत्यक्ष; यथा—“जाग न ध्यान जनित सुख पावा।” (भा० दो० ६); “कहँ दुःख समय प्रानपति पेरे।” (वा० दो० ११); मन, कर्म और वचन से राम-गतिक होने से मन निरंतर श्रीरामजी में ही लगा रहता है, तब दुःख का अनुभव होता ही नहीं; यथा—“मन तहँ जहँ रघुवर बैवेही। बिनु मन तन दुःख सुख सुधि केही ॥” (वा० दो० १०४); 'सपनेहु' मुहावरा है, अर्थात् कभी नहीं।

(३) 'विपति प्रभु सोई'—श्रीसीताजी मन, कर्म और वचन से आपमें अनुरक्त हैं, पर जब-तब राक्षसों के उपद्रव से उसमें विलेप पड़ता है, यही तो विपति है; यथा—“सा हानिसन्महच्छिद्र” स मोहः स च विभ्रमः। यन्मुहूर्त्तं क्षणं क्षापि वासुदेवं न कीर्तयेत् ॥” यह प्रसिद्ध है। पुनः—“कबहुँ काल न व्यापिहि तोही सुमिरैसु भजेसु निरंतर मोही ॥” (उ० दो० ६०)। यह भी कहा है। इसका एक यह भी भाव है कि जब तब स्मरण में भी बाधा डालता है और भजन (सेवा) तो होता ही नहीं, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष चरणों से वियोग है।

(४) 'कितिक बात प्रभु जातुधान की'—आप प्रभु (समर्थ) हैं। आपके समक्ष तो राक्षस कोई चीज ही नहीं है; यथा—“रामवान रवि उये जानकी। तम वरुथ कहँ जातुधान की ॥” (सं० दो० १५)। 'प्रानयी' शब्द का प्रयोग श्रीहनुमान्जी ने अपने तर्ह भी किया है कि आपकी कृपा से मैं उन्हें लाऊँगा; यथा—“देसी मैं दसकंड समा सय मोते कोड न सबल तो ॥” (गो० सुं० १३)। अतः, उसका मारना कुछ बात नहीं है।

सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिँ कोड सुर नर सुनि तनु धारी ॥५॥

प्रति उपकार करउँ का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥६॥

सुनु सुतः तोहि वरिन मैं नाहीं। देखेउँ करि बिचार मन माहीं ॥७॥

अर्थ—हे कपि! सुनो, तुम्हारे समान उपकारी मुर, नर और मुनि एवं कोई भी देहधारी नहीं है ॥५॥ मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूँ? (उपकार के बदले में क्या करूँ?) मेरा मन सम्मुख नहीं हो सकता ॥६॥ हे पुत्र! सुनो, मैं तुमसे वरदान नहीं, मैंने मन में विचार कर देख लिया ॥७॥

विशेष—(१) 'सुनु कपि तोहि समान'—(क) सुर-नर-मुनि-जनधारी उपकार करना विशेष जानते हैं, पर जो उपकार तुमने कपित्त से किया, वैसा इन तीनों उत्तम शरीरवालों में से कोई करनेवाला

नहीं है। अन्य देहधारी जीव तो गौण ही हैं। श्रीमुख-वचन है; यथा—“हनूमान्यदि मे न स्याद्धानराधिपतः सरसा प्रवृत्तिमपि को वेत्तुं जानक्याः शक्तिमान्भवेत् ॥” (वाल्मी ७।१।१०)। (ख) सुर, नर और मुनि का ऋण जगत्-भात्र पर रहता है—देव-ऋण, पितृ-ऋण और ऋषि-ऋण—ये तीन ऋण हैं; यथा—“ऋणानि त्रीत्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् ॥” (मनुस्मृति)। इस कार्य से वे सब भी तुम्हारे ऋणी हुए, क्योंकि ये सभी रावण से दुखी थे। अतः, उसके मान-भंग से सब सुरभी हुए।

(२) ‘प्रति उपकार करूँ का’—तुम्हारे उपकार के योग्य प्रत्युपकार हमसे कुछ नहीं बन पड़ता, इसीसे मन लज्जित हो जाता है; यथा—“कपि सेवा वस भये कनोड़े कहेउ पवनसुत आउ। देवे को न कछु रिनियों हौं धनिक तु पत्र लिखाउ ॥” (वि० १००)। मन लज्जित होने से सम्मुख नहीं हो सकता।

प्रभु ने यहाँ मन, वचन और कर्म से अपनी हार जनाई—‘प्रति उपकार करूँ का’—‘वचन’; ‘सनमुख होइ न सकत मन मोरा’—‘मन और ‘पुनि पुनि कपिहि चितव’—‘यह कर्म है। तथा—“एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे। शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥ मदङ्गे जोर्यतां यातु यत्नयोपकृतं कपे। नरः प्रत्युपकाराणामापत्त्वायाति पात्रताम् ॥” (वाल्मी ७।१०।११-१२); अर्थात् हे यानर! तुम्हारे एक-एक उपकार के लिये मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, शेष उपकारों के लिये मैं तुम्हारा ऋणी रहूँगा। तुमने जो उपकार किये हैं, वे मेरे शरीर में ही पच जायें; क्योंकि प्रत्युपकार का समय है—उपकारी का विपत्ति-प्रसन्न होना—यह तो मैं चाहता ही नहीं।

(३) ‘सुनु सुत तोहिं वरिन मैं नाहीं।’—‘यथा—“येहि संदेस सरिस जग माहीं। देखेउं करि विचार कछु नाहीं ॥ नाहिन तत वरिन मैं तोही ॥” (३० श्लो० १)—श्रीभरतजी; यथा—“अति हरप मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउं तोहिं त्रैलोक महुँ कपि किमपि नहिं धानी समा ॥” (३० श्लो० १००)—श्रीजानकीजी। ऐसे ही यहाँ भी विचार करके देख लिया। यहाँ कृतज्ञता की सीमा है।

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरघाता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥८॥

दोहा—पुनि प्रभु-वचन बिलोकि मुख, गात हरषि हनुमंत।

चरन परेउ प्रेमाकुल, ग्राहि ग्राहि भगवंत ॥३२॥

बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥१॥

अर्थ—देवताओं के रक्षक प्रभु बार-बार कपि को देखते हैं, उनके नेत्र सजल हैं, शरीर अत्यन्त पुलकित है (रोमाञ्च हो आया है) ॥८॥ प्रभु के वचन सुनकर, उनके मुख एवं शरीर को देखकर श्रीहनुमान्जी शरीर से हर्षित एवं पुलकित और प्रेम से व्याकुल होकर “हे भगवन्! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये” ऐसा कहते हुए प्रभु के चरणों पर पड़ गये ॥३२॥ प्रभु बार-बार उठाना चाहते हैं, पर श्रीहनुमान्जी प्रेम में मगन हैं, उन्हें उठाना नहीं सुहाता ॥१॥

विशेष—(१) ‘पुनि पुनि कपिहि चितव’—(क) जैसे मन सम्मुख नहीं होता, वैसे नेत्र भी लज्जित हो जाते हैं। अतएव देखकर फिर दृष्टि नीची कर लेते हैं; इससे ‘पुनि-पुनि’ देखना कहा गया है।

(२) अत्यन्त प्रेम है, उसकी दशा उत्तरार्द्ध में बड़ी गई है। उससे भी बार-बार देवते हैं; यथा—
 कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं । चितवति कृपासिधु रनधीरहिं ॥” (उ० दो० ६) । (ग) बार-बार देवते
 से भी वृत्ति नहीं होती, इससे भी; यथा—“पुनि पुनि प्रभुहिं चितव नरनाह । पुलक गात उर अधिक
 बढ़ाह ॥” (या० दो० ११६) । ‘सुरात्राता’—जो प्रभु देवताओं के उपकार करनेवाले हैं वे ही कपि के उप-
 कार के वश हो रहे हैं। ‘लोचन नीर पुलक अति गाता’—जैसे भगवान् मे प्रीति होने से भक्त पुलकित हों,
 वैसी ही दशा आप भक्त के प्रेमवश इस समय प्रकट कर रहे हैं; यथा—“भारत सुत तव भारत करई ।
 पुलक घपुप लोचन जल भरई ॥” (उ० दो० ४१) । यह भक्त की दशा है।

जिसकी कृपादृष्टि के लिये इन्द्र, शिव और नारदजी आदि तरसते रहते हैं, वे ही प्रभु कर्नाड़े होकर
 श्रीहनुमान्जी को (लज्जित दृष्टि से) देखा रहे हैं कि इसने हमारा बड़ा उपकार किया है, यथा—“अब
 करि कृपा विलोकि मोहि...” (उ० दो० ११२)—इन्द्र; “महिपाल विलोक्य दीनजनम्” (उ० दो० ११)—
 शिवजी; “मामवलोक्य पंकज लोचन, कृपा विलोकनि...” (उ० दो० ५०)—नारदजी, इत्यादि।

(२) ‘सुनि प्रभु वचन विलोकि सुख...’—प्रभु ने कहा था—‘सुख सुख’, ‘सुख कपि’ इसीसे उनका
 वचन सुनना कहा गया। ‘प्रभु’ का भाष यह है कि आप समर्थ होकर भी दीनता के वचन कह रहे हैं।
 ‘विलोकि सुख’—जब श्रीरामजी इनकी प्रशंसा करने लगे, इन्होंने शिर नीचा कर लिया था। सज्जनों की
 रीति यही है; यथा—“निज गुन अबन सुनत सकुषाहीं ॥” (या० दो० १५) । जब प्रभु के वचन समाप्त हुए,
 तब श्रीहनुमान्जी ने उनके मुख की ओर देखा कि वचनों के अनुसार ही प्रेम की दशा भी प्रत्यक्ष है, प्रभु
 का शरीर पुलकित हो गया है, इत्यादि।

तब अपने ऊपर प्रभु की निस्सीम कृपा समझकर श्रीहनुमान्जी को हर्ष हुआ और प्रभु के प्रशंसायुक्त
 वचनों के अनुसार वही अभिमान दया न दे, इसलिये उत्तरार्द्ध में ‘ग्राहि ग्राहि भगवंत’ कहा है कि इस वधा
 से रक्षा कीजिये, क्योंकि बढ़ाई भक्ति में बाधक है; यथा—“सुख संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करि-
 हूँ सेवकाई ॥ ये सब राम भगति के बाधक ॥” (कि० दो० १) ; ‘भगवंत’ अर्थात् आप पदैश्वर्यवान् ईश्वर
 हैं, पदैश्वर्य से जगत्-मर की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करनेवाले हैं। आपका उपकार कोई क्या कर
 सकेगा ? प्रत्युत जो कोई कुछ करता भी है, वह आपकी ही सत्ता से।

यहाँ श्रीहनुमान्जी की—मन, कर्म और वचन तीनों से—शरणागति हुई; यथा—‘हरपि’—मन, ‘ग्राहि
 ग्राहि...’—वचन और ‘चरन परेउ’ यह कर्म है। इसीसे यहाँ प्रभु ने अभिमान से इनकी रक्षा की; यथा—
 “बोला वचन विगन अभिमाना ॥” आगे कहा गया है। अन्यत्र अभिमान उपज आया है; यथा—“सुनि
 कपि मन उपजा अभिमाना ॥” (उ० दो० ५८) ।

(३) ‘बार बार प्रभु चहहिं उठावा ।’ यथा—“परे भूमि नहि उठत उठाये । वर करि कृपासिधु
 उर लाये ॥” (उ० दो० ४) ; बार-बार नहीं उठाने से प्रभु की निष्ठुरता समझी जाती। यदि श्रीहनुमान्जी
 तुल्य उठ जाते, तो भगवद् प्रेम में इनकी मी न्यूनता होती। फिर सेवक अपने परम प्राप्य चरणों को
 पारर कैसे छोड़े ? ऐसे सेवक को प्रभु हृदय से लगाते हैं। यही आगे कहा गया है; यथा—“कपि उठाई प्रभु
 हृदय लगावा ।” श्रीहनुमान्जी प्रेम में मग्न हैं, इस कारण से भी नहीं उठना चाहते। चरण पकड़े हुए
 हैं; यथा—“वनर न आवन प्रेम वस, गहै चरन अटुलाह ॥” (उ० दो० ७१) ।

प्रभु - कर-पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा भगन गौरासा ॥२॥

सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥३॥

कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकट बैठावा ॥४॥

अर्थ—प्रभु का कर-कमल श्रीहनुमान्जी के शिर पर है, उस प्रेम की दशा को स्मरण करके गौरीशजी उस दशा में भग्न हो गये ॥२॥ फिर मन को सावधान करके श्रीशङ्करजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे ॥३॥ कपि को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया, हाथ पकड़कर अत्यन्त समीप बिठा लिया (अर्थात् उठाकर अपनी बगल में शिला पर बैठा लिया और सब चानर नीचे बैठे हुए हैं ।) ॥४॥

विशेष—(१) 'सुमिरि सो दसा भगन गौरीसा ।'—श्रीशिवजी श्रीहनुमान् रूप हैं, इन्हें उस रूप में वह आनन्द प्राप्त हुआ था । उसका स्मरण कर उसी प्रेम में भग्न हो गये । क्योंकि यह परम लाभ है, तभी तो भक्त लोग ऐसी अभिलाषा करते हैं ; यथा—“कवहुँ सो करसरोज रघुनायक धरिही नाथ सीस मेरे ।” (वि० १३८) ; श्रीहनुमान्जी के जाते समय भी—“परसा सीस सरोरुह पानी ।” से उपक्रम है और आने पर यहाँ भी—“प्रभु-कर-पंकज कपि के सीसा ।” से उपसंहार है ।

‘भगन गौरीसा’—शब्द से गौरी और ईश (श्रोता-वक्ता) दोनों की भग्नता ध्वनि से कही गई है । प्रधान तो श्रीशिवजी (गौरीपति) ही की भग्नता है, क्योंकि आगे श्रीशंकरजी का ही मन सावधान होना कहा गया है, साथ ही गौरीजी भी सचेत हो गई । कपि तो भग्न हैं ही, साथ ही ग्रन्थकर्त्ता भी । इसीसे विशेष्य (कथा) के अनुकूल अति सुंदरी न कहकर ‘अति सुंदर’ ब्रुल्लिंग विशेषण लिख दिया । इस प्रसंग के चरितनायक, श्रोता-वक्ता और कवि सभी प्रेमभग्न हैं, इसी से इस कथा को ‘अति सुंदर’ कहा गया है ।

(२) ‘सावधान मन करि...’—पहले भग्न होने में मन का नाम नहीं है, क्योंकि वह तो भग्न हो चुका था, अब सावधान होने पर उसे प्रत्यक्ष पाकर कहा है । प्रेम में मन भग्न हो जाता है; यथा—“परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥” (अ० दो० १४०) ; जबतक प्रभु शिर पर हस्त-कमल रखते हुए थे, तब तक श्रीहनुमान् निमग्न थे और तभी तक श्रीशिवजी भी । उधर कपि को उठाकर प्रभु ने अपने पास बिठाया और इधर श्रीशिवजी भी सावधान होकर कथा कहने लगे; यथा—“भगन ध्यान रस वंद जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह । रघुपति चरित महेश तब, हरपित बरने लीन्ह ॥” (बा० दो० १११) ; ‘संकर’—शब्द का भाव यह है कि जगत के कल्याण के लिये वे कथा में प्रवृत्त हुए । ‘अति सुंदर’—सुंदर तो ध्यान भी था, पर कथा अति सुंदर है, तभी तो ध्यान छोड़कर सावधान हुए और कथा कहने लगे; यथा—“जीवन्मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनिहिं तजि ध्यान । जे हरि कथा न करहिं रति, तिन्ह के हिय पाखान ॥” (उ० दो० ३२) । श्रीगोस्वामीजी ने भी इसे अति-प्रेम में निमग्न होकर कहा, इससे भी कथा अति सुंदरी हो गई ।

(३) ‘कपि उठाइ प्रभु...’—जब बहुत काल तक कपि नहीं उठे, तब प्रभु ने बलात् उठाकर उन्हें हृदय से लगाया; यथा—“बरवस लिये उठाइ उर, लाये कृपा निधान ।” (अ० दो० १४०) । “परे भूमि नहिं उठत उठाये । बर करि कृपासिंधु उर लाये ॥” (उ० दो० ४) ।

इस प्रसंग में तीन बार प्रभु ने इन्हें हृदय से लगाया—(क) ‘प्रीति सहित सब भेटे ।’ (ख) ‘पुनि हनुमान हरपि हिय लाये ।’ (ग) ‘कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा ।’ पहले आने पर, फिर जाग्यवान्जी से हाल जानने पर और यहाँ इनके प्रेमाकुल होकर चरण में पड़ जाने पर यह तीसरी बार हृदय से लगाया ।

‘कर गहि परम निकट बैठाया ।’—हाथ पकड़कर ‘परम निकट’ बैठाना अत्यन्त आदर का सूचक है; यथा—“मुनि मनेह वस छति नर नाहा । बैठारे रघुपति गहि बाँहा ।” (अ० दो० ७६); “कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे ।” (अ० दो० १२) ।

कहु कपि रावन-पालित लंका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अति वंका ॥५॥

प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला वचन विगत अभिमाना ॥६॥

अर्थ—हे कपि ! कहो, रावण से रहित लंका और उसके अत्यन्त विरुद्ध किले को तुमने कैसे जलाया ? ॥५॥ श्रीहनुमानजी ने प्रभु को प्रसन्न जाना, तब वे अभिमान रहित वचन बोले ॥६॥

विशेष—(१) ‘केहि विधि दहेउ दुर्ग अति वंका ।’—लंका का रक्षक दिग्विजयी रावण है और उसका भिला अत्यन्त वंका (टेंटा-भेदा पेचीदा) है, इससे उसके जलाने की कोई विधि नहीं जान पड़ती, फिर तुमने उसे कैसे जलाया ? यथा—“प्रिदरीरपि दुर्घर्षा लंका नाम महापुरी । कथं वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने ॥” (हनुमन्नाटक); यद्यपि श्रीहनुमानजी ने समुद्र का लंघन, अशोकवन का उजाड़ना और साथ ही भारी युद्ध भी किया है, तथापि श्रीरामजी ने लंका-दहन की ही आश्चर्य मानकर सर्व प्रथम पूजा, क्योंकि यह कार्य अत्यन्त कठिन है । इसी से राक्षस बहुत डर गये और सभी ने इसे आश्चर्यवत् माना है; यथा—“उहाँ निसाचर रहहि ससंका । जयते जारि गयउ कपि लंका ॥” (दो० १४); “आया प्रथम नगर जेहि जारा ।” (अ० दो० ११); “जारि सकल पुर कीन्हैसि द्वारा ।” (लं० दो० ३४); “जारत नगर न वस धरि शाहू ।” (लं० दो० ८) ।

(२) ‘प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना ।’—प्रभु की प्रसन्नता समझने के कई कारण हैं—(क) नगर जलाना आततायी का काम है, इसपर कहीं प्रभु अप्रसन्न हुए हों, इनके मन में इसकी शंका थी; यथा—“सत्य नगर कपि जारेउ, यिनु प्रभु आयसु पाइ । फिरि न गयउ निज नाथ पहिं, तेहि भय रहा लुकाइ ॥” (लं० दो० १३) । पर प्रभु इसी बात की आश्चर्यपूर्वक सन्तसे पहले पूछते हैं । अतः, इससे जाना गया कि प्रभु प्रसन्न हैं । (ख) हाथ से उठाकर परम निकट बैठाना भी प्रसन्नता का सूचक है । (ग) शिर पर हाथ रक्त्ता, प्रेम में मग्न हो, कृतज्ञता से कपि की सराहना कर रहे हैं, खणी वन उड़े हैं, इत्यादि । ‘विगत अभिमाना’—अभिमान प्रभु को नहीं सुहाता; यथा—“तुनहुँ रामकर सहज सुभाऊ जन अभिमान न राखहि काळ ॥” (अ० दो० ७३) । इसीसे विगत अभिमान वचन कहे और उसी को देखकर वक्ताओं ने भी ‘बोला’ यह एकरूप वचन दिया । यदि सामिमान बोलेते, तो आश्चर्यसूचक ‘बोले’ इस बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता ।

साखामृग कै यहि मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई ॥७॥

नाथ सिंधु हाटक-पुर जारा । निसिचरगन बधि विपिन उजारा ॥८॥

सो सब तब प्रताप रघुराई । नाथ न कछु मोरि प्रभुसाई ॥९॥

दोहा—ता कहँ प्रभु कछु अगम नहिं, जा पर तुम्ह अनुकूल ।

तब प्रभाव बड़वानलहिं, जारि सकइ खलु तूल ॥३३॥

अथ—वानर का यही वड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल पर से दूसरी डाल पर (वृद्ध) जाता है ॥७॥ समुद्र को लौंघकर सोने का नगर जलाया, निशाचर समूह को मारकर वन को उजाड़ा ॥८॥ वह सब, हे रघुर्मा ! आपका प्रताप है (आपके प्रताप से हुआ है) हे नाथ ! इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है ॥९॥ हे प्रभो ! जिसपर आप प्रसन्न हो जायें, उसे कुछ भी कठिन नहीं है, आपके प्रभाव से रुई वड़वानल (समुद्र में रहनेवाले अग्नि) को भी निश्चय जला सकता है; अर्थात् ऐसा महान् असंभव कार्य भी हो सकता है, तब लंका-दहन कीनन्सी बड़ी बात है ? ॥३॥

विशेष—(१) 'साखामृग कै'—इस शाखा से उस शाखा पर जाने एवं शाखा पर ही निवास करने के कारण वानरों का नाम ही शाखामृग है। यहाँ इसका प्रयोग उत्तम हुआ है। 'वडि मनुसई'—वस, सारा पुरुषार्थ इतना ही है। आगे सब कार्यों का राम-प्रताप से होना कहेंगे, इसलिये अपना पुरुषार्थ इतने में ही कहकर समाप्त करते हैं।

(२) 'नाचि सिंधु हाटक पुर जारा'—एक डाल से दूसरी पर वृद्धनेवाला वानर समुद्र नहीं लौंघ सकता। सोने का नगर आग से नहीं जल सकता और जहाँ एक ही राक्षस समूह के समूह वानरों को खा सकता है, वहाँ केवल एक वानर निशाचरगण को भी नहीं मार सकता। रावण के जिस प्रिय भाग की ओर देयता तक नहीं भ्रूत्सेप कर सकते, तब एक साधारण वानर का क्या सामर्थ्य कि उसे उजाड़ डाले—अतः ये सब कार्य आपके प्रताप से ही हुए।

इस प्रसंग में नगर जलाना, भाग उजाड़ना आदि क्रम से नहीं कहे गये। क्रम-बद्ध कहने में कवि का वाचिक अभिमान समझा जाता। इसीलिये उल्टा-सीधा जैसे-जैसे याद पड़ता गया, कहते गये।

(३) 'सो सब तव प्रताप'—श्रीरामजी ने श्रीहनुमान्जी से लंका-दहन-मात्र पूछा था, परन्तु इन्होंने और सभी कार्यों को गिनाकर उनका राम-प्रताप से होना कहा, नहीं तो शेष कार्यों का होना इनके पुरुषार्थ से ही समझा जाता। 'कट्टुक'—अर्थात् इसमें मेरा किंचित् भी कर्त्तव्य नहीं है; यथा—“राम कोह पावक, समीर सीय स्वास, कीस ईस यामता विलोकु, वानर को व्याज है।” (क० सु० २२)। रुई रूप श्रीहनुमान्जी हैं और सोने की लंका वड़वानल है। रुई अनल को जला दे, यह असंभव बात है; इसीसे 'रलु' कहा है; यथा—“नाम प्रभाव सही जो कहै कोव सिला सरोरुह जामो ॥” (वि० २२८)। अर्थात् प्रभु के प्रताप के समक्ष कुछ भी अगम नहीं है। श्रीहनुमान्जी की इतनी निरभिमानता भी श्रीप्रभु की प्रसन्नता का कारण है।

नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥१॥

सुनि प्रभु परम सरल कपि-बानी। एवमस्तु तब कहेहु भवानी ॥२॥

उमा राम-सुभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भावन आना ॥३॥

शब्दार्थ—अनपायनी (अन्-अपायिनी) = न भाग होनेवाली, अर्थात् स्थिर।

अर्थ—हे नाथ ! मुझे अपनी अत्यन्त सुख देनेवाली निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये ॥१॥ श्रीशिवजी कहते हैं—हे भवानी ! कपि की परम सीधी याणी सुनकर तब प्रभु ने एवमस्तु (= ऐसा ही हो) कहा ॥२॥ हे उमा ! जिसने श्रीरामजी का स्तुभाव जाना है; उसे उनका भजन छोड़कर और कुछ नहीं सुहाता ॥३॥

विशेष—(१) 'नाथ भगति अति—'ज्ञान आदि सुख देनेवाले हैं और भक्ति अत्यन्त सुख देनेवाली है; यथा—“सब सुख तानि भगति तैं माँगी ।” (३० दो० ८४); प्रभु को अत्यन्त प्रसन्न पाकर श्रीहनुमान्जी ने उनसे भक्ति माँगी है, क्योंकि भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है । श्रीरामजी बहुत प्रसन्न होने पर ही भक्ति देते हैं । प्रभु से उनकी भक्ति माँगने का एक यह भी कारण है कि इससे श्रीरामजी मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहेंगे; यथा—“भगतिहि सानुकूल खुवाया ।” (३० दो० ११५) । एतद्विरुद्ध यह भी कारण है कि श्रीरामजी ने कहा था; यथा—“प्रति उपकार करउँ का तोरा ।...” उसी के उत्तर में भक्ति माँगकर चरितार्थ करते हैं कि मैं तो दाम हूँ और यह दासता का भाव सर्वदा के लिये चाहता हूँ । आपकी सेवा करना तो मेरा स्वभाव ही है, फिर आपको प्रत्युपकार का क्या प्रयोजन ?

‘देहु कृपा करि अनपायनी’—दास पर कृपा की जाती है, अतएव मुझपर आपकी कृपा हो और उससे मुझे आपकी भक्ति मिले । भक्ति सुकृत से भी मिलती है; यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई ।” (४० दो० ६); पर मुझमें जप योग आदि कुछ भी नहीं हैं । अतः, एक कृपा का ही अवलंबन है । पुनः धर्म से जो भक्ति मिलती है, वह इतनी दृढ़ नहीं रह सकती, क्योंकि पुण्य क्षीण होने से उसके परित्याग-स्वरूप भक्ति भी नहीं रह जाती । परन्तु आपकी कृपा का कभी नाश नहीं होता; यथा—“जासु कृपा नहि कृपा अघाती ।” (४० दो० १०); और इसीसे उस कृपा से प्राप्त भक्ति का भी नाश नहीं होता और सब लोग इसे ही चाहते हैं, यथा—“बाल निमय मुनि करि कृपा, रामचरन रति देहु ।” (४० दो० ३);—श्रीगोस्वामीजी । “अब करि कृपा देहु बर येहु । निज पद सरसिज महज सनेहु ।” (४० दो० १०६);—श्रीमरद्वाजजी । “अब प्रभु कृपा करहु येहि भाँती । सब तजि भजन करउँ दिन-राती ।” (४० दो० ६);—श्रीसुब्रह्मजी । “अन कृपाल निज भगति पायनी । देहु सदा सिध मुन भावनी ।” (४० दो० ४८);—श्रीविभीषणजी । “परमानंद कृपायतन—प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम ।” (३० दो० ३४);—श्रीमनरादिक । “नाथ एक बर माँगउँ, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु-पद-कमल, कबहुँ चटै जनि नेहु ।” (३० दो० ३३);—श्रीचक्षिपुत्री । “भगत कृपतरु प्रनत हित, कृपासिंधु सुखदास । सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ।” (३० दो० ८४);—श्रीमुराड़ीजी; इत्यादि ।

(२) ‘परम सरल कपि-बानी’—उपक्रम में—‘बोला बचन रिगत अभिमाना ।’ और उपसंहार में—‘परम सरल बानी’ कहकर जनाया गया कि अभिमान रहित वाणी ही परम सरल है । ‘एवमन्तु तब कहै’—‘तब’ का भाव यह है कि प्रभु ने इनको तीन बार हृदय से लगाया, शिर पर हाथ फेरा, इनके श्रवणी यने; परन्तु स्वयं भक्ति देने की नहीं कहा, भक्ति ऐसी ही दुर्लभ वस्तु है; यथा—“मुनि दुर्लभ हरि भगति—” (३० दो० ११६); “प्रभु कह देन सरल सुख सही, भगति आपनी देन न कही ।” (३० दो० ८३); जब श्रीहनुमान्जी ने परम सरल वाणी से अपनी दृढ़ श्रद्धा प्रकट की, तब उन्हें भक्ति मिली ।

(३) ‘उमा राम-सुभाव जेहि जाना ।’—श्रीशिवजी के इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि श्रीहनुमान्जी भी श्रीरामजी का स्वभाव जानते हैं; यथा—“राम राधरो सुभास गुन मील महिमा प्रमान जान्यो हर हनुमान लखन भरत । जिन्हके हिये सुखल राम प्रेम सुरतरु, लखन सरम सुख फूलत फरत ।” (४० १५१); श्रीसुख वचन भी है; यथा—“तुम्ह जानहु कपि भोर सुभास ।” (३० दो० ३५); ‘सुभाव’ अर्थात् ऐसे उदार, कृपालु एवं पतित पावन आदि विशेषणों के युक्त होना, जिनसे सेवक की श्रद्धा पैदा; यथा—“आत्मरामाश्च...” (भाग० १।०।१०); अर्थात् भगवान् के स्वभावमूल गुण ही ऐसे हैं कि जिनकी चिन्तन धर्मिष्वर्त्य निर्मुक्त हो गई है, साधन से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, वे भी बिना प्रयोजन

उनका भजन करते हैं। तथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेज भजन करत अजहूँ ॥” (वि० ८६); “यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत ॥” (गीता १५।१६); स्वभाव-ज्ञाता श्रीमुकुंडजी भी हैं; यथा—“सुनहुँ सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान मुकुंडि संभु गिरिजाऊ ॥” (दो० ४०); उन्होंने इसे यहाँ प्ररितार्थ करके दिखाया है; यथा—“प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही ॥ भजन हीन सुख कौन काज। अस विचारि दोलेउँ रग राजा ॥” (उ० दो० ८३); ‘भाव न आना’—श्रीर ज्ञान-विवेक आदि गुण अन्य पदार्थ है, ये भी उसी प्रसंग में कहे गये हैं; यथा—“काकमुसुंडि माँग वर, अति प्रसन्न मोहि जानि। अनिमादिक सिधि अपर रिधि, मोच्छ सकल सुख रानि ॥ ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना। मुनिदुर्लभ गुन जे जग जाना ॥” (उ० दो० ८३); भक्त को भक्ति की मायुरी के आगे और सब कुछ फीका लगता है; यथा—“तवामृतस्यन्दिनि पाद-पंकजे निवेशितात्मा फयमन्यदिच्छति। स्थितेऽरविन्दे मकरंदनिर्भरे मधुघ्रतो नेक्षरसं हि वीक्षते ॥” (आलवंदारस्तोत्र)। तथा—“प्रेम भगति जो वरनि न जाई। सोइ मधुरता...” (बा० दो० ३५)।

यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति-चरन भगति सोइ पावा ॥४॥

सुनु प्रभु-वचन कहहिं कपिवृंदा। जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥५॥

अर्थ—यह संवाद जिसके हृदय में आया (अर्थात् जिसने इसे समझा और प्रेम से धारण किया), उसी ने श्रीरघुनाथजी के चरणों की भक्ति पाई ॥४॥ प्रभु के वचन सुनकर कपिवृंद कह रहे हैं कि कृपाल सुख कंद (सुख वरदानेवाले मेघ रूप) श्रीरामजी की जय हो, जय हो, जय हो ॥५॥

विशेष—(१) ‘यह संवाद...’—‘प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना।’ से ‘बहु कृपा करि मम अनपायनी ॥’ तक यह संवाद है, उसकी फलश्रुति कहते हैं। ‘जासु उर आवा’—जिसके हृदय में आवेगा, वह राम-स्वभाव जानेगा और फिर उपर्युक्त रीति से भक्ति पावेगा। पुनः उसे भक्ति के समान ज्ञान आदि अन्य कुछ भी नहीं भावेंगे। ‘सोइ’ शब्द दीपदेहली रूप से ‘पावा’=पानेवाले और ‘भगति’ के साथ है। जैसे श्रीहनुमान्जी ने भक्ति पाई और जो भक्ति पाई, वैसे ही और वही भक्ति वह भी पावेगा। ‘आवा’ कि ‘पावा’ अर्थात् किंचित् विलंब नहीं होगा। शरण-आने के साथ ही पावेगा।

संवादों में जैसा विषय होता है, वैसी ही उसकी फलश्रुति भी होती है; यथा—“यह उमा संभु विवाह जे नर नारि सुनहिं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥” (बा० दो० १०३); इसमें विवाह मंगल का प्रसंग था, वैसा ही मंगल सुख आदि इसका फल भी कहा गया और सब कांडों की फलश्रुतियों में भी ऐसा ही लिखा जा चुका है। वैसे ही यहाँ श्रीहनुमान्जी को भक्ति मिली, संवाद के श्रवण-फल में भी वही बात कही गई है।

(२) ‘सुनि प्रभु-वचन...’—श्रीहनुमान्जी को अनपायिनी भक्ति मिली। इसपर सब घाबर प्रभु की जय-जयकार करने लगे। अपनी जाति की भलाई पर हर एक को हर्ष होता ही है; यथा—“रिपि निकाय सुनियर गति देखी। सुखी भये निज हृदय विसेपी ॥” (बा० दो० ८); श्रीहनुमान्जी इन सबों के प्राण-रक्षक भी हैं। इससे इनके उत्कर्ष पर सभी प्रसन्न हैं। पुनः ये लोग तो इस संवाद को प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, अतएव राम-स्वभाव भी जान गये, इससे राम-चरण-भक्ति पाई और स्वामी की कृपा और भक्त-सुख-दातृत्व आदि गुणों पर उनकी जय-जयकार करने लगे।

एक यह भी भाव है कि ‘प्रभु-वचन’—“सुनु कपि तोहि समान उपकारी ॥” से ‘दिसेउँ करि विचारि

मन माहीं ।” को सुनकर श्रीहनुमानजी चरणों पर पड़ गये और ‘ग्राहि-ग्राहि’ कहने लगे । शेष वानर प्रभु के ऐसे भक्त-वशीभूत स्वभाव की जय-जयकार करने लगे । इसीसे ‘सुनि प्रभु-वचन’ दोनों जगह रक्ता गया है; यथा—‘सुनि प्रभु-वचन विलोकि मुख’... और यहाँ भी । ‘जय जय जय’—तीन बार बहुवचन बहकर सूचित किया गया कि प्रभु का स्वभाव समझ-समझकर बार-बार मग्न वानर जय-जयकार करते हैं । ‘कृपालु’; यथा—“चित्त सचनि पर कीन्हों दायी ।” (लं० दो० ११६); ‘सुख कंदा’; यथा—“तव रघुवीर धोति कपि लीन्दे । कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्दे ॥” (लं० दो० १०४) ।

“सेन समेत जथा रघुवीरा । उतरै जाइ वारिनिधि तीरा ॥”—प्रकरण

तव रघुपति कपि-पतिहि बोलावा । कहा चलइ कर करहु बनावा ॥६॥

अब विलंब केहि कारन कीजै । तुरत कपिन्ह कहैं आयसु दीजै ॥७॥

कौतुक देखि सुमन बहु बरपी । नभ ते भवन चले सुर हरपी ॥८॥

दोहा—कपिपति वेगि बोलाये, आये जूयप जूय ।

नाना वरन अतुल बल, वानर - भालु - वरुथ ॥३४॥

अर्थ—तब श्रीरघुनाथजी ने श्रीसुग्रीवजी को बुलाया और कहा कि चलने का प्रबंध कीजिये ॥६॥ अब किन्तु कारण से देर करते हैं, शीघ्र वानरों को आज्ञा दीजिये ॥७॥ कौतुक देखकर बहुत फूल भरसा कर और हर्षित होकर देवता लोग आकाश मार्ग से अपने-अपने घरों को चले ॥८॥ कपीश श्रीसुग्रीवजी ने सेनापतियों के समूहों को शीघ्र बुलाया, वे शीघ्र आये । वानरों और भालुओं के मुँह अनेक रंग एवं जाति के हैं, और उनमें अतुल बल है ॥३४॥

विशेष—(१) ‘तव रघुपति कपि-पतिहि बोलावा ।’...—‘तव’ अर्थात् जय परमार्थ की बातें हो चुकीं, तब स्वार्थ की बातें चलीं । सब कपियों पर श्रीसुग्रीवजी की आज्ञा चलती है, इससे उन्हें ‘कपिपति’ कहा गया और उनपर भी श्रीरामजी की आज्ञा है, इससे यहाँ ‘रघुपति’ शब्द कहा गया, क्योंकि रघुवंश-पञ्चवर्ती हैं । ‘बोलावा’—ये बहुत दूर नहीं हैं, पर वानरों के जय-जयकार-शब्द से कुछ सुनाई नहीं पड़ता, इससे उन्हें निकट बुलाया । ‘बनावा’—ब्यूह रचना; यथा—“तुलसी दास प्रभु सरसा अनुज सों सैनहिं कसो चलहु सजि सैन-ज” (गो० सुं० २१); अर्थात् सब यूयपति अपने-अपने यूयों की ब्यूह रचना करके चलें ।

(२) ‘अब विलंब केहि’...—भाव यह है कि अभी तक तो विलंब करने का कारण भी था—सीता-सुधि नहीं मिली थी; अब तो सुधि मिल गई तो फिर क्यों देरी कर रहे हो ? यथा—“जी रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहिं विलंब रघुराई ॥” (दो० १५); तात्पर्य यह है कि जब श्रीसीताजी की खबर मिलती तभी तैयारी करने । पुनः जब श्रीहनुमानजी ने कहा—‘वेगि चलिय प्रभु’... तब प्रभु ने आज्ञा लेकर चलने की शीघ्र तैयारी करना आवश्यक था । अब प्रभु को बुलाकर कहना पड़ा, यही विलंब है । ‘तुरत कपिन्ह कहैं’...—क्योंकि श्रीहनुमानजी ने ‘वेगि चलिय’ कहा ही है ।

(३) 'कौतुक देखि सुमन बहु वरपी ।'—परम समर्थ प्रभु का वानरों की सेना साथ लेना—कौतुक है; यथा—“तब निज भुज बल राजिव नैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥” (ङि० दो० २१); पुनः रंग-विरंग के वानरों का गर्जना-तर्जना आदि भी खेल ही है। देवताओं ने बहुत-से फूल बरसाये, क्योंकि वानरी सेना बहुत दूर में थी । अतः, सर्वत्र फूल बरसाये । यह प्रस्थान के समय मंगल के लिये देवताओं की सेवा है; यथा—“समय-समय सुर वरपहि फूला ।” (बा० दो० ११८); “गगन सुमन भरि अवसर जानी ।” (बा० दो० ३२१); यहाँ भी देवताओं की स्वार्थ-परता साफ प्रकट है कि जब श्रीसीताजी की सुधि मिली एवं जब श्रीहनुमान्जी को प्रभु-भक्ति मिली, तब इन्होंने फूल की वर्षा नहीं की और जब सेना प्रस्थान की आज्ञा हुई, तब बहुत फूल बरसाये, क्योंकि इससे रावण मारा जायगा, और ये सुखी होंगे । इसी लाभ को समझकर देवताओं ने फूल बरसाये । कहा भी है; यथा—“आये देव सदा त्वारथी ।” (लं० दो० १०८); “नभ ते भवन चले”—अभी तक वर्षा और शरत् में ये लोग भूमि पर भ्रमर आदि के रूपों में प्रभु की सेवा में लगे थे; यथा—“मधुकर खग मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा ॥” (ङि० दो० १२); प्रस्थान का समय निकट जानकर सब अपने-अपने स्वाभाविक रूपों में नभ को गये और फिर वहाँ से कौतुक देख-देखकर अपने-अपने घरों को चल दिये ।

(४) 'कपिपति बेगि बोलाये...'—‘बेगि बुलाये’ अतएव सब तुरत ही आ गये । ‘आये जूथप जूथ’—सेनापति बहुत हैं; यथा—“पदुम अठारह जूथप बंदर ।” (दो० ५४); ‘वानर भालु’ से जाति और ‘वरूथ’ से सेना कही गई । श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी को आज्ञा दी, श्रीसुग्रीवजी ने यूथपों को और उन सबों ने अपनी-अपनी सेना को आज्ञा दी । तुरत सब आ गये, इसीसे ‘बोलाये’ और ‘आये’ साथ ही कहा गया ।

प्रभु-पद पंकज नावहिं सीसा । गर्जहिं भालु महाबल कीसा ॥१॥
देखी राम सकल कपि सैना । चितइ कृपा करि राजिव-नैना ॥२॥
राम-कृपा-बल पाइ कपिंदा । भये पच्छजुत मनहुं गिरिंदा ॥३॥
हरपि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भये सुंदर सुभ नाना ॥४॥

अर्थ—प्रभु के चरण-कमलों में शिर नवाते हैं, महाबली वानर-भालु गरज रहे हैं ॥१॥ श्रीरामजी ने सब वानरी सेना देखी और कमल समान नेत्रों से उनपर कृपादृष्टि की ॥२॥ श्रीरामजी की कृपा का बल पाकर वानर श्रेष्ठ मानों पक्ष समेत श्रेष्ठ पर्वत हो गये (अर्थात् वे शरीर से भारी हो गये और उनमें षड्ने का भी सामर्थ्य आ गया, आगे कहा ही है, यथा—“चले गगन सहि इच्छा चारी ।”) ॥३॥ तब श्रीरामजी ने प्रसन्न होकर प्रस्थान किया, अनेक सुन्दर और शुभदायक शकुन हुए ॥४॥

विशेष—(१) ‘प्रभु-पद पंकज’—श्रीसुग्रीवजी जब अलग रहते, तब वानर लोग उन्हें भी प्रणाम करते हैं; यथा—“आइ सवन्हि नावा पद सीसा । मिले सवन्हि अति प्रीति कपीसा ॥” (दो० २८); परन्तु यहाँ श्रीसुग्रीवजी श्रीरामजी के पास बैठे हैं । इससे श्रीरामजी को प्रणाम करने से समाज भर को प्रणाम करना हो गया, क्योंकि प्रभु अंगी और सब अंग रूप हैं । ‘गर्जहिं’—क्योंकि शत्रु पर चढ़ाई करते हुए वीर रस का आवेश है । ऊपर के दोहे में ‘नाना वरन अतुल बल’ कहा गया है और यहाँ ‘महाबल’ । इससे जनाया गया कि कोई अतुल बलवाले और कोई महाबली हैं । ‘नावहिं सीसा’—जहाँ-तहाँ से बैठकर प्रभुके चरणों में शिर नवाते हैं, क्योंकि साष्टाङ्ग दंडवत् का अवकाश नहीं है, अत्यन्त भीड़ है ।

(२) 'देखी राम सकल'—जन सन प्रणाम कर चुके तब श्रीरामजी ने पहले सामान्य दृष्टि से देखा कि सेना वैसी और फ़िनती है। फिर उली ण्व विशालमाय पनाने के लिये कृपादृष्टि से देखा। वही आगे श्रीगोस्वामीजी लिखते भी है, यथा—'राम कृपा बल पाइ' । 'राजिव-नैना'—यह विगेपण कृपा सूचक है, यथा—'राजिव नयन धरे धनु सायक । भगत निपति भजन सुग दायक ॥' (बा० दो० १७), 'देखी राम निकल कटवाई मैं देखउं खल बल बलहि, बोले राजिव-नयन ॥' (छ० दो० ११), जैसे राजा लोग सेना को पारितोषिक देकर उन्हें युद्ध में ले जाते हैं, वैसे यहाँ भी पारितोषिकरूप कृपा का बल समझो मिला। 'भये'—भीषदेहली है, कपीन्द्र विशालकाय एव उली हुए और पच्युत भी हुए। 'गिरिदा'—सब गिरि श्रेष्ठ सुमेर के समान हो गये। अब रावण और उसकी सेना से लड़ने योग्य हो गये। पहाड़ों के समान युद्ध में अचल रहेंगे और इन सबके शरीर में शस्त्र न चिबेंगे। श्रीहनुमानजी ने श्रीसीताजी के सामने सुमेर के समान रूप दिखाकर सान्त्वना देते हुए कहा था कि सब वानर ऐसे ही हैं, यह मानों प्रभु ने उनके वचन को सत्य किया है।

(३) 'हरपि राम तब कीन्ह पयाना ।'—तब प्रभु ने सेना को योग्य और बलिष्ठ बना लिया, तब हर्ष-पूर्वक वहाँ से चले। प्रस्थान के समय हर्ष का होना श्रेष्ठ शङ्कन है। यह तो भीतर का शङ्कन हुआ। बाहर भी नाना प्रकार के शङ्कन हुए। भीतर का शङ्कन श्रेष्ठ है, इसीसे उसे पहले कहा गया है। शङ्कन बा० दो० ३००-३०३ में देखिये। यह अर्द्धांली—'हरपि राम' यात्रा में कार्यसिद्धि के लिये मन्त्ररूप मानी जाती है। अतएव यात्रा के समय इसका स्मरण करते हुए प्रस्थान करना चाहिये, इससे अवश्य मनोरथ-सिद्धि होती है।

जासु सकल मंगलमय कीर्ती तासु पयान सगुन यह नीती ॥५॥

प्रभु - पयान जाना वैदेही । फरकि वाम अंग जनु कहि देहीं ॥६॥

जोड़ जोड़ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई ॥७॥

अर्थ—निसकी कीर्ति सर्व मङ्गलमय है, उसके प्रस्थान में शङ्कन होना यह नीति है (धर्मात्मा के धर्मकार्य में शङ्कन होना नीति है और अधर्मी के अन्याय कार्य में शङ्कन होना अनीति है) ॥५॥ प्रभु का प्रस्थान वैदेही श्रीजानकीजी ने जान लिया, उनके धार्य अंग फड़ककर कहे देते हैं (कि प्रभु आ रहे हैं, तुम्हारे लिये मङ्गल है) । ६॥ जो-जो शङ्कन श्रीजानकीजी को होते हैं, वही-वही अपशङ्कन रावण को हुए, अर्थात् वाम अंग ही दोनों के पड़ये, जो स्त्री के लिये शङ्कन और पुरुष के लिये अपशङ्कन हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'फरकि वाम अंग', यथा—'राम सीय तन सकुन जनाये ।' से 'भरत आगमन मूचक अरहीं ॥' तब (अ० दो० ६), ण्व—'सगुन होहि सुन्दर जानि सगुन मन हर्ष अनि' (उ० दो० १), देखिये। धार्य अंग फड़कने से श्रीजानकीजी निश्चयपूर्वक जान गई कि प्रभु यहाँ के लिये प्रस्थान कर चुके—यही शङ्कन का कह देना है। 'वैदेही'—का भाव यह है कि वे निरुद्ध से व्याकुल होकर शरीर झोड़ना चाहती थीं कि उमी समय शङ्कना ने उन्हें सान्त्वना दी कि चरड़ाओ नहीं, प्रभु आ रहे हैं। पुन यह भी भाव है कि जब वे विदेह के समान देह-सुधि से रहित हो गईं, तब वे शङ्कन होने लगे कि तिनमें सचन हों।

(२) 'असगुन भयउ रावनहि सोई ।'—श्रीसीताजी के शङ्कन के साथ मिलाकर रावण के

अपशकुन कहने के हेतु ये हैं कि उसके अपशकुन के हेतु श्रीसीताजी ही हैं, यथा—“जय ते तुम सीता हरि आनी। असगुन होहि न जाहि वखानी ॥” (लं० दो० ४९), पुनः ये ही हेतु उसके नाश के भी हैं; यथा—“कालराति निसिचर-कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥” (दो० ३९); “तव कुल-कमल-धिपिन दुखदाई सीता सीत-निसा-सम आई ॥” (दो० ३५)

चला कटक को चरनइ पारा। गर्जहि वानर-भालु अपारा ॥८॥

नख आयुध गिरि-पादप-धारी। चले गगन महि इच्छाचारी ॥९॥

केहरि - नाद भालु - कपि करहीं। डगमगाहि दिग्गज चिह्नरहीं ॥१०॥

अर्थ—कटक (सेना, दल) चला, उसका चर्चन कौन कर सकता है ? अगणित वानर-भालू गरज रहे हैं ॥८॥ नख (नाखून) उनके (मुख्य) हथियार हैं, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये हुए हैं, इच्छा-चारी हैं, कोई आकाश में और कोई पृथिवी पर चल रहे हैं (जैसी जिसकी इच्छा है) ॥९॥ रीछ और वानर सिंह का-सा गर्जन कर रहे हैं, दिशाओं के हाथी डगमगा रहे हैं और चिंघाबते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) ‘चला कटक ...’—पहले श्रीरामजी का प्रस्थान करना कहा गया तब पीछे कटक का—इस तरह कि श्रीरामजी श्रीहनुमान्जी की और श्रीलक्ष्मणजी श्रीअंगदजी की पीठ पर सवार होकर आगे आगे चले और पीछे-पीछे कटक चला। ‘को चरनइ पारा’; यथा—“वानर-कटक उमा में देखा। सो मूरुज जो करन चह लेखा ॥” (कि० दो० ११); अर्थात् असह्य हैं।

(२) ‘नख आयुध ...’—नख शस्त्र और गिरि-पादप अस्त्र हैं; यथा—“एक नखन्ह रिपु वपुष निदारी ॥” (लं० दो० ३९), “गहि गिरि तरु अकास कपि धावहि ॥” (लं० दो० ७१)। ‘इच्छा चारी’—से अन्याहत गति भी सूचित की गई। आकाशगामी ही बहुत हैं, इसीलिये पहले ‘गगन’ शब्द दिया गया है।

(३) ‘केहरि-नाद भालु-कपि करहीं।’—वानर-भालू पारी-पारी से एव बार-बार गरजते हैं, इसीसे प्रसंग में बार बार गरजना लिखा गया है। (क), यथा—“गर्जहि भालु महाबल कीसा ।”—इसमें भालू ही पहले गरजे। (ख) “गर्जहि वानर-भालु अपारा ।”—इस बार वानर पहले हैं। (ग) “केहरि-नाद भालु-कपि करहीं ।” यहाँ भालू पहले हैं। (घ) “कटकटहि मरकट बिकट भट बहु ” यहाँ वानर मुख्य हैं, इत्यादि। पुनः पहले प्रभु के पास आने पर गरजे। फिर चलते समय गरजे। पुनः मार्ग में सिंह-नाद करते हुए चलना कहा गया है और आगे कोटि-कोटि के धावा करने पर गरजना है, इस तरह क्रमशः चारों बार बार हेतुओं से गरजना कहा गया है।

छंद—चिह्नरहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे ।

मन हर्ष दिनकर सोम-सुर-मुनि-नाग-किन्नर दुख टरे ॥

कटकटहि मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं ।

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ-गुन-गन गावहीं ॥

अर्थ—दिग्गज चिंघाड़ते हैं, पृथिवी हिलती है, पर्वत चंचल हो गये, समुद्र (के जल) में चलने लगे । सूर्य, चन्द्रमा, देवता, मुनि, नाग और किपुरुषों के मन में हर्ष हुआ, उनके दुःख टले । भयङ्कर योद्धा यानर कटकटाते (क्रोध से दाँतों द्वारा शब्द करते) हैं और बहुत-से करोड़ों-करोड़ों मिलकर धावते हैं । श्रीरामचन्द्र की जय हो, जिनका प्रताप प्रबल है और जो कोशलपुरी के राजा हैं, इस तरह, कोसलनाथ श्रीरामजी के गुण-गण गा रहे हैं ।

विशेष—(१) ‘चिक्करहि दिग्गज’—जब दिग्गज चिंघाड़ने लगे, तब पृथिवी डोल उठी और फिर उसपर के पर्वत और समुद्र हिलने लगे और उनमें चलने लगे । ‘चिक्करहि’ और ‘सरभरे’ कियाँ बहुत-बहुत है, क्योंकि दिग्गज आठ और सागर सात हैं । ‘मन हर्ष दिनकर-सोम-सुर’—इनके मन में हर्ष है, क्योंकि रावण के अन्याचार से ये लोग बहुत दुःखी थे ; यथा—“रनि ससि पवन वरुन धन धारो । अग्नि काल जम सर अधिकारी ॥ किरर सिद्ध भनुज सुर नागा । इठि मनही के पंथहि लागा ॥” (बा० दो० १८१) ; सूर्य-चन्द्रमा के नामों के द्वारा पहले लोकपालों के नाम लिये गये । लोकपालों के नाम ही पहले बड़े गये, क्योंकि इन्हें रावण अधिक दुःख देता था, यथा—“लोकप जाके वंदीमाना ॥” (लं० दो० ८८) ; “कर जोरे सुर दिसिप विनीता । भृदुडि निलोकत सकल समीता ॥” (दो० १६) ; ‘टरे’—अभी इनके दुःख केवल हट गये हैं, पर उनका समूल नाश तो रावण के साथ ही होगा ।

(२) ‘कटकटाहि मर्कट भट’—यानरों का कटकटाना भारी क्रोध का सूचक है ; यथा—“कपि देरा दाहन भट आया । कटकटाइ गर्जा अरु धाया ॥” (दो० १८) ; “कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि । दसन ओठ काटहि अति तर्जहि ॥” (लं० दो० १६) ; ‘कटकटहि’ से शब्द की भयंकरता, ‘थिकट भट’ से देह की भोषणता और ‘कोटिन्ह धावही’ से उनके कर्म की भयंकरता दिखलाई गई है ।

(३) ‘जय राम प्रबल प्रताप’—‘प्रबल प्रताप’; यथा—“जब ते राम-प्रताप खगेसा । उदित भयो अति प्रबल दिनेसा ॥” (लं० दो० १०), जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है वैसे ही श्रीराम-प्रताप से निराचर नाश को प्राप्त होंगे । इस समय जो यानर प्रबल हो गये हैं वह भी श्रीरामजी के प्रताप से ही, यथा—“राम-प्रताप प्रबल कपि-जूया ॥” (लं० दो० १०); तात्पर्य यह है कि प्रबल प्रताप से श्रीरामजी रावण आदि को मारकर जय पायें और कोशलपुर के राजा होकर अपने गुण-गणों से प्रजा को सुखी करें । ‘गुण-गण’; यथा—“अनुजातो हि मां सर्वगुणै श्रेष्ठो ममात्मजः ॥” ; “विद्यैर्युयै शक्तस्तमोः” ; “वान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननेष्ट्याम् । गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवाशुभिः ॥” (वाल्मी० १।१।१, १८, ४६) । ‘राम’ से नाम, ‘प्रताप’ से रूप, ‘कोसलनाथ’ से धाम और ‘गुन-गन’ से लीला का भी वर्णन है । सब उत्साहपूर्ण है, अतएव गुण गाते हुए जय-जयकार करते हैं ।

सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि सोहई ।

गह दसन पुनि-पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ।

रघुवीर रुचिर प्रयान-प्रस्थिति जानि परम सुहावनी ।

जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अचिचल पावनी ॥

अर्थ—श्रेष्ठ और बड़े भारी शेषनाग भी इस भारी बोझ को नहीं सह सकते, बार-बार मोह (भ्रम

एवं चित्त-चिंता) को प्राप्त होते हैं। बार-बार कच्छप (भगवान्) की कठोर पीठ को दाँतों से पकड़ते हैं, वह कैसा शोभायमान हो रहा है ॥ कि मानों रघुवीर श्रीरामजी के सुन्दर प्रस्थान पर यात्रा-मुहूर्त को परम शोभायमान जानकर उसे अविचल और पवित्र रीति से कच्छप के खर्पर (वृष्ट-भाग) पर सर्पराज शेषजी लिख रहे हैं ॥

विशेष—(१) 'सहि सक न भार'—वे वानर-भालू पहले भी पृथिवी पर ही रहते थे, परन्तु वे पृथिवी पर सर्वत्र फैले हुए थे। अब सभी एकत्र हुए हैं, फिर श्रीरामजी की कृपा से अत्यन्त भारी और बली हो गये हैं। पुनः आवेश में भरे हुए 'कोटि कोटिन्द् धावहीं' कहा गया है, तब यह भार शेषजी से कैसे सहा जाय ; अतएव उनका गरजना दिग्गज नहीं सह सके और भार शेषजी भी नहीं सह सके। 'बार-बारहि मोहहीं' अर्थात् सावधान होते हैं और फिर मोहित हो जाते हैं, वही आगे 'गह दसन' से दिखाया गया है; यथा—“दिग्गज कमठ कोल सहसानन धरत धरनि धरि धीर। बारहि बार अमरपत कर्पत करकै परी सरीर ॥” (गी० सु० ३२) ; इसमें उक्त 'मोहहीं' का अर्थ प्रकट है कि बार-बार आमर्प (क्रोध) में भर जाते हैं कि आज यह क्यों हमारा अपमान हो रहा है, भार हमसे नहीं सहा जा रहा है और फिर बल लगाकर खींचते हैं, जिससे शरीर में पीड़ा हो आती है।

(२) 'गह दसन पुनि-पुनि'—पृथिवी के नीचे पहले दिग्गज हैं, उनके नीचे शेषजी और शेषजी के नीचे आधारभूत कमठ भगवान् हैं, वही क्रम से भार का अनुभव होना भी कहा गया है जब शेषजी के फण नीचे को मुश्कते हैं, तब वे दाँतों से कमठ-वृष्ट का सहारा लेते हैं, फिर सावधान हो जाते हैं। जब कमठ-वृष्ट पर दाँत नहीं ठहरता, तब वे मोहित हो जाते हैं और फिर से दाँत अड़ाते हैं। 'सो किमि सोहई'—राम-न्यश लिखना शोभा है और उससे सम्बन्धित मोहित होना भी शोभा ही है। यहाँ कमठ भगवान् की ही स्थिरता कायम रह सकी।

(३) 'रघुवीर रुचिर प्रयान-प्रस्थिति'—त्रिलोक-विजयी रावण पर चढ़ाई करने के कारण से 'रघुवीर' शब्द का प्रयोग किया गया। 'प्रस्थिति'—यात्रा-मुहूर्त, एवं प्रकर्ष-स्थिति; अर्थात् जिससे प्रस्थान की स्थिति कि अमुक समय में अमुक भाँति से श्रीरामजी ने प्रस्थान किया है, इसकी हुंडली सदा बनी रहे—इसलिये लिख रहे हैं। 'जानि परम सुहावनी'—सुन्दर वस्तु प्रायः लिख (नोट कर) ली जाती है। पुनः सयको सुहावनी है और शेषजी की दृष्टि में परम सुहावनी है; क्योंकि मुख्यतया प्रभ उन्हीं का भार उतारने जा रहे हैं, इसलिये वे स्वयं लिख लेते हैं। कमठ-वृष्ट वज्र से भी कहीं अधिक कठोर है, अतएव ये रेखाएँ कभी न मिटेंगी। जिससे यहाँ कीर्त्ति सदा अचल रहेगी। यहाँ प्रयाण, कमठ और शेष इन तीनों की शोभा कही गई है।

(४) 'जनु कमठ-खर्पर'—श्रीराम-न्यश पवित्र और अविनाशी है, इसीलिये उसे कठोर वृष्ट पर लिख रहे हैं कि यह पावनी कीर्त्ति सदा अविचल रहे। दाँतों का एक बार कमठ-वृष्ट पर से हट जाना मानों एक पंक्ति का पूरा होना है। पुनः पीठ पकड़ना दूसरी पंक्ति का प्रारम्भ करना है। इस तरह के प्रसंग जिन कवियों ने—“असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिंधुपात्रे। सुरतस्वरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी ॥” (शिवमहिम्न) इस रीति से वर्णन किया है, उनसे श्रीगोस्वामीजी का वर्णन कितनी उच्चकोटि का हुआ है, पाठक स्वयं विचार करें कि पृथिवी पर की रेखा शीघ्र मिटती है और काष्ठलेखनी की अपेक्षा शेषजी के दाँतों की लेखनी अत्यन्त कठोर है, इत्यादि।

दोहा—येहि विधि जाइ कृपानिधि, उत्तरे सागर - तीर ।

जहँ-तहँ लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर ॥३५॥

अर्थ—दयासागर श्रीरामजी इस तरह समुद्र-तट पर जाकर उतरे । बहुत वीर भालू-वानर जहाँ-तहाँ फल खाने लगे ॥३५॥

विशेष—(१) 'येहि विधि'—जैसे ऊपर—“देखो राम सकल कपि-सैना ।” से “गह दसन पुनि-पुनि...” तक कहा गया । ‘कृपानिधि’—क्योंकि प्रस्थान करते समय प्रभु ने वानरों पर कृपा की ; यथा—“चितइ कृपा करि राजिष-नैना ।” और यहाँ समुद्र-तट पर पहुँचकर समुद्र पर भी कृपा की—उसकी मर्यादा-रक्षा के लिये तट पर ही उतर गये, नहीं तो बाणों से समुद्र को सोखते हुए चले ही जाते ; यथा—“सौगत पंथ कृपा मन माही ।” (दो० ५५) ; पुनः सेनाओं पर भी कृपा करके उनसे कि जिससे वे फल खा लें, क्योंकि वानर भूखे हैं और इन्हें अथ चार मी कोसों का समुद्र पार करना है ‘उतरे’ शब्द के दो अर्थ हैं—एक तो श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी की पीठ से उतरे ; यथा—“यास्यामि ब्रह्ममध्येऽहं बलीयसमिहर्षयन् । अथिरुह हनुमन्तमेरायतमिवेश्वरः ॥ अह्मदे मैप संयातु लक्ष्मणश्चान्तकोपमः ” (बादमी० ११८-१४) । दूसरा अर्थ ‘उतरे’ का—‘देरा डाला’ है । प्रभु ने सोचा कि समुद्र तीर्थपति और अपना कुल-गुरु है । अतः, वे उसकी मर्यादा-रक्षा के लिये तट पर उतरे ।

(२) ‘जहँ-तहँ लागे खान फल’—वानर-भालू बहुत हैं, सभी को एक ही जगह फल नहीं मिल सकते, इसलिये ‘जहँ-तहँ’ का प्रयोग किया गया है । उस पार भी कहा गया है ; यथा—“सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह व्हँ आयसु-दीन्हा ॥ खाहु जाइ फल-भूल सुहाये । सुनत भालु-कपि जहँ-तहँ धाये ॥” (लं० दो० ४) । श्रीराम-लक्ष्मणजी का फल खाना नहीं कहा गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ आज तीर्थ-व्रत किया है ।

“मिला विभीषण जेहि विधि आई”—प्रकरण

उहाँ निसाचर रहहिं ससंका । जब ने जारि गयउ कपि लंका ॥१॥

निज-निज गृह सय करहिं विचारा । नहिं निसिचर-कुल केर उधारा ॥२॥

जासु दूत-बल वरनि न जाई । तेहि आये पुर कवन भलाई ॥३॥

अर्थ—जबसे वानर लंका जलाकर गया, तबसे यहाँ निशाचर लोग सरांफित रहते हैं ॥१॥ सब अपने-अपने घरों में विचार करते हैं कि अब निशाचर-वंश का उधार (बचाव) नहीं है ॥२॥ जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता, उसके आने पर नगर की कौन भलाई होगी ? ॥३॥

विशेष—(१) ‘उहाँ निसाचर रहहिं ससंका ।’—लंका-दहन से राजसों का गर्व न रह गया ; यथा—“जारि सकल पुर कीन्हेसि द्वारा । कहाँ रहा बल-बल तुम्हारा ॥” (लं० दो० ३४) ; जनाने के समय का श्रीहनुमान्जी का वह भयंकर रूप सबके चित्त में बना रहता है, इसीसे वे सदा शंकित ही रहते हैं । ‘रहहिं’—का यह भी भाव है कि रावण के दर से यहाँ बने हुए हैं । नहीं तो प्राण लेकर लंका से माग जाते ; यथा—“देखि निकट भट वडि कटकाई । जच्च जीव सँ गये पराई ॥”

(ग० दो० १०८), 'जारि गयउ'—का भाव यह है कि सोने के मकानों को जला डाला और फिर कुशल-पूर्वक यहाँ से चला भी गया, किसी से कुछ न बन पड़ा। इसमें वह कोई अप्राप्त सामर्थ्यवान् जान पड़ता है। 'उहाँ'—से श्रीगोस्वामीजी की स्थिति इस पार श्रीरामजी के पक्ष में है, यह जाना गया।

(२) 'निज-निज गृह'—रावण के दर से सब अपने-अपने घरों में ही विचार करते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं। विचार आगे बढ़ा गया है, यथा—'जासु दूत-चल' और विचार करते हुए आपस में कहते भी हैं। तभी तो आगे मंदोदरी-द्वारा इस बात का सुनना भी कहा गया है, यथा—'दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी ।'

(३) 'जासु दूत-चल बरनि', यथा—'नाथ पवनसुत फोन्हि जो करनी। सहस्रहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥' (दो० ११), पुन—'समुमत जासु दूत की करनी। गर्भ स्रवाहि रजनीचर-बरनी ॥' आगे कहा गया है। 'चल'—वाटिका उजाड़ने और राजसों के मारने से प्रकट है। 'तेहि आये पुर'—वे उस पार आ गये हैं, इस पार पुरी में नहीं आये, तभी सनकी भलाई है पुरजनों को पहले ही खबर मिल गई कि उस पार शत्रु-सेना आ गई। अब रावण को भी सभा में खबर मिलेगी।

मंदोदरी का उपदेश [१]

दूतिन्ह सन सुनि पुरजन-बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानो ॥४॥
रहसि जोरि कर पति-पद-लागी। बोली बचन नीति-रस-पागी ॥५॥
कंत करप हरि सन परिहरहूँ। मोर कहा अति हित हिय धरहूँ ॥६॥

अर्थ—दूतियों से पुरवासियों के बचन सुनकर मंदोदरी अधिक व्याकुल हुई ॥४॥ एकान्त में हाथ जोड़कर पति के चरणों से लगकर वह नीति रस में पगी हुई बाणी बोली ॥५॥ है स्वामी। भगवान् से वैर छोड़ो, मेरा कहना अत्यन्त हितकर जानकर हृदय में धारण करो ॥ ॥

विशेष—(१) 'दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी'—जो वार्तालाप लोग घर घर करते थे, वे स्त्रियों के द्वारा प्रकट हुए, इसीसे दूतियों का सुनना कहा गया है। 'अधिक अकुलानी'—पुरवासियों की अपेक्षा मंदोदरी अधिक व्याकुल हुई, क्योंकि धर्मात्मा होने से यह प्रजा वत्सला है, यथा—'कोसल्यादि सकल महतारी। तेह प्रजा सुख हौंदि सुखारी ॥' (ग० दो० १०४), इसीसे प्रजा के दुख नहीं देख सकती। 'नीति-रस-पागी'—बचनों को नीति-रस में पागवर, अर्थात् मंदोदरी ने नीतिमय बचन कहे। 'रहसि'—एकान्त में, क्योंकि अभिमानी लोग किसी दूसरे के समक्ष शिक्षा नहीं मानते, परन्तु एकान्त में स्त्री के स्नेह से मान भी लेते हैं। अथवा अपनी स्त्री द्वारा कही हुई एकान्त की बातें लोगों पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। 'जोरि कर पति पद लागी'—पाँव पड़कर समझाना स्त्री का धर्म है, यथा—'गहिकर चरन नारि समझावा ॥' (कि० दो० ६), 'बोली बचन नीति-रस पागी।' क्योंकि रावण अनीति कर रहा है। वहाँ से वैर करना अनीति है, श्रीरामजी वडे हैं, इसी को आगे कहती है, यथा—'कत करप हरि सन।' उचित नीति यह है कि जो शत्रु अपनेसे अधिक बलवान् हो, उससे साम (मेल) कर लेना चाहिये, यथा—'सुभट-सिरोमनि कुठार पानि मारियेहूँ लखी औ लखाई इहाँ किये सुभ सामै ॥' (गी० सु० २५), प्रीति और वैर समान से ही उचित है, यथा—'प्रीति प्रियेव समान सन, करिय नीति असि आदि ॥' (ल० दो० १३)।

(२) 'कंन करप हरि सत्त...'—'कंन' संवोधन से मन्दोदरी अपने सीभाग्य-रक्षा को मुख्य दिग्गता है। एवं वह भी कि प्रजा और कुटुम्ब के भी कान्त अर्थान रक्षक हो। वर करने से वे हरि (भगवान्) हैं, ममर्थ हैं, मवतुद्ध हरण कर लेंगे। 'हिय घरहु'—क्योंकि अपने हित की बात रावण किसी के भी कहने से धारण नहीं करता; यथा—'हित मन तोहि न लागत कैसे। काल विचम कहँ भेजज जैसे ॥' (लं० दो० ६) ; वसी पर मन्दोदरी कहती है कि मैं आपकी प्रिया हूँ और मेरा कवन आपके लिये अति हितकर है, अतएव इसे धारण करो।

समुझत जासु दूत कहँ करनी । सवहिं गर्भ रजनीचर-घरनी ॥७॥

तासु नारि निज सचिव घोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥८॥

तव कुल-कमल-विपिन दुखदाई । सीता सीत-निसा-सम आई ॥९॥

सुनहु नाथ सीता पिनु दीन्है । हित न तुम्हार संसु-अज कीन्है ॥१०॥

दोहा—रामवान अहिगन सरिस, निकर निसाचर भेक ।

जब लगि असत न तब लगि, जतन करहु तजि टेक ॥३६॥

अर्थ—जिनके दूत की करनी समझने ही निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं ॥७॥ हे स्वामी ! जो भलाई चाहो, तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी स्त्री भेज दो ॥८॥ तुम्हारे कुल रूपी कमलवन को दुख देनेवाली सीता शरद-रात्रि के समान आई हैं, [अर्थात् अमी लंका रूपी सर मे निशाचर कमल के समान प्रफुल्लित हैं, शरद निशा के समान श्रीसीताजी के संवोधन से चन्द्रमा रूप श्रीरामचन्द्रजी झोघरूपी हिम बरसा करके निशाचरों का नाश करेंगे; यथा—'प्रगटे जहँ रुपति ससि चारु । विरव सुपद रल कमल तुपाहु ॥' (वा० दो० १५),] ॥९॥ हे नाथ ! सुनिये, बिना श्रीसीताजी को दिये, शिवजी और ब्रह्माजी के भी करने से तुम्हारा हित नहीं हो सकता ॥१०॥ श्रीरामजी के पाए सार्व के समूह के समान और राक्षसों के समूह मेढ़कों के समान हैं, जयवक वे इन्हें गिरल नहीं लेते तभी तक हठ छोड़कर उपाय कर लो ॥३६॥

विशेष—'समुझत जासु दूत...'—भाव यह है कि पहले तो उसके गर्जन से ही निशाचरियों के गर्भ गिर गये थे; यथा—'चलत महाधुनि गर्जैसि भारी । गर्भ अवहिं सुनि निमिचर नारी ॥' (दो० १०); अत्र भी जो गर्भ पारण करती हैं, उस वानर की करनी का स्पर्ण होते ही उनके गर्भ गिर जाते हैं। 'करनी'; यथा—'वीथिका यजार प्रति, अटनि अगार प्रति, पँवरि पगार प्रति, वानर विलोकिये। अघ-ऊद्ध वानर, विदिसि दिसि वानर है, मानहु रछो है भरि वानर तिलोकिये ॥ मुँदे ओरि हीय में, उघारे ओरि आगे ठाढ़ो घाड़ घाड़ जहाँ तहाँ और कोऊ कोकिये ...' (क० सु० १०) । इससे अब वंश-वृद्धि न होगी। मंदोदरी ने यह भी सुना है कि 'निसाचर' रहहिं मसंका' पर उसने केवल स्त्रियों का ही भय-भीत होना कहा है। क्योंकि वीरों एवं पुत्रों का डरना यदि रावण सुनता तो उन्हें रोज-रोज कर दंड देता; अतः, इमने संभालकर कहा।

(२) 'तासु नारि निज सचिव...' ; यथा—'प्रथम वसीठ पठव सुनु नीती । सीता देख चरहु पुनि प्रीती ॥' (लं० दो० ६), 'जो आपन चाहइ कन्याता ।...सो परनारि लिलाए गोसाईं । तजइ चोथि के चंद

कि नाई ॥” (दो० १७); अर्थात् भलाई सीता को दे देने में ही है । ‘निज सचिव’—अपना खास मंत्री; यथा—“भाल्यवंत अति जरठ निसाचर ।” (छं० दो० ४६); इनके अतिरिक्त मंत्री दुष्ट एवं अयोग्य हैं; यथा—“कहहिं सचिव सब ठवुर सोहाती ।” (छं० दो० ८); ‘निज सचिव’ के जाने से तुम्हारा ही जाना ममका जायगा । रावण को स्वयं जाने को नहीं कहती, क्योंकि वह अभिमानी प्रकृति का है, शत्रु से मुकना तो मानों वह जानता ही नहीं; यथा—“द्विधा भजेयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित् । एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥” (वाल्मी० ६।३१।११), अर्थात् मैं दो टुकड़े हो जाऊँगा, पर नम्र न होऊँगा, यह मुझ में स्वाभाविक दोष है, क्या कल्ले स्वभाव का उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता—यह रावण ने ही कहा है । बिना नम्रता सहित जाने में उसे भय भी है; यथा—“दसन गहहु लन फंट कुठारी ... येहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥” (छं० दो० १६); ‘बोलाई’ और ‘पठवहु’ का भाव यह कि शीघ्र अभी बुलाकर ऐसा करो, नहीं तो यदि श्रीरामजी इस पार आ जायेंगे, तो तुम्हारे भलाई नहीं है; यथा—“तेहि आये पुर कवन भलाई ॥” अभी सुना ही गया है ।

(३) ‘तब फुल कमल विपिन दुखदाई ...’—‘सीता’ नाम यहाँ उनकी शीतलता पर दृष्टि रखकर कहा गया है । वे यदि चाहें तो क्रोध करके तुम्हें भस्म कर सकती हैं; यथा—“असंदेशात् रामस्य तपसश्चा-नुपालनात् । न त्वां कुर्मि वशप्रीय भस्मं भस्माहतेजसा ” (वाल्मी० ५।२१।१०); वे जमान्ते शीतलता से तुम्हारे वंश भर का नाश कर देंगी ‘आई’ अर्थात् तुम्हारे नाश के लिये वे स्वयं आई हैं । तुम ले आये हो, ऐसा कहने से रावण क्रुद्ध होता है; यथा—“जब ते तुम्ह-सीता हरि आनी ।” ताके वचन वान सम लागे ।” (छं० दो० ४७-४८) इसीसे इस बात को मंदोदरी ने युक्ति से कहा है ।

(४) ‘हित न तुम्हारे संसु अज कीन्हे’—रावण ब्रह्माजी का प्रपौत्र (परपोता) और श्रीशिवजी का सेवक है । पर श्रीरामजी का द्रोही होने से इसे वे भी नहीं बचा सकते, क्योंकि वे दोनों ही श्रीरामजी के सेवक हैं; यथा—“जासु चरन अज सिय अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥” (उ० दो० १०५); तथा—“संकर सहस विष्णु अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥” (दो० २१) ।

(५) ‘राम धान अहि गन ...’—श्रीरामजी के धाण सर्पों के समान चमकीले, विपैले, सपत्त, प्रासक एवं फुंकारयुक्त, भयंकर और मृत्युकर हैं । जैसे सर्प मेढ़कों को ढूँढ़-ढूँढ़कर खाते हैं, वैसे ही राम-बाण भी निशाचरों को ढूँढ़-ढूँढ़ कर मारेंगे और मेढ़क की तरह निशाचर उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे । ‘जतन करहु’ अर्थात् वचने का ही यत्न करो, लड़ने का नहीं । यत्न पहले ही कह चुकी है कि श्रीसीताजी को लौटा दो । ‘जय लागि प्रसत न ...’—राम-बाण अमोघ है, उनके छूटने के पहले ही यत्न कर लो; यथा—“जवहिं समर कोपिहिं रघुनायक । छुटिहिं अति कराल बहु सायक ॥ तब कि चलिहिं अस गाल तुम्हारा ।” (लं० दो० ११)

मंदोदरी ने पुरजनों की वाणी सुनी थी । अतः, उन्हीं को लेकर उसने रावण को समझाया ।

अवन सुनी सठ ता करि बानी । विहँसा जगत विदित अभिमानी ॥१॥

सभय सुभाव नारि कर साँचा । मंगल महुँ भय मन अति काँचा ॥२॥

जौ आचड़ मर्कट - कटकाई । जियहिं बिचारे निसिचर खाई ॥३॥

अर्थ—शठ और जगत्-असिद्ध अभिमानी रावण उसकी वाणी कानों से सुनकर बहुत हँसा ॥१॥

(और नेला) त्रियों स्वभाव से ही डरपोर होती है, यह सत्य है, मङ्गल में भी भय । बड़ा ही कमा मन है ॥२॥ जो चन्द्रो की सेना आवेगी, तो विचारे निशाचर उन्हें खानर जियेंगे ॥३॥

विशेष—(१) 'अवन सुनी सठ' —मदोदरी ने कहा था—'सुनत नाथ' अथ, इसने कानों से तो सुना, परन्तु उसे माना नहीं, इसीसे वृत्ता लोग उसे 'सठ' कहते हैं । कहा ही है—'सठ सन पित्त उसर बीज बये फल जथा' (ल० ५०), मदोदरी ने श्रीरामजी की वड़ाई की थी, उसीके निरादर के लिये बहुत हँसा, क्योंकि रावण अभिमानी है—ऐसे लोग अपने आगे किसी को नहीं गिनते । जैसा कि उसके अगले वचनों से स्पष्ट है । 'जगत विद्रि' , यथा—'रन मद मत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा ।' (बा० दो० १८१), अर्थात् जो (भे) निलोक विजयी है, उसे नर-दानरका भय दिखाती है । ऐसा कहने का कारण वह आगे स्वयं कहता है—

(२) 'सभय सुभाव नारि कर साचा ।'—त्रियों के आठ अवगुणों में 'सभय होना' भी एक है, यथा—'साहस अनृत चपलता माया । भय अत्रियेक असाँच अदाया ॥' (ल० दो० ५), अर्थात् वह कथियों से ही सुना जाता था । आज मैंने उसकी सत्यता प्रत्यक्ष पाई कि जिसे कहीं किसी से भी भय नहीं, वह मदोदरी भी डर रही है अथ, यह नारि-नरभाव ही है ।

(३) 'मगल महँ भय' —यिना प्रयास के आहार मिलना मगल है, यथा—'नर कपि भालु अहार हमारा' (ल० दो० ७), 'गृह बैठे अहार मिधि दीन्हा ।' (ल० दो० १६) । शत्रु को देखकर भयभीत होना मन का कष्ट होना है और भय को देखकर भय खाना तो मन का अति कष्ट होना है । उसी मगल विधान को आगे कहता है—

(४) 'जौ आपइ मरकट कटकाई ।' —'जौ' अर्थात् आने में अभी संदेह है, भय के मारे नहीं आवेंगे । यदि काल की प्रेरणा से सम्भवत आ भी जायँ, तो विचारे निशाचरों के पेट भरेंगे । 'मरकट कटकाई'—एक-दो से तो एक निशाचर को भी पूरा न पड़ता । 'कटकाई' आवे, तभी सब निशाचर जियेंगे । जो भूख के मारे दीन (विचारे) हो रहे हैं, यथा—'आये कीस काल के प्रेरे । जुधावत सन निसिचर मेरे ॥' (ल० दो० १८), श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के नाम उसने नहीं लिये, क्योंकि यहाँ वह आहार का ध्यान कर रहा है और वे दो तो एक ही निशाचर के पेट भरने योग्य नहीं हैं ।

मदोदरी ने जो 'निकर निशाचर भेक' कहकर इसकी सेना की निर्मलता कही थी, उसका उत्तर उसने यह दिया और जो उसने कहा था—'हित न तुम्हार सभु अत्र कीन्हे ।' उसका उत्तर वह आगे—'कपहि लोकप' से देगा । पहले अपनी सेना का बल कहकर तब अपना कहता है—

कपहि लोरुप जाकी त्रासा । तासु नारि सभौत बड़ि हासा ॥४॥
अस कहि बिहँसि ताहि उर लाई । चलेउ सभा ममता अधिकाई ॥५॥
मदोदरी हृदय कर चिंता । भयउ कत पर बिधि विपरीता ॥६॥

अर्थ—जिसके डर से लोकपाल काँपते हैं, उसकी भी डरनेवाली हो, यह बड़ी हँसी की बात है ॥४॥ ऐसा वह बिहँसकर उसे छाती से लगाया और अधिक स्नेह एवं अभिमान दिखाकर सभा को चला ॥५॥ मदोदरी हृदय में चिन्ता करने लगी कि स्वामी पर विधाता प्रतिकूल हो गये हैं ॥६॥

विशेष—“कंपहि लोकप...” यथा—“कर जोरे सुर दिसिष त्रिनीता । मृकृटि त्रिलोकत मकल समोता ॥” (दो० १६) ; भाव यह कि तू हमें मनुष्य का भय दिखाती है, परन्तु मेरे डर से तो लोकपाल तक काँपते हैं । और निशाचरों की स्त्री नर-वानर से डरे, तो हँसी की बात है और उन निशाचरों के राजा रावण की रानी उनसे डरे, यह तो बड़ी हँसी की बात है ।

(२) ‘अस कहि विहँसि...’—उपक्रम में भी रावण हँसा था ; यथा—“विहँसा जगत त्रिदित अभिमानी ।” और यहाँ उपसंहार में भी हँसा । तात्पर्य यह कि मंदोदरी की बात उसने हँसी में ही उड़ा दी । विहँस-कर हृदय से लगाया कि जिससे उसके वचन के निरादर का कष्ट उसे न हो । पुनः मंदोदरी पहले इसके मोंबों से लगी थी । उसीके प्रतिफल इसने भी चलते समय उसे हृदय से लगाया । ‘चलेउ हृदय ममता अधिकाई’—मंदोदरी का ज्ञान-कथन यहाँ व्यर्थ हो गया, क्योंकि रावण के हृदय में ममता है ; यथा—“ममता-रत सन ज्ञान कहानी ।” उसर चीज धये फल जया ।” (दो० ५७) ; ममतारूपी अधकार से इसे कुछ सूझना ही नहीं ; यथा—“ममता तिमिर लमी अधियारी । राग द्वेप उलूक सुख कारी ॥” (दो० ४६) ; इसी ममता-वश इसने स्त्री से राग किया, अर्थात् उसे हृदय लगाया, श्रीरामजी के प्रति इसने द्वेष किया, यह यहीं चरितार्थ है ।

ममता के स्नेह और अभिमान दो अर्थ होते हैं । रावण ने अपनी स्त्री से स्नेह किया और साथ ही अपना अभिमान भी प्रकट किया कि लोकपाल तक मेरे डर से काँपते हैं, तो नर-वानर मेरे सामने क्या वस्तु है ? तीसरा अर्थ ‘भेरापना’ भी है, वह भी सभा जाते समय हृदय में जागरित है कि मेरे ऐसे-ऐसे कुटुंब एवं सुभट हैं, हमारा कोई क्या कर सकता है ; यथा—“कुंभ करन अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकारि । मोर पराक्रम नहिं सुनेहि, ...” (छ० दो० २३) ।

(३) ‘मंदोदरी हृदय कर चिंता...’—अब इसे अपने अहिंसा की चिन्ता हुई कि मेरा उसके वचन का उद्योग नष्ट हो गया, इससे स्पष्ट हो गया कि विधाता इसके विपरीत है । अब इसकी भलाई नहीं है ; यथा—“विधि विपरीति भलाई नाहीं ।” (बा० दो० ५१) ; पहले इसने भलाई का उपाय किया ; यथा—“तासु नारि...पठवहु कंत जो चहहु भलाई ।” पर विधि विपरीतता से यह व्यर्थ हो गया ।

बैठेउ सभा खबरि असि पाई । सिंधु पार सेना सब आई ॥७॥

बूभेसि सचिव उचित मत कहह ॥ ते सब हँसे मष्ट करि रहह ॥८॥

जितेहु सुरासुर तब अम नाहीं । नर - वानर केहि लेखे माहीं ॥९॥

शब्दार्थ—मष्ट करना=चुप होकर रहना ; यथा—“मष्ट काहु अनुचित सब नाहीं ।” (बा० दो० २७७) ।

अर्थ—सभा में बैठे, तब यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र पार आ गई है ॥७॥ मंत्रियों से पूछा कि जो मत (सलाह) उचित हो, वह कहो । वे सब हँसे कि चुप होकर बैठे रहिये ॥८॥ जब सुर-असुर को आपने जीता, तब तो कुछ अम हुआ ही नहीं, ये नर-वानर किस गिनती में हैं ? ॥९॥

विशेष—(१) ‘बैठेउ सभा खबरि...’—ऐसी खबर देने का उचित स्थान सभा ही है, इसलिये रावण के वहाँ आ जाने पर दूतों ने कहा । पहले इन्हीं बातों को लेकर सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । इससे जान पड़ता है कि श्रीहनुमान्जी के लंका-दहन करके जाने के बाद से सबको यही चिन्ता लगी रहती थी, यथा—“उहाँ निशाचर रहहि संसंका । जब ते ...” ऊपर कहा ही गया है । अतः, सब इसीकी जासूसी

मे रहते थे। 'सिंधु पार' = उस पार, दूसरी ओर का किनारा। एक तट के लोग दूसरे तट को उस पार कहते हैं।

(२) 'धूमैसि सचिव उचित मत'—उसके मत में 'श्रीसीताजी को दे दो, शत्रु से मेल कर लो'—यह अनुचित मत है। शत्रु मारे जायें, श्रीसीताजी को नहीं देना पड़े—यही उचित मत है, यथा—“अदेया च यथा सीता चप्यो दशरथात्मजी। भवद्विर्मयतां मत्र सुनीत चाभिधीयताम्।” (वाल्मी० ६।१२२५), अर्थात् जिससे श्रीसीताजी को नहीं देना पड़े और दोनों दशरथकुमार मारे जायें, ऐसा विचार आपलोग निश्चित करें और उसके लिये निश्चित कर्तव्य प्रतलावें। आगे भी इसने ऐसा ही पूछा है, यथा—“सभा आइ मरिन्ह तेहि बूझा। करन कवन निधि रिपु सँ जूझा॥” (ल० दो० ७), यहाँ उचित मत पूछने का भाव यह है कि उस पार चलकर लड़ें कि उन्हें इस पार उतर आने दें, या कैसे लड़ें ?

(३) 'ते सत्र हँसे मष्ट करि रहू'—इसलिये हँसे कि ऐसी बात कहने के योग्य नहीं है जो सुनेगा, क्या कहेगा ? कि राजा रावण लोकत्रय जीतकर आज नर-यानर से युद्ध करने के उपाय पूछते हैं ? देखिये, रावण ने मदोदरी की बात को हँसी में उड़ा दिया, और वही बात मंत्रियों ने भी इसके साथ की, परन्तु इसपर रावण असन्न ही हुआ कि जो बात मैंने मदोदरी से कही थी “जौ आवे मरुट फटकाई” “यही मंत्रियों का भी मत है। मंत्री लोगों ने हँसकर जनाया कि आप हमसे उचित कहने को कहते हैं और स्वयं अनुचित पूछते हैं, मला, नर-यानरों से लड़ाई के लिये भी सम्मति पूछा जाती है ?

(४) 'जितेहु सुरासुर तत्र श्रम नाही।'—जो सुर-असुर लेपे में है, अर्थात् उनमें बड़े-बड़े वीर हैं, उन्हें तो आपने जीत ही लिया। सुर से रज्ज लोकर और असुर से पाताल लोक जीतना कहा, उसमें श्रम न हुआ, यथा—“रावन आवत सुनेउ सकोह। देवन्ह तके मेह गिरि खोहा॥ विगपालन्ह के लोक मुहाये। सुने सकल दसानन पाये॥” (बा० दो० ३८३)। तब ये मर्त्यलोक के नर-यानर किस गिनती में हैं, जिनके लिये उपाय सोचें।

दो०—सचिव वैद गुरु तीन जौं, प्रिय बोलहिं भय आस।

राज धर्म तन तीन कर, होइ बेगिहीं नास ॥३७॥

सोइ रावन कहँ यनी सहाई। अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥३८॥

अर्थ—मंत्री, गुरु और वैद ये तीन भय या आशा से, प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, धर्म और शरीर, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥३७॥ ये ही बातें रावण को सहायक हुई हैं, सत्र सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं ॥३८॥

विशेष—‘सचिव वैद गुरु’—यही दोहा दोहावली ५२४ में भी है, पर वहाँ ‘मंत्री गुरु अह वैद’ पाठ है। जिससे ‘राज’ धर्म, तन, तीनों के साथ क्रम ठीक बनता है। मंत्री भय से ठकुर-मुहूर्ती पड़े, तो राज्य का नाश, गुरु अधर्म से न रोके तो धर्म का नाश और वैद भय से भयम न करावे और रोगी की हाँ में-हाँ मिला दे, तो रोगी के तन का शोघ ही नाश होता है। पर यहाँ पाठ में वैसा यथासरथ अलंकार नहीं है, यह भी भाव गर्भित है कि जब ये तीनों रावण के विपरीत ही हैं, तब श्रीगोस्वामीजी ने शब्दों से भी वैपरीय प्रकट कर ही दिया।

मंत्री लोग पीछे तो कहते हैं—“जासु दूत बल वरनि न जाई । तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥”
 “नहिं निसिचर कूल केर उगारा ॥” (दो० १५) । और रावण के सामने भय से उसे सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं, यथा—“ते सन हँसे...जितेहु सुरासुर...” अतः, रावण का राज्य नाश होगा, यथा—“संग ते जती कुमंत्र ते राजा ।...नासहि बेगि...” आ० दो० २०) ; गुरुशिवजी ढर से नित्य ही पुजाने आते थे; यथा—“संभु सभीत पुजावन रावन ते नित आवैं ॥” (क० उ० २) । उन्होंने भी ढर से इसे अथर्म करने से नहीं रोका, यथा—“संभु सेवक जान जग बहु बार दियो दस सीस । करत राम-विरोध सो सपनेहुँ न हटकेउ ईस ॥” (वि० २१६) , इससे रावण का धर्म नाश होगा । यह राम-विमुख हो रहा है । वैद्य सुप्रेम इसी के यहाँ पला, पर संजीवनी द्वारा शत्रु पक्ष का कार्य किया, इत्यादि रीति से इसके सभी विपरीत हो रहे हैं । यही मंत्रकार कहते हैं, यथा—“सोइ रावन कहँ यनी सहाई ...”-‘यनी सहाई’ अर्थात् संयोग आ यना है । कहा ही है—“भये निधि निमुख निमुख सय कोऊ” (अ० दो० १८१) ।

अवसर जानि विभीषन आवा । आता-चरन सीस तेहि नावा ॥२॥

पुनि सिरनाइ बैठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥३॥

जौ कृपाल पूछेहु मोहिं बाता । मति अनुरूप कहवैं हित ताता ॥४॥

अर्थ—अच्छा अवसर जानकर श्रीविभीषणजी आये और भाई के चरणों में उन्होंने शिर नवाया ॥२॥ फिर शिर नीचा करके (या, शिर नवाकर) अपने आसन पर बैठे और आह्वा पाकर बचन बोले ॥३॥ हे कृपालु ! जो आप मुझ से बात पूछते हैं तो हे तात ! मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘अवसर जानि’—(क) उचित उपदेश देने के योग्य अच्छा अवसर जानकर; यथा—“मुनि, पुलस्ति निज सिष्य सन, कहि पठई यह बात । तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाइ सुअवसर तात ॥” यह आगे स्पष्ट है । (२) अभी तक इस कारण नहीं आये थे कि और-और मंत्रियों के मतों का रंडन करना पड़ता, जो रावण को न रुचता । जैसे आगे लं० दो० ८ में प्रहस्त ने रंडन किया तब रावण क्रुद्ध हुआ । या (ग) अपने नित्य के आने का अवसर जानकर ।

बुद्धिमान् लोग अवसर जानकर ही कार्य करते हैं, इस समय रावण ने उचित उपाय के संबंध में प्रश्न किया है । ऐसा अवसर विशेषकर सभा के मध्य में ये चाहते थे और इन्हें पुलस्त्यजी के सदेशों का बल भी है अतः, ‘संभवतः’ मेरी बात लग जाय और रावण का कल्याण हो जाय, यही विचार कर आये । ‘भ्राता चरन सीस ...’—सब लोगों ने राजा मानकर प्रणाम किया । इन्होंने ज्येष्ठ भ्राता को पिता के तुल्य मानकर विशेष भक्ति सहित प्रणाम किया । आगे—‘तुम्हें पितृ सरिस भले ...’ कहा ही है ।

(२) ‘पुनि सिर नाइ ...’—सब के आसन नियमित हैं । वहाँ के सामने प्रणाम करके और शिर नीचा करके आसन पर बैठना चाहिये, वैसे ही ये बैठे और यह भी नीति है कि बिना पूछे न बोले, इससे ये आह्वा पाकर बोले । ‘पाइ अनुसासन’—और मंत्रियों के मत से रावण को संतोष नहीं हुआ था, इसीसे इनके आते ही यही प्रश्न इनसे भी किया गया । ये सब मंत्रियों में प्रधान थे, इससे भी सबके पीछे इनसे पूछा जाना योग्य ही था ।

(३) ‘जौ कृपाल पूछेहु मोहिं ...’—भाव आप बहुत कुछ जानते हैं, पर मुझसे पूछा, यह आपने

रूपा करके मुझे वड़ाई दी। भाव यह कि मैं उपदेश देने योग्य नहीं हूँ, केवल अपनी मति के अनुसार आपके हित की बात ही कहता हूँ। उपदेश देना नहीं कहा, क्योंकि उससे रावण चिढ़ता है; यथा—“मृत्यु निफट आई खल तोही। लागेसि अधम सिखावन मोही॥” (दो० २१) “गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा।” (आ० दो० २५); “मति अनुरूप”—इस तरह कहने की रीति है; यथा—“मैं निजमति अनुसार, कहउँ उमा...” (या० दो० १२०); इससे अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान नहीं पाया जाता

यह भी भाव है कि और लोगों की मति में—‘नहिं निसिचर कुल केर उवारा।’; ‘तेहि आये पुर कथनि भलाई।’ है; पर आपके सामने आपकी मति के अनुरूप कहते हैं। मैं वेसा नहीं कहता, किन्तु अपनी ही मति के अनुरूप कहता हूँ। इनके वचन शुद्ध साधुता की रीति से हैं।

यही बात आगे शुक्र ने भी कही है; यथा—“नाथ रूपा करि पूछेहु जैसे। मानहु कहा क्रोध तजि वैसे॥” (दो० ५१); पर उसमें ‘मानहु’ और ‘क्रोध तजि’ से पहले ही उसने रावण को हठी और क्रोधी सिद्ध किया।

जो आपन चाहइ कल्याणा। सुजस सुमति सुभ गति सुख नाना॥५॥

सो परनारि - लिलार गोसाईं। तजउ चौथि के चंद कि नाई॥६॥

अर्थ—हे गोस्वामी ! जो अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुन्दर मति, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहे; वह परस्त्री के ललाट को चौथ के चन्द्रमा की तरह त्याग दे; क्योंकि इसके देखने में फलक है॥४-६॥

विशेष—(१) ‘जो आपन चाहइ’—ये सब सामान्य रीति से औरों पर लगाकर उपदेश देते हैं जिससे वह क्रोध न करे। रावण काम, क्रोध, लोभ तीनों के यश में है, इसलिये अभी उसे परोक्ष रीति से कहते हैं—‘पर नारि लिलार’ से काम, ‘भूत द्रोह’ से क्रोध और ‘अलप लोभ’ से लोभ को त्यागने के लिये कहते हैं; पर वह इस तरह के कथन को न समझने का ढोंग दिखाकर ढाल देगा, क्योंकि वह अभिमानी है, अपनेमें दोष न मानेगा। तब दोहे में अपरोक्ष रीति से भी कहेंगे; यथा—“काम क्रोध मद लोभ...”

यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में श्रीसीताजी के लौटाने की बात कहना है इसलिये ‘पर नारि लिलार’ प्रथम कहा है और दोहे में ‘काम’ दोष को। पर नारि लिलार (मुख देखना कालुकता-रूपी दोष है, इसको विस्तार से कहते हैं कि इससे पाँच बातों का नाश होता है—(१) सुयश का नाश; यथा—“कामी पुनि कि रहइ अकलंका।” (उ० दो० १११); (२) सुमति का नाश; यथा—“मुनि अति विकल मोह मति नौठी।” (या० दो० ११४); (३) शुभगति का नाश; यथा—“सुभगति पाव कि परतिय गामी।” (उ० दो० १११); (४) नाना प्रकार के सुख का नाश; यथा—“अवशुन मूल सुल प्रद, प्रमदा सब दुख गानि।” (आ० दो० ४४)। (५) कल्याण का नाश; यथा—“वासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चहइ भलाई॥” (दो० १५); इन पाँचों बातों का परस्त्री-अनुरक्ति से नाश होता है और ये पाँचों सत्संग से प्राप्त होनी हैं, देखिये वा० दो० २ बी० ५-६ भी। श्रीविभीषणजी संत हैं। उन्होंने परस्त्री-चिंतन को इस तरह त्याग दिया है कि मुख में उसका नाम तक नहीं लेते, किन्तु ‘लिलार’ से जनाते हैं। स्त्री के मुख की उपमा चौथ के चन्द्रमा से दी जाती है। उसमें ललाट मात्र चन्द्रमा के आकार का रह जाता है। उसे भी देखना फलक है। अतः, उसका त्यागना ही उचित है। यहाँ काम से पाँच बातों का नाश होना कहा। आगे क्रोध

और लोभ पर कहते हैं। 'गोसाई' का भाव यह है कि आप राजा हैं, राजा का आचरण ही प्रजा के लिये आदर्श होता है। अतः, आप स्वयं पर-स्त्री का त्याग करें और जो दूसरा पर-स्त्री ग्रहण करे उसे दंड दें।

चौदह भुवन एक पति-होई। भूत-द्रोह तिष्ठइ नहिं सोई ॥७॥

गुन - सागर नागर नर जोऊ। अल्प लोभ भल कहइ न कोऊ ॥८॥

दोहा—काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ।

सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु, भजहिं जेहि संत ॥३८॥

अर्थ—जो चौदहो भुवनों का अकेला ही स्वामी हो, वह भी भूत (जीव) द्रोह से ठहर नहीं सकता (नष्ट हो जाता है) ॥७॥ जो मनुष्य गुणों का सागर (सर्व गुण-पूर्ण) और चतुर हो, उसको भी चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो, तो भी कोई अच्छा नहीं कहता। न हे नाथ ! काम, क्रोध, मद, लोभ—ये सब नरक के मार्ग हैं, इन सबको छोड़कर रघुवीर श्रीरामजी को भजो, जिन्हें संत भजते हैं। ३८।

विशेष—(१) 'भूत द्रोह'—से यहाँ जीव-मात्र के द्रोह का भाव है, भूत-द्रोही ईश्वर का भी द्रोही है, क्योंकि ईश्वर सर्व भूतमय है; यथा—“जेहि पृष्ठें सोइ मुनि अस कहई। ईश्वर सर्वभूतमय अहई ॥” (उ० दो० १०६); “भामात्मपरदेहेषु प्रदिपन्तोऽभ्यसूयाः ॥” (गीता १६।१८)। भूत द्रोह भारी पाप है; यथा—“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा। विषय द्रोह कृत अघ जेहि लागे ॥” (दो० ३८) ऐसे पाप से नाश होता है; यथा—“विषय द्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गयउ कुमारा गामी ॥” (छं० दो० १०८)।

(२) 'गुन सागर नागर नर जोऊ'—उपर्युक्त काम और क्रोध समय टल जाने पर शान्त भी हो जाते हैं, परन्तु लोभ थोड़ा भी हो तो वह बढ़ता ही जाता है; यथा—“जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई” (छं० दो० १००); लोभ अल्प भी रहता है तो गुण-सागरों की भी निन्दा होती है; यथा—“लोभः स्वल्पोऽपि तान्हन्ति चित्रो रूपमिवोप्सितम्” (श्रीमद्भागवत); अर्थात् थोड़ा भी लोभ गुण-समूह को नष्ट कर देता है, जैसे थोड़ा-सा कुष्ठ सुन्दर रूप को।

(३) 'काम क्रोध मद लोभ सब'—अभी तक सबको पृथक्-पृथक् कहा गया था। अब एक साथ कहकर उनका त्यागना कहते हैं, अतएव युक्ति से राखण—ऐं इन सबका होना जना दिया। कहने का मुख्य प्रयोजन इनका त्याग कराने के लिये था। अतः, उसे प्रकट रूप में कहा। 'नरक कर पंथ'; यथा—“त्रिविधं नरकरयेदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयंत्यजेत् ॥” (गीता १६।२१); कामादि नरक के मार्ग हैं, इनका त्याग करो और हरि-भजन मोक्ष का मार्ग है, अतएव उसको ग्रहण करो; यथा—“संत-संग अपचर्ग कर, कामी भवकर पंथ ॥” (उ० दो० ३३); पहले कामादि से सुख आदि का नाश होना कहा गया था और अब उन्हें नरक का मार्ग कहा जाता है। भाव यह है कि ये कामादि दोनों लोक का नाश करते हैं।

इसमें 'पंथ' और 'संत' में अनुप्रास का मिलान नहीं है, क्योंकि नरक के मार्ग से संत का सम्पर्क भी नहीं रहता। अतः, इसी भाव से मिलान नहीं है। केवल एक ही मात्रा का मेल है। ऐसे ही—“चंद्रहास हर मम परितोषं। रघुपति विरहु अनल संजातं ॥” इत्यादि अन्यत्र भी हैं।

(४) 'सब परिहरि...'—संत जब विचार करके निश्चय कर लेते हैं, तब सबको त्याग कर श्रीरामजी का भजन करते हैं; यथा—“एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः। पुत्रैपण्यायाश्च वित्तैपण्यायाश्च लोकैपण्यायाश्च व्युत्थायाथभित्ताचर्यं चरन्ति।” (बृह० १।५।१); अर्थात् उस आत्मा को जानकर; पुत्रैपण्या, वित्तैपण्या और लोकैपण्या त्याग कर ब्राह्मण भित्ताचरण करते हैं। तथा—“संत कहहिं असि नीति दसानन। चौथे पन जाइहि नृप कानन ॥ तासु भजन कीजिय तहँ भरता।” ‘सुत कहँ राज समर्पि बन, जाइ भजिय रघुनाथ।’ (लं० दो० ६)। यहाँ तक अपनी मति के अनुरूप ही कहा, अब आगे श्रीपुलस्त्यजी का संदेशा कहते हैं—

तात राम नहिं नर भूपाला। सुवनेश्वर कालहुं कर काला ॥१॥

ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनन्ता ॥२॥

अर्थ—हे तात ! श्रीरामजी मनुष्य रूप राजा नहीं हैं, वे (समस्त) सुवनों (ब्रह्मांडों) के स्वामी और काल के भी काल हैं ॥१॥ ब्रह्म हैं, अविद्या जन्य रोगों से रहित हैं, अजन्मा हैं, परैश्वर्ययुक्त, व्यापक, जीतने के अयोग्य, आदि रहित और अन्त रहित हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'तात राम नहिं नर...'—श्रीविभीषणजी रावण को पहले विकारों का त्यागना कहकर तब उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, यही नियम भी है; यथा—“करहु हृदय अति निमल पसहिं हरि कहि कहि सबहि सिखावै। हौं निज उर अभिमान मोह मद रल मंडली बसावै।” (वि० १५२)। रावण को श्रीरामजी के ईश्वरत्व में संदेह है, उसने श्रीरामजी को मनुष्य ही माना है; यथा—“नर कर करसि धरान” (लं० दो० २५); इसी पर कहते हैं; यथा ‘राम नहिं नर भूपाला।’ ‘सुवनेश्वर’—सुवन का अर्थ ब्रह्मांड है; यथा—“देखेउं बहु ब्रह्मांड निकाया ॥...अवधपुरी प्रति सुवन निनारी।” (लं० दो० ७१-८०)। ब्रह्मांड अनेकों हैं, और श्रीरामजी इन सब के स्वामी हैं ब्रह्मांडों को भी काल खाता है; यथा—“ऊरि तरु विसाल तब माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥...ते फल भच्छक कठिन कराल। तब डर डरत सदा सोइ काला ॥” (आ० दो० १२); परन्तु श्रीरामजी काल के भी काल (भक्षक) हैं; यथा—“श्रुष्टि भंग जो कालहि खाई।” (लं० दो० ६७); इस तरह श्रीरामजी को भूधन (देश) और काल के भी प्रवर्तक एवं देश-कालातीत सिद्ध किया। अतः, उन्हें ‘ब्रह्म’ कहा गया है। फिर ‘अनामय’ अज ब्रह्म के विशेषण कहे गये हैं, प्रभु अनामय अर्थात् अविद्या आदि रोगों से रहित हैं, इसी से कर्मवश उनका जन्म नहीं होता, किन्तु अज हैं। जन्म तो देखा जाता है—इसका समाधान ‘भगवंता’ शब्द से करते हैं कि वे परैश्वर्य से जगत् की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करनेवाले हैं, अतएव स्वेच्छा से अवतार लेते हैं; यथा—“भगस हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप” (उ० दो० ७१); ‘व्यापक’ हैं, अर्थात् व्याप्य-भूत जगत्-मात्र के आधार होते हुए भी उससे निर्लिप्त हैं। इसी से ‘अजित’ हैं, उन्हें कोई जीतकर अर्पण नहीं कर सकना। पुनः ‘अनादि अनन्ता’ हैं; यथा—“आदि भंड बोज जासु न पाया।” (आ० दो० ११०)।

गो - दिज - धेनु - देव - हितकारी। कृपासिंधु मानुष - तनु - धारी ॥३॥

जनरंजन भंजन गलघाता। वेदधर्म रच्छक सुनु घाना ॥४॥

अर्थ—प्रियी, ब्राह्मण, गऊ और वृषदाओं के हित करने वाले हैं; कृपा के सागर हैं (कृपा से)

मनुष्य-शरीर धारण करते हैं ॥३॥ हे भाई ! सुनिये, श्रीरामजी जनों के आनन्द देनेवाले, दुष्टसमूह के नाशक वेद और धर्म के रक्षक हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'गो द्विज धेनु...' उपर्युक्त 'नहिं नर भूपाला' की पुष्टि में कहते हैं कि प्रभु ने इस समय पृथिवी आदि के हित के लिये कृपा करके मनुष्य का शरीर धारण किया है; यथा—“तेहि धरि देह चरित कृत नाना । सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ” (बा० दो० १२); भाव यह है कि देराने में तो ये नर मालूम पड़ते हैं, परन्तु नर नहीं हैं, ब्रह्म हैं। गो-द्विज आदि के लिये कृपा करके इन्होंने अवतार लिया है। रावण ने भी पहले ऐसा अनुमान किया था; यथा—“सुररंजन भंजन महि-भारा । जो भगवंत लीन्ह अवतारा ” (आ० दो० २२); पर-जब वह कंचन-भृग द्वारा उनकी परीक्षा के लिये गया, तब उसने प्रभु का मनुष्य होना ही निश्चय किया।

(२) 'जन रंजन भंजन रल प्राता ।...' यथा “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥” (गीता ४।८); यहाँ श्रीविभीषणजी ने युक्ति से जना दिया कि जिनके तुम विरोधी हो, श्रीरामजी ने उन्हीं की रक्षा के लिये अवतार लिया है। अतः, चैर रक्तोगे तो उनसे बच नहीं सकोगे —

श्रीरामजी

रावण—(बा० दो० १८२-१८३) ।

गो-द्विज धेनु देव हितकारी

जन रंजन

भंजन रल प्राता

वेद-रक्षक

धर्म-रक्षक

जेहि जेहि देस धेनु द्विज...आगि लगावहिं

साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ।

बाढ़े खल बहु घोर जुआरा । जे...

तेहि बहु विधि त्रासइ देस तिकासइ जो कह वेद पुराना

जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहिं...

तात्पर्य यह है कि तुम्हारे मारने के लिये ब्रह्म ही नर-नन-धारण किये हुए हैं; क्योंकि तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथ से निर्णीत है। अतः, इनसे चैर करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।

ताहि चैर तजि नाइय माथा । प्रनतारति - भंजन रघुनाथा ॥५॥

देहु नाथ प्रभु कहँ बैदेही । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥६॥

अर्थ—चैर छोड़कर उनको शिर नवाइये, श्रीरघुनाथजी शरणागत के दुःख नाश करनेवाले हैं ॥५॥ हे नाथ ! प्रभु को बैदेही दे दीजिये और विना कारण ही स्नेह करनेवाले श्रीरामजी को भजिये ॥६॥

विशेष—(१) 'नाइय माथा'—बस, केवल इसी की आवश्यकता है, कुछ भेद-पूजा की आवश्यकता नहीं है; यथा “बलि पूजा चाहि नहीं चाहि एक प्रीति ” (वि० १०७)। “भलो मानि हे रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइ है । ततकाल तुलसीदास जीवन जनम को फल पाइ है । ” (वि० १२५); “सकृत प्रनाम किये आपनाये । ” (अ० दो० २६८); “प्रनतारति भंजन —आर्चन-वाणी सहित प्रणाम करो; यथा—“प्रनत पाल रघुवंसमनि, त्राहि त्राहि अर मोहिं । आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करें गो तोहि ॥” (सं० दो० १०); अर्थात् 'त्राहि त्राहि' कहना हो आर्चन-वाणी है, ऐसे ही श्रीविभीषणजी स्वयं

भी शरणागत हुए हैं; यथा - “ग्राहि ग्राहि आरति हरन, मरन सुखद रघुवीर अस कहि बरत ढँडवत देखा ।” (दो० ४५); ‘रघुनाथा’ पद से उपर्युक्त ऐश्वर्य को इन्हीं रघुरत्नोद्भव श्रीरामजी में घटित किया गया है, यथा—“जेहि निधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देयेउ कोसलराऊ ।” (बा० दो० २१) ।

(२) ‘देहु नाथ प्रभु यहँ वैदेही’—श्रीविभीषणजी ने हाथ जोड़कर याचना करते हुए ‘नाथ’ शब्द का प्रयोग किया है—‘नाथ-याचने’ धातु से ‘नाथ’ शब्द निष्पन्न होता है ‘प्रभु’ अर्थात् वे समर्थ हैं, न दोगे, तो बल-पूर्वक ले लेंगे, फिर तुम्हारी कुछ न चलेगी ‘राम बिनु हेतु सनेही’; यथा - “अस प्रभु दीन बधु हरि, कारन रहित दयाल ” (बा० दो० ११), “सहज सनेही राम सौं ” (वि० १५) । ‘देहु - वैदेही’—भाव यह है कि जैसे विदेहराज ने इन्हें श्रीरामजी को अर्पण करके यश पाया है, वैसे ही तुम भी अर्पण करो । देखिये दो० २१ चौ० १० भी ।

सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व-द्रोह-कृत अघ जेहि लागा ॥७॥

जासु नाम त्रयनाथ नसावन । सोह प्रभु प्रगट समुक्तु जिय रावन ॥८॥

अर्थ—शरण जाने पर प्रभु ने उसको भी नहीं त्यागा, जिसको ससार-भर से द्रोह करने का पाप लगा हो । ७। जिनका नाम तीनों (दैहिक, वैश्विक, भौतिक) तापों का नाशक है, वही प्रभु प्रगट हुए हैं, हे रावण । ऐसा हृदय में समझो ॥८॥

विशेष—(१) ‘सरन गये प्रभु ..’—यदि रावण को अपने पापों के कारण यह भय हो कि मुक्त ऐसे पापी को वे शरण में न रक्खेंगे । तो कहते हैं—‘सरन गये ..’ रावण भी विश्वद्रोही है; यथा—“निरय द्रोह रव यहँ रत्न कामी ” (श० दो० १०८); ‘प्रभु’ अर्थात् शरण जाने पर ऐसे पापों को नष्ट करने में वे समर्थ हैं, यथा—“सर्नमुख होइ जीव मोहि जनहीं । जनम कोटि अघ नासहि तनहीं ॥” (श० ४३); “जो नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ॥ ..करउँ सघ तेहि साधु समाना ॥” (श० ४०) ।

(२) ‘जासु नाम त्रय ताप नसावन ।’—रामनामाधन से तीनों ताप नाश होते हैं; यथा “राम-राम-राम जीह जी लौं तू न जपि है । लौं लौं तू कहँ जाय तिहँ ताप तपि है ॥” (वि० १८), पुन “हेतु कृसातु भातु हिम कर को ” (बा० दो० १८); के अर्थ में राम-नाम से वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का प्राप्ति होता कहा गया है । उनमें वैराग्य से दैहिक ताप, ज्ञान से भौतिक और भक्ति से वैश्विक ताप दूर होते हैं ।

‘समुक्तु जिय रावन’—यह श्रीपुलस्त्यजी का कथन है, श्रीविभीषणजी तो तात, नाथ आदि ही कहते आये हैं ।

दोहा—बार - बार पद लागउँ, बिनय करउँ दमसीस ।

परिहार मान मोह मद, भजहु कोसलाधीस ॥

मुनि पुलस्तिन निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात ।

सुखत सो मैं प्रभु सन कही, पाइ सुश्रवसर तात ॥१६॥

अर्थ—हे दशशीरा ! मैं बार-बार चरणों में लगकर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को छोड़कर कोशलाधीश श्रीरामजी का भजन करो। पुलस्त्य मुनि ने अपने शिष्य द्वारा यह बात कहला भेजी है हे तात । सुन्दर अवसर पाकर उसे मैंने आप से कहा है ३६॥

विशेष—(१) 'बार-बार पद लागउँ'—सदेशा तो श्रीपुलस्त्यजी का कह रहे हैं, पर चरण-स्पर्श आदि नम्रता वे अपनी ओर से दिखाते हैं, क्योंकि नम्रता-युक्त उपदेश सफल होता है। अतः, वड़े लोग ऐसा ही करते हैं, यथा "औरत एक गुप्त मत, सगहि कहउँ कर जोरि" (उ. दो. ४५); 'परिहरि मान मोह मद' काम, क्रोध, मद और लोभ का त्यागना पहले कहा ही था, यहाँ मान और मोह का त्यागना भी कहकर पक्षिचारों की पूर्ति की। मान त्रिलोक विजय का, मोह श्रीरामजी में नर-दृष्टि का और अपने बल आदि का मद। 'भजहु'—भजन करना ही इनका सिद्धान्त है, इसी से बार-बार इसे ही कहते हैं; यथा—'रघुनीर पद भजहु' 'भजहु राम' और यहाँ 'भजहु कोसलाधीस'। 'तुरत सो मैं'—सदेशा शीघ्र कह देने का मुझे आदेश था, इसलिये शीघ्र मैंने सुना दिया सदेशा शीघ्र कह डालने की रीति भी है, यथा—'तुरत नाइ लखिमन पद माथा। चले दूत' (दो. ५१); ये दूत श्रीलक्ष्मणजी का सदेशा रावण के लिये ले गये हैं। श्रीपुलस्त्यजी ने शिष्य के द्वारा श्रीविभीषणजी को और श्रीनिभीषणजी ने स्वयं यहाँ संदेशा पहुँचाया, क्योंकि श्रीपुलस्त्यजी जानते हैं कि रावण दुष्ट है, कहीं मैं कहने जाऊँ और उसने नहीं माना तो इससे मेरा अपमान होगा। दूत के द्वारा कहने से भी मेरा अपमान ही करेगा, श्रीविभीषणजी सुअवसर देखकर और समझाकर कहेंगे, इसीलिये उन्होंने ऐसा किया।

इस प्रसंग में नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों कहे गये हैं; यथा—'तात राम नहि नर भूपाला।' से 'मानुष तनु धारी' तक रूप, 'जन रंजन भंजन रत्न'—लीला, 'जासु नाम'—नाम और 'भजहु कोसलाधीस'—मे ध्वनि से धाम-माहात्म्य है।

माल्यवत अति सचिव सयाना । तासु वचन सुनि अति सुख माना ॥१॥

तात अनुज तव नीति-विभूषन । सो उर धरहु जो कहत विभीषन ॥२॥

अर्थ—माल्यवान् वयोवृद्ध एवं अत्यन्त चतुर मंत्री है, उसने श्रीविभीषणजी के वचन सुनकर अत्यन्त सुख माना ॥१॥ (और रावण से बोला—) हे तात । तुम्हारे छोटे भाई नीति विभूषण हैं। अतः, श्रीविभीषणजी जो कुछ कहते हैं, उसी को हृदय में धारण करो ॥२॥

विशेष—(१) 'माल्यवत अति', यथा—'माल्यवत अति जरठ निसाचर । राचन मातु पिता मंत्री वर ॥' (ल. दो. ४६), यह वयोवृद्ध है और इसने देश-काल का बहुत अनुभव किया है और नीति शास्त्र को भी पढ़ा है यथा—'बोला वचन नीति अति पावन' (ल. दो. ४९), 'अति सयाना' है, अतएव 'अति सुख माना' और-और मंत्रियों के वचन से इसने अति दुःख माना था—यह भी इसमें गमित है। दूसरे-दूसरे मंत्रियों ने श्रीविभीषणजी के मत में 'हाँ' नहीं की, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बात रावण की प्रकृति के विरुद्ध है और उन्होंने श्रीविभीषणजी को राजा के भाई एवं प्रधान मंत्री मानते हुए इनके मत का खंडन भी नहीं किया। हृदय से तो वे भी ऐसा चाहते ही थे, पर रावण के भय से उन्होंने इसमें अपनी सम्मति नहीं दी।

(२) 'तात अनुज तव नीति-विभूषन।'—माल्यवान् धर्म का ज्ञाता है, अतः यदि इसका समर्थन

नहीं करता तो दोष का भागी होता । उसे रावण का उतना भय भी नहीं था, क्योंकि वह उसका नाना लगता था, इससे उसने इसका अनुमोदन किया । 'नीति विभूषण'—इनके द्वारा नीति शोभा पा रही है । यहाँ विभीषणजी ने उत्तम नीति कही है । वहाँ से वैर करना नीति-विरुद्ध है, इसी से इन्होंने श्रीरामजी की बड़ाई दिखाकर बार-बार वैर छोड़ने और उनसे प्रीति करने को कहा है । 'तव अनुज'—अर्थात् तुम्हारा छोटा भाई है, उत्तम नीति कहता है, इसका मान रखो, जैसा कि वे स्वयं भी आगे कहेंगे ; यथा—“ताव चरन गहि मागउँ, राखहु मोर दुलार ।” । ‘सो उर धरहु’ दूसरे-दूसरे मंत्रियों का मत त्यागकर विभीषण का ही मत हृदय में धारण करो ।

रिपु उतकर्ष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हड़ कोऊ ॥३॥

माल्यवंत गृह गयेउ बहोरी । कहइ विभीषण पुनि कर जोरी ॥४॥

अर्थ—दोनों राठ शत्रु की बड़ाई करते हैं, इन्हें दूर नहीं करता, यहाँ कोई है ? ॥३॥ तब माल्यवान् तो घर चला गया, विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे ॥४॥

विदोष—(१) 'रिपु उतकर्ष कहत...'—भाव यह है कि ये दोनों (विभीषण और माल्यवान्) शत्रु से मिले हुए हैं, इसी से उसकी बड़ाई करते हैं, अतएव ये इस समा के योग्य नहीं हैं । 'रिपु उतकर्ष' कहकर विभीषण के यत्नों को बड़ा दिया कि उधर मिले हुए हैं, इसी से उसकी मूठी बड़ाई करते हैं, यथा—“जिन्ह के कीन्हेमि बहुत बड़ाई । देखउँ मैं तिन्ह के प्रभुताई ।” (दो० २४) ; 'इहाँ है कोऊ'—मानों यहाँ कोई है ही नहीं कि सभी ऐसी बातें सुनते हैं और कुछ बोलते नहीं । जब दूसरे-दूसरे मंत्रियों ने हमारी प्रशंसा की, तब तो यह बूढ़ा मंत्री कुछ नहीं बोला और जब इसने शत्रु की बड़ाई सुनी, तब प्रसन्न हो उठा ।

शत्रु की बड़ाई सुनने पर रावण को क्रोध होता है; यथा—“आन वीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि पहिसि लाज पति त्यागे ॥” (सं० दो० २६), इतना क्रुद्ध इससे भी हुआ कि अभी तो ये दो ही हैं, फही इनकी संख्या और न हो जाय ।

(२) 'माल्यवंत गृह गयेउ बहोरी ।...'—यह सयाना है, इससे स्वयं उठ गया कि दूसरा पकड़कर उठावेगा तो अपमान होगा । 'बहोरी' का भाव यह कि जब कुमंत्रियों ने सलाह दी थी, तब भी यह बठकर चला गया था, क्योंकि इसे यह सलाह नहीं रुची थी । श्रीविभीषणजी को आते देखकर आया था कि ये अच्छी सम्मति देंगे तो मैं भी इनका समर्थन करूँगा । अब फिर दूसरी बार उठकर पर चला गया । श्री-विभीषणजी संत हैं, ये रावण का हित ही चाहते हैं, इनको अपने मानापमान का ध्यान नहीं है, इसी से फिर हाथ जोड़कर बोले । 'पुनि' से जाना गया कि पहले भी हाथ जोड़कर ही बोले थे ।

सुमति कुमति सबके उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥५॥

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥६॥

नय उर कुमति बसी विपरीना । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥७॥

कालराति निस्सिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥८॥

अर्थ—दे नाथ ! वेदपुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती हैं ॥५॥ जहाँ

सुमति है, यहाँ अनेक प्रकार की सम्पत्ति रहती है और जहाँ कुमति है, वहाँ अन्त में विपत्ति ही है ॥६॥ तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसी से तुम उलटा ही मानते हो । हित को अनहित (शत्रु) और शत्रु को मित्र मानते हो ॥७॥ जो राक्षस कुल की कालरात्रि (नाश करनेवाली) है, उस सीता पर तुम्हें बहुत प्रीति है ॥८॥

विशेष—(१) 'सुमति कुमति सबके उर'—रावण इन्हें (विभीषण और माल्यवान दोनों को) शठ कहकर कुमति कहा है । उसी पर कहते हैं कि कुमति-सुमति कहने-भात्र से नहीं होती, इनके ये चिह्न हैं । 'उर रहहीं' अर्थात् ऊपर से नहीं दिखाई पड़तीं । 'विपत्ति निदाना' का दुःख और नाश भी अर्थ है, यथा—“देहि अग्नि तन करहि निदाना ।” (दो० ११) ; यहाँ पहले विपत्ति पड़ेगी, फिर नाश होगा । आगे—‘काल राति निसिचर कुल’—से नाश का भाव कहा भी गया है ।

(२) 'तब उर कुमति बसी'—सबके हृदय में तो सुमति-कुमति दोनों रहती ही हैं, पर आपके हृदय में कुमति ही आ बसी है, जिससे सब उलटा ही समझते हैं । मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मान रहे हैं । हमलोग हित हैं, उन्हें आप अनहित समझते हैं और जो ठकुरसुहाती कहनेवाले कुमंजी लोग हैं, उन्हें हित मानते हैं । इससे कुल-भर का नाश हो जायगा ; यथा—“हित पर बढ़े विरोध जय, अनहित पर अनुराग । राम भिमुख बिधि धाम गति, सगुन अघाइ अभाग ॥” (दोहावली ४२०) ।

(३) 'काल राति निसिचर'—, यथा—“यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे । कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलंकाविनाशिनीम् ।” (बाष्पी० ५/५११७) ; भाव यह कि सब रातें निशाचरों को सुखदाइनी ही होती हैं, परन्तु काल-रात्रि में तो उनका नाश ही होता है । उसी तरह और स्त्रियों का हरण तुम्हें सुखदाई हुआ, पर सीताहरण से तो तुम्हारा नाश ही होगा । यथा—“तब कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ।” (दो० १५) ; आगे नाश हुआ ही ; यथा—“रहा न कोउ कुल रोवनि हारा ।” (लं० दो० १०९) ।

दोहा—तात चरन गहि मोंगउँ, राखहु मोर दुलार ।

सीता देहु राम कहँ, अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥

बुध पुरान श्रुति-संमत यानी । कही विभीषन नीति बखानी ॥१॥

अर्थ—हे तात । मैं आपके चरण पकड़कर मोंगता हूँ, मेरा दुलार (प्यार) रखिये, श्रीरामजी के लिये श्रीसीताजी को दे दीजिये, जिससे आपका अनहित नहीं हो ॥४०॥ श्रीविभीषणजी ने बुध (पंडित), पुराण और वेदों के अनुकूल वचनों के द्वारा उत्तम नीति बखान कर कही ॥१॥

विशेष—(१) 'राखहु मोर दुलार'—जब रावण ने पुलस्त्यजी का भी उपदेश नहीं सुना, तब विभीषणजी अपना दुलार ही आगे रखते हैं । रावण कठोर है, इसलिये चरण पकड़कर मोंगते हैं कि यह भी तो कहने को होगा कि छोटा भाई मचल गया, इसीलिये रावण ने उसके प्यारवश श्रीसीताजी को दे दिया । महात्मा लोग पाँव पकड़कर भी दूसरे की भलाई करते हैं—यही यहाँ चरितार्थ है ।

ये प्रत्येक अवस्था में अपनी साधुता से रावण का हित ही करते रहे और इनके चित्त में विकार नहीं आया । जैसे कि आदर में—“भावा चरन सीस तेहि नावा ।” और कहा—“भति अनुरूप कहँ हित

ताता ।" निरादर में—“तात चरन गहि मागँ ” “सीता देहु अहित न होइ ” मारने पर भी—
“अनुन गहे पद ” “राम भजे हित नाथ ” यही इनकी साधुता आगे—‘उमा मत कै ’ से क्षराही
जायगी ।

(२) ‘बुध पुरान श्रुति ’—पहले के कथन की सराहना माल्यवान् ने की थी, इसगार कोई नहीं
बोला, परन्तु यह वाणी भी प्रशंसा योग्य है । अतः, वक्ता लोग ही सराहते हैं कि विभीषण की वाणी बुध
आदि के अनुकूल है, इसके उपक्रम में—‘नाथ पुरान निगम अस कहहीं ।’ कहा गया है । यह वाणी बुध,
बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि के भी अनुकूल है । रावण वेद पुराणों से चिढ़ता है, यथा—“तेहि बहु विधि त्रासै
देस निकासै जो कह वेद पुराना ।” (बा० श्लो० १८१), इसी से वह श्रीविभीषणजी पर भी चिढ़ गया और
उन्हें मारा एव अपने देशसे भी निकाल दिया ।

सन वाणी बुध आदि-सम्मत है । विभाग करके यों भी कहा जा सकता है—अनुकूल अथसर समझ
कर आना और पृछे जाने पर कहना बुध-सम्मत है । ‘जो आपन चाहे कल्याण ।’ से ‘भजहि जेहि सत ।’
तक पुराण सम्मत, ‘तातराम नहि नर भूपाला ।’ से ‘सोइ प्रभु प्रगट् ’ तक श्रुति-सम्मत, क्योंकि
नक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन वेद-सम्मत है और ‘सुमति कुमति सबके डर रहहीं ।’ से ‘सीता देहु राम
कहँ ’ तक नीति-शास्त्र का मत है ।

सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अय आई ॥२॥

जियसि सदा सठ मोर जियावा । रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा ॥३॥

कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥४॥

मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिल जाइ तिन्हहि कहू नीती ॥५॥

अस कहि कीन्हसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहि चारा ॥६॥

अर्थ—उसे सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा (और बोला—) अरे दुष्ट ! अप तेरे समीप मृत्यु
आ गई ॥२॥ अरे शठ ! तू सदा से मेरे जिलाये जीता रहा (अर्थात् तपपन से मैंने ही तुझे पाला-पोसा),
पर अरे मूढ ! तुझे शत्रु का हा पल प्रिय लगता रहा है ॥३॥ अरे दुष्ट ! कहता क्यों नहीं कि सत्सार में ऐसा
कौन है, अपनी भुजाओं के बल से जिसे मैंने जीता हो ॥४॥ मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति
रचना है, (तो) अरे शठ ! उनसे ही जाकर मिल और उनसे ही नीति कह ॥५॥ ऐसा कहकर स्नात मारी,
छोटें भाई श्रीविभीषणजी ने बारबार चरण पकड़े । ६॥

निर्देश—(१) ‘सुनत दसानन उठा रिसाई ।’—इससे पहिले रावण ने सभासदा से भी कहा
था—‘दूरि न बरहु इहाँ है कौऊ’ परन्तु कोई उठा तक नहीं । इसीलिये अत्र की बार स्वयं मारकर निषालने
के लिये उठा । ‘सुनत’—निन धाता से माल्यवान् आदि नीति निपुणों को हर्ष दुःखा, वे ही बातें रावण के
मोघ का कारण हुए, क्योंकि यह फल-वरा है, यथा—“हित मत तोहि न लागत कैसे । काल त्रिस वहँ
भेषन मेरे ॥” (बा० श्लो० ६) ‘उठा रिसाई’—क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो कोई उसे
धीमानी की वो यापस देने को कहता है, उसी पर वह क्रुद्ध होता है और उसे मारने पर तुल जाता है, यथा—
“मारे पड़े जाननी दीने ।” (श्लो० ११) यह श्रीहनुमान्जीने कहा था, उसपर भा हमने कहा—“मृत्यु
निपट आई बेगि न हरहु मृदकर प्राना ॥” पुनः—“जब तेहि फटा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ

तेही ।” (दो० ५०)—शुक्र को, तथा—“परिहरि घैर देहु वैदेही ।...ताके वचन वान सम लागे ।...चूढ़ भयेसि न त मरतेहुँ तोही ।” (लं० दो० ४०)—माल्यवान् को, इत्यादि ।

पहले भी श्रीविभीषणजी ने कहा था—“देहु नाथ प्रभु, वह वैदेही ।...” पर वह पुलस्त्यजी का वचन था, इसीलिये रावण ने इन्हें वेचल अपने यहाँ से निकाल देने की आज्ञा दी थी और इस बार इन्होंने अपनी ओर से कहा, इसीसे वह इन्हें मारने चला । ‘रत्न तोहि निकट मृत्यु...’—श्रीविभीषणजीने अभी ही कहा है; यथा—‘तव उर कुमति वसी विपरीता ।’ वह अब प्रत्यक्ष हो रहा है कि मृत्यु इसकी निकट है, पर कहता श्रीविभीषणजी को है ।

(२) ‘जियसि सदा सठ...’—मेरे ही जिलाने से जीता आया और मेरे मारने से मरेगा, तब मुझसे पैर करना तेरी मूढ़ता है, पैर का कारण रिपु का पक्ष लेना है, इसी से रावण ने इसके साथ ही ‘मूढ़’ कहा है; यथा—‘तासों तात घैर नहिं कीजै । मारे मरिय जियाये जीजै ॥’ (आ० दो० २४); रावण बुद्धि-विपर्यय से ऐसा कहता है, यथार्थतः श्रीविभीषणजी के द्वारा उसीका जीवन है; यथा “अस कहि चला विभीषन जयहीं । आयु हीन भये सय तयही ॥” (दो० ४१) । और ‘रत्न’ ‘सठ’ ‘मूढ़’ रावण स्वयं है, परन्तु कहता विभीषणजी को है ।

(३) ‘कहसि न रत्न अस...’ तू मेरे पराक्रम की अवहेलना करके शत्रु का पराक्रम घसानता है, कह तो मैंने किसे नहीं जीता ? वह भी सेना के बल से नहीं ‘भुजबल’ से; यथा “भुजबल विरय वरय करि, राऐसि फोड न स्वतंत्र ।” (बा० दो० १८१), “भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ॥” (लं० दो० ७); इत्यादि ।

(४) ‘मम पुर वसि...’—मेरे राज्य में सुख से रहता है, परन्तु तपस्वियों पर प्रीति रखता है, जहाँ कुछ सुख नहीं । इससे तू शत है, राज्यसुख भोगने के योग्य नहीं है । तू अभी भी छली है और आगे भी छल करेगा । अतः, यहाँ से जा और उन्हीं तपस्वियों से मिलकर उन्हें नीति सिखा; क्योंकि वे नीति नहीं जानते, इसी से एक स्त्री के कहने से राज्य छोड़कर वन-वन फिर रहे हैं, मैं तो नीति जानता ही हूँ, इसी से बहुत काल से राज्य करता आया हूँ । उपर्युक्त ‘कही विभीषन नीति बखानी ।’ के उत्तर में यह वचन है—‘तिन्हहिं कहु नीती ।’ विभीषणजी के उत्तम भविष्य ने उससे ऐसा कहला दिया ।

(५) ‘अस कहि किन्हेसि चरन प्रहारा...’—चरण प्रहार करने का भाव यह है कि शत्रु के पक्ष-समर्थन के लिये तू बार-बार चरण पकड़ता है, इससे तुझे उसी चरण से बंध देना चाहिये । श्रीविभीषणजी ने फिर भी बार-बार चरण पकड़ कर प्रणाम ही किया और आदि से अंत तक अपनी साधुता निवाही । देखिये दो० ४० भी ।

उमा संत कइ इहइ वड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥७॥

तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥८॥

सचिव संग लै नभ-पथ गयेऊ । सबहि सुनाइ कहत अस भयेऊ ॥९॥

दोहा—राम-सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल-वस तोरि ।

मैं रघुबीर-सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि ॥४१॥

अर्थ—हे उमा ! सन्त की यही वड़ाई है कि जो बुराई करने पर भी भलाई करे ॥७॥ (श्रीविभीषणजी ने कहा) आप पिता के समान हैं, जो मुझे मारा, अच्छा ही किया, पर हे नाथ ! आपका भला श्रीरामजी के भजन से ही होगा ॥८॥ (ऐसा कहकर) मंत्रियों को साथ लेकर आकाश-मार्ग में गये और सबको सुना कर ऐसा कहने लगे ॥९॥ कि श्रीरामजी सत्य-प्रतिज्ञ हैं, समर्थ हैं और तेरी सभा काल के वश है, (इससे) मैं अब खुशी श्रीरामजी की शरण में जाता हूँ, अब मुझे दोष न देना ॥१॥

विशेष—(१) 'उमा संत कहइ इहइ वड़ाई ।'—शत्रुता के बदले भलाई करने में औरों को निन्दा होती है ; यथा—“रिपु पर कृपा परम कदराई ।” (बा० दो० १८) ; परन्तु सन्त की इसी में वड़ाई है ; यथा—“भलो भलाईहि पै लहइ, लहइ निचाहि नीच ।” (बा० दो० ५) ; तथा—“संत असंतहि कै असि करनी ।” काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देख सुगंध बनाई ॥ ताते गुर सीमन्ह चढ़त ।” (उ० दो० ११-३०) ; यहाँ पर रावण में रजता की और श्रीविभीषणजी में साधुता की सीमा निहित है । 'इहइ' अर्थात् यह निश्चय है, कि प्रतिकार में वड़ाई नहीं दे, किंतु इसीमें है ।

(२) 'तुम्ह पितु सरिस'—रावण ने कहा था कि मेरे जिलाये जाता है, इन्होंने उस धात को भी 'पितु सरिस' कहकर स्वीकार किया । 'भलेहि मोहि मारा' से यह सूचित किया कि इससे भी मेरा भला ही होगा ; यथा—“अंतहु भाय भलो भाई को कियो अनमलो मनाइ कै । भइ कृपार की लात विधाता राखी बात बनाइ कै ॥” जो सुनि सरन राम ताके मैं विधि वामता विहाइ कै ॥” (गीता सु० १८) ; 'राम भजे हित'—फिर भी मैं यही कहता हूँ कि आपका हित श्रीरामजी के भजन से ही होगा । श्रीविभीषणजी उस जन्म में भी धर्मरुचि नामक मंत्री के रूप में इसके परम हितैषी थे ; यथा—“वृष-हितकारक सचिव सयाना । नाम धरम रचि मुक समाना ॥” (बा० दो० १५३) ; इस जन्म में भी इनकी घड़ी घुति है, अतएव वहाँके हित को यहाँ खोला गया है ; यथा—“राम भजे हित नाथ तुम्हारा ।” यही उस जन्म के हितोपदेश में भी समझना चाहिये । पुनः रावण को 'पितु सरिस' कहकर साथ ही अपना भी कर्त्तव्य दिखाया है कि पुनः नाम नरक से प्राण (रक्षा) करना पुत्र का धर्म है, अतएव नरक के देने वाले कामादिकों से रोका और 'राम भजे हित नाथ' से रावण के उद्धारार्थ यत्न किया । 'मति अनुरूप कहउँ हित' उपक्रम और 'राम भजे हित' यह उपसंहार है । शुद्ध भाव से परमार्थ-शिक्षा करके लंका त्यागने में श्रीविभीषणजी वेद रीति से निर्दोष हुए । आगे लोक-रीति से भी अपनी शुद्धता प्रकट करते हैं—

(३) 'सचिव संग ले'—राज्य के सात अंग हैं ; यथा—“स्वाम्यमात्यमुहकोपराष्ट्रदुर्गलानि च ॥” (अमरकोश) ; अर्थात् राजा, मंत्री, मित्र, रजाना, देश, किला और सेना । इनमें मंत्री प्रधान अंग है, यह अंग रहने से शेष अंग गये हुए भी आ जाते हैं ; यथा—“तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा ।” (कि० दो० १) ; इसीसे उसने—“पावा राज कोष पुर नारी ।” (कि० दो० १०) ; वैसे ही श्रीविभीषणजी के साथ भी चार मंत्री हैं ; यथा—“तेजायनुचरास्तस्य चत्वारो भीम विज्रमाः ।” (बाष्प्री १।१७३) ; इन चारों के नाम अनल, अनिल, हर और सम्पाति थे, ये माली के पुत्र थे ; यथा—“अनलानिलश्चैव हरः सम्पातिश्चैव च । एते विभीषणामान्या मालियाल्ले निशाचराः ॥” (बाष्प्री ०।५१३) । 'नम पथ गवज'—(क) देवता और राजम प्रायः आकाश मार्ग से ही चला करते हैं और इन्हें तो समुद्र के पार जाना है, वह नभ-पथ ही से सुगम होगा । (ग) मारी ममा को ऊँचे से अपना अभिप्राय सुनाने के लिये भी ऊपर गये । (ग) रावण ने कहा—‘मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीति ।’ इसमें उसने अपने को सपाट और श्रीविभीषणजी को सामान्य प्रजा एवं 'तपसिन्ह' शब्द से श्रीरामजी को घर-बार-हीन

कहकर सूचित किया कि तू भी वैसा ही हो जा। तब इनके मन में यह बात उत्पन्न हुई कि जो प्रभु जगत् भर के मालिक हैं, उन्हें घरहीन कहता है और अपने को राजा। अतः, इस हरि-विमुख का अवश्य त्याग करेगा। यदि भगवान् इस लंका को अपनी विभूति सिद्ध कर मुक्त दास को देंगे, तभी मैं इसे प्रभु-प्रसाद-रूप मानकर इसमें अधिकारी होकर रहूँगा। इस वासना से प्रेरित हो मंत्रियों सहित आकाश मार्ग से चले, नहीं तो शरण जाने में राज्य-भ्रंग रूप मंत्रियों को लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसे ही आगे 'उर कछु प्रथम वासना रही।' से प्रकट किया गया है। तथा—“राम गरीब निवाज निवाजिहँ जानि हँ ठाकुर ठाऊँगो।” (गो० सुं० ३०); इस पद से भी यही भाव निकलता है। पहले इन्होंने ब्रह्मा से ‘भगवन्त पद कमल अमल अनुराग’ का वरदान ही माँगकर पाया है। फिर श्रीहनुमानजी के संवाद एवं रावण को समझाने के समय इनमें लेश-मात्र भी राज्य-वासना नहीं थी, नहीं तो अपमान सह-सहकर रावण को श्रीसीताजी को लौटा देने और श्रीरामजी से प्रीति करने की शिक्षा न देते। अमोघ दर्शन प्रभु इस क्षणिक वासना को भी सत्य करेंगे। अभी इन्होंने ‘प्रातिवृत्त्यस्य वर्जनम्’ शरणागति के नियम से लंका का त्याग किया है आकाश में ठहरे हुए हैं और वही से बातें करेंगे।

‘सयहि सुनाइ...’—लोक-रीति से भी निर्दोष होने के लिये।

(४) ‘राम सत्य संकल्प प्रभु...’—श्रीरामजी ने जो ‘निसिचर हीन करउँ महि’ की प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य सत्य होगी, इसी से तुम्हें मेरा उपदेश नहीं भाता। पुनः मेरे उपदेश से सभा भी सहमत न हुई; यह भी ठीक ही है, क्योंकि श्रीरामजी का संकल्प अकेले रावण को ही मारने का नहीं है; वरन् राक्षस-मात्र को मारने का है, यही विचार कर ‘सभा काल वस तोरि’ भी कहा है। हमने तुम लोगों को बचाने का उपाय करना चाहा। पर इसमें निष्फलता ही हुई; यथा—“हितमत तोहि न लागत कैसे। काल बिस कहँ भेपज जैसे ॥” (छं० दो० १); ‘प्रभु’ अर्थात् अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में वे समर्थ हैं। पर उनकी प्रतिज्ञा तो निशाचर मात्र के लिये है और श्रीविभीषणजी भी निशाचर ही हैं। उसका उत्तर यों देते हैं; यथा—‘मैं रघुवीर सरन अग्र, जाउँ...’—भाव यह है कि शरण जाने पर वे नहीं मारेंगे, क्योंकि शरणागत-पाल हैं; यथा—‘सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा। विश्व द्रोह कृत अग्र जेहि लागा ॥’ (दो० ३६); श्रीमुख वचन है; यथा—“आनयैतं हरिश्चन्द्र दत्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम् ॥” (वाल्मी० १।१८।३४); अर्थात् श्रीरामजी रावण के समान पापी को भी शरण में ले लेते हैं।

अस कहि चला विभीषन जबहीं। आयुहीन भये सब तबहीं ॥१॥

साधु - अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल कै हानी ॥२॥

रावण जबहि विभीषन त्यागा। भयेउ बिभवविनु तबहि अभागा ॥३॥

अर्थ—ऐसा कहकर जिसी समय श्रीविभीषणजी चले, उसी समय सब निशाचर आयुहीन हो गये (अर्थात् ‘सभा काल वस तोरि’ यह श्रीविभीषणजी का कहना शाप-रूप हो गया,) ॥१॥ हे भवानी! साधु का अपमान तुरत ही संपूर्ण कल्याण की हानि करता है ॥२॥ रावण ने जिसी समय विभीषण का त्याग किया, उसी समय वह भाग्यहीन एवं वैभव-रहित हो गया ॥३॥

विशेष—(१) ‘आयुहीन भये सब तबहीं।’—पारमार्थिक दृष्टि से देह ब्रह्मांड, मृत्ति लंका और श्रीविभीषणजी जीव-रूप कहे गये हैं—वि० ५८ देखिये। जीव की सत्ता से ही देवी और आसुरी संपत्ति का विलास रहता है; यथा—“मिले रहै माखो चहै कामादि संवाती। मो बिनु रहहि न मोरिये जारैं नित

छाती ॥" (वि० १४७) ; अतः, जीव के निकल जाने से शेष आयुहीन कहे गये हैं । जीव जिस समय प्रभु शरणागत होने का दृढ़ संकल्प करता है, उसी समय भगवान् की ओर से उसके सब पापों के नाश का दृढ़ संकल्प हो जाता है । जैसे गीता ११।३२ में भगवान् ने पहले ही अर्जुन को दिया दिया है कि इन सबों को मैंने पहले ही मार रक्खा है, तू निमित्त-मात्र होजा । यहाँ आगे कहा भी है—“सनमुख होइ जीव सोहिं जवही । जन्म कोटि अथ नासहिं तवही ॥” (दो० ४३) । साधुर्वै की रीति का समाधान ग्रंथकार स्वयं आगे कर रहे हैं—

(२) ‘साधु अवज्ञा तुरत भवानी ।’—अखिल कल्याण में आयु प्रथम है ; यथा—“आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च । इति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥” (श्रीमद्भगवत्) ; ‘तुरत’ का भाव यह है कि और-और पापों का फल समय पाकर विलम्ब से मिलता है, पर इसका शीघ्र ही । पुनः अन्य पापों से एक-दो ही कल्याण नारा होते हैं और इससे सभी ; अर्थात् यह भाग्यवतापराध भारी पाप है । साधुओं के आदर का भी फल तुरत ही मिल जाता है ; यथा—“देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ।” “मज्जन फल पेखिय ततकाला ।” (या० दो० १-२) । इसी शीघ्र फल-दातृत्व को ऊपर ‘जवही’ और ‘तवही’ इन शब्दों से कहा गया है ।

(३) ‘रावन जवहिं विभीषन त्यागा ।’—पहले सभा-भर का आयुहीन होना कहा गया और धीच में उसका कारण कहा गया । अथ रावण का अकल्याण कहते हैं ; यथा—“भयउ विभय विनु...”, ‘अभागा’—क्योंकि बड़े भाग्य से साधु-संग मिलता है ; यथा—“बड़े भाग पाइय सतसंगा ।” (उ० दो० ३२) ; और इसने अपने घर के ही साधु को निकाल दिया । वा, विभय नारा से अभाग्यता होती ही है ; यथा—“वेद-विरुद्ध सही मुनि साधु ससोक किये, सुरलोक उजारे । और कहा कहाँ तीय हरी, तबहुं करुनाकर कोप न धारो ॥ सेवक छोह ते छाँडी लमा, तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारो । ती लौ न दाप दल्यो दमकंधर, जो लौ विभीषन लात न मारो ॥” (क० उ० ३) ।

चलेउ हरपि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥४॥

देखिहुँ जाइ चरन - जलजाता । अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥५॥

जे पद परसि तरी रिपि-नारी । दंडक - कानन पावनकारी ॥६॥

अर्थ—मन में बहुत मनोरथ करते हुए हर्ष-पूर्वक श्रीरघुनाथजी के पास चले ॥४॥ जाकर उन चरण-फमलों को देखूँगा, जो लाल, कोमल और सेवक को सुख देनेवाले हैं ॥५॥ जिन चरणों को छूकर ऋषि-नारी अहल्या तर गई और जो दण्डकवन को पवित्र करनेवाले हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘चलेउ हरपि रघुनायक’—सभी रघुवंशी उदार होते हैं और ये तो उस कुल में श्रेष्ठ ही हैं । अतः, सभी मेरे मनोरथ सिद्ध होंगे । इससे बहुत मनोरथ करते हुए चले । मनोरथ गी० सु० २६-३० पदों में देखिये । कुछ मनोरथों को यहाँ भी कहते हैं । ‘हरपि’—का भाव यह है कि पहले ‘असकहि चला विभीषन जवही ।’ में हर्ष का होना नहीं कहा गया था, पर जब माना कि यहाँ गये और कुचेर के यहाँ भी आशा पाई पुनः श्रीशिवजी ने दृढ़ कर दिया, तब चलने के समय शुभ शकुन भी हुए, जिनसे सिद्धि की आशा से हर्ष हुआ—जो गी० सु० २६-२८ में कहा गया है, वही यहाँ (मानम में) ‘हरपि’ में सूचित किया गया है ।

(२) 'देखिहउँ जाइ चरन...'—श्रीविभीषणजी ने पहले ही तपस्या करके ब्रह्माजी से वरदान पाया था, यथा—“तेइ माँगेउ भगवंत पद, कमल-अमल अनुराग ।” (था० दो० १००) ; इसीसे प्रभु-चरण-सम्पन्नी मनोरथ ही करते जाते हैं। ऊपर 'हरषि' शब्द से मानसी शकुन द्वारा प्रभु-दर्शन पाने का विश्वास होना सूचित किया गया है। 'अरुन-मृदुल' से प्रभु-चरणों की शोभा कही गई और साथ ही यह भी कि दर्शनों से नेत्र सुखी होंगे और स्पर्श से त्वचा को आनन्द मिलेगा। 'सेवक सुख दाता'—से फल कहा गया है। 'देखिहउँ' के साथ ही 'सेवकसुखदाता' कहा गया है; अर्थात् देखते ही शीघ्र सेवक को सुख मिलता है।

(३) 'जे पद परसि तरी...'—यहाँ स्पर्श का माहात्म्य कहते हैं, आगे दो अर्द्धालियों में ध्यान का और दोहे में पूजन का वर्णन है; यथा—“नित पूजत प्रभु पाँवरी ।” (अ० दो० ३२५) ; अहल्या और दंडकवन साथ ही कहे गये हैं, क्योंकि ये दोनों व्यभिचार-दोष से शापित हैं, दोनों जड़ हैं और प्रभु ने जा-जाकर दोनों को तारा है; यथा—“सिला साप संताप विगत भइ परसत पावन पाउ ।” (वि० १००) ; “दंडक वन पावन करन, चरन सरोज प्रभाउ ।” (रामांश ३१११) ; यहाँ चरणों का पतित पावन गुण दिखाया गया।

जे पद जनकसुता उर लाये । कपट कुरंग संग धर धाये ॥७॥

हर - उर - सर - सरोज पद जेई । अहोभाग्य मैं देखिहउँ तेई ॥८॥

दो०—जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि, भरत रहे मन लाइ ।

ते पद आजु बिलोकिहउँ, इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥

अर्थ—जिन चरणों को श्रीजानकीजी हृदय में लाई (धारण किया), (जिन चरणों से) कपट मृग के साथ पकड़ने को दौड़े ॥७॥ जो चरण-कमल श्रीशिवजी के हृदय-रूपी सरोवर में निवास करते हैं, उन्हीं को मैं (प्रत्यक्ष) देखूँगा, अहो मेरा भाग्य धन्य है ॥८॥ जिन चरणों को पादुकाओं में श्रीभरतजी ने मन को लगा रक्खा है, उन चरणों को आज अब जाकर इन नेत्रों से देखूँगा ॥४२॥

विशेष—(१) 'जे पद जनक सुता 'कपट कुरंग...' ; यथा—“जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाइ चले श्रीराम । सो छवि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम ॥” (आ० दो० २६) ; “मम पाछे धर धावत, धरे सरासन वान । फिरि-फिरि प्रसुहि बिलोकिहउँ, धन्य न भो सम आन ॥” (आ० दो० २६) ; यहाँ माया की सीता और माया का ही मृग भी है, अतएव दोनों साथ-साथ कहे गये हैं। पुनः आगे श्रीशिवजी और श्रीभरतजी को साथ रक्खा है, क्योंकि दोनों ही परम विरक्त और उच्च कोटि के भक्त हैं; यथा—“राम रावरो सुभाव गुन सील महिमा प्रभाव जान्यो हर हनुमान लखन भरत जिन्हके हिये-सुथरु राम-प्रेम-सुरत लसत सरस सुख फूलत फरत ।” (वि० २५१) ; इससे इन्हें साथ रक्खा।

(२) 'हर उर सर...'—चरण कमल के समान कहे गये, यहाँ यह दिखाते हैं कि ये कमल इस सर के हैं और यह भी दिखाया कि राम-चरण की भक्ति में सबका अधिकार है स्त्री, पुरुष, जड़, चेतन, छली, निरछल इत्यादि, अहल्या और श्रीजानकीजी दोनों स्त्री हैं, इन दोनों से यह भी दिखाया कि चाहे व्यभिचारिणी हो चाहे पतिव्रता—दोनों को अधिकार है। भारीच छली है और श्रीशिवजी एवं श्रीभरतजी निरछल हैं, किन्तु अधिकार दोनों को है। दंडकवन जड़ है और सब चेतन हैं, इत्यादि।

‘भरत रहे मन लाइ’—श्रीभरतजी इसी आधार से जीवित रहे; यथा—“मो अवलं वदेव मोहि देह । अवधि पार पावउँ जेहि संहै ॥” (अ० दो० १०६) ; ‘मन लाइ’—मन, वचन, कर्म से पादुका में भक्ति थी; यथा “नित पूजत प्रभु पौवरी” प्रीति न हृदय समाति । मोगि-मोगि आयसु वरत...” (अ० दो० १२५) ; इसमें क्रमशः कर्म, मन और वचन कहे गये ।

चरण-दर्शन में श्रीविभीषणजी की अत्यन्त श्रद्धा है, इसी से इसे बार-बार कहते हैं—(फ) ‘देखिहुँ जाइ चरन ...’ (र) ‘अहो भाग मैं देखिहुँ...’ (ग) ‘ते पद आनु मिलोकिहुँ...’ । ‘इन्ह नयनन्हि’—और सन ध्यान से देखते हैं, किन्तु मैं इन चर्मन्वशुओं से देखूँगा ।

व्यासजी ने भी लिखा है; यथा—“मायाभृता दयितयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारव्यन्दम् ॥” (भाग० ११।५।३४) । चरणों के ध्यान का विशेष वर्णन वि० २१८ में भी है, वही देखिये ।

‘अहोभाग्य ...’—कहाँ उपयुक्त महान् लोग और वहाँ मैं अति तुच्छ, फिर भी मैं प्रभु को प्रत्यक्ष देखूँगा । अतः, मेरा परम धन्यभाग्य है ।

येहि विधि करत सप्रेम विचारा । आयउ सपदि सिंधु येहि पारा ॥१॥

कपिन्ह विभीषन आवत देखा । जाना कोउ रिपुदूत विसेखा ॥२॥

ताहि राखि कपीस पहिँ आये । समाचार सय ताहि सुनाये ॥३॥

अर्थ—इस तरह प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार आये ॥१॥ वानरों ने श्रीविभीषणजी को आते हुए देखा, तो जान गये कि यह शत्रु का कोई विशेष (खास) दूत है ॥२॥ उसे ठहराकर श्रीसुमीवजी के पास आये और उनको सब समाचार सुनाये ॥३॥

विशेष—(१) ‘येहि विधि करत...’—उपक्रम में ‘करत मनोरथ’ और उपसंहार में ‘सप्रेम विचारा’ कहा गया है । अतः, यहाँ ‘मनोरथ’ और ‘विचार’ पर्याय है । उपयुक्त मनोरथों में चरित क्रमपद्ध नहीं है, क्योंकि ‘सप्रेम’ विचार है, प्रेम में नेम नहीं भी रह पाता । ‘आयउ सपदि’; यथा—“बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहि दार ।” (का० दो० १०६) ; विचार में जितनी देर लगी, उतनी ही मैं इस पार आ गये । राम-चरण-प्रेम तो भवसागर पार कर देता है, इस छोटे सागर की क्या बिसात ?

(२) ‘कपिन्ह विभीषन आवत...’—पहले वानरों ने ही देखा, क्योंकि ये लोग चारों ओर पहले पर हैं । लंका की तरफ से आकाश-मार्ग से आये, समुद्र के इस पार भूमि में उतरकर यहाँ से पैदल चले, जब फाटक पर आये तब वानरों ने रोका । यद्यपि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में आकाश से ही श्रीविभीषणजी से वात-चीत होना कहा गया है । पर यहाँ आगे ‘ताहि राखि...’ कहा गया है । पुनः प्रपत्ति स्वीकृत होनेपर भी उतरकर चलना नहीं कहा गया, इससे यहाँ पहले ही भूमि पर उतर आना लिखा गया है । ‘जाना कोउ रिपुदूत विसेपा’—चार मंत्रियों के साथ बड़ा तेजस्वी एवं सुसज्जित देखकर इन्हें कोई विशेष दूत जाना और दूत ही समझकर मारा नहीं, यथा—“तेचाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः । तेऽपि सर्वायुषोपेता भूपणैश्च विभूषिता ॥” (वाल्मी० ६।१।३१), वानरों ने इन्हें लंका की ओर से आते देखकर रिपुदूत जाना । ‘कोउ’ यद्यपि श्रीविभीषणजी ने अपना पूरा परिचय कह दिया कि मैं रावण का भाई हूँ, रावण श्रीरामजी के दर्शन एवं शरण में आया हूँ तथापि इन्हें विरयास नहीं हुआ और इस से उन्हें बाहर ही रोका ।

(३) 'ताहि राखि कपीस पहि आये ।'—श्रीरामजी और श्रीसुग्रीवजी बीच सेना में हैं, यह प्रसंग से सूचित होता है। वानरों ने समाचार पूछा और उन्होंने बतलाया, वही आगे सुग्रीवजी के भाषण में कहा जायगा।

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन - भाई ॥४॥
कह प्रभु सखा बूझिये काहा । कहै कपीस सुनहु नरनाहा ॥५॥
जानि न जाइ निसाचर-माया । कामरूप केहि कारन आया ॥६॥
भेद हमार लेन सठ आवा । राखिय बाँधि मोहि अस भावा ॥७॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी ने कहा—हे रघुराई । रावण का भाई मिलने आया है ॥४॥ प्रभु ने कहा, हे सखा ! आपका विचार क्या है ? श्रीसुग्रीवजी ने कहा—हे राजन् ! सुनिये ॥५॥ निशाचर की माया जानी नहीं जाती, ये काम-रूप (इच्छानुसार रूपधारी) होते हैं, यह न जाने किस कारण से आया है ॥६॥ यह शठ हमारा भेद लेने आया है, (अतएव) इसे बाँधकर रखिये, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है ॥७॥

विशेष—(१) 'कह सुग्रीव...'—श्रीसुग्रीवजी श्रीरामजी से कुछ हटकर बैठे हुए हैं, इससे वानरों ने इनसे कहा और इन्होंने श्रीरामजी के पास जाकर निवेदन किया। श्रीसुग्रीवजी का जाना अध्याहार से लेना होगा, नहीं तो प्रभु यदि पास होते तो वानरों के कहने पर ये भी सुनते ही, तब सुग्रीवजी के कहने की आवश्यकता ही न थी। 'रघुराई' संवोधन से श्रीसुग्रीवजी का अभिप्राय है कि आप नीति पर दृष्टि रखें। 'आवा मिलन...'—भाव यह है कि रावण ने इसे छल से भेजा होगा, इससे हमारा क्या हित हो सकता है ? इससे जान पड़ता है कि श्रीविभीषणजी ने जो समाचार कहा था वही वानरों से सुनकर ये भी प्रभु से कह रहे हैं; यथा—“रावणो नाम दुर्वृत्तो राज्ञसो राज्ञसेश्वरः । तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥ तेन सीता जनस्थानाद् धृता हत्वा जटायुषम् । रुद्धा च विवशा दीना राज्ञसीभिः सुरक्षिता ॥” सोऽहं परुषतस्तेन दासवशावमानितः । त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥ निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने । सर्वलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम् ॥” (वाल्मी० ११।७।१२-१७) । तथा—“जातुधानेस भ्राता विभीषन नाम वंशु अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन । पतित पावन प्रनतपाल करुना सिधु, राखिये मोहि सीमित्रि-सेवित-चरन ॥” (गो० सु० ४३) ।

(२) 'कह प्रभु सखा...'—श्रीरामजी ने पूछा, तब श्रीसुग्रीवजी को उचित था कि श्रीरामजी की बड़ाई करके मंत्रणा कहते, यह नीति है; यथा—“अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहीं ।” (आ० दो० १२) ; तब अगस्त्यजी ने पहले प्रभु श्रीरामजी की बड़ाई की; यथा—“मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी ।” “उमरि तरु विशाल ...” इत्यादि ऐश्वर्य कहकर तब मंत्र कहा गया है; यथा—“है प्रभु परम मनोहर ठाऊ ।” “इत्यादि । इससे पूर्व श्रीभरद्वाजजी एवं श्रीवाल्मीकिजी ने भी ऐसी ही प्रशंसा करके सलाह दी है। आगे श्रीविभीषणजी से भी समुद्र के पार करने का मंत्र पूछा गया है, तब उन्होंने भी पहले—“कोटि सिन्धु सोपक तब सायक । जरापि” कहकर तब कहा—“तदपि नीति असि...” इत्यादि । पुन लंका पहुँचकर प्रभु ने “पूछा मत सब सचिव बोलाई ।” तब “जामवंत कह पद सिर नाई । सुनु सर्वज्ञ सकल उर वासी । बुधि बल तेज धर्म गुन रासी ॥ मंत्र कहँ निज सति अनुसारा । दूत पठाइय वालिकुमारा ॥” इत्यादि, ऐसी नीति है । पर श्रीसुग्रीवजी श्रीरामजी को सरल प्रकृति का समझकर कि कहीं राज्ञस के धोखे में न आ जायें, आतुरता में पहले विभीषणजी के ही दोष कहने लगे । इससे इनका मत खंडित होगा, यथा—“सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी । मम पन सरनागत भय हारी ॥

श्रीसुग्रीवजी नीति कह रहे हैं, इससे 'कपीस' राजा-सूचक नाम कहा गया है और उन्होंने श्रीरामजी को भी 'नरनाह' कहा कि आप राजनीति जानते हैं, अतएव नीति को आदर दें।

(३) 'जानि न जाह'—शब्द सचके साथ है—न निशाचरों की माया जान पड़े, न उनके इच्छित रूप का मर्म ही मिले और न उसके प्रयोजन का ही भेद समझ पड़े कि यह किस लिये आया है 'काम रूप' का भाव यह है कि यदि प्रभु फहें कि श्रीहनुमानजी के द्वारा मालूम हुआ है कि यह हमारा हितैषी है; यथा—“मैं जानते तुम्हारे सब रीति।” (दो० ४५); तब श्रीसुग्रीवजी कहते हैं कि निशाचरों के इच्छित रूप धारण करने की क्षमता से मुझे इसमें भी तो संदेह है कि यह विभीषण ही है, हो सकता है कि रावण ने किसी अन्य राक्षस को विभीषणजी का रूप बनाकर प्रयोजन साधने के लिये भेजा हो। या यह उसका भ्राता बनकर मेरा भेद लेने आया हो कि मुझे रावण से तिरस्कृत जानकर भेद पाने के लोभ से अवश्य प्रहण करेंगे और फिर विश्वास में डालकर यह न जाने क्या अनर्थ कर डाले? हमारे दिल के किसी का भी रूप धरकर न जाने कौन काम बिगाड़ दे, अथवा हमलोगों में कूट डाल दे। छली का विश्वास नहीं होता। अतएव 'रागिय बाँधि मोहि अस भाया।'—बाँधकर रखने से इसकी माया नहीं लगेगी और इसका कामरूप होना भी कुछ काम न देगा। न भेद पावेगा, न नोब-बोर्ड ही करा सकेगा और न लौटकर रावण को ही सचेत कर सकेगा।

सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी। मम पन सरनागत - भयहारी ॥८॥

सुनि प्रभु वचन हरप हनुमाना। सरनागत - धच्छल भगवाना ॥९॥

दोहा—सरनागत कहँ जे तजहिँ, निज अनहित अनुमानि।

ते नर पामर पापमय, तिन्हहिँ विलोकत हानि ॥४३॥

अर्थ—हे सखा! तुमने नीति अच्छी विचारी, (पर) शरणागत का भय-हरण करना—मेरा प्रण है ॥८॥ प्रभु के वचन सुनकर श्रीहनुमानजी हर्षित हुए कि भगवान् शरणागत-वत्सल हैं ॥९॥ जो लोग अपना अनहित विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, वे नीच हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने से भी हानि होती है ॥४३॥

विशेष—(१) 'सखा नीति तुम्ह'—'सखा'—सहाय्य क्यातीति सखा, अर्थात् तुम हमारे सहायक हो, इसीसे हमारे कल्याण के लिये तुमने नीति-शास्त्र की दृष्टि से उत्तम विचार किया है। ऐसा कहकर शरणागति का धर्म समझाते हैं कि शरणागत के भय-हरण करने का मेरा प्रण है; यथा—“सहृदेव प्रपन्नय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो द्वाभ्येतद्व्रतं मम ॥” (वाल्मी० २।१।२३३); अर्थात् एक बार ही 'मैं आपका हूँ, इस प्रकार दीन होकर याचनेवाले सर्व प्राणियों के लिये एवं सब प्राणियों से मैं अभय देता हूँ—यह मेरा व्रत है। यह वचन सर्व तीर्थपति समुद्र के तट पर अमंथ्य वानर-भालू-रूप पार्षदों के समक्ष श्रीरामजी ने कहा है कि ऐसा मेरा व्रत है।

'सहृद एव' से हममें पुनरावृत्ति का निषेध है, “आवृत्तिरसहृदुपदेशात्” (प्र० सू० १।१।१) के अनुसार अन्य उपासनार्थों के सहस्र प्रपत्ति की आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिये श्रीराघवेन्द्रजी ने 'सहृद' पद का प्रयोग किया है। उसपर भी यदि कोई संदेह करे, उसकी निवृत्ति के लिये 'एव' भी स्वयं श्रीमुख से कहा है। और जैसे वर शाक-विधि से कन्या का पाणिप्रहण एक ही द्वार करता है और

आजन्म उमका निर्वाह करता है, वैसे ही शास्त्र-विधि से शरणागत को ग्रहणकर भगवान् भी उसका निर्वाह करते हैं। वही आगे की 'ददामि' इस वर्तमान कालिक क्रिया से स्पष्ट किया गया है कि इसी जन्म की एक बार की ही प्रपत्ति से मैं रक्षा करता हूँ। 'प्रपन्नाय' के अनुसार दीन होगा तब हाथ जोड़ेगा ही—यह 'कायिकी' प्रपत्ति होगी। 'याचते' में 'याचकी' और 'तवास्मि' के अनुसंधान में 'मानसी' शरणागति का विधान है। सनसे अभय सक्का स्वामी ही करेगा, इससे—'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः।' (धृ० ४१४ २२); इस श्रुति में कहा हुआ अपना ऐश्वर्य भी सूचित किया। 'सर्वभूतेभ्यः' यहाँ चतुर्थी विभक्ति से सन प्राणियों के लिये, यथा—'पशुमनुप्यः पक्षी वा ये च वैष्णवसंश्रयाः। तेनैव साकं ते सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम्।' (वाल्मी० भूषणटीका), 'सर्वभूतेभ्यः' यह पंचमी विभक्ति भी है, उससे सर्व प्राणियों से अभय देना सूचित किया। पुनः संसार के शत्रु, कामादि, यमराज आदि से और सब भय के भी भय-रूप अपने से भी अभय देना जनाया। 'अभय' शब्द मोक्षपरक है; यथा—'अथ सोऽभयं गतो भवति?' (जे० २१०); यह श्रुति प्रमाण है। 'एतद्-व्रतं-मम'—यहाँ प्रभु ने अपने सामर्थ्य और व्रत का महत्व कहा है कि सामान्य मनुष्य भी अपना व्रत (प्रतिज्ञा) नहीं छोड़ता और मैं तो सत्यप्रतिज्ञा चक्रवर्ति-कुमार एवं सर्वशक्तिमान् ईश्वर हूँ। अतः, मेरा व्रत रंडित हो नहीं सकता। श्रीमुख का वचन है; यथा—'अप्यहं जीवितं जहां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्॥ न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।' (वाल्मी० ३१०/१६); अर्थात् मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, श्रीलक्ष्मणजी के साथ तुमको भी छोड़ सकता हूँ, पर विशेषकर ब्राह्मणों के सम्बन्ध की प्रतिज्ञा धरके उसे नहीं छोड़ सकता। तथा च "रामो द्विर्नाभिभाषते।" (वाल्मी ३१०/३०); इस तरह अपना सर्वशरणागत्यत्व कहा है।

इसी प्रकार दंडकवन के ऋषियों की भी शरणागति कही गई है; यथा—'ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयधासिनः। नगरस्थो धनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः॥ न्यस्तदण्डा वयं राजर्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। रक्षणीयास्तवया शश्वद्भ्रंभूतास्तपोधनाः॥' (वाल्मी० ३११/१०-२१); अर्थात् ऋषियों ने श्रीरामजी को फल मूलादि अर्पण कर श्रुति करते हुए इस प्रकार प्रपत्ति की है कि हम लोग आपके हैं, क्योंकि आपके राज्य में बसनेवाले हैं; अतएव आपके द्वारा रक्षा किये जाने योग्य हैं। चाहे आप नगर में रहें और चाहे वन में, आप हमलोगों के राजा और सम्पूर्ण प्रजा के शासक हैं, एवं अपने जनों (भक्तों) के ईश्वर हैं। हमलोगों ने जितेन्द्रिय एवं क्रोधजित होने के कारण दंड एवं शाप देना छोड़ दिया है, क्योंकि हमलोगों के पास तपस्या ही धन है इसी से हमलोग उसकी गर्भस्थ बालक की तरह रक्षा करते हैं (शाप देने में क्रोध करने से तप का नाश होता है।) अतएव हम लोग आपके द्वारा निरन्तर रक्षा किये जाने योग्य हैं।

इसपर श्रीरामजी ने सम्पूर्ण राजसों के वध करने की प्रतिज्ञा कर उन ऋषियों की रक्षा की है।

आगे प्रतिज्ञा-भंग के दोष को 'सरनागत कहे जे तजहिं...' से कहा है। यदि कहा जाय कि नीति-विरुद्ध चलने से हानि होगी, उसका समाधान भी आगे करेंगे; यथा—'जेद लेन पठवा दससोसा। तवहुं न कछु भय हानि कपीसा॥ जग महँ सरना-निसावर जेते। लखिमान हनहिं निमिप महँ तेते॥'

(२) 'सुनि प्रभु वचन हरप हनुमान।'—श्रीहनुमानजी ने श्रीविभीषणजी से प्रभु का भक्त-वत्सल स्वभाव कहा था; यथा—'अस मैं अधम सब्बा सुनु, मोहँ पर रघुवीर। कीन्ही कृपा।' (शे० ७); अतः, श्रीसुग्रीवजी के वचन पर ये दुखी हुए थे। जब श्रीरामजी ने उनका मत रंडन कर शरणागति-धर्म को मुख्य कहा, तब इन्हें हर्ष हुआ, क्योंकि ये श्रीविभीषणजी की साधुता जानते भी हैं। इस विषय को प्रभु-प्रतिज्ञा सुनकर आनंदित हुए।

(३) 'सरनागत कहँ जे तजति'—इसमे यह भी ध्यान है कि जो अपने हित की हानि भी करके शरणागत की रक्षा करते हैं, उनके दर्शनों से बड़ा पुण्य होता है। श्रीसुमोदजी ने नीति-नृपि से हित की हानि कही है, उसी पर कहते हैं कि यदि अनहित का अनुमान करके उसे शरण में नहीं रखें तो बड़ा भारी दोष होगा। रक्षा नहीं करनेवाले को देखने से भी पाप कहा गया है, वो शरणागत के त्यागनेवाले के पाप का तो अदाजा ही नहीं हो सकता। इसीको उत्तरार्द्ध में कहते हैं कि ऐसे मनुष्य पामर और पापमय हैं। क्योंकि वह तो बड़ा समझकर रक्षा के लिये आया और इन्होंने रक्षा नहीं की, तो नङ्गपन कहाँ रहा और शरणागत का विश्वास व्यर्थ हुआ, यदि वह मारा गया, तो और भी भारी पाप हुआ। इसी को वाल्मी० ६।१८ में बिलार से कहा गया है। 'ते नर' कहकर वहाँ की कपोत की कथा को सूचित किया, यथा—“श्रूयते हि कपोतेन 'कि पुनर्मद्विधो जन ॥'” (१४-१५) ; अर्थात् तिर्यग्योनि केष्वी ने भी अपनी स्त्री के मारनेवाले शत्रु को, शरण में आने पर अपना मांस दे उसकी रक्षा की। फिर मैं तो मनुष्य हूँ, उसमें भी धर्मज्ञ, कुलीन पर चक्रवर्ति-कुमार हूँ कैसे न इसकी रक्षा कहूँ ? 'पामर पापमय'—से वहाँ की बहु-भाषा का भाष ले लिया गया है, यथा—“यद्वाङ्गलिपुट दीन याचन् शरणागतम् ॥” से “एव दोषो महान्न प्रपन्नानामरक्षणे । अस्मभ्यं चायशस्य च बलवीर्यचिन्तानम् ॥” (२०-२१) , तक अर्थात् हाथ जोड़ दीन होकर यदि शत्रु भी दया के लिये शरण में आवे, सो उसे नहीं मारना चाहिये। आर्त हो, चाहे अहंकारी हो, यदि शत्रु शरण में आ जाय, तो श्रेष्ठ मनुष्य को अपने प्राणों का भी मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये। यदि वह भय से, मोह से अथवा किसी प्रकार की इच्छा से उस शत्रु की रक्षा अपनी शक्ति से नहीं करता, तो उसे पाप होता है और वह पाप सन लोकों में निंदित है। शरण में आया हुआ मनुष्य यदि रक्षक के सामने ही नाश को प्राप्त हो जाय, तो वह अरक्षित शरणागत उसके समस्त पुण्यों को लेकर चला जाता है। इस प्रकार शरण में आये की रक्षा न करने से बड़ा दोष है, उससे अपकीर्ति होती है, परलोक नाश होता है और बल वीर्य की हानि होती है।

कोटि विप्र-वध लागहि जाह । आये सरन तजउँ नहिं ताह ॥१॥

सनमुख होइ जीव मोहिं जवही । जनम कोटि अघ नासहिं तवहीं ॥२॥

अर्थ—जिसे करोड़ों ब्राह्मणों का वध (हत्या) भी लगा हो, शरण आने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करता ॥१ जीव जिस समय मेरे सम्मुख (शरण) होता है, उसी समय उसके करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'कोटि विप्र वध'—शरणागत के त्यागनेवाले 'पामर पापमय' का तो मैं मुँह भी नहीं देखता, पर कोटि-विप्र-वध वाले भी शरणागत को ग्रहण कर लेता हूँ, उसके पाप छुड़ा सकता हूँ। इसपर गी० सु० ४४ पूरा पद देखिये।

शका—वध से तो आपने कहा है; यथा—“मोहिं न सोहाइ ब्रह्म कुल त्रोही ॥” (आ० दो० ३२), और यहाँ कोटि-विप्र-वध वाले को ग्रहण करते हैं, यह विरोध क्यों ?

समाधान—वहाँ सामान्य धर्म की दृष्टि से प्रवृत्ति-मार्ग पर कहा गया है और यहाँ सर्व धर्म-परित्याग-पूर्वक शरणागत के लिये कहा गया है। वध तो शरणागत नहीं था अन्यत्र भा कहा है, यथा—“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेषु स मन्त्र्य सम्यग्व्यपसितो हि स ॥ त्रिप्र भवति धर्मात्मा शर्वच्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ॥” (गीता १।१०-११) ; अर्थात् केसा भी दुराचारी क्यों न हो जो मुझे अनन्य भाव से भजे उसे साधु ही समझना चाहिये, वह

तो सम्यक् प्रकार से व्यनसित है कि भगवान् के भजन के समान और कुछ नहीं है, ऐसा जिसने भलीभाँति जान लिया है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, और निरंतर शांति को पाता है, हे अर्जुन ! तू निश्चय पूर्वक जान कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अनन्य भक्ति ही शरणागति है। अनन्य भक्त जगत् को निज प्रभुमय देखेगा; यथा—“मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ।” (कि० दो० ३) ; तब फिर पाप नहीं होगा। पूर्व के पाप शरणागत होते ही नाश हो जायेंगे। शरणागति परात्तापपूर्वक प्रायश्चित्त का एक गृहद्रूप है।

(२) ‘सनमुख होइ जीव...’—यहाँ शरणागति का सच, फल-दातृत्व कहा जाता है। ऊपर ‘कोटि त्रिष वध’ कहा गया था, उसमें ‘अथ’ शब्द नहीं था। चिंतु यहाँ ‘जन्म कोटि अथ नासहि’ भी कहा गया है। इस तरह दोनों को मिलाकर अर्थ करना चाहिये कि यदि कोटि जन्मों से कोटि-त्रिष-वध के पाप करता आया हो तो वे सब पाप उसी क्षण नाश हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि शरणागत होने से पूर्व पापों का नाश हो जाने पर हृदय शुद्ध होगा, तब हरि-भजन में मन लगेगा, फिर प्रभु की प्राप्ति होगी।

पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥३॥

जौ पै दुष्ट-हृदय सोइ होई । मोरे सनमुख आव कि सोई ॥४॥

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥५॥

अर्थ—पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं भाता ॥३॥ जो वह निश्चय ही वैसा दुष्ट हृदय होगा (जैसा तुमने कहा है; यथा—‘जानि न जाइ निसाचर माया ।...’) तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता है ? ॥४॥ जो निर्मल मन का भक्त है, वही मुझे पाता है, मुझे कपट, छल, छिद्र अच्छे नहीं लगते ॥५॥

विशेष—(१) ‘पापवंत कर सहज सुभाऊ ।...’; यथा—“न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।” (गीता ७।१५) ; भाव यह है कि शरण आने पर मैं पापी को भी नहीं त्यागता, किंतु यह आता ही नहीं। क्योंकि पाप प्रेम का बाधक है और प्रेम बिना भजन नहीं होता; यथा—“तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप ।” (वरदा ६३) ; अर्थात् विभीषण शुद्ध है, तभी आया है।

(२) ‘जौ पै दुष्ट हृदय...’—हृदय की दुष्टता क्या है, इसे आगे हृदय की निर्मलता के विपर्यय में ‘कपट छल छिद्र’ कहकर प्रकट किया है। कपट का अर्थ—स्वार्थ-साधन के लिये हृदय की बात को छिपाने की वृत्ति, छल-छिद्र का अर्थ—कपट व्यवहार, धोखे-गजी, धूर्तता। ‘सनमुख होना’=शरणागत होना। शरणागत होने में अपने पापों को कहकर दीनतापूर्वक आत्म समर्पण करना पड़ता है। यह दुष्ट हृदय से नहीं हो सकता जब तक वह हृदय के ‘कपट-छल-छिद्र’ को न दूर कर दे; यथा—“छली न होइ स्वामि सनमुख ज्यों तिमिर सातहयजान सों ” (गी० सु० ३३) । इनके छोड़ने में विचार की ही आवश्यकता है। जब अपने पापों को समझकर पश्चात्ताप एवं ग्लानि होती है, तब यह दुष्टता दूर हो जाती है और तभी शरणागत होने की भी वृत्ति उदित होती है, फिर उस शरणागत के सब पापों को भगवान् उसके शरणागति परक सत्य-संकल्प के साथ ही नाश कर देते हैं। देखिये दो० ४१ भी।

(३) ‘निर्मल मन जन सो मोहि पावा ।...’—श्रीसुग्रीवजी ने उसे छली कहा था, उसी पर कहते हैं कि जब शरण में निःशंक भाव से आया है, तो उसमें छल नहीं है।

प्रसंग का सारांश यह कि मोट्टि जन्म के मोट्टि विप्र-यथ के भी पाप हों, परन्तु यदि वह पापों से डरकर पश्चात्ताप-पूर्वक दीनता-सहित (निर्मल हृदय से) शरण में आये, तो उसके पुराने पाप नारा हो जाते हैं, फिर उसे मेरे भजन में मन लगता है और अनंतर वह मुझे पाता है ।

भेद लेन पठवा दससीसा । तयहुँ न कहु भय हानि कपीसा ॥६॥

जग महुँ सग्या निसाचर जेते । लछिमन हनइ निमिष महुँ तेते ॥७॥

जौ सभीत आया सरनाई । रसिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥८॥

अर्थ—रावण ने इसे भेद लेने को भेजा हो तो भी, हे कपीरा ! बृद्ध भय और हानि नहीं है ॥६॥ (क्योंकि) हे सग्या ! जगन्-भर में जितने भी निशाचर हैं, उन सभी श्रीलक्ष्मणजी निमेष-भर में मार सकते हैं ॥७॥ (अतएव) जो वह भयभीत होकर शरण में आया है, तो उसे प्राणों की तरह रक्षूँगा ॥८॥

विशेष—(१) 'भेद लेन पठवा...'—यह भुषीय के मत को लेकर कहते हैं कि जब जगन्-भरके निशाचरों को लक्ष्मणजी पल-भर में मार सकते हैं, तब भेद लेकर भी लंका-मात्र के राजस हमारा क्या निगाड़ सकेंगे, यथा—“न भेदसाध्या वलदपिता जना ।” (वाल्मी० ५।११३) ।

(२) 'लछिमन हनइ निमिष महुँ तेते ।'—यहाँ ऐश्वर्य दिखाते हैं; यथा—“लक्ष्मणस्तु तव । कृद्धो भ्रातरं वान्यमग्रसीत् । ब्राह्ममस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वरक्षसाम् ॥” (वाल्मी० ६।८०।१७), अर्थात् क्रोध-पूर्वक श्रीलक्ष्मणजी ने समस्त राजसों के वध के लिये भाई श्रीरामजी से ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने को कहा । इसपर श्रीरामजी ने समझाकर मना किया है । तथा—“सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारे सुवन पारि दस आसू ॥” (लं० दो० ५३); दुष्ट-निशाचरों के वध के लिये ही श्रीलक्ष्मणजी का अवतार है; यथा—“जो सहस्र सोस अहोस महिषर लखन सचराचर घनी । सुरकाज धरि नरराज तनु चले वलन रल नसिचर अनी ॥” (अ० दो० १२९), तब राजसों से कोई भय नहीं है ।

यहाँ प्रभु ने अपना पराक्रम नहीं कहा, एक तो उन्होंने आत्मरक्षा का दोष बचाया, दूसरे इनका पराक्रम तो बालि-वध आदि से श्रीभुषीयजी जानते ही थे, इसीसे अबसर पाकर प्रभुने श्रीलक्ष्मणजी का ही बल कहा ।

(२) 'जौ सभीत आया..'—यदि भय-पूर्वक शरण में आया है, तो मैं उसका भय-हरण करूँगा, क्योंकि—“मम पन सरनागत भय हारी ।” ऊपर कहा ही गया है । भय—चाहे शत्रुका, पापों का और पाहे संसार का हो । ‘प्रान की नाई’, यथा—“देह-प्रानते प्रिय कहु नाहीं ।” (बा० दो० १०७), अर्थात् शरणागत मुझे अत्यन्त प्रिय है । प्रभु ने प्राणों से भी अधिक मानकर आगे इनकी रक्षा की भी है ; यथा—“आगत देखि सक्ति अति धोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ तुरत विभीषन पाछे मेला । सनमुख राम सहैउ सो सेला ॥” (लं० दो० १०) ।

वाल्मी० ६।१८।२२-२३, ३४ में यह प्रसंग कहा गया है, किन्तु वहाँ सम्पूर्ण राजसों के वध में प्रभु ने अपना ही पराक्रम कहा है, और शेष भाव ऐसे ही है ।

दोहा—उभय भौंति तेहि आनहु, हँसि कह कृपानिकेत ।

जय कृपाल कहि कपिचले, अंगद हनु समेत ॥४४॥

अर्थ—कृपालु श्रीरामजी ने हँसकर कहा कि दोनों प्रकार से उसे ले आओ (अर्थात् चाहे भेद लेने आया हो और चाहे ठीक शरण में आया हो)। 'जय कृपाल' (कृपालु श्रीरामजी की जय हो) ऐसा कहकर अंगद और श्रीहनुमान्जी के साथ सभी वानर चले ॥४४॥

विशेष—(१) 'कृपा निकेत' 'जय कृपाल' का भाव यह है कि श्रीविभीषणजी पर अत्यन्त कृपा देखकर वानर लोग जय-जयकार करने लगे, यथा—“सुनि प्रभु वचन कहहिं कपिवृंदा। जय जय जय कृपाल सुख-कंदा ॥” (शो० १३), ‘हँसि कह’—कि जिससे सुग्रीवजी को पुरा न लगे। हँसकर अपनी प्रसन्नता भी श्रीविभीषणजी पर प्रकट की; यथा—“हृदय अनुमह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (शो० दो० १६०)।

(२) 'अंगद हनु समेत'—श्रीविभीषणजी राजा रावण के छोटे भाई हैं, छोटा भाई पुत्र के समान होता है, अतएव उनके लाने के लिये श्रीसुग्रीवजी के पुत्र अंगद और श्रीरामजी के पुत्र के समान श्रीहनुमान्जी (यथा—‘सुनु सुत तोहिं उरिन मैं नहीं १’) भेजे गये। यहाँ ‘हनु’ मात्र छन्दानुरोध से लिखा है। यह भाव भी है कि भक्त से मिलने चले, तो श्रीहनुमान्जी ने अपना मान नहीं रखा, अतएव अपने नाम से इन्होंने ‘मान’ शब्द तक निकाल दिया, इसीलिये गोस्वामीजी ने नहीं लिखा। ‘कपि चले’—चलने में अप्रधान वानर प्रधान-रूप में कहे गये हैं, और अंगद-हनुमान्जी प्रधान हैं, पर ये गौण-रूप में कहे गये, क्योंकि अप्रधान श्रीविभीषणजी को प्रधान बनाना है। श्रीविभीषणजी को राजा बनाना है।

सादर तेहि आगे करि वानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥१॥

दूरिहि ते देखे दोउ आता। नयनानंद दान के दाता ॥२॥

बहुरि राम छविधाम बिलोकी। रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥३॥

अर्थ—आदर-सहित उसे आगे करके वानरगण वहाँ चले, जहाँ करुणा की रान श्रीरघुनाथजी हैं ॥१॥ नेत्रों को आनंद-रूपी दान देनेवाले दोनों भाइयों को श्रीविभीषणजी ने दूर से ही देखा ॥२॥ फिर छवि के स्थान श्रीरामजी को देखकर पलक रोक एकटक खड़े देखते रह गये ॥३॥

विशेष—‘सादर तेहि आगे करि...’—पहले श्रीविभीषणजी को अनादर-पूर्वक रोका था, अब उनपर रामजी की कृपा जानकर आदर-पूर्वक आगे करके ले चलते हैं, क्योंकि श्रीरामजी की अनुकूलता से सभी अनुकूल हो जाते हैं। यहाँ यह भी भाव है कि ये वानरगण देवताओं के अंश हैं। देवतागण पहले भगवान् की शरण होने में बाधा करते हैं, फिर प्रभु की प्रसन्नता जानकर सहायक भी हो जाते हैं। आदर से इसलिये भी ले जा रहे हैं कि जिससे इन्हें बाँधे जाने आदि की शंका न हो।

(२) ‘दूरिहि ते देखे दोउ आता’... वानरगण मार्ग से हट गये हैं, इससे सामने बैठे हुए दोनों भाइयों के दर्शन हो रहे हैं। ‘नयनानंद दान के दाता’—नेत्रधारी-मात्र को इनके दर्शनों से आनंद मिलता है। ये दर्शन किसी के भी सुकृत के फल-रूप में नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु अप्रमेय हैं और सबके सुकृत परिमित ही होते हैं, यथा—“नास्त्यकृतः कृतेन” (सु० ॥२१॥)। प्रभु अपनी कृपा से दानरूप में दर्शन देते हैं; यथा—“नाहि त हम कहैं सुनहु सखि, इन्हकर दरसन दूरि। यह संघट तय होइ जय, पुन्य पुराकृत भूरि ॥” (शो० दो० १३१)। ‘लाम अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥” (शो० दो० १०६)। अनुकूल कृपामयी चितवनि से विभीषणजी को रस करते हैं, यथा—“लोचनार्थ्यां पिबन्निद” (वाल्मी० ६।१३।०)।

(३) 'बहुरि राम छवि धाम...'—पहले दोनों भाइयों को देखा, फिर श्रीरामजी को देखकर अपनी देह-रसा भूल गये, क्योंकि मय भाइयों में भी श्रीरामजी अधिक सुरसागर हैं; यथा—“चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक मुख सागर रामा ॥” (बा० दो० ११०); इसी तरह दोनों के दर्शनों की व्यपस्था और जगह भी सही गई हैं—

(१) “भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता ।... मूरति मधुर मनोहर देखी ।
भये विदेह बिदेह बिसेषी ॥”—जनक समाज

(२) “लता छोट तब सरिन लखाये । श्यामल गौर किस्नोर सुहाये ॥
धके नयन रघुपति छवि देखे । पलकनिहूँ...”—श्रीसीताजी

(३) “राम लखन दसरथ के टोटा । हीन्ह असीस जानि भल जोटा ॥
रामहि चितह रहे भरि लोचन । रूप अपार...”—परशुरामजी

(४) “मरकत कनक वरन पर जोरी । देखि मुनन्ह भइ प्रीति न थोरी ॥
पुनि रामहि बिलोकि हिय हरये...”—देवगण

(५) “प्रेम वारि दोउ जन अन्हवाये ॥ देखि राम छवि नयन जुझाने ॥”—अग्निजी ।

(६) “रहे ठडुकि...”; यथा—“एकटक रहे निमेष न लाबाहि ।”—सनकादिक ।

दोनों भाइयों के दर्शनों से आनन्द मिलता है, पर श्रीरामजी को देखकर तो लोग अत्यन्त आनन्द से विदेह दशा को प्राप्त हो जाते हैं।

भुज - प्रलंब कंजारुन - लोचन । श्यामल गात प्रनत-भय-मोचन ॥४॥

सिंह-कंध आयत वर सोहा । आनन अभित-मदन-मन मोहा ॥५॥

नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मूढ बाता ॥६॥

अर्थ—भुजाएँ विराल हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, सौंभला शरीर है, (ये सब) शरणागत के भय के छुड़ानेवाले हैं ॥४॥ सिंह के कंधे के समान कंधे हैं, छाती चौड़ी शोभित है, मुख अर्श्वय कामदेवों के मन को मोहित करता है ॥५॥ श्रीविभीषणजी के नेत्र सजल हैं और उनका शरीर पुलकित है, मन में धैर्य धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे ॥६॥

विशेष—(१) ‘भुज प्रलंब कंजारुन लोचन ।...’—श्रीविभीषणजी रावण से रत्ना पाने के लिये रघुवीर-शरण में आये हैं, यथा—“मैं रघुवीर सरन अब जाउँ...” अतः, यहाँ उन्हें श्रीरामजी के वीर रस-प्रधान स्वरूप के दर्शन हुए । वे शत्रु से समीप हैं और शत्रु का नाश भुज-बल से ही होगा, इसीलिये पहले उन्होंने ‘भुज प्रलंब’ ही देखा; यथा “पुरुष सिंह दोउ वीर, हरपि चले...” अरुन नयन वर बाहु बिसाला । नील जलज तन श्याम तमाला ॥” (बा० दो० १००); यथा—“लङ्घिमान चले कूट होइ...” छतज नयन वर बाहु निमाला । हिम गिरि निभ तनु कछुयक लाला ॥” (सं० दो० ११); यहाँ प्रभु के आयुष का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि—(क) यहाँ मिलने का प्रसंग है, अतः, प्रभु ने धनुष-बाण उतार दिये हैं । (ख) श्रीविभीषणजी भय-भय से डरे हुए हैं; यथा—“अवन मुजस सुनि आयवैं, प्रभु भंजन भय भीर ।” आगे पढ़ा गया है । इनके लिये भुजाओं का ही प्रयोजन है; यथा—“सुमिरत श्रीरघुवीर की बाहे । होत सुगम भव

उदधि अगम अति कोउ लौघत कोउ उतरत थाहैं ॥...सरनागत आरत प्रनतनि को दे दे अभय पद ओर निवाहै । करि आई करिहैं, करती है, तुलसिदास दासनि पर छाहैं ॥” (गो० उ० ११) ।

‘कंजारुन लोचन’—से नेत्र कृपायुक्त सूचित किये गये; यथा—“राजिव नयन धरे धनुमायक । भगत निपति भंजन सुर दायक ॥” (ग० दो० १०) ।

‘प्रनत भय मोचन’—अंत में कहे जाने से यह सत्रका विशेषण है, प्रभु के सत्र अंग भव-भय मोचन है; यथा—“पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन । नित नीमि राम कृपालु वाहु विसाल भव-भय मोचन ॥” (आ० दो० ३१) । यहाँ भी उपर्युक्त ‘भय’ का अर्थ भव-भय खुल गया है ।

(२) ‘सिंह कंध आयत उर...’—सिंह के समान ऊँचे और सुडार कंधों से गज-गण के समान राजसों का नाश करेंगे—यह प्रकट होता है । ‘आनन अमित...’; यथा—“मुख छवि कहि न जाइ मोहि पाहीं जो विलोकि बहु काम लजाहीं ॥” (बा० दो० २१२) ।

(३) ‘नयन नीर पुलकित अति गाता ।’—श्रीरामजी की छवि को देखकर यह दशा हो गई, अधीरता आ गई । इसी से ‘मन धरि धीर कही सृदु वाता ॥’ कहा है; यथा—“देरि भानु कुल भूपनहि, निररा सरिन्ह अपान ॥ धरि धीरज यक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि, पानी ॥” (बा० दो० २१३) ‘पुलकित तनु मुख आय न पचना ।...पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही ।’ (दि० दो० १), इत्यादि बहुत उदाहरण हैं ।

श्रीविभीषणजी तन, मन और धन से प्रेम में मग्न हैं, यथा—“नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही सृदु वाता ॥”

नाथ दसानन कर मैं आता । निसिचर-वंस जनम सुरवाता ॥७॥

सहज पाप प्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥८॥

दोहा—भवन सुजत सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव-भीर ।

लाहि लाहि आरति-हरन, सरन मुखद रघुवीर ॥४५॥

अर्थ—हे नाथ ! मैं रावण का भाई हूँ, हे देवताओं के रक्तक ! मेरा जन्म निशाचर-कुल में है ॥७॥ मेरा शरीर तामसी है, (अतः) मुझे पाप स्वाभाविक ही प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार से स्नेह रहता है ॥८॥ कानों से आपका सुन्दर यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु (आप) भव-भय के भंजन करनेवाले और समर्थ हैं । हे आत्तों के दुःख हरनेवाले ! हे शरणागत को मुख देनेवाले ॥ हे रघुवीर !!! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥४५॥

विशेष—(१) ‘नाथ दसानन कर मैं आता ।...’—शरणागति में कार्पण्य मुख्य है । इससे अपनी अधमता दिखाने के लिये रावण का भाई कहकर अपना परिचय देते हैं । पिता के नाम-सहित प्रणाम करने की रीति है, परन्तु इनके पिता अर्थात् श्रीविश्रवाजी हैं । अतः, उस परिचय से कुलीनता पाई जाती । इसी कारण से बड़े भाई का नाम कहकर परिचय दिया, बड़ा भाई भी पिता के तुल्य है ।

(३० दो० ४) ; 'और श्रीहनुमानजी भी—“प्रेम भगन तेहि उठन न भावा ।” (दो० ३९) ; अर्थात् ये दोनों शीघ्र नहीं उठे, परन्तु यहाँ श्रीविभीषणजी तुरत उठ गये—यह क्यों ? इसका उत्तर यह है कि उन दोनों के कारण उन प्रसंगों में फँसे गये हैं, और यहाँ ये तो चाहते ही थे कि प्रभु मुझे अंगीकार करें, अतएव केवल भुजावलम्बन-भात्र से ही उठ आये ।

(३) 'अनुज सहित मिलि...'—जिसे प्रभु जिस प्रकार अंगीकार करते हैं, उसे श्रीलक्ष्मणजी भी वैसा ही मानते हैं, इससे मिले, यथा—“सादर मिलैउ नाइ पद माथा । भेटैउ अनुज सहित रघुनाथा ॥” (कि० दो० १), उनके आदर के लिये भाई के साथ मिले । 'दिग बैठारी'—यह अत्यन्त आदर है; यथा “अति आदर समीप बैठारी । योले निहँसि...” (सं० दो० ३९), यथा—“कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । करगहि परम निरुद बैठावा ॥” (दो० ३९) । पास में ही अपनी दाहिनी ओर बैठाया; यथा—“बडि दाहिनी ओर ते सन्मुख सुपद मोंगि बैठक लई ॥” (गी० सु० ३८) । 'योले वचन'—‘हृदय नितेपा’ में मन, ‘हृदय लगावा’ में तन और यहाँ ‘योले वचन’ में अपने वचन का प्रेम प्रकट किया है ।

(४) 'कहु लंघेस...'—श्रीविभीषणजी को लंका का राजा बनाने की इच्छा है, इसी से प्रभु ने इन्हें अभी से लंघेस कहा । वचन से लंघेस बना दिया, प्रभु का वचन सत्य ही होता है; यथा—“सखा वचन मम मृपा न होई ॥” (कि० दो० १); ये लंघेस बनाये जायेंगे । परिवार-सहित इनकी कुशल पूछी, क्योंकि “प्रनत कुटुंबपाल रघुराई” हैं । 'कुठाहर वास' अर्थात् तुम दुष्टों की मंडली में रहते हो, (उसी को आगे स्पष्ट करेंगे) जहाँ सज्जनों के लिये बहुत से विघ्न रहते हैं; यथा—“सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि वसतन्हि महँ जीम विचारी ॥” (दो० १)—यह श्रीविभीषणजी का ही वचन है ।

खल-मंडली पसहु दिन - राती । सखा धरम निबहइ केहि भौंती ॥५॥

मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती । अति नयनिपुन न भाव अनीती ॥६॥

परु भल वास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥७॥

अर्थ—हे सखे ! तुम दिन-रात दुष्टों की मंडली में रहते हो, तुम्हारे धर्मों का निर्वाह कैसे होता है ? ॥५॥ मैं तुम्हारी सन रीति जानता हूँ, तुम नीति में अत्यन्त निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं अच्छी लगती ॥६॥ हे तात ! नरक का वास चाहें हो भी, तो भला है, पर विधाता दुष्ट का संग नहीं दे ॥७॥

विशेष—(१) 'खल मंडली पसहु'—उपर्युक्त कुशल का अर्थ यहाँ खोला गया कि धर्म का निर्वाह कैसे होता है ? श्रीहनुमानजी ने भी ऐसा ही अनुमान किया है; यथा “लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ।” (दो० ५); दुष्टों में धर्म सुनाई भी नहीं देता ; यथा—“अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना ।” (बा० दो० ३८३), “जेहि विधि होइ धरम निर्मूला । सोइ सन करहि वेद प्रतिकूला ।” (बा० दो० ३८२), ‘दिन-राती’—कुछ भी अवकाश धर्म का नहीं मिलता । श्रीविभीषणजी न बोले, तो प्रभु स्वयं उत्तर में कहते हैं

(२) 'मैं जानउँ तुम्हारि सन रीती'—श्रीविभीषणजी लंका में रहते हुए भी श्रीरामजी की रीति जानते थे, जो रावण को उपदेश भी दिया है, वैसे ही श्रीरामजी भी उनकी रीति जानते हैं । 'सन रीति'—लोक-रीति, धर्म-रीति, वेद-रीति एवं राज-रीति आदि । पहले 'खल-मंडली' के बीच वास कह कर फिर 'न भाव अनीती' कहकर जनाया कि तुममें उनके दोषों का स्पर्श नहीं हुआ ; यथा—“प्रिधि वस

सुजन कुसंगति परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥” (या० दो० २) ; “अहि अघ अवगुन नहि मनि गहई ॥” (अ० दो० १८१) ; यह श्रीविभीषणजी के ‘सहज पापप्रिय तामस देहा ।...’ का उत्तर है कि तुम पापी नहीं, किन्तु धर्मात्मा हो ।

(३) ‘धरु भल वास नरक...’—विधाता कर्म-फल के रूप में दुष्ट-संग भी देता है, उसी पर कहते हैं कि उसके बदले में नरक का घास देकर कर्म-दंड चुका दे, परन्तु विधाता दुष्ट का संग नहीं दे । श्रीविभीषणजी ने अपनेको दशानन का भाई कहा था, उसी का समाधान श्रीरामजी विधि-वश कहकर करते हैं । श्रीहनुमानजी से तो इन्होंने कहा था; यथा—“सुनहु पवन-सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ विचारी ॥” पर यहाँ ऐसा नहीं कहा, यहाँ यह उपदेश है कि स्वामी से प्रपंच की बात न कहनी चाहिये ; यथा—“सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहव बड़ि रोरी ॥” (अ० दो० ३००) ।

अब पद देखि कुसल रघुराया । जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥८॥

दोहा—तब लगि कुसल न जीव कहँ, तपनेहु मन विश्राम ।

जब लगि भजत न राम कहँ, सोक-धाम तजि काम ॥४६॥

अर्थ—हे रघुराज ! अब (आपके) चरणों के दर्शनों से कुशल है, जो आपने अपना जन जानकर मुक्तपर दया की (भाव—आप दया करते हैं, तो अपना जन जानते हैं, और फिर दर्शन देते हैं, तब कुशल होती है) ॥८॥ तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में उसके मन को विश्राम है, जब तक शोक-धाम (शोकमय) काम (काम-विकार एवं कामनाओं) को छोड़कर वह श्रीरामजी को नहीं भजता ॥४६॥

विशेष—(१) ‘अब पद देखि...’—क्योंकि आपके पद ही कुशल के मूल हैं; यथा—“कुसल मूल पद पंकज देखी । मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥” (अ० दो० १६४), यहाँ अपनी कुशल कही । ‘जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन...’ से परिवार की भी; यथा—“अन प्रभु परम अनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुल भंगल मोरे ॥” (अ० दो० १६४); यदि शत्रु का भाई, एवं निरााचर जानकर आप मुक्तपर दया नहीं करते तो मेरी कुशल न थी, किन्तु ‘अब’ हुई । यह भाव ‘जौ’ में है ।

‘अब पद देखि...’ उपक्रम है और आगे ‘देतेई नयन विरंचि...’ उपसंहार है ।

(२) ‘सोक-धाम तजि काम’—काम भजन में बाधक है, यथा—“करम वचन मन मोरि गति, भजन करहि नि काम । तिन्ह के हृदय ...” (अ० दो० १६) ; जब तक निष्काम भजन नहीं हो, हृदय को विश्राम नहीं मिलता, यथा—“पाकारिजित-काम-विश्राम हारी ।” (वि० ५८) । तथा—“भजिय राम सन काम तजि, अस निचारि मन माहि ॥” (उ० दो० १०४) ; यहाँ वासनाएँ ‘काम’ शब्द से कही गई हैं, ये शोकमय हैं; यथा—“तुलसी अद्भुत देषता, आसा देवी नाम । सेये सोक समर्पई, विमुर भये विश्राम ।” (दोहावली २५८) ।

तब लगि हृदय घसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥१॥

जब लगि उर न घसत रघुनाथा । धरे चाप-सायक कटि भाया ॥२॥

रूप भाग्य है कि श्रीमहाजी और श्रीशिवजी जिन चरणों की सेवा (ध्यान से) करते हैं, मनि उन्हीं को आँगों से देखा ॥४७॥

यहाँ श्रीविभीषणजी अपना अहोभाग्य आदि कहकर प्रत्यक्ष चरण-दर्शनों की प्रशंसा करते हैं, भाव यह है कि चरणानुरागी 'बड़ भागी' कहाते हैं, देखिये—“अतिसय बड़ भागी चरनन लागी” (या दो० २१०); मनि उन्हीं चरणों को प्रत्यक्ष देखा, इससे मेरा 'अहोभाग्य' है; यथा—“अहो भाग्य मैं देखि-हूँ तेई ।” (दो० २११); फिर उन्होंने सोचा कि मुनि लोग सर्व साधारण जीवों से ऊपर हैं, जो उनके ध्यान में भी दुर्लभ हैं, उन्होंने ही मुझे हर्ष-पूर्वक हृदय से लगाया है, अतः मेरा 'अमित अहोभाग्य' है। फिर सोचा कि ब्रह्मा और शिवजी ईश्वर हैं, जगत् की उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले हैं, वे भी जिन्हें ध्यान से ही पाते हैं उन्हें मनि प्रत्यक्ष देखा, तो मेरा 'अति अमित अहोभाग्य' है। 'राम कृपा-सुख-पुंज'—प्रभु कृपा के पुंज हैं, इससे उन्होंने अति कृपा की और सुख के पुंज हैं, इससे अमित सुख दिया। पुनः अति कृपा की, तभी अति सुख भी दिया। जो सुख मुझे दिया, वह अति मुक्त से भी नहीं मिल सकता—यह अति कृपा का ही फल है।

इस प्रसंग पर कुछ आवृत्तियाँ

१—शरणागति के अंग—प्रथमावृत्त

भरताचार्य ने शरणागति के ये लक्षण कहे हैं; यथा—“अनन्यसाध्व्ये स्थामीष्टे महाविश्रामपूर्वकम् । तदेकोपायता याच्चा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥” अर्थात् अपने अभीष्ट को अन्य उपायों से सिद्ध होता न देखकर महा विश्वासपूर्वक 'आप ही मेरे उपाय हैं' ऐसी प्रार्थना करना शरणागति है। इस प्रकार की प्रपत्ति से जीव माया से मुक्त होता है; यथा—“मायेय ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरंति ते ।” (गीता ७/१२) “नायमात्मा प्रप-चनेन लभ्यो...” (कठो० १/११२); एवं “नास्त्यकृतः कृतेन” (बुद्धक० १/११२), इत्यादि श्रुतियाँ भी भगवत्प्राप्ति में भगवान् को ही उपाय कहती हैं। जीवों के पुरुषार्थ से इसे असाध्य कहती हैं। अतएव महा विश्वास-पूर्वक भगवान् को ही उपाय-रूप में वरण करना प्रपत्ति है। श्रुति भी कहती है—“यमेवैव धृणुते तेनैव लभ्यः...” (कठो० १/११२)। वही प्रपत्ति श्रीविभीषणजी ने भी की है। उन्होंने जब श्रीहनुमान्जी के द्वारा श्रीरामजी का प्रभाव सुना और फिर अपनी आँखों से भी देखा कि उनके भेजे हुए एक यानर ने सोने की लंका को राख कर दिया, इसे उन्होंने तेज समझकर श्रीरामजी की शरण में आये। शरणागति के छः अंग हैं; यथा—“अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पङ्क्तिषा शरणागतिः ॥” ऐसा 'श्रीनारद-पंचरात्र' में कहा गया है; अर्थात् अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग करना, प्रभु रक्षा करेंगे—ऐसा विश्वास रखना, प्रभु को रक्षक-रूप में वरण करना कि मैं असमर्थ हूँ आप मेरी रक्षा करें, अपनी आत्मा को प्रभु को अर्पण कर देना और क्षीनता निवेदन करना—ये छः हैं ये सब श्रीविभीषणजी में चरितार्थ हैं—

अनुकूलता का संकल्प—“चलेउ हरवि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथः ॥”

प्रतिकूलता का त्याग—“मैं रघुवीर सरन अब, जाउँ...अस कहि चला...”

रक्षा में विश्वास—“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व द्रोह कृत अब...”

गोप्तृत्ववरण—“प्रचन सुजस मुनि” “ब्राहि ब्राहि आरति हरन...”

आत्मनिक्षेप—“अस कहि करत दंडवत देखा ।”

कार्पण्य—“नाथ बसानन कर मैं आता ।” से “अथा बलूकहि तम” तक ।

२—द्वितीयावृत्ति—दर्शन की सफलता

श्रीविभीषणजी ने तीन बार दर्शनों की अभिलाषा की थी, यथा—“देखिहवैं जाइ चरन ...” “अहो भाग्य में देखिहो तेई” “ते पद आजु विलोकिहवैं . . .” । अतः, तीन ही बार उसकी सफलता भी कही गई है; यथा—“अब पद देखि ...” देखि राम पद कमल तुम्हारे ।’ “देखेउं नयन विरंचि सिव...” ।

३—तृतीयावृत्ति—अंग दर्शन और उनके प्रतिकृत्य

श्रीविभीषणजी ने प्रभु के छः अंग देखे—(१) भुज प्रलंब । (२) कंजारुन लोचन । (३) श्यामल गात । (४) सिंह कंध । (५) आयत उर । (६) आनन अमित मदन... । अतएव प्रभु ने छहों अंगों से उनपर कृपा की—

(१) लंबी भुजा से उठाया—‘भुज बिसाल गहि...’

(२) कंजारुण लोचन से देखा—‘अस कहि करत दंडवत देखा ।’

(३) श्यामल गात से भय मिटाया—‘श्यामल गात प्रनत भय मोचन ।’

(४-५) सिंह कंध—आयत उर से भेंटे—‘हृदय लगावा’

(६) आनन अमित मदन... से बोले—‘बोले वचन भगत भय हारी ।’

४—चतुर्थावृत्ति—प्रश्नोत्तर

प्रश्न

उत्तर

(१) कहु लंकैत सहित परिवारा ।

कुसल कुठाहर यास तुम्हारा ॥

अब पद देखि कुसल रघुराया ।

जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥

(२) खल मंडली यसहु दिन राती ।

(३) सखा धर्म निवहै केहि भौंती ।

(४) वरु मल वास नरक कर ताता ।

दुष्ट सग जनि देख विधाता ॥

तब लागि हृदय बसत खल नाना ।”

मैं निसिचर... सुभ आचरन ...

तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला ।

ताहि न व्याप प्रविध भव-सूला ॥

सुनहु सखा निज कहवँ सुभाऊ । जान भुसुंढि संभु गिरिजाऊ ॥१॥

जौ नर होइ चराचर - द्रोही । आवइ समय सरन तकि मोही ॥२॥

तजि मद मोह कपट छल नाना । करवँ सब तेहि साधु समाना ॥३॥

अर्थ—हे सखे ! सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे भुशुंढीजी, शिवजी और गिरजाजी भी

जानते हैं ॥१॥ जो मनुष्य चराचर-मात्र का द्रोही हो, वह भी यदि भयभीत होकर मेरी शरण तककर आवे ॥२॥ तो उसके मद, मोह और अनेकों कष्ट छल की छोड़कर (अर्थात् उसके दोषों पर दृष्टि न देकर) मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनहु सरा निज...'—मेरे स्वभाव से परिचित होने से अत्यन्त प्रीति बढ़ेगी, इसलिये प्रभु कहते हैं; यथा—“उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥” (दो० ११); ‘जान सुमुदि संसु गिरिजाऊ’—शिवजी को मध्य में कहा गया है, क्योंकि इन्हीं से दोनों ने मालूम किया है; यथा—“संसु कीन्ह यह चरित सुहावा । वदुरि कृपा करि उमाहि सुनावा ॥ सोइ सिष काग भुसुं डिहि दीन्हा ॥” (या० दो० ११); श्रीरामजी के स्वरूप और स्वभाव जानने में ये लोग प्रामाणिक माने जाते हैं; यथा—“जो सरूप वस सिव मन माही ।...जो सुमुं डि मन मानस हंसा ।...देपहि हन सो रूप भरि तोचन ॥” (या० दो० १४);—यह मनु ने कहा है । ये लोग श्रीरामजी के स्वभाव के भी ज्ञाता हैं; यथा—“उमा राम सुभाउ जेहि जाना ।... (उपर्युक्त); “अस सुभाउ वहुं सुनउँ न देखउँ । केहि रगोस रुपति सम लेखउँ ॥” (उ० दो० १११) । इसी तरह अन्यत्र भी प्रभु-स्वभाव-वर्णन किया गया है, यथा—“सत्य कहउँ मेरो सहज सुभाउ । सुनहुं सरा कपिपति लंकापति तुम्हसन कीन दुराउ ॥ सव धिधि हीन दीन अति जड़मति जाफह कतहुं न ठाउ । आवे सरन भर्जौ... (गी० सुं० ४५) ।

(२) ‘जौ तर होइ चराचर द्रोही । आपइ...’—पहले कहा गया है; यथा—“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व द्रोह कृत अप्र जेहि लागा ॥” (दो० १८); उसका अवशिष्ट रहस्य यहाँ खुल गया कि अपने पापों से डरकर शरण में आवे । ‘तकि मोही’—अर्थात् विरवासपूर्वक मुझमें ही अतन्य होकर आवे ।

(३) ‘तजि मद मोह...’—मैं उसके पापों से घृणा करके उसे त्यागता नहीं, किंतु उसे शुद्ध करके साधु बना देता हूँ । ‘छल नाना’—मन, वचन, कर्म के; यथा—“करम बचन मन छाँड़ि छल...” (अ० दो० १०७) ।

(४) ‘करउँ सख तेहि...’; यथा—“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामन्यमाक् । साधुरेव स संतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शयच्छान्तिं निगच्छति ।...” (गीता १।१०-११) । यहाँ शरण आने पर पापी को सुकृती बनाना कहा गया है । अतः, यहाँ कर्मकांड का फल आया ।

जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥४॥
सव कै ममता ताग बढोरी । मम पद मनहि बौध बरि डोरी ॥५॥
समदर्सी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहि मन माहीं ॥६॥
अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसइ धन जैसे ॥७॥

अर्थ—माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र (और) परिवार ॥४॥ इन सबके ममत्व रूपी तागे बढोरी कर (इन सब की धिलाकर) डोरी बँधकर उससे मन को मेरे चरणों में बाँधे ॥५॥ समदर्शी हो, कुछ इच्छा न हो और न मन में कोई हर्ष, शोक और भय हो ॥६॥ ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन ॥७॥

विशेष—(१) ‘जननी जनक बंधु...’; यथा—“सुत, दार, अमाद, सरा, परिवार, धिलोकुं मदा

वसुमाजहि रे । सबकी ममता तजि कै, समता सजि, संत सभा न विराजहि रे ।...तुलसी भजु कोशल-
राजहि रे ॥” (क० उ० १०) । तथा—“या जग में जहँलगि या तुनु की प्रीति प्रतीत सगाई । ते सब
तुलसिदास प्रभु ही सों होहि सिमिटि यकठाई ॥” (बि० १०३) ।

तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त जननी आदि दशो श्रीरामजी के शरीर हैं, इन रूपों से श्रीरामजी ने ही उप-
कार किये हैं; यथा—“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः” (गीता १।१०); “गर्भवास दस मास पालि
पितु मातु रूप हित कीन्हों ।” (बि० १०१) । अतएव जिन उपकारों के बदले जननी आदि की भक्ति की
जाती है, वे उपकार श्रीरामजी ने ही किये हैं, ऐसा समझकर इनसे ममता हटाकर सर्वात्मना श्रीरामजी
में ही ममता करे, उनके घरणों में ‘दृढ़ प्रीति करे’ और मनको उन्हीं में बाँध दे । श्रीलक्ष्मणजी ने ऐसा ही
किया भी है; यथा—“जहँलगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रवीति निगम निज गाई ॥ मोरे सबइ एक तुम्ह
स्वामी ।” (अ० दो० ७१) ; और भी देखिये आ० दो० १५ चौ० १० इत्यादि ।

(२) ‘सबकै ममता ताग...’—जगन् की ममता को ताग (कषा धागा) कहा गया है, क्योंकि सब
स्वार्थ के ही स्नेही हैं; यथा—“देह जीव जोग के सरा मूपा टाँचनि टाँचो ।” (बि० १०७) ; अतएव
विचार करने पर ये शीघ्र दृढ़ जानेवाले हैं, इन सब रूपों से प्रभु ही सच्चे हितैषी हैं, इस ज्ञान से जो
सर्वात्मना प्रीति प्रभु में होगी, वह रस्सी के दृढ़ बंधन के समान होगी ।

(३) ‘समदरसी इच्छा कछु नाहीं ...’—उपर्युक्त दृष्टि से जगत् श्रीरामजी का शरीर है, इस दृष्टि
में जगत् के सब जड़-चेतन रूपों द्वारा हुए एवं होनेवाले उपकार और अपकार हमारे कर्मानुसार श्रीरामजी ने
किये एवं कर रहे हैं, ऐसा समझने से न किसी से राग होगा और न द्वेष, क्योंकि फिर शत्रु-मित्र कोई नहीं
रह जायगा । सर्वज्ञ भगवान् यथायोग्य ही वर्त्ताव करते हैं । जैसे मनुष्य अपना शरीर पालता है, वैसे ही
वे भी जगत् के अनेक रूपों एवं भावों से प्रत्येक जीवों को पालते हैं, जैसे मनुष्य शरीर के व्रण आदि को
चिराता भी है, वैसे वे भी चेतनों के पाप कर्मों का दंड देते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और भविष्य के लिये शिक्षा
देते हैं कि फिर वह दुष्कर्म न करे । अतएव समदर्शिता भी रहेगी । जैसे शरीर की इच्छा-पूर्ति शरीर
(शरीरवाला) ही करता है, वैसे श्रीरामजी भी सबका पालन करते हैं और करेंगे तो इच्छा भी कुछ न
होगी और न किसी घटना पर हर्ष अथवा शोक ही होगा । क्योंकि ये सभी कार्य प्रभु पर ही निर्भर रहेंगे ।

(४) ‘अस सज्जन मम उर यस...’—जिस तरह लोभी को धन अत्यन्त प्रिय होता है; यथा—
“लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।” (उ० दो० १३०) उसी तरह यह मुझे प्रिय होता है । क्योंकि यह सर्वथा
मेरी सच्चा को मानता हुआ उसी में संतुष्ट है; यथा—“यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । हर्षो-
मर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥” (गीता १२।१५) ।

यहाँ ज्ञानी भक्त का वर्णन है, जो समदर्शिता और ममता-त्याग आदि लक्षणों से स्पष्ट है, समदर्शी;
यथा—“समदरसी मुनि बिगत विभेदा ।” (उ० दो० ३१) ; “देख ब्रह्म समान सब माहीं । (आ० दो० १४) ;
“आत्मौयम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मतः ॥” (गीता ६।१२) ;
तथा—“ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ।” (बि० दो० १५) ।

तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । घरउं देह नहि आन निहोरे ॥८॥

दोहा—सगुन-उपासक पर - हित, निरत नीति दृढ़ नेम ।

ते नर प्रान - समान मम, जिन्हके द्विज-पद-भ्रम ॥४८॥

अर्थ—तुम्हारे ऐसे संत मेरे प्रिय हैं, दूसरे के निहारे (कारण से) मैं शरीर नहीं धरता (अर्थात् संतों के लिये ही अवतीर्ण होता हूँ) । ना। जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, परोपकार और नीति में तत्पर हैं, नियम के पक्के हैं और जिनका विप्र-चरणों में प्रेम है—वे मनुष्य मुझे प्राण के समान (प्रिय) हैं ॥४८॥

विशेष—(१) 'तुम्ह सारिग्ये संत'—संत कहकर आगे के दांहे में उनके लक्षण कहे हैं—'सगुन उपासक' और फिर 'सुनु लंकेस सकल गुन तोरे ।' से सर्व-लक्षण-सम्पन्न इन्हीं को कहा है । ऐसे संतों का दुःख मैं देख नहीं सकता इसीसे देह धारण करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ; यथा—“अंय-रीप हित दयानिधि सोइ जनमे दस वाग ” (बि० ६८); “सो केवल भगतन हित लागी ।” (बा० दो० १२); भी देखिये । 'द्विज-पद-प्रेम'—को अंत में कहकर इसे सत्र साधनों की जड़ सूचित करते हैं । अन्यत्र इसे आदि में कहा है; यथा—“प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीती ।” (बा० दो० १५); अर्थात् इसे आदि से अंत तक निधाहना चाहिये—यहाँ उपासक का वर्णन हुआ ।

(२) यहाँ भक्ति की तीन कोटियाँ कही गई हैं; यथा—(१) 'जौ नर होइ'—साधु ममाना । (२) 'जननि जनक'—बसे धन जैसे । (३) 'तुम्ह सारिग्ये'—द्विज-पद-प्रेम । इनमें क्रमशः कर्म, ज्ञान और उपासना की वृत्तियाँ कही गई हैं । पुनः क्रमशः निष्ठ, मध्यम और उत्तम कोटि के भक्तों की वृत्तियाँ भी जाननी चाहिये । इन्हें क्रमशः साधारण प्रिय, अधिक प्रिय और प्राण समान प्रिय भी यहाँ के 'ते नर प्राण-समान' कहने से जनाया गया है । पहले को असाधु से साधु बनाया वह साधारण प्रिय है । दूसरे संत को लोभी के धन की तरह हृदय में बसाया, इससे अधिक प्रिय माना और तीसरे सर्व-लक्षण-सम्पन्न उपासक को प्राण-समान प्रिय कहा है, यह प्रियत्व की चरम सीमा है; यथा—“देह प्राण ते प्रिय कह्यु नाही ।” (बा० दो० १००) ।

सुनु लंकेस सकल गुन तोरे । ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥१॥

अर्थ—हे लंकेस ! मुनो, तुममें सब गुण हैं, इसीसे तुम मेरे अतिशय प्यारे हो ॥१॥

विशेष—(१) उपर्युक्त सब गुण इनमें हैं, ये सबकी समता त्याग करके आये हैं । समदर्शी हैं, इसीसे रावण के आदर, निरादर और मारने पर भी इन्होंने उसका हित ही कहा है । यह पहले ही कहा जा चुका है । इच्छा कुछ नहीं है; यथा—“जदपि सखा तव इच्छा नाहीं ।” आगे कहा गया है । लंका छूटने का शोक, लंकेवा होने का हर्ष और विपन्न में आने पर रावणादि का भय कुछ भी नहीं है । 'संत' हैं, इसीसे पराये हित के लिये कहने में अपमान का भी सामना करना पड़ा; यथा—“परउपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाव खगराया ।” (उ० दो० १२०); सगुन उपासक हैं; यथा—“हरि-मंदिर तहँ भिन्न बनाया ।” (दो० ४); पर-हित-निरत है; यथा—“मति अनुरूप कहँ हित ताता ।” राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥” (दो० १७-३०); नियम में दृढ़ हैं; यथा—“तेही समय विभीषन जागा । राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा ।” (दो० ५); द्विज-पद-प्रेम है; यथा—“करि प्रनाम पूछी कुसलाई । विप्र कहहु निज कथा बुलाई ॥” (दो० ५) ।

इन्होंने अपने को कांड-त्रय-हीन बतलाया था; यथा—‘सुम आचरन कीन्ह नहिं काऊ ।’—कर्म-हीन, ‘तामस देहा’—ज्ञान-हीन, क्योंकि ज्ञान का उदय सत्त्वगुण से होता है । ‘सहज पाप प्रिय’ से उपासनाहीन, क्योंकि ‘पापवंत कर सहज सुमाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥’ (दो० ३३); इसपर यहाँ श्रीरामजी ने उपर्युक्त तीनों कोटि के गुण इनमें कहकर इन्हें कांडत्रययुक्त कहा ।

(२) आदि (उपक्रम) में 'कहु लंकेस सहित परिवारा ।...' से इन्हें 'लंकेस' कहा था और यहाँ उपसंहार में भी 'सुनु लंकेस' कहकर इन्हें लंका का राज्य देना ध्वनित किया । इसी पर आगे श्रीविभीषणजी कहेंगे; यथा—'उर कहु प्रथम वासना रही ।...' इत्यादि । साथ ही 'अतिसय प्रिय' कहकर समझाया भी कि यह न समझो कि मुझे प्रवृत्ति में फँसते हैं, किन्तु मैं यह कार्य अत्यन्त प्रियत्व की दृष्टि से करता हूँ । मैं भक्त के हृदय की सूक्ष्म वासना भी शुद्ध कर देता हूँ, यही मेरा अभिप्राय है । अतः, मेरा वह अतिशय प्रियत्व तुम्हारे लंकेस होने पर भी रहेगा, सार-संभार करूँगा ।

राम - वचन सुनि वानर - जूया । सकल कहहिं जय कृपा-वरूथा ॥२॥

सुनत विभीषन प्रभु कै वानी । नहिं अघात अवनामृत जानी ॥३॥

पद - अंबुज गहि वारहिं वारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी के वचन सुनकर सब वानरों के यूथ कह रहे हैं कि कृपा के समूह श्रीरामजी की जय हो ॥२॥ प्रभु की वाणी सुनकर, उसे कानों के लिये अमृत (समान) जानकर श्रीविभीषणजी कृप नहीं होते ॥३॥ बार-बार चरण कमल को पकड़ते हैं, उनके हृदय में अपार प्रेम है, इससे वह नहीं समाता ॥४॥

विशेष—(१) 'जय कृपा-वरूथा'—प्रभु ने अत्यन्त कृपा करके श्रीविभीषणजी को सर्व-गुण-सम्पन्न कहा, नहीं तो निशाचरों में सर्वगुण-सम्पन्नता कहाँ ? यथा—“रिपु को अनुज विभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी ॥” (बि० १६६) ; कृपा करके सखा बनाया, उनका सम्मान किया, इत्यादि बातों पर सभी जय-जयकार करते हैं । पहले इनकी शरणागति-स्वीकृति पर सबने जय-जय शब्द कहा था; यथा—“जय कृपाल कहि कपि चले...” और अब प्रभु का शरणागत-वत्सल स्वभाव सुनकर जय-जयकार करते हैं । श्रीविभीषणजी इस जय-जयकार के रस में सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि उक्त प्रसंग में इनकी प्रशंसा है, इससे ये संकुच गये हैं, यह साधु-वृत्ति है; यथा—“निज गुन श्रवत सुनत सकुचाहीं ।” (भा० दो० ३५) ।

(२) 'नहिं अघात अवनामृत जानी'—जी नहीं भरता, इच्छा है कि सुनता ही रहूँ, क्योंकि वृत्ति नहीं होती । प्रभु के ये वचन अमृत के समान जन्म, जरा, मरण छुड़ानेवाले हैं, और साथ ही मीठे भी हैं; यथा—“प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ । तनु पुलकिन मन अति हरपाऊँ ॥ सो सुख जानि मन अरु काना ।” (उ० दो० ८७) ; तथा—“भूतक जियावनि गिरा सुहाई ... हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाये ।... श्रवत सुधा सम वचन सुनि, ... बोले भनु ...” (बा० दो० १३५) । 'पद अंबुज गहि वारहिं वारा ।...'—प्रेम में मग्न हैं, इसीसे बार-बार चरण-कमल पकड़ते हैं; यथा—“प्रेम मगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥” (आ० दो० ११) ; अपार प्रेम है, इससे रोमांच एवं अश्रुपात द्वारा मानों उमड़ा पड़ता है, हृदय में नहीं समाता । कृतज्ञता प्रकट करने की ऐसी रीति भी है; यथा—“सुनत सुधा सम वचन राम के । सबन्हि गहे पद कृपाधाम के ॥” (उ० दो० १६) ; “मोहिं होइ न प्रति उपकारा । बंदे तब पद वारहिं वारा ॥” (उ० दो० १६४) ।

सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरयामी ॥५॥

उर कहु प्रथम वासना रही । प्रभु-पद-प्रीति-सरित सो बही ॥६॥

अब कृपालु निज भगति पावनी । देहु सदा सिव - मन - भावनी ॥७॥

अर्थ—हे देव ! हे चराचर जगत् के स्वामी ! हे शरणापाल ! हे अंतर्दामी ! सुनिये ॥७॥ पहले कुछ वासना हृदय में थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति-रूपी नदी में बह गई ॥६॥ हे कृपालु ! अब मदा श्रीशिवजी के मन को रुचनेवाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये ॥७॥

विशेष—(१) 'सुनहु देव...'—आप दिव्यदृष्टि हैं, चराचर-मात्र के स्वामी हैं और शरणागत के पालनेवाले हैं; यथा—“जग-पालक वैसेपि जन-आता ।” (बा० दो० १६); अतएव मेरा भी पालन कीजिये । अंतर्दामी हैं अतः, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में अब और वासना नहीं है, इसकी पुष्टि करके आगे भक्ति माँगेंगे; यथा—“पेट भरि तुलसिहि जेबाइय भगति सुधा मुनाज ।” (वि० ११६); इसीसे पालन कीजिये ।

(२) 'उर कछु प्रथम वासना रही ।...'—प्रभु ने आदि और अंत में इन्हें लंकेरा कहा, इससे ये समझ गये कि प्रभु मुझे लंका का राज्य देंगे, इससे कहते हैं कि अब मेरे हृदय में इसकी वासना नहीं है । 'कछु' का भाव आगे श्रीरामजी खोलेंगे; यथा—“जदपि सखा तव इच्छा नाहीं ।...” आगे—“अस कहि राम तिलक तेहि सारा ।” इससे स्पष्ट होगा । राज्य को 'कछु' कहा, क्योंकि भक्ति-वैभव के आगे यह राज्य-वैभव अति तुच्छ है । भक्ति-सुख के आगे तो ब्रह्मानंद भी तुच्छ कहा गया है, तब राज्य-वैभव क्या चीज है ? इसपर ऊपर चौ० १ और दो० ४० चौ० ९ भी देखिये ।

(३) 'अब कृपालु निज भगति पावनी । देहु...'—अब—वासना-रहित होने पर ही भक्त उत्तम भक्ति का पात्र होता है; यथा—“बहुत कीन्ह सिय लपन प्रभु, नहि कछु केवट लेइ । विदा कीन्ह कहनायतन, संगति विमल घर देइ ॥” (आ० दो० १०२); सं० श्लो० २ भी देखिये । तथा—“तुलसी लौं लौं विप्यं की, सुधा, माँधुरी मीठि । ती लौं सुधा सहल सम, राम-भगति मुठि, सीठि ॥” (दोहावली ८१) । 'कृपालु'—कृपा करके दीजिये, क्योंकि मैं साधनहीन हूँ । 'निज भगति'—अपनी अनन्य भक्ति, इसी (राम) रूप की भक्ति । शिवजी ने काम को भस्म कर दिया है, अतः, उनके निर्विकार हृदय में जैसी पावन भक्ति है, वैसी ही मुझे भी दीजिये । 'सदा...भावनी'—अचल-रूप से एकरस रहनेवाली । शिवजी उत्तम भक्ति के आचार्य हैं; यथा—“रिपि पूझी हरि-भगति सुहाई । कही संसु अधिकारी पाई ॥” (बा० दो० ३०); अतएव उन्हीं का प्रमाण दिया गया ।

पुँवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥८॥

जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरस अमोघ जग माहीं ॥९॥

अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन-वृष्टि नभ भई अपारा ॥१०॥

अर्थ—‘ऐसा ही हो’ कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने तुरत समुद्र का जल माँगा (इच्छित पस्तु देकर फिर जो इच्छा पूर्व होकर निवृत्त हो गई थी, उसे पूरी करेंगे, क्योंकि आप ‘गई यहोर’ हैं,) ॥८॥ (और कहा—) हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तथापि हमारे दर्शन संसार में निष्कल नहीं होते (वैसे सफल करो, अब हमारी इच्छा से लो) ॥९॥ ऐसा कहकर श्रीरामजी ने उनका तिलक किया, आकाश से प्लूतो की अपार वृष्टि हुई ॥१०॥

विशेष—(१) 'एवमस्तु कहि...'—पहले श्रेष्ठ भक्ति का वरदान देकर, पीछे पूर्व की वासना-शुद्धि के लिये लंका का राज्य भी देंगे। 'प्रभु रत्नधीरा'—समर्थ हैं और रण में धीर हैं, अतः, हृद् विश्वास है कि हम अवश्य रावण को मारेंगे और इन्हें राज्य देंगे। इसी हृद्गता पर रावण के मरने के पहले ही इन्हें तिलक देते हैं। 'तुरत'—क्योंकि आप की प्रसन्नता का फल शीघ्र ही मिलता है। 'सिंधु कर नीरा'—इसमें सभी तीर्थों के जल रहते हैं। इससे यह भी सूचित किया गया कि जहाँ तिलक के ओर सामान न भी हों, तो केवल तीर्थ-जल से भी कर सकते हैं।

(२) 'जदपि सखा तव इच्छा नाहीं।...'—हमारी शरण में चलते समय जो वासना अंकुरित हो आई, वह फलीभूत होकर ही रहेगी; क्योंकि हमारे दर्शन सफल हैं, यथा—“अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः।” (वाल्मी १।१।१०३१) ; इससे दर्शनेच्छा के समय जो वासना हो आई, वह सफल होगी। अतः, मैं तिलक कहूँगा। 'जगमाहीं'—का भाव यह है कि यदि यह न दें, तो जगत् में यह भी प्रवाद होगा कि विभीषण रावण-द्वारा अपमानित होकर श्रीरामजी के यहाँ गया, परन्तु उन्होंने उसका कुछ उपकार नहीं किया। अतएव उक्त वासना को पूर्ति करके फिर मेरी भक्ति का फल-रूप मेरा धाम भी मिलेगा; यथा—“करहु कलप भरि राज तुम्ह, पुनि मम धाम पाइहुहू...” (लं० दो० ११५) ; यथा—“ये त्वां देवं ध्रुवं भक्ताः पुण्यं पुरुषोत्तमम्। प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च ।” (वाल्मी १।१।१०३१) ;

(३) 'अस कहि राम तिलक...'—सिंधु-जल लाना नहीं कहा, किन्तु तिलक कटना ही कहा गया, इससे अत्यन्त शीघ्रता दिखाई गई। श्रीरामजी बहुत प्रसन्न हैं, इससे सभी कार्य तुरत हो गये; यथा—“जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहि काजु प्रथम जुनु कीन्हा ॥” (अ० दो० १), श्रीविभीषणजी ने प्रभु को 'अंतरजामी' कहकर 'उर कुछ प्रथम वासना रही' कहा था। अतः, अंतर्यामी ने हृदय की बात जानकर उसे खोल दिया कि 'कुछ' का अर्थ—लंका का राज्य—था। श्रीविभीषणजी ने इसे नहीं खोला था, क्योंकि जय उसकी इच्छा रह ही नहीं गई, तो व्यर्थ क्यों खोलकर कहें ?

'सुमन-वृष्टि नभ भई अपारा।'—क्योंकि देवताओं को निश्चय हो गया कि अब रावण अवश्य मारा जायगा, नहीं तो श्रीविभीषणजी को राज्य कैसे मिलेगा ? इसी से उन्होंने बहुत फूल वरसाये। आगे जब रावण मारा गया और इनका स्वार्थ सिद्ध हो गया, तब श्रीविभीषणजी का राज्याभिषेक लंका में विधान-पूर्वक किया गया, परन्तु वहाँ इन लोगों ने फूल नहीं वरसाये और न सुग्रीव के राज्य-तिलक पर ही पुष्पवर्षा की थी। इसी से तो कहा है—“आये देव सदा स्वारथी ।” (लं० दो० १०८) ।

परमार्थ-पक्ष में श्रीविभीषणजी जीवरूप हैं और रावण मोहरूप है, वि० ५८ देखिये। जीव के शरण होते ही भगवान् उसे संसार से अभय कर देते हैं, जैसे श्रीविभीषणजी को अभी से ही रावण से विजय पाने का तिलक कर दिया। फिर स्वयं उपाय-द्वारा सेतु बाँधकर बानरों के साथ रावण का नाश कर इन्हें राजा बनावेंगे। वैसे ही जीव का देहाभिमान बाँध (नाश) कर विवेक-विरागादि के सहित इसके मोह-परिवार को नाश कर इसे अपने शुद्धस्वरूप का राज्य देंगे, जिससे यह च्युत हुआ है; यथा—“निष्काज राज विहाइ नृप ज्यों स्वप्न कारागृह पखो ॥” (वि० १३६) ; तथा—“स स्वराट् भवति ।” (छां० ७।२।५१) ; अर्थात् यह कर्म-बन्धनों से छूटकर स्वतन्त्र राजा हो जाता है। और फिर प्रारब्ध-भोग समाप्त करके अपना धाम भी देंगे। जैसे श्रीविभीषणजी श्रीरामजी के ही पक्ष में रहे, वैसे ही यह भी शरण होनेपर नाम, रूप, लीला, धाम की आराधना-द्वारा श्रीरामजी के पक्ष का बना रहे, (नहीं तो चित्तवृत्ति जगत् की ओर जायगी ही) यही श्रीरामजी का उपाय होता है, और अंत में अपना ही पार्षद बनावेगे, तो फलरूप भी स्वयं है। उपाय और उपेय (फल) ईश्वर को ही मानना शरणागति है।

दो०—रावन क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड ।

जरत विभीषण राखेउ, दीन्हैउ राज अखंड ॥

जो संपति सिव रावन्हि, दीन्हि दिये दस माथ ।

सोइ संपदा विभीषन्हि, सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥४६॥

अर्थ—रावण का क्रोध अग्नि है, अपनी (श्रीविभीषणजी की) साँस प्रचंड वायु है, प्रभु ने श्रीविभीषणजी को जलने से बचाया और उन्हें अखंड राज्य दिया ॥ जो सम्पति श्रीशिवजी ने रावण को दस शिर बढ़ा देने पर दी थी, वही संपति श्रीरामजी ने श्रीविभीषणजी को सहुचकर दी ।

विशेष—(१) 'निज श्वास'—रावण क्रोध से जला करता था; क्योंकि श्रीविभीषणजी को उसकी अनीति अच्छी नहीं लगती थी । जन मंत्री लोग रावण के अनीति-कार्य पर उसकी प्रशंसा करते थे, तब ये ऊर्ध्वश्वास ले-लेकर चुप रह जाते थे, यथा—“जिमि दसनन्द महेँ जीम निचारी ।” (दो० १) ;—यह इन्होंने अपने लिये कहा ही है । इसपर रावण का क्रोध इस तरह बढ़ता था, जैसे वायु से अग्नि । उसे यह भान होता था कि यह हमारा विभव नहीं देरन सकता । जन श्रीरामजी के पक्ष का समर्थन करते देखता तो वह क्रोध से अधिक जल उठता कि मेरी प्रशंसा सुनकर मीन हो जाता है और शत्रु की प्रशंसा का बका बन जाता है । ‘जरत’—यदि श्रीरामजी शरण में न रखते, तो ये रावण को क्रोधान्ध का शिकार हो जाते; यथा—“रावन-रिपुहि राखि रघुर रिनु को विभुवन पति पाइहै ।” (गी० सु० १४) ; श्रीविभीषणजी पर उसने ब्रह्म-वृत्त अमोघ-शक्ति भी आगे छोड़ी ही है । उसकी प्रतिज्ञा भी है; यथा—“होइहि जय फर कीट अभागी ।” (दो० ५२), ‘राज्य अखंड’—रावण का राज्य संकटित हो गया, पर इनका कल्पान्त-पर्यन्त रहेगा; यथा—“करेहु फलप भरि राज तुम्ह” (स० दो० ११५) ।

(२) ‘जो संपति सिव ...’; यथा—“जो सपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहुँ लीन्हौ । सो संपदा विभीषन कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्हौ ॥” (वि० १६२) ; यथा—“या विभूतिर्दशमो वै शिरच्छेदेन शङ्करात् । दशनाद्रामभद्रस्य सा विभूतिर्विभीषणे ॥” (हनुमत्काण्ड), पुन —“वार कोटि सिर फाटि साटि लटि रावन संकर पै लई । सोइ लका लखि अतिथि अनवसर राम रत्नासन ज्यों दई ॥” (गी० सु० १८८) ।

तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी तपस्या के फल से भी शरणागति का महत्त्व अधिक है । श्रीविभीषणजी के एक प्रणाम के बदले में इतना देने पर भी श्रीरामजी को संकोच ही रहा कि यह देने योग्य नहीं है, अयोध्या में होते तो और बहुत देते, यथा—“बलकल भूपन, फल असन, वन सज्या, द्रुम प्रीति । तिन्ह समयन लका दई, यह रघुर की रीति ॥” (बोदावली १६२) ; यहाँ श्रीगोस्वामीजी किसी की छोटार्ई-पढ़ाई नहीं कह रहे हैं, किन्तु प्रपत्ति (सकल प्रणाम) का फल कह रहे हैं, यथा—“एवै कृष्णस्य वृत्त-प्रणामो दशारवमेधाऽवभृयेन तुल्य । दशारवमेधो पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥” (विष्णु-परायण), भाव यह है कि दशारवमेध पुण्य है, इसका फल कीश होने पर जोब पुन मर्त्यलोक में जन्म लेता है, पर कृष्णप्रणामी का पुनर्जन्म नहीं होता, यथा—“सकल प्रणाम किये अपनाये ।” (अ० दो० २६८) । तथा —“त्वदि प्रमुदिरय कदापि केनचिद्यथा तथा वापि सकृदुन्नोद्धति । तथैव मुष्णात्यशुभान्यरोपत. शुभानि पुष्पाति न जातु क्षीयते ।”—(आलंबदार-स्तोत्र)

अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना ॥१॥

निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपिकुल-मन भावा ॥२॥

अर्थ—ऐसे (शरणपाल एवं परम उदार) प्रभु को छोड़कर जो किसी दूसरे को भजते हैं, वे मनुष्य बिना सींग और पूँछ के पशु हैं [भाव यह कि वे पशु के समान (विचारहीन) हैं, उनके सींग-पूँछ ही नहीं है, शोषा में पशुता ही है] ॥१॥ अपना जन जानकर उन्हें अपना लिया, प्रभु का स्वभाव कपियों के मन में अच्छा लगा ॥२॥

विशेष—(१) 'अस प्रभु छाड़ि...'—'अस' अर्थात् निराचर, शत्रु का भाई शरण में आया, उसे भी इतना आदर दिया, उसके लोक-परलोक दोनों बनाये। मर्कों के लिये परम उदार और शरणपाल एवं पतित-यावन ऐसा दूसरा नहीं है; यथा—“तुलसी जाके होइगी, अंतर-बाहर दीठि । सो कि कृपालुहि देइगो, केयटपालहि पीठि ? ॥” (दोहावली ४१) “बालमीकि केवट कथा, कपि भील भालु सनमान । सुनि सनमुख जो न राम सों, तेहि को उपदेसिहि ज्ञान ॥” (३० १६१); इन्हें जानकर भी जो दूसरे को भजते हैं, वे बिल्कुल अज्ञानी हैं। जैसे बिना सींग-पूँछ पशु की अशोभा होती है, वैसे ही ज्ञान बिना मनुष्यों की अशोभा है। पुनः वे नर-पशु हैं, न केवल नर और न केवल पशु ही हैं। प्राकृत शोभाहीन हैं। क्योंकि नर-तनु का उद्देश्य परलोक-साधन है; यथा—“बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सद्गुणधन्व गावा ॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवार ॥ सो परत्र...” (३० दो० ११-११); अर्थात् हरि-भजन-बिना नर-तन निन्दित ही है; यथा—“नहिं सत्संग भजन नहिं हरि को श्रयन न राम कथा अनुरागी ।” सूकर श्याम सृगाल सरिस जन जनमत जगत जननि दुख लागी ॥” (वि० १४०) ।

(२) 'निज जन जानि ताहि...'—'निज जन' अर्थात् अपना अनन्य भक्त; यथा—“देखि दसा निज जन मन भावा ।” —सुतीक्ष्ण, वे कैसे थे; यथा—“मन क्रम वचन राम-पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देखक ॥” (३० दो० १) । इसी प्रसंग पर श्रीमुख-वचन है; यथा—“जिन्ह के हौं हित सब प्रकार चित नाहि न और उपाड । तिन्हहिं लागि धरि देह फरउँ सब डरउँ न सुजस नसाड ॥” (गी० सुं० ४५) ।

'प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा ।'—वानर-गण अपनेको धन्य मानते हैं कि हमलोग ऐसे शरणपाल, उदार एवं समर्थ स्वामी के सेवक हैं। ये लोग श्रीरामजी का स्वभाव ऐसा नहीं जानते थे, क्योंकि उसके ज्ञाता कोई-कोई है; यथा—“सुनहुँ सरा निज कहउँ सुभाऊ । जान सुखुहि संसु गिरजाऊ ॥” (दो० ४०); प्रभु ने श्रीमुख से अपने स्वभाव की सुलभता कही। इसपर गी० सु० ४१-४६ पद भी देखने योग्य हैं। सुनकर मन भाया कि हम सबके निर्वाह-योग्य स्वामी का सरल स्वभाव है, यथा—“तुलसी सुभाय वहे नहीं कजू पच्छपात, कौन ईस किये कीस भालु राम माहली ? ॥” (क० उ० २१) ।

'सुनहुँ सखा निज कहउँ सुभाऊ ।' उपक्रम है और 'प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा ।' यह उपसंहार है ।

“सागर-निग्रह-कथा”—प्रकरण

पुनि सर्वज्ञ सर्व - उर - वासी । सर्वरूप सवरहित उदासी ॥३॥

पोले वचन नीति - प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज-कुल-पालक ॥४॥

सुनु कपीस लंकापति वीरा । केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा ॥५॥
संकुल मकर उरग भूप जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥६॥

अर्थ—फिर सब जाननेवाले, सबके हृदय में बसनेवाले, सर्वरूप (विश्वरूप) और सबसे रहित उदासीन ॥३॥ (प्रभु) नीति-प्रतिपालक वचन बोले । इसका कारण यह है कि वे मनुष्य-रूप धारण किये हुए हैं और राक्षस-कुल के नाश करनेवाले हैं (अर्थात् नर-राज-सुनु के अनुरूप) नीति-परक वचन बोले, [यथा—“सोचिय नृपति जो नीति न जाना ।” (अ० दो० १७१)] ॥४॥ हे वीर कपीस सुमीव ! हे वीर लंकेरा विभीषण ॥ सुनो, यह गहरा समुद्र कैसे पार किया जाय ? ॥५॥ यह मगर, सर्प और अनेक जातियों की मछलियों से भरा हुआ है, अत्यन्त गहरा है (अतः) इसका पार करना मय प्रकार से कठिन है ॥६॥

विशेष—(१) ‘पुनि सर्वज्ञ’—‘पुनि’ शब्द से दूसरे प्रसंग का प्रारंभ सूचित किया । यह भी भाव है कि पहले भक्त का कार्य करके तब अपने स्वार्थ की बात करते हैं । जैसे कि पहले श्रीसुग्रीवजी का कार्य करके पीछे अपने कार्य की बात उतसे की । फिर श्रीहनुमान्जी को वर देकर पीछे से सेना-सहित लंका की चढ़ाई की बात की । रावण-वध पर श्रीविभीषणजी का अभिषेक करके श्रीसीताजी को बुलाया और अपने राक्ष्याभिषेक पर पहले सराओं को स्नान करा के स्वयं स्नान किया । भाव यह कि भक्त लोग भगवान् को अर्पण करके स्वयं कुछ ग्रहण करते हैं, उनके प्रति प्रभु भी वैसा ही वरतते हैं; यथा—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।” (गीता ९:११) ; तथा—“अहं भक्तपराधीनो ह्यस्तव त्रयं द्विज । साधु-भिर्प्रेतहृदयो भक्तैर्मत्तज्जनप्रियः ॥” से “साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥” तक (भाग० १।४।१३-१६) ।

‘सर्वज्ञ’—से बाहर की सब जाननेवाले और ‘सर्व-उद-वासी’ से अंतर्गामी अर्थात् सबके भीतर की भी जाननेवाले हैं; यथा—“अंतर्वहिश्व तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥” (भारवणोपनिषद् १) ; तथा—“ज्ञान हूँ गिरा के स्वामी बाहर-भीतर जामी यहाँ क्यों दुरंगी बात मुख की औ हीय की ॥” (वि० २१३) ; अर्थात् जो बुद्ध आगे होनहार है, सब जानते हैं, मंत्री लोगों के भी भीतर की जानते हैं, जो वे कहेंगे । ‘सर्व-रूप’ अर्थात् सब उन्हीं के शरीर हैं, अतएव नियाम्य है, मांगर भी उन्हीं का शरीर है, जिसे बँधना है । यह भी नियाम्य है, जैसा चाहेंगे उससे करा लेंगे । इसपर कहा जा सकता है कि तब तो मांगर का बँधा जाना इन्हीं का बँधना होगा । उसपर कहते हैं, ‘सर्व-रहित’ हैं; अर्थात् सबसे निर्लिप्त हैं, अतः शरीर-रूप सागर के बँधने पर भी आपसे सम्पर्क नहीं है । पुनः समुद्र को बँधने, रावण को मारने और श्रीविभीषणजी का हित करने से तो आप बड़े प्रपंची मालूम पड़ते हैं, इसपर कहते हैं कि वे ‘उदासी’ हैं, अर्थात् साधु-मित्र आदि भावों से रहित हैं यह तो नर-नाट्य कर रहे हैं, सर्वज्ञ एवं सर्व-उदवासी होकर पृष्ठ रहे हैं, सर्वरूप होने से सागर-रूप भी हैं, मकर, सर्प, मीन आदि भी वे ही हैं । सब उन्हीं के शरीर एवं नियाम्य हैं, सब मास बँध कर सवेगा ? सर्व-रहित होकर सबमें लिप्त की तरह पूछ रहे हैं, उदासी होकर भी प्रपंच की बातें कर रहे हैं, यह सब क्यों ? कारण आगे कहते हैं—

(२) ‘बोने वचन नोनि’—रावण ने श्रीब्रह्माजी से वर पाया है कि वह मनुष्य के हाथ मरेगा । अतः, मनुष्य की तरह अज्ञानी बनकर राजनीति के अनुसार उपाय में प्रवृत्त है, यथा—“प्रभु निधि-वचन कीन्ह चाह सोचा ।” (बा० दो० ४८) ; “जबधि प्रभु जानत सब वाता । राजनीति राखत मुख-जाता ॥” (वि० दो० २१) ।

(३) ‘सुनु कपीस लंकापति वीरा’—श्रीसुग्रीवजी पहले के सरा हैं, इससे इनका नाम पहले कहा है । ‘वीरा’—आप दोनों वीर हैं, समुद्र-पार करना भी वीरता का काम है । इसी से उत्तर में श्रीविभीषणजी

पहले वीरता की बात कहेंगे; यथा—“कोटि सिंधु सोपक तव मायक ।” सुग्रीवजी सेना का बलावल जानते हैं कौन कैसे जा सकता है, कूदकर, तैरकर वा पुलसे। श्रीविभीषणजी सागर की मर्यादा, उसकी दुर्गमता आदि जानते हैं, क्योंकि निकटवर्त्ती है। इससे इन्हीं दो से पूछा। ‘गंभीरा’—गहराई ही दुःसाध्य है।

(४) ‘संकुल मकर उरग मत्स्य’—समुद्र मकर आदि हिंसक भयानक जीवों से भरा है, ‘अति अगाध दुस्तर’—पहले ‘गंभीरा’ से अगाधता कही ही थी, फिर उसे ‘अति’ कहा, भाव यह कि गहराई ही अधिक वाधक है। ‘सब माँती’—गहराई से, चौड़ाई से और मकर आदि जीवों की वाधा से उतरकर जाना कठिन है, न पैदल, न कूदकर और न तैरकर ही जा सकते हैं।

कह लंकैस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोपक तव सायक ॥७॥

जद्यपि तदपि नीति अस्ति गार्ह । विनय करिय सागर सन जाई ॥८॥

दोहा—प्रसु तुम्हार कुल-गुरु जलधि, कहिहि उपाय विचारि ।

बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु-कपि-धारि ॥५०॥

अर्थ—श्रीविभीषणजी ने कहा—हे रघुनायक ! सुनिये, यद्यपि आपका वाण करोड़ों समुद्रों का सोखनेवाला है; तथापि नीति ऐसी कही गई है कि [पराक्रम के पहले साम-नीति बरते; यथा—“जो मधु सरै न मारिये, माहुर देइ सो.काउ ।” (दोहावली ४३३); अतः,] सागर से जाकर प्रार्थना कीजिये ॥७॥ हे प्रभो ! समुद्र आपके कुल का गुरु (बड़ा एवं पुरुष) है, वह विचारकर उपाय कहेगा, तो सब भालु-वानर की सेना बिना परिश्रम सागर के पार हो जायगी ॥५०॥

विशेष—(१) ‘कह लंकैस’—प्रभ में पहले श्रीसुग्रीवजी का नाम है, उन्होंने क्यों न कहा ?

उत्तर—(क) श्रीसुग्रीवजी ने सोचा कि अमी श्रीविभीषणजी के विषय में मैंने बाँध रखने की सलाह दी थी, पर वह न मानी गई सागर में पुल बंधे बिना पार उतरना अशक्य है। यदि समुद्र से प्रार्थना करने को कहें, तो वीर के लिये शोभाप्रद नहीं है। फिर समुद्र राक्षस का एक जलदुर्ग है, उससे प्रार्थना राक्षस ही से प्रार्थना करनी है। अच्छा हो कि मैं न कुछ कहूँ। श्रीविभीषणजी अभी आये हैं, इनका भी मत देख लिया जाय। (ख) पहले श्रीसुग्रीवजी ने राय दी थी, अब पारी श्रीविभीषणजी की है, आगे सेतु बाँधने में जाम्बवान् की पारी होगी। इसी से श्रीविभीषणजी ही बोले। ‘सुनहु रघुनायक’—आप खुशरा में श्रेष्ठ हैं। अतः, कुल की मर्यादा रखते हुए कार्य करें, यह भाव है। ‘कोटि सिंधु-सोपक’—श्रीरामजी ने समुद्र को दुस्तर कहा था, श्रीविभीषणजी उसे अत्यन्त तुच्छ दिख रहे हैं और प्रसु के वाण का महत्त्व कहते हैं। यह नीति है कि मंत्री प्रथम राजा की प्रशंसा करे, तब सलाह दे। देखिये दो० ४२ चौ० ५ भी। यह प्रशंसा यथार्थ है; यथा—“सक सर एक सोरि सल सागर ।” (दो० ५५)।

(२) ‘जद्यपि तदपि नीति’—यद्यपि वाण से इसे आप सोर सकते हैं, तथापि पहले साम-नीति ही का पालन करें, सागर से विनय करें। विनय-रूपा साम-नीति अपने से बड़े के साथ की जाती है, मैं तुच्छ समुद्र से क्यों कहूँ ? इसका उत्तर ‘सागर’ शब्द में है कि आपके पूर्वज सागर के द्वारा यह खोदा गया है, तब इसका नाम सागर हुआ है, इससे यह आपका कुल-गुरु है; यथा—“समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति ॥ स्नानतः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः । कर्त्तव्यमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्यं महोदधिः ॥”

(वाल्मीकी ६।११।१०-१२) यही आगे यहाँ भी कहते हैं, यथा—“प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, ...” ‘जाई’—उसके ममीप तट पर जाकर, तभी उसपर भार पड़ेगा, नहीं तो वह मममेगा कि अपनी सेना में बैठे हैं, मुझे क्या पड़ी है ?

(३) ‘प्रभु तुम्हारे कुल गुरु’—कुल-गुरु है। अतः, उसे मान देना चाहिये, उल्लंघन करना या सोस लेना बंद है, यह उचित नहीं। वह अपने कुल का उपाय स्वयं समझकर करेगा। ‘कहिहि उपाय निचारि’—आन यह कि मेरे निचार मे कुछ नहीं था रहा है। ये सत हैं, इससे न पौधना वह ‘सुके और न सोखना, किन्तु उसे मान देना ही कहा, क्योंकि सत “सप्रति मान प्रद आप अमानी” (३० दो० १०), होते हैं। वह कहेगा, क्योंकि उसने श्रीहनुमान्जी के मार्ग में मैनाक के द्वारा सहायता की है, यथा—“जलनिधि रघुपति दूत निचारी। मैं मैनाक होहि भ्रमहारी॥” (दो० १ बी ४); की भी टीका देखिये। निचार पर कहेगा, आन यह कि अभी उसने निश्चय नहीं किया, नहीं तो आकर कह देता। वह कुल-गुरु है, इससे वाल्मीक्य में मोहिन हो गया है, पराक्रम देखकर मुर पूर्वक उपाय कहेगा। वह रावण के पराक्रम को जानता है, बिना समझ-बूझे अपने जालक को फाल के पास नहीं जाने देगा, यह भी ध्येति है।

(४) ‘निज प्रयास’—उसके बतलाये हुए उपाय में परिश्रम न होगा, यथा—“राम प्रताप सुमिरि मन माँही। करहु सेतु प्रयास कहु नाहीं॥” (७० दो० १); अन्य उपायों से पार करने में प्रयास होगा।

सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिय दैव जीं होई सहाई ॥१॥

मंत्र न यह लक्ष्मिन - मन भावा। राम-वचन सुनि अति दुख पावा ॥२॥

अर्थ—हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय कहा है, उपाय करें, देखें जो दैव सहायक हो ॥१॥ यह सलाह श्रीलक्ष्मणजी के मन में न रुची, श्रीरामजी के वचन सुनकर उन्होंने अत्यन्त दुःख पाया ॥२॥

विशेष—(१) ‘सखा कही तुम्ह’—‘सखा’ अर्थात् ‘सहाय’ रयातीति सखा। आप हमारे सहायक हैं, अतएव वैसा ही उपाय कहा है। ‘नीकि’—मानविक भाव की साम-नीति ही कही। ‘करिय दैव जी’—‘जी’ शब्द से दैव की सहायता में सदेह प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञता से जानते हैं कि बिना दह-विधान के कार्य न होगा। आगे स्पष्ट है, यथा—“पैसेइ करब धरहु मन धीरा।” माधुर्य की दृष्टि से धनित किया कि साम-नीति से काम न होगा। जगत् के लिये उपदेश भी है कि निहित उपायों में प्रवृत्त हो और दैव का भरोसा रखते, यथा—“तदपि एक मैं कहउँ उपाई। होइ करइ जौ दैव सहाई॥” (५० दो० १८)।

शंका—श्रीरामजी को निश्चय था कि इससे कार्य न होगा, तब इस मत का खटन क्यों न कर दिया ?

समाधान—भगवान् के चरित कई अभिप्राय से होते हैं—(क) श्रीविभीषणजी का यह पहला मत है, उन्होंने साविक भाव से कहा है। उनका मान भी रखना है और सागर का सन्देह भी मिटा देना है कि वह इनका बल-भौरूप देख ले। (ख) श्रीविभीषणजी की शरणागति से प्रपत्ति की उत्तम विधि कही गई। श्रीरामजी सागर की शरणागति से यह दिखाते हैं कि जो शरणागत की रक्षा न कर सके, ऐसे अव्योम्य की शरण में न जाना चाहिये। यह भी जान लेने से लोग शरणागति-योग्यता देखकर नसकी शरण होंगे। (ग) सागर के उत्तर-नटवासी पापियों का भी इसी व्याज (जहाना) से बंध करना है। (घ) सागर सोखनेवाला वाष्प-मृगा भी प्रकट करना है, जो श्रीविभीषण जी ने कहा है—“कोटि सिंधु सोपक”।

(२) 'मंत्र न यह लक्ष्मिन'—जिस कार्य में श्रीरामजी की न्यूनता होती देखते हैं, उसे श्रीलक्ष्मणजी नहीं सह सकते। सागर के समीप धरना देने में उनकी न्यूनता है; यथा—“सहज भीरु कर मंत्र दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥” (दो ५५)—यह रावण ने उपहास किया है। ऊपर दो० ४९ चौ० ७ भी देखिये। श्रीरामजी के अपमान पर इन्होंने श्रीजनकजी को, श्रीपरशुरामजी को, श्रीपिताजी एवं श्रीभरतजी को भी कुछ नहीं समझा है। वैसे यहाँ पर भी श्रीविभीषणजी की और कुल-गुरु सागर की एवं दैव की भी अवहेलना की है, यथा—“मंत्र न यह लक्ष्मिन मन भावा।”—यह श्रीविभीषणजी की, “नाथ दैव कर कौन भरोसा।”—यह दैव की और “सोखिय सिंधु ..”—यह कुलगुरु की अवहेलना है ‘अति दुख पावा’—श्रीविभीषणजी का मत सुनते ही दुःख हुआ था। जब श्रीरामजी ने उसे स्वीकार कर लिया, तब उनके वचन पर अत्यन्त दुःख हुआ कि ऐसे परम समर्थ के लिये यह कार्य योग्य नहीं इसमें बल की हीनता पाई जाती है। फिर यह उपाय संदिग्ध भी है, इससे न सह सके, अतः कहते हैं—

नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोखिय सिंधु करिय मन रोसा ॥३॥

कादर मन कहँ एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा ॥४॥

सुनत विहँसि बोले रघुवीरा। ऐसेहि करव धरहु मन धीरा ॥५॥

अस कहि प्रभु अनुजहि ससुभाई। सिंधु - समीप गये रघुराई ॥६॥

अर्थ—हे नाथ ! दैव का क्या भरोसा है ? मन में क्रोध कीजिये और समुद्र को सोख लीजिये। (भाव यह कि आप निश्चय कहते, वो दैव विवश होकर वैसा ही करता, पर आप स्वयं संदिग्ध कह रहे हैं तो उसका क्या भरोसा ?) ॥३॥ कायर के मन का एक यही (दैव) आधार है और आलसी (अनुत्साही, सुल) लोग ‘दैव ! दैव !!’ पुकारा करते हैं (इससे आलस प्रकट होने पर निन्दा नहीं होती,) ॥४॥ सुनते ही हँसकर रघुवीर श्रीरामजी बोले कि ऐसा ही करेंगे, मन में धैर्य रखो ॥५॥ ऐसा कहकर प्रभु ने भाई को समझाया, फिर वे रघुराज श्रीरामजी समुद्र के समीप गये ॥६॥

विशेष—(१) ‘नाथ दैव कर ..’—श्रीरामजी ने दैव का आधार लिया है, इसी से श्रीलक्ष्मणजी प्रार्थना करके उसका सहन करते हैं कि आप प्रार्थना न कीजिये, किन्तु क्रोध कीजिये और समुद्र को सोख लीजिये। यह वीरता ही आपके योग्य है। भाव यह कि बोर पुरुषार्थ करते हैं, कादर मन में दैव का भरोसा करते हैं और आलसी ‘दैव ! दैव !!’ चिल्लाया करते हैं। यहाँ कर्म, मन और वचन तीनों कहे गये—“सोखिय सिंधु करिय मन रोसा।”—वीर-कर्म है। “कादर मन कहँ एक अधारा।”—मन और “दैव दैव आलसी पुकारा।”—वचन है।

शंका—श्रीरामजी ने यहाँ दैव का अवलंब लिया और उसे श्रीलक्ष्मणजी ने ऐसा दूषित किया, यह तो इष्ट की अवहेलना-सी है, जो कि श्रीलक्ष्मणजी ऐसे योग्य अनुचर के लिये अयोग्य है।

समाधान—श्रीलक्ष्मणजी श्रीमहारानीजी की व्यवस्था सुन चुके हैं; यथा—“निमिपि निमिपि करुनानिधि, जाहि कलप सम धीति।” यह श्रीहनुमान्जी ने कहा है और “अनुज समेत गहेहु प्रभु परना। ..” यह प्रार्थना श्रीलक्ष्मणजी के हृदय में निध गई है कि इष्ट देवी ने मुझ से भी प्रार्थना की है और यहाँ व्यर्थ के काम में कई दिन धरना देकर पितायेंगे, माताजा के दुःख की ओर नहीं देखते। अतः, इस प्रणय के प्रोध से उन्होंने ऐसे कठोर वचन भी कह डाले, जिन्हें समझ हँसकर प्रभु ने इन्हें सात्वना देकर समझाया है कि हम यही करेंगे।

(२) 'बोले रघुवीर'—वीरता करने को कहते हैं, इससे रघुवीर कहा गया।

(३) 'अनुजहि समुसाई'—ऐसी नीति है कि कोई भी कार्य इष्ट-मित्रों का रूप रखकर करे। इसलिये श्रीलक्ष्मणजी को समझाया कि श्रीविभीषणजी की सम्मति के अनुसार करने में कुलगुरु समुद्र का मान रहेगा और श्रीविभीषणजी का भी। समुद्र न सुनेगा, तब उसे दंड देना भी योग्य होगा। फिर समुद्र के समीप गये, क्योंकि जल-स्वरूप सागर से प्रार्थना करनी है। पहले तीर पर उतरना कहा गया था; यथा—'उतरे सागर तीर' अथ बिस्तृल जल के पास गये।

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिर नाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥७॥

जबहिं विभीषन प्रभु पहिं आये। पाछे, रावन दूत पठाये ॥८॥

दोहा—सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि-देह।

प्रभु-गुन हृदय सराहहिं, सरनागत पर नेह ॥५१॥

अर्थ—(श्री रामजी ने) पहले तो शिर नचाकर प्रणाम किया, फिर कुशासन विद्याकर बैठ गये ॥७॥ जिस समय श्रीविभीषणजी प्रभु के पास आये, उसी समय उनके पीछे रावण ने दूत भेजे ॥८॥ माया से नकली वानर-देह धरे हुए उन्होंने सब चरित देखे। वे लोग शरणागत पर स्नेह एवं (और भी) प्रभु के गुण हृदय में सराह रहे हैं ॥५१॥

विशेष—(१) 'प्रथम प्रनाम कीन्ह'—कुलगुरु है; इसलिये सागर को प्रणाम किया, तब पीछे प्रार्थना के लिये बैठे, ऐसी ही रीति है; यथा—'सीस नवहिं सुर-गुरु द्विज देसी। प्रीति सहित करि विनय विसेसी ॥' (च० दो० १९८); 'बैठे तट पुनि दर्भ डसाई।'—आयुध (धनुष-बाण) अलग श्रीलक्ष्मणजी के पास देकर अपने हाथों से कुशासन विद्याकर बैठे, मौन-व्रत धारण करके अनुराग-व्रत-सहित बैठे हैं। निरायुध, यथा—'लक्ष्मिन वान सरासन आनू।' यह आगे कहा है। मौन-व्रत, क्योंकि शुक अपना मुनि-तनु पाकर श्रीरामजी के पास गया और बार-बार प्रणाम किया, पर वे कुछ नहीं बोले। यथा—'बंदि राम-पद धारहिं बारा। मुनि निज आश्रम कहैं पगु धारा ॥' (दो० ५१); उपवास; यथा—'तीसरे उपास वनवास सिधु पास' (क० बु० ३१)। स्वयं दर्भ विद्याया, क्योंकि बड़ों के समक्ष निरभिमानता चाहिये। आसन पर बैठकर अनुष्ठान करना विधि है।

(२) 'दर्भ डसाई'—आसनों के भेद; यथा—'कृष्णाजिने धनं पुत्रा मोक्षः श्रीश्यामचर्मणि। कुशासने ज्ञानवृद्धिः कन्वले पौत्तमा गतिः ॥ काष्ठासने न्याधिभयं पापाये हानिरेव च। वल्गासने वृथा पूजा धरण्यां निर्धनो भवेत् ॥"

(३) 'पाछे रावन दूत पठाये'—दूतों का चलना नहीं कहा गया था, जब वे यहाँ प्रकट हुए, तब ग्रन्थकार भी प्रकट करते हैं।

(४) 'सकल चरित तिन्ह देखे'—जब से श्रीविभीषणजी यहाँ आये, तब से अथ तक के सब चरित देखे। चरित—श्रीविभीषणजी को आदर से बुलाना, हृदय लगाना, अनुज-सहित मिलकर पास बैठाना, शूल पृथ्वी, अपना स्वभाव कहना, भक्ति देना, राज-विलक करना और मंत्र पूछकर सागर से वितय करने

वैठना । 'प्रभुगुण हृदय'—हृदय में ही सराहते हैं; क्योंकि कपट-रूप में हैं, प्रकट सराहने से कपट खुल जाता, जैसे आगे कहा ही है । ग्रन्थकार प्रभु के गुण अभी नहीं कह रहे हैं, जब दूत रावण से कहेगा, तब खोलेंगे; यथा—“राम तेज बल बुधि विपुलाई । ‘‘भोगत पंथ कृपा मन माहीं ।” आदि । ‘सरनागत पर नेह’—सम्पूर्ण गुणों में ‘शरणागत पर स्नेह’ की प्रधानता है, इसी से इसे यहाँ प्रकट कहा है । शरणागत-स्नेह को कानों से सुना और आँखों से देखा ; यथा—(१) मम पन सरनागत भय हारी । (२) कोटि विप्र बध लागहिं जाहू । आये सरन तजौ नहिं ताहू ॥ (३) सनमुख होइ जीव मोहिं (४) जो समीत आवा सरनाई । रखिहुँ ताहि प्रान की नाई ॥ इत्यादि, सुने । और—“अस कहि करत दंडवत देसा” से ‘बहु भल वास’—तक देखा ।

प्रगट बखानहिं राम - सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥१॥

रिपु के दूत कपिन्ह तब ज़ाने । सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥२॥

कह सुग्रीव सुनहु सब वानर । अंग-भंग करि पठवहु निसिचर ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी का स्वभाव प्रत्यक्ष (राक्षस-रूप से) अत्यन्त प्रेम से सराहते हैं, कपट भूल गया ।१॥ तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे इन सबको बाँधकर श्रीसुग्रीवजी के पास लाये ॥२॥ श्रीसुग्रीवजी ने कहा, हे सब वानरो सुनो, इन निशाचरों को अंग-भंग करके भेजो ॥३॥

विशेष—(१) ‘अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ’—अत्यन्त प्रेम की विह्वलता में कपट नहीं रह जाता; यथा—“अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई ।” (कि० दो० १); गुण सराहने में संभाल रहा, किंतु स्वभाव सुनकर तो अत्यन्त प्रेम में मुग्ध हो गये, तब न रहा गया और प्रकट होकर सराहने लगे । स्वभाव; यथा—“सुनहु सखा निज कहहुँ सुभाऊ,” से ‘प्रभु सुभाऊ कपि कुल मन भावा ” तक । महा कपटी राक्षसों का भी कपट खुल गया—यह प्रभु-गुण का प्रभाव है । ‘सकल बाँधि’—कई हैं, क्योंकि ‘पाछे रावन दूत पठाये’ ‘तिन्ह देखे’ आदि सर्वत्र बहुवचन में कहे गये हैं । वाल्मीकीय में एक बार शुक-सारण दो भेजे गये हैं और दूसरी बार शार्दूल के साथ और कई दूत भेजे गये हैं, उन सबको यहाँ एक ही बार में जना दिया पुनः वहाँ शुक का दो बार बाँधा जाना कहा गया है, वह भी यहाँ—‘सकल बाँधि’ और आगे ‘बाँधि कटक चहुँ पास फिराये’ से सूचित कर दिया गया है । ‘अंग-भंग करि’—श्रीसुग्रीवजी नीति के ज्ञाता है, इससे इन्होंने दूतों को मारना नहीं कहा । अंग-भंग का दंड भी इससे कहा कि वे गुप्त-रूप से चार वनकर आये थे, अतएव दंडनीय थे । कौन अंग भंग किया जाय, यह नहीं कहा, क्योंकि प्रथम से श्रीलक्ष्मणजी ने मार्ग खोल दिया है, उन्होंने शूर्पणखा के नाक-फान काटे थे, वही नियम हो गया; यथा—“जहँ कहुँ फिरत निशाचर पावहिं । ‘‘दसनन्हि काटि नासिका काना । ‘‘” (ल० दो० ४); “काटिसि दसन नासिका काना । गर्जि अकास चलेउ तेहि जाना ॥” (ल० दो० १४) । वही यहाँ भी करेंगे ; यथा—“जो हमार हर नासा काना । ‘‘” आगे कहा है । ‘पठवहु’—उसने जैसा मेरे दूत के साथ किया है, वैसा ही करके मैं भी इन्हें भेजूँगा ।

सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये । बाँधि कटक चहुँ पास फिराये ॥४॥

बहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥५॥

जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस कै आना ॥६॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी के वचन सुनकर वानर दौड़े, उनको बाँधकर सेना के चारों ओर फिटाया ॥४॥
वानर लोग उन्हें बहुत तरह से मारने लगे, वे दीन होकर पुकार रहे हैं, वो भी नहीं त्याग करते ॥५॥
(तब वे पुकारकर कहने लगे—) जो हमारे नाक-कान काटे, उसे कोशलाधीश की शपथ है ॥६॥

विशेष—(१) 'सुनि सुग्रीव वचन'—श्रीसुग्रीवजी ने कड़ी आज्ञा दी, इससे वानर दौड़ पड़े ।
'बाँधि'—पहले साधारणतः बाँधा, अब विशेष दृढ़-रूप में बाँधा कि जिससे नाक-कान काटने के समय वेग करके छूट न जायँ । श्रीहनुमान्जी को भी उनलोगों में दो बार बाँधा था । एक बार नागपारा से और दूसरी बार पटों से पूँछ बाँधी थी । 'बहु प्रकार', यथा—“जानुभिर्मुष्टिभिर्दंतेस्त्वलेश्चाभिहतो मृशम् ।” (वाल्मी • १।१०।८), अर्थात् जानु, मुक्का, दाँत तथा थपड़ से क्रोधी वानरों ने बहुत मारा । 'दीन पुकारत'—दीन को नहीं मारना चाहिये, पर कपट-रूप से आने के कारण तब भी मारा ।

(२) 'जो हमार हर नासा काना'—जब दीन होकर आर्त स्वर से पुकार करने लगे, तब नाक-कान काटने में प्रवृत्त हुए, जो सुग्रीव की आज्ञा थी । वानर लोग नीति से कार्य कर रहे हैं, वे दूत क्षिपकर भेद लेने आये थे और पकड़े गये, तो दंड देना ही चाहिये । पर वे प्रेम में मग्न होकर राम-गुण-स्वभाव कीर्तन करने लगे, उसी में पकड़े गये । राम-प्रेम पर दृष्टि करके उन्हें दंड की आज्ञा नहीं देनी थी, पर अंग-भंग की आज्ञा हुई, इसी से यह आज्ञा भंग होगी । श्रीसुग्रीवजी की आज्ञा से राम-शपथ भारी है, इसपर श्रीलक्ष्मणजी छुड़ा देंगे ।

'कोसलाधीश के आना'—दोहाई राजा की ही दी जाती है । भाव यह कि जो इनकी शपथ न मानेगा, उसकी कुशल नहीं है । था, हमारी कुशल हो, नाक-कान बचें । यहाँ वानरों ने श्रीहनुमान्जी का श्रद्धा लिया है—

श्रीहनुमान्जी

राक्षसदूत

१. नाग-पास बाँधेसि ले गयऊ ।	सकल बाँधि कपीस पहि आने ।
२. अंग-भंग करि पठह्य बन्दर ।	अंग-भंग करि पठबहु नितिचर ।
३. सुनत नितचर मारन धाये ।	सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये ।
४. मारहि धरत करहि बहु हौंसी ।	बहु प्रकार मारन कपि लागे ।
५. नगर फेरि पुनि पूँछ अजारी ।	बाँधि कटक चहुँ...श्रवण नासिका काटन ।
६. × ' ' × ' ×	दीन पुकारत तदपि न त्यागे ।—यह अधिक है ।

सुनि लक्ष्मिन सब निकट बोलाये । दया लागि हँसि तुरत छोड़ाये ॥७॥

रावन कर दीजहु यह पाती । लक्ष्मिन-वचन बाँचु कुलवाती ॥८॥

दोहा—कहेउ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेस उदार ।

सीता देइ मिलहु न त, आवा काल तुम्हार ॥५.२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी ने सुनकर सेनाको निकट बुलाया, दया लगी, इससे हँसकर (दन्हें) छोड़ा दिया ॥७॥
(और उनसे कहा—) रावण के हाथ में यह परित्रा देना और कहना कि हे कुल के नाश करनेवाले ! श्रीलक्ष्मणजी के वचनों को पढ़ो (अर्थात् यह चिट्ठी श्रीलक्ष्मणजी ने दी है, इसे पढ़ो) ॥८॥ उस मूर्ख से मेरा

श्रेष्ठ संदेश मौखिक रूप में कहना कि श्रीसीताजी को देखकर मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल (मरण-काल) आ गया ॥५२॥

विशेष—(१) 'निकट बुलाये'—क्योंकि संदेश कहना है। 'दया लागि'—क्योंकि आर्त्त स्वर से श्रीरामजी की दोहाई सुनी। 'हँसि'—रूपा करके; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनो-हर हासा ॥” (दा० दो० १६७)। 'तुरत'—देरी करने में राम-शपथ का महत्त्व कम होता, इसलिये शीघ्र बुझा दिया। श्रीरामजी इस समय तमुद्र-तट पर हैं, इससे उनकी जगह में ये ही हैं। अतः, इन्होंने बुझाया।

(२) 'रावन कर दीजहु'—दूसरे के हाथ में देने से वह शत्रु की फटकार समझकर मानी रावण को उसके डर के मारे न देगा। 'बाँधु'—कहना कि वह स्वयं पड़े, जिससे अच्छी तरह समझ जाय। 'कुल घाती'—भाव यह कि तेरे ही कृत्य से कुल का नाश होगा। अतः, ऐसा न कर, कुल की रक्षा का उपाय कर। आगे स्पष्ट पढ़ा जायगा, यथा—“वातन्ह मनहिं रिभाइ सठ, जनि घालसि कुल रीस” (दो० ५९), श्रीलक्ष्मणजी ने उपदेश दिया, ऐसे ही औरों ने भी समझाया है। श्रीहनुमान्जी, श्रीविभीषणजी और श्रीपुलस्त्य मुनि की बातें आ चुकीं। आगे जाम्बवान्जी और श्रीरामजी भी श्र अंगदजी के द्वारा उसके बचने की शिक्षा देंगे, यथा—“तासु हित होई।” (छं० दो० १६), क्योंकि किसी की भी रक्षा करना धर्म है, उसका नाश देखते हुए न समझते, तो इन्हें दोष होता।

(३) 'कहेहु मुखार'—कुल का नाश तो चिट्ठी में लिखा और रावण की मृत्यु मौखिक रूप से कहलाई, क्योंकि वह शत्रु की चिट्ठी दूसरे से पढ़ावेगा, तब यह डर से रावण की मृत्यु न बाँचेगा। 'मूढ़'—क्योंकि उसे अपनी भलाई नहीं सूझ रही है। 'संदेश उदार'—क्योंकि इससे सब के प्राण बचेंगे। पहले 'कुल घाती' कहा है और अब 'आवा काल तुम्हार' कहते हैं, भाव यह कि मैं मेघनाद को मारकर तेरा कुल (वंश) नाश करूँगा और सीताहरण के प्रतिकार में श्रीरामजी तुम्हें मृत्यु-चरा करेंगे, आगे स्पष्ट है; यथा—“राम विरोध न उदरसि, सरन विष्णु अज ईस।” (दो० ५९)।

तुरत नाइ लखिमन - पद माथा। चले दूत वरनत गुनगाथा ॥१॥

कहत राम - जस लंका आये। रावन - चरन सीस तिन्ह नाये ॥२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी के चरणों में शिर नवाकर गुण-समूह धारण करते हुए दूत तुरत चले ॥१॥ श्रीरामजी का यश कहते हुए लंका आये और उन्होंने रावण के चरणों में शिर नवाया (क्योंकि राजा है और उसी के द्वारा श्रीरामजी के दर्शन हुए, जिससे इनका कल्याण हुआ, आगे स्पष्ट है) ॥२॥

विशेष—(१) 'तुरत नाइ'—तुरत चले, क्योंकि संदेश तुरत कहना चाहिये; यथा—“तुरत सो मैं प्रभु सन कही” (दो० ३१); लोक में भी प्रसिद्ध है कि लोग चिट्ठी लेकर शीघ्र चलते हैं 'तुरत' का सम्यन्ध 'चले' से है। 'गुन गाथा'—को आगे स्पष्ट किया है; यथा—“कहत राम जस” पहले हृदय में सराहते थे, अब प्रकट कहते जाते हैं, क्योंकि अब कोई डर नहीं है। श्रीलक्ष्मणजी प्रधान हैं और श्रीसुग्रीवजी समाज से पृथक् हैं (अतः) उन्हीं को प्रणाम करके जाना कहा गया है।

(२) 'कहत राम जस लंका आये'—कई हैं, एक दूसरे से कहते जाते हैं इसी से तुरत लंका पहुँच गये; यथा—“सीय को सनेह सील तथा यथा लोक की पहल चले पाप सों सिरानो पंथ धन में।” (क० सुं० ३१)।

विहँसि दसानन पृथ्वी घाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥३॥

पुनि कहु खवरि विभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥४॥

करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥५॥

अर्थ—रावण ने विहँस कर बात पृथ्वी कि अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ? ॥३॥ फिर विभीषण का समाचार यह कि जिसकी मृत्यु अत्यन्त निकट आ गई है ॥४॥ राज्य करता था सो ऐसी लंकापुरी का राज्य उस सठ ने त्याग दिया, (अतः) भाग्यहीन है, यह अभागा अतः जय का कीड़ा होगा ; अर्थात् शत्रु-रूपी अनाज (यय) को मैं पीसूँगा, उनमें मिला हुआ, यह भी पिस जायगा अर्थात् तपस्वियों के साथ यह भी मरेगा ॥५॥

विशेष—(१) 'विहँसि दसानन पृथ्वी...'—हँसना शत्रु के निरादर के लिये है, आगे स्पष्ट है, यथा—“मृद मृषा का करसि यड़ाई ।” ‘कहसि न सुक...'—अर्थात् एकबार कुशल पूछने पर दूत न बोले थे, तब ऐसा कहा । दूत चाहते हैं कि इसे और जो कुछ पूछना हो, पूछले, तब हम उत्तर दें । दूतों में शुक्र प्रधान है, इससे उसे ही सम्बोधन करके पूछ रहा है ।

(२) ‘पुनि कहु खवरि...' श्रीविभीषणजी की कुशल नहीं पूछता, क्योंकि उनकी मृत्यु को तो अति निकट आना कह रहा है, तब कुशल कहाँ ? मृत्यु निकट तो तभी आई थी, जब उसने शत्रु की यड़ाई की और श्रीसीताजी के देने को कहा था; यथा—“रत्न तोहि निकट मृत्यु अन आई ” (श्लो १०), अब यह शत्रु से जा मिला, तो उसकी मृत्यु ‘अति नेरी’ आ गई ‘अति नेरी’ का स्वरूप आगे कहता है ।

(३) ‘करत राज लंका सठ त्यागी...'—लंका-राज्य के समान तीनों लोक में कोई राज्य नहीं है, इसे त्यागा, अतएव सठ है । राज्य-सुख तो उसने स्वयं छोड़ा, पर अब उसके प्राणों पर भी आ बर्नेगी । जैसे तो हम उसे न भी मारते, पर शत्रुओं से जा मिला है, तो अवश्य मारेंगे राज्य खोया और प्राण भी खोवेगा, इससे अभागा है ।

वास्तव में रावण ही आयुहीन और अभागा हुआ है, यथा—“आयु हीन भये सन तनही ॥...रायन जबहि विभीषन त्यागा । भयउ विभव 'निनु तनहि अभागा ॥' ” (श्लो ११), और श्रीविभीषणजी ने तो अलंकार राज्य पाया और उनके प्राण भी बचे, यथा—“रायन औष अनल निज, स्वास समीर प्रबंड । जरत विभीषन राखेउ, दीन्है राज अलंकार ॥ ” (श्लो १२) । रावण की मृत्यु निकट होने से उसे मति-भ्रम है, इससे उल्टा ही समुत्ता है ।

पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल-प्रेरित चलि आई ॥६॥

जिन्हके जीवन कर रखवारा । भयउ मृदुल-चित सिंधु बिचारा ॥७॥

कहु तपसिन्ह कै बात कहोरी । जिन्हके हृदय त्रास अति मोरी ॥८॥

दोहा—की भइ भेंट कि फिरि गये, श्रवन सुजस सुनि मोर ।

कहसि न रिपुदल तेजबल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥

अर्थ—फिर भालु-बानरों की सेना (का समाचार कि मिलनी है) यह, जो कठिन काल की प्रेरणा

से चलकर आई है ॥६॥ जिनके प्राणों का रक्त कोमल चित्तवाला विचारा समुद्र हुआ है; अर्थात् समुद्र मार्ग दे सकता था, यथा—“अपर जलचरन्ह ऊपर, विनु अम पारहिं जाहिं ।” (लं० दो० ४); पर उस वेचारे को करुणा आ गई कि इन्हें उस पार जातेही राक्षस खा जायेंगे, इससे वह मार्ग नहीं देता ॥ फिर तपस्वियों की बात यह, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है ॥८॥ उनसे भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुपरा सुनकर लौट गये ? शत्रु की सेना और उनका तेज-बल क्यों नहीं कहता ? तेरा चित्त बहुत चकित (आश्चर्यान्वित) देखता हूँ ॥१५॥

विशेष—(१) ‘पुनि कहु बालु कीस’—इनकी सेना कितनी है, जितनी अधिक हो, उतनी ही अच्छी, हमारे राक्षस बहुत भूरे हैं; यथा—“आये कीस काल के प्रेरे । लुधायंत सय निसिचर मेरे ।” (लं० दो० १८); ‘कठिन काल’—सामान्य काल की प्रेरणा से आये होते, तो चाहे कुछ भागकर बच भी जाते, पर उन्हें कठिन काल लाया है, नहीं तो तपस्वियों को पृथिवी भर के वानर कैसे मिलते ?; यथा—‘देखो काल कौतुक पिपीलिकन्ह पंख लागे भाग मेरे लोगन के भई चित चही है ॥’ (गी० सुं० २४) । ‘चलि आई’—कठिन काल की प्रेरणा से राक्षसों के मुख में पैठने वे स्वयं चलकर आ रहे हैं, नहीं तो एक राक्षस को देखकर सहस्रों वानर भाग जाते थे ।

(२) ‘भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा ।’—मृदुल-चित्त होने से करुणावश सागर ने अभी रक्षा की है, नहीं तो काल उन्हें सीधा यहीं लाता, पर यह भी तो विचारा (अल्प सामर्थ्य का) है, काल के आगे उसकी क्या चलेगी, वह कब तक बचावेगा ? अतः, बचाना समुद्र की मूर्खता है । वा, कहीं हमारे राक्षस उसी पार जाकर उन्हें खा लें, तो सागर क्या करेगा ? यह तो विचारा है ।

(३) ‘कहु तपसिन्ह के बात’—बात में क्या आशय है, इसे आगे दोहे में स्पष्ट किया है कि ‘की भइ भेंट’... ‘त्रास अति’—भाव यह कि त्रास तो सब तपस्वियों को है, पर उन्हें ‘अति’ है; क्योंकि, उनका मैं भारी शत्रु हूँ । श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी की बात अंत में पूछी, जिससे यह कोई न जाने कि उनका उसे भारी भय है, इसी से पहले पूछता है । ‘त्रास अति मोरी’—यह उनपर डालकर कहता है, वस्तुतः इसीके हृदय में उनका अत्यन्त डर है; यथा—“सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥” (दो० ५१); यहाँ कुशल, खबर, कटक और बात, ये चार शब्द चार वर्णों के लिये कहे गये हैं, इनके भाव—हमने उनके दूत को दंड दिया था । इससे उन्होंने भी इन्हें मारा होगा, अतः, दूतों से कुशल पूछी । श्रीविभीषणजी की खबर पूछी, खबर जानकर वैसा विचार करेगा, इसीलिये दूतों को भेजा ही था । बालुओं और वानरों का भय है । अतः, कटक को पूछा कि कितना है और श्रीराम-लक्ष्मणजी का इसे अति त्रास है, इसलिये उनकी बात में कई भेद पूछे क्योंकि रिपु के दल और तेज-बल से उसे भय है ।

(४) ‘की भइ भेंट कि’...—पहले भी कहा था ‘कहसि न सुक’ और यहाँ भी—‘कहसि न’ कहता है, इससे जान पड़ता है कि दूत डर के मारे शत्रु का दल और तेज-बल कह नहीं सकते, क्योंकि शत्रु की बड़ाई पर रावण चिढ़ता है; यथा—“रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ॥” (दो० १६); इसी से ज़मा मँगकर कहेगा; यथा—“नाथ कृपा करि पूछेहु जैसे । मानहु कहाँ...” । वार-वार प्रश्न पर प्रश्न करता जाता है, दूत कह नहीं पाते, इससे रावण के हृदय की ध्वजडाहट भी जान पड़ती है । पहले शत्रु के दल को पूछा था, यहाँ भी दल को लेकर तेज-बल पूछ रहा है । दूतों को चकित देखकर दो प्रकार से कहता है कि या तो शत्रु मेरे डर से चले गये, इससे तू चकित है कि मैं किंस का क्या हाल कहूँ, वहाँ तो कोई है ही नहीं । अथवा शत्रु का बहुत दल और उसका अत्यन्त तेज-बल देखकर तू चकित हो गया है । जो हो कह । अब उसे अवसर मिला, तो ज़मा मँगकर कहेगा ।

नाथ कृपा करि पूछेहु जैसे । मानहु कहा कोथ तजि तैसे ॥१॥

मिला जाइ जय अनुज तुम्हारा । जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥२॥

रावन - दूत हमहिं सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥३॥

अवन - नासिका काटह लागे । राम - सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥४॥

अर्थ—हे नाथ ! जैसे आपने कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना (यथार्थ) मानिये ॥१॥ जय आपका भाई जाकर मिला, तब जाते ही श्रीरामजी ने उसका तिलक कर दिया ॥२॥ हमें रावण-दूत कानों से सुनकर बानरों ने बाँधकर अनेक दुःख दिये ॥३॥ कान और नाक काटने लगे थे, जब हमने राम-शपथ दी, तब उन्होंने हमें छोड़ा ॥४॥

विशेष—(१) 'नाथ कृपा करि पूछेहु.....'—पूछना यह है कि हमारी कुशल प्रसन्नता से (भिँसकर) पूछी, यह कृपा की। 'मानहु तैसे' अर्थात् जैसे कृपाकर कुशल पूछी, वैसे क्रोध छोड़कर मेरे वचन सत्य मानिये। आपके पूछने पर कहता हूँ, नहीं तो न कहता।

(२) 'मिला जाइ जय अनुज.....'—रावण ने पहले दूतों की कुशल पूछी थी। पर वे जिस क्रम से वहाँ जो बातें हुई, वैसे कहते हैं। पहले श्रीविभीषणजी का तिलक हो गया, तब दूत पहचाने गये और उन्हें दण्ड दिया गया। 'अनुज तुम्हारा' भाव यह कि श्रीविभीषणजी ने ऐसा ही कहा था; यथा—'नाथ दसानन कर मैं आता।' (दो० ४४); शरण आया हुआ जानकर शत्रु के भाई का भी उन्होंने इतना आदर किया। शरणागत उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं और उनका स्वभाव बड़ा कोमल है, भाव यह कि आप भी जाकर मिलें तो वैसी ही कृपा करेंगे। आगे स्पष्ट कहा है; यथा—'अति कोमल रघुवीर सुमाऊ।'...मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करि हैं।' (दो० ५६); तिलक सारना = विधियत तिलक करना; यथा—'तिलक सारि अस्तुवि अनुसारी।' (सं० दो० १०४); इसके प्रथम 'सारेहु तिलक कहेहु रघुनाथा', कहा गया था, तब जाकर 'तिलक सारि' अर्थात् तिलक करना कहा गया।

(३) 'रावन दूत हमहिं सुनि.....'—भाव यह कि कपट सुलने पर राक्षस जानकर हमें पकड़ लिया, तब श्रीविभीषणजी के वर्ग से पूछा गया, उन्होंने कह दिया कि ये रावण के दूत हैं, वस, सुनते ही बाँध कर बानरों ने नाना दुःख दिये—तुम्हारे ऊपर इतना क्रोध है। हमने उनका कोई अपराध नहीं किया, केवल तुम्हारे दूत होने के सम्बन्ध से मारे गये। भाव यह कि छिपकर तुम्हारा दौलत कार्य साधते हुए जानकर हमें मारा। नहीं तो तुम्हारा भाई भी तो गया, पर उसे राज्य दिया, क्योंकि वह अपने रूप से और फिर शरण होने गया था।

(४) 'अवन नासिका.....'—भाव यह कि हमलोगों ने बहुत सहा, आपके निहोरे पहले राम-शपथ नहीं दी थी, जब नाक-कान काटने लगे तब राम-शपथ दी, जिससे उन्होंने छोड़ दिया।

पूछेहु नाथ राम - कटकाई । यदन कोटि सत बरनि न जाई ॥५॥

माना बरन भालु कपि धारी । विकटानन विसाल भयकारी ॥६॥

जेहि पुर दहेउ हतेउ सुन तोरा । सकल कपिन्ह महँ तेहि बल थोरा ॥७॥

अमित नाम भट कठिन कराला । अमित-नाम-बल बिपुल विसाला ॥८॥

दोहा—द्विविद मयंद नील नल, अंगद गद विकटासि ।

दधिमुख केहरि निसठ सठ, जामवंत बलरासि ॥५४॥

अर्थ—हे नाथ ! आपने श्रीरामजी की सेना को पूछा । उसका वर्णन सौ करोड़ मुरों से भी नहीं किया जा सकता । १॥ मालु-वानरों की सेना अनेक वर्ण (रंग एवं जाति) की है, उनके मुख विकट हैं, वे विशाल और भयंकर हैं । ६॥ जिसने आपका नगर जलाया और आपके पुत्र को मारा, उसका बल तो सब वानरों से थोड़ा है । ७॥ वे अमित नाम के संख्या-रहित भट हैं, (देह से) कठिन और भयंकर हैं, उनमें अमित हाथियों के बल से भी अत्यन्त भारी बल है एवं वे अत्यंत विशाल हैं । ८॥ (उनमें से कुछ के नाम) द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केहरि, निसठ, सठ और जाम्बवान हैं—ये सब बल की राशि हैं (ये सब वानर श्रीसुग्रीवजी के पास बैठे थे, वही इसे वानर लोग ले गये थे, इससे इसने सबके नाम कहे और उन्हें श्रीसुग्रीवजी के समान कहा) । १५४॥

विशेष—(१) 'वदन कोटि सत'—श्रीविभीषणजी का और अपना हाल मैंने कहा, पर वानरों की सेना कितनी है, यह मैं नहीं कह सकता, मेरे तो एक ही मुख है, करोड़ मुरों से भी वह नहीं कही जा सकती ; यथा—“वानर कटक उमा मैं देख। सो मूरुज जो करन चह लेखा ।” (कि० दो० २१) ।

(२) 'नाना धरन'—अनेक देशों के और अनेक जातियों के हैं । विशाल (भारी) शरीरवाले हैं और उनके मुख विकट हैं, इसी से भयंकर है । 'धारी'—लट-मार करनेवाली सेना को धारि कहते हैं ।

(३) 'जेहि पुर दहेउ'—इन दोनों कठिन कामों में भी पुर-दहन अत्यन्त कठिन था, इससे पहले कहा, क्योंकि इनका बल थोड़ा कह कर औरों का बल इनसे अत्यन्त अधिक दिखाना था ।

शंका—श्रीहनुमानजी तो यहाँ प्रधान वीर हैं, फिर इन्हें थोड़े बल का क्यों कह ?

समाधान—(क) जब उसने देखा तब श्रीहनुमानजी दीनता-पूर्वक हाथ जोड़े हुए प्रभु के पास चुपचाप खड़े थे । वानरों में इनकी कुछ प्रधानता नहीं दीख पड़ी, न तो श्रीरामजी ने इनसे कोई राय पूछी, न ये गर्जते-झूठे वेले गये और न सब वानरों की तरह—“मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा ।” आदि अपनी चीरता ही कहते थे, इसी से उसने इन्हें थोड़ा बल कहा । औरों के बल इसने पूछ-ताछ करके जाने, पर इनका बल तो वह लंका में देख ही चुका था, इससे किसी से पूछा भी नहीं । (ख) श्रीरामजी के गुण और स्वभाव उसकी दृष्टि में बस गये हैं, वह चाहता है कि रावण भी इनकी शरण आ जाय, तो अच्छा हो । यह तभी होगा जब श्रीरामजी को एवं उनकी सेना को अत्यन्त अमित और दुर्जय समझे, तब डरकर शरण में आवे । इसी में उसका हित होगा । अतः, राम-सेना का अपरिमित बल दिखाते हुए ऐसा कहा ; यथा—“जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ चले बहुत सो वीर न होई । पठया खवरि लेन हम सोई ॥” (ल० दो० २२) ; इसमें भी वही अभिप्राय है ; यथा—“काज हमार तासु हित होई ।” (लं० दो० १६) ; यह श्रीरामजी की आज्ञा थी । श्रीसीताजी को धैर्य देने के लिये राम-सेना का अपरिमित बल दिखाते हुए श्रीहनुमानजी ने भी ऐसा ही कहा है ; यथा—“मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनोक्तः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चनास्ति सुग्रीवसन्निधौ ॥ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्टाः प्रेयन्ते प्रेयन्ते हीतरे जनाः ॥” (वाल्मी० ५।३१।१८-१९) ; अर्थात् श्रीसुग्रीवजी की सेना में मेरे तुल्य और मुझ से बड़े ही सब वानर हैं, मुझसे छोटा कोई नहीं । जब मैं ही यहाँ आ गया, तब उन महाबल वानरों का क्या कहना है ? मैं सबसे छोटा हूँ, तभी तो दीन्य में भेजा गया हूँ ।

(४) 'द्विविद मयंद नील'—इनमें श्रीहनुमान्जी को नहीं कहा, क्योंकि उन्हें थोड़े बल का कह चुका है और यहाँ बल-राशि की गणना कर रहा है ।

ये कपि सब सुग्रीव समान । इन्ह समकोटिन्ह गनइ को नाना ॥१॥

राम-कृपा अतुलित बल तिन्हहीं । तन-समान त्रैलोकहि गिनहीं ॥२॥

अस मैं सुना अचन दसकंधर । पदुम अठारह, जूथप बंदर ॥३॥

नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीतइ रन माहीं ॥४॥

अर्थ—ये सब वानर श्रीसुग्रीवजी के समान (बलवान्) हैं, इनके समान करोड़ों हैं, अनेक हैं, उन्हें कौन गिन सकता है ? ॥१॥ राम कृपा से उनमें अतोल बल है, वे लोक-त्रय को दृष्ट के समान गिनते हैं ॥२॥ हे दशानन ! मैंने कानों से ऐसा सुना है कि वानरों के यूथपतियों की संख्या अठारह पद्म है ॥३॥ हे नाथ ! उस सेना में ऐसा कोई एक भी वानर नहीं है कि जो तुमको रण में नहीं जीत सकता हो ॥४॥

विशेष—(१) 'ये कपि सब सुग्रीव'—यहाँ 'कोटिन्ह' कहकर फिर 'नाना' भी कहा है । भाव यह कि इनके समान 'कोटिन्ह' हैं । फिर उन कोटिन्ह के समान 'कोटिन्ह' हैं । पुनः उनके समान 'कोटिन्ह' हैं । इस प्रकार नाना कोटिन्ह हैं । ऐसा कहने का अभिप्राय यह कि मुख्य यूथपों को श्रीसुग्रीवजी के समान कहा । उपमान से उपमेय में न्यूनता होती ही है, इस युक्ति से कुछ न्यूनता दिखाकर श्रीसुग्रीवजी की श्रेष्ठता भी रक्खी । इसी तरह क्रमशः न्यून भटों के लिये कहा गया है । पर सामान्य दृष्टि से सभी श्रीसुग्रीवजी के बराबर ही कहे जा रहे हैं, पर युक्ति से न्यूनाधिक्य का संभाल है ।

(२) 'राम कृपा अतुलित बल'—यथा—'राम कृपा बल पाइ कपिदा । भये पच्छजुत मनहुँ गिरिवा ।' (दो १४) ; अतुलित बल का स्वरूप दिखाने हैं कि वे त्रयलोक को दृष्ट के समान गिनते हैं । पहले इन्हें बल-राशि कहा था, अब राम-कृपा से अतुलित बल कहा । रावण के सुभटों से यहाँ इनकी अधिकता है ; यथा—'कुमुद अर्कपन'—एक-एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥' (बा० दो० १८) ; वे एक-एक जगत् को जीत सकते हैं । पर ये वानर लोग तो तीनों लोकों को दृष्ट के समान तुच्छ समझते हैं । जीतना-हारना तो कुछ ही न्यूनाधिक्य में कहा जाता है ।

(३) 'पदुम अठारह जूथप'—'पहले समूह वानरों को असंख्य कहा था कि 'बदन कोटि सत'—'सो मूरख जो'—और यहाँ मुख्य-मुख्य यूथपों की गणना है, उसने औरों से सुनी है । श्वयं इन्हें भी नहीं गिन सका । एक-एक यूथ में कितने-कितने हैं, यह तो जान नहीं सका अतः, सेना यहाँ के कथन में भी असंख्य ही है ।

'अस कपि एक न'—जो सबसे थोड़ा बलवाला है, वही तुम्हें जीतकर चला गया, तब उन विशाल बली वानरों के बल के सामने तुम क्या कर सकोगे ? दूत निर्भय होकर कह रहा है, रावण ने यहाँ श्रेष्ठ नहीं किया, क्योंकि उसने पहले ही विनय से निश्चिन्त कर लिया है ; यथा—'मानहु कहा क्रोध वजि तेसे ।' (दो० ५३) ।

परम क्रोध भीजहि सब हाथा । आपसु पै न देहि रघुनाथा ॥५॥

सोबहि सिंधु सहित भूख न्याला । पूरहि न त भरि कुधर बिसाला ॥६॥

मर्दि गर्द मिलवहि दससीसा । ऐसइ वचन कहहि सब कीसा ॥७॥

गर्जहि तर्जहि सहज असंका । मानहुँ ग्रसन चहतहहि लंका ॥८॥

अर्थ—परम क्रोध से वे सब हाथ मीजते हैं, पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आह्वा नहीं देते ॥७॥ समुद्र को मछली और सर्प सहित हम सोए लेंगे, नहीं तो बड़े-बड़े पर्वतों से भरकर उसे पूर (पाट) देंगे ॥८॥ दशशीसा को मसलकर धूल में मिला देंगे, ऐसे ही वज्रन सब धानर कह रहे हैं ॥७॥ सब स्वाभाविक ही निश्चय हैं, गरज रहे हैं, डाँट (फटकार) रहे हैं, मानों लंकापुरी को निगल जाना चाहते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'परम क्रोध मीजहि'—तुम्हें पा जायँ, तो जीत ही लें, पर नहीं पाते हैं, इसीसे सब हाथ मीजते हैं, क्योंकि बीच में अभी समुद्र है। उसके लिये भी अभी श्रीरघुनाथजी आह्वा नहीं दे रहे हैं, नहीं तो—

(२) 'सोएहि सिंधु'—सोए सकते हैं, पाट सकते हैं, पर क्या करें, प्रभु-आह्वा बिना शिवश हैं। रावण ने कहा था, यथा—“जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयेउ मृदुल चित सिंधु निचारा ॥” उसका यहाँ उत्तर है। पहले तो वे भय-व्यालों के सहित समुद्र को सोरना ही चाहते हैं, इससे उनके स्वरूप का अनुमान कर लो। सम्पूर्ण समुद्र को पर्वतों से पाट देना चाहते हैं, इससे उनके पराक्रम को समझ लो।

(३) 'मर्दि गर्द मिलवहि'—जब तक इस पार नहीं आ पाते, तभी तक हाथ मलते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही प्रभु आह्वा मिली कि उस पार आकर हम रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। 'सब कीसा'—एक कहता है, हम रावण का मर्दन कर देंगे, तो दूसरा कहता है, नहीं, हम ही उसे धूल में मिला देंगे ऐसे ही सब कहते हैं।

(४) 'गर्जहि तर्जहि'—तुम्हारी शका उन्हें कुछ नहीं है, जब लंका की ओर क्रोध करके मुख फैलाते हैं, तब जान पड़ता है कि वे लंका को निगल ही लेंगे। जब सैकड़ों योजन के भय-व्यालों के सहित समुद्र को सोए सकते हैं, तब लंका का निगलना उनके लिये कुछ अशुक्त नहीं।

दोहा—सहज सर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम ।

रावन काल कोटि कहँ, जीति सकहि संग्राम ॥५५॥

अर्थ—सब धानर-भालु स्वभाविक ही शूर-वीर हैं, फिर उनके शिर पर (सरलक) समर्थ श्रीरामजी हैं, जो रावण क्या करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं ॥५५॥

विशेष—(१) रावण ने कहा था—“पुनि कह भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥” उसका उत्तर दूत दे रहे हैं कि वे काल की प्रेरणा से नहीं आये, किन्तु उन श्रीरामजी की प्रेरणा से आये हैं कि जो करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। रावण ने यह भी कहा था, यथा 'को भइ भेंट कि फिरि गये' यहाँ उसका उत्तर भी है कि वे डरकर फिर जानेवाले नहीं हैं, किन्तु उनके दलका एक-एक धानर भी रावण को जीत सकता है और वे तो करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं। 'संग्राम' का भाव यह कि काल ज्ञान और योग से भी जीता जाता है, यथा—“तुम्हें न व्यापत काल, अति कराल ज्ञान प्रभाव कि जोग चल ॥” (३० दो० १४), उसका यहाँ निषेध करते हैं कि योग ज्ञान से नहीं, किन्तु संग्राम में जीत

सकते हैं; यथा—“काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत ।” (२० दो० ३१); रावण ने कहा था, वे कठिन काल के यरा होकर आये, उसपर दूत कहते हैं कि उनके ऐसे रक्षक हैं। ‘पुनि सिर पर प्रभु राम’—वे स्वयं शूर हैं; फिर समर्थ स्वामी को पाकर अत्यन्त शूर-वीर हो गये हैं ।

आवृत्तियों द्वारा सिंहावलोकन

प्रथमावृत्ति

दूतवाक्य—

- (१) पूछेहु नाथ राम कटकई । मदन कोटि सतं***
- (२) नांना वरन भालु कपि धारी ।
- (३) विकटानन विसाल भय कारी ।
- (४) द्विविद भयंद नील * बलरासि ।
- (५) अमित नाग पल बिपुल विसाला ।
- (६) परम क्रोध भीजहिं सब हाथा ।
- (७) पदुम अठारह जूथप बंदर ।
- (८) सोरहिं सिंधु सहित मल व्याला । पूरहिं * *
- (९) मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा ।
- (१०) गर्जहिं तर्जहिं सहज असंका
- (११) सिर पर प्रभु राम

तात्पर्य—

- सेना की असंख्यता
सेना की विचित्रता
वानरों की आकृति की भीषणता
प्रसिद्ध वीरों के नाम
वीरों का बल
वीरों का उत्साह
यूथपों की संख्या ।
धीरों के भारी रूप और पराक्रम
वानरों की शूरता
वानरों की निःशंकाता
वानरों की सनाथता

द्वितीयावृत्ति

प्रथम

- (१) कहसि न सुक आपनि कुसलाता
- (२) पुनि कहु खवरि बिभीषन केरी । ..
- (३) पुनि कहु भालु कीस कटकई ।
- (४) जिन्हके जीवन कर **भयउ मृदुल ..
- (५) कहु तपसिन्ह के बात बहोरी ।
- (६) ‘जासु मृत्यु आई अति नेरी ।
कठिन काल प्रेरित पल आई ।
जिन्हके हृदय प्रास अति मोरी ।

उत्तर

- रावन दूत हमहिं सुनि काना । कपिन्ह***
जातहि राम तिलक तेहि सारा ।
‘पूछेहु नाथ कीस कटकई’ से ‘सहज सूर ’ * तक
सोरहिं सिंधु सहित मल व्याला । पूरहि ।
राम तेज बल * * * सेस सहस० रामानुज दोन्हीं * *
‘रावन काल कोटि बहैं, जीति सकहिं संगम ।’
तब उनके आश्रितों की मृत्यु क्यों होगी ?
वे तो निराशंक हैं ।

तृतीयावृत्ति

‘सफल कपिन्ह महुँ तेहि बल थोरा ।’ का शाब्दिक निर्वाह—

श्रीहनुमान्जी

अन्य यानर

समुद्र लौपा—‘बारिधि पार गयउ’
कछु मारेसि कछु मर्देसि
इन्होंने प्रभु-आज्ञा पाई थी, अतः वैसा किया
इलटि पलटि लंका सब जारी
इन्होंने लंका के बीरों को जीता

सोरहि सिंधु सहित मरत व्याला ।
मर्दि गर्द मिलवहि दस सीसा ।
इन्हें आज्ञा नहीं मिली, नहीं तो सत्य करें ।
मानहुँ प्रसन चहतहहि लंका ।
ये—‘एन समान त्रैलोकहि गिनहीं ।’

राम - तेज - बल - बुधि - विपुलाई । सेप सहस सत सकहि न गाई ॥१॥
सक सर एक सोखि सत सागर । तब आतहि पूछेउ नयनागर ॥२॥
तासु वचन सुनि सागर पाहीं । माँगत पथ कृपा भन माहीं ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लारों शेष भी नहीं कह सकते । १॥ वे एक बाण से सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं, पर नीति में चतुर हैं इससे तुम्हारे भाई से उन्होंने (सिंधु उतरने का उपाय) पूछा ॥२॥ उसका वचन सुनकर वे सागर से मार्ग माँग रहे हैं, उनके मन में कृपा है ॥३॥

विशेष—(१) ‘राम तेज बल बुधि विपुलाई ।’ श्रीरामजी का तेज, यथा “यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥” (गीता १५।१२) ; ‘बल’; यथा—“मरत कोटि सत विपुल पल...” —‘बुधि’; यथा—“सारद कोटि अमित चतुराई । विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई ॥” (३० श्लो ११), ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं; यथा—“अहंकार सिध बुद्धि अज” (६० श्लो १५) ; अतः ब्रह्माजी से कोटि गुणी निपुणता में इनकी बुद्धि का वैभव है । ‘सेप सहस सत ’ उनके दूत की करनी को भी शेषजी नहीं कह सकते, यथा—“नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी सहसहुँ मुख न जाइ सो घरनी ॥” (१० २४), तब स्वामी के तेज आदि के वर्णन में लाखों शेषों का असमर्थ होना योग्य ही है ।

(२) ‘सक सर एक सोखि...’—श्रीविभीषणजी ने कहा था—“कोटि सिंधु सोपक तब सायक ।” (श्लो १०) ; (सत और ‘कोटि’ पर्याय हैं अनेक बाचो हैं ।) वही सुनकर दूतों ने यहाँ कहा । भाव यह कि श्रीविभीषणजी से समुद्र उतरने का उपाय पूछा, तब यह न समझो कि वे समुद्र उतरने में असमर्थ हैं, वे तो एक बाण से ही करोड़ों सागर सोख सकते हैं । पर अपने कुल-गुरु सागर की मर्यादा रखते हैं । ‘तब आतहि पूछेउ...’—श्रीविभीषणजी से मंत्र पूछा है तो यह न समझो कि वे नीति नहीं जानते, किंतु वे तो नीति में निपुण हैं; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान ज्यारथ ॥” (अ० श्लो २५१) । तुम्हारे भाई को प्रतिष्ठा देने के लिये उनसे मंत्र पूछा ।

तेज, बल और बुद्धि की विपुलता के उत्तर क्रमशः—‘सक सर एक सोखि सत सागर ।’ ‘रावन काल कोटि कहैं जीति सकहि संगाम ।’ और ‘तब आतहि पूछेउ नयनागर ।’—मंत्री से विचार करना बुद्धि-मानी है ।

(३) 'तासु वचन सुनि '—भाव यह कि जिससे पूछे, उसकी उचित बात को मानना चाहिये । इसी बात की प्रार्थना इसने भी पहले ही कर ली थी यथा—“नाथ वृषा करि पूछेहु जैसे । मानहु कहा बोध वज्रि तैसे ॥” । 'मौगत पथ कृपा '—मन में कृपा है, उसका मान रखना है, नहीं तो उसे सोच लेते । श्रीविभीषणजी पर भी कृपा है, इसी से उनके वचन को आदर दिया, नहीं तो इसपर श्रीलक्ष्मणी ने विरोध किया ही था कि सामर्थ्य से काम लीजिये ।

सुनत वचन विहँसा दससीसा । जौ असि मति सहाय कृत कीसा ॥४॥

संहज भीरु कर वचन दहाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥५॥

मूढ मृषा का करसि पडाई । रिपु - बल - बुद्धि थाह मै पाई ॥६॥

सचिव समीत विभीषन जाके । विजय - विभूति कहाँ जग ताके ॥७॥

अर्थ—वचन सुनते ही राखण बहुत हँसा (और बोला) जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरों को सहायक बनाया ॥४॥ स्वाभाविक ही डरपोर विभीषणजी के वचन को हठकर सागर से मचले हुए हैं (कि राह न वेगा, तो झूट भरेंगे—इससे बल-बुद्धि है) ॥५॥ अरे मूर्ख ! मूढ ही क्या बडाई करता है ? मैंने शत्रु के बल-बुद्धि की थाह पा ली ॥६॥ निम्नके विभीषण-से डरपोक मंत्री हैं, उसको ससार में विजय और प्रेक्ष्य कहाँ ? ॥७॥

विशेष—(१) 'सुनत वचन विहँसा '—अभी उसे बोलने की राह मिली, इसी को लेकर निरादरार्थ खूब हँसा । 'जौ असि मति' अर्थात् विभीषण को मंत्री बनाया, इससे बुद्धि की थाह मिली । वानरों को सहायक बनाया, इससे बल की थाह मिली । अर्थात् उनमें बल-बुद्धि कुछ नहीं है, सागर से मचलने से भी बल-बुद्धि की हीनता सिद्ध की ।

(२) 'संहज भीरु कर मत्र '—नाति है कि डरपोक को मंत्री न बनावे, विभीषण डरपोक है, यथा—“अनुज हमार भीरु अति सोऊ ।” (ल. दो. २१) ।

(३) 'मूढ मृषा का करसि पडाई । '—जिसमें कुछ भी बल-बुद्धि नहीं, उन्हें 'बलराशि' एव 'तेन बल बुधि त्रिपुलाई' कहता है और मैं जो बल-बुद्धि में अगाध हूँ, उसे कुछ नहीं गिनता है, इससे तू मूढ है । 'थाह मै पाई'—तू तो अथगढ़ कहता था, पर मैंने अपनी बुद्धि से थाह ले ली (बल होता तो समुद्र सोप लेते, वानरों को सहायक न बनाते । बुद्धि होती तो विभीषण ऐसे डरपोक को मंत्री न चुनते ।)

(४) 'सचिव समीत विभीषन जाके । '—डरपोक मंत्री संग्राम से भगाता है, तब विजय कहाँ और फिर शत्रु सत्र प्रेक्ष्य ले लेता है, तब विभूति कहाँ ? विभीषण वहाँ गया, तो उनसे भी कहा कि सागर से विनती करो । यहाँ रहा तो मुक्त से कहता था कि शत्रु से विनती करो, इसी से तो उसे मैंने निकाल दिया । पर उन्होंने उस डरपोक को रक्खा है और उसकी मति पर चल रहे हैं, तब उनका पता लग गया । राना को अच्छी सेना और अच्छे मंत्रियों से विजय और विभूति मिलती हैं । उनमें ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं ।

सुनि बल - वचन दूत रिस बाढ़ी । समय विचारि पत्रिका काढ़ी ॥८॥

रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ वेंचाइ जुड़ावहु छाती ॥९॥
विहँसि वाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग वचावन ॥१०॥

अर्थ—दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ा और समय विचार कर उसने पत्रिका निकाली (और बोला) ॥९॥ श्रीरामजी के छोटे भाई ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ ! इसे पढ़ाकर छाती ठंडी कीजिये ॥१०॥ हँसकर रावण ने उसे बायें हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर वह शठ उसे पढ़वाने लगा ॥१०॥

विशेष—(१) 'रिसि यादी'—श्रीरामजी की निन्दा सुनकर क्रोध बढ़ गया ; यथा—“जय तेह कीन्ह राम कै निन्दा । क्रोधयंत तब भयउ कपिदा ॥” (छं० शो० १०) ; रिस तो पहले से ही थी, जब उसने हँसकर प्रश्न किया था, अब क्रोध बढ़ गया । राम-निन्दक को तलवार से मारना चाहिये । इस लिफाफे रूप म्यान से पत्रिका रूपी तलवार निकाली, इससे उसका हृदय विदीर्ण होगा ; यथा—“सुनत समय मन...” आगे कहा है । ‘समय विचारि’—जब उसने दूत के सच वचनों को काट दिया, तब इसने पत्रिका देने का अवसर देता कि जिससे इसके वचन सत्य हों ।

(२) ‘रामानुज दीन्ही यह पाती ।...’—श्रीलक्ष्मणजी ने अपना परिचय-सहित पत्र देने को कहा था ; यथा—‘लक्ष्मिन वचन बोलु कुल घाती ।’ इसी से उनका नाम कहकर दिया । श्रीलक्ष्मणजी ने कहा था ‘बौचु’, पर दूत कहता है—‘वेंचाइ’, इसका अभिप्राय यह है कि वह जानता है कि दुष्ट ठीक-ठीक न बोलेंगा, इससे दूसरों से बेंचवाना कहा कि सच सभावाले भी सुन लें, जिससे रावण को लज्जा भी हो । और मंत्री लोग भी सुन लें तो लज्जित हों, जो कहते हैं—“नर वानर केहि लेखे माहीं ।” ऊपर से यह भी दिखाया कि शत्रु की चिन्ती है । अतः, आप दूसरे से पढ़ावें । ‘जुड़ावहु छाती’—यह व्यंग्य है, इससे उसकी छाती जलेगी, यथा—“सुनत समय मन...” आगे कहा है ।

(३) ‘विहँसि वाम कर लीन्ही...’—वाम (शत्रु) की पत्नी है, अतएव निरादर के लिये हँसकर और बायें हाथ से ली, पुनः उसको दूसरे से बेंचवाया । पत्रिका की बात न मानेगा, किंतु शठता से उड़ा देगा, इसी से शठ कहा है ।

दोहा—ब्रातन्ह मनहि रिभाइ सठ, जनि घालसि कुल खीस ।

राम-बिरोध न उबरसि, सरन बिष्णु अज ईस ॥

दोहा—की तजि मान अनुज इव, प्रसु - पद - पंकज - भृंग ।

होहि कि राम सरानल, खल कुल - सहित पतंग ॥५६॥

अर्थ—अरे शठ ! बातों से ही मन को प्रसन्न करके कुल का नाश न कर । श्रीरामजी से विरोध करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी शरण जाने पर भी न वचेगा ॥ या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई की तरह प्रसु के चरण-वसलों का भ्रमर बन और या तो, अरे दुष्ट श्रीरामजी के वाण-रूपी

अग्नि में कुल-सहित पतंग (शलभ) हो ; अर्थात् शरण न आने से कुल-समेत नाश होगा । अतः, दो में एक जो रुचे, कर ॥५६॥

विशेष—(१) 'वातन्ह मनहि रिझाइ'—भाषा यह कि वचन और मन से ही शूर बना बैठा है, कर्म (करनी) कुल न हो सकेगा । कुल-सहित नाश हो । पुलस्त्य ऋषि का उत्तम कुल है । इसलिये कुल-नाश पर भी रोद होता है, इसी से कहते हैं । 'राम विरोध न उबरसि'— यहाँ 'विष्णु अज ईस' कहा है । विष्णु को पहले कहा है, क्योंकि रक्षण-धर्म उन्हीं का मुख्य है । अन्यत्र रावण ही के प्रसंग में शिव-ब्रह्मा भी प्रथम कहे गये हैं ; यथा—“संकर सहस्र विष्णु अज तोहीं । रासि न सकहि” (दो १२) । तथा—“ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोहीं ॥” (लं दो० २४) ; तीन बार में एक-एक को प्रधान लिपकर तीनों को समान भी सूचित किया । अन्यत्र भी कहा है ; यथा—“ब्रह्मा स्वयंभूचतुराननो वा रद्रक्षिनेत्र-लिपुरान्तको वा । इन्द्रोमहेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राववस्य ॥” (वाल्मी० ५/५१.३३) ।

(२) 'की तजि मान'—या तो भ्रमर जैसे मुख रूपी मकरंद पानकर, अन्यथा पतंग बनकर ताप सह । भ्रमर के जोड़ में पतंग कहा है, दो ही गति हैं ।

बातों में मन का रिझाना यह कि मैंने शिव-ब्रह्मा से ऐसे-ऐसे वर पाये हैं, हमारे अमुक-अमुक वीर हैं । दिक्पाल अधीन हैं, नर-यानर किस गणना में हैं ? मैंने कैलास तक को उठा लिया, त्रिदेव मुझसे डरते हैं, इत्यादि ।

सुनत सभय मन मुख सुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥१॥

भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर वाग-विलासा ॥२॥

कह सुक नाथ सत्य सय धानी । समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥३॥

सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥४॥

अर्थ—सुनकर मन में डरा, पर (डर छिपाने के लिये) मुख से हँसकर और सबको सुनाकर रावण कहता है कि जैसे कोई पृथिवी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ता हो, वैसे इस छोटे तपस्वी की बाणी का विलास (वचन-चातुरी-भाषा) है । २। सुक ने कहा कि हे नाथ ! अभिमानी प्रकृति को छोड़कर समझिये, 'सय बाणी सत्य हैं ॥३॥ क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये, हे नाथ ! श्रीरामजी से वर छोड़िये ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनत सभय मन'—मन का भय चेहरा से प्रकट हो जाता, उसे छिपाने के लिये मुख से मुसकुराया, किंतु मुसकुराना भी थोड़े ही लोगों ने देखा होगा, इसलिये सय को सुनाकर 'दसानन' दसों मुखों से बोल उठा ; यथा—“दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥” (लं दो० ३) ; जहाँ घबड़ाकर बोलना कहा गया है, वहाँ ही इसप्रकार बोलना है ।

(२) 'भूमि परा कर'—पृथिवी पर से बैठकर या सड़े होकर तो कोई आकाश पकड़ ही नहीं सकता, फिर भूमि में पड़े हुए की क्या बात ? इसी तरह कोई समर्थ राजा अपनी सेना-सहित तो हमें जीत ही नहीं सकता, इन राज्य-भ्रष्ट तपस्वियों की क्या बात है, केवल बातों की डींग है । 'वातन्ह मनहि रिझाइ सठ' का उत्तर 'लघु तापस कर वाग विलासा' है ।

(३) 'सत्य सब धानी'—उसने वाग्विलास कह दिया, यह उसका खंडन करता है कि सब वचन सत्य हैं, ऐसा ही इस शुक ने भी सुखात्र कहा था, उसे भी पृष्ठ कर रहा है। 'समुझहु छांड़ि'—अभिमानि किसी की शिक्षा नहीं मानता; यथा "भूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ।" (कि० दो० ८); इसलिये अभिमान छोड़कर समझना कहा। वचन का आशय गंभीर है, इससे भी समझना कहा है।

अति कोमल रघुवीर सुभाऊ । जयपि अखिल लोक कर राज ॥५॥

मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिही ॥६॥

जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥७॥

जय तेहि कहा देन बैदेही । चरन - प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥८॥

नाह चरन सिर चला सो तहों । कृपासिंधु रघुनाथक जहों ॥९॥

अर्थ—रघुवीर श्रीरामजी का स्वभाव अत्यन्त कोमल है, यद्यपि वे सम्पूर्ण लोकों के राजा हैं ॥५॥ मिलते ही वे प्रभु तुमपर कृपा करेंगे, तुम्हारे एक भी अपराध वे अपने हृदय में नहीं धरेंगे ॥६॥ श्रीरघुनाथजी को जनकसुता वे दीजिये, हे प्रभो ! इतना मेरा कहना कीजिये ॥७॥ जब उसने श्रीवैदेहीजी को देने के लिये कहा, तब उस शठ ने उसे लात मारी ॥८॥ वह चरणों में शिर नवाकर वहाँ चला गया, जहाँ दयासागर रघुनाथक श्रीरामजी (समुद्र-तट पर बैठे हैं) ॥९॥

विशेष—(१) 'अति कोमल रघुवीर सुभाऊ'—श्रीरामजी का स्वभाव दूतों के चित्त में प्रविष्ट हो गया है; यथा—'प्रगट बखानहि राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥' (दो० ५१); इसी से यहाँ भी कह रहे हैं। इन्होंने प्रत्यक्ष देखा और सुना है; यथा—'जो नर होइ चराचर द्रोही । आवै'—इत्यादि। थोड़ा भी आधिपत्य पाकर लोग रजोगुणी होकर निष्ठुर हो जाते हैं, पर वे सम्पूर्ण लोकों के राजा होते हुए अति कोमल स्वभाव के हैं।

(२) 'मिलत कृपा तुम्ह पर'—इसने श्रीरामजी के श्रीमुख वचन सुने हैं; यथा "कोटि विप्र धध लागहि जाहू । आये सरन तजौं नहिं ताहू ॥" वही कह रहा है। और राजाओं का अपराध करके उनसे मिलने जाय, तो वे बदले में क्रोध करते हैं, पर श्रीरामजी एक भी तुम्हारे अपराध न देखेंगे। अपराध बहुत हैं—सुर-सुनियों से द्रोह, चराचर-मात्र से द्रोह, श्रीसीताजी का हरण, जटायु-बध, श्रीहनुमान्जी की पूँछ जलाना, श्रीविभीषणजी का अपमान इत्यादि।

(३) 'जनक सुता रघुनाथहि दीजे'—यह संदेश श्रीलक्ष्मणजी का था; यथा—'सीता देइ मिलहु' उन्होंने इसे सुझात्र कहने को कहा था। पर इसने अपनी ओर से कहा, क्योंकि जानता है कि जो कोई भी इससे श्रीसीताजी के देने की बात कहता है, उसी पर बह विगड़ता है। श्रीलक्ष्मणजी की ओर से कहूँगा, तो यह उन्हें गाली देगा, जो मुझे न सुनना चाहिये; यथा—'हरिहर निंदा सुनिहिं जो काना । होइ पाप गोघात समाना ॥' (लं० दो० १०); इसलिये अपनी ओर से कहा; यथा—'एतना कहा मोर प्रभु कीजे।' तब 'चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही।' यह भी यदि वह श्रीलक्ष्मणजी की ओर से कहता तो न मारा जाता। जैसे श्रीविभीषणजी ने जब श्रीपुलस्त्यजी की ओर से श्रीसीताजी के देने को कहा था,

तब उसने नहीं मारा । जब अपनी ओर से कहा—“राखहु मोर दुलार । सीता देहु राम कहँ...” तब उसने मारा है ।

(४) ‘जब तेहि कहा देन...’—शत्रु की बढ़ाई की, रावण की न्यूनता कही, यहाँ तक कि उस दल का एक वानर भी तुम्हें जीत सकता है, गर्व में मिला सकता है, पर उसपर क्रोध नहीं किया, क्योंकि पहले ही वचनबद्ध हो चुका था । पर जैसे ही इसने उधर की बात पूरी कर अपनी ओर से श्रीसीताजी के देने की बात कही कि ‘चरन प्रहार कोन्ह सठ तेही ।’ यद्यपि इसने विनय पूर्वक कहा था तथापि उसने नहीं माना, इसी से शठ कहा गया । शठ से विनय करना व्यर्थ हो जाता है ; यथा—“सठ सन विनय...” ऊसर चीज...” यह आगे कहा है ।

(५) ‘नाइ चरन सिर...’—इसने पहले भी आकर प्रणाम किया था ; यथा—“रावन चरन सीस तिन्ह नाये ।” और अपमान होने पर भी यहाँ ‘नाइ चरन सिर’ कहा गया है इसने अपना धर्म निवाहा है । जैसे श्रीविभीषणजी ने आदि-अंत में प्रणाम करते हुए लंका त्याग किया है । श्रीरामजी को ‘कृपा-सिंधु’ कहा, क्योंकि इसपर वे कृपा करेंगे ।

करि प्रनाम निज कथा सुनाई । राम-कृपा आपनि गति पाई ॥१०॥

रिपि अगस्ति कि स्नाप भवानी । राक्षस भयेउ रहा मुनि ज्ञानी ॥११॥

चंदि राम - पद वारहि वारा । मुनि निज आश्रम कहँ पशु घारा ॥१२॥

दोहा—विनय न मानत जलधि जड़, गये तीनि दिन बीति ।

बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्राति ॥५७॥

अर्थ—प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई और श्रीरामजी की कृपा से अपनी गति पाई, (अर्थात् अपने पूर्व के मुनि-स्वरूप को प्राप्त हुआ) ॥१०॥ हे भवानी ! यह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था ॥११॥ बार-बार श्रीरामजी के चरणों की वंदना करके मुनि अपने आश्रम को चला गया ॥१२॥ जड़ समुद्र विनती नहीं मानता, तीन दिन बीत गये, तब श्रीरामजी कोप-सहित बोले कि विना भय के प्राति नहीं होती ॥५७॥

विशेष—(१) ‘निज कथा सुनाई’—कथा यह कि मैं रावण का दूत हूँ, विभीषणजी के पीछे उसने मुझे भेजा था, वानरों ने यहाँ पहचान लिया और मेरे नाक-कान काटने लगे, तब मैंने आपकी शपथ दी । इसपर श्रीलक्ष्मणजी ने मुझे छुड़ा दिया और रावण के लिये मुझे पत्रिका दी और मुझमें भी सदेश कहा । मैंने जाकर उसे पत्रिका दी और विनती की कि श्रीसीताजी को दे दीजिये और श्रीरामजी की शरण हो जाइये । इसपर उसने मुझे लात मारी, तब मैं भागकर आपकी शरण में आया हूँ ।

इतना कहते ही वह राम-कृपा से मुनि हो गया । प्रणाम-मात्र में प्रभु ने उसे कृतार्थ किया ; यथा—“सठन प्रनाम किये अपनाये ।” (अ. दो. १४८), “भंगल मूल प्रनाम जासु जग मूल अमंगल को राने ।” (गी. सुं. ४०), “भलो मानिहै रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाह है ।” (वि. १२५) ।

(२) 'रिपि अगस्ति की साप...'—प्राचीन कथा है कि पूर्व जन्म में यह शुक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था। राक्षसों के नाश के लिये इसने वन में वसकर बहुत-से यज्ञ और तप किये, इसी से राक्षस इससे वैर रखते थे। चञ्चल राक्षस इसके पीछे पड़ा। एक दिन अगस्त्यजी इस (मुनि) के आश्रम में आये। मुनि ने उनको भोजन के लिये निमंत्रित किया। अगस्त्यजी स्नान करने गये। शुक मुनि ने भोजन बनाया। जब अगस्त्यजी आ गये और भोजन करने के लिये बैठे, तब उस राक्षस ने मुनि की स्त्री को मोहित कर दिया और स्वयं उसकी स्त्री बनकर मनुष्य का मांस भोजन में मिलाकर अगस्त्यजी के आगे परोस कर अंतर्धान हो गया। मुनि अगस्त्यजी ने अभक्ष्य देखकर शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा और मनुष्यों का मांस खाया कर। शुक मुनि ने प्रार्थना की कि मेरा दोष नहीं है, तब अगस्त्यजी ने ध्यान करके सब जान लिया और फिर अनुग्रह किया कि तुम राक्षस होकर रावण के सहायक होगे। यह तुम्हें गुप्तचर बनाकर भेजेगा, लौट कर तुम उसे तश्चोपदेश करोगे, तब तुम शाप से मुक्त होगे। यह कथा अध्यात्म रामायण में इसी प्रसंग पर है।

'रहा मुनि ज्ञानी'—ज्ञानका अभिमानी था, भक्त न था, इसी से इसका पतन हुआ; यथा—“जे ज्ञान मान विमत्त तब भय हरनि भगति न आवरी। ते पाइ...” (उ० दो० ११); मुनि-स्वरूप पा जाने पर प्रथमकार अथ उसे 'मुनि' कहते हैं। इसने बार-बार वंदना की, पर श्रीरामजी मुख से नहीं बोले, क्योंकि मौन-व्रत में हैं।

(३) 'विनय न मानत जलधि...'—तीन दिन का संकल्प करके बैठे थे। वीत जाने पर क्रोध किया। विनय न मानने से उसे 'जड़' कहा, क्योंकि वह जड़त्व करनी में ही स्थित है; यथा—“गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कै नाथ सहज जड़ करनी ॥” (दो० ५८); 'बोले राम सकोप तब'—अथ भी पहले वचन-मात्र का कोप प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मन में उसपर क्रुपा है; यथा—“मौगत पंथ क्रुपा मन माहीं ॥” (दो० ५५); नहीं तो ऐसा कहने की आवश्यकता न थी। जड़ प्राणी भय से प्रीति करते हैं, विनय से नहीं, यह भी जाना गया।

श्रीहनुमान्जी राम-दूत हैं, तब भी उनकी सेवा इसने की थी, क्योंकि उनका पुरुषार्थ पहले ही इसी किनारे देख लिया था। पर श्रीरामजी के माधुर्य में उसे मोह हो गया। जैसे गंगाजी का मोह होना कहा गया था, इसी से यह पुरुषार्थ देखना चाहता है। तब कालरूप रावण के समीप जाने देगा। इसी से आगे श्रीरामजी का भारी बल-पौरुष देखकर इसे हर्ष होना कहा गया है; यथा—“देखि राम बल पौरुष भारी। हरपि पयोनिधि भयो सुखारी ॥” (दो० ५१); पहले भी इसपर लिखा जा चुका है। 'भय विनु होइ न प्रीति'—इस कथन से पाया गया कि प्रीति होने के लिये ऊपर से उसपर क्रोध करते हैं, भीतर से क्रोध नहीं है; यथा—“भय देखाइ लै आबहु, तात सरसा सुषीव ॥” (कि० दो० १८)।

लङ्घिमन चान - सरासन आनू । सोखउँ चारिधि बिसिखकुसानू ॥१॥

सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥२॥

ममतारत सन ज्ञान - कहानी । अति लोभी सन बिरति धखानी ॥३॥

फोधिहि सम कामिहि हरि - कथा । ऊसर बीज बधे फल जया ॥४॥

अर्थ—हे लक्ष्मणजी ! धनुष-बाण ले आओ, अग्निबाण से समुद्र को सोख लूँ ॥१॥ मूर्ख से विनय,

कुटिल से प्रीति, स्वाभाविक कृपण से सुन्दर नीति ॥२॥ जो ममता में अनुरक्त है उससे ज्ञान कहना, अत्यन्त लोभी से वैराग्य बताना करना ॥३॥ क्रोधी से समत्व और कामी से हरि-कथा कहने का वैसा ही फल होता है, जैसा उसर में बीज बोने का; अर्थात् व्यर्थ जाता है, जहाँ वृण नहीं जमता, वहाँ और बीज कैसे जमेगा ? ॥४॥

चिरोप—(१) 'लक्ष्मिन वान सरासन आनू ।...'—श्रीलक्ष्मणजी सदा सेवा में सन्नद्ध रहते हैं । अतः, श्रीरामजी के पास थे, श्रीरामजी का धनुष-चाण भी उन्हीं के पास था; क्योंकि वे निरायुध होकर व्रत में बैठे थे । वारि का सोरटना कहना है, इसी से समुद्र को वारिधि कहा । यहाँ वचन-द्वारा भय दिखाते हैं ।

(२) 'सठ सन विनय'...—शठ से विनय करना यहाँ प्रस्तुत प्रसंग है, इससे इसे प्रथम कहा, शेष इसी की पुष्टि के लिये उदाहरण हैं । श्रीविभीषणजी की सम्मति से आपने तीन दिनों तक प्रार्थना की, पर इसने नहीं सुनी, इसी से इसे शठ कहते हैं; यथा—“श्रवण सुनी सठ ताकी धानी । विहसा ” (दो० १६); कुटिल से प्रीति व्यर्थ है; यथा—“भैं रल हृदय कपट कुटिलाई । गुरु हित कहहि न मोहि सुदाई ॥” (उ० दो० १०५); सहज कृपण वह है, जिसकी कृपणता स्वतः स्वभाव से ही है, वह नहीं छुदती, उससे सुन्दर नीति कहना व्यर्थ है । जिसकी कृपणता किसी के संग से हुई रहती है, वह सुन्दर नीति से छूट जाती है ।

(३) 'ममता रत सन'...—ममता अधियारी-रूप है; यथा—“ममता तरुन तमी अधियारी । राग द्वेप डल्लक सुतफारी ॥” (दो० ७१) । ज्ञान प्रकाश रूप है; यथा—“सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विष्टं सख्यमित्युत ॥” (गीता १७।११); इससे दोनों एकत्र नहीं रह सकते; यथा—“ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ।” (कि० दो० १५); पूर्ण ममतावाले से ज्ञान-कथन व्यर्थ हो जाता है । वैराग्यवान् को ज्ञानोपदेश लगता है; यथा—“वादि विरति विनु ब्रह्म विचारु ॥” (अ० दो० १००), वैराग्य का बाधक लोभ है, वही—“अति लोभी सन विरति धरानी ।” यहाँ पर कहा गया है । ऊपर कृपण कहा गया और फिर यहाँ लोभी कहा गया, दोनों में यह अंतर है कि कृपण अपनी वस्तु दूसरे को नहीं देता और लोभी दूसरे की भी वस्तु ले लेता है । कृपणता न देने में और लोभ घन जुटाने में है । ‘क्रोधहि मम’—क्रोध द्वैत-बुद्धि से ही होता है; यथा—“क्रोध कि द्वैत बुद्धि निनु, द्वैत कि विनु अज्ञान ॥” (उ० दो० १११); ‘कामिहि हरि कथा’—कामी को हरि-कथा सुहाती ही नहीं; यथा—“इहाँ न विपय कथा रस नाना ॥ तेहि कारन आवत हिय हारे । कामी काक घलाक विचारे ।” (बा० दो० १०), लोभी के साथ ‘अति’ विशेषण भी दिया है, क्योंकि यह अत्यन्त बढ़ता जाता है; यथा—“जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी ” (छं० दो० १००); लोभके विषय में ‘निन्तानये का फेर’ प्रसिद्ध है । ‘यत्वानी’ क्रिया को सनोके साथ लगा लेना चाहिये । अथवा, क्रिया न देकर कवि ने यह भी लक्षित किया है कि इनकी क्रिया करे ही नहीं, जैसे कि शठ से विनय करना । इसमें ‘करना’ क्रिया नहीं दी है, अतः, शठ से विनय करनी ही नहीं चाहिये । ऐसे ही औरों में भी लगा लेना चाहिये । उसर भूमि फटोर होती है, उसमें बीज उगानेवाला जल प्रवेश नहीं कर पाता । ऐसे ही शठता एवं ममता आदि हृदय में पूर्ण रहती हैं, तो तद्विरोधी बातों के उपदेश हृदय को रुचते ही नहीं ।

यहाँ शठ, कुटिल, कृपण, ममतारत, अति लोभी, क्रोधी और कामी ये सात उमर भूमि हैं । विनय, प्रीति, सुनीति, ज्ञान-वहानी, विरति, सम और हरि-कथा ये सात बीज हैं । बीज सात बड़े गये, क्योंकि सप्त पान्य प्रसिद्ध है । ज्ञान ही टटान्त शठ आदि के इससे है कि सागर सात हैं । और ये सप्त सागर के प्रति दी फेरे जा रहे हैं ।

कवि लोग एक विषय की पुष्टि के लिये लोकशिक्षात्मक कई दृष्टान्त देते हैं, जैसे शूर्पणखा ने रावण के प्रति 'राजनीति त्रिनु' की पुष्टि में कई उदाहरण दिये हैं। यह आवश्यक नहीं कि सब बातें प्रस्तुत प्रसंग में ही घटित हों। इससे यहाँ पर सागर में ही शठता के अतिरिक्त सबों के घटाने का श्रम करना अनावश्यक है।

अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत लङ्घिमन के मन भावा ॥५॥

संधानेउ प्रभु विसिख कराळा । उठी उदधि - उर अंतरज्वाला ॥६॥

मकर उरग भ्रतगन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥७॥

कनकथार भरि मनिगन नाना । विप्ररूप आयेउ तजि माना ॥८॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने धनुष चढ़ाया, यह मत श्रीलक्ष्मणजी के मन को अच्छा लगा । ॥५॥ प्रभु ने कठिन भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया, तब समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी । ६॥ मगर, सर्प और मछलियों के समूह व्याकुल हो गये, जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना । ७॥ तब वह सोने के थाल में अनेकों मणियों को भरकर और अभिमान छोड़कर ब्राह्मण-रूप से आया । ८॥

विशेष—(१) 'असकहि रघुपति चाप चढ़ावा ।...'—प्रभु ने सागर पर मन, वचन कर्म से कृपा की, यथा—'बैठे तब प्रभु दर्भ बसाई ।'—कर्म से उसे प्रतिष्ठा दी । 'मौगत पंथ कृपा मन माहीं ।'—मन से कृपा है और यहाँ 'अस कहि' यह वचन से कृपा की कि डरकर अब भी मार्ग दे दे ।

जब न आया, तब दंड देने पर उद्यत हुए । कराल बाण अभी छोड़ा नहीं, केवल अनुसंधानमात्र से उसमें ज्वाला प्राप्त कर दी कि जिससे घबड़ाकर आ जाय, अन्यथा बाण छूटते ही सागर सूख जायगा; यथा—'सक सर एक सोखि सत सागर ।' (दो० ५५), यहाँ तक कृपा है ।

यह मत श्रीलक्ष्मणजी को रुचा । श्रीलक्ष्मणजी के मन में तो यह भाव पहले ही से था ; यथा—'सोरिय सिधु करिय मन रोसा ।' वही यहाँ घटित हुआ, इससे इनके मन को भाया । समुद्र ने श्रीरामजी का अपमान किया, विनय पर न आया । तब इन्हें क्रोध हुआ, पर प्रभु उसे मान दे रहे हैं । अतएव उनके विरुद्ध उसे दंड न दे सकते थे, जब प्रभु ने ही वैसा कहा तब प्रसन्न हुए । पूर्व कहा गया था यथा 'मंत्र न यह लङ्घिमन मन भावा ।' उसी के जोड़ में यहाँ कहा गया ; यथा 'यह मत लङ्घिमन...' ।

(२) 'संधानेउ प्रभु विसिख...'—यहाँ सामर्थ्य प्रदर्शन सम्बन्ध से प्रभु कहा गया है । 'कराला' कह कर उसका कार्य 'उठी उदधि उर' ' ' से दिखाया । 'अंतर'—उसके सर्वांग में, समुद्र भर में ।

(३) 'मकर उरग भ्रतगन अकुलाने ।...'—समुद्र का जल खौलने लगा, तब उसमें के जीव व्याकुल हो उठे । इन आश्रितों की पुकार से उसके कान खुले । जब श्रीरामजी ने व्रतपूर्वक विनय की, तब उसने नहीं सुना था ।

(४) 'कनक थार भरि मनिगन नाना ।...'—मणि गए अत्यन्त मूल्य वाले थे, इसीसे सोने के थाल में रखकर लाया । समुद्र में रत्न होते हैं ; यथा—'ढारहि रतन तटहि नर लहहीं ।' (६० दो० २२) । इसी से वह इन्हें भेंट के लिये लाया, क्योंकि राजा के सामने खाली हाथ न जाना चाहिये ; यथा 'रिक्त

पाणिर्न गच्छेत् राजानं देवतां गुरुम् ।” यह प्रसिद्ध है। मणि ही लाया, क्योंकि १४ रत्न निकले थे, वन भगवान् ने कीस्तुभमणि और लक्ष्मी को ही लिया है। समझा कि हम नाना मणि देंगे तो अवश्य प्रसन्न होंगे। पर श्रीरामजी तो दीनता पर रीझते हैं, इससे इसके विनीत वचन पर ही प्रसन्न होंगे। ‘विप्र रूप आयत’—क्योंकि इनका कुल ब्रह्मण्य है; यथा—“सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥” (बा० दो० २०२) ; भगवान् नररूप में हैं, इससे नररूप में आया।

‘तजि माना’—क्योंकि मान छोड़कर शरण होने से प्रसु प्रसन्न होते हैं; यथा—“की तजि मान अनुज इच, प्रसु-सदु-संकज भुंग। होहि...” (दो० ५१) ; यह भी भाव है कि प्रसु मान देते थे, तब न सुना। अब मान गँवाकर आया।

दोहा—कोटेहि पड़ कदरो फरइ, कोटि जतन कोउ सींच ।

बिनय न मान खगेस सुनु, डाटेहि पड़ नव नीच ॥५८॥

अर्थ—केला फाटने ही पर फलता है, चाहे कोई करोड़ों यत्न से उसे सींचे। हे खगेस गरइजी ! सुनिये, नीच विनय से नहीं मानता, वह तो डाँटने पर ही नम्र होता है। तात्पर्य यह कि नीचों से विनय न करे, डाँट पर काम ले। ‘फरइ’ का तात्पर्य उत्तम फल लगने का है, केले का छल जो फल जाय, उसे जड़ से तोड़कर निकाल देने पर उसकी संतान रूप और वृक्षों में उत्तम फल पूर्ण वृक्षयत्न लगते हैं, अन्यथा छोटे होते हुए उसके दो तीन पुत्र में वृद्ध नहीं फलते। यहाँ ‘आत्मा वै जायते पुत्र’ इस नियम को लेकर दृष्टान्त है कि सन्तानों का फलना उसी का फलना है ॥५८॥

विशेष—श्रीरामजी तीन दिनों तक बैठे रहे, विनती की, फिर वचन मान से डर भी दिखाया, पर सब उपाय व्यर्थ ही हुए। जन बँड देने पर तुल गये तब वह नम्र होकर आया। जन उपाय व्यर्थ हुए, तब उसर भीज की उपमा दी और जन बँड से सफलता देखी, तब सफल केले की भी उपमा दी।

‘कोटि जतन कोउ सींच’—विनती और सेवा करना, मान देना यही सींचना है। मान नीति सींचना और बँड नीति फाटना है। ‘खगेस’ सम्बोधन का भाव यह कि इस समुद्र ने एक पत्ती के अँडे भी पहा दिये थे। अगस्त्यजी के बँड देने पर उन्हें (सोरने पर) लौटाया, यही है। कहा भी है; यथा—“नीच निरादर ही सुगढ़; आदर सुगढ़ निसाल। बदरी बदरी गिटप गति, पैखहु पनस रसाल ॥” (दोहावली १५७) ।

समय सिंधु गहि पद प्रसु करे। छमहु नाथ सय अवशुन मेरे ॥१॥

गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥२॥

तव प्रेरित माया उपजाये। सृष्टि हेतु सय ग्रंथन्हि गाये ॥३॥

प्रसु - आयसु जेहि कहँ जस अहई। सो तेहि भौंति रहे सुख लहई ॥४॥

अर्थ—समुद्र ने डर से प्रसु के चरण पकड़ लिये (और बोला) हे नाथ ! मेरे सय अग्रगुण उमा पीत्रिये ॥१॥ आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथिवी इन सय की, हे नाथ ! व्यापारिक ही जड़

करनी है (अर्थात् ये पाँचो जड़ हैं) ॥२॥ सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिये आपकी प्रेरणा से माया ने इनको उत्पन्न किया है ॥३॥ हे प्रभो ! जिसको जैसी आपकी आज्ञा है, वह उसी प्रकार रहते हुए सुख पाता है ; अर्थात् पाँचो यदि अपना स्वभाव छोड़ दें तो सभी इन्हें दंड देने लगें कि हमें मार्ग दो, हमें न जलाओ, इत्यादि ॥४॥

विशेष—(१) 'सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे ।...'—अभी प्रभु वाण को संधान किये हुए हैं, इससे समुद्र डरा हुआ है कि कहीं छोड़ न दें और मैं सूख जाऊँ । इसलिये मन, वचन, कर्म से शरणा हुआ । 'सभय'—मन की, 'गहि पद'—कर्म की और 'छमहु नाथ'—यह वचन की शरणागत है । 'सय अवगुन'—आपका गौरव न समझा, विलय न मानी, तीन दिन प्रतीक्षा कराई, सेवा में न आया, इत्यादि । अपराधों को स्वीकार करके क्षमा चाहता है, फिर आगे अपनी सफाई भी दी है कि मेरा दोष नहीं है—

(२) 'गगन समीर अनल जल'—यहाँ ये पाँचो सृष्टिक्रम से कहे गये हैं कि इस क्रम से पाँचो की उत्पत्ति होती है ; यथा—“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ॥ आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः ॥ अग्नेरापः ॥ अद्भ्यः पृथिवी ॥ पृथिव्या ओषधयः ॥” (तैत्ति० २।१) उत्पत्तिक्रम का विशेष वर्णन भूमिका में देखिये । इसीसे जल (समुद्र) का प्रसंग होते हुए भी उसे पहले नहीं कहा गया । 'सहज जड़ करनी'—पृथिवी पापी-धर्मात्मा सभी को धारण करती और समान गंधवती है, इसे यह विवेक नहीं कि कौन धारण किये जाने के योग्य है और कौन नहीं । ऐसे ही जल सभी को डूबा देता है, अग्नि जला देती है, वायु स्पर्श करता और आकाश अवकाश देता है, योग्यायोग्य का विचार ये सब कोई नहीं करते ।

(३) 'तव प्रेरित माया उपजाये ।...' ; यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (भा० दो० १४) ; 'सृष्टि-हेतु', ये पाँचो ही सृष्टि के कारण हैं आपने इन्हें जड़ ही बनाया है ।

(४) 'प्रभु आयसु जेहि'—यथा—“ईस रजाइ सीस सबही के । उत्पति थिति लय विपहूँ अमी के ॥” (भा० दो० २८१) ; आपकी आज्ञा से नियत मर्यादा को छोड़ दें तो सभी दंड देने लगेंगे, कोई मार्ग माँगगा, कोई तरह-तरह के कार्य कराना चाहेगा, तब दुःख ही होगा । यों तो सदा एक रस जड़ रहने से कोई कुछ नहीं कहता ।

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि लुम्हरिय कीन्ही ॥५॥

ढोल गँवार सूद्र पशु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥६॥

अर्थ—हे प्रभो ! आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, फिर रही मर्यादा, वह तो आपकी ही बनाई हुई है (भाव यह कि मेरे लिये जो मर्यादा आपने सदा से बाँध रखी है कि मैं अगाध रहूँ, जड़ बना रहूँ, किसी के उतरने में सहायक न होऊँ—इसे मैंने अभी तक पाला है, अब आप चाहें इसे रक्तों पादों मिटा दें) ॥१॥ ढोल, गँवार, सूद्र, पशु और स्त्री, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रभु भल कीन्ह मोहि'—आपने दंड देकर मुझसे सेवा कराई, सेवा से भला होता है । अतः, आपने मेरी भलाई की । दंड न कहकर शिक्षा कही है, क्योंकि यद मेरी भलाई के उद्देश्य से है । मर्यादा आपकी ही दी हुई है, इसकी रक्षा करनी ही चाहिये ; यथा—“काटिये न नाथ विपहूँ को रुख लाइ के ॥” (भा० ३० ११) । मैं ताड़ना के योग्य हूँ । अतः, आपने भले ही ताड़ना की । 'प्रभु भल कीन्ह' की व्याख्या 'ढोल गँवार' में और 'मरजादा पुनि' की 'प्रभु प्रताप में जाव सुलाई' में है ।

(२) 'ढोल गँवार सूद्र पशु नारी ।'—इसने अपने (जल-स्वर के) वर्णन में पाँचो तत्त्वों को कहा था। इसीसे अपनी गँवारता के साथ भी पाँच दृष्टान्त कहे हैं। इनमें ढोल पहले है, यह जड़ है, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग जड़स्वर जल का है। शेष चार चेतन हैं, इन्हें ढोल के पीछे कहकर ढोल के समान जड़ (अज्ञ) सूचित किया। अतः, ये भी ढोल की तरह ताड़ना के अधिकारी हैं। यहाँ ढोल को ताड़ना का नियत अधिकार और ताड़ना का स्वरूप समझना चाहिये। ढोल पहले चढ़ाया जाता है, कसा जाता है; जब तक ठीक स्वर नहीं देता, ठँका-पीटा भी जाता है। जब वह ठीक ताल-स्वर में मिल गया, तब उसके बजाये जाने से (उसके गुण-विकाश से) लोगों को आनन्द मिलता है। सब कहते हैं, बहुत अच्छा ढोल है, इत्यादि प्रशंसा होती है। अतः, बजाया जाना तो उसका गुण-विकाश है, वह ताड़ना नहीं है। ताड़ना चढ़ाये जाने के उपर्युक्त कृत्य हैं, उस, उसी ही ताड़ना है, वह भी प्रयोजन भर की जाती है। जब ढोल ठीक मिला हुआ होता है तब उसे कोई भी हथौड़ी लेकर नहीं ठोकता। ऐसे ही गँवार, सूद्र, पशु और बियों में समझना चाहिये कि जब तक ये अपने योग्य गुण-विशिष्ट नहीं होते, इन्हें श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से उचित ताड़ना दी जा सकती है, जैसे पढ़नेवाले बच्चों को अध्यापक लोग समय पर ताड़ना देते हैं। वच्चे ताड़ना के अधिकारी हैं, पर कितने वच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें पाठशाला से उत्तीर्ण होते समय अध्यापकों को कहना पड़ता है कि यह लड़का हमारे हाथ से कभी नहीं मारा गया, इत्यादि।

यहाँ गँवार, सूद्र और पशु के साहचर्य में कही हुई नारि-समूह से मूर्ख स्त्री-वर्ग पर तात्पर्य है। गँवार शब्द से मूर्ख पुत्र्य-वर्ग भी साथ ही कहा गया है।

इसके जोड़ की चौपाई; यथा—“संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सवन्धि कै करनी ॥” (उ० दो० १२४); है, उसमें पहले ‘संत’ मात्र चेतन है, शेष चार जड़ हैं, उनका तात्पर्य यह कि परोपकार में संत जड़ के समान कष्ट सहते हैं, और परोपकार करने से शेष चार जड़ होते हुए भी चेतन के समान हैं।

प्रभु - प्रताप मैं जाय सुखाई। उतरहि कटक न मोरि बड़ाई ॥७॥

प्रभु - आज्ञा अपेल सुति गई। करउ सो बेगि जो तुम्हहिं सोहाई ॥८॥

दोहा—सुनत-बिनीत वचन अति, कह कृपाल सुसुकाइ।

जेहि बिधि उतरइ, कपि कटक, तात सो कहहु उपाइ ॥१६॥

अर्थ—हे प्रभो! आपके प्रताप से मैं सूर जाऊँगा, सेना उतर जायगी, इसमें कुछ मेरी बड़ाई नहीं है ॥७॥ (परन्तु) वेद ने आपकी आज्ञा को अपेल (अकाङ्क्ष) कहा है, जो आपको अच्छा लगे, वही शीघ्र कीजिये ॥८॥ उसके अत्यन्त विनम्र वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजी मुसकुरा कर बोले, कि हे तान! जिस प्रकार वानर-सेना पार उतरे, वह उपाय कहिये ॥१६॥

विशेष—(१) ‘प्रभु प्रताप मैं जाय सुखाई ।... प्रभु आज्ञा...’—प्रभो! आपकी आज्ञा पूर्व से मुझे जैसे रहने की थी, मैं वैसा ही जड़ बना। उस आज्ञा को अपेल मानकर भंग नहीं किया, अभी तक किसी को मार्ग नहीं दिया। अब आज्ञा दूसरी हो रही है कि नहीं मार्ग देगा, तो सोल लूँगा। तो जैसा मैं वैसा कीजिये। चाहे पूर्व की आज्ञा को रमिये और चाहे मिटाइये। मैं दोनों का साथ ही कैसे पालन

कर सकता हूँ ? या तो जड़ ही रहूँगा और या तो चेतन ही । आपका प्रताप वृद्धवानल-रूप है, उससे मैं तुरंत सुरा सकता हूँ; यथा—“प्रभु प्रताप वृद्धवानल मारी । सोरोउ प्रथम पयोनिधि वारी ॥” (लं० दो० १); पर इसमें मेरी कुछ बड़ाई न रहेगी । भाव यह कि मेरी मर्यादा भी आपकी ही हुई है, वह भी रहे, ऐसी कुछ कृपा हो । ‘श्रुति गाई’—, यथा—“भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्वावति पद्ममः ॥” (कठो० २।५।२ ; वेद मर्यादा की भी रक्षा करनी ही चाहिये । जिसमें उपर्युक्त बातें सब रहें, ऐसी कुछ कृपा हो : आपकी आज्ञा कोई मिटा नहीं सकता । मुझे भी श्रव जो आज्ञा हो, वह शीघ्र हो, क्योंकि हृदय में ज्वाला उठी है । इसीमे ‘करो सो वेगि’ कहा है ।

(२) ‘सुनत विनीत वचन अति...’—विनीत वचन से आप शीघ्र प्रसन्न होते हैं; यथा—“सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसा निज पानी ॥” (कि० दो० ४); ‘मुसुकाइ’—से अपनी कृपालुता दिखाई; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचन किरन मनोहर दासा ॥” (बा० दो० १४०); कि जिससे उसका भय दूर हो, क्योंकि शरणागत को अभय देना आपका धर्म है; यथा—“मम पन सरनागत भय हारी ॥” (दो० ४१२); या, इसपर भी मुसुकाये, कि कहता तो है अपनेको जड़ और काम पंडिताई का कर रहा है; श्रुति आदि के प्रमाणों को आगे कर मुझे ही निरुत्तर करना चाहता है । ‘कृपाल’—पहले उसपर क्रोध किया था, अब कृपालु हो गये । ‘जहि विधि उतरइ...’ उसने कहा था—‘उतरिहि फटक न मोरि बड़ाई ।’ उसपर कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय कहो, जिसमें मुझे सोखना न पड़े और तुम्हारी बड़ाई बनी रहे, सेना उतर जाय । ‘तात’ शब्द विभीषण के वचनानुसार उसे कुलगुरु मानने में आवश्यक है । इस दोहे के प्रथम चरण में एक मात्रा कम है, वह ‘अति’ के ‘ति’ को गुरु के रूप में पढ़ने से आ जाती है, ऐसा नियम है ।

नाथ नील - नल कपि दोउ भाई । लरिकाई रिपि - आसिप पाई ॥१॥

तिन्हके परस किये गिरि भारे । तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥२॥

अर्थ—हे नाथ ! नील और नल दोनों बानर भाई हैं, इन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशिप पाई है ॥१॥ उनके स्पर्श करने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे ॥२॥

विशेष—(१) ‘नाथ नील नल...’—सम्यक प्रकार से परिचय बतलाया—‘नील नल’—नाम, ‘कपि’—जाति, ‘दोउ भाई’ से उनका परस्पर सम्बन्ध जनाया । नील को पहले कहकर ज्येष्ठ और नल को छोटा भाई सूचित किया; यथा—“नाम राम लक्ष्मिन दोउ भाई ॥” (कि० दो० १); “नाथ बालि श्रु मैं दोउ भाई ॥” (कि० दो० ५) । ‘लरिकाई’ से सूचित किया कि इन्होंने लड़कपन से ऋषि का अपराध किया, उनके स्नान करने का पत्थर जल में डुबा दिया । तब ऋषि ने कहा कि आज से जो पत्थर तुम दोनों जल में डालोगे वह नहीं डूबेगा । यह आशिप हो गई । ‘पाई’—अकस्मात् ही पा गये, कुछ करके नहीं प्राप्त किया । लड़कपन की बात है, अतएव नील-नल को भी स्मरण न होगी । पर मैं जल-रूप हूँ, मेरे ऊपर न डूबने की आशिप है, इसलिये मुझे मालूम है । ऋषि लोगों ने बालक जानकर इनपर क्रोध नहीं किया, किन्तु बाल-चपलता पर प्रसन्न होकर आशिप दी ।

(२) ‘तिन्ह के परस किये...’—छोटे-छोटे पत्थरों के उतराने का ही वर्णन था, किन्तु भारी-भारी पर्वत उतराएंगे, यह आपका प्रताप है । पुनः ऋषि की आशिप केवल तैरने की है, यह नहीं कि एक जगह स्थिर रहें एवं एक-दूसरे में मिलकर पुल बने तथा उनपर अपरिमित बोगे की बानरी सेना चले, यह सब प्रभु-प्रताप ही से होगा, इसलिये निमित्त मात्र ऋषि-आशिप रहेगी और सब कार्य राम-प्रताप से ही होगा।

यथा—“महिमा यह न जलधि कै करनी । पाहन गुन न कपिन्ह कै करनी ॥ श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पापान । ते मति मंद जे राम तजि, मजहि जाइ प्रभु आन ॥” (छं. दो. ३) ।

मैं पुनि उर धरि प्रभु - प्रभुताई । करिहउँ बल अनुमान सहाई ॥३॥
येहि विधि नाथ पयोधि बँधाइय । जेहियहसुजस लोक तिहुँ गाइय ॥४॥

अर्थ—फिर मैं भी हृदय में प्रभु (आप) की प्रभुता वारण करके अपने बल के अनुकूल सहायता फलूँगा ॥३॥ हे नाथ ! इस प्रकार समुद्र बँधाइये जिससे तीनों लोकों में आपका यह सुन्दर यश गाया जाय ॥४॥

विशेष—‘फरिहउँ बल अनुमान सहाई ।’—सहायता यह कि ज्वार-भाटा में जल को स्थिर रखूँगा बड़े-बड़े जीव जल पर उतरायेंगे, उनपर चानर लोग चढ़-चढ़कर पार जायेंगे । यह भी मुझ में योग्यता नहीं, किन्तु आपकी प्रभुताई में से ही जितना श्रां मुझे प्राप्त होगा उनसे ही श्रांशों में सहायता फलूँगा ‘जेहि यह सुजस’—समुद्र पर सेतु बाँधना यह अपूर्व बात होगी । तीनों लोक यश गावेगा; यथा—‘त्रैलोक पावन सुजस सुर सुनि नारदादि बरानि हैं ।’ (कि. दो. १०); इस कीर्ति से लोगों के लिये एक भय-सागर का भी सेतु हो जायगा । इसे गा-गाकर लोग तर्केंगे; यथा—“जग पावनि कीरति दिनरिहहि । गाइ-गाइ भय-निधि नर तरिहहि ॥” (छं. दो. १७) ।

येहि सर मम उत्तर तट वासी । हतहु नाथ खल नर अघरासी ॥५॥
सुनि कृपाल सागर - मन पीरा । तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥६॥
देखि राम - बल - पौरुष भारी । हरपि पयोनिधि भयेउ सुखारी ॥७॥
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पायोधि सिचावा ॥८॥

अर्थ—हे नाथ इस घाण से मेरे उत्तर तटवासी पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों को मारिये, ॥५॥ सागर के मन की पीड़ा मुनकर कृपालु और रखरधार श्रीरामजी ने उसे तुरत हर लिया ॥६॥ श्रीराजी का भारी बल और पुरुषार्थ देखकर समुद्र हर्षित होकर मुसी हुआ ॥७॥ सन (उत्तर तट के दुष्टों के एवं दक्षिण तट के रावण आदि के) चरित बहकर प्रभु को सुनाया और चरणों की वन्दना करके समुद्र चला गया । ॥८॥

विशेष—(१) ‘येहि सर मम’—इससे जान पड़ता है कि श्रीरामजी ने पूछा है कि हम बाण अनुमान कर चुके, यह अमोघ है, इसको कहाँ छोड़ा जाय ? क्योंकि यह व्यर्थ नहीं हो सक्ता । तब समुद्र ने उन दुष्टों को बलवाया । श्रीरामजी दुष्टों का वध करते ही हैं ; यथा—“तुम्ह से गल शृंग खोजन फिरही ॥” (आ. दो. १४) ।

(२) ‘सुनि कृपाल सागर’—उसने अपना सब दुःख सुनाया, पर प्रयत्नकार ने सूत्र में जना दिया । मुनकर तुरत पीड़ा हरण की, इससे ‘कृपालु’ कहा ; यथा—“कर्मनामय खुनाथ गोसाई । बेगि पाइयहि पोर पराई ॥” (सं. दो. २४), ‘तुरतहि हरी’—क्योंकि समुद्र ने शीघ्रता की प्रार्थना भी की थी ; यथा—“करहु मो बेगि जो तुम्हहि मोहाई ।” बाण का जय तब मंदार नहीं ठिया गया, सम्पूर्ण समुद्र गोलता रहा । पुनः उन दुष्टों की पीड़ा भी उसे श्रमका थी ही । श्रीरामजी ने दोनों पीड़ाएँ दूर की ।

(३) ‘रनधीरा’ बड़े जाने से पाया गया कि उन दुष्टों का मारना बड़ा दुष्कर था, वे दुष्ट प्रबल एवं पटु थे ; यथा—“अप दर्शन फर्मारो बह्यस्तत्र दृश्यः । आभीरप्रमुखाः पापाः पिबन्ति मलिनं मम ॥” (आश्वी. १।२।१३०) ।

(४) 'दिति राम बल पौरुष भारी ।'—शरीर का बल धनुष के मीचने से जाना गया और पुनर्पार्थ अभिवाण के प्रयोग एवं उन दुष्टों के वध करने से देखा । सागर श्रीरामजी के माधुर्य में पहले मोहित हो गया था, अब भारी बल-पौरुष देखकर हर्षित हुआ और मन की पीड़ा मिटी, इससे सुखी हुआ । वा, हर्ष का अर्थ रोमांच होना भी होता है ; अतः, सुखी हुआ और उसको रोमांच हो आया । वा, 'हरपि' प्रीति करके ; यथा—“मन्वीती प्रमुदो हर्ष इत्यमरः ।” अतः, श्रीरामजी की प्रीति करके सुखी हुआ । इसे अपनी पीड़ा मिटने पर हर्ष न हुआ, किन्तु श्रीरामजी का भारी बल-पौरुष देखकर हर्ष हुआ । यह पूर्व के भाव को प्रकट करता है कि जो पहले माधुर्य में मोहित हो गया था ।

(५) 'सकल चरित कहि'—उत्तर तट के दुष्टों का और रावण का । यह रावण को चारों तरफ से घेरे हुए है, इससे उसका भेद जानता है । अभी तक नहीं सुनाया था कि ये हमारे कुल के हैं, कहीं रावणादि इन्हें ही न जीत लें, जब इनका भारी बल-पौरुष देख लिया तब सुनाया । उपक्रम में—“समय सिंधु गहि पद” में इसकी मन, कर्म, वचन की भक्ति कही गई । वैसे यहाँ उपसंहार में भी है—“भयउ सुखारी”—मन की, 'चरित कहि'—वचन की और 'चरन बंदि' यह कर्म की भक्ति है ।

छन्द—निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ ।

यह चरित कलिमल-हर जथामति दास तुलसी गायऊ ।

सुख-भवन संसय-समन दमन विपाद रघुपति गुनगना ।

तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सउमना ।

अर्थ—समुद्र अपने घर गया, श्रीरघुनाथजी को यह मत अच्छा लगा, यह चरित कलि के पापों का हरने वाला है । श्रीतुलसीदासजी ने (अपनी) बुद्धि के अनुसार इसे कहा ॥ श्रीरघुनाथजी के गुण-गण सुन के धाम संशय के निवृत्त करनेवाले और दुःखों के नाश करनेवाले हैं । अरे शठ मन ! सब आशा-भरोसा छोड़कर इन्हें निरंतर गा और सुन ॥

विशेष—(१) 'निज भवन गवनेउ'—समुद्र के रहने का कोई नियत स्थान भी है, जहाँ को चला गया, इस प्रसंग से ऐसा जान पड़ता है । 'रघुपतिहि यह मत भायऊ'—पूर्व कहा गया था—“अस कहि रघुपति चाप चढ़ाया । यह मत लछिमन के मन भावा ॥” और यहाँ कहते हैं—“रघुपतिहि यह मत भायऊ” इसका भाव यह कि वह मत (चाप चढ़ाने का) रघुपति को न भाया था और यह मत भाया ; क्योंकि समुद्र को मर्यादा रखने में आप शोभा मानते हैं, इसीसे 'श्री' विशेषण भी है । इसमें आपके भक्त नील-नल की भी कीर्ति होगी ।

(२) 'यह चरित कलिमल हर'—‘जथामति’ से चरित की अनंतता सूचित की ; यथा—“हरि गुन नाम अपार, कथा रूप अगनित अमित । मैं निज मति अनुसार, कहँ उमा सादर सुनहु ॥” (बा० दो० १२०) । 'कलि मल हर' अर्थात् पापी लोगों के पाप हरता है और जिस तरह भक्तों का हितकारी है, वह आगे कहते हैं—

(३) 'सुख-भवन संसय-समन'—ज्ञानी के लिये 'सुख-भवन' है; जिज्ञासु के लिये 'संसय-समन' है, आर्त्त के लिये 'दमन विपाद' है और अर्थार्थी भक्त के लिये 'सकल सुमंगल दायक' आगे कहा गया है ।

पुनः 'कलि-मल-हर'—कलियुग का फल कहा है । कलियुग का प्रधान धर्म राम-चरित-गान है और

कवि का भी वर्तमान युग है, इसीसे इसे प्रथम कहा है। 'सुख-भवन'-त्रेता का फल कहा है, क्योंकि—“सब विधि सुग त्रेता कर घरमा ।” (८० दो० १०१); ‘संसय-समन’ होना ज्ञान का कार्य है और यह सतयुग का धर्म है; यथा—“कृत युग सब जोगी विद्वानी-” (८० दो० १०२); ‘दमन विगद’—पूजा का फल है, इससे द्वापर का धर्म है; यथा—“द्वापर करि रघुपति पद पूजा ।” (८० दो० १०२); इस तरह चारों युगों का फल चरित से प्राप्त होना कहा गया है। ‘तजि सकल आस भरोम’—अर्थात् सब कामना-पूर्ति की आशा और अन्य देवता का भरोसा छोड़कर निरन्तर अनन्याय-रहित चरित को कहना सुनना चाहिये; यथा—“और आस विश्वास भरोसो हरु जिय की जड़वाई ।” हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़उ अनुदिन अधिकारि ॥” (वि० १०३)। ‘संतन’; यथा—“रामहि सुमिरिय गाइय रामहि । संतव सुनिय राम गुन प्रामहि ।” (८० दो० १२१); ‘सठ बना’—क्योंकि बार-बार उपदेश सुनकर भी मन मूढ़ता नहीं छोड़ता।

दोहा—सकल सुमंगलदायक, रघुनायक-गुण-गान ।

सादर सुनिहि ते तरहि भव-सिंधु बिना जलजान ॥६०॥

॥ इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविनिर्वासने ज्ञानसम्पादनो नाम ॥

ॐ पञ्चमः सोपानः समाप्तः ॐ

अर्थ—श्रीरघुनायजी का गुण-गान समस्त सुन्दर मङ्गलों का देनेवाला है, जो इसे आदर-सहित सुनते हैं, वे बिना किसी जलजान (नाव आदि जल की सरारियों) के भव-सागर तर जाते हैं ॥६०॥

इस रामचरितमानस में कलि के सम्पूर्ण पापों का नाश करनेवाला ज्ञान-प्राप्त नाम का पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ । ॥

विशेष—(१) यहाँ प्रबंधकार वक्ता लोगों की ओर से फल-भूति कहते हैं—‘सकल सुमंगलदायक’ अर्थात् अर्थ, धर्म और काम का देनेवाला है। पुनः ‘तरहि भव’ अर्थात् मोक्ष भी देता है। इस प्रकार चारों फलों के द्वारा लोक-परलोक दोनों का सुख देता है। ‘बिना जलजान’—क्योंकि श्रीरामजी ने समुद्र पर सेतु-निर्माण का निश्चय किया, जिससे बिना जलजान के लोग पैदल ही समुद्र पार कर लेंगे। इससे इस चरित के द्वारा भी लोग बिना किसी कर्म, ज्ञान आदि सवारियों पर आरुढ़ हुए ही भवसिंधु की तर जायेंगे। वा, रघुनायक-गुणगान के समस्त भवसिंधु को बिना जल का ही जानो, मानो उसमें जल है ही नहीं, वह ऐसा सुख जाता है; यथा—“नाम लेन भवसिंधु सुखाही ।” और इस कांड में नाम-भाह्मन्य प्रधान है, महाशतीजी इसी के आधार पर जीती है, यथा—“नाम पादरू-” (दो० १०)

पहले गाना और सुनना दोनों कहा था, यथा—“गाइहि सुनिहि संतव” अथ क्रमशः पृथक्-पृथक् दोनों का फल कहते हैं कि गुणगान ‘सकल सुमंगल दायक’ है और मादर अथवा ‘तरहि भव’ के अनुसार भव-नारक है।

(२) इस कांड को ज्ञान-सम्पादक कहा है, क्योंकि उपर भव-तरण इमना फल कहा गया है। पुनः इस कांड में श्रीहनुमानजी के चरित के द्वारा श्रीरामजी का तेज प्रमान जानकर भी विभीषणजी दुःसंग छोड़कर श्रीरामजी की शरण हुए, यह ज्ञान का शुद्धतर तात्पर्य है; यथा—“तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । गच्छमाश्रयतां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यमि शारवतम् ॥ इति ते ज्ञानमाग्यातं मुष्याद्गुणनरं मया ” (गीता १८.११-१३)। इसीसे इमना माहत्म्य भी ज्ञान-प्राप्त है, इसके द्वारा जीव श्रीरामजी की शरण होंगे—यही उन्हें ज्ञान-प्राप्त होना है।

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिलक-सहित)

षष्ठ सोपान (लंकाकाण्ड)

दोहा—लव निमेष परमाणु जुग, वर्ष कल्प सर चंड ।

भजसि न मन तेहि राम कहँ, काल जासु कोदंड ॥

शब्दार्थ—परमाणु (परमाणु) अत्यन्त सूक्ष्म काल भेद, एक परमाणु पदार्थ अपनी गति में जितना समय होता हो । चलक लगता भर निमेष कहा जाता है, ऐसे-ऐसे ३६ निमेषों का एक वर्ष होता है; यथा—“अष्टादश निमेषास्तु काष्ठाद्वयं लवः” (इति हेमचन्द्रः) = ३८ निमेषों की काष्ठाओं और दो काष्ठाओं का लव होता है । ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है । चारों युगों के १००० चार घंटेने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है । चंड - सीङ्ग, काल यह संबधसत्ता जिसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रतीति होती है । एक घटना दूसरी से घाले-पोछे समझी जाती है । वेदान्त के मत से काल अनित्य और वैतोपिक मत से नित्य द्रव्य माना गया है । कोदंड = धनुष । युग = चार हैं—सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि । सतयुग १०२८००० वर्षों का, त्रेता १२९६००० वर्षों का, द्वापर ८६४००० वर्षों का और कलि ४३२००० वर्षों का होता है । कलि के अन्त तक ५००० से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ।

अर्थ—लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प ही जिनके प्रचंड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है, उन श्री रामजी को, हे मन ! तू क्यों नहीं भजता ?

विशेष—इस लंकाकांड में युद्ध होने के सम्बन्ध से श्रीरामजी की नित्य धीर-रस-भूर्त्ति का संगला-चरण किया गया है । महत् (अखंड, समष्टि) काल प्रभु का धनुष है और उसके अंतर्गत परमाणु से कल्प तक के जो छोटे-बड़े काल-भेद हैं, वे उनके बाण हैं, जो उसमें (धनुष) से निकल-निकलकर कीट से ब्रह्मादि-पर्यंत को लगा करते हैं । इनमें परमाणु, निमेष और लव, ये छोटे-छोटे तथा वर्ष, युग और कल्प बड़े-बड़े बाण हैं । कीट पतंग आदि कोई-कोई तो जन्मते ही—परमाणु में ही मर जाते हैं, कोई निमेष में और कोई लव में; इसी तरह घड़ी, प्रहर, दिन, मास आदि को भी समझना चाहिये । कोई-कोई तो बड़े बाण से अर्थात् वर्षों, युगों एवं कल्पों की संख्या में मरते हैं । ये बाण निरन्तर चला ही करते हैं । कभी ब्रह्मांडों का भी नाश हो जाता है, यथा “उमरि तरु विसाल तत्र माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना ॥ ते फल मन्त्रक कठिन कराला । तब डर डरत सदा सोड काला ॥” (आ० दो० १२) ।

यहाँ ‘काल’ उपमान और ‘कोदंड’ उपमेय है, तथा ‘चंड सर’ उपमेय और लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प उपमान हैं । काल को कोदंड कहा गया है, क्योंकि दोनों का धर्म वक्रता और नाश

करना है। काल किसी पर दया नहीं करता अर्थात् इससे कोई बच नहीं सकता; यथा—“अंड कटाह अमित लयकारी। काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥” (३० ब० १३); यही इसकी वक्रता और नाश-कर्तृत्व है। जैसे बहुत काल में अगणित लव एवं कल्प आदि बीतते हैं, वैसे ही धनुष से भी अगणित छोटे-बड़े बाण निकला करते हैं। ‘सर चंड’ क्योंकि ये बाण अव्यर्थ होते हैं; यथा—“जिमि अमोघ रघुपति के बाना ॥” (सुं० दो० १); कहा ही गया है।

काल ही समष्टि और व्यष्टि भेद से धनुष और बाण दोनों है; यथा—“काम कुसुम धनु सायक लीन्है। सकल भुवन अपने बस फीन्है ॥” (बा० ब० २५६); आगे काल ही को तर्कश भी कहा गया है; यथा—“सरहि भरा मुख सनुमुख धावा। कालत्रेन सजीव जनु आवा ॥” (दो० ११)।

काल से बचने के लिये यहाँ श्रीगोस्वामीजी राम-भजन करने का उपदेश देते हैं; यथा—“भजसि न मन” अर्थात् श्रीरामजी के भजन करने से काल-रूपी बाणों से बार-बार नहीं छेदा जायगा, क्योंकि भजन से भय छूट जाता है; यथा—“कबहुँ काल न व्यापिहि तोहीं। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहीं ॥” (३० दो० ८७); श्रीरामजी ने लंका के और-और निशाचरों को काल के वश किया, परन्तु भजन के प्रभाव से भक्त श्रीविभीषणजी को बचा लिया।

यहाँ लव, निमेष आदि व्यष्टि काल यथाक्रम नहीं लिखे गये, जैसे ‘जुग’ कह कर ‘वरप’ कहा और फिर कल्प कहा गया है। क्रमानुसार युग के पहले वर्ष कहा जाना चाहता था। क्योंकि कालरूपी बाण नियमित एवं क्रम से नहीं चलते। जिसकी जमी आयु पूरी हो जाती है, तभी वह मारा जाता है। एक योनि के भी जीवों की आयु का निश्चित काल नहीं रहता कि वे अपने काल को जानें और तदनुसार ही मरें।

सब कांडों के आदि के मङ्गलाचरण श्लोकों में हैं, परन्तु इस कांड का दोहा में ही है। यह ग्रन्थ प्रेम-प्रधान है अतः, इसमें कोई नियम-निर्वाह नहीं पाया जाता है। बहुत-सी प्राचीन प्रतियाँ में यह दोहा श्लोकों के नीचे भी है और बहुतों में ऊपर। नीचेवालों का भाव यह है कि इस कांड को ग्रंथकार ने अप्रियीज ‘रा’ से संपुटित किया है। क्योंकि आदि में ‘रामं कामारिसेव्यं’ और अंत में ‘अन अधार’ है। श्लोक के ऊपर दोहे का पाठ माननेवालों का भाव यह है कि इस कांड के प्रारंभ में कवि के हृदय में शंका हुई कि श्रीरामजी ब्रह्मण्यदेय हैं, और रावण ब्राह्मण-कुल का है। अतः, इसका वध करना कैसे युक्ति-संगत होगा? इसी पर श्रीहनुमानजी ने यह दोहा लिए दिया कि श्रीरामजी तो दिन-रात चराचर का नाश किया ही करते हैं, एक दुष्ट रावण के परिवार का नाश करने में संदेह की कौन बात है? अतएव श्रीगोस्वामीजी ने इसे अपने नियम से भिन्न आदि में रक्खा और आगे लिए चले। अथवा, यहाँ धीर-रस-प्रधान मङ्गलाचरण किया गया, क्योंकि युद्ध-कांड में यह आवश्यक है।

इस दोहे के ऊपर रहने से १ दोहा और उसके नीचे के १ श्लोक में श्रीरामजी का मङ्गलाचरण साथ ही में हो जाता है और इनके नीचे के दो श्लोकों में श्रीशिवजी का मङ्गलाचरण है। दोहे को श्लोकों के नीचे कर देने से यह क्रम भंग हो जाता है।

इस छठे सोपान की प्रसिद्धि लंकाकांड के नाम से भी है, क्योंकि इसमें लंकाक्रमण से चरित का उक्तम है। चान्नीकीय रामायण में इसे युद्ध-कांड कहा गया है, क्योंकि यहाँ युद्ध के उद्योग से चरित लेकर उपक्रम है। किष्किपा से ही सेना सजाकर समुद्र-तट पर आना, श्रीविभीषणजी का लंका त्याग कर मिलना, राक्ष-सारन की कथा, समुद्र के ऊपर कोप आदि के प्रसंग की कथायें युद्ध की ही भूमिका-रूप में हैं।

रामं . कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं
योगीन्द्रज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् ।
मायातीतं सुरेशं खलवधनिस्तं ब्रह्मवृन्दैकदेवं
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् ॥१॥

शब्दार्थ—मत्तेभ = मत्त + इभ = मत्तवाला हाथी । कन्दावदातं = वंद + अवदातं (कं = जल, द = देनेवाले = यावत्, धरस्तेवाच्चे इयाम् मेघ, अवदात = शुभ, सुंदर) = इयाम् मेघ के समान सुंदर ; यथा—“सान्द्रानंदपदीद-
लौभगतनुम् ।” (आ० मं०) ।

अर्थ—काम के शत्रु श्रीशिवजी के द्वारा सेवा के योग्य, जन्म-मरण के भय हरनेवाले, काल-रूपी मत्तवाले हाथी के लिये सिंह-रूप, योगियों के स्वामी, ज्ञान से जानने योग्य, गुणों के सागर, किसी से न जीते जाने योग्य, सत्य, राज और तम से रहित, विकार-रहित, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, माक्षण-समूह के एकमात्र देवता, मेघ के समान (इयाम्) सुन्दर, कमल-नयन, पृथिवीपति राजा के रूप में देव श्रीरामजी की मैं वंदना करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) यह स्रग्धराष्टक है, इसके चारों चरण २१-२१ अक्षरों के होते हैं, प्रत्येक चरण में क्रमशः ‘म र भ न य य य’ गण होते हैं, आदि में मगण है, इसका देवता भूमि है और फल श्रीप्राप्ति है । इस कांड में श्रीरामजी निज श्रीजी को तथा विजय-श्री को प्राप्त करेंगे । यहष्टक मानस-भर में केवल दो ही जगह है । एक यह और दूसरा उत्तर कांड के मंगलाचरण में है ।

(२) ‘कामारिसेव्यं’ ; यथा—“सिव विरंचि सुर जाके सेवक ।” (दो० १३) ; “ब्रह्मादि संकर सेव्य राम...” (दो० ११३) ; ‘सेव्य’ के योग से कामारि पद युक्ति-सिद्ध है । भाष यह है कि जीव कामनाओं का शत्रु हो जाय, उन्हें जीत ले, तब उसका हृदय भजन करने के योग्य होता है ; यथा—“जब लागि भजत न राम कहैं, सोक धाम तजि काम ।” (सुं० दो० ११) ; “केहि प्रकार पाइय हरि हृदय पसहि बहु काम ।” (वि० २०३) ।

‘भव-भय-हरणं’—जन्म-मृत्यु का दुःख ही भव-भय है ; यथा—“जनमत मरत दुसह दुख होई । यहि स्वल्पहु नहि व्यापिहि सोई ।” (उ० दो० १०८) ; अर्थात् हरिभक्त को जन्म-मृत्यु के दुःख व्याप्त नहीं होते । यथा—“राम-चरन-दृढ़ प्रीति करि, वालि कीन्ह तनु त्याग । सुमन-माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानै नाग ॥” (कि० दो० १०) ।

‘कालमत्तेभसिंहं’—जिस तरह मत्तवाला हाथी यदि किसी पर धावा करता है, तो किसी के भी फेरे नहीं फिरता । वैसे ही काल की गति भी अनिवार्य है ; यथा—“अंड कटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ” (उ० दो० १३) ; इसी से इसे मत्त गज कहा गया है । सिंह मत्त गज का भी नाश करनेवाला है, इसीसे श्रीरामजी को सिंह-रूप कहा गया, क्योंकि वे काल के भी काल हैं ; यथा—“तात राम नहि नर भूपाला । सुवनेखर कालहुँ के काला ॥” (सुं० दो० ३८) ; “काल व्याल कर भच्छक, जोई ।” (दो० ५०) ; तब श्रीरामजी के लिये रावण-वध कुछ भी कठिन नहीं है ।

(३) ‘योगीन्द्र’ ; यथा—“महायोगेश्वरो हरिः ।” (गीता ११।६) ; “योगेश्वराकृष्णात्”

(गोवा १८०५) ; 'ज्ञानगम्य' ; यथा—“ज्ञान गम्य जय खुराई ।” (बा० दो० २१०) ; 'गुणनिधि'—श्रीरामजी करुणा, क्षमा, सौशील्य आदि दिव्य गुणों के सागर हैं; यथा—“विनय-सील-करुणा-गुन-सागर ।” (बा० दो० २८४) ; “गुन-सागर नागर घर धीरा ।” (बा० दो० २४०) ; “गुणीर्विरोधते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः ।” (बा० दो० २१२४०) ; ‘अजित’ ; यथा—“समदरमी अनय अजीता ।” (उ० दो० ४१) ; ‘निर्गुण’ ; यथा—“जय सगुन निरगुन रूप” (उ० दो० १२) ; ‘निर्विकार’ अर्थात् पदविकार-रहित ; यथा—“सफल विकार-रहित गत भेदा ।” “विदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ।” (बा० दो० ११९) ।

यहाँ के सभी विशेषण सामिप्राय हैं कि जिससे इस कांड के चरित में किसी को संशय नहीं हो और इन विशेषणों के द्वारा आगे की कथा का भी दिग्दर्शन करा दिया गया है ।

‘कामरि सेव्य’ का भाव यह है कि जिसे काम का जीतनेवाला सेवेगा, वह काम-नरा कैसे हो सकता है ? अतः प्रभु का सीता-विरह से पीड़ित होकर सेतु-बंधने के लिये उतावली करना उनकी लीला-भात्र है । पुनः वे श्रीशंकरजी से सेवित हैं; तो लिंग-स्थापना पर शंका नहीं, यह तो उन्होंने माधुर्य-रूप से श्रीशिवजी को बड़ाई दी है ; यथा—“गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतल करहिं प्रनत पर प्रीती ।” (दो० २) ; श्रीशिवजी ने अपना सेव्य मानकर ही राखण-वध पर आकर स्तुति की और घरदान माँगा है । ‘भय भय हरण’ और ‘कालमत्तेमसिंह’ से सूचित किया गया कि जो प्राणि-मात्र का भय-भय छुड़ाता है, उसे कोई भय में पड़ा हुआ प्राणी क्या भय दे सकता है ? और जो काल का भी नाशक है, उसे काल के समान कोई भी प्राणी क्या दुःख दे सकता है ? अतः, मेघनाद के द्वारा नागपारा-बंधन, काल के समान कुंभकर्ण का आक्रमण एवं मेघनाद की प्रह्लाद-शक्ति-द्वारा उत्पन्न बाधा उन्हें क्या कर सकती है ? आपने केवल राखण-शोभा के लिये ही वैसा अभिनय किया है । ये सब ऊपर से खेल-भात्र हैं ; यथा—“प्रभु कृत खेल सुरेन्द्र विकल है ।” (दो० ११) ; “वेदि पापिहि मैं बहुत रेलाला ।” (दो० १५) ; “अथ जनि राम खेलावहु येही ।” (दो० ८५) । ‘योगीन्द्र’—परम योगीश्वर हैं, अतएव राखण के नाभिकुंड के अमृत की व्यवस्था भी जानते हैं, केवल श्रीविभीषणजी की प्रीति की परीक्षा के लिये आपने इसके विषय में उनसे पूछा है; यथा—“सो प्रभु कर जन प्रीति परीछा ।” (दो० १०१) ; योगीन्द्र भी माधुर्य में हैं, नहीं तो वे तो स्वयं योगियों के ज्ञान के विषय हैं ‘ज्ञान गम्य’ हैं । ‘अजित’ अजेय हैं, तो इन्हें कोई कैसे जीत सकता है ? यथा—“सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु ।” “सक संग्राम जीति को ताही ।” “यह कौतूहल जानह सोई” (दो० ५४) ।

‘निर्गुण’—रण में क्रोध आदि लीला भी करेंगे, वह ऊपर से दिखावट-भात्र ही होगी, क्योंकि आप तो सभी गुणों से परे हैं । ‘निर्विकार’—श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति लगने पर आपने जो प्रलापादि अभिनय किये हैं वे मोह आदि विकार से नहीं हैं, केवल नर-नाट्य दिखाने के लिये हैं । ‘मायातीत’—माया से अतीत (परे) हैं, तब आप पर मेघनाद और राखण की माया कैसे लग सकती है ? यथा—“जासु प्रवल माया वस” “ताहि दिखावे निमिचर” (दो० ५१) ; ‘सुरेश’—देवताओं के स्वामी हैं । अतः, उनके शत्रु राक्षसों को मारेंगे और तब इन्द्रादि आकर इनकी स्तुति भी करेंगे । इसीसे ‘सुरेश’ के साथ ही ‘रत्नमय-निरत’ भी कहा गया है । पुनः ‘ब्रह्मदूतदेव’ भी कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण और देवताओं के लिये ही तो वे रत्नों का वध करते हैं । ‘कंदावदात सरसिजनयन’—से अभयप्रद और कृपालु जनाये गये ; यथा—“रामल गात प्रनत भय मोचन ।” (सु० दो० ४४) ; “कृपा दृष्टि करि दृष्टि प्रभु, अभय किये सुर दूद ।” (दो० १०२) ।

‘ज्योति रूप’—आप चक्रवर्ती राजा के रूप में हैं। अतः, रावण को दंड देकर श्रीविभीषणजी को राजा बनावेंगे। ‘देव’—इससे देवता ब्रह्मा, शिवजी एवं इन्द्रादि भी आकर स्तुति करेंगे और चरदान माँगेंगे।

इस श्लोक में १६ विशेषण देकर श्रीरामजी को सोलहो कलाओं से पूर्ण ब्रह्म प्रकट किया गया है। ‘ब्रह्म घृदेकदेव’ से यह भी जनाया गया कि जो इन्हें इष्टदेव नहीं मानकर और देवों की आराधना करते हैं वे ब्राह्मण नहीं हैं।

शङ्खेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं
कालव्यालकरालभूषणधरं

शार्दूलचर्माम्बरं

गङ्गाशशाङ्कप्रियम् ।

काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं

नौमोड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् ॥ २० ॥

शब्दार्थ—शार्दूल = सिंह, शशाङ्क = चन्द्रमा, ओष = समूह, ईल्यं = बंदनीय ।

अर्थ—शंख और चन्द्रमा की कान्ति के समान अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, सिंह के चर्म जिनपे धरते हैं, काल के समान भयंकर सर्प एवं मुलढमाल आदि भयंकर भूषण धारण करनेवाले, गंगा और चन्द्रमा जिनके प्रिय हैं, काशी के स्वामी, कलि के पाप-समूह को नाश करनेवाले, कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के समुद्र, काम को भस्म करनेवाले, (जगत्) बंदनीय, श्रीपार्वतीजी के पति श्रीशंकरजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥

विशेष—(१) शंख स्वच्छ सचिक्कण होता है, चन्द्रमा उज्ज्वल और प्रकाशयुक्त होता है। इनसे सचिक्कण, कान्तियुक्त और गौर वर्ण कहा गया है; यथा—“कुंदं इंदुं दूर गौर सरीरा ॥” (वा० दो० १०५), ‘शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं’ से वैराग्यवान् और समर्थ भी जनाया, ‘गंगाशशाङ्कप्रियम्’—गंगाजी श्रीरामजी के चरण से उत्पन्न हुई हैं। अतः, चरणाभूत-रूपा हैं, उन्हें शिर पर धारण करने से ये उच्च कोटि के राम-भक्त हैं। द्वितीया का चन्द्रमा स्त्रीए तथा कलाहीन है, अपने ललाट पर धारण करके उसे जगद्गन्ध कर दिया। अतएव आश्रितपाल एवं दीनदयालु हैं; यथा—“यमाश्रितो हि यक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र धंयते ॥” (वा० मं०); “जटा मुकुटं मुर सरित् सिरः सोऽहं बालं विधुं भालः ॥” (वा० दो० १०६); तथा—“भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि न्यालराट् ॥” (अ० मं०) भी देखिये। श्रीशिवजी को गंगाजी और चन्द्रमा दोनों प्रिय हैं, इसीसे काशी में चन्द्रमहण का विशेष कर सोमवती अमावास्या में गंगास्नान का अधिक माहात्म्य है।

इसमें श्रीशिवजी के बारह विशेषण दिये गये हैं, इससे इन्हें द्वादशांग-पूर्ण दिखाया गया है। शिवजी के लिंग-स्वरूप भी द्वादश ही हैं। अंग भी द्वादश माने गये हैं, इसी से वैष्णवों में द्वादश-तिलक का विधान कहा जाता है। इसी तरह चन्द्रमा को सर्वांग-दूषित करते हुए प्रभु ने उसमें द्वादश अवगुण कहे हैं—देखिये वा० दो० २३७ भी। यह शार्दूलविकीर्णित छंद है।

यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुलभम् ।

खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सता=सत् (सज्जन) को । अपि=निश्चय । सं=कल्याण ।

अर्थ—जो शहरजी सज्जनों को निश्चय ही दुर्लभ वैजय्य मुक्ति देते हैं और दुर्जनों को दंड देनेवाले हैं, वे मेरे कल्याण का विस्तार करें ।

विशेष—वैजय्य मुक्ति अत्यन्त दुर्लभ है ; यथा—“अति दुर्लभ वैजय्य परम पद । संत पुरान निगम आगम वद ॥” (उ० दो० ११८) ; यह षष्ठ मुक्त एवं साधनों का फल है ; अर्थात् श्रीरामजी पुण्यों के फलदाता हैं । पुनः—“रत्नानां दण्डवृक्षो.....” ; यथा—“जी नहीं दण्ड परउं मल तोरा । भट्ट होइ अति मारण मोरा ॥” (उ० दो० १०९) ; अर्थात् पापों के फलदाता हैं । पुण्य-पाप दोनों के फल-दातृत्वं से इनमें ‘ईश्वरत्व’ रहा गया है ।

सेतुबंध-प्रकरण

सो०—सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ ।

अब विलंब केहि काम, करहु सेतु उतरइ कटक ॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने समुद्र के वचन सुनकर मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब किस कार्य के लिये देर कर रहे हो ? (शीघ्र) पुल बंधो, जिससे सेना पार उतरे ।

विशेष—(१) ‘सिंधु वचन’ ; यथा—“नाथ नील नल कपि होउ भाई ।” से “जेहि यह सुजस लोक तिहुं गाइय ॥” तक (सु० दो० ५६) ; यह सुन्दरकांड के अन्त में है । इसे लंकाकांड के आदि में देकर इस कांड का उससे सम्बन्ध मिलाया गया है । ‘राम’ शब्द का भाव यह है कि भक्तों को रमानेवाले हैं, उन्हें बड़ाई देने के लिये उनसे भी पूछते हैं ; यथा—“संतत दासन्ह देहु बड़ाई । ताते मोहि पूछेहु रघुराई ॥” (भा० दो० १२) ; ‘प्रभु’ का भाव यह है कि आप स्वयं सभी कामों के लिये समर्थ होते हुए भी राजा हैं, अतएव राजनीति-रक्षा के लिये मंत्रियों से पूछकर कार्य करते हैं ; यथा—“जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुर ताता ॥” (कि० दो० १२) , राजा को उचित है कि वह राजनीति के कार्य मंत्रियों की सम्मति से ही करे । ‘प्रभु’ से जानने में भी समर्थ जनाया, पर नर-नाट्य से ऐसा कहते हैं, मानों समुद्र के कहने से ही आपने जाना है ।

(२) ‘अब विलंब केहि काम.....’—जब तक समुद्र पार करने का कोई उपाय निश्चित नहीं हुआ था, तब तक तो देर हुई ही । अब तो उपाय का निश्चय हो गया, अतः, किस कार्य के लिये देर है ? भाव यह कि शीघ्र सेतु का कार्य प्रारंभ होना चाहिये । श्रीहनुमान्जी ने कहा था—“जी रघुवीर होनि सुधि पाई । करते नहि विलंब रघुराई ॥” (सु० दो० १५) ; वे वचन यहाँ चरितार्थ हुए । आतुरता का कारण श्रीमहाराजी की दशा की स्मृति है, यथा—“निमिषि निमिषि कनूनानिधि, जाई कलप सम वीति ॥” (दो० २१) ।

‘करहु सेतु उतरइ कटक’—भाव यह है कि ऐसा भारी सेतु रचो, जैसा कटक है, सेना बहुत भारी है ; यथा—“द्वितीय इव सागर.” (वाल्मी० ६।७।१०४) ; अतएव बानरो ने वैसे ही सेतु की रचना भी की है—४० कोस चौड़ा और ४०० कोस लंबा ।

सुनहु भानु-कुल-केतु, जामवंत कर जोरि कह ।

नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भव-सागर तरहि ॥

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्यकुल के ध्वजा-रूप (श्रेष्ठ) श्रीरामजी सुनिये, हे नाथ ! आपका (तो) नाम (ही) पुल है, (उसपर) चढ़कर मनुष्य भवसागर पार होते हैं ।

विशेष—(१) श्रीजाम्बवान्जी श्रीब्रह्माजी के पुत्र हैं, अतएव बुद्धि में ब्रह्माजी के तुल्य हैं, इसीसे बहुत-से मंत्रियों में से केवल इन्होंने ही कहा । मंत्री को हाथ जोड़कर राजा की स्तुति करके तब सलाह देनी चाहिये । इसलिये पहले हाथ जोड़कर बड़ाई करते हैं । रचना करना ब्रह्माजी का कार्य है, इससे भी इस विषय में ये ही प्रधान यत्ना हुए । ‘भानु-कुल-केतु’—सूर्य-वंश तेज-प्रताप में प्रसिद्ध है, उस कुल के भी आप सुशोभित करनेवाले हैं ; क्योंकि आपने धनुर्भंग एवं परशुराम-पराजय आदि कठिन कार्य किये हैं । फिर समुद्र पर सेतु रचने का उद्योग भी आप ही के योग्य है ।

(२) ‘नाथ नाम तव सेतु’..... ; यथा—“जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहि नर भव-सिंधु अपारा ॥ सोइ कृपालु केवटहि निहोरा ।” (अ० दो० १००) ; यह—‘करहु सेतु उतरइ कटक’ का उत्तर है कि जब आपका नाम ही ऐसा प्रभावशाली है, तब जहाँ आप स्वयं उपस्थित हैं, वहाँ इस छोटे-से समुद्र का पार करना कौन-सी बड़ी बात है । यही आगे कहते भी हैं ; यथा—‘यह लघु जलधि तरत कति बारा ।’

इस कांड का उपक्रम नाम-माहात्म्य से हो रहा है, उपसंहार में भी कहेंगे; यथा—“श्रीरघुनाथ नाम तजि, नहि कछु आन अपार ।” इसका भाव यह है कि यह सोपान ‘विमल विज्ञान-सम्पादन’ है, उसके लिये नाम से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है; यथा—“राम सकुल रन रावण मारा ।” ‘सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । विनु भ्रम प्रवल मोह-दल जीती ॥ फिरत सनेह-भगन सुर अपने । नाम-भ्रसाद सोच नहि सपने ॥’ (अ० दो० १४) ; यही विमल विज्ञान की अवस्था है ।

श्रीरामजी ने कहा था—देर क्यों हो रही है ? उसपर श्रीजाम्बवान्जी ने आश्वासन दिया कि यह काम तो बहुत सहल है, अभी हुआ जाता है—

यह लघु जलधि तरत कति बारा । अससुनिपुनि कह पवनकुमारा ॥१॥

अर्थ—यह छोटा-सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी ? (अर्थात् अति शीघ्र ही पार उतर जायेंगे), ऐसा सुनकर फिर श्रीहनुमान्जी बोले ॥

विशेष—(१) ‘यह सागर’ भव-सागर की अपेक्षा अत्यन्त छोटा है । इसे सागर के पुत्रों ने रोदा, और देवासुरों ने मथा, श्रीअगस्त्यजी ने इसे पी लिया और श्रीहनुमान्जी ने इसे लौंघा है, अतएव यह परिमित ही है । किंतु भवसागर का आदि-अंत अभी तक नहीं मिला; यथा—“विधि प्रपंच अस अचल अनादी ॥” (अ० दो० २८१) , इसके पार होने में अनेक मत हैं, ऐसा दुस्तर सागर भी आपके नाम से शीघ्र ही सूख जाता है; यथा—“नामलेत भव सिंधु सुखाही ।” (अ० दो० २४) ।

(२) श्रीजाम्बवान्जी ब्रह्माजी के अवतार हैं, अतएव दोनों सागर के विधाता हैं, यथा—“बंदें विधि पद रेनु, भवसागर जेहि कीन्हु जहँ ।” (अ० दो० १४) ; इससे इन्होंने दोनों की सत्ता स्थिर रखरी ।

पर श्रीहनुमान्जी ज्ञानपाट के आचार्य और श्रीशिवजी के अवतार हैं, इनकी दृष्टि प्रणम्य है, ब्रह्म के शरीर-रूप में देवने से जगत की स्वतंत्र सत्ता रह ही नहीं जाती। ज्ञान-दृष्टि में जो वस्तु आगे नारा होने को होती है, वह ब्रह्म के सत्य-संक्रूप से पहले ही नारा हो जाती है, जैसे गीता में भविष्य-नारा भगवान् ने अर्जुन को पहले ही दिला दिया है; यथा—“भया दत्तास्त्वं जहि मा व्यधिष्टा।” (गीता १।१।१४); ये अपनी दृष्टि से कहते हैं। ‘पवन-युगार’—क्योंकि बुद्धि-विवेक का विषय पहना है; यथा—“पवन तनय बल पवन समान। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना॥” (कि० दो० २४); ज्ञानी श्रीशिवजी ने भी कहा है; यथा—“उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सब सपना॥” (आ० दो० १८)।

प्रभु-प्रताप षड्वानल भारी। सोखेउ प्रथम पयोनिधि-वारी॥२॥

तय रिपु - नारि - रुदन - जल - धारा। भरेउ यहोरि भयउ तेहि खारा॥३॥

सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी। हरये कपि रघुपति तन हेरी॥४॥

शब्दार्थ—अति-उक्ति (अत्युक्ति) = बड़ा-बड़ाकर वर्णन करने की शैली, एक अलंकार जिसमें दूरता, उदात्ता आदि गुणों का अनुसृत वर्णन होता है। तन = और, तरफ। हेरी = देखकर।

अर्थ—प्रभु का प्रताप भारी षड्वानल है। उसने प्रथम ही समुद्र के पहले का जल सोख लिया॥२॥ आपके शत्रुओं की बिर्या के रोने की जलधारा से वह फिर भर गया, इसीसे खारा हो गया॥३॥ पवन-पुत्र श्रीहनुमान्जी की अत्युक्ति सुनकर वानरगण रघुपति श्रीरामजी की ओर देखकर हर्षित हुए॥४॥

विशेष—(१) ‘प्रभु-प्रताप षड्वानल भारी।’—“षड्वानल समुद्र के भीतर की अग्नि या ताप। भूगर्भ में जो अग्नि है, उसके ताप से कहीं-कहीं समुद्र का जल खिलता रहता है। षड्वा का अर्थ घोड़ी है, इसपर कालिका-पुराण की कथा है कि काम को भस्म करने के लिये श्रीशिवजी ने जो क्रोधानल उत्पन्न किया था, उसे ब्रह्माजीने घोड़ी के रूप में घनाके समुद्र के हथाले कर दिया, जिसमें इससे लोक की रक्षा हो। पर वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि षड्वानि और षष्ठि का क्रोध-रूपी तेज है, जो कल्पान्त में फैलकर संसार को भस्म करेगा”—(हिन्दी शब्द-सागर);

प्रताप-रूपी षड्वानल को ‘भारी’ कहा गया, क्योंकि इसने समुद्र को सोख ही लिया। ‘पयोनिधिवारी’—का भाव यह है कि पहले का जल ‘पय’ दूध की तरह स्वादिष्ट था, पर अब खारा हो गया; क्योंकि यह आँसू से भरा है और आँसू खारा होता ही है। ‘तय रिपुनारि...’—जो-जो शत्रु मारे गये, उनकी बिर्या तो रोती ही है और जो अभी नहीं मारे गये, उनकी बिर्या भी भय से रोती है। ‘जलधारा’—आँसू की धूँद टपकती है, पर यहाँ तो धाराएँ बह चलीं, तभी तो इतना बड़ा समुद्र भरा। हजारों बिर्या रोईं, जहाँ के आँसू से यह भर गया। यह तो आँसू का ही समुद्र है।

(२) ‘सुनि अति उक्ति’—अत्युक्ति अलंकार के लक्षण—“अत्युक्तिरुक्तातथ्यरीर्योदाया-दियर्णनम्। त्वयि दातरि राजेन्द्र याचकाः कल्पशरणिनः॥ राजन् सताप्यकृपास्तत्त्वतापाभिरोषिताः। त्वद्वैरराजबनितावाणपूरेण पूरिताः॥” इति चन्द्रालोके। यहाँ यह अलङ्कार स्पष्ट-रूप में कहा गया है। कारण से पहले ही कार्य के कहे जाने से कोई-कोई यहाँ ‘अत्यन्तातिशयोक्ति’ भी मानते हैं। सोख लिया तो यह जल से पूर्ण क्यों देर पड़ता है, इसे फिर युक्ति से समर्थन करना कि शत्रु की बिर्या के आँसू से भरा—यह ‘कान्वलिंग’ अलंकार है। उपमान-रूपी आँसू को ही खारे आदि लक्ष्यों से सत्य ठहराकर

उपमेय-रूपी समुद्र के जल का असत्य ठहराना—‘हेत्वपद्भुति’ अलंकार है। “देखियत प्रगट गगन अंगारा।
अबनि न आवत एकट तारा ॥” (सुं० दो० ११) इसमें भी ‘हेत्वपद्भुति’ है।

‘हरपे कपि रघुपति तन हेरी’—वानर-गण श्रीरामजी की ओर देखकर अपनी-अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि हमारे ऐसे प्रतापी स्वामी हैं, अतः हम धन्य हैं। ईश्वर के विषय में अत्युक्ति हो नहीं सकती, इसलिये ‘रघुपति’ माधुर्य-पूर्ण नाम दिया गया कि राजकुमार के भाव में यह अत्युक्ति कही गई है। ‘तन’ का अन्यत्र ‘कपि’ शब्द के साथ भी करने से और कपि का अर्थ श्लेषार्थ से श्रीहनुमान्जी का ही होने से श्रीहनुमान्जी को भी देखकर हर्षित हुए कि ऐसे बुद्धिमान् मंत्री भी अपने स्वामी के योग्य ही हैं।

इस तरह इन दोनों मंत्रियों ने श्रीरामजी की आतुरता देखकर उन्हें आश्वासन दिया कि यह सेतु-बंधन का कार्य तो बना बनाया है। इससे उत्साह भी बढ़ाया।

जामवंत बोले दोउ भाई। नल-नीलहि सब कथा सुनाई ॥५॥

राम - प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कहु नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—बोले=बुलाया, यथा—“लिये बोलि अंगद हनुमाना।” (दो० ४९)।

अर्थ—जामवन्तजी ने नल-नील दोनों भाइयों को बुलाया और उन्हें सारी कथा सुनाई ॥५॥
(और कहा—) मन में श्रीरामजी का प्रताप स्मरण करके सेतु की रचना करो, कुछ परिश्रम नहीं होगा ॥६॥

विशेष—(१) ‘सब कथा’—वही जो समुद्र ने श्रीरामजी से प्रार्थना की कि नल-नील को ऋषि की आशिष मिली है। उनके स्पर्श से पर्यंत जल में तैरने लगेंगे और प्रभु की प्रभुता से मैं भी कुछ सहायता फलेंगा, इत्यादि। इससे जान पड़ता है कि नील-नल सेना की रक्षा में बाधर नियुक्त थे, समुद्र के आने पर यहाँ उपस्थित नहीं थे, नहीं तो बुलाना और कथा सुनाना नहीं कहा जाता।

“नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं, अपने पिता से इन्होंने धरवान पाया है, इससे पिता के समान ही कार्य में पटु हैं।” (वाल्मी० १।१२।१०-११) ; नील अग्नि के पुत्र है; यथा—“पुत्रो हुतवहस्यत्र नीलः सेनापतिः स्वयम्।” (वाल्मी० १।१२।२४) ; नल और नील की माता एक ही है, सम्भवतः इसी से दोनों भाई कहे गये, अथवा, कल्प-भेद से शानस के कल्प में दोनों भाई हैं, और ऋषि की आशिष भी दोनों ने साथ-ही-साथ पाई है।

श्रीरामजी ने स्वयं नहीं कहा, किन्तु मंत्री से कहलाया, क्योंकि यह नीति है कि राजा मंत्रियों के द्वारा कार्य करवाते हैं। पुनः इस कार्य के आधार-रूप में राम-प्रताप कहना था, इसीसे श्रीजामवन्तजी ने कहा, इसे श्रीरामजी स्वयं न कहते।

(२) ‘राम-प्रताप सुमिरि’—क्योंकि समुद्र ने कहा था; यथा—“तिन्ह के परस किये गिरि भारे। तरिहहि जलपि प्रताप तुम्हारे ॥” फिर श्रीहनुमान्जी ने भी राम-प्रताप ही कहा; यथा—“तब प्रताप बड़वानल भारी।” आदि। श्रीजामवन्तजी वही प्रताप इन्हें धारण करने के लिये कहते हैं, जिससे इस कार्य में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा; यथा—“तब प्रताप बड़वानलहि, जारि सकै रलु तूल।” (सुं० दो० ११), यह श्रीहनुमान्जी ने सबके समक्ष कहा है, इसीसे प्रताप का समझाना नहीं कहा गया।

आगे श्रीअंगदजी भी प्रभु-श्रताप के बल से राजण को सभा में निःशंक जाकर अद्भुत कार्य करके लौटेंगे । ऊपर समुद्र और श्रीहनुमानजी ने अभी राम-श्रताप कहा ही है ।

यद्यपि श्रीविभीषणजी ने कहा था कि समुद्र के बतलाये हुए उपाय से बिना प्रयास ही सेना उस पार उतर जायगी—देखिये (सुं० दो० ५०) ; तथापि समुद्र ने उपाय कहते हुए श्रीराम-श्रताप ही को प्रधान कहा, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । अतएव यहाँ श्रीजाम्बवान्जी राम-श्रताप के ही बल पर प्रयास-हीनता कह रहे हैं ।

बोलि लिये कपि - निकर यहोरी । सकल सुनहु विनती कहु मोरी ॥७॥

राम - चरन - पंकज उर धरहु । कौतुक एक भालु - कपि करहु ॥८॥

धावहु मर्कट विकट बरुथा । आनहु विटप-गिरिन्ह के जूथा ॥९॥

अर्थ—फिर बानर-समूह को बुला लिया और उनसे बोले कि आप सब मेरी कुछ विनती सुनिये ॥७॥ (विनती यह कि) अपने हृदय में श्रीरामजी के चरण-कमलों को धारण कीजिये और सब भालु-बानर एक कौतुक कीजिये ॥८॥ विटप धानरों के समूह ! दोड़ जाइये और वृत्तों और पर्वतों के समूह ले आइये ॥९॥

विशेष—(१) 'बोलि लिये कपि...'—पहले नल और नील दोनों कारीगरों को तैयार करके, अब उन्हें सामान (मसाला) देने का प्रबंध करते हैं । 'बोलि लिये' अर्थात् समीप बुलाया; क्योंकि विनती करनी है । विनती करने का भाव यह है कि सब बानरों से पत्थर डुलवाने का कार्य कराना चाहते हैं । यह मजदूरों का काम है, इसी से प्रार्थना-पूर्वक कहते हैं कि वे अप्रसन्न न हों । ये वृद्ध हैं और साथ ही भालु-मात्र के राजा भी हैं, इसी से ये ही कहते हैं कि सभी प्रसन्नता-पूर्वक बात मान लें । इन्होंने अपने बर्ग-भालुओं को ही पहले कहा है । यथा—'भालु कपि करहु ।' 'राम-चरन-पंकज उर धरहु ।' श्रीरामजी के चरण-कमल हृदय में धारण करने से अगम कार्य भी सुगम हो जाते हैं ; यथा—'रघुपति चरन हृदय धरि, वाव मधुर फल खाहु ' (सुं० दो० १०) ; राखण के बाग में फल खाना पठिन था वही श्रीहनुमान्जी को सुगम हो गया । पुनः, यथा—'राम-चरन-सरसिज उर राखी । चला प्रभंजन सुत बल भारी ।' (दो० ५५) ; यहाँ भी प्रभु-श्रताप से ६० लक्ष योजन से पर्वत ले आना सुगम हो गया ।

(२) 'कौतुक एक...'—'पत्थर और वृद्ध दोओ'—यह कहना अशोभन होता, इसलिये इसे कौतुक करना कहते हैं कि जिस प्रकार गेंद आदि खेलने में उसे दीड़-दीड़कर उठा लेते और फिर फेंकते हो, उसी प्रकार लालापर देते जाओ । इसी तरह इन उत्साही बानरों ने किया भी है ; यथा—'लीलहि लेहि उठाइ' और 'कंडुक इव नल नील ते लेहीं ।' आगे कहा गया है ।

(३) 'धावहु'—शीघ्रता होनी चाहिये, क्योंकि श्रीरामजी ने कहा है; यथा—'अथ विलंब केहि काम...' । 'मर्कट विकट बरुथा'—तुम सब भारी-भारी पराक्रमवाले हो । अतः, बड़े-बड़े वृक्ष पर्वत सा संकेते हो, इसलिये मुण्ड-के-मुण्ड मिलकर उत्साह-पूर्वक जाओ और समूह-के-समूह वृक्ष-पर्वत लाओ कि नल-नील के पास सामान घटने न पाये । वृत्तों को बीच-बीच में देंगे, इन्हीं के बंधन भी बनावेंगे और पर्वतों से फल बाँटेंगे । फल-मूल से लदे वृक्ष शोभा एवं दायता के लिये भी पुल पर रोपते जायेंगे ।

सुनि कपि - भालु चले करि द्रुहा । जय रघुवीर प्रताप-समूहा ॥१०॥

दोहा—अति उत्तंग गिरि-पादप, लीलहिं लेहि उठाइ ।

आनि देहि नल-नीलहिं, रचहिं ते सेतु बनाइ ॥१॥

शब्दार्थ—उत्तंग (उचुङ्ग) = ऊँचा; यथा—“कहि न जाइ अति दुर्म बिलेखी ॥ अति उत्तंग...” (सुं० १०० २)
हृद् = हृद्-ध्वनि । पादप = पैर (जड़) से जल पीनेवाले = वृक्ष । लीलहिं = खेल-पूर्वक, मीठारूप में हो ।

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी के वचन सुनकर वानर-भालू हृद् (शब्द) करके चले, जिनका समूह प्रताप है, उन रघुवीर श्रीरामजी की जय हो (ऐसा कहते हुए चले) ॥१०॥ अत्यन्त ऊँचे पर्वतों और वृक्षों को खेल में ही उठा लेते हैं और नल-नील को लाकर देते हैं । वे अच्छी तरह बनाकर सेतु रचते हैं ॥१॥

विशेष—(१) ‘करि हृद्’—वानर-भालूओं ने इसी हृद्-ध्वनि से श्रीजाम्बवान्जी के वचन में श्रद्धा दिखाई; यथा—“अभिपेतुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ।” (वाल्मी० १।२१।५०), हृद्-ध्वनि के साथ कहते हैं; यथा—“जय रघुवीर प्रताप समूहा ।” अभी समूह प्रताप श्रीहनुमान्जी से सुन चुके हैं और समुद्र ने भी कहा है । प्रताप की जय-जयकार करते हैं कि जिससे पुरुषार्थ सिद्ध हो । ये सब वीररस से पूर्ण हैं, इसीसे ‘रघुवीर’ कहकर जय-जयकार करते हैं । रघुवीर-प्रताप से ही सब कार्य हुए भी ; यथा—“श्रीरघु-वीर प्रताप ते सिंधु तरे पापान ।” यह आगे कहा गया है । पहले कहा ही है, यथा—“राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु...” ।

(२) ‘अति उत्तंग गिरि पादप’—अत्यंत ऊँचे-ऊँचे पर्वत और वृक्ष लाते हैं कि एक ही धार में बहुत दूर तक पुल बँध जाय । ‘रचहिं ते सेतु बनाइ’ से अत्यन्त सुन्दर रचना सूचित की; यथा—“देखि सेतु अति सुंदर रचना ।” आगे कहा गया है ।

शंका—यहाँ चूला आदि मसाले नहीं कहे गये तो पत्थर एक दूसरे से किस तरह जोड़े गये ? वृक्षों के बंधन-मात्र से वैसी दृढ़ता कैसे हो सकती है ?

समाधान—आदि रामायण में कहा गया है कि श्रीहनुमान्जी ने वानरेश नल से कहा और वे पापाणों पर राम-नाम लिखकर उन्हें सागर के जल में डालते गये, सेतु बँधता चला गया ; यथा—“लिपित्वा द्रुपदां मध्ये नाम सीतापतेर्मुहुः । निविक्षे पयोराशी बहूनुवाचान् गिरीम् ॥ संतरन्तिस्मि गिरयो रामनामांकिता जले ।” (सीताराम-नाम-प्रताप-प्रकाश से उद्धृत), इत्यादि विस्तार से कहा गया है । श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है; यथा—“भोको तो राम को नाम कलपतरु...स्वारथ औ परमारथहु को नहि कुंजरो नरो । सुनियत सेतु पयोधि पपाननि करि कपि कटक तरो ॥” (वि० १२६) ।

सैल बिसाल आनि कपि देहीं । कंदुक इव नल-नील ते लेहीं ॥१॥

देखि सेतु अति - सुंदर - रचना । बिहँसि कृपानिधि बोले वचना ॥२॥

अर्थ—वानर लोग भारी-भारी पर्वत ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं ॥१॥ सेतु की अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर दयासागर श्रीरामजी हँसकर वचन बोले ॥२॥

विशेष—(१) ‘सैल बिसाल’—ऊपर के दोहे में वानरों का पराक्रम कहा गया कि ‘अति उत्तंग

गिरि पादप...'' अब यहाँ नल-नील का पराक्रम कहते हैं कि ये उन्हें ऊपर-ही-ऊपर हाथ से गेंद की तरह रोफ लेते हैं, कुछ भी श्रम नहीं होता। 'कंडुक इव' दीप-देहली-रूप से दोनों और लगता है।

शंका—उपर्युक्त दोहे की ही बातें प्रायः इस अर्द्धाली में हैं, तब इसका क्या प्रयोजन था ?

समाधान—श्रीजाम्बवान्जी ने नल और नील को पृथक् कहा था; यथा—'करहु सेतु प्रयास कुछ नाही।' और फिर वानरों को भी पृथक् कहा था, यथा—'कौतुक एक भालु कपि करहु।' उसी रीति से यहाँ दो जगहों में दोनों की श्रम-हीनता भी पृथक्-पृथक् दिखायी दी, इसलिये ऊपर के दोहे में वानरों की श्रम-हीनता और यहाँ अर्द्धाली में नल और नील की प्रयास-हीनता दिखाई है।

(२) 'देरि सेतु अति...'—'देरि' का भाव यह है कि वानरों ने इसी अभिप्राय से सेतु को सुन्दर रचकर बनाया ही था कि स्वामी देखकर प्रसन्न हों, आगे कहा भी है; यथा—'बोधि सेतु अति सुहृद बनाया। देरि कृपानिधि के मन भावा।' (दो० १) 'विहंसि कृपानिधि'—प्रभु ने विहंसकर वानरों पर प्रसन्नता प्रकट की। इस तरह उनपर कृपा प्रकट की, क्योंकि जिनकी माया क्षण-भर में ही करोड़ों प्रह्लाद रच डालती है उनके लिये यह अल्प रचना क्या वस्तु है ? केवल वानरों पर कृपा दिखलानी है, इससे हमपर अपनी प्रसन्नता दिखाई; यथा—'लय निमेष सह मुवन...भगत हेतु सोइ दीन दयाला। चित-यत...' (या० दो० १२७)।

पुनः आगे जो वचन कहना चाहते हैं, उसके सम्यन्ध में भी विहंसना और कृपा का भाव है, श्रीशिवजी की प्रतिष्ठा-वृद्धि में प्रसन्नता है। कृपा करके उन्हें माधुर्य-रूप से बढ़ाई देनी है; यथा—'गिरिजा रघुपति कै यह सीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती।' (दो० १)।

परम रम्य उत्तम यह घरनी। महिमा अमित जाइ नहिं घरनी ॥३॥

करिहुँ इहाँ संसु - धापना। मेरे हृदय परम कल्पना ॥४॥

शब्दार्थ—धापना (स्थापना करना) = मूर्ति की प्रतिष्ठा करना। कल्पना (कल्पना) भावना, संकल्प। अर्थ—यह पृथिवी परम रमणीय है, परम उत्तम है। इसकी महिमा सीमा-रहित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥ मैं यहाँ श्रीशिवजी की स्थापना करूँगा, (यह) मेरे हृदय में परम कल्पना है ॥४॥

विशेष—(१) 'परम रम्य उत्तम...'—प्रायः नदियों के तट—विशेष कर पुण्य नदियों के तट—रमणीय माने जाते हैं और यह तो सर्व-नन्द-नदीपति समुद्र का तट है, सर्व-तीर्थमय है, इससे परम रम्य है। पुनः धरणी को परम उत्तम कहा गया है, क्योंकि द्वाविड़-देश भक्ति की जन्मभूमि है; यथा—'उत्पन्ना द्वाविड़े साहं वृद्धि कर्णटिके गता' (भाग० माहा० १।१८); तथा—'कचित्कचिन्महाराज द्वाविड़ेषु च भूरिः।' (भाग० १।१।१४); अर्थात् द्वाविड़ देश में भगवद्भक्त बहुत उत्पन्न होंगे। ऐसा श्रेष्ठ स्थल लोगों के निवास के योग्य होता है; यथा—'आश्रम परम पुनीत मुहावा। देरि देवरिपि मन अति भावा ॥' (वा० दो० १२७), 'है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाऊँ।' (वा० दो० १२); समुद्र का तट सर्व-तीर्थमय होने से इसकी महिमा अमित है, इसी से अवर्ण्य है। यहाँ शिवजी का स्थापन करेंगे, इसलिये अभी स्थल का माहात्म्य कहते हैं, कि यह स्थल उनके योग्य है; यथा—'परमरम्य गिरिवर कैलास। सदा जहाँ सिव दमा निवास ॥' (वा० दो० १०४); फिर स्थापन करके उनका भी माहात्म्य कहेंगे; यथा—'जे रामेश्वर दरसन करिहिहि। ते तबु तजि ममलोक सिपरिहिहि ॥' (दो० २); ऐसे ही

सेतु-निर्माण करके उसका भी माहात्म्य कहेंगे; यथा—“मम कृत सेतु...।” यह देश भारतवर्ष की दक्षिण सीमा पर स्थित है, अतः, यहाँ कोई विशाल तीर्थ अवश्य ही होना चाहिये। जिससे भविष्य में लोग तीरथाटन के साथ ही देशाटन का भी लाभ उठावें। इससे देश-देशके लोगों का पारस्परिक प्रीति-व्यवहार होगा। यह उद्देश्य भी साथ है।

‘करिहवैं इहाँ संभु-थापना ।...’—यह अर्द्धाली १५-१७ मात्राओं की है, यह चपला छंद है और प्रायः चौपाई ही कहा जाता है। ऐसे ही अन्यत्र भी है; यथा—“मुठिका एक महा कपि हनी। रुधिर वमत धरनी ढनमनी ॥” (सं० दो० १); मैं यहाँ शिव-स्थापन करूँगा, इसके कई हेतु हैं—(क) राजनीति की दृष्टि से पहले तो शत्रु के मर्मज्ञ मंत्री श्रीविभीषणजी को मिला लिया। अब शत्रु के दृष्ट देव एवं प्रबल सहायक श्रीशिवजी की भी पूजा करके उन्हें मिलाते हैं कि और उसकी सहायता न करें, जैसे पाण्डुराज की सहायता के लिये श्रीशिवजी ने श्रीकृष्ण भगवान् से युद्ध किया है। (ख) श्रीशिवजी संहारकर्त्ता हैं और संग्राम के देवता हैं, इसलिये युद्ध के लिये चढ़ाई करते समय उनकी पूजा करते हैं। (ग) प्रभु भविष्य में शैव-वैष्णव विरोध को भी मिटाना चाहते हैं कि वैष्णव लोग शिवजी से और शैव लोग वैष्णवों से विरोध न करें। वैसे ही आगे माहात्म्य भी कहा गया है (घ) ऊपर भी कहा गया कि यह स्थान भारत की दक्षिणी सीमा और पुण्य-स्थल है, अतएव यहाँ एक प्रधान पुरुष द्वारा प्रतिष्ठित देवस्थल होना चाहिये।

‘मोरे हृदय परम कलपना ।’—मेरी बड़ी इच्छा है, बार-बार यह विचार उठता है।

मुनि कपीस बहु दूत पठाये। मुनिवर सकल बोलि लह आये ॥५॥

लिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव-समान प्रिय मोहि न दूजा ॥६॥

सिव - द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥७॥

संकर - विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥८॥

शब्दार्थ—लिंग = चिह्न, शिवजी की एक विशेष प्रकार की मूर्ति नारकी = नरक जाने के योग्य कर्म करनेवाले, पापी।

अर्थ—श्रीरामजी के वचन सुनकर श्रीसुग्रीवजी ने बहुत-से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला लाये ॥५॥ श्रीशिवजी की मूर्ति का स्थापन करके उनकी विधिपूर्वक पूजा की (और बोले—) शिवजी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥६॥ जो शिवजीका द्रोही है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता ॥७॥ शंकरजी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति की चाहना करे, वह नरक जाने के योग्य (पापी) है, मूर्ख है और तुच्छ-बुद्धि है ॥८॥

विशेष—(१) ‘मुनि कपीस बहु दूत पठाये ।...’—पहले ‘बिहंसि कृपानिधि बोले...’ कहा गया था। उसका भाव यहाँ सुना कि वह श्रीसुग्रीवजी से कहा गया है। बहुत-से दूत भेजे गये, क्योंकि ‘सकल मुनिवर’ को बुलाना है। शीघ्रता का प्रयोजन है, इसी से एक-एक मुनिवर के यहाँ कम-से कम एक-एक दूत भेजे गये। बहुत-से मुनि इसलिये बुलाये गये कि शिव-स्थापन में बहुत-से वेदपाठी ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। सबको इसलिये भी बुलाया कि उस वन के कोई मुनि यह न समझे कि मैं नहीं बुलाया गया, अतएव मेरा अपमान हुआ।

(२) 'लिंग थापि विधिवत् करि पूजा ।...'—'विधिवत्' शास्त्र की विधि से स्थापना के सभी विधान किये गये, पूजा भी विधिवत् की गई। यहाँ मन, वचन और कर्मसे शिवजी में श्रीरामजी की प्रीति है; यथा—“भोरे हृदय परम क्लपना” —मन की, 'लिंग थापि विधिवत् करि पूजा ।'—कर्म को और 'सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ।'—यह वचन की प्रीति है।

'सिव समान प्रिय मोहि न दूजा'—इस उत्तरार्द्ध से पूर्वार्द्ध का मर्म खोलते हैं कि श्रीशिवजी को अपना परम प्रिय भक्त मानकर प्रभु ने अपने क्षत्रिय राजकुमार-रूप से उन्हें प्रतिष्ठा दी है, जैसा कि आगे स्वयं श्रीशिवजी कहते हैं; यथा—“गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥” अन्यत्र भी भक्त-दृष्टि से ही श्रीरामजी ने इन्हें प्रिय कहा है; यथा—“पनकरि रघुपति भगति हृदाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥” (बा० दो० १०१); तथा—“कोउ नहि सिव समान प्रिय भोरे। असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाय मुनि भगति हमारी ॥” (बा० दो० ११०); श्रीशिवजी को यहाँ तक प्रिय मानते हैं कि उन्हें अपनी भक्ति का अधिकारी (रजजी) तक बना दिया है। 'प्रिय' शब्द का व्यवहार अन्यत्र भी भगवान् ने भक्त के लिये ही किया है; यथा—“भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।” ; “भक्तिमान्मे प्रियो नरः” “मद्भक्तः स मे प्रियः” ; “भक्तस्तेऽतीथ मे प्रियः” (गीता अ० ११); गीता में और भी दो बार ऐसा ही कहा गया है। प्रिय शब्द छोटे के प्रति—पुत्र, शिष्य, भृत्य आदि में ही प्रायः प्रयुक्त होता है।

ऐसे ही श्रीसीताजी ने जन श्रीगंगाजी की स्तुति की है, तब गंगाजी ने कहा है; यथा—“सुनु रघुवीर-प्रिया वैदेही...”। तुम्हें जो हमहि बडि निनय सुनाई। कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बड़ाई ॥” (प्र० दो० १०१)।

श्रीगोस्वामीजी ने पहले ही सती-मोह-प्रसंग कहा और उसमें श्रीशिवजी की श्रीरामजी में अत्यन्त उच्च निष्ठा दिखलाई और सती की परीक्षा-द्वारा श्रीरामजी का पर-ब्रह्म-परत्व प्रकट किया। साथ ही श्रीशिवजी का जीवत्व भी; यथा—“तन संकर देखेउ धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सन जाना ॥” (बा० दो० ५५), श्रीशिवजी को जिन सती का चरित जानने के लिये ध्यान धरना पड़ा उन्हीं सती के कपट रूप को देखते ही श्रीरामजीने स्पष्ट कह दिया कि आप सती हैं, शिव-पत्नी हैं, इत्यादि।

पुनः जहाँ-तहाँ श्रीरामजी का श्रीशिवजी के प्रणाम करने आदि का वर्णन है, यहाँ स्तुतिवाद है। स्तुति में छोटे को बड़ा कहकर प्रशंसा की जाती है। परन्तु, जहाँ प्रशंसा में अधिकता कही गई है, वहाँ समाधान भी दे दिया गया है; जैसे कि वैदिक मुनि श्रीशिवजी के अनन्य भक्त थे, वे स्तुति में श्रीशिवजी को कहते हैं; यथा—“निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार-मोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं ॥” (उ० दो० १०७); इसमें उन्हें परब्रह्म कहकर स्तुति की गई है। इसी प्रसंग में पहले ही उन्हीं वैदिक मुनि ने कहा है; यथा—“सिव-सेवा कर फल सुत सोई। अचिरल भगति रामपद होई। रामहिं भजहिं तात सिव धाता। नर पामर कर वेतिक वाता ॥ जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहसि अमागी ॥” (उ० दो० १०५)। इन श्रवणों में श्रीशिवजी जीव हैं और श्रीरामजी के भक्त हैं। इसमें स्तुतिवाद नहीं है, क्योंकि मुनि अपने शिष्य को तत्त्वोपदेश दे रहे हैं।

वैसे ही यहाँ श्रीरामजी ने अपने परम भक्त-श्रीशिवजी को प्रतिष्ठा देने के लिये माधुर्य रूप से—लिंग-स्थापन-विधि से उनकी पूजा की है। पूजावाद भी स्तुतिवाद का-सा आदर के लिये होता है। इस युक्ति से लिंगपुराण आदि का मत भी लेकर श्रीशिवजी को ब्रह्मत्व भी दिखलाया है। परन्तु इस बड़ाई को श्रीशिवजी वन स्वीकार कर सकते हैं! उन्होंने इसी प्रसंग में आगे साफ कह दिया है; यथा—“गिरिजा

रघुपति वै यह रीती । संतत बरहि प्रनत पर प्रीती ॥” (दो० १) ; अर्थात् रघुपति मुझे शरणागत-भक्त जानकर ही मुक्त पर प्रीति करते हैं (अतएव मुझे बड़ाई देते हैं ।) ।

श्रीगोस्वामीजी ‘नानापुराणनिगमागमसम्मत’ लेकर चल रहे हैं। अतः, स्तुतिवाद एवं पूजा-वाद के रूप में और पुराणों के मत भी दिखा देते हैं। कल्प-भेद से अन्य पुराणों के मत भी युक्ति-युक्त ही हैं। जैसे पूजावाद की दृष्टि से यहाँ लिंगपुराण का मत कह दिया है। वैसे ही स्तुतिवाद में ही शक्ति-परत्व कहकर देवीभागवत, कालिकापुराण आदि के भी मत कह दिये हैं। जैसे कि मनु-प्रसंग में जहाँ तात्त्विक वर्णन है, वहाँ तो कहा है कि श्रीसीताजी के अंश से अगणित लक्ष्मी, उमा और सरस्वती उपजती हैं; यथा—“उपजहि जासु अस गुन-रानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥” (पा० दो० १४०) ; और स्तुतिवाद में उमा का महत्त्व श्रीसीताजी से कहलाया है; यथा—“नहि तव आदि अंत अवसाना । अमित प्रभाव वेद नहि जाना ॥ भव भव निभष पराभव कारिनि ।...” (पा० दो० ११४) ।

इसी प्रकार इन्हीं उमा को श्रीनारदजी ने भी मयना आदि से कहा है, यथा—“अज्ञा अनादि सक्ति अग्निनासिनि ॥ जग-संभव-पालन-लय-कारिनि ॥” (पा० दो० १७) ; । वहाँ भी उमा का ऐश्वर्य कहना था । कल्पभेद से कभी श्रीशिवजी के द्वारा ही सृष्टि होती है, तब उनकी शक्ति को यह महत्त्व देना यथार्थ ही है। वही वहाँ ‘सर्वदा सकरप्रिया’ कहकर युक्ति से और कल्पों का भाव लेकर गिरिजा का महत्त्व भी दिखा दिया गया है। यह भी स्तुति-वाद ही है। पर अन्य श्रीपार्वतीजी राम-नाम जपती हैं, रामकथा सुनने की भक्ति करती हैं ।

शंका—यदि कहा जाय कि लिंग-स्थापन-विधि में सच्चिदानन्द ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा लिंग-स्वरूप में होती है और जन श्रीरामजी भी ब्रह्म हैं, तब उन्होंने श्रीशिवजी को ब्रह्म मानकर कैसे उनकी प्रतिष्ठा की ?

समाधान—प्रतिष्ठा विधान तो आप राजकुमार के रूप से ही कर रहे हैं। जैसे राजा एवं राजपुत्र सभी देवताओं को समय समय पर पूजते हैं, वैसे श्रीरामजी ने भी पूजा की। जैसे श्रीरामजी, माता-पिता एवं वशिष्ठ आदि को पूजते थे, वन्होंने गंगा, त्रिवेणी आदि की भी पूजा की है, वैसे ही श्रीशिवजी की भी पूजा की। श्रीशिवजी आपकी एक विशिष्ट विभूति भी हैं। पुराणों में कल्पभेद से इनसे सृष्टि का भी विधान है, मनु ने यह महत्त्व लेकर पूजा की और लोगों में अपने भक्त की प्रतिष्ठा बड़ाई जैसा कि ऊपर कहा गया है। जिस देवता का जो ऐश्वर्य किसी कल्प में होता है, वह दूसरे कल्पों में उसके उपासकों का विषय होता है। प्रमाण—“सर्वे शाश्वता नित्या देहास्तस्य परात्मन ।” (धाराहपुराण) ; श्रीवाल्मीकीजी ने भी श्रीरामजी का अश्वमेध यज्ञ करना लिखा ही है और—“जपन्तु परम जपम्” (बाल्मी० १।२३।१) ; अर्थात् किसी परम जप का जपना भी कहा है। यह सब राजकुमार-दृष्टि से ही सगत होगा।

ऐतिहासिक दृष्टियों का कहना है कि दक्षिण में शिवकाञ्ची और विष्णुकाञ्ची की सीमा मिलती है। शैवों और वैष्णवों में परस्पर विरोध चलता रहता है। वहाँ एक विष्णु-विग्रह के माधुर्य रूप से श्रीशिवजी की स्थापना होने से वह विरोध कम होने की संभावना है। इस रामायण (मानस) का ही प्रभाव है कि शैवों की मुख्य पुरी काशीजी में शैवों और वैष्णवों में कुछ विरोध नहीं है। श्रीअयोध्याजी की ही तरह वहाँ भी रामायण का पूर्ण आदर है और शैवों की अपेक्षा वैष्णव भी कम नहीं है।

यह भी श्रीगोस्वामीजी की ही दिव्यबुद्धि का प्रभाव है कि उन्होंने सर्व शास्त्र पुराणों का समन्वय करते हुए भी श्रीराम-रूप में परब्रह्मपरत्व प्रायः सम्पूर्ण जगत् के चित्त में बैठा दिया ।

(२) ‘सिवद्रोही गम भगत कहावा । ...’—वह मेरा भक्त कहलाता-भर है, परन्तु है नहीं, क्योंकि

शिव-द्रोही को मेरी भक्ति नहीं मिलती, वही आगे कहते हैं यथा—“मकर त्रिमुख । ‘सो नर सपनेहुँ’
—क्योंकि श्रीशिवजी मेरे भक्त हैं अतः, उनका द्रोही मेरा भी द्रोही ही है, यथा—“मानत मुख सेवक
सेवकाई । सेवक बैर बैर अविकाई ॥” (पा० दो० ११८); अन्यत्र भी कहा है, यथा—“सिव-पद-कमल
जिन्हहिं रति नाही । रामहिं ते सपनेहुँ न सुहाही ॥ मनु छल विरचनाय-पद-नेहू । राम भगत कर लच्छन
येहू ॥” (पा० दो० १०३) ।

‘मकर त्रिमुख भगति चाह मोरी ।’—ऊपर कहा है कि शिव त्रिमुख मुझको नहीं पाता, यहाँ कहते
हैं कि यह मेरी भक्ति भी नहीं पाता । ‘सो नारकी मूढ़ मतिथोरी’—हमारे भक्त से त्रिमुख है, इससे वह
नरक में जायगा । यदि शास्त्र का ज्ञाता होता, तो ऐसा नहीं करता, अतएव उसे मूढ़ कहा । शिवजी
परम वैष्णव हैं, यथा—“वैष्णवानां यथा शम्भु” (भाग० ११।१।११) यदि उसने कुछ शास्त्र पढ़ा भी है,
तो भक्त-द्रोह करनेवाला मनुष्य उस शास्त्र का भाव ही नहीं समझता, इससे उसे ‘मतिथोरी’ कहा गया है ।

दोहा—संकर-प्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास ।

ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महें वास ॥२॥

अर्थ—जिनको शंकर प्रिय हैं और जो मेरे द्रोही हैं, तथा जो शिव-द्रोहा हैं और मेरे दास हैं—वे
मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करते हैं ॥

विशेष—पूर्व कहा गया था, यथा—“सो नारकी मूढ़ मतिथोरी ।” उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि
वे कल्प भर नरक में रहते हैं । कल्प ब्रह्मा के एक दिन को कहते हैं, ब्रह्माजी का सोना प्रलय है । घोर
नरक और वह भी कल्प भर का होता है, इससे इसे घोर पाप जनाया । यह सबके लिये शिक्षा है इसीलिये
आपका अवतार है, यथा—“मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्य शिष्यम्” (भाग० ५।१।१) तब यदि कहा जाय
कि राक्षस लोग तो श्रीरामजी के बैरी और श्रीशिवजी के पूजक थे, परन्तु वे तो मुक्त हुए । उसका समाधान
यह है कि वे श्रीरामजी के हाथों से एव उनके रामनामांकित वालों से मरे । इससे उनके पाप शुद्ध हो
गये, तब उन्हें मुक्ति हुई । यानहीं वे भी राम-ब्रमाय ही था, और वे सब श्रीरामजी के पार्षद थे, इससे
उनके द्वारा मारे जानेवाले भी वैसे ही मुक्त हुए ।

जे रामेश्वर दरसन करिहहिं । ते तनु तजि ममलोक सिधरिहहिं ॥१॥

जो गंगाजल, आनि चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥२॥

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि सकर देइहि ॥३॥

शब्दार्थ—साजुज्य (सायुज्य)=जिसका भगवान् से निरंतर सयोग रहे । यह मुक्ति दो प्रकार की होती
है—(१) परिकर (१) परिच्छेद । परिच्छेद वे हैं, जो मृषा-वचन रूप से निष्ठ सद्गुरु रहन हैं । परिकर वे हैं, जो
सवा करते हैं, क्षण-भर के लिये मो प्रभु से प्रयत्न होते ही व्याकुल हो जाते हैं ।

अर्थ—जो रामेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जायेंगे ॥१॥ जो गंगा
जल लारु चढावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पायेगा ॥२॥ जो निष्काम होकर, छल छोड़कर श्रीशिवजी की
सेवा करेगा, उसे श्रीशिवजी मेरी भक्ति देंगे ॥३॥

विशेष—(१) 'जे रामेश्वर दरसन...'—पहले 'संयु' नाम कहा गया था; यथा—'करिहउँ इहाँ संयु- थापना ।' फिर 'लिंग थापि' से लिंग नाम भी कहा गया । अब यहाँ 'रामेश्वर' कहकर नामकरण होना भी सूचित कर दिया कि इनका नाम रामेश्वर है । इस नाम के अर्थ से; "सेवक स्वामि सखा सिय- पीके ।" (वा० दो० १४); चरितार्थ होता है । इस नाम की व्याख्या वहीं पर (वा० दो० १४ चौ० ४ में) हो चुकी है ।

'ते तनु तजि मम लोक...'—ऊपर दोहे के साहचर्य से हम प्रसंग का यह भी भाव है कि वे पापी भी श्रीरामेश्वर के दर्शन करके मेरा लोक पावेंगे । यही वक्त पाप का भी प्रायश्चित्त है । मेरे लोक में वे मेरे दर्शन पावेंगे, अर्थात् रामेश्वर-दर्शन का फल मेरा दर्शन है । भगवद्दर्शन एवं उनके धाम की प्राप्ति सब सुकृत एवं साधनों का फल है; यथा—"राम समीप सुकृत नहीं थोरे ।" (गी० अ० ११); "सय साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसन पावा " (अ० दो० १०३); अतएव यहाँ कर्म-फल कहा गया है ।

(२) 'जो गंगाजल आनि...'—यहाँ से गंगाजल लावें, इसमें सबसे उत्तम तो गंगोत्तरी का गंगा- दफ ही कहा जाता है, अथवा जहाँ कहीं भी गंगाजी की धारा हो, वहीं से लाकर चढ़ावें । इससे सायुज्य मुक्ति मिलती है । गंगाजी ब्रह्मद्रव हैं । अतः, जो रामेश्वर को ब्रह्मद्रव की प्राप्ति करावे, उसे ब्रह्म-स्वरूप की प्राप्ति होगी । वह सच्चिदानन्द रूप से—श्रीसीतारामजी के भूषण-वस्त्रादि रूप से उनके आनन्दमय विमल के स्पर्श-सुख का अनुभव करेगा । यह ज्ञान का फल है ।

(३) 'होइ अकाम जो छल तजि...'—जयतक 'कुछ भी कामना रहती है, तब तक विमल भक्ति नहीं मिलती; यथा—"बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कुछ केवट लेइ । बिदा कीन्ह करुनायतन, भगति विमल घर देख ॥" (अ० दो० १०२) । 'छल तजि'—क्योंकि श्रीरामजी को छल नहीं भाता; यथा—"मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥" (सुं० दो० ४१); पुनः "बिनु छल विरयनाथ-पद-नेह । राम-भगत कर लच्छन येह ॥" (वा० दो० १०३); अतः निष्काम हृदय से सरल भावपूर्वक सेवा करनी चाहिये । छल यह है कि श्रीशिवजी में पूरा प्रेम न हो—राम-भक्ति के लिये ऊपर से उनकी सेवा करे—ऐसा नहीं चाहिये, किन्तु श्रीशिवजी में भी प्रेम हो; यथा—"मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥" (वा० दो० १३३) । तब श्रीशिवजी रामभक्ति देंगे; यथा—"सिव-सेवा कर फल सुत सोई । अविरल भगति राम पद होई ॥" (अ० दो० १०५), 'संकर देखि'—श्रीशिवजी राम-भक्ति के भंडारी हैं । ऊपर दो (कर्म-ज्ञान के) प्रसंगों में फल देना कहा गया है । इसमें नहीं, क्योंकि उपासना फल-रूपा ही है इसका दूसरा सो जरि जाहु ॥" (दोहावली ३२); तथा—"न नाकष्ट्र न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् । न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा, याञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥" (श्रीमद्भागवत); अर्थात् जो भगवान् के चरण-रज के भिलारी हैं, वे स्वर्ग, सम्राट् पद, ब्रह्मदेव का पद, चन्द्रलोक, योग सिद्धि या संसार में (श्रेष्ठ) पुनर्जन्म नहीं चाहते । 'सेइहि'—कुछ काल तक पास रहकर उनकी सेवा करे । इसी अर्थ में दूसरा भी श्लोक है; यथा—"न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यर्पितास्तेच्छति भद्विजान्यत् ॥" (भाग० ११।१४ १४) ।

कर्म से ज्ञान और ज्ञान से उपासना श्रेष्ठ है, वैसे ही उत्तरोत्तर अधिक फलदायक कहा गया है । भक्तिवाले मुकायमा में भी भगवान् के परिकर-भाव से सेवा में ही ब्रह्मानन्द पाते हैं; यथा—"सोऽस्तुते सयान्कामान्स्वह ब्रह्मणा विपश्चिता ॥" (तै० २।१); अर्थात् मुकात्मा, परमात्मा के साथ-साथ सब कामनाओं का भोक्ता होता है । यह भी उपर्युक्त सायुज्य मुक्ति का ही एक भेद है; यथा—"सायुज्यं प्रति-

पन्ना ये तीव्रभक्तान्परिवनः । किन्तु मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः ॥" (श्रीनारद पंचरात्र-राम संहिता)
 'निरुपद्रवाः'—क्षुधा-पिषामादि उपद्रवों से रहित होकर—। यही श्रीगोस्वामीजी का भी मत है; यथा—
 "येलिये को रग मृग तरु किन्तु होइ राखो राम ही रहिहौं । येहि नाते नरकहुं सचु पैहाँ या विनु परम
 पदहुं दुख दहिहौं ॥" (वि० २११) ; अर्थात् परम पद (मोक्ष) में भी किन्तु-भाग से ही रहूँगा ।

मम कृत सेतु जो दरसन करिही । सो विनु भ्रम भव-सागर तरिही ॥४॥

राम-ध्यान सब के जिय भाये । मुनिवर निज निज आश्रम आये ॥५॥

गिरिजा रघुपति कइ यह रीती । संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥६॥

अर्थ—जो मेरे बनाये हुए सेतु के दर्शन करेगा, वह बिना परिश्रम भवसागर तर जायगा ॥४॥
 श्रीरामजी के ध्यान सबके हृदय में अच्छे लगे, मुनिवर मुनिश्रेष्ठ अपने-अपने आश्रमों को लौट आये ॥५॥
 हे गिरिजे ! रघुपति की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं ॥६॥

विंशोप—(१) 'मम कृत सेतु'.....—पहले रामेश्वर पड़ते हैं, वन आगे चलने पर सेतुबंध तीर्थ है । वैसे ही क्रम से दोनों के माहात्म्य भी कहे गये हैं । पहले रामेश्वर-माहात्म्य कहकर फिर सेतु-दर्शन का फल कहते हैं कि जिस तरह इस सेतु पर चढ़कर लोग इस लवण-सिंधु के वस पार जाते हैं । वसी तरह इसके दर्शनों से बिना भ्रम भवसागर के पार चले जायेंगे । भाव यह है कि इसपर पैदल चलने में भी कुछ श्रम अवश्य है, पर इसके दर्शनों से भव-पार होने में कुछ भी श्रम नहीं होगा ।

(२) 'राम ध्यान सबके मन भाये ।'.....—अर्थात् दोनों तीर्थों के माहात्म्य को सबने माना ।
 इससे सबने रामेश्वर-पूजन और सेतु दर्शन किये । 'मुनिवर निज निज'.....—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'मुनिवर मफल घोलि ले आये ।' है । 'आये' अर्थात् श्रीसुग्रीवजी ने अपने चर्यों-द्वारा सम्मानपूर्वक सबको पहुँचाया, श्रीगोस्वामीजी भी मन से मानों सबके साथ हैं । सब मुनि अपने-अपने स्थानों को पहुँच गये, वन सेना आगे चली ।

(३) 'गिरिजा रघुपति के'.....—इस मानस-रामायण की कथा का मूल कारण श्रीपार्वतीजी का मोह था कि श्रीशिवजी स्वयं जगन् के ईश्वर हैं, इन्होंने राजपुत्र को 'सच्चिदानंद परधाम' कहकर प्रणाम क्यों किया ? उर्मा मोह की यहाँ फिर शंका है कि राजा श्रीरामजी ने श्रीशिवजी की स्थापना की, पूजा की और रामेश्वर नामकरण किया । वहाँ गिरिजा सचमुच ही न श्रीरामजी का ईश्वर मुझे मान बैठें, इसीलिये स्वयं श्रीशिवजी समाधान करते हैं कि राजा श्रीरामजी की यही रीति है कि वे अपने शरणागत पर प्रीति रखते हैं । भाव यह है कि मैं तो उनका दीन दास हूँ । श्रीपार्वती ने इसे सती-नन में स्वयं भी देखा है ; यथा "देखे सिय विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ वंदत चरन करत प्रभु सेवा । निविध वेप देते सब देवा ॥" (बा० दो० ५३) ; इससे श्रीरामजी ने अपना दाम जानकर मुझे घड़ाई दी है, ऐसा उनका स्वभाव है ; यथा—“संतत दासन्ह देहु बड़ाई ।” (आ० दो० १२) ।

चाँचा सेतु नील - नल नागर । राम-कृपा जस भयड उजागर ॥७॥

बूझिं आनहिं बोरहिं जेई । भये उपल बोहित सम तेई ॥८॥

महिमा यह न जलधि कइ वरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कइ करनी ॥९॥

अथ—‘चतुर नील-नल ने सेतु बंधा’ (पेसा) उज्ज्वल यश श्रीरामजी की कृपा से प्रसिद्ध हुआ ॥॥। जो (पत्थर) स्वयं डूबते हैं और दूसरों को (जो उनमें लगे हुए वृक्ष-वृण आदि हैं, अलग होने से न डूबते, उनको) भी डुबा देते हैं। वे ही पत्थर जहाज के समान हो गये ॥॥। यह महिमा (कवियों ने) समुद्र की नहीं वर्णन की, न यह पत्थर का ही गुण है और न यह नल-नील वानरों का ही कर्तव्य है ॥६॥

विशेष—(१) ‘बंधा सेतु नील नल नागर। .....’—पहले ‘देखि सेतु अति सुंदर रचना।’ से सेतु का प्रसंग छूट गया था, बीच में रामेश्वर-स्थापन कहा गया, अब फिर ‘बंधा सेतु’ कहकर वहीं से प्रसंग थड़ाया गया। ‘नागर’—का भाव यह है कि सभी कहते हैं, नील-नल बड़े चतुर कारीगर हैं, तभी तो उन्होंने सेतु की ऐसी सुन्दर रचना की, समुद्र पर पुल बंधा। इनकी प्रशंसा रावण ने भी की है; यथा—“सिंहि फर्म जानहि नल नीला।” (लं० दो० २१); इन्हें यह बड़ाई राम-कृपा से प्राप्त हुई, नहीं तो पत्थर नहीं जुड़ते, झकोरों में बिखर जाते, सेना के चढ़ने पर तो डूब ही जाते, क्योंकि वे पियाना आधार के हैं, श्रीगोस्वामीजी स्वयं इसे आगे कहते हैं।

श्रीरामजी ने कृपा करके सेतु बंधाया, इससे समुद्र को, नल-नील को और सब वानरों को भी यश प्राप्त हुआ; यथा—“वेहि विधि नाथ पयोधि बंधाहय। जेहि यह सुजस लोक तिहुँ गाइय ॥” (लं० दो० ५१)। उपर्युक्त ‘संतत करहि प्रनत पर प्रीती’ का उदाहरण तो श्रीशियजी को बड़ाई देने में कहा गया है। तदर्थ होने से दूसरा यह भी उदाहरण हो सकता है कि सेतु बंधाकर नील-नल को भी यश दिया। इनपर श्रीरामजी की कृपा है; यथा—“जा पर नाथ फरहु तुम्ह दाया।” “सोइ निजई निनई गुन सागर। तासु सुजस त्रैलोक उजागर ॥” (सु० दो० २१)।

(२) ‘महिमा यह न जलधि फड़ .....’—पानी के ऊपर शिलाओं का तैरना असम्भव बात है। इसमें समुद्र की महिमा नहीं कही जा सकती, क्योंकि यदि किसी अंश में उसकी सहायता भी है, तो वह प्रभु की ही प्रभुता है; यथा—“भैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई। करिहुँ बल अनुमान सहाई ॥” (सु० दो० ५१); पाहन का भी गुण नहीं है, क्योंकि वह तो औरों को साथ लेकर डूब जाता है, जल पर उतराना उसका गुण नहीं है, पत्थर भी राम-प्रताप से ही जल पर उतराये हैं; यथा—“विन्ह के परस किये गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रताप तिहारे ॥” (सु० दो० ५१); नील-नल के भी कर्तव्य नहीं है, इन्होंने भी राम-प्रताप के द्वारा ही इसकी रचना की है; यथा—“राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास फलु नाहीं ॥” (दो० १); अथि आशिप भी निमित्त-मात्र छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े तरने के लिये थी, भारी-भारी पर्वतों का तरना, आपस में जुड़ना, सेना के भार को भी बान्हना इत्यादि नील-नल के कर्तव्य से बाहर की बातें हैं।

(३) ‘भये उपल बोहित सम.....’—वानरों की चंचल सेना पार उतर रही है, सामान्य नाव इनकी दूढ़-फौद से डूब जाय, इसलिये जहाज के समान कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके दर्शनों से लोग भयसागर भी पार हो जायेंगे; यथा—“मम कृत सेतु जो दरसन करिही। सो बिनु भय भयसागर तरिही ॥” उपर कहा गया है।

दोहा—श्रीरघुवीर - प्रताप ते, सिंधु तरे पापान ;

ते मतिमंद जे राम तजि, भजहि जाइ प्रभु आन ॥३॥

घाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥१॥

अर्थ—रघुवीर श्रीरामजी के प्रताप से पत्थर समुद्र पर उतराये, वे लोग भंदबुद्धि हैं, जो श्रीरामजी को छोड़, जाकर (या, व्यर्थ) दूसरे स्वामी को भजते हैं ॥३॥ सेतु की घाँधकर अत्यन्त सुन्दर और दृढ़ बनाया, (सुदृढ़ बनावट) देखकर वह सेतु कृपा-निधान श्रीरामजी के मन को भाया ॥१॥

विशेष—(१) 'श्रीरघुवीर-प्रताप ते'—ऊपर से सेतु-ग्रंथ के अन्य उपकरणों का निषेध किया । यहाँ उसके मुख्य माधक रघुवीर-प्रताप को स्पष्ट किया । आपके नाम के प्रभाव से पत्थर पर कमल पैदा हो सकता है ; यथा—“नाम प्रभाव सही जो कहे कोउ सिला सरोरुह जामो ।” (बि० २१८) ; तो रूप के प्रभाव से जल पर पत्थर का तेरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

(२) 'ते मति भंद जे'—मति के चुल्ह हैं, इसी से राम-प्रताप को नहीं जानते । अतः, श्रीरामजी में 'प्रतीति नहीं' है और सेतुग्रंथ की व्यवस्था को समुद्र एवं नील और नल के द्वारा ही समझते हैं । इसीसे श्रीरामजी में उनकी प्रीति नहीं होती । अतः, दूसरे देवताओं को भजते हैं ; यथा—“जाने बिनु न होइ परतीति । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीति ॥” (३० दो० ८८) ; ऐसे ही राम-प्रभाव को जानकर भजन करनेवालों को प्रीति एवं चतुर कहा गया ; यथा—“मसकहि कहिं विरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन । अस विचारि तजि संसय, रामहि भजहिं प्रवीन ॥” (३० दो० १२२) ; तथा—“रामहि भजहिं ते चतुर नर ।” (भा० दो० ६) ।

(३) 'घाँधि सेतु अति'—पहले 'देखि सेतु अति सुंदर रचना । विहँसि कृपानिधि धोले वचना ॥’ (दो० १) ; से सेतु-ग्रंथ प्रसंग छूट गया था । बीच में रामेश्वर की स्थापना कही, फिर सेतु घाँधने में राम-प्रताप ही को प्रधान कारण बताया । नल और नील को कृपा करके प्रभु ने सुपरा दिया—यह सूचित किया ।

श्रीशिवजी के कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे प्रभु ने लिंग-स्थापन-द्वारा मुझे बढ़ाई दी, वैसे ही कृपा करके नल और नील को भी सुख दया । अब वही से पूर्व-प्रसंग फिर उठाया जाता है, इसीसे जैसे यहाँ—'देखि सेतु अति सुंदर रचना । विहँसि कृपानिधि'—कहा गया था, वैसे ही यहाँ भी—'सेतु अति सुदृढ़ सुहावा । देखि कृपानिधि'—पद कहे गये हैं ।

'देखि कृपानिधि के मन भावा ।'—सेतु देखकर मन प्रसन्न हुआ, इससे श्रीरामचन्द्रजी को कृपानिधि कहा गया, क्योंकि जिनकी माया सृष्ट-भर में करोड़ों ब्रह्मांड रच डालती है, उनको इस अल्प रचना से क्या हर्ष हो सकता है ? यह तो आपने अपने भक्तों पर कृपा करके उनकी श्रम-सफलता के लिये प्रसन्नता प्रकट की है । पुनः 'सेतु अति सुदृढ़ बनावा' देखकर भी हर्षित हुए ; यथा—“शुशुभे मुमगः श्रीमान्वातीपथ इवाम्बरे ।” “तमचिन्त्यमसह्यं च हृदयुतं लोमहर्षणम् ॥” (वाल्मी० १/२२/७०-७२) ; अर्थात् वह सेतु ऐसा सुन्दर था, जैसी आकाश में आकाश-गंगा । अचिंतनीय तथा अशक्य, आश्चर्यकारक और साथ ही रोमाञ्चकारक भी था ।

सेतु पाँच दिनों में तैयार हुआ—“पहले दिन १४ योजन, दूसरे दिन २०, तीसरे दिन २१, चौथे दिन २२ और पाँचवें दिन २३ योजन बना; इस तरह वह १०० योजन लंबा और १० योजन चौड़ा था ।” (वाल्मी० ३/१२/६६-७१) ।

लंका-विजय हो जाने पर लौटते समय श्रीविभीषणजी की प्रार्थना से इस सेतु को श्रीरामजी ने तोड़ दिया। अपने धनुष से इसके १-१ योजन के टुकड़े कर दिये। ऐसा पद्मपुराण-सृष्टि-खंड अ० ३८ श्लोक २८-३२ में लिखा है।

“कपि सेन जिमि उतरी सागर पार”—प्रकरण

चली सेन कछु चरनि न जाई। गर्जहि मर्कट - भट - समुदाई ॥२॥

सेतुबंध दिग चढ़ि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु - बहुताई ॥३॥

देखन कहँ प्रभु करुनाकंदा। प्रगट भये सब जल - चर-वृन्दा ॥४॥

शब्दार्थ—बहुताई = अधिकत, प्रभाव, विस्तार। कंद = मेघ।

अर्थ—सेना चली, उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, वानर-योद्धाओं के मुंड-के-मुंड गरजते हैं ॥२॥ सेतुबंध के पास (ऊँचे पर) चढ़कर कृपालु श्रीरामजी समुद्र की अधिकता देखने लगे ॥३॥ कृष्ण-कंद समर्थ स्वामी श्रीरामजी के दर्शनों के लिये सब जलचरों के मुंड-के-मुंड प्रकट हो गये; अर्थात् जल के ऊपर उतराकर स्थिर हो गये ॥४॥

विशेष—(१) ‘सेतुबंध दिग चढ़ि...’—कौतुक देखने के सम्बन्ध से प्रभु को रघुराई कहा गया है, क्योंकि राजा लोग कौतुक देखते ही हैं; यथा—“अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई। धिईसि चले कृपालु रघुराई ॥” (दो० ४) ; प्रभु ने जलचरों को कृपा करके दर्शन दिये, इससे इन्हें ‘कृपाल’ कहा गया है; यथा—“दिखहि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन ॥” (बा० दो० १४५) ; वानरों पर भी कृपा है कि इन्हीं जलचरों पर पढ़-बढ़कर वे उस पार जायेंगे, यह आगे स्पष्ट है।

(२) ‘देखन कहँ प्रभु...’—कृष्ण के मेघ हैं। मुसकान दामिनी है, भाई से गंभीर स्वर में बात करना गर्जन है; यथा—“भाई सों करत बात कौसिकहिं सकुचात धोल पनघोर से धोलत धोर धोर हैं ॥” (गी० बा० ७१) ; कृपा-दृष्टि करना दृष्टि है। कृष्ण-कंद सामने हैं, इनकी कृपा-दृष्टि-रूपी मीठी जल की दृष्टि का सुख लेने के लिये सभी जलचर उतरा गये, क्योंकि प्रभु के सामने शत्रु का भय नहीं है। ‘वृन्दा’—प्रत्येक जाति के—भुण्ड-के-भुण्ड जलचर एक साथ ही निकले हुए हैं।

मकर नक्र नाना भूख न्याला। सत जोजन तन परम बिसाला ॥५॥

अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन्ह के डर तेपि डेरार्हीं ॥६॥

प्रभुहि बिलोकहिं दरहिं न टारे। मन हरपित सब भये सुखारे ॥७॥

शब्दार्थ—मकर = मगर, नक्र = घड़ियाल। नक्र = मछली।

अर्थ—अनेक जातियों के मगर, घड़ियाल, मछली, सर्प, जो सौ-सौ योजन के बड़े लंबे, चौड़े और ऊँचे शरीरवाले हैं ॥५॥ ऐसे भी कोई हैं जो उन्हें भी खा जाते हैं, एक कोई ऐसे हैं कि जिनके डर से वे (दूसरे) भी डरते हैं ॥६॥ (पर ये सब विषमता छोड़कर) प्रभु को देख रहे हैं, डाले नहीं टलते। सबके मन में हर्ष है, सभी सुखी हो गये ॥७॥

विशेष (१) 'अइसेउ एऊ तिन्हि जे राही ।...' , यथा—“जलचर वृन्द जाल अंतर्गत होत सिमिति यक पासा । एकहि एक रात लालच बस नहि देखत निज नासा ॥” (वि० ११) । तीन जातियों की मछलियाँ बहुत बिराला बड़ी गई हैं ; यथा—“अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनविस्तर । तिमिगल गिलोऽप्यस्ति तद्विलोप्यस्ति राघव ॥” (हउ० अ० ८) , अर्थात् शतयोजन का तिमि नाम का मत्स्य है, उसको भी निगलनेवाला तिमिगल है और उसे भी राघवमत्स्य निगल जाता है । इन्हीं तीनों का यहाँ भी वर्णन है ।

‘प्रभुहि विलोकहि दरहि न टारे ।’—श्रीरामजी के छवि-समुद्र-रूप के दर्शनों से सभी एकटक हो रहे हैं और इसीसे परस्पर की विपमता भी भिद गई है ; यथा—“करि बेहरि कपि कोल कुरंगा । विगत घेर निचरहि सब संग ॥” (अ० दो० १२०) ; क्योंकि श्रीरामजी सब की आत्मा होने से सर्वप्रिय हैं ; यथा—“ये प्रिय मनहि जहाँ लगि प्राणी ।” (बा० दो० २१५) , इसीसे इनके दर्शनों से सभी को सुख होता है ; यथा—“देरि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न टारे ॥” (बा० दो० २१३) ; यहाँ सभी जलचर परमानंद में निमग्न हैं, शरीर की सुधि भुला गई है । मन में हर्ष है, तन से सुखी हैं ।

तिन्ह की ओट न देखिय धारी । भगन भये हरिरूप निहारी ॥८॥

चला कटक प्रभु - आपसु पाई । को कहि सक कपि-दल-विपुलाई ॥९॥

दोहा—सेतबंध भइ भीर अति, कपि नभ-पथ उड़ाहि ।

अपर जलचरन्ह ऊपर, चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि ॥४॥

अर्थ—उन जलचरों की आँख में जल नहीं दिखाई देता, वे भगवान् का रूप देखकर मंत्र हो गये ॥८॥ प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चली, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, धानर सेना की बहुतायत अपार है ; अतएव अवश्य है ॥९॥ सेतु-बंध पर बहुत ही भीड़ हुई । (इससे चलने को रास्ता नहीं मिलता, अतएव कुछ) धानर आकाश-मार्ग से बढ़ते जा रहे हैं और कितने जलचरों के ऊपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘तिन्ह की ओट न...’—श्रीरामजी का रूप ऐसा ही मनोहर है कि उसे देखकर सभी मोह जाते हैं, देवने से रुमि नहीं होती ; यथा—“रग भग भगन देखि छत्रि होहीं । लिये चोरि चित राम बटोहीं ॥” (अ० दो० १२१) , “छवि-समुद्र हरि-रूप विलोकी । एकटक रहे नयन-पट रोकी ॥” रुमि न मानहि मनु सतरूपा ॥” (बा० दो० १२०) ; यथा—“जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु ऊंचरि चित्र अवरेखी ॥” (बा० दो० १२२) । ऐसे ही जलचर भी नहीं हिलते-डुलते ।

(२) ‘चला कटक प्रभु आपसु पाई । ...’—पहले ‘चली सेन कछु ...’ कहकर समुद्र की बहुतायत एवं जलचरों का हरि-दर्शन करना पड़ा गया, क्योंकि सेना के चलने में इनका भी प्रयोजन है । अब फिर यहाँ (पूर्व) से प्रसंग उठाया—‘चला कटक ...’

(३) ‘सेतुबंध भइ भीर अति ...’—ऊपर सेना की अपारता कही गई है ; यथा—“को कहि सक कपि दल विपुलाई ।” उसे ही यहाँ दिखाते हैं कि ४० कोस चौड़े और ४०० कोस लंबे सेतु पर भी तिल-

भर जगह नहीं है और सभी पहले पहुँचना चाहते हैं। इससे किनने आकाश मार्ग से ही उड़ चले और कितने जलचरों पर ही चढ़कर जा रहे हैं।

यहाँ सिंधु के पार जाने के तीन मार्ग कहे गये हैं—सेतुद्वारा, नभ-मार्ग से और जलचरों पर चढ़कर। ऐसे ही संसार-सागर के भी पार जाने के तीन मार्ग हैं। कर्म जलचरोंवाला मार्ग है, क्योंकि इसमें देव-पितृ-सम्बन्ध से कर्म होते हैं, वे सब विषय-चारित्र्य हैं; यथा—“निपय वारि मन मीन...” (वि० १०३); “हम देवता... भय-प्रवाह संतत हम परे। (छं० दो० १०८); ज्ञान आकाश-मार्ग है, क्योंकि इसमें मन को कोई आधार नहीं रहता; यथा—“ज्ञान अगम प्रलूह अनेका। साधन कठिन न मन कहैं टेका ॥” (उ० दो० ४४); उपासना सेतु-मार्ग है, क्योंकि इसमें कोई भय नहीं, इसपर से बड़े दौड़े सभी जा सकते हैं; इससे दुबने का भय नहीं रहता; अर्थात् कोई विघ्न नहीं है; यथा—“अति अपार जे सरित धर, जी नृप सेतु कराहि। चढ़ि पिपीलिकी परम लघु, विनु श्रम पारहि जाहि ॥” (वा० दो० १३); तथा—“कहहु भगति पथ क्यनि प्रयासा। जोग न मर जप तप उपवासा ॥” (उ० दो० ४५); “सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान सु ति गाई ॥” (उ० दो० ४६)। “ताते नास न होइ दास कर” (उ० दो० ४८); “न, मे भक्तः प्रणयति” (गीता १।३।१)

अस कौतुक विलोकि दोउ भाई। यहँसि चले कृपाल रघुराई ॥१॥

सेनसहित उतरे रघुवीरा। कहि न जाइ कपि-जूयप-भीरा ॥२॥

अर्थ—ऐसा कौतुक देखकर दोनों भाई हँसे और हँसकर कृपाल श्रीरामजी चले ॥१॥ रघुवीर श्रीरामजी सेना-सहित समुद्र के पार उतरे, वानर यूथों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती; अर्थात् वे असंख्य हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘अस कौतुक विलोकि’—कौतुक का उपक्रम—“सेतुबंध दिग चढ़ि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुतराई ॥” से हुआ और यहाँ—“अस कौतुक...” पर उपसंहार हुआ। ‘दोउ भाई’—कौतुक देखने के लिये साथ ही श्रीलक्ष्मणजी भी चढ़े हुए थे। सेना का आगे और दोनों भाइयों का पीछे चलना कहा गया है, क्योंकि प्रभु के आगे चलने से संभव था कि उनके दृशक जलचर चलायमान हो जाते जिससे उनके ऊपर चलनेवाले वानर जल में गिर जाते। पहले विशेष सेना को पार करके तब आप उतरे। आगे लिखते ही हैं; यथा - “सेन सहित उतरे रघुवीरा ॥” आपके उतरने का प्रकार यों है—“श्रीसुग्रीवजी ने प्रार्थना की कि आप श्रीहनुमान्जी की पीठ पर और श्रीलक्ष्मणजी श्रीअंगदजी की पीठ पर चढ़कर चले। अतः, प्रभु ने वैसा ही किया”—(वाल्मी० ६।२२।७८-८०)।

‘सेन सहित उतरे’—‘उतरे’-मात्र का यह भी भाव है कि श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी की पीठ पर से उतरे। पुनः सेना-समेत उतरे, अर्थात् समुद्र-पार हुए। जो आकाश-मार्ग से आये, वे भूमि पर उतरे। पुनः उतरने का अर्थ टिकने का भी है, वह इस प्रकार है—“रामजी ने कहा कि सेना (पुरुष) व्यूह के नियम से रहे। नील के सहित अंगदजी अपनी सेना-सहित धर (मध्य) की रक्षा करें। दाहिने ऋषभ और बायें गंधमादन रहें। आगे लक्ष्मणजी और मैं (रामजी) (शिर पर) रहूँगा। जाम्बवान्, सुपेण और वेगदर्शी कुक्षि-भाग की रक्षा करें और श्रीसुग्रीवजी इस सेना के जघन देश की रक्षा करें।” (वाल्मी० ६।२४।१३-१८)।

यहाँ तक कपि-सेना के उस पार उतरने का सुख प्रसंग पूरा हुआ।

सिंधु - पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहँ आयसु दीन्हा ॥३॥

खाहु जाइ : फल - मूल सुहाये । सुनत भालु-कपि जहँ तहँ धाये ॥४॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी ने समुद्र-पार डेरा डाला (ठहरे) और उन्होंने सब वानरों को आज्ञा दी ॥३॥ कि जाकर सुन्दर फल-मूल खाओ, यह सुनते ही भालु-वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े ॥४॥

विशेष—(१) 'सिंधु पार प्रभु'—उपर जो डेरा का विधान लिखा गया है, वह समुद्र-तट का है और यहाँ 'डेरा कीन्हा' सुबेल पर्वत पर टिकने को कहा गया है; यथा—“ततस्तमचोभ्यवलं लंका धिपतयेचराः । सुबेले रायवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् ॥” (वाल्मी १।३०।१) ; यहाँ गरुड़-व्यूह से सेना टिकाई गई है; यथा—“द्वारमाश्रित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः ॥ गरुड़व्यूहमास्थाय सर्वतो हरिभि र्वृतः ।” (वाल्मी ६।१०।११-१२) ; 'प्रभु'—पूर्ण समर्थ हैं, इसीसे शत्रु के देश में भी धानरों को जहाँ-तहाँ फल-मूल खाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि ये सर्वत्र उनकी रक्षा कर सकते हैं । समुद्र के उत्तर तट पर फल खाने के लिये आज्ञा देना नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ शत्रु का देश नहीं होने से कोई भय नहीं था । ऐसे ही रावण के पास में श्रीसीताजी से आज्ञा लेकर श्रीहनुमानजी ने भी फल द्राये हैं । 'धाये'—स्वामी की आज्ञा से निर्भय हो गये हैं, अतएव जिसने जिधर पाया उत्साह-पूर्वक दौड़ पड़ा ।

समुद्र के उत्तर तट पर तो फल द्राये ही थे; यथा—“जहँ तहँ लागे खान फल, भालु निपुल कपि धीर ॥” (सुं० दो० ३५) ; फिर सेतु बंधकर इस पार आने में कुछ परिश्रम हुआ । अतः सभी भूरे होंगे यह जानकर प्रभु ने उन्हें फल खाने की आज्ञा दी, यह प्रभु का सेवकों पर स्नेह है । 'सुहाये' अर्थात् स्वादिष्ट, मधुर फल; यथा—“रूपति चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥” (सुं० दो० १०) ।

सय तरु फरे राम - हित - लागी । रितु अरु कुरितु कालगति त्यागी ॥५॥

खाहिं मधुर फल चिटप हलावहिं । लंका सनमुख सिखर चलावहिं ॥६॥

अर्थ—सन वृक्ष श्रीरामजी के हित के लिये ऋतु और कुञ्चलु (फसल, बेफसल) तथा काल की गति (समय की चाल) को छोड़कर फले । ५॥ वानर और खेड़ भीड़े-भीड़े फल खाते हैं, वृक्षों को हिलते और लंका की ओर (पर्वतों के) शिखरों को फेंकते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'सन तरु फरे राम-हित लागी'—श्रीरामजी का हित यह कि उनकी सेना फल खाकर कम हो । दूसरा यह भी हित है कि अकाल में फल-मूल का होना अनिष्टकारक है, ऐसा होने से उस देश के राजा का नारा होता है; यथा—“भय दायक खल के प्रिय वानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥” (भा० दो० २३) ; अतः, रावण का नाश होगा, इसमें श्रीरामजी का हित है । 'रितु'—जिस ऋतु में जिसने फल पैदा में लगने का नियम है, उनसे अधिक लगे, यह ऋतु-त्याग है । 'कुरितु'—जो वृक्ष जिस ऋतु में नहीं फलते, उसमें भी वे फलों से लद गये ।

'काल गति त्यागी'—का भाव यह है कि कोई फल, जैसे इमली आदि वर्षों में पकते हैं, कोई दो-तीन महीने में इत्यादि, वे सब उसी समय परिपक्व हो गये, उन्होंने अपने नियत काल की प्रतीक्षा नहीं की ।

ये सब बातें श्रीरामजी की कृपा-दृष्टि से हुईं; यथा—“बिनही रितु नखर फरैं, सिला द्रवैं जल जोर । राम लखन सिध करि कृपा, जब चितवहिं जेहि ओर ॥” (दोहावली १०३), क्योंकि सब स्थावर-जंगम-सृष्टि श्रीरामजी की आज्ञा में है; यथा—“ईस रजाइ सीस सबही के ।” (अ० दो० २८१) ।

(२) 'राहिं मधुर फल...'—श्रीरामजी ने आह्ला दी थी—'साहु जाइ फल मूल सुहाये।' इससे सब मधुर फल ही खाते हैं, श्रीरामजी की कृपा से उनमें मधुर फल फले भी हैं। 'विटप हलावहिं'—अपने चंचल स्वभाव से वृद्धों को हिलाते हैं, बानों अपने को प्रकट करते हुए खाते हैं, चोरी से नहीं। जब कोई रोकनेवाला नहीं आता, तब लंका की ओर पर्वतों के शिखर फेंक-फेंककर रावण को ललकारते हैं। इस तरह अपने-अपने ढल और श्रीरामजी का आगमन जनाते हैं।

जहँ कहँ फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं ॥७॥

दसनन्हि काटि नासिका - काना। कहि प्रभु सुजस देहि नय जाना ॥८॥

अर्थ—जहाँ-कहीं फिरते हुए निशाचर को पा जाते हैं, वहीं पर सब उसे घेरकर बहुत नाच नचाते हैं ॥७॥ दाँतों से उसके नाक-कान काट प्रभु का सुयरा कहकर (या प्रभु का सुयरा उसके कहने पर) उसे जाने देते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'जहँ कहँ फिरत निशाचर...'—प्रायः निशाचर इधर नहीं आते, क्योंकि लंका-दहन के समय से ही उनके हृदय में वानरों का भय समा गया है; यथा—“उहाँ निसाचर रहहि ससंका। जब ते जारि गयउ कपि लंका ॥” (सु० दो० १५) ; यदि कहीं कोई भूला-भटका निशाचर मिल भी जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं। 'नाच नचाना' अर्थात् दिक करना, यह सुहावरा है।

(२) 'काटि नासिका काना।'—यह श्रीलक्ष्मणजी का चलाया हुआ चुनौती देने का नियम है कि जिससे नकटा-बूचा होने पर वह अपने जीवन की ग्लानि से अवश्य जाकर रावण से कहेगा; यथा—“तोहि जियत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥” (आ० दो० २१), और रावण पहले-पहल नकटे-बूचे से ही शत्रु के आने का समाचार सुनेगा, यह भी उसके लिये अमङ्गल-जनक ही होगा। 'कहि प्रभु सुजस'; यथा—“कपि भालु चढ़ि मंदिरन्हि जहँ तहँ राम जस गावत भये ॥” (दो० ५१); सुयरा में बालि-बध खर-वृष्णादि-बध, शूर्पणखा की दुर्गति आदि कहते हैं। अथवा श्रीरामजी की जब बोलाकर उसे जीते छोड़ देते हैं।

जिन्ह कर नासा - कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब धाता ॥९॥

सुनत श्रवन वारिधि - बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥१०॥

• दोहा—बाँध्यो बननिधि नीरनिधि, जलधि सिंधु बारीस।

सत्य तोयनिधि कंपति, उदधि पयोध नदीस ॥१॥

शब्दार्थ—निपाता=काटकर गिराया। बन, कं, उद, पय, तोय—सबका अर्थ जल है।

अर्थ—जिनके नाक-कान काट डाले गये, उन्होंने रावण से सब बातें कहीं ॥९॥ समुद्र पर सेतु का बाँधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबड़ाकर दशों मुखों से बोल उठा ॥१०॥ क्या सत्य ही बन-निधि, नीर-निधि, जलधि, सिंधु, धारीश, तोय-निधि, कंपति, उदधि, पयोधि और नदीश को बाँध लिया ॥१॥

विशेष—(१) 'सब बाता'—सेतु-बंधना, शत्रु का सेना-सहित सुबेल पर आना, अपार सेना, वानरों का वृक्ष तोड़ना, अपनी दुर्दशा, नाक-कान काटा जाना और रावण को चुनौती देना, इत्यादि।

(२) 'बोली उठा अकुलाना ।'—क्योंकि उसकी दृष्टि में यह बात आश्चर्यजनक है, यथा—“समग्र मागरे वीएँ दुस्तर पानरं बलम् । अमृतपूर्व रामेण सागरे सेतुन्यधनम् ॥” (वाल्मी • ६।१५।२), ये रावण ही के घबन हैं कि सेतु बंधन का कार्यकर श्रीरामजी ने आश्चर्य कर दिया है । तथा “मुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्दि तहाँ रावन रजधानी ॥” (बा० दो० १०८), अर्थात् रावण के अनुमान में दूसरों के लिये लंका अगम्य थी, इससे श्रीरामजी का यह कर्म उसे आश्चर्यजनक हुआ । एक साथ ही दशो मुखों से बोल उठा, इसीसे 'दसमुख' कहा गया ।

(३) 'घोष्यो घननिधि'—रावण के दस मुख थे, पर बात पीत सदा एक ही मुख से करता था । इस समय समुद्र पर पुल का बँधना सुनते ही इस आश्चर्य-जनक कार्य से घबड़ा गया, इससे पहलेवालों से यह घबड़ाहट में दसो मुखों से एक साथ ही बोल उठा । पूछने लगा, क्या यह सत्य है ? 'सत्य' शब्द से जाना जाता है, उसके हृदय में ऐसा विश्वास नहीं होता; यथा—“सागरे सेतुन्यं तु न शक्या कथंचन ॥” (वाल्मी • ६।१५।३) ।

एक ही बात को दस बार बड़े जाने में यहाँ व्याकुलता की वीप्सा है । प्रायः, आश्चर्यजनक मरण आदि की बात सुनकर लोग ऐसे ही कहते हैं—अरे कौन ? अमुक के पुत्र, अमुक के भाई, अमुक जगह के मास्टर ? इत्यादि ।

निज विकलता विचारि बहोरी । विहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥१॥

मंदोदरी सुनेउ प्रभु आयउ । कौतुक ही पाषोधि बँचायउ ॥२॥

करगहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥३॥

शब्दार्थ—भोरी करना = झुलाना । पाषोधि = समुद्र ।

अर्थ—फिर अपनी व्याकुलता को विचार कर को भुला और हँसकर वह घर को चला गया ॥१॥ मंदोदरी ने सुना कि प्रभु आये हुए हैं और खेल ही में उन्होंने समुद्र बँचा लिया ॥२॥ हाथ पकड़कर पति (रावण) को अपने महल में लाकर अत्यन्त सुन्दर वाणी बोली ॥३॥

विशेष—(१) 'विचारि बहोरी'—रावण एकाएक घबड़ा गया, जिससे वह दशो मुखों से एक बारगी बोल उठा । फिर पीछे विचारने लगा कि मेरी इस घबड़ाहट को लोग ताड़ गये होंगे । अतः, वे अधिक भयभीत होंगे । इसीसे अपना भय छिपाने के लिये उसने ऊपर से हँस दिया कि इस छोटे-से सेतु के बंधने से क्या होता जावा है ? इस प्रकार उमने शत्रु के इतने उड़े कार्य का भी निरादर किया, यथा—“यदि तानत्समुद्रे तु सेतुर्बद्धो यदृच्छया रामेण विस्मय कोऽत्र येन ते भयमागतम् ॥” (वाल्मी • ६।१६।१२), अर्थात् यदि पहले श्रीरामजी ने अस्मान् सिंधु में पुल बँधा लिया, तो इसमें आश्चर्य क्या हुआ, जिससे तुम सभी डर गये । ऐसा कहकर वह घर चला गया कि ऐसा न हो कि भय की कोई और बात अनायास निकल पड़े । पुनः यहाँ यह भी भाव है कि इतने प्रबल भय का कारण होते पर भी यह भय को भूल गया और निर्भय हो भोग विलास में निमग्न हो गया, यथा—“परम प्रबल रिपु सीस पर, तदपि न सोच न त्रास ॥” (दो० १०), 'भय भोरी' यह भी सुना जाता है कि रावण को किसी तरह यह बात मालूम थी कि जब वह एक साथ ही दसों मुखों से एक ही बात के लिये बोल उठे, तब उसरी मृत्यु शीघ्र ही होगी ।

(२) 'मदोदरी सुन्यो'—सुना, यथा—“दूतिन्हसन सुनि पुरजन वानी। मदोदरी अधिक अकुलानी।” (सुं० दो ३५), इसने पहले सेना के साथ प्रभु का आना सुना, तब सेतु का बधन। अतः, उसी प्रकार यहाँ भी यथाक्रम कहा गया है। वानरों की सेना को आकर फल खाते देख राक्षसों ने श्रीरामजी का आना कहा। कैसे आये ? इसका पता लगाने पर उन्होंने आ-आकर सेतु का बाँधा जाना, मन्दोदरी से कहा। 'कौतुकही पाथोधि.'—सेतु-रचना में कुछ भी श्रम नहीं हुआ, रेल में ही बाँध गया, यथा—“करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं।”। 'लीलहि लेहि उठाइ' 'कदुक इव नल नील ते लेही' इत्यादि रचना-प्रसंग में कहा ही गया है। रेल ही रेल में उन्होंने ऐसा दुष्कर कार्य वानरों के द्वारा कर डाला, इससे उन्हें 'प्रभु' कहा कि वे सब कुछ करने में समर्थ हैं।

(३) 'कर गहि पतिहि भवन'—मन्दोदरी ने उपदेश का सुन्दर अवसर जानकर और यह विचारकर कि किसी और रानी के महल में न चला जाय, उसका हाथ पकड़ (प्यार एवं सम्मान के साथ) अपने घर में ले आई। इस समय रावण के हृदय में डर घना हुआ है, सम्भवतः वह उपदेश मान ले, इसीलिये उसे एकान्त में ले गई।

बालि बध, खरादि-बध, लका-दहन और सेतु-बधन आदि से भी इसने श्रीरामजी की प्रसूता नहीं देखी (समझी), इससे अन्धे की तरह हाथ पकड़कर ले जाना योग्य ही है, श्रीगोस्वामीजी ने यह भी ध्वनित किया है, यथा—“तुलसीदास सो स्वामि न सूम्यो नयन बीस मंदिर कैसे मोखे।” (गी० सु० १२)

मंदोदरी का उपदेश [२]

चरन नाइ सिर अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥४॥
नाथ बयर कीजै ताही सो। बुधि बल सकिय जीति जाही सो ॥५॥
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा। खलु खचोत दिनकरहि जैसा ॥६॥

शब्दार्थ—रोपना= फैलाना, पसारना। अंतर= बीच। खलु= निरवयव।

अर्थ—चरणों में मस्तक नवाकर आँचल पसारा (और थोली) दे प्राणप्रिय। क्रोध छोड़कर मेरे बचन सुनिये ॥४॥ हे नाथ। वैर उसीसे करना चाहिये, जिससे बुद्धि और बल से जीत हो सकती हो ॥५॥ तुममें और श्रीरघुनाथजी में कैसा बड़ा अन्तर है जैसा निश्चय ही जुगनू और सूर्य में (अंतर होता है) ॥६॥

विशेष—(१) 'चरन नाइ सिर'—मन्दोदरी चरणों पर शिर रखकर माँग की रक्षा और अचल पसारकर कोर की कुशल चाहती है कि वे दोनों आपकी सुमति के अधीन हैं। यहाँ इसने पतिव्रताओं की-सी रीति भी दिखाई है कि वे ऐसे ही पति को प्रसन्न करें। 'प्रिय'—मदोदरी को अपने पत्नीत्व के स्वयं पर पूरा विश्वास है, वह पति के भावों के उभाड़ने के लिये 'प्रिय' = प्यारे, शब्दों का प्रयोग करती है। 'सुनहु बचन' हमारा प्यार रखने के लिये भी इन वचनों को अवश्य सुनो। 'परिहरि मोघा'—मदोदरी देख चुकी है कि जो रावण से श्रीरामजी का उत्कर्ष एवं सीता देने की बात कहता है, उसपर वह जल उठता है, यथा—“जय तेहि कहा देन वैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥” (सु० १०० ५६); “रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ॥.. सुनत दसानन वडा २५६

रिमाई ।" (सु० दो० ११-१०) । इसीसे यह पहले क्रोध छोड़ने के लिये उसे वाग्पद कर लेती है, क्योंकि घड़ी दोनों धातें इस समय भी कहनी हैं ।

(२) 'नाथ ययर फीजे...'—'नाथ' कहने का भाव यह है कि मेरी प्रार्थना न मानने से आपका अमंगल होगा, तो अनाथ फीन्सी दशा होगी; यथा—“मुजबल जितेहु फाल जम साई । आजु परंउ अनाथ की नाई ॥” (दो० १०३) ; और मैं तो आपके रहते हुए भी अनाथिनी के समान हो जाऊँगी, यथा—“परि वेस नाहि निकाहि बाहेर तेउति दीन पुकारहीं ।” (दो० ८५) ; ‘बुधिबल...'—शत्रु से जय प्राप्त करने के लिये ये ही दो मुख्य हैं; इसीलिये सुरसा ने श्रीहनुमान्जी की इन्हीं दो धातों के लिये परीक्षा ली है; यथा—“जाने कहँबल बुद्धि बिसेपा ” एवं “बुधि बल मरम बोर मैं पावा ।” कहा ही गया है । तथा - “देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु ।” (सु० दो० १०) ; अर्थात् बुद्धि और बल में अधिक जानकर शत्रु से मेल कर लेना चाहिये । पैर और प्रीति समान से ही करने योग्य है, यथा “प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि ।” (दो० ११) ।

(३) 'तुम्हहि रघुपतिहि...'—अंतर 'रघुपति' शब्द से जनाया है कि तुम जीव हो और वे ईश्वर हैं । तुमने जिनपर विजय प्राप्त की है वे सब भी जीव थे और ये रघुपति अर्थात् जीव-मात्र के रक्षक (स्वामी) हैं । रघु संज्ञा जीव की है; यथा—“रघुजीवात्मबुद्धि भोक्ता भुक् चेतनस्तथा ॥” (विरचकोश) ; जीव ईश्वर का अंश है, अतएव उसमें किंचित प्रकाश है । अतः, जुगनु के समान है, ईश्वर प्रकाश घन है, इससे सूर्य के समान कहा जाता है; यथा—“ईश्वर अंस जीव..." (उ० दो० ११९) ; “राम सधिदानंद दिनेसा ।” (बा० दो० ११५) ; जीवों के प्रकाशक श्रीरामजी ही हैं; यथा—“विषय करन सुर जीव समेता ।...सब कर परम प्रकाशक जोई । राम..." (बा० दो० ११९) । अतः, इन्हीं से किंचित प्रकाश पाया हुआ यह जीव उनसे कैसे सामना कर सकता है ? श्रीसीताजी ने भी कहा है; यथा—“सुनु दसमुख लखौ प्रकासा ।...आमुहि मुनि लखौत सम, रामहि भानु समान ।” (सु० दो० ८) ; यहाँ मन्दोदरी उसीकी पुष्टि करती है । इसीलिये 'रघु' = निरचय कहा है कि इसमें कुछ भी भूठ नहीं है । यहाँ श्रीसीताजी पर रावण कुपित हुआ था, पर यहाँ मन्दोदरी पर नहीं हुआ, क्योंकि इसने पहले ही उससे क्रोध नहीं करने की प्रतिज्ञा करा ली है । जैसे असंख्य लखौत भी सूर्य की समता नहीं कर सकते; यथा—“जिमि कोटि सत लखौत सम रवि कहत अति लघुता लहे ।” (उ० दो० ८९) । वैसे ही तुम्हारे समान करोड़ों रावण भी श्रीरामजी की समता नहीं कर सकते । जैसे सूर्योदय से पहले ही जुगनुओं की चमक रहती है, वैसे ही तुम्हारा भी प्रकाश सभी तक है, जब तक श्रीरामजी सामने नहीं आते; यथा—“राम दान रवि डये जानकी । तम वरुण कहँ जातुधान की ॥” (सु० दो० १५) ; भाव यह है कि अभी अवसर है, उपाय कर लो, जिससे श्रीरामजी वाण नहीं चलावें । आगे श्रीरामजी के ईश्वर होने के प्रमाण देती है—

अति बल मधुकैटभ जेहि मारे । महावीर दिति - सुत संहारे ॥७॥

जेहि बलि बाँधि सहससुज मारा । सोइ अचतरेब हरन महि-भारा ॥८॥

शब्दार्थ—मधुकैटभ—ये दोनों भाई दैत्य थे, मधु बड़ा और कैटभ छोटा था ।

अर्थ—जिन्होंने अत्युन्नत बलवान् मधु और कैटभ दैत्यों को मारा है और वड़े भारी वीर दिति के

पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का नारा किया है ॥ ७ ॥ जिन्होंने बलि को बाँधा और सहस्रबाहु को मारा है, उन्होंने ही पृथिवी का भार हरने के लिये अवतार लिया है ॥८॥

विशेष—(१) 'अति बल मधु कैटभ...'—सृष्टि की आदि के महाबलवानों को क्रम से गिनाती है कि इन वीरों के तुल्य उनके अपने-अपने समय में दूसरा नहीं था, इसीसे उनके वध के लिये भगवान् को अवतार लेना पड़ा ।

मधुकैटभ—"ये दोनों दैत्य प्रलय के बाद हुए, श्रीमन्नारायण के नाभि-कमल पर विराजमान ब्रह्मा को देखकर उन्हें बार-बार डराने लगे । डरकर श्रीब्रह्माजी ने कमल की हिलाया, जिससे भगवान् योगनिद्रा से जग पड़े और उन दोनों दैत्यों से स्वागत-भजन करके बोले कि मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, मुझसे तुम इच्छित वरदान माँग लो । तब वे दोनों बोले कि हम स्वयं वरदान दे सकते हैं, तुम जो चाहो हमसे ही माँग लो । (अन्यत्र यों भी कथा है, कि १००० वर्ष भगवान् के लड़ने पर मधु कैटभ प्रसन्न होकर बोले कि वर माँगो,) तब भगवान् ने लोक-हित के लिये उनसे वर माँगा कि तुम्हारी मृत्यु हमारे ही हाथों से हो । एवमस्तु कहकर उन्होंने भी भगवान् से वरदान माँगा कि आप हमें खुले मैदान में मारें और हम आपके पुत्र हों । भगवान् ने उन्हें अपनी जाँघों पर रखकर चक्र से उनका शिर काटा ।" (महाभारत वनपर्व अ० १०३, इंडियन प्रेस) ।

'दिति-सुत' की कथाएँ देखिये आ० दो० २७ और दो० १२१ चौ० ३-६ ।

(२) 'बलि'—इनकी कथा भी अ० दो० २६ चौ० ७ में आ गई है ।

'सहस्रभुज'—इन्हें श्रीपरशुरामजी ने मारा है, जो दश अवतारों में एक हैं । इनकी कथा भी अ० दो० २७१ चौ० ८ में आ गई है ।

'अति बल' और 'महावीर' शब्दों से सूचित किया गया कि तुम बली और वीर हो और वे लोग अतिबली और महावीर थे । तब उनके भारनेवाले को तुम कैसे जीत सकते हो ? 'सहस्रबाहु' एक साथ ही ५०० धनुष चलाता था, प्रभु के सामने उसकी भी कुछ न चली । तब तुम वीस भुजाओं से दश धनुष का क्या गर्व रखते हो ? सहस्रबाहु से भी तुम हार ही चुके हो, तब उसके जीतनेवाले से क्या लड़ोगे ?

मधुकैटभ को नारायण रूप से, हिरण्याक्ष को वराह, हिरण्यकशिपु को नृसिंह, बलि को वामन और सहस्रबाहु को परशुराम अवतार लेकर मारा है । 'सोइ अवतरेउ हरन...'—उन्होंने ही अब पृथिवी का भार उतारने के लिये अवतार लिया है । यह मंदोदरी ने श्रीहनुमान्जी और श्रीविभीषणजी के कथन से जाना है; यथा—“धरइ जो बिबिध देह सुर त्राता । तुम्ह से सठन्ह सिरसावनदाता ॥” (सु० दो० १०) ; तथा—“तात राम नहि नर-भूपाता । ‘‘कृपासिंधु मानुष तन धारी । ‘‘सोइ प्रभु प्रगट समुक्त जिय रावन ॥” (सु० दो० ३०), वर्तमान समय में भी राक्षस ही पृथिवी के भार हैं, यथा—“गिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहिं गरुड एक पर त्रोही ॥” (बा० दो० १०३) ; इस गरुडार्क के हरण के लिये ही यह अवतार हुआ है; यथा—“दरिहवें फलक भूमि गरुडार्क ॥” (बा० दो० १०६), फिर इस रूप से प्रतिज्ञा भी कर ली है; यथा—“निशिचर हीन करवें महि, भुज उठाइ पन कोन्ह ॥” (आ० दो० १), बहुत से प्रमाण देकर इसने श्रीरामजी का ईश्वरत्व कहा, नहीं तो यह इसे हँसकर ही उड़ा देता । इसपर गो० लं० १ पूरा पद पढ़ने योग्य है ।

ताहु विरोध न कीजिय नाथा । काल करम जिव जाके हाथा ॥९॥

दोहा—रामहि साँपि जानकी, नाइ कमल - पद माथ ।

सुत कहँ राज समर्पि वन, जाइ भजिय रघुनाथ ॥६॥

अर्थ—हे नाथ ! उनसे विरोध न कीजिये कि जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव (को व्यवस्था) हैं ॥६॥ श्रीरामजी के चरण-कमलों में शिर नवा उनको श्रीजानकीजी साँपकर लड़के को राज्य दे वन में जाकर श्रीरघुनाथजी का भजन कीजिये ॥६॥

विशेष—(१) 'काल करम जिय जाके हाथा ।' यथा—“माया जीव काल के करम से सुभार के करेया राम वेद कहँ साँची मन गुनिये ।” (६० बाहुक ११) ; कालवशा मनुष्य आदि सभी प्राणी मरते हैं और कर्मवशा जन्म लेते हैं ; यथा—“अंड कटाइ अमित लयकारी । काल...” (३० दो० ११) ; “जिहि जोनि जनमउँ कर्म दस...” (कि० दो० १०) ; अर्थात् चराचर जीवों की गति-अगति (सुगति-दुर्गति) प्रभु के ही हाथ में है, यथा—“काल करम गति अगति जीव की सब हरि हाथ तिहारै” (वि० ११२) । तथा—“परवस जीव स्वयस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥” (३० दो० १०) , भाव यह है कि उनसे वैर फटोगे, तो वे तुम्हें काल-वशा करेंगे, शरण होगे तो तुम्हारे कर्म सुधार कर तुम्हें सद्गति दे देंगे । गीता अ० ६।१०-११ देखिये ।

(२) 'रामहि साँपि जानकी...'—पहले उनसे विरोध करना रोका; यथा—“तासु विरोध न कीजिय...” अत्र विरोध मिटाने का उपाय पहती है कि उनकी जानकीजी उन्हें साँप दो । 'साँपि' से जनाया कि वे वन्हीं की शक्ति हैं, तुम्हारी नहीं हैं । अतः, उन्हें ही समर्पण करो; यथा—“हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरहि श्रीसागर दई । तिमि जनक रामहि सिय समरपी विश्व कल कीरति नई ॥” (बा० दो० १११) इस तरह तुम्हें भी कीर्ति प्राप्त होगी, यह भाव 'जानकी' शब्द में है । 'नाइ कमल-पद माथ'—प्रणाम-मात्र से वे तुम्हारे अर्चन तक के सब अपराध क्षमा करेंगे, यथा—“भलो मानिहँ रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाइहँ ॥” (वि० ११५) ; तथा—“सकृत प्रनाम किये अपनाये ।” (अ० दो० २१८) ; “मंगल मूल प्रनाम जासु जगु मूल अमंगल को दाने ॥” (गी० सु० १०) ।

(३) 'सुत कहँ राज समर्पि...'—तुम्हारा वीथापन आ गया, अतएव यही उचित है; यथा—“सत कहहि असि नीति दसानन । चौथे पन जाइहि नृप कानन । तासु भजन कीजिय तहँ भर्ता ॥” यह आगे कहा ही है । घर में रहते हुए विषयों से वैराग्य नहीं होता और बिना वैराग्य के भजन नहीं होता ; यथा—“होइ न विषय विराग, भयन बसत भा चौथ पन । हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥” (बा० दो० १५२) ; “राम प्रेम पथ देखिये, दिये विषय तनु पीठि । तुलसी केबुलि परिहरे, होति साँपहु डीठि ॥” (दोहावली ७२) ; पुत्र अपना ही प्रतिरूप है, उसे राज्य देकर राज्य की ममता छोड़ो और वन जाकर कुटुम्ब की ममता छोड़ो । राज्य को पुत्र चलावेगा, वन प्रजा की भी चिंता तुम्हें नहीं रहेगी । 'भजिय रघुनाथ' अर्थात् सगुण रूप का भजन करो ।

नाथ दीन - दयाल रघुराई । बाघउ सनमुख गये न खाई ॥१॥

चाहिय करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर-असुर-चराचर जीते ॥२॥

संत कहहि असि नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥३॥

‘शब्दार्थ—सनमुख गये = शरण हुए, देखिये—“सनमुख होइ जीव...” (सु० दो० ४३); करि चोते = कर चुके। पन = अवस्था।

अर्थ—हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी दीनदयालु हैं, बाघ भी शरण होने (की मुद्रा से लंबा पड़ जाने) पर नहीं खाता। (वह तो स्वतः मरे हुए का मांस नहीं खाता, उसे छोड़ देता है, जानता है कि मरा हुआ है, पर कवियों के द्वारा शरण का यह भाव ग्रहण किया जाता है,) ॥१॥ जो कुछ भी करना चाहिये था; वह सब तुम कर चुके (अर्थात् यहाँ अब तुम्हारे लिये और कोई कर्तव्य शेष नहीं है, जिसके लिये भजन न कर सको,) तुमने सुर-असुर एवं चराचर-मात्र को जीत लिया ॥२॥ हे दशानन ! संत ऐसी नीति कहते हैं कि राजा चौथेपन में धन को जाय ॥३॥

विशेष—(१) ‘नाथ दीन दयाल’—यदि वह कहे कि मैं तो उनसे विरोध कर ही चुका और वे मेरे नाश की प्रतिज्ञा एवं श्रीविभीषणजी को तिलक भी कर चुके, तो कैसे क्षमा करेंगे ? उसीपर कहती है कि वे रघुराई दीनदयालु हैं; यथा—“जद्यपि मैं अनभल अपराधी। भइ मोहिं कारन सकल उपाधी ॥ तदपि सरन सनमुख मोहिं देखी। छमि सब करिहिं कृपा विसेपी ॥ सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ अरिहुँक अनभल कीन्ह न रामा।” (च० दो० १८२); इसे रानी स्वयं दृष्टान्त से पुष्ट करती है।

‘बाघउ सनमुख गये’—कोई-कोई यहाँ बाघ का सिंह अर्थ करते हैं, सिंह, केसरी उसे कहते हैं, जिसकी गर्दन पर बड़े-बड़े याल होते हैं, उसे शेरबजर भी कहते हैं, यहाँ पर बाघ (सं० व्याघ्र) कहा गया है। यह नय हाथ तक लंबा होता है। नैपाल-राज्य मिथिला देश के पैंडौल ग्राम में एक बार जमीन का सरकारी बंदोबस्त हो रहा था। लोगों ने दिन में पास में ही एक भारी वाँस की झाड़ में छिपे हुए दो बड़े-बड़े बाघों को देखा। शीघ्र ही उन्होंने बन्दूकवाले राज्य-कर्मचारियों से आकर कहा। उन्होंने आगे कलाँग की दूरी से उनपर गोलीबाँ चलाई, पर बाँसों के कारण निराना चूक गया। निदान दोनों बाघ उधर की ही वेग से दूट पड़े। वहाँ कुल ४-५ राज्य-कर्मचारी और करीब २५ मजदूर वगैरह थे। उनमें कुछ भागकर बच गये। दो, तीन मरे और छः-सात घायल हुए, परन्तु एक कुली मारे डर के घबड़ाकर चार अंगुल गहरी नाली में लंबा गिर पड़ा। बाघों ने झौंरों को कपट-कपटकर मार डाला। पीछे एक आकर इसकी पीठ पर अपने अग्रले पाँव (हलके से) रखकर खड़ा हो, हाँफने लगा। फिर दोनों जंगल की ओर (जो वहाँ से ५ मील दूर था) भाग गये। उस पड़े हुए मजदूर को एक नख भी नहीं गड़ा और न उसपर कुछ दबाव ही पड़ा। उसीने मुझसे कहा और वहाँ के रईसों ने भी कहा कि हमलोगों ने भी इसे प्रत्यक्ष देखा है।

जंगली वीर पशुओं के इस प्राकृतिक नियम से कवियों ने ये गुण ग्रहण किये हैं, जैसे चातक के विषय में श्रीगोस्वामीजी ने ३६ दोहे लिखे हैं।

(२) ‘तुम्ह सुर असुर चराचर जीते।’—सुरों में श्रेष्ठ इन्द्र को जीत ही लिया, सभी दिक्पालों को भी जीता। श्रीब्रह्माजी और श्रीशिवजी भी आपके यहाँ नित्य हाजिरी बजाते हैं। असुरों में विद्युज्जिह्व को मारा, शेष ने आपको अपना स्वामी ही बनाया है। अचर में कैलास तक को उठा लिया। चर प्राणि-मात्र को वश में कर लिया; यथा—“ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनु घारी। दसमुख वसवर्त्ता नर नारी ॥” (बा० दो० १८१); ऐश्वर्य का भोग भी ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, यथा—“सुनासीरसत सरिस सो, संतल करइ विलास।” (दो० १२); एक ही इन्द्र भोग-विलास में बहुत माना जाता है; यथा—“सक्र कोटि सत सरिस विलासा।” (३० दो० १०); आपने तो सैकड़ों इन्द्रों के समान भोग भोगा है। अब आपको केवल परमार्थ बनाना ही शेष रह गया है। वही आगे कहती है—

(३) 'संत कहहिं असि नीति...'—संत=मनुष्य, जैसे कि मनु, पुलस्त्य, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य आदि । नीति ; यथा—“गृहस्थस्तु यदा परयेद्वली पलितमात्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥” (मनुस्मृति) ; अर्थात् गृहस्थ जब देखे कि शिर के घाल पक गये और बेटे (बेटा) के भी बच्चे हो गये, तब वह वन में रहकर हरि-भजन करे । 'संत कहहिं' का भाव यह है कि मैं अपने से यह वनाकर नहीं कहती हूँ ।

तासु भजन कीजिय तहँ भरता । जो करता पालक संहरता ॥४॥

सोह रघुवीर प्रनत - अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥५॥

शब्दार्थ—भरता (भरता) = स्वामी, पति । करता (करता) = उत्पन्न करनेवाला ।

अर्थ—हे स्वामिन् ! यहाँ (वन में जाकर) उनका भजन कीजिये, जो जगत् के उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाले हैं ॥४॥ हे नाथ ! सब ममत्व छोड़कर उन्हीं (कर्ता, पालक, संहर्ता एवं) शरणागत पर प्रेम करनेवाले रघुवीर का भजन कीजिये ॥५॥

विशेष—(१) 'करता पालक संहरता'—श्रीरामजी ही तीनों कार्य करते हैं ; यथा—“जाके बल विरचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दस सीसा ॥” (सुं० दो० २०) ; तथा—“विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ विष्णु कोटि-सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥” (उ० दो० ६१) ; जिससे ये तीनों कार्य होते हैं, वही संसार का स्वामी एवं उपास्य है । जिस तरह खेत को जो बोता, सींचता एवं रक्षा करता है और जो उस अन्न को काटकर अपने घर ले जाता है, वही उसका स्वामी होता है, खेत का अन्न उसीका भोग्य है । उसी तरह संसार श्रीरामजी का ही भोग्य है—रोप है और श्रीरामजी ही जगत् के भोक्ता हैं । अतः, जगत् को उनके लिये ही रहना चाहिये । अतः, पदार्थों से एवं शरीर से जीव उनके लिये रहे ; अर्थात् नेत्रों से उनके दर्शन, हाथों से कर्कर्य, पगों से प्रदक्षिणा आदि रीति से उनमें ही लगा रहे । पदार्थों को उनकी सेवा में लगावे, यही भक्ति है । इसीसे श्रीरामजी के द्वारा तीनों कार्य कहकर मन्दोदरी ने भजन करने को कहा है । ऐसा ही श्रुतियाँ भी कहती हैं ; यथा—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यद्विज्यासस्य ॥ तद्विज्यासस्य ॥ तद्विज्यासस्य ॥” (तै० ३१ ।) । यह ब्रह्म का असाधारण लक्षण कहा गया है, फिर इसीको उपास्य भी कहा गया है । यथा—“तज्जलानिति शान्त उपासीत” (ज्ञाने० ३१३१ ।) ; अर्थात् उसीसे जगत् उत्पन्न होता है और उसीमें लय होता है, उसीमें चेष्टा करता है, इसलिये शान्त होकर (उसकी) उपासना करे । राम-नामार्थ से भी ये तीनों कार्य श्रीरामजी के द्वारा होना लिखा गया है, देखिये बा० दो० १८ चो० २) ।

ब्रह्मा आदि देवता एक ही कार्य में नियुक्त हैं, क्योंकि परव्रत हैं । दूसरे कार्य में उनका अधिकार कुछ भी नहीं है, इसी से वे स्वतंत्ररूप से उपास्य नहीं हो सकते ।

(२) 'सोह रघुवीर प्रनत अनुरागी'—ऊपर प्रभु का ऐश्वर्य कहा गया, यहाँ मन्दोदरी उनमें सौलभ्य गुण भी कहती हैं कि वे इतने बड़े होते हुए भी शरणागतों पर अनुराग रखते हैं ; यथा—“प्रनतपाल रघुवंस मनि, गये सरन प्रभु राखिहहि, तब अपराध विसारि ॥” (सुं० दो० २२)—यह श्रीहनुमानजी ने कहा है । तथा—“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व द्रोह-कृत अब जेहि लाग्गा ॥” (सु० दो० १८) ;—यह श्रीविभीषणजी ने कहा है ।

‘ममता सब त्यागी’—सब की ममता त्यागकर ; यथा—“जननी जनक बंधु सुत दारा । तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सब कै ममता तारा बढोरी । मम पद मनहि बाँधि बरि डोरी ॥” (सुं० दो० ४७) ; इन जननी आदि रूपों से श्रीरामजी ने ही हित किया है ; यथा—“जासों सब नातो फुरै तासों न करी पहिचानि ।” (वि० १२०) ; “पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।” (गीता १।१७) । यह जानकर श्रीरामजी की ही भक्ति करनी चाहिये ; यथा—“येहि जग में जहँ लागि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहु सिमिति एक ठाई ॥” (वि० १०१) ।

अतः, संसार के लोगों एवं पदार्थों की ममता छोड़कर श्रीरामजी का भजन करना चाहिये ; यथा—“सुत दार अगार सखा परिवार बिलोक महा कुसमाजहि रे । सब की ममता तजि कै समता सजि संत सभा न विराजहि रे ।” (क० उ० १०) ; इससे जीव श्रीरामजी का प्रिय होता है, श्रीरामजी उसके हृदय में बसते हैं और फिर कभी भी उसका त्याग नहीं करते ; यथा—“अस सज्जन मन उर बस कैसे । लोभी हृदय बसे धन जैसे ॥” (सुं० दो० ४७) ; “जाति पाँति घन धर्म बढ़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ सब तजि तुम्हहि रहै लौ लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥” (अ० दो० ११०) ; “ये दारागारपुत्रात्म-प्राणावधितमिमं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुम्तेह ॥” (भाग० १।१।१५) ; मन्दोदरी आगे इसके उदाहरण भी देती है—

मुनिवर जतन करहि जेहि लागी । भूप राज तजि होहि विरागी ॥६॥

सोइ कोसलाधीस रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥७॥

अर्थ—जिनके लिये बड़े-बड़े मुनि यत्न करते हैं और राजा लोग राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं ॥६॥ वही कोशलराज के स्वामी श्रीरघुनाथजी तुमपर दया करने आये हैं ॥७॥

विशेष—‘मुनिवर जतन करहि’—‘मुनिवर’—शरभंग, वाल्मीकि, अगस्त्य आदि इन्हीं प्रभु के लिये यत्न (साधन) किया करते हैं (सामान्य मुनियों की कौन बात ?) जिनसे तुम भी डरते हो तब तुम्हें भी उनकी का भजन करना चाहिये । जतन ; यथा—“जैनस जैनस मुनि जतन करहीं ।” (कि० दो० १) ; यत्न करने पर भी उनकी प्राप्ति दुर्लभ ही है ; यथा—“जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान फवहुँक पावहीं ” (कि० दो० १०) ।

‘भूप राज तजि होहि विरागी ।’—मनु और सत्यकेतु आदि राजाओं ने भी यही किया है ; यथा—“होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन ।” “वरस राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गवन धन कीन्हा ॥” (बा० दो० १४१) ;—मनु । “जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा । हरि हित आप गवन धन कीन्हा ॥” (बा० दो० १५२)—सत्यकेतु । तुम भी राजा हो, अतः वैसा ही करो ।

(२) ‘सोइ कोसलाधीस रघुराया’—जिनके लिये मुनिवर और वैराग्यवान् राजा लोग उपाय करते हैं, वे ही प्रभु कोशलाधीश के रूप में प्रकट हुए हैं । ‘आयउ करन तोहि पर दाया ।’—जो मुनियों को साधनों से भी ध्यान में दुर्लभ है, वे ही प्रभु तुम्हें कृतार्थ करने को घर बैठे साक्षात् दर्शन देने आये हैं । अतः, तुम्हारे बड़े भाग्य है ; यथा—“मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि अस प्रभु बनिहि बनावा ॥” (कि० दो० १) ; ‘कोसलाधीस’ का भाव यह है कि वे तुम्हारा लंका का राज्य लेने को नहीं आये हैं, क्योंकि वे कोशल के राजा हैं । केवल तुमपर दया करने के लिये ही आये हैं ।

यदि रायण दृढ छोड़ने में अपनी निम्न समझता हो, तो उस पर कहती है—

जौ पिय मानहु मोर सिखावन । सुजस होइ तिहुँ पुर अतिपावन ॥८॥

दोहा—अस कहि नयन नीर भरि, गहि पद कंपित गात ।

नाथ भंजहु रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ॥९॥

अर्थ—हे भाणप्रिय ! जो तुम मेरा कहा मानो तो तुम्हारा तीनों लोकों में अत्यन्त पवित्र सुन्दर यश होगा ॥८॥ ऐसा कहकर नेत्रों में जल भर पति के चरण पकड़ लिये, उसका सारा शरीर काँपने लगा । (यह कहने लगी) हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी को भजो, जिससे मेरा सोहाग (सोभाग्य, सघषापन) अचल हो जाय ॥९॥

विशेष—(१) 'जौ पिय मानहु'—'जौ' शब्द से मन्दोदरी संदेह प्रकट करती है । रायण को चेष्टा से यह समझ रही है कि यह मेरा उपदेश नहीं मानेगा । 'सुजस होइ तिहुँ पुर'—भाव यह है कि प्रभु से मिलने पर वे तुमपर कृपा करेंगे; यथा—“मिलत कृपा प्रभु तुम्ह पर करिही । उर अपराध न पकड धरिही ॥” (सु० दो० ५६); प्रभु जिसपर कृपा करते हैं, उसका सुयश तीनों लोकों में फैल जाता है; यथा—“जामयंत कह सुनु रघुराया । जापर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ ताहि सदा सुभ...सोइ विजई भिनई गुनसागर । तासु सुजस तिहुँ लोक उजागर ॥” (सु० दो० २१); 'अति पावन'—भाव यह कि उसे सुनकर और लोग तर्केंगे, यथा—“जाकी हरि दृढ करि अंग करेउ । सोइ सुसील पुनीत...उत्पति पांडुसुतनि की करनी सुनि सतपथ डरेउ । ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुनि लोक तरेउ ।” (वि० २३३); सब लोग कहेंगे कि रायण ने अपने प्रबल प्रताप से तीनों लोक-विजय करके राज्य किया और अंत में उसने प्रभु को अवतरित हुआ जानकर उनका शरणागत होकर अपना परलोक भी बना लिया, अतएव यह बड़ा शोभा था, इत्यादि रीति से लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ।

'अस कहि नयन नीर भरि...'—'असकहि'—पूर्व वचनों के साथ है और दोहे के उत्तरार्द्ध के साथ भी । मन्दोदरी इसलिये अधीर हो रही है कि यह नहीं मानेगा और मैं विधवा होऊँगी । इसीसे आँखों में आँसू भरे, पति के पैर पकड़े हुई काँप रही है; यथा—“कँप पुलक तन नैन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥” (अ० दो० ६६)—यह श्रीलक्ष्मणजी की अधीर दशा है ।

इस तरह से दोन दशा झापन कर पतिदेव को प्रसन्न कर रही है कि आप श्रीरघुनाथजी का भजन कीजिये । जिससे मेरा अहिवात अचल होजाय, क्योंकि भगवान् के भक्तों का नाश नहीं होता, यथा—“कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।” (गी० ३ ३१), श्रीहनुमान्जी ने भी कहा है; यथा—“राम चरन पंकज उर धरहु । लंका अचल राज तुम्ह करहु ॥” (सु० दो० २२) ।

इन वचनों में यह भाव भी गर्भित है कि श्रीरामजी से बैर करने पर मेरा अहिवात नहीं रह सकता; यथा—“सुनु दसकंठ कहँ पन रोपी । विमुक्त राम प्राता नहि कोपी । संकर सहम विष्णु अज तोही । राखि न सकहि राम कर दोही ॥” (सु० दो० २३); मंदोदरी इसे श्रीहनुमान्जी से सुन चुकी है ।

तब रावन मयसुता उठाई । कहइ लाग खल निज प्रसुनाई ॥१॥

सुनु तैं प्रिया घृषा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥२॥

वरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ॥३॥

देव दनुज नर सब यस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥४॥

अर्थ—तब मय दानव की कन्या मंदोदरी को उठाकर कुछ रावण अपनी प्रभुता (महिमा) कहने लगा ॥१॥ हे प्रिये ! सुनो, तुमने व्यर्थ ही डर मान रक्खा है (कहो तो सही—) संसार भर में मेरे समान योद्धा कौन है ? ॥२॥ वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, काल आदि सभी दिक्पालों को मैंने अपनी भुजाओं के धल से जीत लिया ॥३॥ देवता, दैत्य, मनुष्य सभी मेरे अधीन हैं, तब तुम्हें किस कारण डर पैदा हो गया ? ॥४॥

विशेष—(१) 'तब रावन मयसुता'—'रावन' अर्थात् यह जगत-भर को कलानेवाला है, यहाँ मंदोदरी को भी कलानेवाला, मानेगा नहीं । 'मय सुता'—जैसे मय-दानव नीति-कुशल था, वैसे ही यह भी नीति जानती है । अतः, इसने वही नीति कही है; यथा—“मय तनया कहि नीति बुझावा ।” (सं० दो० १), पुनः रावण पर मय का बड़ा उपकार है, उसने इसे यह कन्या-रत्न और साथ ही एक अमोघ शक्ति भी दी है—यास्मी० ७ १२ १८-२२ में लिखा है । अतः, संकोच से मंदोदरी का आदर कर रहा है, नहीं तो ऐसी ही बातों पर तो इसने श्रीविभीषणजी को लात मारकर निकाल दिया ।

(२) 'कहइ लाग खल'—अपने मुँह से अपनी बड़ाई कहता है, इसीसे निरादर के लिये वक्ता लोग उसे 'खल' कहते हैं; यथा—“इन्द्रोपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः ।” तथा—“अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भौंति बहु वरनी ॥” (या० दो० २०१) ।

(३) 'हुथा भय माना'—तुमने अपने-आप डर की कल्पना कर ली है, नहीं तो तुम्हीं कहो कि जगत में मेरे समान प्रतापी कौन है ? (यह मंदोदरी के—“तुम्हदि रघुपतिहि अंतर कैसा । खलु रघोत दिनकरहि जैसा ॥” का उत्तर है) । आगे रावण इसे विस्तार से कहता है कि जब दिक्पाल आदि सब मेरे धरा में हैं, तब एक असहाय तपस्वी-मनुष्य-मात्र से मुझे क्या डर है ? (रावण का कहना ठीक भी है, जगत में तो इसके तुल्य कोई नहीं था, परन्तु श्रीरामजी तो इस जगत् से परे हैं) ।

(४) 'वरुन कुबेर पवन'—'भुजबल जितेउँ' भाव यह है कि इन्हें लोग मंत्र से भी धरा में करते हैं । परन्तु मैंने तो अपनी भुजाओं के धल से इन्हें जीता है, यथा—“मंत्र परम लघु जासु बस, बिधि हरि हर सुर सर्थ ।” (या० दो० १५१) । “भुज बल विश्व धर्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । (या० दो० १८१) ‘सकल दिगपाला’; यथा—“रवि ससि पवन वरुन धन धारी । अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥” राखेसि कोउ न सुतंत्र ।” (या० दो० १८१) ; ‘देव दनुज नर’ से क्रमशः स्वर्ग, पाताल और मर्त्यलोक के विषय में कहा गया है ।

दांका—रावण ने काल को भी जीता था, तो पीछे उसकी मृत्यु क्यों हुई ?

समाधान—रावण ने सब दिक्पालों में काल को भी जीता था; यथा “भुजबल जितेहु काल जम साई ।” (सं० दो० १०२) । परन्तु प्रभु तो काल के भी काल हैं; यथा—“भुवनेश्वर कालहुँ कर काला ।” (सं० दो० १८) ; अतः, वरदान के कारण वह उन्हीं के हाथों से मरेगा ।

नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥५॥

मंदोदरी. हृदय अस जाना । काल चक्षु उपजा अभिमाना ॥६॥

सभा आई मंत्रिन्ह तेहि बूझा । करव कवन बिधि रिपु सँ जूझा ॥७॥

अर्थ—अनेक प्रकार से उसने समझाकर कहा, फिर वह जाकर सभा में बैठ गया ॥६॥ मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के चक्षु होने से पति को अभिमान उत्पन्न हो गया है ॥६॥ सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि किस प्रकार शत्रु से युद्ध करना होगा ? (युद्ध का निश्चय तो है ही, वह किस प्रकार किया जाय—किलेबंदी करके अथवा व्यूह-रचना करके इत्यादि, जिसमें सीता नहीं देनी पड़े और शत्रु का नाश हो, वही उपाय सोचो) ॥७॥

विशेष—(१) 'सभा बहोरि बैठ सो जाई।'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“विहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ।” (दो० ५) ; है । 'बहोरि'—का भाव यह है कि सभा से लजित होकर घर चला गया था, परन्तु यहाँ भी विश्राम नहीं मिला । अपनी ही स्त्री ने वाग्मणों की वर्षा की । अतः, यहाँ अपनी दाल गलती न देख फिर सभा में चला आया, सत्य है—“राम-विमुख यल नरक न लहहीं ।” (अ० दो० २५१) ।

(२) 'करव कवन बिधि रिपु'—रावण यहाँ साम, दाम, भेद आदि की सम्मति नहीं लेता, क्योंकि साम आदि पर तो यह चिढ़ता ही है । इसने युद्ध का निश्चय कर ही लिया है । इसीलिये युद्ध का ही विधान पूछता है ; यथा—“अदेया च यथा सीता पथ्यौ दशरथात्मजौ । भवद्विर्मन्त्र्यतां मंत्रः सुनीतं चाभिधीयताम् ॥” (वाल्मी० १।१२।१५) ; अर्थात् आप लोग ऐसा सुन्दर निश्चित उपाय बतलायें कि मुझे सीताजी को नहीं देना पड़े और दशरथ के दोनों पुत्र मारे जायें । रावण हृदय से यह कहा हुआ है, इसीसे मंत्रियों से मंत्र पूछता है । साथ ही यह भी दिखाता है कि राजा को मंत्रियों की सम्मति से कार्य करना चाहिये । यह अपने मत के अनुसार ही सभी बातें सुनना चाहता है, तद्विरुद्ध चिढ़ता है ।

कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार - बार प्रभु पृच्छहु काहा ॥८॥

कहहु कवन भय करिय विचारा । नर-कपि-भालु अहार हमारा ॥९॥

दोहा—सय के बचन श्रवन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि ।

नीति-बिरोध न करिय प्रभु, मतिन्ह मति अति थोरि ॥१०॥

अर्थ—यह सुनकर मंत्री बोले कि हे राक्षसराज ! सुनिये, आप बार-बार क्या पूछते हैं ? ॥८॥ कहिये तो क्या भय है जिसके लिये निवार किया जाय ? मनुष्य और वानर-भालु तो हमारे अहार (भक्ष्य) ही हैं ॥९॥ सभके वचन कानों से सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभो ! नीति के विरुद्ध न कीजिये, मंत्रियों में अन्यन्त थोड़ी बुद्धि है (भाव यह कि ये मंत्र देने के योग्य नहीं हैं) ॥१०॥

विशेष—(१) 'कहहिं सचिव सुनु'—मंत्री लोग भय के मारे ठठुरसोहानी बहते हैं, क्योंकि देख चुके हैं कि नीति-युक्त मत करने पर हमने परम पूज्य नाना का और परम प्रिय छोटे भाई का भी अपमान किया और उन्हें निकाल दिया, अब दूसरों की यह क्या सुनेगा ? श्रीगोवामीजी ने पहले ही सुं० दो० ३७ पर इसका समाधान किया है कि इसके राज्य का शीघ्र ही नाश होनेवाला है, इसीसे मंत्री लोग भय से

उसकी ही प्रिय बातें कहते हैं। 'निसिचर नाहा'—का भाव यह है कि आपके यहाँ ऐसे-ऐसे निशाचर हैं जो कि अकेले ही जगत्-भर को जीत सकते हैं; यथा—“कुसुर अकंपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय । एक-एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥” (ब० दो० १८०); पुनः आप हम सब निशाचरों के नाथ हैं, इसलिये हमारे भले के लिये ही आप का विचार रहता है। इस समय यह वानरों की सेना मानां हमारे भोजन के लिये ही आ रही हैं; यथा—“आये कीस काल के प्रेरे । छुपावत सब निसिचर मेरे ॥” (रो० ११); अतः, चुप ही रहिये, उन्हें आने दीजिये। ‘प्रभु’ का भाव यह कि आप स्वयं समर्थ हैं, कुछ हम लोगों के ही भरोसे नहीं हैं; यथा—“भुजबल विश्व धरय करि, रासेसि कोउ न सुतंत्र ॥” (बा० दो० १८१); ‘बार-बार प्रभु पूछहु काहा’—भाव यह कि एक बार तो (सु० दो० ११ में) आपने पूछा था, तब भी हम लोगों ने जो उत्तर दिया था, वही उत्तर यहाँ भी है कि सुरासुर जीतने में हमें श्रम हुआ ही नहीं, तो भला नर-वानर किस गिनती में हैं ?

(२) ‘कहहु कथन भय’—सुरासुर से भय की संभावना थी, उसमें तो विचार की आवश्यकता ही नहीं हुई, तो नर-वानर के आने पर क्या भय है ? वे आते जायेंगे और हम लोग उन्हें खाते जायेंगे, वस ।

(३) ‘सबके धचन अवन सुनि’—‘कर जोरि’—सभा में बड़ों के समक्ष नीति-शिक्षा कहनी है, इसलिये हाथ जोड़ता है, यह शिष्टाचार है और ठिठाई चमा के लिये भी; क्योंकि लड़का है और पिता को समझाता है ।

(४) ‘नीति विरोध न करिय’—श्रीरामजी का एक दूत आया, जिसे कोई नहीं जीत सका, तो उन सबसे कैसे जीतेंगे ? फिर वे समुद्र लॉघकर चढ़ आये, हमारे युद्ध मैदान (सुबेल) पर आ टिके हैं । अतएव वे प्रबल हैं, हमे उनसे मेल कर लेना चाहिये, यह नीति है । किंतु मंत्री लोग विरोध करने की ही सलाह दे रहे हैं, अतएव उनकी मति अत्यन्त थोड़ी है, सत्य है—“लोचन सहस्र न सूक्ष्म सुमेरु ॥” इतनी स्पष्ट बात भी इन्हें नहीं सूझती, अतएव इनकी मति अत्यन्त तुच्छ है ।

मंत्री अत्यन्त बुद्धिमान् होना चाहिये; यथा—“वृष हित कारक सचिव सयाना । नाम धरम रुचि सुक समाना ॥” “वृष हित हेतु सिखय नित नीती ॥” (बा० दो० १५१-१५२); वैसे ही यहाँ माल्यवान् हैं; यथा—“माल्यवंत अति सचिव सयाना ॥” (सु० दो० ११); भाव यह कि ऐसे मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिये ।

आगे रावण के मंत्रियों की बुद्धिहीनता को प्रकट करता है—

कहहिं सचिव सब ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आव येहि भौंती ॥१॥

वारिधि नौचि एक कपि आवा । तासु चरित मन महँ सब गावा ॥२॥

छुधा न रही तुम्हहि तब काह । जारत नगर न कस धरि खाह ॥३॥

शब्दार्थ—ठकुर सोहाती = सरलो-कण्ठ, सुशामद, चाटु, चापलसी । पूर आव = पूरा पड़ना, कार्य सम्पन्न होना । चरित = करनी, लीला ।

अर्थ—सब मंत्री मुँह-देखी (चाटु) बात कह रहे हैं, हे नाथ ! इस प्रकार (की चाटु बातों-मात्र से) कार्य सम्पन्न न होगा ॥१॥ एक वानर समुद्र लॉघकर आया, सब कोई उसके चरित मन-ही-मन गाया

(सराहा) करते हैं ॥२॥ (समा के समस्त रत्न करके बोला—) तुमसे से किसीको भी तन भूष नहीं थी ? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं ला लिया ? ॥३॥

विशेष—‘कहहि सचिव सय’—‘ठकुर सोहावी’—चाटू कहनेवाले बुद्धिहीन हैं, ऐसा कहकर ठाकुर (रावण) को भी तुच्छ-बुद्धि जनाया, क्योंकि इसीका अभीष्ट वैसा जानकर डर के मारे मंत्री भी हों में हों मिलाते हैं । ‘न पूर आव’ ; यथा—“जो नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा ॥” (आ० दो० ३४), न पूरा पड़ने को आगे कहता है—

(२) ‘वारिधि नांघि एक’—एक ही बानर आया, तब तो छुड़ कर ही न सके और जन वैसे असंख्य बानरों की सेना थीर फिर उनके स्वामी भी आकर युद्ध करेंगे, तब कोई क्या करेगा ? उस अवस्थे के कर्म को सन घर-घर में सराहते हैं ; यथा—“समुक्ति तुलसीस कपि कर्म घर-घर घैर निपल सुनि सकल पाधोधि बाँध्यो । धसत गढ़ लंक लखेस नायक अद्वत लंक नहि रगत कोउ भात रौंध्यो ॥” (क० ख० ४) । ‘कपि’ शब्द छोटा सा देकर जनाया कि एक छोटा-सा बानर आया ; यथा—“जेहि पुर दहेउ हतेउ सुन तोरा । सकल कपिन्ह मई तेहि बल थोरा ॥” (सु० दो० ५३) ; ‘तासु चरित मन’—‘सन’ शब्द दीप-देहली-रूप से ‘चरित’ और ‘गावा’ दोनों के साथ है । सन चरित—समुद्र-लौघना, अशोक-वन उजाड़ना, चौथाई सेना मारना, अक्षय कुमार-बध एवं लंक-दहन आदि और उसकी निर्भीकता एवं उसके दृढ़ होने में रावण की असमर्थता । ‘सन गावा’ ; यथा—“वहाँ निसाचर रहहि ससंका । जय ते जारि गयउ कपि लंका ॥ निज-निज गृह सब करहि पिचार । नहि निसिचर कुल केर उगारा ॥ जासु दूत बल धरनि न जाई । तेहि आवे पुर कयनि भलाई ॥” (सु० शो० ३५) । पुन सन मन में ही गाते हैं, डर के मारे आपके सामने प्रकट नहीं करते, इससे ये धूर्त भी हैं । अतः, विश्वास के योग्य नहीं ।

(३) ‘हुषा न रही तुम्हहि’—यह मंत्रियों से कहते हुए रावण के प्रति भी कटाक्ष है कि आप और आपके वीर-समूह ने उसे क्यों नहीं ला लिया ? ‘जारत नगर’—जनाया कि उसने सनके सामने ललकारकर एवं गरज-नरजकर नगर जलाया, तब उसे क्यों न पकड़कर ला लिया कि नगर बच जाता । यह—“कहुहु कौन भय नर कपि भालु अहार हमारा ॥” का उत्तर है । औरों ने भी कहा है—“जारि सकल पुर कीन्हेसि, द्यारा । फहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥” (दो० ३५) ;—मदोदरी-वचन । “देखत तुम्हहि नगर जेहि जारा ।” (दो० ५५) ;—कालनेमि-वचन ।

भाष यह कि उस अकेले को न ला सके, तो औरों के साथ उसे कैसे लाओगे ?

सुनत नीक आगे दुख पावा । सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा ॥४॥

जेहि वारीस बँधायैउ हेला । उतरेउ सेन समेत सुबेला ॥५॥

सो भनु मनुज खाय हम भाई । वचन कहहि सय गल फुलाई ॥६॥

शार्दूल्य—रेडा मिल-पूर्वक । भनु (भयन-कथन)—कहते हो । गल फुलाना=प्रतिमान-सूचक घातित घनता, गल फुलाकर वचन कहना, डींग मारना, बोली बघारना ।

अर्थ—इन मंत्रियों ने प्रभु (आप) को यह संन सुनाया है कि जो सुनने में अन्ध्रा लगता है, पर उससे आगे दुःख प्राप्त होगा ॥४॥ जिसने खेल-पूर्वक समुद्र रँधा लिया और जो सेना-समेत सुबेल पर्वत पर आ उतरा ॥५॥ उसे मनुज कहते हो, हे भाइयो ! हम उसे ला जायेंगे ? आप सन मंत्री लोग गल फुला-फुलाकर डींग हँचते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'सुनत नीक आगे'—यहाँ तक वानरों को अहार कहने का खंडन किया, आगे 'नर' के प्रति कहता है ।

(२) 'जेहि घारीस बँधायेड'—समुद्र बँधना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर का कार्य है । इससे रावण एवं उसकी सभा-भर को आश्चर्य हुआ है; यथा—“दसमुख बोलि उठा अकुलाना ।” पर कहा गया । 'सो मनु मनुज' अर्थात् तुम मन कहते हो, पर वे मनुष्य नहीं हैं । 'सुनेला'—यह रावण का मुद्र-मैदान है, वहाँ आकर पहले ही उतरे अर्थात् अपना अधिकार उसपर जमा लिया ।

तात वचन मम सुनु अति आदर । जनि मनगुनहु मोहिकरि कादर ॥७॥

प्रिय वानी जे सुनहिं जे कहहीं । ऐसे नर-निकाय जग अहहीं ॥८॥

वचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रसु थोरे ॥९॥

प्रथम बसीठ पठव सुनु नीती । सीता देह करहु पुनि प्रीती ॥१०॥

दोहा—नारि पाइ किरि जाहिं जौ, तौ न बढ़ाइय रारि ।

नाहि त सनमुख समर महि, तात करिय हठि मारि ॥११॥

अर्थ—हे तात ! मेरे वचन अत्यन्त आदर से सुनिये । मुझे मन में कादर एवं डरपोक न समझिये ॥७॥ संसार में ऐसे मनुष्य बहुत हैं, जो प्रिय वानी (चादु वचन) सुनते हैं और जो कहते हैं ॥८॥ (किन्तु) हे प्रभो ! सुनने में कठोर, पर (परिणाम में) परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और जो कहते हैं—वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं ॥९॥ नीति सुनिये, पहले दूत भेजिये, सीताजी को देकर फिर मेल कर लीजिये ॥१०॥ यदि वे स्त्री पाकर लौट जायँ तो भगड़ा न बढ़ाइये, नहीं तो हे तात ! रणभूमि में हठ-पूर्वक सम्मुख उनसे मार-काट कीजिये ॥११॥

विशेष—(१) 'जनि मन गुनहु'—कादर के वचन न सुनने चाहिये; यथा—“क्षत्रिय समीत विभीषन जाके । विजय विभूति कहाँ जग ताके ॥” (सं० द्दो० ५५), रावण ने धार-धार विभीषणजी को कादर, भीरु एवं समीत कहा है । वही वचन यह भी कहेगा, इसलिये पहले सँभाल करता है कि मेरे वचनों की अवहेलना न करिये, किन्तु आदर-पूर्वक सुनिये । यदि आप मेरा मत न भी मानेंगे, तो भी मैं कादर की तरह छोड़कर न भागूँगा, किन्तु आपका साथ दूँगा, शूरता-पूर्वक लड़ूँगा । रावण इसे कादर कहेगा ही, यथा—“बैनु मूल सुत मयेसि घमोई ।” इत्यादि । पर यह तो नीति कहता है ।

(२) 'प्रिय वानी जे सुनहिं' 'वचन परम हित', यथा—“सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रिय-वादिन । अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥” (वाल्मी० १।१५।११), अर्थात् विभीषणजी ने कहा है कि हे राजन ! सदा प्रिय बोलनेवाले पुरुष सुलभ हैं, पर अप्रिय हितकारी वचन कहनेवाले और सुननेवाले दोनों दुर्लभ हैं । भाव यह कि मंत्रियों के वचनों के परिणाम में दुःख है और मेरे वचन का परिणाम परम हितकर है, यद्यपि यह पहले सुनने में आपके कानों को कठोर लगेगा ।

(३) 'प्रथम बसीठ पठव'—भाव यह कि पहले दूत जाकर अवसर देव शत्रु से संधि की

घात करे। यदि वे स्त्री पाकर लौटने पर प्रस्तुत हों, तो सीताजी को दे दें। फिर आगे के लिये प्रीत्यात्मक संधि कर लें।

आप मिलकर कहें कि आपसे शूर्पणखा की अवज्ञा हुई और मुझसे श्रीसीताजी की। अन परस्पर दोष क्षमा करें और सदा के लिये दोनों सुहृद् हो जायें, काम पड़ने पर मैं आपकी और आप मेरी सहायता करें।

प्रीति करना साम और सीता देना दान-नीति है।

(४) 'नारि पाइ फिरि...'—यदि अपनी स्त्री पाकर भी वे न लौटने की इच्छा करें तो फिर हठ करके मार कीजिये कि जिससे उन्हें भी सदा स्मरण रहे कि कोई मिला था। दंड-नीति अंतिम उपाय कही गई है, इसलिये इसे अंत में बरतिये।

यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजस जग तोरा ॥१॥

सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असिमति सठ केहि तोहि सिखाई ॥२॥

अबहौ ते मन संसय होई। बेनु-मूल सुत भयहु घमोई ॥३॥

अर्थ—हे प्रभो ! यदि आप मेरी यह सलाह मानें तो दोनों प्रकार से संसार में आपका सुयश ही होगा ॥१॥ दशानन क्रोधित होकर पुत्र से कहने लगा कि अरे शठ ! तुम्हें ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है ॥२॥ अभी से मन में संदेह होने लगा, हे सुत ! तू तो बौंस की जड़ में 'घमोई' उत्पन्न हुआ है। ॥३॥

विशेष—(१) 'उभय प्रकार'—साम और दंड दोनों में आपका ही यश होगा, अर्थात् सीताजी को देकर मिलने में सुयश होगा—इस तरह कि पहले शत्रु ने धूत भेजा, उसने विनय की—“मोरे कहे जानकी दीजै।” (सुं० दो० ११), फिर उनके भाई ने संधि का संदेश भेजा, यथा—“सीता देइ मिलहु...” (सुं० दो० ५१); और शास्त्र-दृष्टि से भी साम-नीति प्रथम है। इससे विचारवान् रावण ने सीताजी को देकर संधि कर ली।

लड़ने में भी सुयश यों होगा कि शत्रुता का कारण सीता-हरण था। श्रीसीताजी के लौटाने पर फिर युद्ध का कोई कारण नहीं रह गया था। पर श्रीरामजी ने नहीं माना, उसका राज्य छीनने पर तुल गये, तब अपने जान-माल की रक्षा के लिये रावण लड़ा, अन्यथा वह क्या करता ? जीते तो अच्छा, श्रीरामजी की ही लोग दोष देंगे कि अपनी सीताजी को पाने पर भी उन्होंने नहीं माना, वो उसका फल पाया कि आप भी गये। यदि आप न भी जीतेंगे, तो भी लोग वहीं को दोष देंगे, कि उन्होंने नीति का आदर नहीं किया।

(२) 'अस मति सठ केहि'—इसने नीति कही और फिर श्रीसीताजी के देने को कहा, इसी पर इसे 'सठ' कहा ; यथा—“सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती।” (सुं० दो० ४०), “रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ।” (सुं० दो० ११); रावण का ऐसा स्वभाव ही पड़ गया है। 'बेहि तोहि सिखाई'—इसे शका है कि माल्यवान् एवं श्रीविभीषणजी के पक्षवालों ने सिखाया होगा अथवा इसकी भाँने अपनी बात सिद्ध करने के लिये सभा में फहलवाया होगा कि वहाँ औरों की लाज से भी कुछ प्रभाव-विशेष पड़ेगा। शठ शब्द सिखानेवाले के लिये भी है कि हमारे कुटुम्ब में ही भेद डालता है, अतएव वह शठ है।

(३) 'अबही ते उर संसय होई'—अभी युद्ध का प्रारंभ भी नहीं हुआ, अभी से ऐसे यत्न

पहता है तो लड़ेगा क्या ? तू कादर है। हमारे वंश का स्वभाव तुझमें नहीं है, उसे दृष्टान्त से पुर करता है कि तू बाँस की जड़ में सत्यानाशी (कटीला वा भटभड़ा) पैदा हुआ है। बाँस की जड़ के पास घाँसों में यह भी होता है। यह बहुत कोमल एवं तुच्छ होता है, छड़ी मार देने से ही कट जाता है। बाँस के कल्ले कठोर एवं दृढ़ होते हैं, पर इसमें बाँस के विपरीत ही बातें होती हैं। यही रावण के कहने का अभिप्राय है कि तू हमारे वंश के अनुकूल गुण-स्वभाव का नहीं है। घमोय का यही अर्थ अन्यत्र भी है; यथा—“बुद्धि बल साहस पराक्रम अछूत राखे गोय। कहत मन तुलसीस लंका करउँ सघन घमोय ॥” (गी० सु० ५)। हिन्दी शब्द-सागर में ‘घमोई’ का यह भी अर्थ किया गया है—“कटंगी बाँस का एक प्रकार का रोग जिसके पैदा होने से उस बाँस में नये कल्ले नहीं निकलने पाते। इस बाँस की जड़ में बहुत से पत्तले और घने अंगुर निकलते हैं जो बाँस की बढ़ती और नये कल्लों की उत्पत्ति रोक देते हैं।” किन्तु उपर्युक्त अर्थ विशेष संगत है।

सुनि पितु-गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि वचन कठोरा ॥४॥

हित मत तोहि न लागत कैसे। काल विपस कहँ भेषज जैसे ॥५॥

संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥६॥

अर्थ—पिता की अत्यन्त कड़ी और घुरी वाणी सुनकर वह यह कठोर वचन कहकर घर चला ॥४॥ कि तुम्हें हित की सलाह उसी तरह नहीं लगती, जैसे मरने वाले रोगी को दवा नहीं लगती ॥५॥ संध्या समय जानकर दशानन रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ घर को चला ॥६॥

विशेष—(१) ‘परुष अति घोरा’—‘अस नति सठ केहि तोहिं सिखाई’ यह परुष है। ‘अब ही ते उर संसय होई।’ यह घोरा है और ‘बेनु मूल सुत भयेहु घमोई।’ यह अति परुष एवं अति घोरा है। ‘चला भवन’—कि जिससे फिर कुछ न कहे। जैसे माल्यवान् को कहा है; यथा—“करिया मुंह करि जाहि अभागे।” तब सुनकर—“सो उठि गयेउ कहत दुर्वादा।” वैसे यह भी कठोर वचन कहते हुए चला दिया। कठोर वचन आगे—‘हित मत...’ है।

(२) ‘हित मत तोहि न लागत...’—दवा का असर करना—लगना कहाँता है। काल विपस मनुष्य श्रोत्रि को पीता है, पर वह उसे नहीं लगती। वैसे ही रावण वचनों को सुनता है, पर वे हितकर वचन भी उसके हृदय में असर नहीं करते; यथा—“स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः। उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इधौपधम् ॥” (वाल्मी० ६।१०।१५)।

(३) ‘संध्या समय जानि...’—सभा सवेरे से शाम तक हुआ करती है। सवेरे सभा में आया, तब सेतु-बंधन आदि सुना, तब अपनी विकलता सँभालने के लिये घर चल दिया। वहाँ रानी ने भी बहुत-कुछ कहा, तब फिर सभा में ही आया। अब संध्या समय सभा विसर्जन हुई। तब अखाड़ा देरने जायगा। ‘निरखत भुज बीसा’—बीस भुजाओं को बीसों नेत्रों से देखता हुआ चला, इसी से ‘दस सीसा’ कहा है। अपने भुजबल का इसे बढ़ा गर्व है; यथा—“मम भुज सागर बल जल पूरा। जहँ बूड़े बहु सुर नर सूर।। बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥” (दो० २०)। इसी से इनको देखता हुआ चला कि इनके आगे दो भुजावाला शत्रु हमारा क्या कर सकता है ? पुनः यह भी कि मैंने इन भुजाओं के बल पर बँर बढ़ाया है; यथा—“निज भुजबल मैं बँर बढ़ाया। देखहुँ उतर जो

रिपु चढ़ि आया ॥” (दो० ७१); मुझे दो भुजावाले प्रहस्त की क्या परवाह है ? लोगों को यह भी दिखाता है कि मुझे शत्रु का कुछ भी भय नहीं है । यही दिखाने को नाच के अखाड़े में भी जायगा ।

लंका सिखर उपर आगारा । अति विचित्र तहँ होइ अखारा ॥७॥

बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन । लागे किन्नर गुन-गन गावन ॥८॥

बाजहिं ताल पखावज बीना । नृत्य करहिं अपहरा प्रवीना ॥९॥

धो—सुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ बिलास ।

परम प्रवल रिपु सीस पर, तदपि न सोच न खास ॥१०॥

शब्दार्थ—अखाड़ा = लड़ाई दिखानेवालों और गाने बजानेवालों की मंडली । आगार = भवन, घर । ताल = मंतीरा । पखावज = मृदंग से कुछ छोटा एक बाजा । बीन = एक सितार की तरह का बाजा, इसमें दोनों ओर तुँबे होते हैं, प्रायः इसमें पँख या साल तार होते हैं, यह प्राचीन एवं उत्पन्नोदित का बाजा है ।

अर्थ—लंका के शिखर के ऊपर एक अत्यन्त विचित्र भवन था, वहाँ बड़ा ही विलक्षण नृत्य-गायन हो रहा था ॥७॥ रावण उस मकान में जाकर बैठ गया, किन्नर लोग उसके गुण-गाण गाने लगे ॥८॥ ताल, पखावज और बीणा बज रहे हैं, नृत्य में कुशल अप्सरायें नाच रही हैं ॥९॥ सौ इन्द्रों के समान वह (रावण) सदा भोग-विलास करता है । परम प्रवल शत्रु शिर पर है, वो भी उसे न सोच है और न डर ही ॥१०॥

विशेष—(१) ‘लंका सिखर उपर’—लंका में तीन शिखर हैं—सुन्दर, सुवेल और नील । इनमें से नील शिखर पर लंका बसी है, उसी के शिखर पर रावण का राज-भासा है, वहाँ पर ऊपर यह अखाड़ा भी लगा हुआ है । वहाँ पर गुणियों के गुणों की पहचान होती है । ‘अति विचित्र’—विचित्र उसके सभी भवन हैं ; यथा—“कनक कोट विचित्र अनिकृत” (सु० दो० २) ; पर रावण का यह निज भवन अति विचित्र है; यथा—“गयेउ दसानन मंदिर माहीं । अति विचित्र कहि जात सो माहीं” (सु० दो० १) ।

(२) ‘लागे, किन्नर गुन गन गावन ।’—किन्नर लोग देवताओं की एक जाति हैं, ये गवैये होते हैं । देवता रावण के वश में हैं ही । ‘गुन गन’—रावण के दिग्विजय आदि गुणों को सुनाते हैं ।

(३) ‘अपहरा प्रवीना’ ; यथा—“रमादिक सुर नारि नवीना । सकल असम सर कला प्रवीना ॥ करहिं गान बहु तान-तरंगा ।” (बा० दो० १२५) ; ये सब इन्द्र के यहाँ की हैं, अब इसी के यहाँ गायी-नाचती हैं, इसी से आगे इन्द्र के भोग-विलास की उपमा दी है ।

(४) ‘सुनासीर सत’—सुनासीर शब्द इन्द्र के लिये रूढ़ है, यह मानस-भर में दो ही स्थलों पर आया है—एक यहाँ और दूसरा—“सुनासीर मन महुँ अति प्रासा । पहत देवरिणि मम पुर बासा ॥” (बा० दो० १२४) ; वहाँ त्रास में और यहाँ निःशंकाता में अश्रुक्त हुआ है ।

यह पूर्व का भावप्रताप राजा है, उस जन्म में इसने सहस्र-सहस्र यज्ञ किये थे ; यथा—“जहँ लगि कहे पुरान श्रुति, एक एक सप्त जग । बार सहस्र सहस्र नृप, किये सहित अनुराग ॥” (बा० दो० १५५) ; सो यहाँ से इन्द्र-पद प्राप्त होता है । इसे दश हजार यज्ञों के प्रतिफल में १०० इन्द्रों का भोग्य प्राप्त है । सब भोग करके मुक्त होगा । अब इसके विलास का अंत आ गया है, इसी से यहाँ श्रीगोस्वामीजी ने कहा है ।

(५) 'परम प्रबल रिपु सीत पर'—'परम प्रबल' शब्द से बली, महाबली और परम प्रबल, इन तीनों का भाव निकलता है। वानर सब बली हैं; यथा—“सहज सूर कपि भालु सत्र” (सं० दो० ५५); श्रीहनुमान्जी महाबली हैं; यथा—“हे कपि एक महाबल सीला ।” (दो० ११); और श्रीरामजी परम प्रबल हैं; यथा—“रर दूपन त्रिसिरा अरु बाली । वषे सकल अतुलित बल साली ॥” (सं० दो० २०) ।

इनकी प्रबलता को रावण रर-दूपण-वध आदि से निश्चय कर चुका है; यथा—“रर दूपन मोसम बलवंता । तिन्हहि को मारै मिनु भगवंता ॥” (आ० दो० ११); मारीच से भी सुना है—“जो नर ताल तदपि अति सूर । तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा ॥” (आ० दो० २४); तब भी इसे कुछ चिन्ता नहीं है; क्योंकि मोह में फँसे हुए मनुष्य अपने भोग-विलास को अति अधिक मानते हैं और मृत्यु को शिर पर देकर भी चिन्ता नहीं करते कि अपने उद्धार का यत्न करें। रावण तो महामोह का स्वरूप ही कहा गया है; यथा—“महा मोह रावन विभीषन ज्यों ह्यो हों ।” (वि० १६१) ।

सुबेल पर्वत की भाँकी

इहाँ सुबेल सैल रघुवीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥१॥

सिखरं एक उत्तंग अति देखी । परम रम्य सम सुभ्र बिसेखी ॥२॥

शब्दार्थ—उत्तंग = ऊँचा । सुभ्र (सुभ्र) = श्वेत । सम = समतल ।

अर्थ—यहाँ रघुवीर श्रीरामजी सुबेल पर्वत पर सेना के साथ अत्यन्त भीड़ सहित उतरे । १। सुबेल पर्वत पर एक अत्यन्त ऊँचा, परम रमणीय, समतल और बहुत ही उज्ज्वल शिखर देखकर ॥२॥

विशेष—(१) 'इहाँ सुबेल सैल...'—पूर्व—“सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा ।” (दो० ४); से प्रसंग छोड़ा था, वहाँ से फिर प्रसंग लेते हैं। 'इहाँ'—शब्द के द्वारा श्रीगोस्वामीजी अपना भक्त्य एवं अपनी स्थिति इस पत्र में सूचित करते हैं। प्रायः वक्ता सर्वत्र अपनी स्थिति श्रीरामजी एवं राम-भक्त के पक्ष में रखते हैं। पर जहाँ रामभक्त का और श्रीरामजी का चरित एक ही समय पर दो जगह होता है, वहाँ भक्त ही के पक्ष में 'इहाँ' लिखते हैं और श्रीरामजी की तरफ के वर्णन में 'उहाँ' लिखते हैं; यथा—“उहाँ राम रजनी अवसेपा । जागे.....” (अ० दो० १२५); तथा—“इहाँ भरत सय सहित सहाये । मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥” (अ० दो० १३१) । जब एक ही समय में दोनों जगह के चरित होते हैं, तब दोनों के आगे-पीछे वर्णन करते हुए 'इहाँ' 'उहाँ' के प्रयोग होते हैं। रावण-पक्ष में भी दोवार 'इहाँ' शब्दके प्रयोग आये हैं। वे भी सामिप्राय हैं; यथा—“इहाँ दसानन सुभट पठाये । नाना अस्त्र सत्र गहि धाये ॥” (दो० ५२) । इस प्रसंग में मेघनाद और श्रीलक्ष्मणजी का द्वंद्व-युद्ध है, मेघनाद की सहायता के लिये रावण ने सेना भेजी है। जिनके साथ मेघनाद ने वैर-भाव की सेवा से श्रीलक्ष्मणजी को वार्योंसे वृत्त किया है और उसी से उसने परम लोक पाया है, यथा—“गतः स परमल्लोकान्शरैः संतर्प्य लक्ष्मणम् ॥” (वाष्मी० १।१२।३) अतः श्रीगोस्वामीजी ने उस पक्ष में भी निजत्व दिखाया है। पुनः—“इहाँ अर्ध निसि रावन जागा । निज सारथि सन खीमन लागा ॥” (दो० १६) इस प्रसंग में भी रावण अपने पराक्रम से श्रीरामजी को प्रसन्न करना चाहता था; यथा—“शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रक्षनीयस्य विक्रमैः । परयतो युद्धलब्धोऽहं कृतः कापुरुषस्त्वया ॥” (वाष्मी० १।१०।१६) । अर्थात् प्रख्यात पराक्रमी शत्रु को मैं अपने पराक्रम से प्रसन्न करना चाहता था, मैं इससे

हुँ 'कर-कमल सुधारत घाना । कह लंकैस मंत्र लगि काना ॥६॥
वड़ भागी अंगद हनुमाना । चरन-कमल चापत विधि नाना ॥७॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी ने कपीश श्रीसुग्रीवजी को गोद में अपना शिर रक्खा है । बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तर्कश रक्खा हुआ है ॥५॥ (प्रभु) दोनों हस्त-कमलों से बाण सुधार रहे हैं । लंकेवा श्रीविभीषणजी कानों से लगकर मंत्र कह रहे हैं ॥६॥ वड़े भाग्यवान् श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी अनेक प्रकार से प्रभु के चरण-कमलों को दबा रहे हैं ॥७॥

• विशेष—(१) यह ध्यान इसी क्रम से अर्थात् श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी, श्रीअंगदजी, श्रीहनुमान्जी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ और इसी श्रावण पर प्रभु का लेटना आदि हनुमन्नाटक में भी कहा गया है, (यही देखें) ।

श्रीसुग्रीवजी प्रथम के सररा हैं और सेनापति हैं । सीता-श्राप्ति के साधन का सारा भार इनपर है, इसीसे इन्हें कपीश कहा है और इनकी गोद में शिर रक्खा है कि इसकी रक्षा तुम्हारे हाथ है । अधिक सम्मान के लिये इनका नाम पहले दिया गया है । इनके बाद श्रीविभीषणजी का पद है, ये दाहिनी ओर कान के समीप बैठे हैं और उचित मंत्र कहते हैं । शत्रु के समाचार और तदनुसार उचित सलाह का भार इनपर है । ये भी राजा हैं । मंत्र गुप्त रखना चाहिये, इसलिये कान में लगकर कहते हैं, यथा—
“श्रवण समीप भये सित केसा । मनहुँ जरठ पन अस उपदेसा ॥” (अ० दो० १) ; कहा भी है—“जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ । फलह तवहिं जब करिय दुराऊ ॥” (पा० दो० १६०) ; इसीसे प्रयत्नकार ने भी यहाँ उस मंत्र को प्रकट नहीं किया है ।

(२) ‘वाम दहिनि दिसि चाप निरंगा ।’—यथास्तुत्यालंकार की रीति से बाईं तरफ धनुष और दाहिनी ओर तर्कश रक्खा हुआ है । बायें हाथ में धनुष और दाहिने हाथ से बाण का प्रयोग होता है, इसलिये दोनों वैसे क्रम से रखे हुए हैं ।

(३) ‘हुँ कर कमल सुधारत घाना ।’—श्रीलक्ष्मणजी ने यह बाण प्रभु के हाथों में दे दिया है ; यथा—‘वाणं रत्न कुलधनं प्रणुणितमनुजेनार्पितम् ॥’ (हनुमन्नाटक), इस से उपर्युक्त रीति से श्रीलक्ष्मणजी की त्वरा स्पष्ट होती है । ‘सुधारत घाना’—बाण का सीधापन नेत्रों के कोनों से देखते हैं, दोनों हाथों से उसे कान के समीप ले आकर जाँच रहे हैं । एक हाथ से लिये हुए दूसरे से उसकी नोक आदि पोंछ रहे हैं ।

(४) ‘वड़ भागी अंगद हनुमाना ।’—जो श्रीराम पदानुरागी हैं, वे सातों कांडों में बड़भागी कहे गये हैं, देखिये—“अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी ” (वा० दो० २१०) । उपर्युक्त रीति से श्रीसुग्रीवजी की बगल में दाहिनी ओर श्रीविभीषणजी कहे गये । उसी क्रम से दाहिने चरण को अंगद और बायें को श्रीहनुमान्जी प्रेम की उमंग में अनेक प्रकार से दबा (सेवा कर) रहे हैं । प्रभु ने इन दोनों को चरण सौंपा है । चरणों का काम आगे बढ़ना है, वह इन दोनों के हाथ है, युद्ध में सहयोग देने की, इन दोनों ने सेवा की है ।

श्रीसुग्रीवजी को शिर देकर और श्रीविभीषणजी को कान देकर अधिकार दिया । इन दोनों को एन दिये गये, इसपर लघुता समझी जाती, उसकी पूर्ति में इन्हें बड़भागी कहा गया है कि प्रभु के

समीप में इनका सम्मान कम नहीं है, चरण ही सेवकों का सर्वस्व है। श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी राजा हैं, इससे उन्हें प्रथम कहा, तब युवराज अंगदजी और पीछे मंत्री श्रीहनुमान्जी कहे गये— यह भी क्रम है।

सरूप रस का मान

भगवान् के चरित अनेक आशय-गर्भित होते हैं। वे अपने भक्तों के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं और उन्हें गौरव देते हैं। इस भाँकी में एक रहस्यात्मक भाव भी है कि जब श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीविभीषणजी को शरण में ग्रहण किया, तब श्रीसुग्रीवजी से मंत्र पूछा गया और उन्होंने नीति-दृष्टि से उनके स्वीकार करने में विरोध किया। यह सब उस प्रसंग में कहा गया। उसपर अंत में प्रभु ने कहा; यथा—“जग महुँ सत्ता निसाचर जेत। लखिमन हनहिं निमिषि महुँ तेते ॥” उभय भाँति तेहि आनहु, हँसि कह कृपानिकेत ॥” (सु० दो० १३-१४)। इसपर श्रीसुग्रीवजी का कुछ अनुमोदन आदि रीति से धोलना नहीं कहा गया। प्रत्युत तब से अभी तक किसी सलाह में उनका कुछ धोलना नहीं कहा गया। (यद्यपि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में उसी समय श्रीसुग्रीवजी का अनुमोदन और फिर श्रीविभीषणजी से सलाह पूछना लिखा है, तथापि मानस में नहीं आया है,) इससे पाया गया कि वे मन में उदास हो गये, कि इस दरबार में मेरी क्या गिनती? श्रीलक्ष्मणजी ही पल मात्र में सब कुछ कर सकते हैं। मेरी बात कुछ क्यों सुनी जायगी? रौर, मैं तो आह्वानानुसार सेवा करता ही हूँ, इत्यादि। प्रभु कैसी शुक्ति से उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, यदि धोल कर कहते, तो श्रीसुग्रीवजी की लघुता पाई जाती। यहाँ प्रभु ने श्रीलक्ष्मणजी को तो पीछे कर दिया और अपने धनुष और तर्कश को दोनों दिशाओं में डाल दिया। फिर अपना शिर श्रीसुग्रीवजी की गोद में रख दिया। भाव यह कि अब यहाँ शत्रु के देश में आये हैं, न तो मुझे श्रीलक्ष्मणजी का भरोसा है और न अपने धनुष-बाण का, किंतु इस शिर की रक्षा तुम्हारे अधीन है।

इसपर श्रीसुग्रीवजी के हर्ष का पारावार न रह गया। यह समझकर कि जिन्होंने हमारे परम प्रबल शत्रु बाली को एक ही बाण से मारा वे हमें इस तरह मनाते हैं, मुझे इतनी बड़ाई देते हैं। (श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में तो श्रीसुग्रीवजी का यहीं से उछलकर रावण पर दूटना और उससे घोर सम्प्राप्त (द्रुह्य युद्ध) करना लिखा है कि मैं ही रावण को मारकर आपके द्रोही का नारा कर दूँ।) इसपर श्रीविभीषणजी ने समझा कि यदि मैं न कुछ कहूँगा, तो प्रभु मुझे भी न मनाने लगे, इससे वे बिना पूछे ही मंत्र कहने लगे और श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी चरण-सेवा से अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे।

प्रभु पाछे लखिमन वीरासन। कटि निपंग कर बान-सरासन ॥८॥

दोहा—येहि विधि कृपा-रूप-गुन-धाम राम आसोन।

धन्य ते नर येहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन ॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी कमर में तर्कश कसे और हाथों में धनुष-बाण लिये हुए वीरासन से प्रभु के पीछे विराजमान हैं। ८॥ इस प्रकार कृपा, रूप और गुणों के धाम श्रीरामजी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं, जो इस ध्यान में सदा निमग्न रहते हैं ॥

मुद्र करने के लिये उसका धा, पर तुमने उसके सामने मुझे कापुरुष (कायर, हरपोक) बना दिया। इसलिये यहाँ प्रथमवार ने उस ओर भी निजत्व दर्शाया है। एष भी श्रीरामजी की प्रीति है। /

‘रघुवीरा’ श्रीरामजी पराक्रम में वीर हैं, सभी शत्रु के देश में भी निर्भय हैं। ‘उतरे सेन सहित’—से सूचित किया कि वह शैल-शृंग बहुत बड़ा था; यथा—“ततो राम सुरेताम योजनद्वयमण्डलम्। उपारोह्यमुग्रीधो हरियूथैः समन्वितः॥” (वाल्मी ६१४०-११); अर्थात् श्रीरामजी दो योजन विस्तारवाले सुवेल पर्वत पर श्रीमुग्रीध एवं अन्य सेनापातियों के साथ चढ़े। इस पर्वत पर से शत्रु के सब देश देख सकते हैं और उनपर निशाना भी लग सकेगा। अतः, इसका दखल करना बुद्धिमानी है। ‘अति भीरा’ का भाव यह कि छिपकर नहीं दगल दिया, किंतु धूमधाम से उतरे, क्योंकि वीर हैं, इसी से ‘रघुवीरा’ भी कहा गया है। अति भीर शब्द सेतु-बंध पर उतरते समय कहा था; यथा—“सेतु बंध भइ भीर अति...” क्योंकि यहाँ उतरने के लिये सब एकत्र हुए थे। बीच में जहाँ वहाँ फल खाने लगे थे, अब यहाँ फिर एकत्र हुए हैं, इसी से ‘अति भीरा’ फिर कहा गया है। पूर्व—“सेन सहित उतरे रघुवीरा। बहि न जाइ कपि-जूथप भीरा॥” (दो० ९); कहा गया था, वही प्रसंग लेकर यहाँ भी ‘उतरे सेन सहित अति भीरा।’ कहा गया है। इस पूर्वपर-प्रसंग मिलान से यह जाना गया कि सुवेल के ऊपर केवल यूथों की भीड़ है। सेना सुवेल की चारों ओर है।

(२) ‘मिसर एक उत्तंग...’—दूसरी ओर भी ऊँचे शृंग थे, पर यह अति ऊँचा था। इसी के सामने नील कूट पर ऐसेही ऊँचे दूसरे शृंगपर लंका पुरी भी बसी थी; यथा—“अति उत्तंग जलनिधि चहुँपासा।” (हुं० दो० २), अतः, सुवेल के अति उत्तंग शृंग से लंका पुरी को अच्छी तरह देखेंगे। इसलिये भी उसपर चढ़े। तथा—“सुवेलं साधुशैलेन्द्रविमं धातुशतैश्चितम्। अप्यारोहामहे सर्वे वरयामोऽन निशामिमाम्॥ लंका चालोकियिष्यामो निलयं तस्य रत्नसः।” (वाल्मी ६१६१-४); महर्षिजी ने भी इसे सुन्दर और मन धातुओं से विभूषित एवं चित्रित कहा है, यही यहाँ भी ‘परम रम्य सम...’ से कहा गया है। ‘सम’—समतल भूमि दो योजन तक है। ‘सुभ्र विसेयी’—रथेल स्फटिक-भण्डि का है, ‘इसपर चाँदनी का प्रकाश भी अधिक पड़ेगा। इसपर घुरा-कटक आदि भी नहीं हैं, यह भी सुभ्र शब्द से जानाया है। चित्रकूट और किष्किंधा में भी आपका स्फटिक-शिला पर ही बैठना कहा गया है। देखिये आ० दो० १ और सुं० दो० २८।

तहँ तरु-किसलय-सुमन सुहाये। लक्ष्मिन रचि निज हाथ डसाये ॥३॥

ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहि आसन आसीन कृपाला ॥४॥

अर्थ—उसपर श्रीलक्ष्मणजी ने वृक्षों के नये कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथों से रचकर निछाये (अर्थात् नीचे किसलय और ऊपर से पुष्पों की शय्या रची) ॥३॥ फिर उसपर रुचिर कोमल मृगछाला निछा दी, वही आसन पर कृपालु श्रीरामजी विराजे ॥४॥

विशेष—(१) ‘तहँ तरु-किसलय...’—लंका में वृक्ष-माध में गर्मी पड़ती है, इसी से ठंडी शय्या निछाई गई और संध्या-समय चाँदनी देखने बैठे। रामाश्वमेध के अनुसार पौष-पूर्णिमा को सुवेल पर निवास हुआ है, वाल्मी ० ६३८-१३-१४ से भी पूर्णिमा ही सिद्ध होती है, यथा—“ततोऽस्तमगमत्सूर्य संध्या प्रतिरक्षितः। पूर्णचन्द्रप्रदीप्ता च तृप्ता समतिवर्त्तते ॥ सुवेलपृष्ठे न्यवसथयामुत्तम॥” यही

श्रीगोस्वामीजी का भी मत है, यथा—“पूरव दिसा त्रिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक ।” आगे कहा गया है । पूर्ण चन्द्र संध्याकाल में और पूर्व दिशा में पूर्णिमा को ही उदित होता है ।

मानसकारके मत में आज ही सेना उतरी । रावण को खबर मिली, उसकी दो बार सभा हुई और इधर श्रीरामजी सायंकाल सुबेल पर विराजे । क्योंकि बीच में प्रातः एवं संध्या-समय आदि शब्द नहीं आये । ‘इहाँ’ शब्द की ध्वनि से उधर रावण का संध्या-समय नाच-गान में जाना और इधर श्रीरामजी का सुबेल पर जाना एक ही समय का वर्णन किया गया है ।

‘लल्लिमन रचि’.....—यह श्रीलक्ष्मणजी की नित्य-सेवा है, इसलिये इसे उन्होंने अपने ही हाथों से रचा । पहले सम किसलय डसाकर ऊपर से बराबर पुष्प बिछाये कि चौरस और गुलगुली हो ।

(२) ‘तापर रुचिर मृदुल मृग छाला ।’—यह रुचिर मृगछाला माया-मृग मारीच की है, क्योंकि यही ‘रुचिर’ विशेषण यहाँ भी दिया गया है; यथा—“सीता परम रुचिर मृग देखा ।” ‘सत्यसंध प्रभु’ बध करि येही । ‘आनहु चर्म कहति येही ॥’ (बा० दो० १६) ; (इस प्रसंग में यहाँ भी यह लिखा जा चुका है कि यह मृगचर्म माया-मृग का ही है) । श्रीरामजी को ‘सत्यसंध’ और ‘प्रभु’ कहकर उसी मृगचर्म को लाने की प्रार्थना की गई थी । तब यह कैसे अन्यथा होती ? कहा भी है ; यथा—“राम कीन्ह चाहि सोइ होई । करइ अन्यथा अस नहि कोई ॥” (बा० दो० १२०) ; प्रमाण भी है—“हेम को हरिन हनि फिरे रघुकुलमनि लखन ललित कर लिये मृग छाल ।” (गो० बा० ४) । तथा—“भूमी विस्तारिताय स्वचि कनकमृगाख्या-गशेप निधाय ।” “विष्टते मातुलस्य त्वचि” (हनुमन्नाटक) ; यह भी स्पष्ट है कि मानस में वनवास से अभी तक बराबर कुत्तासन ही का वर्णन है, इससे दूसरा मृगचर्म साथ रहा हो—इसका कोई प्रमाण नहीं । मारीच-बध के बाद वहाँ पहुँचकर श्रीलक्ष्मणजी ने यह मृगचर्म ले लिया है । फिर जिनके लिये वह मृगचर्म लाया गया था, उन श्रीजानकीजी से वियोग ही रहा । इसलिये वह कहीं बिछाया नहीं गया कि इसे देखकर प्रभु को विरह का उद्दीपन होगा । जैसे कि श्रीजानकीजी के पद-भूषण पाने पर शोक अत्यन्त हो गया था ; यथा—“पद उर लाइ सोच अति कीन्हा ।” (कि० दो० ४) ; पुनः ‘कनकविंदु’ एवं ‘सीय साथरी’ देखने पर श्रीभरतजी का विरह बढ़ गया था ।

जबसे श्रीसीताजी का समाचार मिला और उन्होंने ‘अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना ।’ कहा है । तब से इसका प्रभाव श्रीलक्ष्मणजी के हृदय पर बहुत पड़ा, सेतुबंध प्रसंग पर—“नाथ वैध कर कवन भरोसा ।” “कादर मन कहँ एक अधारा ।” पर कहा गया कि इन्होंने स्वामी को ही कैसा कठोर वचन कह डाला ? क्योंकि वे समुद्र से राह माँगने का विलंब कर रहे थे । अब यहाँ शत्रु के देश में प्रभु पहुँच गये हैं, इस समय प्रभु रावण की निर्भीकता पर क्रुद्ध भी हैं ; यथा—“एवं संसन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति । रामः सुबेलमासाय चित्रसानुमुपाहृत ॥” (वाल्मी० १।१८।६) ; अर्थात् ऐसा कहते हुए श्रीरामजी ने रावण पर क्रोध किया, वे सुबेल पर्वत के ऊपर जाकर उसके शिखर पर चढ़े, जो अनेक धातुओं से चित्रित था । बस, प्रभु का क्रोधावेश जानकर सीता-प्राप्ति के साधन में शीघ्रता करने के लिये श्रीलक्ष्मणजी ने वही मृगचर्म बिछा दिया कि विरह उत्तेजित हो और शीघ्र रावण को मारें । वही प्रभु करेंगे भी अभी ही उसके छत्र, मुकुट आदि काटकर सबको उसके बध की प्रतीति करा देंगे ।

‘कृपाला’—विशेषण का भाव यह कि समीपवर्त्ता सखाओं पर यहाँ बड़ी कृपा करेंगे । वार्त्तालाप करके मनोरथ जानेंगे, फिर तदनुसार समय पर उनकी सुव्यवस्था करेंगे ।

प्रभु कृत सीस कपीस उछंगं । वाम दहिन दिसि चाप निपंगं ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रभु पाछे लखिमन'—पीछे की ओर पहले श्रीसुमीवजी हैं, उनसे कुछ और पीछे श्रीलक्ष्मणजी बैठे हुए हैं। धीरासन से रक्षा में सावधान हैं; यथा—“कछुक दूरि सजि वान सरामन। जागन लगे वैठि धीरासन ॥” (अ० दो० ८१) ;—इसमें के कहे हुए भाव यहाँ भी हैं। यहाँ जितने मुख्य-मुख्य सेवक हैं, उनका ध्यान प्रभु की ओर है और यहाँ पर शत्रु की पुरी है, राक्षस-नाए रात में विशेष-प्रबल हो जाते हैं, किसी ओर से एवं किसी प्रकार प्रभु पर आक्रमण न करें, इसलिये सावधान होकर सब ओर देखते हुए धनुष-बाण साजे हुए रक्षा करते हैं।

'धीरासन'; यथा—“वामपादे निधायकं भूलं पादं च दक्षिणम्। वामाङ्गामे कृतं ह्येतद्वीरासन-मुदीरितम् ॥” (अगस्त्य सं० अ० १८) ।

यहाँ सुबेल पर सत्ताओं के साथ श्रीरामजी की स्थिति और वहाँ लंका के शिर पर अराट्टे में रावण की स्थिति दिखाकर देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति—इन दोनों को दिखाया है कि एक शांत और दूसरी चंचल है।

(२) 'येहि विधि कृपा'—यहाँ इस ध्यान का संयुट करते हैं, इसका उपक्रम—‘तेहि आसन आसीन कृपाला।’ है और यहाँ “येहि विधि कृपा रूप” उपसंहार है। ‘कृपा’—किसीको शिर, किसी को कान और किसी-किसी को वरण के अधिकार दिये हैं। यह इन सब पर कृपा ही है। इन सब को आपने अपने अंतरंग गोष्ठी में मिलाया; यथा—“को सादिय सेवकहि नेवाजी। आप समाज साज सब साजी ॥” (अ० दो० ११८) ; ‘रूप गुन धाम’; यथा—“वल विनय विद्या सील सोभा सिधु इन्ह सम पइ अहहि ॥” (अ० दो० १११) ; “भजहु प्रनत प्रति पालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि ॥” (अ० दो० ११६) । ध्यान करते समय इन सबपर प्रभु की कृपा और प्रभु के रूप एवं उनके भक्तवत्सलतादि गुणों की विचारना चाहिये। इस ध्यान की प्रशंसा भी करते हैं—

(३) 'धन्य ते नर'—जब ध्यान करनेवाले धन्य हैं, तब उस ध्यान के अंगभूत श्रीसुमीवजी आदि वो परम धन्य हैं।

पूरब दिसा बिलाकि प्रभु, देखा उदित मयंक।

कहत सबहि देखहु ससिहि, मृगपति-सरिस असंक ॥११॥

अर्थ—पूर्व दिशा की ओर देखकर, चन्द्रमा को उदित हुआ देखा, (तब) प्रभु सब से कहने लगे कि चन्द्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निःशंक है ? ॥११॥

विशेष—यहाँ से उपर्युक्त ध्यान में दिशाओं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आज पूर्णिमा है, पूर्व में पूर्ण चन्द्रमा का उदय हुआ। तब श्रीरामजी की दृष्टि उसपर पड़ी। अतः, आपका शिर पच्छिम दिशा की ओर है, श्रीसुमीवजी भी पूर्व-मुख ही हैं। श्रीविभीषणजी दक्षिण ओर है, इनका मुख उत्तर है। श्रीअंगदजी और श्रीहनुमानजी आमने-सामने (उत्तर-दक्षिण) मुख करके वरण-सेवा में हैं, इससे चन्द्रमा को ये भी देखते हैं। चन्द्रमा को निःशंक कहते हुए सिंह की उपमा दी। आगे पूरा रूपक कहेंगे ?

भाव यह कि हमे विरही जानकर भी यह अपनी किरणें फैलाता है, हमें ताप वरमाता है; यथा—“काल तिसा सम निसि ससि भानू ॥” (सु० दो० १४) ; इसे हमारे बाणों का डर नहीं है, सभी तो निःशंक

होकर उदित हुआ है। उपर्युक्त रीति से रुचिर मृगछाया से विरह का आधिक्य उभित हुआ, जिससे चन्द्रमा तप्त लगता है।

पूरय दिसि गिरि-गुहा-निवासी । परम-प्रताप-तेज - बल - रासी ॥१॥

मत्त - नाग - तम - कुंभ - बिदारी । ससि-केसरी गगन-वन - चारी ॥२॥

विधुरे नभ मुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥३॥

शब्दार्थ—कुंभ = हाथी के उमड़े हुए मस्तक का उमय भाग । हल = समूह ।

अर्थ—यह (चन्द्रमा-रूपी सिंह) पूर्व दिशा-रूपी पर्वत की गुफा का रहनेवाला है, परम प्रताप, तेज और बल की रासी है ॥१॥ अंधकार-रूपी मतवाले हाथी के मस्तक के उमड़े हुए भाग को विदीर्ण कर यह चन्द्र-सिंह आकाश-रूपी घन में विचर रहा है ॥२॥ आकाश में छिटके हुए तारागण मुक्ता-समूह हैं, जो रात्रि-रूपी सुंदरी की के शृंगार-रूप हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'पूरय दिसि गिरि गुहा'—चन्द्रमा को सिंह कहा, सिंह पर्वत में रहता है, घन में विचरता है और मत्त गजगण के मस्तक विदीर्ण करता है। इसी से वह प्रताप, तेज और बल की राशि कहाता है। वैसे ही चन्द्रमा पूर्व दिशा में रहता है, क्योंकि उधर से ही उसका उदय होता है। आकाश-रूपी घन में विचरता है और मत्त नाग-रूपी तम को नाश करता है। जिससे तारा-गण-रूपी मुक्ता-गणों से रात्रि-रूपी सुंदरी (की) का शृंगार होता है। स्त्रियों मस्तक पर मोती गुहा करती हैं; यथा—“मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ नृप किरिट तरुनी तनु पाई। लहहि सकल सोमा अधिकई ॥” (बा० दो० १०); वैसे तारागणों से रात की शोभा होती है।

कह प्रभु ससि महुँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥४॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । ससि महुँ प्रगट भूमि कै भाई ॥५॥

मरेहु राहु ससिहि कह कोई । उर महुँ परी श्यामता सोई ॥६॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी ने कहा कि हे भाइयो ! अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार कहो कि चन्द्रमा में जो श्यामता है, वह क्या है ? ॥४॥ श्रीसुग्रीवजी ने कहा कि हे रघुराज श्रीरामजी ! सुनिये, चन्द्रमा में पृथिवी की परछाई प्रकट हो रही है ॥५॥ किसीने कहा कि चन्द्रमा को राहु ने मारा, वही काला धब्बा उसके हृदय पर पड़ा है, (गहरी चोट लगने पर चोट की जगह पर काला चिह्न पड़ जाता है) ॥६॥

विशेष—(१) 'कह प्रभु ससि महुँ .....’—उस तरफ रावण नाच-गान के विनोद में मग्न है। उधर प्रभु अपने भक्तों के साथ कुछ वाग्विनोद कर रहे हैं। ऊपर सख्य-रस का मान-प्रसंग भी कहा गया था, तदनुसार श्रीरामजी श्रीसुग्रीवजी की अनुकूलता जानने के लिये भी यह प्रश्न करते हैं, इसपर पहले ही श्रीसुग्रीवजी ने कहकर अपनी प्रसन्नता जनाई। चन्द्रमा सबके मन का देवता है, उसके शाङ्गन-विषयक प्रश्न से प्रभु सब के मन का भाव भी जानना चाहते हैं। इससे 'मति भाई'—के दो अर्थ हैं, एक तो भाई संजोधन-रूप में है, क्योंकि ये सब सखा हैं; यथा—“ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे ।” (उ० दो० ७); दूसरा यह कि जिसकी बुद्धि में जो रुचता हो, वह कहे।

(२) 'कह सुग्रीव सुनहु'—श्रीसुग्रीवजी अपने हृदय की परिस्थिति के अनुसार कहते हैं; इन्हें अपनी छिनी हुई भूमि प्राप्त हुई है। पुनः राजा की वृत्ति भूमि बढ़ाने पर रहती ही है। अतएव इनके हृदय पर भूमि की छाया पड़ी हुई है, वही चन्द्रमा में कहते हैं। यह पहला उत्तर हरिवंश के अनुसार है। भास्कराचार्य आदि प्राचीन ज्योतिषकारों का भी यही मत है, वे चन्द्रमा को जलमय मानते हैं, उसमें पृथिवी की अप्रकाशित (श्याम) छाया पड़ती है, वही श्यामता दीपती है।

(३) 'मारहु राहु ससिहि'—पहले श्रीसुग्रीवजी का नाम दिया गया है और अंत में श्रीहनुमान्जी को स्पष्ट कहा गया है। बीच में 'कोई' और 'कोउ' के द्वारा उपर्युक्त भाँकी के क्रमानुसार श्रीविभीषणजी और श्रीअंगदजी के मत उनके हृदय की परिस्थिति से भी कहे गये हैं। श्रीलक्ष्मणजी पीछे दूरी पर हैं। अतः, वे इस प्रश्नोत्तर में सम्मिलित नहीं हैं, परन्तु रत्ना में दत्त-चित्त हैं।

यहाँ 'कोई' से श्रीविभीषणजी का मत कहा गया है। रावण ने इन्हें लात मारी है; यथा—“तात लात रावन मोहि मारा।” (दो० ११), यह शब्द इनके हृदय से नहीं गई है। इसे कुंभकरण के आने पर भी इन्होंने कहा है। आगे भी इसके बदले में उसकी छाती पर गदा का प्रहार करेंगे। इससे इनका यह वाक्य जान पड़ता है, राहु के प्रहार की ओट से इन्होंने अपने हृदय की बात कही है।

कोउ कह जय बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥७॥

छिद्र सो प्रगट इंदु - उर माहीं । तेहि मग देखिय नभ परिछाहीं ॥८॥

अर्थ—'किसी ने कहा कि जय ब्रह्मा ने कामदेव की ली रति का मुँह घनाया (उसके योग्य सुन्दरता की सामग्री चन्द्रमा में ही पाई गई, अतएव) तब चन्द्रमा का सार भाग निकाल लिया ॥७॥ वही छेद चन्द्रमा के हृदय में दिखाई पड़ता है, उसकी राह से (उस पार) आकाश की (नीली) परछाईं उसमें देख पड़ती है ॥८॥

विशेष—भाँकी के क्रम से श्रीविभीषणजी के पश्चात् श्रीअंगदजी की पारी है। यहाँ की व्यवस्था भी इनमें पटित है। वालि के बाद उसके राज्य पर श्रीअंगदजी का हक था; यथा—“सत्कार्यो हरिराजसु अङ्गदश्चाभिपिच्यताम्। सिंहासनगतं पुत्रं परयन्ती शान्तिमेप्यसि ॥” (वाल्मी० ३१/११११), अर्थात् श्रीहनुमान्जी ने तारा को समझाते हुए कहा है कि वालि का संस्कार करना चाहिये, फिर तुम अंगदजी का अभिषेक करो और सिंहासन पर बैठे हुए पुत्र को देखकर शान्ति पाओगी। पर श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी को दिया। वह केवल युवराज ही बनाया गया। यही उसके सार भाग का हरा जाना है। इससे इसके हृदय में मानो छेद हो गया। उससे 'नभ परिछाहीं' अर्थात् शून्यता ही प्रतीत होती है कि जब कहीं श्रीसुग्रीवजी के पुत्र होगा, तब ये मेरा यौवराज्य क्यों रहने देंगे? यथा—“राज्ये पुत्रं प्रतिप्राप्य सगुणो विगुणोऽपि वा। कथं शत्रुकुलीनं मां सुभीवो जीवयिष्यति ।” (वाल्मी० ३१/५५८)

प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥९॥

बिष - संजुत कर - निकर पसारी । जारत बिरहवंत नर - नारी ॥१०॥

दोहा—कह हनुमंत सुनहु प्रभु, सास तुम्हारे प्रिय दास ।

तब भूरति बिषु उर बसति, सोइ श्यामता श्रमास ॥

शब्दार्थ—संयुक्त (संयुक्त) = मिला हुआ । कर = करण । अभास (आभास) = भलक ।

अर्थ—प्रभु ने कहा कि विष चन्द्रमा का अत्यन्त प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में ठहराया है ॥९॥ विष-संयुक्त अपने किरण-समूह को फैलाकर विरही स्त्री-पुरुषों को जलाता है ॥१०॥ श्रीहनुमान्जी ने कहा—हे प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा तो आपका प्यारा दास है, आपकी (सौवर्ती) मूर्ति चन्द्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता भलकती है ॥

विशेष—(१) 'कह प्रभु...'—श्रीअंगदजी के पीछे श्रीहनुमान्जी के बोलने की पारी थी, पर प्रभु बोल उठे । कारण यह कि प्रभु ने चन्द्रमा को निःशंक आदि कहकर उसमें मेचकताई की बात पूछी है ; अर्थात् विरह के कारण यह प्रतिवृत्त भासता है, अतएव आप उसके दोष पूछ रहे हैं । पर तीन मंत्रियों ने उसे अमल, चोट रखाया हुआ और सार छीना हुआ कहकर उसे दीन एवं निर्दोष कहा । अतएव अपना अभिप्राय प्रकट कहकर अवशिष्ट वक्ता श्रीहनुमान्जी को अपने अनुकूल करना चाहते हैं । इसलिये प्रभु भी बोल उठे—'कह प्रभु गरल बंधु ससिकेरा' अर्थात् विष चन्द्रमा का सहोदर भाई है, क्योंकि एक ही क्षीरसागर के मंथन से दोनों प्रकट हुए हैं ; यथा—'जनम सिंधु पुनि बंधु विष...' (बा० दो० २३०); सहोदर भाई अतिप्रिय भी होता ही है ; यथा—'मिलहि न जगत सहोदर भ्राता ।' (दो० १०१) । अति प्रिय वस्तु हृदय से नहीं जाती, इसी से विष इसके हृदय में है, वस, वही काला-सा देरन पड़ता है । यह भी गर्भित है कि इसके पिता समुद्र पर मैंने सेतु बाँधा है । उसका ही धैर मानकर भाई को सहायक बना मुझे जला रहा है । चन्द्रमा अमृतमय है, पर विरह के कारण प्रभु को वह विषमय भासता है । इस तरह प्रभु ने भी अपने हृदय की स्थिति कही । अन्यत्र भी कहा है—'चन्द्र' दीक्ष्य जगाद् चन्द्रवदनां श्रीरामचन्द्रः स्मरन्, चन्द्र त्वं विषसौदरो हि गरलोऽतिष्ठन्वयि प्रेमतः । तच्छङ्के विषसंयुतः स्वकिरणैः कान्ताविहीनान् जनान्, कष्टं संजनयत्यपि त्वयि ततस्सद्वर्त्ता स्यात्कृत ।' (सीतश्रृंगारध्व) ।

(२) 'कह हनुमंत सुनहु प्रभु...'—'प्रभु' का भाव यह कि आप समर्थ हैं, अमर को भी मारकर फिर उसे जिला सकते हैं ; यथा—'प्रभ सक त्रिभुवन मारि जियाई ।' (दो० ११३) ; पर चन्द्रमा तो आपका प्यारा दास है । इसी से वह आपकी मूर्ति (परमात्मभाव से) हृदय में बसाये रहता है, वही श्यामता भलकती है । श्रीहनुमान्जी के हृदय में श्रीरामजी सदा बसते हैं ; यथा—'प्रनवउँ पवन कुमार...जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचापधर ।' (बा० दो० १०) और ये प्रभु के प्रियदास हैं । जैसे ही ये दूसरों को भी प्रभु के प्रिय दास मानते हैं और उनके हृदय में प्रभु को निरन्तर निवास मानते हैं । श्रीहनुमान्जी ने वही कहा है । इनके ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु हाथों से बाण सुधार रहे हैं और चन्द्रमा को निःशंक आदि कह चुके हैं, विरह के कारण उससे दुखी भी हैं । कहीं यह बाण उसी पर न छोड़ दें । (पर सर्वज्ञ प्रभु ऐसा करेंगे नहीं, केवल मंत्रियों का भाव ले रहे हैं) अतः, हमें उचित है कि राजा को उचित नीति का ही मत दें । दैवी संपत्ति की रक्षा के लिये आपका अवतार है, अतः, ऐसी बात कहें कि चन्द्रमा निर्दोष सिद्ध हो । इससे इन्होंने उसे प्रिय दास कहा कि जिससे उसकी रक्षा ही करें । साथ ही दक्षिण की ओर मुँह करके ये बैठे ही हैं । अतः, उधर भी इशारा है कि विरह के कारण चन्द्रमा दाहक लग रहा है, उस विरह का कारण तो रावण है, चन्द्रमा बेचारा तो आपका दास है । श्रीविभीषणजी ने भी अपनी दुर्दशा का संकेत कर ही दिया था । वस, प्रभु ने दक्षिण की ओर दृष्टि फेरी और फिर श्रीविभीषणजी से पूछने लगे । लंका की ओर की इन्हीं दो की जानकारी थी । इनकी प्रेरणा से वह बाण उधर ही सार्थक किया जायगा ।

चन्द्रमा श्रीरामजी का मन है ; यथा—'अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान् ।'

(दो० १५), ज्ञानी का मन इन्द्रियों के साथ उसका दास बना रहता है और प्रभु अरुंड-जान हैं ही, इससे श्रीहनुमान्जी ने उसे उनका प्रिय दास कहा ; क्योंकि ये भी तो 'ज्ञानधन' है, देखिये वा० दो० १७ । प्रिय दास इससे भी कहा कि आपके दिव्य रास-विहार आदि में पुरुष-वर्गों में केवल चन्द्रमा ही रहता है, क्योंकि इसपर श्रीमहारानीजी का वात्सल्य है ।

पवन-तनय के, वचन सुनि, विहँसे राम भुजान ।

दक्षिण दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥१२॥

अर्थ—पवन-पुत्र श्रीहनुमान्जी के वचन सुनकर भुजान श्रीरामजी हँसे, और दक्षिण दिशा की ओर देरकर वे दयासागर प्रभु श्रीविभीषणजी से बोले ॥१२॥

विशेष—(१) श्रीहनुमान्जी की परम चतुरता पर आपने विहँसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की ; यथा—“परम चतुरता अवन सुनि, विहँसे राम उदार ।” (दो० १८) । हँसकर इनके मत की स्वीकृति भी जताई । ‘राम भुजान’, यथा—“स्वामि भुजान जान सनही की । रुचि लालसा रहनि जने जी की ॥” (च० दो० १११) । यहाँ श्रीहनुमान्जी और श्रीविभीषणजी के हृदय की वृत्ति जानकर तदनुसार कार्य कर रहे हैं, इससे ‘भुजान’ कहा गया है । ‘पवन-तनय’ शब्द का भाव यह कि इन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के वचन कहे हैं ; यथा—“पवन तनय बल पवन समान । बुधि विवेक निजान निधाना ॥” (कि० दो० २६) ।

(२) ‘दक्षिण दिसि अवलोकि’—पूर्व का विनोद समाप्त कर अब प्रभु ने दक्षिण दिशा की ओर रुज किया । चन्द्रमा पर से दृष्टि हटा ली । उसी ओर लंका नगरी है । वह बाण भी उसी के उद्देश्य से हाथ में लिया गया था, अथवा, श्रीलक्ष्मणजी ने दिया था । ‘प्रभु’ शब्द भी सूचित करता है कि जिस कार्य के उद्देश्य से बाण लिये हुए हैं और पूछ रहे हैं, उसमें आप पूर्ण समर्थ हैं । ‘बोले कृपानिधान’—क्योंकि श्रीविभीषणजी पर कृपा है, बाण-द्वारा रावण के छत्र आदि काटकर इन्हें सान्त्वना देंगे । पुनः रावण पर भी कृपा है कि बाण-श्राप को समझकर और संतोदरी आदि के कहने पर शत्रु भी समझ जाय और शरण होकर बह बच जाय ।

चन्द्र परीक्षारहस्य

यहाँ का यह विनोद गूढ़ अभिप्राययुक्त है । परमार्थ पक्ष में श्रीसुग्रीवजी ज्ञान स्वरूप हैं, इसीसे ज्ञानमय सूर्य के पुत्र कहते हैं । विभीषणजी जीव-रूप और श्रीहनुमान्जी प्रबल वैराग्य-रूप हैं । सब वानर शमन्दमादि साधन रूप एवं उनके नेता श्रीअंगदजी सत्यगुण रूप हैं—इनके प्रमाण—“ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु ।” “जीव भवर्द्धिसेवक विभीषण प्रबल वैराग्य दाहक प्रभञ्जन तनय केवल्य साधन अखिल भालु मर्कट” (वि० ५८) । श्रीसुग्रीवजी ने अपने हृदय पर भूमि की छाया कही है । इससे रक्षा के लिये युद्धोपरान्त (व० दो० १६ में) श्रीरामजी इन्हें श्रीभरतजी से भूपण वस्त्र पहनवाकर राज्य करने के लिये भेजेंगे । तब इन्हें शुद्ध कर इसका भय मिटावेंगे । पृथिवी के अंश सहित बुद्धि की उत्पत्ति कही गई है ; यथा—“बुद्धिज्जातारितेरपि” (निष्ठासाधक) ; बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है । बुद्धि का शास्त्राभिमान ही यहाँ भूमि की छाया है । श्रीभरतजी परम विवेकी हैं, उनकी माता ने उनके लिये भूमि का भोग मंगा, पर अपनी वृत्ति से वे उसके वर को पूरा करके भी निर्विकार बने रहे । वैसी वृत्ति सहित रहने के लिये श्रीभरतजी का साहाय्य बनाकर श्रीसुग्रीवजी को किङ्किषा भेजेंगे । श्रीविभीषणजी जीव रूप हैं । इन्हें

पूर्व जन्म में कालकेतु रूपी राहु ने हरण करके इस राक्षस योनि में प्राप्त कराया ; यथा—“जनु वन दुरेड ससिहि मसि राहु ।” (या० शो० १५५); उसी काल-वाधा को राहु के प्रहार रूप में इन्होंने ऊपर कहा है। इनकी इस वाधा से रक्षा के लिये आगे (उ० शो० १६ में) श्रीरामजी श्रीलक्ष्मणजी से वस्त्राभूषण पहनवाकर श्रीलक्ष्मणजी की-सी वृत्ति से रहने के लिये इन्हें लंका भेजेंगे कि वहाँ अहर्निश प्रभु-सेवा-परायण होकर रहें, तब काल-वाधा न व्यापेगी; यथा—“कहाँ काल न व्यापिहि तोहीं। सुमिरसु भजेसु निरंतर मोहीं ॥” (उ० शो० ८०); “न मे भक्त. प्रणयति।” (गीता १।११); पुनः सत्त्वगुण में प्रकाशकत्व श्रीरामजी का है; यथा—“सत्त्वं सत्त्ववतामहम्।” (गीता १०।११९); पर ज्ञानी यदि इसका अभिमानी होता है, तो उसमें विकार प्राप्त होता है। यही अंगदजी को सुग्रीवजी का भय है। इससे श्रीरामजी ने अंगदजी को अपना भूषण-वस्त्र स्वयं पहनाकर अपना-सारूप्य करके भेजा। उ० दो० १८ देखिये कि इससे सुग्रीवजी तुम्हें मेरा रूप देखेंगे, तब उक्त भय न होगा। पुनः ऊपर जो सार भाग हरण एवं राज्य से निराशाता का संदेह था, उसे भी दूर करेंगे कि सुग्रीवजी तुम्हें मेरा रूप देखते हुए यौवराज्य हरण न कर सकेंगे। शेष जान्बधान् नील आदि अंगदजी के अनुयायी हैं, वे भी सत्त्वांश हैं; यथा—“कैवल्य साधन अखिल भालु मर्कट....” (वि० ५८); इसीसे अंगदजी की तरह मानकर इन्हें भी श्रीरामजी ने स्वयं वस्त्राभूषण पहनाकर अपना सारूप्य करके भेजा—उ० दो० १७ देखिये। श्रीहनुमानजी के हृदय में अनन्य भक्ति ही यहाँ पाई गई, इसीसे आगे उ० दो० १६-१६ में प्रभु ने इन्हें बिदा नहीं किया, सेवा में ही रक्खा है।

देखु विभीषण दक्षिण आसा। घन घमंड दामिनी बिलासा ॥१॥

मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। होइ वृष्टि जनि उपल कठोरा ॥२॥

कहत विभीषण सुनहु कृपाला। होइ न तड़ित न बारिद-माला ॥३॥

लंका - सिखर उपर आगरा। तहँ दसकंधर देख अखारा ॥४॥

शब्दार्थ—आसा (आगा) = दिशा। दामिनी बिलासा = विजली का हमकना।

अर्थ—हे विभीषणजी ! दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल गर्व सहित उमड़े हुए हैं, विजली चमक रही है ॥१॥ भयंकर बादल मधुर-मधुर गर्जे रहे हैं, कहीं पौर वर्षा न हो और कठोर पत्थर (ओले) न पड़े ॥२॥ विभीषणजी कहते हैं कि हे कृपालु ! सुनिये, यह न तो विजली है और न मेघों का समूह ॥३॥ (किन्तु) लंका के शिखर (कैलेश) पर एक भवन है, वहाँ दशकंधर रावण अखाड़ा (नाच-गान-तमाशा) देख रहा है ॥४॥

विशेष—(१) देखु विभीषण दक्षिण आसा ।.....’—श्रीविभीषणजी दक्षिण दिशा के मर्मी हैं। अतः, वन्ही से पूछा। प्रभु सर्वज्ञ हैं, पर अज्ञ की तरह पूछ रहे हैं, सरा को बड़ाई देते हैं। ‘घन घमंड’ अर्थात् उमड़े हुए काली घटावाले बादल; यथा—“धूप धूस नभ मेचक भयऊ। साधन घन घमंड जनु ठयऊ ॥” (या० दो० १११); मेघ घमंड में भरे हैं कि हम वृष्टि करके भूमि को डुबा देंगे।

(२) ‘मधुर मधुर गरजइ.....’—पहले घनघमंड कहा, फिर गर्जना कहा। उसी क्रम से ‘होइ वृष्टि’ और ‘उपल कठोरा’ भी कहा है। भाव यह कि घनघमंड से बहुत वर्षा की संभावना है और भयंकर गर्जन से ओलों के गिरने की शंका है। ‘होइ वृष्टि जनि’—का भाव यह कि हमलोग मैदान में ही पड़े हैं, यदि वर्षा की संभावना हो तो शीघ्र कोई उपाय करना चाहिये। फिर श्रीविभीषणजी अपने उत्तर से इसका निराकरण करते हैं—‘होइ न तड़ित....’

(३) 'लंका-सिखर उपर आगारा ।.....'—सुबेल के शिखर पर लेटे हुए प्रभु नील-शिखर पर रावण के महल का दृश्य देख रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि ये दोनों शिखर ऊँचाई में बराबर हैं ।

छत्र मेघडंवर सिर घारी । सोइ जनु जलद घटा अति कारी ॥५॥

मंदोदरी:—अवन—ताटंका । सोइ प्रभु जनु दामिनी-दुमंका ॥६॥

बाजहि ताल - मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुर भूपा ॥७॥

प्रभु मुसुकान समुक्ति अभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संधाना ॥८॥

शब्दार्थ—मेघडंवर=बड़ा चँदोवा, दल बादल, यह मेघ के समान काला और विराल होता है । जल-वृद्धि-निरोधक होने से इसका यह नाम पड़ा ।

अर्थ—शिखर पर मेघडंवर नामक छत्र धारण किया है, यही मानों बादलों की अत्यन्त काली घटा है ॥५॥ हे प्रभो ! मंदोदरी के कानों में कर्णपूल है, यही मानों विजली चमक रही है ॥६॥ हे देवताओं के स्वामी ! सुनिये, अनुपम ताल-मृदंग बज रहे हैं, (या, वे अनुपम ताल से बज रहे हैं) यही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है ॥७॥ रावण के इस अभिमान को समझकर प्रभु ने मुस्कुराया (कि घमंड से इसे मेरा कुछ भी भय नहीं है) और धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का अनुसंधान किया; अर्थात् निशाना लगाया ॥८॥

विशेष—(१) 'मंदोदरी अवन'—काला रावण मंदोदरी को गोद में लिये हुए बैठा है । वह अत्यन्त काली घटा में विजली के समान शोभा दे रही है ।

(२) 'सुर भूपा'—का भाव यह कि आप देवताओं के स्वामी हैं, देवता लोग ही दिव्य बुद्धिवाले होते हैं, आप तो उनके भी स्वामी हैं । अतः, सन कुछ जानते ही हैं ; यथा—“सती कपट जानेउ सुर स्वामी । सब वरसी सन अंतरजामी ।” (बा० दो० ५१), तथा—“सो सब कहहि देव रघुवीरा । जानतहु पूछहु मति वीरा ॥” (बा० दो० १५), पुनः देवता सब रावण के बंदीखाने में हैं । आप उनके स्वामी हैं, उनकी रक्षा के लिये इसके गर्व का नाश कीजिये ।

(३) 'समुक्ति अभिमाना ।'—यह मुझे राण के समान समझकर मेरे आने पर भी निडर है और नाच रंग के द्वारा मुझे गर्व दिखा रहा है । उसके निरादर के लिये मुस्कुराया । श्रीलक्ष्मणजी ने उसी रुख से शय्या बिछाई थी कि जिससे चन्द्रमा सामने पड़े और रुचिर (माया) मृगचर्म भी बिछाया कि विरह का लहीपन हो और बाण भी प्रभु के हाथों में क्रीड़ा के लिये दे दिया था । अब वह उनकी युक्ति सफल हुई, यह दुलगाया हुआ बाण आज ही युद्ध का प्रारम्भ कर पूर्ण सफलता दिलायेगा ।

दोहा—छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बान ।

सबके देखत महि परे, मरम न कोऊ जान ॥

अस कौतुक करि राम-सर, प्रविसेउ आइ निपंग ।

रावन - समा ससंक सब, देखि महा - रस - भंग ॥१३॥

शब्दार्थ—रसभंग=आनन्द क्रीड़ा में विघ्न ; यथा—“जेहि बिधि राम राजरस भंगू ॥” (अ० दो० २३१) ।

अर्थ—तब (निशाना लगाकर) एक ही बाण से छत्र, मुकुट और कर्णपूल सब पर प्रहार किया । सबके देखते हुए वे सब पृथिवी पर गिर पड़े, परन्तु इसका भेद किसी ने नहीं जाना । ऐसा तमाशा (एवं आश्चर्य) करके श्रीरामजी का बाण आकर तर्कश में प्रवेश कर गया (समा गया) । इस बड़े आनन्द में बड़ा भारी विघ्न देखकर रावण की सभा में सब-के-सब शंका सहित एवं भयभीत हो गये ॥१३॥

विशेष—(१) 'छत्र मुकुट'—क्षत्र-भर में सबको काट गिराया । इससे उसका अभिमान चूर्ण किया कि अब हमारा छत्र भंग हुआ और मंदोदरी का अधिवात गया । अब लंका के राजा श्रीविभीषणजी हुए ।

(२) 'कौतुक'—इधर के लोगों की दृष्टि में तमाशा है, उधरवालों को आश्चर्य हुआ । 'महारस भंग' एक तो रसराज गृह्णार का आनन्द नष्ट हुआ । उसके उद्दीपक नृत्य-गान आदि में विघ्न हुआ । दूसरे रावण के मुकुटों का गिरना उसके शिर गिरने के समान है; यथा—“आश्रयो कोसलाधीस तुलसीस जेहि छत्र मिस मौलि दस दूरि कीन्हों ।” (क० ल० १४) ; मुकुट गिरने से रावण का शिर गिरना और मंदोदरी के ताटक गिरने से उसका वैधव्य सूचित हुआ । छत्र-भंग से राज्य का नाश होना जाना गया । 'संसंक'—एक तो महारस-भंग से शंकित हुए, दूसरे यह भी भय है कि अभी और न जाने क्या हो ?

कंप न भूमि न मरुत बिसेखा । अस्त्र-सस्त्र कछु नयन न देखा ॥१॥

..सोचहिं सब निज हृदय मैंभारी । असगुन भयड भयंकर भारी ॥२॥

शब्दार्थ—सस्त्र—जो फेंककर चलाये जाते हैं—बाण आदि । शस्त्र—जो हाथ से पकड़े हुए, प्रहार किये जाते हैं—तलवार आदि । वा, अथ जो मंत्र प्रयोग सहित छूटते हैं । शस्त्र जो बिना मंत्र के चलाये जाते हैं ।

अर्थ—न तो पृथिवी कँपी, न बहुत हवा ही चली और न कोई अस्त्र-शस्त्र आँखों से देखे गये; अर्थात् एक महारस-भंग का कोई कारण नहीं देखा गया ॥१॥ सभी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि बड़ा भयंकर अपराकुन हुआ है ॥२॥

विशेष—(१) 'असगुन भयड'—इस विघ्न के कोई कारण देखे जाते, तब अपराकुन की कल्पना न होती । सब हृदय में ही शोक करते हैं, क्योंकि प्रकट करने में रावण का डर है; यथा—“तासु चरित मन मई सब गाया ।” (दो० ८) ; 'संसंक' शब्द से निशाचर-मात्र के नाश की भी ध्वनि है; यथा—“उहाँ निसाचर रहहि संसंका ।” नहिं निशिचर कुल केर उवारा ॥” (सुं० दो० १५) ।

दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहंसि बचन कह जुगुति बनाई ॥३॥

सिरड गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट परे कस असगुन ताही ॥४॥

सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥५॥

अर्थ—रावण ने देखा कि सभा भयभीत हो गई, तब उसने हँसकर युक्ति से बनाकर बचन कहे ॥३॥ कि जिसके शिरों का कटना भी सदा शुभ (शकुन) ही होता आया है, उसके लिये मुकुटों का गिरना कैसे अपराकुन हो सकता है ? ॥४॥ अपने-अपने घर जाकर शयन करो (चिन्ता की कोई बात नहीं है) सब सब लोग प्रणाम करके (अपने-अपने) घरों को गये ॥५॥

विशेष—(१) 'हस्तगुरु देखि ..'—दसों गुरों के बीसों नेत्रों से चारों तरफ देखा और फिर दसों गुरों से खिलखिलाकर हँसा कि सबको मालूम हो जाय। हँसकर सभा को डरने से कायर सूचित किया और अपने प्रति अपशकुन का हँसकर श्वयं निराकरण किया कि लोग चिंता छोड़ दें कि जिसके लिये अपशकुन हुआ। जब वही प्रसन्न है तब हमलोग क्यों चिन्ता करें। युक्ति भी शीघ्र ही स्फुरित हो आई। इससे हँसकर कहा।

(२) 'सिरउ गिरे संतत ..'—भाव यह कि शिर फाट-फाटकर श्रीशिवजी को चढ़ाया, तब मुझे दिग्विजय कीर्ति, इन्द्र से कोटि गुण ऐश्वर्य एवं भोग प्राप्त हुए, तो मुकुट आदि का गिरना कम अमंगल-कारी हो सकता है? प्रत्युत अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि यह तो शिर से भी ऊपर की वस्तु है, अर्थात् इससे श्रीरामजी से जय और श्रीसीताजी की प्राप्ति होगी—यह गर्भित है।

(३) 'सयन करहु ..'—यह भी लोगों की कायरता पर उनके निरादर के लिये ही कहा है। आराय यह भी है कि कोई प्रसन्न नहीं है, यहाँ रहेंगे तो अमङ्गल की ही कल्पना सुनायेंगे, अच्छा हो कि सभा विसर्जन हो जाय। 'सिर नाई' के दो भाव हैं—प्रणाम करके और शोक की मुद्रा से, शोक में प्रायः लोग शिर नीचा कर लेते हैं।

मन्दोदरी का उपदेश [३]

मंदोदरी सोच उर धसेज। जब ते अवनपूर महि खसेज ॥६॥

सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥७॥

शब्दार्थ—अवनपूर (अवनपूर) = कर्णभूल, ताटक, कान की तरकी।

अर्थ—जन से मन्दोदरी के कानों की तरकी पृथिवी पर गिर पड़ी, तब से उसके हृदय में सोच बस गया, अब सोच न मिटेगा, बना ही रहेगा ॥६॥ नेत्रों में जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी कि हे प्राणपति ! मेरी बिनती सुनिये ॥७॥

विशेष—(१) 'जब ते अवनपूर ..'—यह इसके वैधव्य का स्पष्ट सूचक है, यह न होता, तो मुकुट और छत्र के भग से राज्य-मात्र का नाश समझा जाता तो भी इसका अहिंसा तो रहता। 'वसेज' अर्थात् पहले कुछ समय पर भूल भी जाता था, किन्तु अब शोक स्थिर हो गया।

(२) 'सजल नयन कह ..'—सुहाग की चिन्ता से अति दीन हो गई है, यथा—“हृदय दाह अति यदन मलीना। कह कर जोरि वचन अति दीना।” (आ० दो० ३३), ‘प्रानपति बिनती मोरी’—आप मेरे प्राणों के रक्षक हैं। आपके बिना मैं शून्य हो जाऊँगी। अतएव मैं अपने कल्याण के लिये प्रार्थना करती हूँ। कुछ आपको उपदेश नहीं देती।

कंत राम - बिरोध परिहरहु। जानि मनुज जनि हठ मन धरहु ॥८॥

दोहा—त्रिश्वरूप रघुवंस - मनि, करहु वचन बिरास।

लोक कल्पना वेद कर, अंग - अंग प्रति जासु ॥१४॥

शब्दार्थ—कंत (कान्त) = स्वामी । कल्पना = अनुमान, भावना । प्रति = में ।

अर्थ—हे स्वामिन ! श्रीरामजी से वैर छोड़िये, उन्हें मनुष्य समझकर मन में हठ न धारण कीजिये ॥१॥ मेरे वचनों पर विश्वास कीजिये कि रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजी विरव (विराट्) रूप हैं, (सारा जगत् उनकी का अंग या शरीर है, वे अंगी या शरीरी हैं) जिनके अंग-अंग में वेद लोकों की कल्पना करते हैं ।

विशेष (१) 'राम-विरोध परिहरहू'—श्रीरामजी से वैर करने को रोकती है; क्योंकि जानती है कि उससे यह न बचेगा; यथा—“संकर सहस विष्णु अज तोही । राखि न सकहिं राम कर द्रोही ॥” (बु० दो० ३९), “राम-विरोध न उबरसि, सरन विष्णु अज ईस ।” (बु० दो० ५६) । ‘जानि मनुज’—क्योंकि रावण ने कनक-मृग की परीक्षा से श्रीरामजी को मनुष्य ही निश्चय कर लिया है । इसपर मारीच, विभीषण, प्रहस्त, मंदोदरी और कुंभकरण ने बहुत कहा कि वे नर नहीं हैं, पर यह हठ नहीं छोड़ता और जीवन पर्यन्त नहीं छोड़ेगा । इसी हठ के कारण यह किसी की शिक्षा भी नहीं सुनता; यथा—“मन हठ परा न सुनइ सिलाया ।” (बा० दो० ७७) ।

(२) ‘कहू बचन विश्वास’—रानी ने पहले दो बार समझाया, पर रावण ने नहीं माना । इससे यह जानती है कि इन्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है, इसीसे नहीं मानते; यथा—“तजडै न नारैं कर उपदेसू ।” “रुख के बचन प्रतीति न जेही ।” (बा० दो० ७९); भाव यह कि प्रतीति होती तो ये हठ-पूर्वक शिक्षा मानते । इसीलिये पहले ही प्रतीति करने को कहती है ।

यदि रावण कहे कि श्री के वचन के विश्वास पर कितने नष्ट हुए; यथा—“गयडै नारि विश्वास ।” (बा० दो० ९६); यह राजा श्रीदशरथजी ने कहा है । उसपर अपने इन वचनों पर वेद का प्रमाण देती है कि मेरा कथन वेद का कहा हुआ है । यजुर्वेद संहिता के ३१ वें अध्याय में और ऋग्वेद एवं उपनिषदों में भगवान् का विराट् रूप कहा गया है । वाल्मी ६।१।१७ में देवताओं के साथ ब्रह्मा ने भी कहा है । पर यहाँ का विराट् वर्णन भाग० स्कं० २ अ० १ श्लोक २३-३७ से बहुत अंशों में मिलता है । ‘कल्पना’; यथा—“मतिः अनुमान निगम अस गावा ।” (बा० दो० ११७); ‘रघुवंस मनि’—भाव यह कि ये ही श्रीरामजी विरव-रूप हैं, कोई दूसरे नहीं ।

पद पाताल सीस अजधामा । अपर लोक अंग अंग विभ्रामा ॥१॥

भृकुटि विलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन-माला ॥२॥

जासु घान अश्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥३॥

शब्दार्थ—अजधामा = धृष्टा का बोक । प्राण = नासिका । अश्विनीकुमार = ये दोनों भाई हैं, सूर्य के यमज पुत्र हैं, देवताओं के पैदा हैं—देखिये बा० दो० ३१ चौ० ३ ।

अर्थ—(विरव-रूप का) चरण पाताल है, शिर ब्रह्मा का लोक है और अन्य सब लोकों का (ब्रह्मलोक और पाताल के मध्यवर्ती लोकों का) एक-एक अंग में विभ्राम (निवास-स्थान) है ॥१॥ भौं का फेरना भयंकर काल है । नेत्र सूर्य हैं, पैरा मेघमाला हैं ॥२॥ जिनकी नासिका अश्विनी कुमार है । रात और दिन अपार पलों का मारना है ॥३॥

विशेष—‘पद पाताल’—चरण को पाताल कहा है, चरण का तल भाग सम्पूर्ण शरीर का आधार है । वैसे ही पाताल में आप सूक्ष्म (वामन) रूप हैं, वह सूक्ष्म रूप व्यापक सत्ता का उपलक्षक है,

उसी सत्ता पर विश्व-रूप शरीर भी स्थित है। इसीसे सत्रये चरण के देवता चामन (विष्णु) अर्थात् व्यापक कहे गये हैं। (जो देवता भगवान् के जो अंग कहे गये हैं, वे ही और जीवों के उन-उन अंगों के देवता कहे जाते हैं जैसे नासिका के देवता अश्विनीकुमार और बुद्धि के ब्रह्मा, इत्यादि)। 'शृङ्खटो विलास' को भयकर काल कहा है, यथा—“शृङ्खटि विलास सृष्टि लय होई।” (भा० दो० १०) ; तेज धर्म के सम्बन्ध से नेत्र को सूर्य कहा है, यथा—“भानु कमल कुल पोषनिहार। धितु जर जारि करइ सोइ छारा ॥” (भा० दो० १६) ; “चक्षुः सूर्यो अजायत।” (षष्ठस्क) ; बाल और मेघ स्वाम हैं, और इनमें सपनता की भी समता है। नासिका में दो छिद्र होते हैं, वैसे अश्विनीकुमार भी जोड़वा (दो) भाई हैं। पलकें बराबर खुलती-मुँदती हैं, वैसे ही लगातार दिन और रात हुआ करते हैं।

अवन दिसा दस घेद धरानी। मारुत श्वास निगम निज धानी ॥४॥

अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला ॥५॥

आनन अनल अंधुपति जीहा। उत्पत्ति-पालन-प्रलय-समीहा ॥६॥

अर्थ—वेदों ने कहा है की कान दसो दिशाएँ हैं पवन श्वास है, वेद खास धारणी है ॥४॥ ओष्ठ लोभ है, कराल दाँत कठिन यमराज हैं, हँसी माया और बाहु दिक्पाल हैं ॥५॥ मुख अग्नि और जिह्वा वरुण हैं। उत्पत्ति, पालन और प्रलय उनकी चेष्टाएँ हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'वेद यशानी'—यह पद दीपदेहली रूप से दोनों ओर है। 'मारुत श्वास निगम निज धानी' ; यथा—“अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद्” (बृ० ३।५।१), अर्थात् चारों वेद, इतिहास पुराण आदि—ब्रह्म के श्वास हैं। 'माया हास'—हँसते ही आप सबको मोह लेते हैं। इसके उदाहरण इस ग्रन्थ में कई जगह दिखाये गये हैं कि आपने हँसकर माया-अयोग किया है।

(२) 'उत्पत्ति-पालन प्रलय-समीहा'—ये तीनों काम आपके सकल्प मात्र से हो जाते हैं। इनके लिये श्रम नहीं करने पड़ते, यथा—“लव निमेष महे भुवन निष्काया। रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (भा० दो० ११३)। “वदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय” (बृ० १।१।१), “विष्टभ्याहनिद् घृत्स्नमेकायोन स्थितो जगत्” (गीता १०।११)।

रोम-राजि अष्टादस भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥७॥

उदर उदधि अधगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कल्पना ॥८॥

दोहा—अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान।

मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान् ॥

अस बिचारि मुनु प्रानपति, प्रभु सन बयर बिहाइ।

प्राप्ति करहु खड्गीर - पद, मम अहिवात न जाइ ॥१५॥

शब्दार्थ—रोम राजि=रोमावलि। भार=यह १२ करोड़ ३० लाख १ हजार ६ सौ साठ वृक्षों की संख्या है। जंरा (जाल)=समूह। अघगो=गुदा, यातना=नरक, यम के द्वारा तीव्र वेदना—“यातना तीव्र वेदना”—इत्यमर।

अर्थ—अठारह भार वनस्पतियाँ उनकी रोमावलियाँ हैं। पर्वत हड्डियाँ हैं, नदियाँ नसों के समूह हैं ॥७॥ उनका पेट समुद्र है, नीचे की इन्द्रिय (गुदा) नरक है। (कहाँ तक कहा जाय ?) जगत्-मय प्रभु की (पेसी ही) बहुत कल्पनाएँ हैं, या, प्रभु जगन्मय हैं, तब बहुत कल्पना करने से क्या (प्रयोजन) है-? ॥८॥ श्रीशिवजी उनके अहंकार हैं, ब्रह्माजी बुद्धि हैं, मन चन्द्रमा और चित्त विष्णु हैं, चर-अचर सहित विश्वरूप भगवान् श्रीरामजी ने मनुष्य रूप में निवास किया है; अर्थात् सुर-मुनि की प्रार्थना से मनुष्य रूप हुए हैं ॥ हे प्राणपति ! सुनिये, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़िये और रघुवीर श्रीरामजी के चरणों में प्रीति कीजिये, जिससे मेरा सुहाग न जाय ॥१५॥

विशेष—(१), ‘रोम राजि अष्टादश भार।’—६ भार कंटकवाले, ६ भार फूलवाले और ६ भार सब फलवाले वनस्पति हैं। नदियाँ बहुत हैं, कोई-कोई ७२००० कहते हैं। ‘बहु कल्पना’—अर्थात् और भी बहुत-से अंगों के लिये भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ की गई हैं। शरीर भर में रोएँ होते हैं, वैसे ही वनस्पतियाँ पृथिवी भर में सर्वत्र हैं। हड्डियाँ यड़ी-यड़ी और टढ़ होती हैं, वैसे ही पर्वत भी बड़े-बड़े लंबे-चौड़े और टढ़ हैं। नदियाँ छोटी-बड़ी जाल की तरह फैली रहती हैं, वैसे ही शरीर में नसें भी रहती हैं, जिनसे खून शरीर भर में चला करता है। जैसे नदियों में जल बहा करता है। उदर में ही नाभि है, जिसकी गहराई की धाह ब्रह्माजी भी नहीं पा सके; यथा—“नाभि गौरीर जान जिन्ह देखे ॥” (बा० दो० १६६); समुद्र भी बहुत अगाध होता है। ‘अघगो’—अर्थात् नीचे की मल-मूत्र की इन्द्रियों से शरीर की मल-शुद्धि होती है, वैसे नरक से जगत् के जीवों के पाप (मल) कर्मों की शुद्धि होती है। अघगो में मल-मूत्र, नरक में भी विष्टा-पीय आदि—यह समता है।

(२) ‘अहंकार सित’—यद्यपि मन की इन्द्रिय ही बहुत स्थलों पर कहा गया है, तथापि अन्तःकरण चतुष्टय भी कहे जाते हैं; यथा—“चौथि चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार ॥” (वि० २०३), इसीसे यहाँ साथ ही चारों कहे गये। अतः, मन अन्तःकरण में माना गया है, वेद में भी कहा गया है; यथा—“इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः पष्ठानि मे हृदि ॥” (अथर्व वेद १३।१।५)। ‘महान्’ अर्थात् व्यापक, विष्णु।

(३) ‘मनुज वास सचराचर’—यथा—“जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥” (बा० दो० १६१)।

(४) ‘अस विचारि सुनु’—सारा जगत् भगवान् का शरीर है, सबके वे ही प्रवर्तक हैं। जीवों के कर्मानुसार अपने शरीर एवं नियाम्य रूप जीवों को व्यवहार में नियुक्त करते हैं अतएव सब रूपों से जीव मात्र के पालक-पोषक वे ही हैं। पाप कर्म निवृत्ति की शिक्षा के लिये नाना रूपों से दंड विधान भी करते हैं। उसमें भी उनकी दया-दृष्टि ही है। यह समझने से जीवों की जगत् के प्रिय वर्ग में जितनी प्रीति फैली हुई है, वह सर्वत्र से बटुरकर भगवान् में ही होती है। इसीसे दोहे के उत्तरार्द्ध में ‘प्रीति करहु रघुवीर पद’ भी कहा है। अन्यत्र भी कहा गया है, यथा—“सोड महिमा रगोस जिन्ह जानी। फिरि यह चरित तिन्हुँ रति मानी ॥” (उ० दो० २१); पर अभिमानी रावण ने इसे भी हँसी में उड़ा दिया।

‘प्रभु सन वैर बिहाइ’—वे प्रभु=भगवान् हैं। अतः, वैर छोड़ो, क्योंकि भगवान् से वैर न करना चाहिये, देखिये दो० ५ चो० ५ भी। ‘प्रीति करहु रघुवीर पद’—यथा—“नाथ भजहु रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ॥” (दो० ७)—यह बात मंदोदरी ने पहले भी कह दी है।

‘सुनहु प्रानपति बिनती भोरी ।’ उपक्रम है और यहाँ—‘अस विचारि सुनु प्रानपति...’ यह उपसंहार है।

बिहँसा नारि - बचन सुनि काना । अहो मोह - महिमा बलवाना ॥१॥

नारि - सुभाव सत्य कवि कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥२॥

साहस 'अनृत चपलता माया । भय अविवेक असौच अदाया ॥३॥

शब्दार्थ—भ्रूत = झूठ। मोह = अज्ञान वा मोह प्रेम।

अर्थ—स्त्री के बचन कानों से सुनकर बहुत हँसा और कहा कि अहो (आश्चर्य की बात है) मोह की महिमा बड़ी बलवती है ॥१॥ कवियों ने स्त्री का स्वभाव सत्य ही कहा है कि उनके हृदय में आठ दोष सदा रहते हैं ॥२॥ साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता और निर्दयता ॥३॥

विशेष—(१) ‘सुनि काना’—मंदोदरी ने बिनती की—‘सुनहु प्रानपति...’ इससे उसने कानों से सुना। ‘बिहँसा’—हँसकर उसके बचनों का निरादर किया, ‘अहो मोह...’—मोह जीव की अंधा कर देता है; यथा—‘मोह न अंध कोन्ह वेहि वेही ॥’ (३० दो० १४); वही यत्ना हमारा रानी को भी अंधी बना दिया, आश्चर्य है कि मुझ दिग्विजयी की स्त्री को भी दवा लिया। देखो न, मुझ लोकत्रय के जीतनेवाले को तो जीव कहती है, असमर्थ मानती है और जो मनुष्य है, राज्य से भी निकाला हुआ है। वानर मात्र ही जिसके अधीन है, उन्हें ईश्वर एवं समर्थ कहती है। यह भी जानती है कि मैंने चराचर को जीता है, सब मेरे वश में हैं। उन्हीं चराचर को शत्रु का रूप भी कहती है, जिससे शत्रु का सर्पात्मना मेरे वश में होना स्पष्ट है, किन्तु फिर भी मुझे असमर्थ और शत्रु को समर्थ कहती है। वही तो अज्ञान की महिमा है।

(२) ‘नारि सुभाव सत्य...’—कवि लोग प्रशंसा एवं अत्युक्ति आदि में झूठ भी कहा करते हैं। वैसे ही उनके कहे हुए स्त्री-स्वभाव के आठ दोषों को भी मैं झूठ ही समझता था, पर तुम्हें देखकर मुझे प्रतीति हो गई कि यह तो उन्होंने सत्य ही कहा है।

अपनी मति के अनुसार रावण ने आठों अवगुणों को मंदोदरी में समझा है। (१) साहस—किसी काम को कर ही डालने का जिद्द करना। यहाँ श्रीसीताजी को लौटाने का जिद्द कर रही है। (२) झूठ—राम मनुष्य हैं, उन्हें ईश्वर कहती है। (३) चपलता—कभी हाथ जोड़ती है, कभी पाँव पड़ती है, इत्यादि अभीष्ट सिद्धि के लिये अनेक उपाय करती है। (४) माया—आँचर पसारती है, रोती है, सौभाग्य का भ्रमत्व दिखाती है, शत्रु का भय दिखाती है और कभी शत्रु का विराट् रूप कहती है, यह सब इसकी माया है। (५) भय—भय रूप नर-वानरों से भी डरती है, (६) अविवेक—मेरे गुणों को नहीं मानती, किन्तु उल्टा शत्रु में उन्हें आरोपण कर मुझे डरवाती है, (७) असौच; यथा—‘सहज अपावनि नारि ॥’ (धा० दो० ५), और (८) अदाया—नर, वानर और भालू राक्षसों के आहार हैं, दैवयोग से वे स्वयं घर बैठे मिल रहे हैं, उन्हें पास से हटाना चाहती है, विचारे भूखे राक्षसों पर इसे दया नहीं है।

रानी ने बार-बार उसके प्रति उसकी दृष्टि से बहुत कड़े-कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। उसपर रावण ने यहाँ उन्हें परिहास के रूप में कुछ प्राकृत स्त्रियों के दोष कहकर उड़ा दिया है। पुनः आगे कोई मिस बनाकर रानीकी चतुराई की प्रशंसा कर उसका आश्वासन भी किया है।

रिपु कर रूप सकल तैं गावा । अति विसाल भय मोहि सुनावा ॥४॥
 सो सब प्रिया सहज बस मोरे । समुक्ति परा प्रसाद अब तोरे ॥५॥
 जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई । येहि विधि कहेउ मोरि प्रभुताई ॥६॥

अर्थ—तूने शत्रु का अत्यन्त बड़ा (विराट्) सम्पूर्ण रूप विस्तार पूर्वक कहकर मुझे अत्यन्त बड़ा भय सुनाया ॥४॥ हे प्रिये ! यह स्वाभाविक ही मेरे वश में है, अब तेरी कृपा से मुझे समझ पड़ा ॥५॥ हे प्रिये ! तुम्हारी चतुरता में समझ गया, इस बहाने तूने मेरी प्रभुता कही है (कि विश्वरूप शत्रु मेरे वश में है) ॥६॥

विशेष—(१) 'रिपु कर रूप...सो सब प्रिया...'—इन्द्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, शिव आदि को शत्रु का अंग कहा । वे सब मेरे वश में हैं ही । तुम्हारे कहने से अब मैं यह भी जान गया कि शत्रु तो पहले ही से मेरे वश में है ।

(२) 'समुक्ति परा'—गंभीर स्वभाव से मैं अपने गुणों पर ध्यान नहीं देता था, तेरे कहने से समझा । अतएव यह तुम्हारा प्रसाद (कृपा) है । यह भी समझा कि जिसका विराट् रूप मेरे वश में है, उसके नरतन को वश करना कौन बड़ी बात है ?

(३) 'येहि विधि'—सुख पर किसी की प्रशंसा करना अनुचित होता है, इसलिये तुमने इस युक्ति से शत्रु का विराट् रूप कहा कि जिससे मैं समझ जाऊँ कि वस्तुतः यह मेरी सुयश का रहस्य है । क्योंकि सभी चरा-चर जगत् मेरे वश है, यह सुस्पष्ट है । यह तुम्हारी गंभीरता एवं चातुरी है ।

तब बतकही गूढ़ मृगलोचनि । समुभूत सुखद सुनत भयमोचनि ॥७॥

मंदोदरि मन महँ अस ठयऊ । पियहि कालबस मतिभ्रम भयऊ ॥८॥

अर्थ—हे मृगनयनी ! तेरी बतकही (वाणी) गूढ़ (गंभीर आशय युक्त) है । समझने में सुख देनेवाली और सुनने से भय छुड़ानेवाली है; अर्थात् शत्रु के गूढ़ स्वरूप कथन द्वारा तूने मुझे अत्यन्त प्रबल कहकर निर्भयता दी और उससे अपना प्रभाववात्मक स्वरूप जानकर मुझे सुख मिला ॥७॥ मंदोदरी ने मन में ऐसा ठान लिया (निश्चय किया) कि काल-वश होने से पति को मतिभ्रम हो गया है, ('सो सब प्रिया सहज बस मोरे ।' यह कहना उसकी बुद्धि का भ्रम है) ॥८॥

विशेष—(१) 'तब बतकही गूढ़...'—'बतकही' पर वा० दो० ८ चौ० १ देखिये । 'मृग-लोचनि'—मृगा के-से सुन्दर नेत्रवाली एवं मृगा के समान भय एवं भ्रमयुक्त नेत्रोंवाली ; यथा—“चकित विलोकति सकल दिशि, जनु सिखु मृगी समीत ।” (वा० दो० २२६), “मृग भ्रम वारि सत्य जिय जानी...” (बि० १३९) ।

परमार्थ पक्ष में अर्थ है कि यह विराट् रूप समझने में सुख होगा और इसको सुनकर धारण करने से भय-भय न रहेगा ।

दोहा—यहि विधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकंध ।

सहज असंक लंकपति, सभा गयठ मद अंध ॥

सो—फूलइ फरइ न बेत, जदपि सुधा वरपहि जलद ।

मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि विरंचि । सव ॥१६॥

शब्दार्थ—मद अंच = गर्व के कारण विचार होन । विनोद = मीठा, हँसी ।

अर्थ—इस प्रकार बहुत हास-विलास करते सबेरा हो गया, स्वभाविक निडर मदांघ लंका-पति रावण सभा में गया ॥ यद्यपि मेघ-जल (सूर्य ही) घरसते हैं, तथापि बेत फूलता-फूलता नहीं, (ऐसे ही) मूर्ख के हृदय में चेत (ज्ञान) नहीं होता, चाहे ब्रह्मा और श्रीशिवजी ही उसे गुरु (क्यों न) मिल जायें ? ॥१६॥

विशेष—(१) ‘मूरख हृदय न चेत’—पहले कहा गया है ; यथा—“सठ सुघरहि सन संगवि पाई ।” (बा० दो० १) ; और यहाँ कहते हैं—‘मूरख हृदय न चेत’—भाय यह कि जो अनजान हैं, वे तो सत्संग से यथार्थ बोध प्राप्त होने पर सुघर जाते हैं । पर जो ज्ञान-मानकर अज्ञान-रत रहनेवाले मूर्ख हैं, वे श्रेष्ठ उपदेष्टा मिलने पर भी नहीं सुघरते ।

रावण श्रीनन्दाजी का प्रपौत्र (परनाती) है और श्रीशिवजी उसके इष्ट एवं गुरु हैं । अतएव इनका प्रभाव वसपर विशेष पड़ना चाहिये । ये लोग यथार्थ-ज्ञाता भी हैं । ब्रह्माजी वेद के आदि षष्ठा हैं और श्रीशिवजी ज्ञान के स्वरूप ही हैं । जब इसे हठी जानकर इन दोनों ने सुघरने का प्रयत्न नहीं किया ; यथा—“संसु सेयक ज्ञान जग बहु बार दियो दस सीस । करत राम निरोध सो सपनेहुँ न हटक्यो ईस ॥” (बि० २१६) ; तब यह जी की शिक्षा क्या सुनेगा ? इसे ही छान्द-द्वारा दिखाते हैं—

(२) ‘फूलइ फरइ न बेत’—बेत दो प्रकार का होता है—(१) जल-बेत, (२) स्थल-बेत । जल-बेत को संस्कृत में ‘अन्यु-बेतस्’ कहते हैं । यह नदियों या तालाबों के किनारे पर होता है । यह फूलता-फूलता है । किन्तु स्थल-बेत जिसे संस्कृत में ‘धञ्जल’ कहते हैं, पर्वतों पर होता है ; यह फूलता-फूलता नहीं । श्रीगोस्वामीजी चित्रकूट के आस-पास विशेषतः रहे हैं, विशेषकर पहाड़ों पर स्थल बेत देखते थे ; इससे यहाँ उसीका वर्णन जानना चाहिये । इसकी पुष्टि में यह भी प्रमाण है कि ‘वरपहि जलद’ से जल-वर्षा की आवश्यकता कहते हैं । यह स्थल-बेत के लिये ही विशेष संगत है ; क्योंकि जल-बेत के लिये तो नदी-तट की सारी भी पर्याप्त रहती है । स्थल-बेत की जीवन-रक्षा केवल मेघ के ही जल से होती है । दूसरे देश के कवि शैल शादी ने भी लिखा है ; यथा—“अब गर आवे जिन्दगी वारद । हरगिज अब शापे वेद वर न सुटि ॥” अर्थात् यदि बादल अमृत भी वरसे तथापि ये वृक्ष से कदापि फल खाने को न मिलेगा । शैलशादी फारस देश के कवि हैं । अलबुर्ज के पहाड़ों को नित्य देखते थे । उन्होंने भी स्थल-बेत ही को लिखा है । कुछ बेत ही में ऐसे भेद नहीं होते, किन्तु कमल में भी इस तरह के दो भेद होते हैं । जल-कमल विशेष प्रसिद्ध है, इसमें फल (कमलगट्टा) होता है । और, स्थल-कमल भी होता है, वह जल-कमल की अपेक्षा बड़ा होता है । उसमें फल नहीं होता । अशोक वृक्ष के भी दो भेद सुने जाते हैं । एक फूलता-फूलता है और एक केवल फूलता है, फलता नहीं ।

इसका जो ‘वियत’ = आकाश अर्थ करते हैं, वह यहाँ संगत नहीं है, क्योंकि आकाश में फल-फूल होने का आकार ही नहीं है और न उसे मेघ की वर्षा का ही कोई प्रयोजन है । यहाँ रावण के मनुष्य के समान बुद्धि आदि इन्द्रिय हैं । फिर भी वह श्रीरामजी का ऐश्वर्य नहीं मानता । यद्यपि उपदेशों की वर्षा वरानर होती है । इसने मृग-मरीचा करके जो निश्चय कर लिया कि श्रीरामजी राजा हैं, वस, यह

यही हठ पकड़े हुए है। जो अज्ञान को ही ज्ञान-रूप में निश्चय कर लेता है, फिर वह और की नहीं सुनता—यही मूर्खता है।

“गयउ वसीठी वीरवर, जेहि विधि वालि कुमार।”—प्रकरण

इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥१॥

कहहु बेगि का करिय उपाई। जामवंत कह पद सिर नाई ॥२॥

सुनु सर्वज्ञ सकल उर वासी। बुधि-बल-तेज-धरम - गुन-रासी ॥३॥

अर्थ—यहाँ प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जगे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी ॥१॥ कि शीघ्र कहिये, क्या उपाय किया जाय, तब चरणों में शिर नवाकर श्रीजाम्बवान्जी ने कहा ॥२॥ हे सर्वज्ञ ! हे सर्व-उर-वासी ! हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि ! सुनिये ॥३॥

विशेष—(१) ‘इहाँ प्रात जागे...’—‘इहाँ’ के भाव दो० १० चौ० १ में देखिये। ‘रघुराई’—शब्द से मंत्र बूमने का यह भाव कहा कि राजा हैं, अतएव मंत्रियों की सम्मति से कार्य करते हैं; यथा—“बोले बचन नीति-प्रतिपालक।” (सुं० दो० ४१); ‘सब सचिव’—‘सुमीव, हनुमान्, विभीषण, जाम्बवान्, अंगद, शरभ, परिवार-सहित सुपेण, मयन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल, पनस इत्यादि।” (वाल्मी० १।३७।१-३)।

(२) ‘कहहु बेगि का करिय उपाई।’—‘बेगि’—क्योंकि शत्रु के देश में आ गये। अतः, शीघ्रता करनी ही चाहिये, जिससे शत्रु को विशेष प्रबंध का अवसर न मिले; यथा—“अब विलंब केहि काम” (दो० १); देखिये। ‘का करिय उपाई’—किस तरह कार्य-सिद्धि हो; यथा—“कार्य-सिद्धि पुरस्कृत्य मंत्रयध्यं विनिर्ये।” (वाल्मी० १।३७।५)।

(३) ‘जामवंत कह ...’—यहाँ सबसे पहले जाम्बवान्जी ने कहा, क्योंकि श्रीरामजी के तीन प्रधान मंत्रियों में श्रीसुमीवजी का मत विभीषण-शरणागति पर और श्रीविभीषणजी का मत सेतु-बंध-असंग में हो चुका। अबकी बार जाम्बवान्जी की पारी है, इसी से ये प्रथम बोले। पुनः इनके मत का सत्यने समर्थन भी किया, इससे यह सर्वमत हो जायगा।

(४) ‘सुनु सर्वज्ञ...’—सर्वज्ञ हैं, इससे आप बाहर की बातें सब जानते हैं, ‘सकल उरवासी’ हैं, इससे सबके हृदय की भी जानते हैं; यथा—“सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ।” (अ० दो० १५७); ‘बुधि-बल’ से जीत होती है—देखिये दो० ५ चौ० ५। ‘तेज’ से शत्रु को भय होता है। ‘धर्म’ से विजय होती है; यथा—“सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहँ न कहँ रिपु ताके।” (दो० ७१); आप इन सब गुणों की राशि हैं, फिर आपके लिये शत्रु क्या है? आपने मर्यादा-पालन के लिये ही हम लोगों से पूछा है। यह नीति है कि मंत्री पहले राजा की स्तुति करके मंत्र कहे, उसी नीति का जाम्बवान्जी ने पालन किया है।

मंत्र कहउँ निज मति अनुसारा। दूत पठाइय वालि - कुमार ॥४॥

नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना ॥५॥

बालितनय बुधि-बल - गुन - धामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥६॥

अर्थ—मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह कहता हूँ। बालि के पुत्र श्रीअंगदजी को दूत बनाकर भेलिये ॥४॥ मंत्र अच्छा है, यह सबके मन को अच्छा लगा, तब कृपाभागर श्रीरामजी ने श्रीअंगदजी से कहा ॥५॥ कि हे बुद्धि, बल और गुणों के धाम बालिकुमार ! हे तात ! तुम मेरे कार्य के लिये लंका जाओ ॥६॥

विशेष—(१) 'दूत पठाइय बालिकुमारा ।'—नीति है कि पहले दूत भेजकर प्रतिपक्षी से अपना प्रयोजन माँगे, जब वह न माने तब युद्ध करे; यथा—“प्रथम वसीठ पठव सुनु नीती ।” (दो० ८); ‘बालि-कुमारा’—बालि के साथ रावण की संधि थी, इससे श्रीअंगदजी को यह जानता है। उस संम्वन्ध से श्रीअंगदजी अपनी ओर से भी उसे समझा सकेंगे। दूत प्रभावशाली भी चाहिये, यह बालि के समान बली और विशेष नीति का ज्ञाता है; यथा—“यह तनय मम सम विनय बल...” (कि० दो० १०); रावण बालि के प्रभाव को जानता है, उसके पुत्र को आपके दूत-कर्म में देखकर आपके प्रभाव को जानेगा और भयभीत होगा।

(२) ‘नीक मंत्र सबके मनमाना ।’—पहले श्रीसुमीत्रजी का मंत्र श्रीरामजी को और श्रीहनुमानजी को नहीं भाया था; यथा—“सरना नीति तुम्ह...मम पन सरनागत-भय-हारी ॥ सुनि प्रभु वचन हरप हनुमाना ।” (सु० दो० ४२); फिर श्रीविभीषणजी का मत श्रीलक्ष्मणजी को नहीं सुहाया था; यथा—“मंत्र न यह लक्ष्मिन मन भाया ।” श्रीरामजी को भी हृदय से नहीं भाया था, तभी तो उन्होंने श्रीलक्ष्मणजी से सहमत होते हुए कहा था—“ऐसेइ करब धरहु मन धीरा ।” पर जाम्बवानजी का मत सबको अच्छा लगा। अतः, ये मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं।

‘अंगद सत कह कृपानिधाना ।’—श्रीअंगदजी को भेजकर इन्हें यश देंगे। बालि ने रावण को अकेले में जीता था, ये उसके समाज में परिवार-समेत उसका मान-मर्दन करेंगे; यथा—“सभा मुँक जैहि तब बल मया। करि बहय महुँ भृगपति जया ॥” (दो० १९); इनकी कीर्ति फैलेगी—यह इनपर कृपा है। इन्हें दूत-रूप में भेजकर रावण पर भी कृपा कर रहे हैं; यथा—“कारुणीक दिनकर-कुल-केतू। दूत पठाउ तब हित हेतू ॥” (दो० १९); पुनः “तासु हित होई” आगे कहा ही है। इन हेतुओं से ‘कृपा निधाना’ कहा गया है।

(३) ‘बालितनय बुधि-...’—श्रीअंगदजी में बालि के सब गुण हैं; यथा—“यह तनय मम सम विनय बल...” (कि० दो० १०); इससे तत्सम्बन्धी नाम कहा गया है। ‘बुधि बल गुन धामा’—दूत में ये सब गुण चाहिये, इनमें तुम पूर्ण हो, आगे भी कहते हैं; यथा—“परम चतुर मैं जानत अहऊँ ।” यह मानों श्रीअंगदजी के लिये आशीर्वाद है। इसी से श्रीअंगदजी में इन गुणों की पूर्णता आ गई; यथा—“सोइ गुन सागर हैस, रामकृपा जापर करहु ।” यह आगे स्वयं श्रीअंगदजी ने कहा है।

‘लंका जाहु तात मम कामा ।’—‘तात’ का भाव यह कि तुम मेरे पुत्र हो। अतः, यह काम तुम्हारा ही है। अपना काम अपने ही हाथों से ठीक बनता है, इसलिये तुम्हें कहता हूँ। अतः, इस दूत-कर्म से तुम्हारी मर्यादा-हानि नहीं है। ‘मम कामा’—मेरे काम के लिये जाओ, अन्यथा दुष्ट के यहाँ न जाना चाहिये। ‘लंका जाहु’—कहा है, क्योंकि केवल रावण से बात ही करना तो नहीं है, किन्तु गढ़ का समाचार लाना है और उसके पुत्र का वध भी करेंगे, इत्यादि ऐसा कहने में सभी कामों का समावेश है।

बहुत बुझाई तुम्हारे का कहूँ । परम चतुर मैं जानत अहर्क ॥७॥

काज हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥८॥

अर्थ—तुम्हें बहुत समझाकर क्या कहूँ, तुम परम चतुर हो, यह मैं जानता हूँ ॥७॥ जिसमें हमारा कार्य घने और उसका हित हो, शत्रु से वही बातचीत करना ॥८॥

विशेष—(१) 'परम चतुर मैं...'—दूत में बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, पांडित्य, दूसरे की चित्त-वृत्ति का ज्ञान, धीरता और जैसा कहा जाय वैसी ही कहनेवाली वृत्ति होनी चाहिये । ये सब बातें तुममें हैं, यह मैं जानता हूँ । यह कैसे जाना ? उत्तर—(क) अपनी सर्वज्ञता से, (ख) बालि एवं तारा के पुत्र होने से बालि ने स्वयं कहा है कि यह पुत्र मेरे समान बली और विनयी है—देखिये कि० दो० १० । तारा की मति कभी अन्यथा नहीं होती, यह वाल्मीकीय रामायण में बालि ने ही कहा है । पुनः भगवान् का ऐसा कहना ही उसे परम चतुर बताना है; यथा—“पुनि पठवा बल देइ बिसाला ।” (कि० दो० ७); वैसे यहाँ इन्हें परम चातुर्य देकर भेजा, यही—“सोइ गुन सागर” से श्रीअंगदजी ने आगे कहा है ।

(२) 'काज हमार तासु हित होई...'—यदि सर्वान्तर्यामी प्रभु की इच्छा थी कि उसका हित हो; अर्थात् वह मारा न जाय, तब उसने संधि क्यों नहीं कर ली । जब कि ऐसा नियम अकाट्य है; यथा—“राम कीन्ह चाहिँ सोइ होई । फरइ अन्यथा अस नहिँ कोई ॥” (बा० दो० १२७), इससे वाक्य में कुछ गूढ़ भाव अवश्य हैं, वह यह कि रावण ने स्वयं अपने हित का निश्चय किया है; यथा—“तौ मैं जाइ बैर हठि करऊँ । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ ॥ होइहि भजन न तामस देहा । मन कम वचन मंत्र दृढ़ येहा ॥” (आ० दो० १२); श्रीरामजी का कार्य भी इसी रीति से होगा कि निशाचर-बध से भू-भार हरण हो, श्रीसीताजी प्राप्त हों और उनकी प्रतिज्ञा सत्य हो; यथा—“निसिचर हीन करवँ सदि, भुज उठाइ पन कीन्ह ।” (आ० दो० ३), इसी आशय से 'रिपु' शब्द दिया गया है, अन्यथा 'वृष' आदि कहते । वैसी ही शर्त श्रीअंगदजी रखेंगे, जिससे वह तामसी प्रकृति से कभी नहीं मान सकता । युद्ध ही करेगा; यथा—“अब सुभ कहा सुनिहु तुम्हें मोरा । दसन गहहु तुन कंट कुठारा ।” (दो० १६-१७); यही वाल्मीकीय रामायण में भी कहा गया है—

“प्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामौर्ध्वदैहिकम् । निष्पत्य प्रतियुद्धयस्व नृशंस पुरुषो भव ।” न चैतत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यति ॥” (वाल्मी० ६।७।१।७१ + ७८-८१), अर्थात् हे निशाचर ! हम तुम्हारे हित के वचन कहते हैं, तुम अपना श्राद्ध कर डालो (भाव यह कि तुम्हारे वंश में कोई न बचेगा, जो तुम्हारे मरने पर श्राद्ध करे) तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है । युद्ध करो, पुरुषार्थ दिलाओ । पुत्र, भाई, परिवार और मंत्रियों के साथ मैं तुम्हें सारुंगा और तीनों लोकों को सुखी करूँगा । लंका का ऐश्वर्य विभीषणजी पावेंगे ; यदि सत्कार-पूर्वक चरणों पर गिरकर श्रीजानकीजी को न दोगे ।

सो०—प्रभु अज्ञा धरि सोम, चरन बंदि अंगद उठैउ ।

सोइ गुन - सागर ईम, राम कृपा जा पर करहु ॥

स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियउ ।

अस विचारि जुवराज, तन पुलकित हरपित हियउ ॥१७॥

अर्थ—प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर चरणों की वंदना करके श्रीअंगदजी उठे (और बोले-) हे ईश श्रीरामजी ! आप जिसपर कृपा करें वही गुणों का समुद्र और समर्थ हो जाता है ॥ आपके सब कार्य स्वयं सिद्ध (स्वतः किये हुए हैं, हे नाथ ! यह तो आपने मुझे आदर दिया है—ऐसा विचारकर युवराज अंगदजी का शरीर पुलकित हो गया और वे हृदय में हर्षित हुए ॥१७॥

विशेष—(१) 'प्रभु आज्ञा धरि सीस'—आप प्रभु (समर्थ) स्वामी हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है; यथा—“प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गई ॥” (सं० दो० ५८); एवं—“सिर धरि आयसु करिय सुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥” (बा० दो० ७६); इससे आज्ञा शिरोधार्य की। ‘चरन वंदि’... वंदनों की प्रणाम करके कार्यारम्भ करना एवं बोलना शिष्टाचार है; यथा—“जामवंत कह पद सिर नाई ॥” ऊपर कहा गया।

(२) ‘सोइ गुन-सागर ईस’—श्रीरामजी ने इन्हें ‘गुन धामा’ कहा था, ये कहते हैं कि आप जिसपर कृपा करें, वह तो गुणों का सागर हो जाता है, धाम तो छोटा ही शब्द है। ‘ईस’-शब्द स्वामी का संवोधन और अपने लिये भी है कि आपकी कृपा से मैं ‘वलधामा’ ही नहीं, किन्तु ईश (परम समर्थ) हो जाऊँगा।

साव्यर्थ यह कि आपने श्रीहनुमानजी पर कृपा की थी, उनका यश हुआ, वैसे ही इस बार मुझपर कृपा है, आदर दे रहे हैं तो मुझे भी यश मिलेगा।

वंदि चरन उर धरि प्रभुनाई । अंगद चलेउ सयहि सिर नाई ॥१॥

प्रभु - प्रताप - उर सहज असंका । रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥२॥

शब्दार्थ—बाँकुरा = चतुर, बंका = पराक्रमी।

अर्थ—चरणों की वंदना कर और हृदय में (प्रभु की) प्रभुता को धारण करके श्रीअंगदजी सबको सिर नचाकर चले ॥१॥ रण में बाँका पराक्रमी बालि-पुत्र प्रभु का प्रताप हृदय में रखकर स्वभाविक निशंक है ॥२॥

विशेष—(१) ‘प्रभु प्रताप उर’—प्रभु का प्रताप हृदय में आने से निर्भयता आ जाती है; यथा—“प्रभु प्रताप कहि सब समझाये । मुनत कोषि कपि-कुंजर घाये ॥” (दो० १८); तथा—“नानव परम दुर्ग अति लंका । प्रभु-प्रताप कपि चले असंका ॥” (दो० १८)। प्रताप; यथा—“जाकी फौरति मुजस मुनि, होत सतु उर बाप । जग डेरान भव आपही, कहिये ताहि प्रताप ॥” इसीसे श्रीअंगदजी से भी सय रहेंगे। ‘रन बाँकुरा बालि सुत बंका’—यह बालि के समान बली है। अतः, बालि की तरह यह भी रावण को हरावेगा। ऐसा ही मंदोदरी ने भी कहा है; यथा—“अंगद हनुमत अनुचर जाके । रन बाँकुरे धीर अति बंके ॥” (दो० १९); निशंकता के तीन हेतु हैं—राम-प्रताप हृदय में है, बालिपुत्र है और स्वयं रणबाँकुरा एवं बाँका है।

पुर पैठत रावन कर घेदा । गेलन रहा सो होइ न भेदा ॥३॥

यातहि पात करप बड़ि आई । जुगल अतुल बल पुनि तघनाई ॥४॥

तेहि अंगद कहँ छात उठाई । गहि पद पटकोउ भूमि भँवाई ॥५॥

शब्दार्थ—रूप=सवाई का जोश; यथा—“एकहि एक बड़ावहि करपा ।” (अ० दो० १६०); भँवाई=भ्रमाकर, घुमाकर ।

अर्थ—नगर में प्रवेश करते ही (मार्ग में) रावण के घेरे से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था ॥३॥ बातों-बात में कर्प बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलित बली और युवावस्थावाले थे ॥४॥ उसने अंगदजी पर लात उठाई (अंगदजी ने वही) पेर पकड़ उसे घुमा पृथ्वी पर पटककर मार डाला ॥५॥

विशेष—(१) ‘बातहि बात करप बढ़ि आई’—मार्ग में रावण का पुत्र (ग्रहस्त ?) कुरती, दाव-पेंच आदि खेलता हुआ मिला । अंगदजी ने पूछा—अरे ! रावण का दरबार किधर है ? उसने कहा—अरे यानर ! तू कौन है ? अंगदजी ने कहा—मैं बालि-पुत्र एवं राम-दूत हूँ । उसने कहा—तेरे बाप को जिसने मार डाला, अरे, तू उन्हीं का दूत बनता है, तुम्हें धिक्कार है; यथा—“अंगद तहीं बालि कर बालक ।” गर्भ न गयउ व्यर्थ तुम्ह जायहु । निज मुख तापस दूत कहायहु ।” (दो० १०); यह रावण ने कहा है, तब अंगदजी ने कहा कि मैं उस बालि का पुत्र हूँ, जिसने तेरे बाप को फाँस में दबा रक्खा था और जिन श्रीरामजी ने तेरी फूफू के नाक-फान काटे हैं, मैं उनका दूत हूँ । नकटी-बूची फूफू को देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आती ? तुम्हें धिक्कार है; यथा—“सूपनरा के गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहि लाज धिसेली ॥” (दो० ३५)—यह मंदोदरी ने कहा है । तब उसने कहा कि वे ही राम हैं न, जिनकी त्वी को मेरा बाप हर लाया है ? तब अंगदजी ने कहा—वे ही राम हैं, जिनके पास तुम्हारे बाप की बहन कामातुर होकर उन्हें खसम बनाने गई थी । जिनके रहते पर्यंकुटी के पास भी जाने का साहस तेरे बाप को नहीं पड़ा, तब बोरी से छुत्ते की तरह यती बनकर छल से श्रीसीताजी-का हरण किया है । अरे, तू उसी का बेटा है ? तुम्हें धिक्कार है, इत्यादि रीति की बातें अनुमान से जानी जाती हैं ।

‘जुगल अतुल बल.....’ अतुल बल ही बहुत था, ये तो तरुण भी हैं, फिर क्यों न लड़ पड़ें ? कहा भी है; यथा—“यौवनं धन-संपत्तिं प्रभुत्वमविवेकता । एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ॥” (पंचतंत्र) । उसने पहिले लात उठाई, क्योंकि वह अपने नगर में है ।

(२) ‘गहि पद पटकेउ.....’—पूर्व कहा था—‘जुगल अतुल-बल’ तो अंगदजी की जीत कैसे हुई ? उत्तर यह है कि अंगदजी के हृदय में प्रभु-प्रताप है, वह इस रीति से प्रकट हुआ । जिधर भगवान् का बल रहता है, उसी की जय होती है; यथा—“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीर्धिजयो भूतिर्ध्वा नीतिर्मतिर्मम ॥” (गीता १८।७८) ।

निसिचर - निकर देखि भट भारी । जहँ तहँ चले न सकहिं पुकारी ॥६॥

एक एक सन मरम न कहहीं । समुक्तिासु बध चुप करि रहहीं ॥७॥

भयउ कोलाहल नगर मँझारी । आवा कपि लंका जेहि जारी ॥८॥

अव धौं कहा करिहि करतारा । अति समीत सब करहिं बिचारा ॥९॥

अर्थ—निशाचर-समूह (जो उसके साथ के थे) भारी भट को देखकर जहाँ-तहाँ चल दिये, (भय से) पुकार भी नहीं सकते ॥६॥ एक दूसरे से भेद नहीं कहते, उसका बध (मन-ही-मन) समझ कर चुप साधकर रह जाते हैं ॥७॥ (यह देखकर) नगर में हल्ला और खलबली मच गई कि जिसने २६१

लंका जलाई थी, वही वानर फिर आया है ॥८॥ अत्यन्त भयभीत होकर मन विचारते हैं कि न जाने अब विधाता क्या करेगा ? ॥८॥

विशेष—(१) 'जहँ तहँ चले...'—'चले' भग्न नहीं कि रावण-पुत्र के साथी जानकर कहीं वानर हमारा पीछा न करे। उधर पीठ देकर चुपचाप चल दिये, मानों वे कुछ जानते ही नहीं। 'न सँकहि पुकारी'—डरते हैं कि और बलवानों को पुकारने लगूँगा, वो यह वानर तुरत ही भपटकर मुझे भी मार डालेगा। यह भी डर है कि पुकारने से लोग कहेंगे कि तू रहा और देखा तो बचाया क्यों नहीं ? फिर रावण यह जानकर मार ही डालेगा कि मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की। भय से चुप रहना प्रयत्नकार स्वयं कहते हैं—'एक एक सन...'

(२) 'भयउ कोलाहल नगर मेंमारी ।...' ; यथा—'आयो आयो आयो सोइ वानर वहीरि भयो सोर चहुँ और लंक आये जुनराज के ।...सहमि सुखात बात-जात की सुरति करि, लवा औ लुकात दुलसी लपेटे बाज के ॥' (का. ख. ६) ; 'अति समीत'—श्रीहनुमान्जी के लंका-दहन से संप्र समीत थे, यथा—'उहाँ निसाचर रहहि ससंका । जयते जारि गयउ कपि लंका ॥' (सं. दो. १५) ; अब वही वानर फिर आया, तो कुछ और भारी अनर्थ करेगा—यह समझकर सब 'अति समीत' हो गये। पुनः प्रहस्त-वध से समीत थे, आगे न जाने और क्या करे ? यह समझकर 'अति समीत' है।

बिनु पूछे मग द्वेहि दिख्वाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥१०॥

दोहा—गयउ सभा दरबार तब, सुमिरि राम - पद - कंज ।

सिंह-ठेवनि इत उत चित्तैव, धीर धीर बल्लैपुजै ॥११॥

शब्दार्थ—दरबार = द्वार, जहाँ स्त्रियो की लगता है वा० दो० २०६ देखिये । दलिन = अवस्थिति का धर्म ।

अर्थ—बिना पूछे ही (लोग रावण-सभा का) मार्ग दिखा देते हैं, जिसकी ओर अंगदजी देखते लगते हैं, वही सूख जाता है ॥१०॥ तब अंगदजी श्रीरामजी के चरण-कमलों का स्मरण करके सभा-मण्डप के द्वार पर गये । धीर, धीर और बलराशि अंगदजी इधर-उधर सिंह के ढंग पर (निर्भयता-पूर्वक) देखते लगे ॥११॥

विशेष—(१) 'बिनु पूछे मग ..'—लोग बिना पूछे मार्ग दिखा देते हैं कि सीधे रावण के यहाँ चला जाय, हमलोगों की हानि न करे। इसपर प्रमत्त होकर हनुमान् सूचक दृष्टि से जिसकी ओर अंगदजी देखते हैं, वह दरबार सूख जाता है कि कहीं मेरे प्राण लेने के लिये न देखना हो। क्योंकि पूर्व के कर्म अक्षयध, लंका-दहन एवं अग्नी का प्रहस्त-वध सब देख चुके हैं। तब इस चिन्तन में प्रसन्नता का अनुमान कैसे कर सकते हैं ? यथा—'जेहि सुभाय चितयहि हित जानी । मो जानइ जुन आइ खुदानी ॥' (बा. दो. ११०), यहाँ भी परशुराम के पूर्व कर्म समझने से ऐसी ही शंका थी। 'जेहि बिलोक ..'—से अंगदजी का तेज दिखाया गया है, यथा—'तेज निधान लखन पुनि तैसे ॥ बंधहि भूप बिलोकन जाके । त्रिमि गज हरि किमोरके ताये ॥' (बा. दो. ३६१) ; यहाँ अंगदजी को भी सिंह कहा ही है, यथा—'सिंह ठवनि...'।

(२) 'गयउ सभा दरवार...'—'दरवार', यथा—“करि मज्जन सरजू जल, गयउ भूप दरवार ।” (बा दो० १०१) । वहाँ इसके उदाहरण भी देखिये । अभी द्वार पर है, सभा के भीतर तो रावण के बुलाने पर जायेंगे । 'सिंह ठवनि'—सिंह थोड़ा चलता है, फिर अफड़कर खड़ा हो इधर-उधर देखकर फिर चलता है । निर्भयता पर यह हृष्टान्त है । इसी पर 'सिंहावलोकन' की ख्याति भी है । इधर-उधर इसलिये देखते हैं कि द्वारपालों में प्रधान कौन है जिसे रावण के पास भेजें । 'धीर'—क्योंकि अभी राज-पुत्र का वध करके आये हुए हैं, पर शंका नहीं है । 'वीर'—क्योंकि समर का उत्साह है कि कोई और बोले तो उसी की तरह इसे भी पटक मारूँ । 'बलपुत्र'—क्योंकि अभी 'अतुल-बल' राजपुत्र को मार आये हैं ।

तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥१॥

सुनत बिहँसि बोला दससीसा । आनहु बोलि कहों कर कीसा ॥२॥

आयसु पाह दूत यहु धाये । कपि - कुंजरहि बोलि लै आये ॥३॥

अर्थ—शीघ्र ही एक निसाचर भेजकर (अपने आने का) समाचार रावण को सूचित किया ॥१॥ सुनते ही दशरथस रावण ने (दूत के निरादर के लिये) हँसकर कहा कि उसे बुला लाओ, कहाँ का वानर है ? ॥२॥ आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानर श्रेष्ठ को बुलाकर ले आये ॥३॥

विशेष—(१) 'निसाचर एक' अर्थात् जो द्वारपालों में प्रधान था । पुन यह भी भाव है कि द्वार पर कई थे, उनमें से एक ही को भेजा । 'दूत यहु धाये' से रावण की आज्ञा के पालन में सावधानता एवं आज्ञा की उत्कर्षवा है । इस घटना से अगवजी का अधिक सम्मान भी हुआ ।

अंगद दीख दसानन वैसे । सहित भ्रान कज्जलगिरि जैसे ॥४॥

भुजा बिटप सिर शृंग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥५॥

मुख नासिका नयन अरु काना । गिरिकंदरा खोह अनुमाना ॥६॥

शब्दार्थ—वैसे (स० येशन)—बैठ हुए, यथा—“जाह कपिन्ह सो देखा बैसा ।” (दो० ७५), खोह—दो पहाड़ों के बीच का गहरा गड्ढा । अनुमाना—अंदाजा ।

अर्थ—श्रीअंगदजी ने दशानन को बैठे हुए ऐसा देखा कि जैसे कोई प्राणों-समेत काजल का पहाड़ बैठा हो ॥४॥ भुजाएँ घृक्ष और शिर शिखर के समान हैं, शरीर की रोमावलियाँ मानों बहुत-सी लताएँ हैं ॥५॥ मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कदराएँ और खोह से लगते हैं ॥६॥

विशेष—'यहाँ रावण के शरीर से पहाड़ का साग रूपक है कज्जल गिरि अत्यंत काला होता है, वैसे रावण भी बहुत काला है । पहाड़ पर वृक्ष, शिखर और लताएँ होती हैं । वैसे इसके भुजा, शिर और रोएँ हैं । मुख और नासिका भीतर की ओर गहरी होती हैं, इससे वे कदराओं के समान हैं । नेत्र और कान बाहर के गड्ढे (खोह) के समान हैं । प्राण-सहित कहकर इसे चेतन कहा गया, अन्यथा जड़ ही समझा जाता । श्रीअंगदजी उसे कज्जल गिरि के समान भिस्सार समझते हैं कि थोड़े प्रहार से ही

लिख भिन्न हो जायगा, इसीसे निर्भय हैं—यह भी भाव है। पहाड़ों पर हाथी और सिंह विचरते हैं, वैसे निर्भय श्रीअंगदजी को भी यहाँ—‘कुजर’ और ‘पचानन’ कहा गया है। रावण जड़ की तरह बैठा रहा, हाथ तक न उठाया; इससे भी जड़ की उपमा दी गई है।

गयउ सभा मन नेकु न मुरा। बालि-तनय अति बल बाँकुरा ॥७॥

उठे सभासद कपि कहँ देखी। रावन उर भा क्रोध बिसेखी ॥८॥

बोद्धा—जथा मत्त-गज-जूथ महँ, पंचानन चलि जाइ।

राम - प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिर नाइ ॥१६॥

शब्दार्थ—मुरा—मुटना, दबना, डरना। पंचानन—सिंह, क्योंकि यह चार पंजों से भी मुख के पीछे-फाड़ आदि कार्य करता है। मत्त—मत्तवाला।

अर्थ—अत्यन्त बौका, बली बालि-पुत्र अंगद सभा में गया, उसका मन (रावण का प्रभाव देखकर) कुछ भी न दबा ॥७॥ सभासद-गण कपि को देखकर उठ खड़े हुए, (यह देखकर) रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ ॥८॥ जैसे मत्तवाले हाथियों के झुण्ड में सिंह चला जाता है, (वैसे ही—‘गयउ सभा मन नेकु न मुरा।’) हृदय में श्रीरामजी के प्रताप का स्मरण कर श्रीअंगदजी सभा को शिर नवा (प्रणाम) कर बैठ गये ॥१९॥

विशेष—(१) ‘गयउ सभा मन’—रावण की सभा, यथा—“दसमुख सभा दीख कपि जाई। कहि न जाइ कहु अति प्रमुताई ॥ फर जोर सुर दिसिप विनीता। शुकुटि बिलोकत सकल समीता ॥” (सु० दो० १४), वैसे सभा में और पर्यंताकार रावण के समक्ष भी श्रीअंगदजी का मन न मुड़ा, इसका कारण प्रयकार ने ‘बालि तनय अति बल बाँकुरा।’ कहकर सूचित किया कि यह बालि का पुत्र है, जिससे रावण डार चुका है। यह स्वयं भी बौका, बली है। पुन ‘राम प्रताप सुमिरि उर बैठ’ कहा गया है, इससे भी जनाया कि ये नि शक है। श्रीहनुमान्जी भी ऐसे ही नि शक थे, यथा—“देखि प्रताप न कपि मन सका। जिमि अदिगन महँ गवड़ असका ॥” (सु० दो० १४)

‘उठे सभासद’—सभासदों के उठने का कारण श्रीअंगदजी का तेज है। तेजस्वी को देखकर देखनेवालों के हृदय में सम्मान का भाव स्वतः आ जाता है, यथा—“राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान लखन पुनि वैसे ॥” (बा० दो० १४२), इनका भी तेज देखकर जनक-समाज ने विना जाने ही इन्हे उत्थापन दिया है, यथा—“उठे सकल जब रघुपति आये” (बा० दो० १४३)। इसपर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ कि हमारे ही सभासदों ने हमारे सामने ही शत्रु के दूत का इतना सम्मान किया। यह हमारे तेज का अपमान हुआ, क्योंकि रावण अपने सामने दूसरे का उक्कर्ष नहीं सह सकता। इसपर भी मोघ हुआ कि एक दानर को देखकर सन डर गये, तो युद्ध में ये लोग क्या करेंगे ?

(२) ‘जथा मत्त गज’—पहले सभा में प्रवेश करते समय ‘कपि कुनरहि’ से हाथी के समान इनकी चाल की उपमा दी गई थी। यहाँ श्रीअंगदजी की निर्भीकता में सिंह की उपमा देते हैं कि मत्तवाले हाथियों से सिंह नहीं डरता, प्रत्युत यह साहस रखता है कि वह सजों को जवेले ही चार-पंजों और मुख से भी

(= पाँचों अंगों से) चीड़-काड़ डालेगा । वैसे ही श्रीअंगदजी का पराक्रम दिखाते हुए इन्हें 'पंचानन' कहा गया है । यथा—“जथा मत्त गज गन निररि, सिंह-कितोरहि घोष ।” (बा० द० ११०) । पूर्व 'सिंह ठवनि' से निर्भय अकड़ की उपमा दी थी । जहाँ जो गुण दिखाना होता है, वहाँ वैसे ही उपमा देते हैं ।

(३) 'राम प्रताप सुमिरि मन...'—शत्रु की सभा ने भी इनका तेज देखकर अभ्युत्थान दिया, इसे देखकर इन्होंने मन में इसे राम-प्रताप माना और ये उसी का बार-बार हृदय में स्मरण करते हैं, भक्तों की ऐसी ही धारणा होती है ; यथा—“गुन तुम्हार समुझ निज दोषा ।” (बा० दो० ११०) ।

'वैठ सभा सिरनाह'—सभा ने इन्हें अभ्युत्थान देकर आदर दिया था, अतएव सभा को सम्मान देते हुए इन्होंने भी प्रणाम किया—यह शिष्टाचार है । रावण भी राज्य-सिंहासनासीन है, राजा का शरीर देवमय कहा गया है और अभी उसने इनका आह्वान ही किया है । इससे सबके साथ में उसे भी प्रणाम किया है, आगे उसके बर्ताव के अनुसार स्वयं भी बर्तेंगे ।

कह दसकंठ कवन तैं चंदर । मैं रघुवीर - दूत दसकंधर ॥१॥

मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयउँ भाई ॥२॥

अर्थ—दशमीव रावण ने कहा—चंदर ! तू कौन है ? (श्रीअंगदजी ने कहा—) दशकंधर ! मैं रघुवीर का दूत हूँ ॥१॥ मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इससे, हे भाई ! मैं तेरी भलाई के लिये आया हूँ ॥२॥

विशेष—(१) 'कह दसकंठ कवन तैं...'—यह क्यों-क्यों उत्तर है, रावण राजस है, उसी स्वभाव से बातें करता है । तब तदनुसार श्रीअंगदजी को भी बातें कहनी पड़ीं, क्योंकि ये श्रीरामजी की तरफ से पूर्ण अधिकार के साथ गये हुए हैं और रावण से इनका भी घराबरी का नाता है, क्योंकि युवराज हैं । फिर इनके दबने से श्रीरामजी के पक्ष की न्यूनता भी थी । इसलिये आगे भी उसके अनुसार ही उत्तर देंगे । 'रघुवीर दूत'—से दिखाया कि श्रीरामजी के समान वीर तीनों लोकों में नहीं हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ ।

(२) 'तव हित कारन...'—हित के कारण अपना आना कहा, इससे 'भाई' कहा । मैत्री-सम्बन्ध में प्रायः ऐसा कहा जाता है । आगे तदनुसार रावण ने भी कहा है ; यथा—“कहु निज नाम जनककर भाई ।” भाव यह कि मैं श्रीरामजी का दूत हूँ, उनकी आज्ञा से आया हूँ । पर तू मेरे पिता का मित्र है । अतः, मैं स्वयं भी तेरा हित चाहता हूँ । मैं इसी से दूत बनकर आया कि तू मेरा कहा मानेगा । 'तव हित...' से यह भी कहते हैं कि इस मेरे दोष से न तो श्रीरामजी का प्रयोजन है और न मेरा, केवल तेरे ही हित के लिये मैं आया हूँ । यही मंदोदरी ने भी कहा है ; यथा—“कारुनिक दिनकर-कुल-केतू । दूत पठाउत तब हित हेतू ॥” (दो० २३) ; हित के वचन आगे कहते हैं—

उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥३॥

घर पायहु कीन्हेहु सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥४॥

नृप अभिमान मोहवस किंवा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥५॥

शब्दार्थ—किंवा = अथवा, यदि वा, या, वो ।

अर्थ—तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलस्त्य मुनि के नाती हो। तुमने श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी की बहुत प्रकार से पूजा की (उन्हें प्रसन्न किया) ॥१॥ उनसे बहुत तरह के वर पाये और उनसे सब कार्य किये। सब लोकपालों और सब राजाओं को जीता ॥१॥ राज्य-मद अथवा मोह-वश तुम जगत की माता श्रीसीताजी को हर लाये ॥१॥

विशेष—(१) 'उत्तम कुल'—ब्रह्माजी के मानसी पुत्र श्रीपुलस्त्यजी हैं, उनके पुत्र विश्रवा मुनि हैं, उनका पुत्र रावण है, यथा—“उपजे जदपि पुलस्ति कुल, पावन अमल अनूप ॥” (वा० दो० १७१)।

(२) 'सिव विरचि पूजेहु बहु भौती'—जप, तप, यज्ञ करके पूष शिरों का हवन करके, इत्यादि बहुत प्रकार से पूजा की। 'बहु भौती' शब्द दीप-देहली-रूप पूजा और वर दोनों के साथ है। नर-चातुर छोडकर सभसे अभय एवं दीर्घायु तथा अमोघ राहग एवं शक्ति आदि बहुत प्रकार के वर भी पाये।

पहले कुल की श्रेष्ठता एक चरण में कही, फिर उसके निज कर्म की श्रेष्ठता तीन चरणों में कही है। 'सब काजा'—विग्विजय की, चराचर को वश किया, इत्यादि।

कुल की श्रेष्ठता कहकर समझाने का भाव यह है कि उत्तम कुलवाले श्रेष्ठ ही कार्य करते हैं, इसी में उनकी शोभा होती है। अभी तक तुमने अच्छे ही कर्म भी किये, श्रीशिवजी आदि की पूजा की, उनसे वर पाये, बहुत काल असह राज्य किया, इत्यादि अच्छे ही काम करते आये। किन्तु, यही एक काम तुमसे छोटा हुआ कि छिपकर पर-की हरण किया, उसके भी कारण कहते हैं—

(१) 'नृप अभिमान मोहवस'—भाषा यह कि यह छोटा काम तुमने जान-बूझकर नहीं किया होगा, किन्तु राज्य-मद से अथवा बुद्धि के मोहित हो जाने से तुमसे यह अयोग्य काम हो गया होगा, यथा—“श्रीमद नृप अभिमान मोह वस जानत अनजानत हरि लायो ॥” (गी० सं० २); राज्य-मद से अनुचित कार्य होते हैं; यथा—“सहसमाहु सुरनाथ तिसंकु। बेहि न राज-मद दीन्ह कलंक ॥” (अ० दो० ११८), मोह-वश भी; यथा—“थिपई जीव पाइ प्रसुताई। मूढ़ मोहवस होई कनार्ह ॥” (अ० दो० २१०), तुमसे यह कार्य ऐसा हो गया कि इससे उत्तम कुल को फलक लगेगा; यथा—“विधि पुलस्ति जस विमल मयका। तेहि ससि मई जनि होहि कलफा ॥” (सु० दो० २२)।

'हरि ज्ञानेहु सीता जगदुषा'—जस, यही अनुचित कार्य किया कि अपने आराध्य देव शिवजी और ब्रह्माजी की भी माता का तुमने हरण किया। यह भारी अधर्म है। सामान्य परस्त्री-हरण भी बहुत अयोग्य है, यथा—“जो आपन चाहइ कन्याना। मुजस सुमति सुभगनि सुख नाना ॥ सो पर नाहि लिलाट गोसाईं। सजत जीधि के चढ़ के नाई ॥” (इ० दो० १०); तुम तो जगदंश को हर लाये, यह महान् अपराध किया, यथा—“जगदुषा हरि जान अथ, सठ चाहसि कन्याना ॥” (दो० १२)—यह दुष्कर्ण ने भी कहा है।

सुप्र सुप्र कहा सुनहु तुम्ह भोरा। सब अपराध क्षमिहि प्रसु तोरा ॥६॥

दसन गड़हु तुन कंठ कठारी। परिजन-सहित संग निज नारी ॥७॥

सादर जनकसुता करि आगे। येहि विधि चलहु मुकल भय त्यागे ॥८॥

रोहा—प्रनतपोलें रघुबंस - मनि, लाहि तोहि अब मोहि ।

आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करंगे तोहि ॥२०॥

अर्थ—अब तुम मेरा कल्याणकारी चर्चन सुनो । प्रभु तुम्हारे सब अपराध क्षमा करेंगे ॥६॥ दौता तले छल दावो, कंठ में कुठार बाँधो, कुटुम्बियों सहित और अपनी स्त्रियों के साथ ॥७॥ श्रीजानकीजी को आदर-पूर्वक आगे कर इस तरह सब भय छोड़कर चलो ॥८॥ “हे शरणागत पाल ! हे रघुवशशिरो-मणि ! अब मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ।” (ऐसा कहने से) तुम्हारी आर्त-वाणी सुनते ही प्रभु तुमको अवश्य निर्भय करेंगे ॥२०॥

विशेष—(१) ‘अब सुभ कहा सुनहु’—‘अब’ का भाव कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब भी काम सुधर सकता है । ‘सुभ कहा’—का भाव यह कि इस कथन को सुनी, तौ श्रीरामजी पौलस्त्य-वध के पाप से बचेंगे, मदोदरी आदि का सोहग रहेगा, तुम्हारा राज्य अचल होगा, श्रीसीताजी सुखी होंगी और मुझे भी यश होगा । ‘क्षय अपराध’ जैसे कि—सीता-हरण, जटायु वध, विभीषण का अपमान एवं ब्राह्मण, गौ, अग्नि और देवता आदि को दुःख देना इत्यादि । इस शर्त में—“काज हमार तासु हित” (दो० ११) ; की दोनों बातें हैं, देखिये दो० १६ चौ० ८ भी ।

(२) ‘दसन गहहु वन’—दौता-चले छल दावने का भाव यह कि मैं अज्ञा हूँ, पशुबन्धू हूँ, गोरूप में आया हूँ । ‘कंठ कुठारी’ का भाव यह कि मैंने स्वयं अपना गला फटाने का काम किया है । अतः, यह कुठारी है, मेरा गला काटिये और चाहे रखिये । ये दोनो-दीनता प्रकट करने की रीतियाँ हैं । अभिमानी लोग बाहर चाहे नम्र भी हों, पर अपने कुटुम्बियों के सामने विशेषकर स्त्रियों के आगे कसूरी मनकर दीनता नहीं प्रकट करते । इसलिये सार्थ ही ये दो बातें भी कही गई हैं, क्योंकि शरण होने को कहना है, उल्टे तो मने, बचने, कर्म से अभिमान का सर्वथा त्याग होना चाहिये । बाँचिकी अभिमान-त्याग के लिये आर्त-वचन कहने को दोहे में कहा है ।

यह अपराधी के लिये शरण होने की रीति है, मदोदरीने भी कहा है, यथा—“बलु मिलि बैग कुसल सादर सिय सहित अग्र करि मोहि । तुलसिदास प्रभु सरन सबद मुनि अभय करंगे तोहि ॥” (गी० ल० १) “दे कत । तुन दत गहि, सरन श्रीराम कहि, अजहुँ येहि भाँति ले सोंपु सीता ॥” (क० लं० १०), स्त्रियों के सहित चलने का यह भी भाव है कि मैंने आपकी स्त्री का हरण किया है । अतः, मेरी सब स्त्रियाँ उपस्थित हैं, इन्हें सेवा में लीजिये । परजनों को साथ लेने में भी यह भाव है कि इनके सहित मैं दंडनीय हूँ, अतः, सबके साथ आपकी शरण में आया हूँ, रक्षा कीजिये ।

(३) ‘सादर जनकमुता’—श्रीजानकीजी को सुसज्जित पालकी पर चढ़ाकर आगे करो । उनकी सेवा में अपनी स्त्रियों को रखो और उनके पीछे माता के साथ बालक की तरह तुम चलो । श्रीजानकीजी को आगे देखकर और तुम्हें स्त्रियों की ओट लिये हुए देखकर प्रभु का कोप शान्त हो जायगा । ‘जनकमुता’ का भाव यह कि ये जैसे श्रीजनकजी के यहाँ रहें, वैसे ही मेरे यहाँ रहें, अब मैं इन्हें आपको समर्पण करता हूँ । ‘येहि विधि’—जैसा क्रम ऊपर कहा गया । ‘सकल भय त्यागे’—भाव यह कि फिर तुम्हें कोई भय न रहेगा, क्योंकि शरणागत को अभय देना प्रभु का विरद है, यथा—“मम पन सरनागत भय हारी ॥” (सु० दो० ११) ।

(४) 'प्रनतपाल'—यद्यपि मैं विश्व-द्रोही हूँ, तथापि आपकी शरण हूँ, आप सर्वलोक-शरण्य हैं, अतएव मेरी भी रक्षा करें, श्रीमुख-प्रतिष्ठा है; यथा—“जो नर होइ चराचर द्रोही। आवै समय सरन तकि मोहो ॥” “करउँ सद्य त्रैहि साधु समाना ॥” (सुं० दो० १०)। ‘खुवंस मनि’—खुवंशी सभी शरणपाल होते आये हैं, आप तो उस कुल में शिरोमणि हैं, अतः मेरी रक्षा करें। ‘आरत गिरा’—दोहों का पूर्वार्द्ध आर्त वाली है; यथा—“अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ ॥ सुनि कृपाल अति आरत बानी ॥” (आ० दो० १)

रे कपिपोत बोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥१॥
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नाते मानिये मिताई ॥२॥

शब्दार्थ—पोत = पट्ट-वस्त्र आदि का छोटा कपडा।

अर्थ—अरे धानर के बच्चे ! संभालकर बोल। अरे मूर्ख, तू मुझको नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु हूँ ॥१॥ अरे भाई ! अपना और अपने बाप का नाम बता, किस नाते से मित्रता मानता है ? ॥२॥

विशेष—(१) ‘सुरारी’—भाव यह कि मैंने इन्द्रादि देवताओं को भी जीत लिया है। मेरी इस प्रसूता को नहीं जानता ? कि तुझे मनुष्य की शरण होने को कहता है ? भाव यह कि मनुष्य को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। अंगदजी को अपने प्रभाव का अनभिज्ञ मानकर उन्हें मूढ़ कहा।

(२) ‘कहु निज नाम’—अंगदजी की बातें अपने प्रतिबुद्ध समझकर पहले डाँट-पटकार दिखाकर फिर उनके वचनों के अनुसार पूछने लगा। ‘मम जनकहि तोहि’—के अनुसार पूछता है कि अपना नाम, अपने बाप का नाम और मित्रता का स्वरूप यह। ‘केहि नाते मानिये’—मित्रता अनेक हेतुओं से होती है। तेरे पिता की मित्रता किस हेतु की है ? ध्यनि यह कि तू धानर और मैं राक्षस हूँ, मित्रता कैसे ? ‘मानिये’—प्रायः मित्र को मित्र जानता है, पर मैं नहीं जानता और तू मित्राई माने हुए है; अतः, नाता कह।

अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहुँ भई ही भेटा ॥३॥
अंगद - बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि धानर मैं जाना ॥४॥

अर्थ—मेरा नाम अंगद है, मैं बालि का पुत्र हूँ। उससे तेरी कभी भेंट हुई थी ? ॥३॥ अंगदजी का बचन सुनते ही वह सकुच गया और बोला—(हाँ) बालि धानर या, मैं उसे जानता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘अंगद नाम’—श्रीअंगदजी ने तीनों बानों के उत्तर दे दिये कि मेरा नाम अंगद है, बाप का नाम बालि है और ‘भई ही भेटा’ से उस घटना की स्मृति कराई कि जब तुझने बालि को भेंट हुई थी। उसने तुझे पाल में दवा रक्खा था, तब हारकर नूने अग्नि की माछी देकर मित्रता की थी और एक मास तक निर्यक्या में उसके छोटे भाई की तरह रहा था, यह भय याद है कि नहीं; यथा—“जगन विदिन अति धीर बालि बल जानत ही कियो अब बिसरायो ॥” (गो० अं० १), बालि से इसके हारने की यह क्या यादगी ॥३३ में दे।

(२) 'अंगद वचन सुनत'.....—सकुच गया कि यह मेरे उस भेद को पूरा जानता है। इसी से शीघ्र ही उत्तर दिया कि स्पष्ट में मेरी पराजय मेरी सभा में न कह दे। इसलिये अपनी जानकारी कहकर फिर भेद-नीति की बातें करने लगा। 'मैं जाना'—मानों बहुत थोड़ी बात है, अब इसे स्मरण हो आया। यह इसकी धूर्तवाजी है, यह श्रीहनुमान्जी से बालि-वध सुन चुका है, इससे उसकी ओर से निर्भय है, तभी उसके प्रतिकार का डर नहीं है। इसी से यहाँ गर्व के सहित केवल उससे जान-पहचान मात्र को स्वीकार करता है।

अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस-अनल कुलघालक ॥५॥

गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु । निज मुख, तापस-दूत कहायहु ॥६॥

अब कहु कुसल बालि कहँ अहई । बिहँसि वचन तब अंगद कहई ॥७॥

अर्थ—अरे अंगद ! तू ही बालि का पुत्र है ? कुल का नारा करनेवाला तू वंश में कुलरूपी बाँस के लिये अग्निरूप पैदा हुआ है ? ॥५॥ तेरी माता का गर्भ न गिर गया ? अरे, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ कि अपने मुख से तपस्वी का दूत बनता है ॥६॥ अब बालि की कुशल कह, वह कहाँ है ? तब हँसकर श्रीअंगदजी ने वचन कहा ॥७॥

विशेष—(१) 'अंगद तहीं'.....—यहाँ 'वंस' शब्द के श्लेषार्थ-रीति से दो अर्थ हैं—कुल और बाँस। बाँसों में परस्पर रंगड़ से ही अग्नि पैदा होती है, फिर वह सम्पूर्ण वन को जला देती है। वैसे ही तू अपने वंश-भर का नाराक हुआ। तेरे ही रहते हुए सुग्रीव राज्य पर बैठा, जिससे बालि ने उसे निकाला, घेर किया कि मेरे पुत्र के रहते हुए यह क्यों राजा बना ? उसी पर श्रीसुग्रीवजी ने श्रीरामजी से मित्रता की, और बालि मारा गया। अब तुम दोनों उन्हीं श्रीरामजी की सहायता करने आये हो, तो मेरे द्वारा सपरिवार मारे जाओगे। अतः, तुम कुल-घालक ही।

(२) 'गर्भ न गयहु'.....—ऐसे कुल-घालक के होने से न होना ही अच्छा है कि तूने बालि की कीर्ति का नारा किया, उसके मारनेवाले का दूत बना। ऐसे कुपूत से तो बिना पुत्र ही अच्छा था। कुल की कीर्ति तो रहती ; यथा—“जिमि कुपूत के उपजे, कुल भद्रम नसाहि ।” (कि० दो० १५); भाव यह कि मुझसे मिल जा और बाप का बदला लेकर सुपूत बन। सुपूतपना इसी में है कि बाप की कीर्ति की रक्षा कर, किष्किथा का राज्य ले।

(३) 'अब कहु कुसल'....—रावण ने 'कुल घालक' कहकर प्रकट कर भी दिया है कि मैं सब हाल जानता हूँ। श्रीहनुमान्जी से भी सुन चुका है यथा—“धर दूपन जिसिरा अरु वाली। बघे सकल अतुलित बलसाली ॥” (झं० दो० २०); फिर भी अब की तरह व्यङ्ग्य से कुशल पूछता है और इसे अपने पक्ष में ग्रीचने के लिये ऊपर से सौहार्द दिखाता है। इसकी इस धूर्तता को जानकर श्रीअंगदजी बिहँसे कि यहाँ तेरी माया न लगेगी। फिर वक्रोक्ति से उत्तर देते हैं।

दिन दस गये बालि पहि जाई । बूभेहु कुसल सखा उर लाई ॥८॥

राम - विरोध कुसल जसि होई । सों सब तोहि सुनाइहि सोई ॥९॥

सुन सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीरं हृदय नहिं जाके ॥१०॥

अर्थ—दस दिन (कुछ दिन) धीतने पर बालि के पास जा अपने सखा को हृदय से लगाकर उससे ही कुशल पूछ लेना ।। भाव यह कि तुम भी थोड़े ही दिनों में राम-वाण से मरकर वहीं जाओगे, जहाँ बलि गया है ।।८॥ श्रीरामजी से वैर करने से जैसी कुशल होती है वह सब तुम्हें वही सुनावेगा ।।९॥ अरे शठ ! सुन, भेद उसके मन में होता है, जिसके हृदय में श्रीरघुवीर नहीं हैं ।।१०॥

विशेष—(१) 'दिन दस गये...'—यदि श्रीअंगदजी सीधे कह देते कि बालि को तो श्रीरामजी ने मार डाला तब यह बहुत हँसता और इन्हें धिक्कारता कि अपने बाप के शत्रु के तुम दूत बने, ऐसे निर्लज्ज हो । यदि छिपाते तो यह जानता तो है ही, इससे इन्हें मूढ़ा कहता । इसलिये युक्ति से उत्तर देते हैं कि जब तुम्हारी ऐसी ही नियत है, तब जल्दी ही मारे जाओगे, तुम्हारी भी वही गति होगी, यथा—“राम बालि निज धाम पठाया ।” (कि० दो० १०), और—“तुम्हें दियो निज धाम राम...” (दो० १०१) ।

'सखा'—क्योंकि दोनों समान पापी हैं । परस्त्री-हारी और राम-विरोधी दोनों हैं और अग्नि की साक्षी से सखा भी बने ही हैं ।

(२) 'राम विरोध कुशल...'—श्रीरामजी से विरोध कर के बालि मारा गया, वैसे तुम भी उनसे वैर के कारण मारे जाओगे; यथा—“राम विरोध न उबरसि, सरन विष्णु अज ईस ।” (दु० दो० ५१); राम-विरोधी की कुशल होती ही नहीं; यथा—“राम विरोध विजय वह, सठ हठ वस अति अह ।” (दो० ८४) ।

(३) 'सुल सठ-भेद होइ...'—रावण ने भेद-नीति से श्रीअंगदजी को फोड़ना चाहा, ऊपर लिखा गया । उसे श्रीअंगदजी स्पष्ट-रूप में कहते हैं कि यह भेद तेरा तब चलता, जब मेरी सत्य निष्ठा श्रीरघुवीर में न होती । मैं भीतर-बाहर दोनों प्रकार से श्रीरघुवीर का शस्त्र हूँ । ये रघुकुल-भेद परम धीर और शरणा-पाल हैं और अपनी प्रतिष्ठा में पूर्ण हैं । उन्होंने मेरे पिता के सामने ही मुझे अपना दास बनाने की प्रतिष्ठा कर ली है, अतः-एव उनमें मेरी सत्य निष्ठा है । मैं धीर का अनुयायी होकर कायर की बातों में कैसे आ सकता हूँ ? श्रीअंगदजी को श्रीरामजी ने 'परम चतुर' में जानत अहैं । इस पक्षन से आशुर्विभदान कर दिया है, इससे वे इसकी माया को तुरत समझ गये ।

दोहा—हम कुल-पालक सत्य तुम्ह, कुल-पालक दससोस ।

अंधठ बधिर न अस कहँहि, नयन कान तब धीस ॥२१॥

सिख - मिरंचि - सुर - मुनि - समुदाई । चाहत जासु चरन - सेचकाई ॥१॥

तासु दूत होइ हम कुल बोर । अइसिहु मति उर चिहर न तोरा ॥२॥

अर्थ—अरे दराशीस ! हम कुल के नाश करनेवाले हैं और तुम सत्य ही कुल के पालन-पोषण करने-वाले हो ! अंधे और बधिर भी ऐसा नहीं कहते, तेरे लो धीस नेत्र और धीस कान हैं ।।२१॥ शिष्यजी, ब्रह्माजी, देवता और मुनियों का समुदाय जिसके चरणों की सेवा चाहते हैं ।।१॥ उसका दूत होकर हमने कुल को क्या दिया ? अरे ! ऐसी सुखि होने पर भी तेरी छावी फट नहीं जाती ! ।।२॥

विशेष—(१) 'हम कुल पालक...'—यहाँ काहु-द्वारा विपरीत अर्थ है कि हम राम-भक्त होने से कुल-रक्षक हैं; यथा—“धर्म परायण सोइ कुल धाता । रामचरन जाकर भग्न राता ।” (व० दो०

२१); तथा—“कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या। स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्या
 तेषां कुले वैष्णवनाम ध्येयम् ॥” (पद्मपुराण); और तुम सत्य ही कुलपालक नहीं हो, किन्तु कुलपालक
 हो; यथा—“राम निमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनि हारा ॥” (दो० १०२); ‘अंधउ
 अधिर ...’—जो अंधा होता है वह फान से सुनकर जान लेता है। जो बहिरा होता है वह देखकर जान
 लेता है, इस तरह वे भी ऐसे अनभिष्ट की तरह नहीं कह सकते और तेरे तो आँख-कान बीस-बीस हैं, तब
 भी ऐसा कहता है। अतः, ये आँख-कान व्यर्थ ही हैं, यथा—“जामु प्रसाद जननि जग पुरपनि सागर
 सृजे, रने अरु सोरे। तुलसिदास सो स्वामि न सूमयो नयन बीस मंदिर के से मोरे ॥” (गो० सुं० १२),
 “सो नर क्यों दसकंध, घालि धियो जेहि एक सर। बीसहु लोचन अंध, धिग तब जनम कुजाति जड़ ॥”
 (दो० १२)।

(२) ‘सिय विरंचि सुर...’—ये सब उनके चरण की सेवा चाहते हैं; यथा—“बार बार घर
 मागँ, हरिपि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग ॥” (३० दो० १४)—शिवजी।
 “रूप नायक दे धरदानमिदं। चरनांबुज-प्रेम सदासुभदं ॥” (दो० ११०)—ब्रह्माजी। “मोहि जानिये
 निज दास। दे भक्ति रमा निवास ॥” (दो० ११२)—इन्द्रजी। “मधुकर रग मृग तनु धरि देवा। करहि
 सिद्धमुनि प्रभु की सेवा ॥” (कि० दो० १९); और भी अग्नि, भरद्वाज, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि का भक्ति
 चाहना, इसी ग्रन्थ में जगह-जगह लिखा है।

यदि श्रीरामजी की भक्ति से कुल डूबता, तो शिवजी आदि उसकी चाहना क्यों करते? ‘ऐसिउ मति
 उर...’—हृदय फट जाना चाहता था, यथा—“जय ते कुमति कुमव जिय ठयऊ। खंड खंड होइ
 हृदय न गयऊ ॥” (अ० दो० १११)।

सुनि कठोर बानी कपि कैरी। कहत दसानन नयन तरेरी ॥३॥

खल तब कठिन वचन सब सहजँ। नीति - धरम मैं जानत अहजँ ॥४॥

कह कपि धर्मशीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥५॥

देखी नय न दूत रखवारी। बूढ़ि न मरहु धरम - ब्रत-धारी ॥६॥

शब्दार्थ—सरेरता = नेत्रों से असंतोष प्रकट करना, घुड़कना। नय न = नीति न।

अर्थ—कपि की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेर कर बोला ॥३॥ अरे ररन! मैं तेरे
 कठोर वचन सहता हूँ, (क्योंकि) मैं नीति और धर्म जानता हूँ ॥४॥ कपि अंगदजी ने कहा कि तेरी
 धर्मशीलता हमने भी सुनी है कि तूने परस्त्री की चोरी की ॥५॥ और दूत की रक्षा में नीति न देखी।
 अरे धर्म-व्रतधारी! तू डूब नहीं मारता? ॥६॥

विशेष—(१) ‘रावण कहता है कि तेरे कठोर वचन—‘ऐसिउ मति उर बिहुर न तोरा।’
 सहता हूँ, क्या करूँ मैं नीति और धर्म का ज्ञाता हूँ, इसी से विवश हूँ। नीति में लिखा है कि दूत यथार्थ
 वादी चाहिये और वह अवश्य है। और धर्म-दृष्टि में क्षमाशीलता परम धर्म है। इससे मैं तुम्हें छोड़ता हूँ।

(२) श्रीअंगदजी धर्म-शीलता में तो ‘पर त्रिय चोरी’ का और नीति-शीलता में ‘दूत रखवारी’
 का उदाहरण देते हैं। परस्त्री-हरण आततायी के छ. दोषों में है। अतः, भारी अधर्म है; यथा—“अभिदो

गरुडरचैव शम्भुपाणिर्धनपहः । क्षेत्रक्षरापहर्ता च पठेते ह्यधनायिनः ॥” (वसिष्ठस्मृति १।११) ; पुनः ‘दूत-
रामचारी’ की कथा चान्सी ० ७।१३।न-४० में है कि इसके अन्याय को सुनकर भाई ममकर कुबेरजी ने
दूत-द्वारा नैदेशा भेजा कि हमारे कुल के विरुद्ध पापाचरण न करो, अन्यथा देवता और ऋषिगण
तुम्हारे विरुद्ध उपाय कर रहे हैं। इसपर राखण क्रुद्ध होकर तीनों लोकों एवं चारों लोकपालों के जीतने
की प्रतिज्ञा की और उस दूत को स्वयं तलवार से काट दिया और दुरात्मा ने राक्षसों को राने के लिये दे
दिया, तब धिलोक-विजय के लिये चला। उसी बात को लेकर श्रीअंगदजी कहते हैं कि आज तो तुम मोक्ष
बने हो, पर उस समय नीति नहीं देखी थी। इन दो उदाहरणों से तुम महा अधर्मी और महा अन्यायी हो,
इस तरह सम्राट् उच्चार पर यदि तुममें कुछ भी लज्जा होती, तो चुल्हा भर पानी में डूब मरते, किन्तु
तुम तो महा निर्लज्ज हो। यहाँ ‘धर्मव्रत धारी’ में ‘यत्नोक्ति’ है।

कान नाक विनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी ॥७॥

धर्मशीलता तेव जग जागी । पावा दरस हमहुँ बड़ भागी ॥८॥

अर्थ—बहन को नाक-कान-रहित देखकर तुने धर्म ही विचार कर तो छमा की है ? ॥७॥ तेरी
धर्म-शीलता संसार-भर में जगमगा रही है, हम भी बड़े भाग्यवान् हैं कि तेरे दर्शन पाये ॥८॥

विशेष—भाष यह कि जहाँ तुम प्रतिकार में अममर्थ होते हो, वहाँ निर्लज्ज होकर अधर्म को
धर्म मान लेते हो। शर्पशय्या के अपमान का बदला न ले सके, तो उसे छमा धर्म में प्रकट किया।
पर जहाँ (उपर्युक्त) दूत-रक्षा में छमा की आवश्यकता थी, वहाँ नहीं की। परन्ती-दुरात्मा को तो तुमने धर्म
ही मान लिया है। तात्पर्य यह कि तुम महा अधर्मी और निर्लज्ज हो; यथा—“सुपनरा के गति तुम्ह
देगी। तदपि हृदय नहीं लाज निसेखी ॥” (दो० १५) ; ‘पावा दरस हमहुँ बड़ भागी’—इस व्यंग्योक्ति
का भाव यह कि तुम ऐसे पापी के देखने से मैं भी पाप का भागी हुआ; यथा—“तत्संसर्गं च पंचम.”
(मनु०) ; अतः, मैं हतभागी हुआ। यहाँ अन्यन्त गूढ़ उपहास है।

दोहा—जनि जलपति जड़ जंतु कपि, सठ धिलोकु मम बाहु ।

लोकपाल - बल - विपुल-सति, प्रसन हेतु सख राहु ॥

पुनि नम सर मम कर निकर, कमलन्हि पर करि बास ।

सोमते भयउ मराल इव, संसु सहित कैलास ॥२२॥

शब्दार्थ—जलपति = व्यर्थ बकवाद, हाँस हाँकना । जंतु = छोटा कीड़ा, मृच्छ जीव ।

अर्थ—अरे जड़ ! कीड़े ! धानर ! व्यर्थ बकवाद न कर, अरे शठ ! मेरी मुजाओं को देख, ये सब
लोकपालों के भारी बल-रूपी महुत-से चन्द्रमाओं को प्रसने के लिये राहु-रूप हैं ॥ फिर (और
सुन—) आकाश-रूपी तालान में मेरे भुज-समूह-रूपी कमलों पर कैलास-समेत श्रीशिवजी बास करते हुए
हम के समान शोभित हुए थे ॥२२॥

विशेष—(१) ‘जड़, जंतु, कपि’ कहकर अंगदजी को अज्ञानी एवं पशु जनाया। ‘धिलोकु’—का

भाव यह कि अमी भी इनपर चिह्न बने हैं; यथा—“पेरावतविपासाभैरापीडनकृतत्रणम् । वसोल्लिखितपी-
नांसी विष्णुचक्रपरिचतौ ॥” (वाल्मी ५११-५१६); लोभपाल कई हैं, इसलिये कई चन्द्रमाओं को
उपमा दी और फिर उनके घसने के लिये मुजारूपी राहु भी घोस कहे गये हैं ।

(२) ‘पुनि नभ सर मम’—हंस और कैलास श्वेत-वर्ण हैं, इससे रूपक यौवा है । हंस कमल-
पत्र के बन पर सोहता है; यथा—“सुर-सर-सुभग वनज वन चारी । डावर जोग कि हंस-कुमारो ।”
(भा० दो ५६); अन्यत्र कमल के फूल पर हंस नहीं ठहर सकता;—पर मेरे कर-कमलों पर
श्रीशिवजी के साथ कैलास ठहरा हुआ शोभित हुआ । (तब इन मुजाराओं के आगे तुम्हारा स्वामी क्या
बोझ है ? यह ध्वनि है) ।

तुम्हरे कटक मोंभ सुनु अंगद । मोसन भिरिहिकवन जोधा बढ ॥१॥

तब प्रभु नारि - बिरह बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥२॥

तुम्ह सुग्रीव कूल - द्रुम दोऊ । अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥३॥

शब्दार्थ—बढ = (१) कह, (२) बढ़कर, बाजी लगाकर । कूल द्रुम = तट के वृक्ष ।

अर्थ—अरे अंगद ! सुन, तेरे दल में कौन योद्धा है जो मुझसे बढ़कर लड़ेगा ? कह ॥१॥
तेरा स्वामी श्री-विरह से बलहीन हो गया है । वसका भाई उसके दुःख से दुखी और मलिन (उदास)
रहता है ॥२॥ तू और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हैं और जो हमारा भाई विभीषण है, वह भी
अत्यन्त डरपोक है ॥३॥

विशेष—‘तासु दुख दुखी मलीना’—मलिनता से उसके चित्त का उत्साह जाता रहा, तब वह भी
बलहीन ही है । ‘तुम्ह सुग्रीव कूल-द्रुम दोऊ ।’—नदी-तट के वृक्ष जड़-सहित उखाड़कर बह जाते हैं; यथा—
“विषम विपाद तोरावति धारा ।” “धीरज तट तरवर कर भंगा ॥” (ब० को० १७५); वैसे ही तुम दोनों संप्राम-
रूपी नदी की धारा में समूल नाश हो जाओगे । भाव यह कि कान के कारण नदी की धारा एक ओर झुकी
और दूसरे किनारे पर नीची देख पड़ती है, उसी किनारे के वृक्ष कटते हैं । वैसे भेद-नीति से मैं एक का पक्ष
करके दूसरे को उखाड़ फेंकूँगा तुम दोनों में हार्दिक भेद है ही; यथा—“सुग्रीवांगदशल्यभेदकतया
निर्मूलकूलद्रुमः ॥” (हनुमत्काण्ड ८१६) अर्थात् सुग्रीव शल्य (वृद्ध होने से) और अंगद भेद की शंका से
उत्साह-रहित हो मूल-रहित नदी तट के वृक्ष के समान हैं । अंगदजी का पदारोपण भी इस भाव का पोषक
है कि मैं निर्मूल हूँ, तो मेरा पैर उखाड़ दे, तब तो तेरी बात सत्य हो । ‘अनुज हमार भीरु’—वह तो
नर-वानरों को आते ही देखकर डर गया, जिससे यहाँ से भाग गया—तो वीर राक्षसों के समक्ष
कब रड़ा हो सकेगा ?

जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥४॥

सिलिप कर्म जानहि नल - नीला । है कपि एक महा बलसीला ॥५॥

आवा प्रथम नगर जेहि जारा । सुनत बचन कह वालिकुमारा ॥६॥

अर्थ—जाम्बवान् मंत्री बहुत बूढ़ा है, वह क्या अब रण में ठहर सकता है ? अर्थात् नहीं ॥४॥

घड़ी में पृथिवी-भर की सात प्रदक्षिणाएँ की हैं। 'पठवा खबर लेन'—उसकी धीरों में गिनती नहीं है, केवल खबर लेने के लिये ही भेजा गया था। 'हम' अर्थात् उसे तो हमने भेजा था, श्रीसुग्रीवजी ऐसे लघु को न भेजते।

(३) 'चलइ बहुत सो'—यह पवन का पुत्र है, इससे चलने में तेज है। इसलिये उसे हमने ही भेजा है। बहुत चलने से एवं समुद्र लौटने से तुमने उसे धीर समझ लिया है, वह तो धावन (चलने-बाला) है, धीर नहीं है।

दोहा—सत्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाइ।

फिरि न गयउ सुग्राव पहि, तेहि भय रहा लुकाइ ॥

सत्य कहहि दसकंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह।

कोउ न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह ॥

अर्थ—सत्य ही धानर ने बिना प्रभु की आज्ञा प्राये नगर जला डाला ? इसी डर से वह लौटकर श्रीसुग्रीवजी के पास नहीं गया, छिप रहा ॥ हे दशमीव ! तुम सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ क्रोध नहीं है। हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुमसे लड़ने में शोभा पावे, (भाव यह कि तुम-यैसे चुन्ने से लड़ने में सब अपनी हीनता समझेंगे) ॥

विशेष—'बिनु प्रभु आयसु पाइ'—प्रभु ने तो उसे इतनी ही आज्ञा दी थी—'बहु प्रकार सीतहि समुत्सायहु। कहि बल विरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥' (कि० दो० २२); यह कार्य उसने अपनी ओर से कर डाला। इसी डर से वह श्रीसुग्रीवजी के सामने नहीं गया, छिप रहा था। सत्य ही श्रीहनुमान्जी इस कार्य से डरे हुए थे, तभी पहुँचने पर श्रीजाम्बवान्जी के पीछे थे, पीछे जब प्रभु ने उसी कार्य की प्रशंसा की, तब श्रीहनुमान्जी ने प्रभु की प्रसन्नता जानी; यथा—'... प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना ।...' (सु० दो० ३२)—यह भी भाव है। 'मोहि न सुनि कछु कोह'—यद्यपि तुम्हारे वचन ललकार के हैं; यथा—'मो सन भिरिहि कौन जोया बढ' पर मुझे सुनकर क्रोध नहीं है, इसलिये कि तुमपर क्रोध करने से अपयश ही होगा। यही आगे कहते हैं—

प्रीति-विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि।

जौ मृगपति बध मेढकन्हि, मल कि कहइ कोउ ताहि ॥

जद्यपि लघुता राम कहँ, तोहि बधे बड दोष।

तदपि कठिन दसकंठ सुनु, छाव जाति कर रोष ॥

अर्थ—प्रीति और विरोध बराबरवाले से करना चाहिये—ऐसी नीति है। यदि सिंह मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा ? ॥ यद्यपि तेरे वध में श्रीरामजी की लघुता और बड़ा दोष है, तथापि हे दशमीव ! सुनो, त्रिभुज-जाति का क्रोध कठिन होता है; अर्थात् क्रोधवश वे ऐसे अनुचित कार्य भी कर बैठते हैं ॥

विशेष—(१) 'जो मृगपति यध'—अपने दल के धीरों को सिंह और रावण को मेवक कहा। क्योंकि उसने मारे ढर के छिपकर परछाई की धोरी की है। तब वे आये ही क्यों ? इसपर कहते हैं—

(२) 'जयपि लघुता'—तेरे यध में शोभा नहीं हो है, इसी से तुम्हें बार-बार समझाया गया, पर यदि तू नहीं ही मानेगा और चरणों पर पड़कर श्रीसीताजी को सादर समर्पण नहीं करेगा तो उन्हें क्रोध आयेगा, क्योंकि वे क्षत्रिय हैं फिर क्रोध आने पर यश-अपयश, उचित-अनुचित का विचार न रहेगा; यथा—
"लखन कहेउ हंसि मुनहुँ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि वस जंन अनुचित करहि, चरहि किरव प्रतिकूल॥"
(भा० रो० २७७)। इस कार्य में उनको कोई भला न करेगा, अपयश होगा—यही 'बड़ा दोष' है, पर वे क्रोधवशा होने पर फिर विचार न करेंगे, तुम्हें मार ही डालेंगे। क्षत्रिय-जाति में क्रोध अधिक होता है।

बक्र उक्ति धनु-वचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस।

पूतिउत्तर सइसिन्ह मनहु, काइत भट दससीस॥

हंसि बोलेउ दसमौलि तब, कपि कर बड़ गुन एक।

जो पतिपालइ तासु दित, काइ उपाय अनैक ॥२३॥

शब्दार्थ—बक्र-उक्ति (बक्रोक्ति) = यह एक प्रलंकार है, जिसमें काल या श्लेष से वाक्य का और का और अर्थ किया जाता है।

अर्थ—बक्रोक्ति-रूपी धनुष से वचन-रूपी बाण मारकर धानर अंगदजी ने शत्रु का हृदय जला दिया। योद्धा रावण प्रत्युत्तर-रूपी सैंडियों से उन बाणों को मानों निकाल रहा है॥ तब रावण हँसकर बोला कि यानर का एक बड़ा गुण यह है कि जो उसका पालन करता है, उसका यह अनेक उपायों से हित करता है॥ २३॥

विशेष—(१) बक्रोक्ति को धनुष कहा है, क्योंकि दोनों में देढ़ाई होती है। धनुष से निकलकर बाण शत्रु का हृदय वेध डालता है, वैसे ही बक्रोक्ति ने भी शत्रु रावण को हृदय को जला दिया। यह बक्रोक्ति की प्रशंसा है। बाण-रूपी वचन सीधे हैं, पर बक्रोक्ति रूपी धनुष के द्वारा उनसे आघात हुआ है।

(२) 'प्रतिउत्तर'—प्रत्युत्तर तो आता नहीं, केवल हँसी आदि के द्वारा हृदय की जलन निकालता है। 'भट' क्योंकि क्षुभित न होकर चुभे हुए बाणों को निकालता है।

(३) 'हंसि बोलेउ दसमौलि'—हँसकर श्रीअंगदजी के वचनों का निरादर किया। 'कपि कर बड़ गुन एक' यही सैंडिया है, इससे उक्त वचन-रूपी बाणों को निकालता है। उसका भाव यह है कि इसने अपने स्वामी के हित के लिये वनाकर ये वचन कहे हैं—सत्य नहीं हैं। 'दसमौलि' का भाव यह है कि दसों मुखों से हँसा कि जिससे दसों दिशाओं के लोग जान लें कि श्रीअंगदजी के वचन व्यर्थ हैं।

धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा ॥१॥

नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति - हित करइ धर्म निपुनाई ॥२॥

अंगद स्वामिभक्त तब जाती। प्रभु-गुन कसे न कहसि पैहि भाँती ॥३॥

मैं गुनगाहक परम सुजाना । तब कटु रटनि करउँ नहिं काना ॥४॥

अर्थ—यानर धन्य हैं, जो अपने स्वामी के कार्य के लिये लज्जा छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचते हैं ॥१॥ नाच-वृद्धकर लोगों को रिझाकर के स्वामी का हित करते हैं, यह उनकी धर्म की निपुणता है ॥२॥ रे अंगद ! तेरी जाति ही स्वामि-भक्त है, तब तू अपने स्वामी का गुण इस प्रकार कैसे न कहे ? (अर्थात् स्वामिभक्त अपने स्वामी की प्रशंसा करते ही हैं) ॥३॥ मैं गुण-ग्राहक और परम सुजान हूँ इसी से तेरी कड़वी रटन पर कान नहीं देता; अर्थात् उपेक्षा कर देता हूँ कि यह तो इसका जातीय स्वभाव है, छूट नहीं सकता । प्राकृतिक दोष उपेक्षणीय कहा गया है ॥४॥

विशेष—(१) 'धन्य कीस' नाचि कूदि'—यह उपर्युक्त 'स्वामि हित करइ उपाइ अनेक' का ही विस्तार है कि तू अपने स्वामी के हित के लिये यहाँ के लोगों को नाच-वृद्धकर रिझा रहा है । तुम्हारा स्वामी नट है, इशारा करके यहाँ तुम्हें नचा रहा है, अपना गुण कहवा रहा है, अच्छी जगह आया है, क्योंकि यहाँ मैं गुण-ग्राहक हूँ । अपनी न्यूनता आदि पर ध्यान न देकर केवल तेरे स्वामि-भक्ति-रूप गुण को देखकर प्रसन्न होता हूँ । व्यंग्य में 'धन्य' से धिक्कार का भाव है ।

(२) 'परम सुजान'—सुजान लोग व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं देते; यथा—“सुनहुँ नाथ तुम्ह सहज सुजाना । यालक बचन करिय नहिं काना ॥” (बा० दो० २०८), इसी से मैं तेरी कटु रटन पर कान नहीं देता । पुनः सुजान लोग सुजानता से सवके गुण जानकर उसका आदर करते हैं; यथा—“साधु सुजान सुसील नृपाला । सुनि सनमानहिं सवहिं सुयानी ।” (बा० दो० २०९); और मैं तो दिग्विजयी राजा हूँ, अतएव 'परम सुजान' हूँ, तो गुण का आदर क्यों न करूँ ? उसी गुण पर तेरी कटु रटन को क्षमा करता हूँ, वही गुण का आदर करना है । इस युक्ति से उसने अंगदजी को व्यर्थ बकवादी लक्षित किया ।

कह कपि तब गुन - गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥५॥

बन विधंसि सुत यधि पुर जारा । तदपि न तेहिं कह्य कृत अपकारा ॥६॥

सोइ विचारि तब प्रकृति सुहाई । दसकंधर मैं कोन्हिं ढिठाई ॥७॥

अर्थ—यानर अंगदजी ने कहा कि तेरी गुण-ग्राहकता सत्य है, श्रीहनुमान्जी ने उसे हमें सत्य ही सुनाया है ॥५॥ कि अशोक बन को नाश कर, पुत्र को मारकर, उसने नगर को जलाया; तो भी (तुम्हारे विचार में) उसने तुम्हारा कुछ अपकार नहीं किया ॥६॥ वही तुम्हारी सुहावनी प्रकृति (स्वभाव) विचार करके, रे दशकंधर ! मैंने ढिठाई की ॥७॥

विशेष—(१) 'सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ।'—जब श्रीहनुमान्जी की लघुता कहते थे, तब उन्हें 'कपि', 'अल्प कपि', 'कीस' आदि छोटा नाम देते थे । यहाँ प्रशंसा में 'पवन-सुत' यह उनका बड़ा नाम दिया ।

(२) 'तदपि न तेहिं कह्य कृत अपकारा ।'—अब गुण-ग्राहकता दिखाते हैं कि श्रीहनुमान्जी ने अशोक-बन का विध्वंस किया । अशोक को मारा और नगर को जलाया । तब तुमने उनके इन गुणों का आदर ही किया । उक्त कार्यों को अपकार नहीं माना, अन्यथा उन्हें दंड देते । व्यंग्य का भाव यह है कि अपने बस-भर तो तुमने सब कुछ किया । उस अशोक से लड़ने को उत्तरोत्तर पाँच-छः बार श्रेष्ठ योद्धा भोजे और उसका कुछ न कर सके । तब गुण-ग्राहक बनकर अपना गाल बजाते हो । वैसे ही मेरा भी कुछ कर तो सकते नहीं, तब गुण-ग्राहक बनकर परम सुजानता कहते हो ।

(३) 'सोइ विचारि तव ..'—भाव यह कि जग पवन-सुत के उक्त कार्यों को तुमने भलाई ही माना तो तुम्हारे उसी सुहावने-स्वभाव पर मैंने भी तुम्हारे एक पुत्र को मारा और तुम्हें भी सभा के बीच में गरी-गोटी सुनाई, यह सब ठीकाई की कि तुम कुछ प्रतिकार तो करोगे नहीं । 'सुहाई' का व्यंग्य में यहाँ 'असुहाई' अर्थ है कि तुम बड़े कायर और असमर्थ एवं निर्लज्ज हो । अतः, मेरा भी कुछ न कर सकोगे, इसी से मैंने भी वैसा ही निरशंक वर्त्ताव किया ।

देखेउँ आइ जो कछु कपि भाखा । तुम्हरे लाज न रोप न माखा ॥८॥

जौ असि मति पितु खायहु कीसा । कहि अस वचन हँसा दससीसा ॥९॥

शब्दार्थ—मापा = असहनीयता, (यहाँ अपमर्ष का अर्थ है) ।

अर्थ—जो कुछ श्रीहनुमानजी ने कहा था, यह आकर मैंने देखा कि तुम्हें न लज्जा है, न रोप है और न माप है ॥८॥ (तब रावण ने कहा) अरे बानर, ऐसी बुद्धि है तभी तो तूने अपने बाप को खा लिया (मरवा डाला), ऐसे वचन कहकर दसगुना रावण (दसों गुणों से) हँसा ॥९॥

विशेष—(१) 'देखेउँ आइ जो ..'—सुनकर मुझे विरवास न होता था कि त्रिलोक-विजयी रावण लाज, रोप और माप से रहित है, पर आकर देखा तो सत्य ही पाया । परस्त्री-हरण कर्म लज्जाजनक है, इसपर तुम्हें हूब मरना था ; यथा—“हमहूँ सुनी कृत पर तिय चोरी ॥ देखी नय न दूत रखवारी । घृष्टि न मरहु धर्मव्रत धारी ॥” (दो० ११), पर तुम बैठे हुए हँसते हो । अतः, निर्लज्ज हो । पुन 'रोप' होता तो घहन की नाक और फान फाटे जाने का बदला लेते, चुपचाप पर से बैठे न रहते । श्रीहनुमानजी के कर्मों का प्रतिकार करते, पर न कर सके । अतः, तुम्हें रोप भी नहीं है । फिर 'माप' होता, तो मेरे कदु वचन न सुनते, पर तुम सुनते हो और कुछ करते नहीं हो ।

(२) 'जौ अस मति ..'—रावण ने उलटकर उन्हीं दोषों को श्रीअंगदजी पर डाल दिया कि तुम्हें लज्जा होती तो अपनी माता को श्रीसुग्रीवजी की पत्नी देख हूब मरते । रोप होता तो बाप के मारने-घाले से बदला लेते और माप होता तो पितृ-धात्री के दूत अपने मुख से न बनते । ये तीनों दोष तुम्हारे पिता के मरने से प्रकट हुए । इन्हीं दोषों के लिये तुमने पिता को मरवा डाला । 'हँसा'—प्रत्युत्तर की खूबी पर प्रसन्नता दिखाता हुआ हँसा ।

पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अवही ससुम्भि परा कछु मोही ॥१०॥

बालि विमल जस भाजन जानी । हतउँ न तोहि अघम अभिमानी ॥११॥

कहु रावन रावन जग केते । मैं निज अवन सुने सुनु जेते ॥१२॥

बलिहि जितन यक गथउ पताला । राखेउ बाँधि सिसुन्ह हयसाला ॥१३॥

खेलहि बालक मारहि जाई । दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥१४॥

अर्थ—(श्रीअंगदजी ने कहा—) पिता को खाकर, फिर तुमको भी खाता, पर अभी-अभी कुछ मुझे सम्म पड़ा (जिससे नहीं खाया) ॥१०॥ अरे अघम और अभिमानी ! बालि के निर्मल यश का पात्र जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता ॥११॥ अरे रावण ! कह तो (सही) कि जगत् में कितने रावण हैं, मैंने जितने अपने

कानों से सुने हैं, उनको सुन ॥१२॥ एक तो बलि को जीतने के लिये पाताल गया था, तब वहाँ ने उसे घोड़साल में बाँध रक्खा था ॥१३॥ बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे (लातों से) मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने छुड़ा दिया ॥१४॥

विशेष—(१) 'पातेउ पुनि तोही'—तुम पिता के सखा हो, इससे उसके बाद तुम्हें खाने को चाहता था। 'बलि बिसल जस'—जब तक तू जीता है, तभी तक लोग मेरे पिता की कीर्ति बखान करते हैं कि यही दिग्विजयी पर्यंताकार दशरथ और वीस भुजाओं का रावण है, जिसे बालि ने काँट में दबा रक्खा था। अतः, बलि बल की सीमा है।

यदि तू मर जायगा, तो फिर यह यश न रह जायगा और न कोई बालि के भुज-बल का कुछ अन्दाजा ही कर सकेगा।

(२) 'रावन जा केते'—रावण तो यह एक ही है और इसी के ये सत्र चरित हैं। पर श्रीअंगदजी मर्यादा से डँककर कहते हैं कि स्पष्ट कह देने से यह संकुचित होगा। 'सुनु ते ते' अर्थात् इनमें एक को भी स्वीकार करेगा, तो भी शूरता प्रकट हो जायगी। इसी युक्ति से उसके हारने ही के सत्र प्रसंग सभा में कहते हैं।

अंगद और रावण-संवाद के बहुत अंश हनुमन्नाटक से मिलते हैं। विस्तार-भय से वे यहाँ उद्धृत नहीं किये जा रहे हैं।

(३) 'बलिहि जितन'.....—दिग्विजय के समय रावण ने सुना कि पाताल में बलि के यहाँ उनको हथौड़ी पर एक घड़ा घली व्यक्ति रहता है। उसे जीत लेने से फिर बलि को जीत लूँगा। इसका अभिप्राय जानकर घामन भगवान् ने अपना बल छोटे बालकों को दे दिया, उन्होंने रावण को बाँध लिया, और घोड़साल में रख दिया। इससे घोड़ों की लीद उठवाते थे। बालक लोग खेलते हुए नित्य इसे लात मारते थे। बलि ने देखा तो उन्हें दया लगी और फिर उन्होंने उसे छुड़ा दिया। श्रीअंगदजी का आशय यह कि तुम वहाँ से न जीत सके, तब बलि के जीतने की कौन बात ?

वाल्मीकीय रामायण उत्तरकांड के प्रक्षिप्त में यह कथा और प्रकार से है। मानसफार का यह प्रसंग कल्पभेद से है और कहीं अन्यत्र का है।

(४) 'दया लागि'—का अशय यह भी है कि तुम्हारे पुत्र, सेना आदि भी तुम्हें नहीं छुड़ा सके। अतः, सभी पुरुषार्थ-हीन हैं। तभी तो तुम्हें बलि की दया का भिखारी बनना पड़ा।

एक बहोरि सहस्रभुज देखा। घाह धरा जिमि जंतु बिसेखा ॥१५॥

कौतुक लागि भवन लै आवा। सो पुलस्ति मुनि जाह छोड़ावा ॥१६॥

दोहा—एक कहत मोहि सकुचं अति, रहा बालि की काँख।

इन्ह महँ रावन तैं कवन, सत्य बदाहि तजि माख ॥२४॥

अर्थ—फिर एक रावण को सहस्राबाहु ने देखा, तब जैसे कोई विचित्र जन्तु को पकड़े, उसी तरह उसने उसको दौड़कर पकड़ लिया ॥१५॥ कौतुक के लिये उसे घर ले गया, तब उसे पुलस्त्य मुनि ने

जाकर छुड़ाया ॥१६॥ एक के कहने में मुझे अत्यन्त संकोच होता है, क्योंकि वह बालि की कौर में दवा रहा। इनमें से तू कौन राखण है? 'मार' छोड़कर सत्य कह, (क्या वे सब घटनाएँ तुम्हारे ही सम्बन्ध की तो नहीं हैं?) ॥२४॥

विशेष—(१)—‘एक यहोरि सहस्रमुख देखा ।’—‘जंतु विसेपा’—वर्षाकाल में प्रायः तरह-तरह के विचित्र जीव (कीड़े-मकोड़े) देखने में आते हैं। लड़के लोग खेल के लिये उन्हें पकड़ लेते हैं। वैसे ही इसे उसने दस शिर का बिलक्षण जंतु जानकर पकड़ लिया। इस तरह राखण को अत्यन्त तुच्छ जनाया; यथा—‘सहस्रोत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम् ।’ (वाल्मी० ७ ३१।३३); अर्थात् गहड़ जैसे सर्प को पकड़ें, वैसे सहस्राजुन ने इसे पकड़ लिया। राखण ने श्रीअंगदजी को ‘जंतु’ कहा था; यथा—‘जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि’ उसका यहाँ प्रत्युत्तर भी है। ‘भयन लै आवा’—इसलिये कि लड़के लोग विचित्र जंतु जानकर खेलेंगे। ‘कौतुक लागि’ से कोई यह भी माय कहते हैं कि सभा में जब कोई कौतुक होता था तब इसके दस शिरों और बीसों हाथों पर ३० दीपक रखे जाते थे।

वाल्मीकीय उत्तर-कांड सर्ग ३१-३३ में सहस्राजुन की कथा है कि वह माहिष्मती का राजा था। एक दिन क्रियों के साथ नर्मदा में जल-विहार कर रहा था। उस समय राखण वहाँ समीप में पहुँचा और नर्मदा में स्नान करके श्रीशिवजी का पूजन करने लगा, इसके पास पुष्पों का ढेर रक्खा था। सहस्राजुन ने अपनी सहस्र भुजाओं के द्वारा जल के प्रवाह को रोक दिया, जिससे जल उलट पड़ा। राखण के पुष्प आदि भी बह गये। यह पता लगाकर उससे युद्ध करने के लिये गया। पहले इमने अजुन की सेना से युद्ध कर उनका नाश किया। पीछे सहस्राजुन आया उसने राक्षसों का नाश करना प्रारंभ किया। प्रहस्त के गिरने पर शेष भगे। तब राखण से युद्ध होने लगा। अंत में उसने राखण को ऐसी गदा मारी कि वह घायल होकर बैठ गया। इसी बीच में अजुन ने इसे पकड़कर बाँध लिया, पीछे घर लाया। फिर पुलस्त्य मुनि ने आकर सहस्राजुन से कहकर इसे छुड़ाया।

(२) ‘एक कहत मोहि सकुच अति—’—क्योंकि इसमें अपने ही घर की प्रशंसा है। यह आत्म-श्लाघा-रूप दोष है; यथा—‘अपने भुँह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भौति बहु बरनी ॥’ (श० दो० २७१); यह परशुरामजी की तुच्छता पर कहा गया है।

यह कथा वाल्मीकीय रामायण ७।३४ में है। बालि दक्षिण समुद्र-तट पर संध्या करता था। राखण दिग्विजय के समय उसे जीतने के लिये चुपके से पीछे से जा रहा था कि उसे पकड़ लूँ, पर वह लपक गया। फिर इसके पहुँचने पर फिरकर पूर्वी से इसे ही पकड़कर कौर में दवा लिया और संख्या पूरी कर नभ-मार्ग से ले उड़ा, फिर शेष तीन दिशाओं के समुद्रों पर संध्या की और किङ्किंधा घुरी में आ इसे छोड़कर इससे पूछने लगा कि तू कौन हो, कहाँ से आये हो? इसने परिचय कहकर बालि के बल की प्रशंसा की और प्रार्थना कर अग्नि की साक्षी देकर उससे संधि कर ली। सरला वनकर श्रीसुमीवती की तरह एक महीना रहा, तब लंका को गया।

‘तजि मार’—यहाँ ‘मार’ का अर्थ ‘मत्त’ घातु के अनुसार है। जिसका अर्थ है—‘दंभ या चातुरी से अपने दोष छिपाना’। उपर्युक्त—‘तुम्हारे साज न रोप न मार’ का ‘मार’ दूसरे अर्थ में है। यों भी यह नहीं है कि जब उसमें मार है ही नहीं, तब यहाँ ‘तजि मार’ कैसे कहते? अतएव यहाँ का ‘मार’ दूसरे ही अर्थ में है जो ऊपर लिखा है।

सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । हर-गिरि जान जासु भुज-लीला ॥१॥

जान उमापति जासु सुराई । पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥२॥

सिर - सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउँ अमित वार त्रिपुरारी ॥३॥

भुज - विक्रम जानहिं दिगपाला । सठ अजहूँ जिन्हके उर साला ॥४॥

शब्दार्थ—पिप्रम = पराक्रम, साल = कमक, पोड़ा ।

अर्थ—(रावण ने कहा—) अरे शठ ! सुन, मैं वही बल-पूर्ण रावण हूँ, जिसकी भुजाओं का चरित श्रीशिवजी और कैलास जानते हैं ॥१॥ जिसकी शूरता को उमापति जानते हैं कि जिनकी पूजा मैंने अपने शिर-रूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ा कर की है ॥२॥ शिर-रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार-उतारकर अगणित वार मैंने त्रिपुर दैत्य के शत्रु श्रीशिवजी की पूजा की है ॥३॥ अरे शठ ! मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं कि जिनके हृदय में अब भी पीड़ा हो रही है ॥४॥

विशेष—(१) 'हर-गिरि जान...'—यहाँ 'हर' और 'हर-गिरि' दोनों का अर्थ है । 'भुज-लीला'—कां भाव यह कि मैंने गंद-की तरह कैलास को उठा लिया । तब पीछे श्रीशिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने वर भी दिया । इसकी कथा वाल्मी ७।१६ में है । आगे—'हरगिरि मयन निरखु मम बाहु ।' भी कहा है, वहाँ केवल कैलास का ही अर्थ है, और 'मयन' का अर्थ पीड़ा पहुँचाने का है; यथा—“तोलयामास तं शीघ्रं स शैलः समकंपत ॥” (वाल्मी ७।१६।२५) ।

(२) 'जान उमापति जासु...'—'उमापति' का भाव यह कि मैंने श्रीशिवजी की शक्ति सहित पूजा की है । शिरों को अपने हाथों से काटने में अपनी शूरता समझता है; यथा—“सूर कौन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस ।” (दो० २८), अपने हाथ शिर काटते हुए उत्साह बना रहता था, फिर व्यथा-रहित स्वयं पूजा भी करता था । जैसे पुष्प उतारने में कष्ट नहीं होता, वैसे शिरों के उतारने में पीड़ा नहीं होती थी, इससे इसे अपनी शूरता कही है । विभीषणजी ने भी कहा है ; यथा—“सादर सिव कहैं सीस चढ़ाये ।” (दो० ६३), 'जान' का भाव यह कि वे इस कर्म के साक्षी हैं, इसी पर उन्होंने वर दिया है ।

(३) 'सिर-सरोज निज करन्हि...'—देवताओं को कमल विशेष प्रिय होता है । इससे शिरों को कमल कहा । पुनः पूजा का फूल अपने ही हाथों से उतारना श्रेष्ठ होता है और पुष्प तोड़ने को उतारना कहा जाता है । वैसे ही शब्द यहाँ दिये गये हैं । 'अमित वार'—क्योंकि जो शिर चढ़ाता था उसकी जगह फिर नवीन शिर हो जाता था । उत्साह की अधिकता से अगणित वार चढ़ाया । यही श्रद्धा-युक्त उत्तम धर्म है; यथा—“श्रद्धा विना धर्म नहिं होई ।” (उ० दो० ८६); 'सुमन'—का श्लेषार्थ से 'प्रसन्न मन' भी अर्थ है ।

(४) 'भुज विक्रम जानहिं दिगपाला ।...'—दिक्पालों को भुजबल से जीता है; यथा—“भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ।” (दो० ७); 'अजहूँ जिन्हके उर साला'—क्योंकि अब भी देवता लोग दुखड़ा रोते हैं, यथा—“इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्हीं । दारुन बिपति हमहि यहि दीन्हीं ॥” (दो० ८५) ।

जानहिं दिग्गज उर कठिनाई । जय जब भिरेउँ जाइ चरियाई ॥५॥

जिन्हके दसन कराल न फूटे । उर लागत मूलक इव दूटे ॥६॥

जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥७॥

सोइ रावन जग पिदित प्रतापी । सुनेहि न अवन अलीक प्रतापी ॥८॥

दोहा—तेहि रावन कहँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान ।

रे कपि बर्वर खर्व खल, अच जाना तव ज्ञान ॥२५॥

शब्दार्थ—धँसे, छाती फोड़कर भीतर धँसे । अलीक = मूढ़ । प्रतापी = निरर्थक बहनेवाला । तरनी = नाव । बर्वर = जंगली, क्रमम्ब ।

अर्थ—दिराओं के हाथी मेरे हृदय की फोड़रता को जानते हैं, (क्योंकि) जंग-जव मैं उनसे जनवस्ती जा-जाकर भिड़ा हूँ ॥५॥ वन-वन उनके कराल (निरुले हुए भीषण) दाँव मेरी छाती में नहीं धँसे, प्रत्युत लगते ही मूली की तरह टूट गये ; अर्थात् मुझे कुछ श्रम न हुआ, लगते ही टूट गये जैसे मूली शीघ्र टूट जाती है ॥६॥ जिसके चलते समय पृथिवी इस तरह डोलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव ॥७॥ मैं वही जगत्-असिद्ध प्रतापी रावण हूँ । अरे मूढ़े, व्यर्थ बकनादी ! क्या तुने मुझे कभी कानों से नहीं सुना ? ॥८॥ उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है । अरे असभ्य तुच्छ वानर ! अरे दुष्ट ! अरु मैंने तेरा ज्ञान जाना (बुद्धि की याह पाली) ॥२५॥

विशेष—(१) 'जाइ बरियाई'—वे भागते थे, तब भी मैं घेरकर उनसे युद्ध करता था । 'फूटना'—गुजरात देश में घसने के अर्थ में बोला जाता है ।

(२) 'जासु चलत डोलति;...' यथा—“चलत दसानन डोलति धरनी । गरजत गर्भ खरहि सुर-रवनी ॥” (वा० दो० १८१), “तब चल नाथ डोलति धरनी ।” (दो० १८१), पृथिवी-भर के लोग इससे काँपते थे तथा यों भी कहा गया है कि इसके पाप के भार को पृथिवी नहीं सह सकती थी; यथा—“गिरि सरि सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरज एक परद्रोही ॥” (वा० दो० १८१); इसे रावण अपना बल एवं प्रताप कहता है, क्योंकि वामसी लोग पर-भीड़ा में ही गौरव मानते हैं ।

श्रीअंगदजी ने कहा था, यथा—“मैं निज अवन सुने सुनु तेते ।” उसी का उत्तर है कि मैं उनमें नहीं हूँ । तेरी सुनी हुई बात का क्या ठिकाना ? यदि श्रीअंगदजी ने 'देखे' कहा होता, तो उनके वचन का यह उत्तर न होता ।

(३) 'रे कपि बर्वर...'—शरीर से पशु, वाणी से बर्वर, आकृति में छोटा अतएव खर्व (तुच्छ) और स्वभाव का दुष्ट है । इस तरह श्रीअंगदजी को सब तरह से दूषित कहा । यह प्रसंग गी० लं० ३ से मिलान करने योग्य है ।

सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि अघम अभिमानी ॥१॥

सहसबाहु - भुज गहन अपारा । दहन अनल-सम जासु कुठारा ॥२॥

अर्थ—रावण के वचन सुनकर श्रीअंगदजी ने क्रोधपूर्वक वचन कहा । अरे अघम ! अरे अभिमानी ! सँभालकर बोल ॥१॥ जिसका फरसा सहसबाहु की सहस्र भुजा-रूपी अपार वन को जलाने के लिये अग्नि के समान था ॥२॥

विशेष—(१) 'सुनि अंगद सकोप'—रावण ने श्रीरामजी को नर कहा, वह भी हीनता की दृष्टि से, इसी से श्रीअंगदजी क्रुद्ध हुए। देखिये दो० ३० चौ० १-३। श्रीअंगदजी समर्थ हैं, इससे डाँटकर कहते हैं कि सँभालकर बोल, नहीं तो जीभ काट ली जायगी। पुनः प्रमाणाँ से उसकी चाणी को खंडन करते हैं। यह चाणी का खंडन करना भी जीभ काटना है।

रावण ने कहा था—'रे कपि पोत बोल संभारी।' वैसे श्रीअंगदजी भी कहते हैं; यथा—'बोलु सँभारि अधम'—। श्रीरामजी को नरमात्र मानने से अधम अभिमानी कहा गया है; यथा—'कहहि सुनिहि अस अधम नर, प्रसे जे मोह पिप्साच।' (बा० दो० ११४); पहले एक दोहे में रावण ने अपना प्रभाव कहा। वैसे एक दोहे में श्रीअंगदजी भी श्रीरामजी का प्रभाव कहते हैं।

(२) 'सहसबाहु भुज'—सहस्र भुजा होने से उन्हें अपार घन कहा कि उनमें पड़कर कोई निकल नहीं पाया; अर्थात् वहाँ जो गया वह मारा ही गया। उसे कोई जीत नहीं सका था। पुनः घन के सम्बन्ध से परशु को अग्नि कहा कि उसने बिना श्रम ही उसकी सारी भुजाएँ काट डालीं। परशु (कुठार) ही घन को काट सकता है, पर उसे अग्नि कहा, क्योंकि कुठार से फटे हुए घन का पुनर्विकाश हो सकता है, पर अग्नि से जलने पर नहीं।

जासु परसु - सागर खर धारा। बूढ़े नृप अगणित बहु धारा ॥३॥

तासु गर्व जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दससीस अभागा ॥४॥

राम मनुज कस रे सठ यंगा। घन्वी काम नदी पुनि गंगा ॥५॥

पसु सुरघेनु कल्पतरु रुखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥६॥

शब्दार्थ—बंगा (सं० बङ्ग) = देहा, उर्दू। कस = क्यों, कैसे।

अर्थ—जिसके फरसा-रूपी समुद्र की तीक्ष्ण धारा में अगणित राजा अनेक बार डूबे ॥३॥ उन श्रीपरशुरामजी का गर्व जिसे देखते ही भग गया, क्यों रे, अभागे दशसीस ! वह (सामान्य) मनुष्य कैसे ? ॥४॥ क्यों रे उर्दू ! श्रीरामजी मनुष्य कैसे ? क्या कामदेव (जो पुष्पवाण और धनुष से संसार को यश कर लेता है, वह सामान्य) धनुर्धर है ? और क्या गंगाजी (त्रिपथगामिनी एवं शिव-ब्रह्मा से भी पूज्य, परम पावनी सामान्य) नदी हैं ? ॥५॥ क्या कामधेनु (अर्थ, धर्म, काम की देनेवाली सामान्य) पशु है ? क्या कल्पवृक्ष (मनोवोद्भिन्न-दाता सामान्य) रुख (वृक्ष) है ? क्या अन्नदान (जिससे प्राणियों की रक्षा होती है, वह सामान्य) दान है ? और (प्राणियों को अमर कर देनेवाला) अमृत क्या सामान्य रस है ? ॥६॥

विशेष—(१) 'जासु परसु-सागर'—फरसा सागर है, उसकी धारा सागर की तीक्ष्ण धारा है। अगणित नृप अगणित जहाज हैं। 'बहु धारा' अर्थात् २१ धारा; यथा—'जाके रोप दुसह त्रिदोष दाह दूरि कीन्है पैयत न छरी खोज खोजत खलक मे। माहिष्मती को नाथ साहसी सहसबाहु समर समर्थ, नाथ ! हेरिये हलक मे ॥ सहित समाज महाराज सो जहाज राज बूड़ि गयो जाके बल बारिधि छलक मे। दूटत पिनाक के गनाक बाम राम से, ते नाक बिनु भये भृगुनाथक पलक मे ॥' (क० सं० १५); 'जेहि देखत'—खुद भी नहीं करना पड़ा, बात-ही-बात में हार मानी; यथा—

“सुनि सरोप भृगुनायक आये । बहुत भौति तिन्ह आँखि देखाये ॥ देखि राम बल निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥” (का० दो० १११), हथियार धर देना और विनय करना पूरी हार है । ‘गारव’—‘भागा’—क्षत्रियों के विनाश करने का गर्व तब से फिर नहीं हुआ, नहीं तो पहले रह-रह कर नाश करते थे । श्रीपरशुरामजी का चरित ही कहा गया, उनका नाम यहाँ नहीं खोला गया । कारण यह कि इनका चरित ही इतना प्रसिद्ध था कि नाम कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ।

यहाँ क्रम से दिखाया कि सहस्रनाहु श्रीपरशुरामजी से हारा और श्रीपरशुरामजी श्रीरामजी से हारे । तब ही श्रीरामजी के सामने क्या है ? जो सहस्रनाहु से ही हार गया था । ‘दससीस अभागा’—तेरे हैं तो दस शिर, पर सभी भाग्य-रहित हैं । राम-विमुख होने से जीव अभागी होता है ; यथा—‘ते नर नरक रूप जीयत जग भय-भंजन पद विमुख अभागी ।’ (वि० १४०) ; ‘सुनहुँ उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि निषय अनुरागी ॥’ (अ० दो० ३२) ।

(२) ‘अन्न दान’—अन्न-दान की अधिकता बाल्मीकि ७।७७ में विस्तार से कही गई है कि विदर्भ देश के राजा श्वेत ने अनेक दान किये थे, पर उन्होंने अन्न का दान नहीं किया था । इससे स्वर्ग प्राप्त होने पर भी वे क्षुधित होते थे और उन्हें अपना ही मांस भक्षण करना पड़ता था । अगस्त्यजी के द्वारा उनका उद्धार हुआ ।

बैनतेय खग अहि सहसानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन ॥७॥

सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ॥८॥

• दोहा—सेन-सहित तब मान मथि, बन उज्जारि पुर जारि ।

कस रे सठ हनुमान कपि, गयउ जो तब सुत मारि ॥२६॥

अर्थ—श्रीगरुड़जी (जो भगवान् के वाहन और सखा हैं, परम समर्थ हैं, जिनके पक्षों से सामवेद की ध्वनि होती है, वे क्या सामान्य) पक्षी हैं ? (एक ही कण पर सब ब्रह्मांड को धारण करनेवाले) सहस्र मुखवाले शेषजी क्या (सामान्य) सर्प हैं ? और, अरे दशानन ! सुन, (मन-बांझित देनेवाला) चिन्ता-मण्डि क्या (सामान्य) पत्थर है ? ॥७॥ अरे मंदबुद्धि ! सुन, क्या बैकुंठ (जहाँ से जीवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, वह सामान्य) लोक है ? क्या श्रीरघुनाथजी की अविचल (दृढ़) भक्ति (सामान्य) लाभ है ? ॥८॥ क्यों रे शठ ! जो सेना-सहित तेरा मान मथकर, अशोक धन उजाड़, लंका नगर जला और तेरे पुत्र को मारकर (सुख-मूर्च्छक गरजकर) यहाँ से लौट गया, वे श्रीहनुमानजी क्या (सामान्य) वानर हैं ? ॥२६॥

विशेष—(१) ‘सुनु मतिमंद’—रावण इधर-उधर रस करके डालना चाहता है, इससे कहते हैं—‘सुनु’ । ‘मति मंद’—का भाव यह कि तू लोगों के समझने से भी नहीं समझता, यथा—“अति निचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान । जे मतिमंद निमोह बस, हृदय धरहि बहुत आन ॥” (बा० दो० ४१) ; ‘लाभ कि रघुपति भगति’ ; यथा—“लाभ कि कछु हरि भगति समाना ।” (उ० दो० १११) । ‘सुनु’ शब्द को दीप-देहली-रूप से उपयुक्त ‘दसानन’ के साथ भी लेना चाहिये ।

(२) ‘हनुमान कपि’—रावण ने लोक पाल आदि के जीवने का गर्व प्रकट किया था । उसपर कहते

हैं कि तुम ऐसे का भी गर्व चूर्ण करनेवाला क्या सामान्य यानर हो सकता है ? अर्थात् वे रुद्रावतार हैं, ऐसे श्रीरामजी भी साक्षात् परब्रह्म रूप से अवतीर्ण हैं। यहाँ तक 'नर कर करसि बरान' का ही उत्तर दिया। सर्वत्र काकु-द्वारा विपरीत अर्थ का बोध कराया। रावण अपनी दृष्टि नहीं छोड़ता, इसपर उसे 'सठ' कहा है।

सुन रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥१॥

जौ खल भयेसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥२॥

अर्थ—अरे रावण ! चतुराई (धूर्तता) छोड़कर सुन, चालाकी छोड़कर कृपा-सागर श्रीरघुनाथजी का भजन क्यों नहीं करता ? ॥१॥ अरे दुष्ट, यदि तू श्रीरामजी का द्रोही हुआ तो ब्रह्माजी और शिवजी भी तुझे नहीं रख सकते ॥२॥

विशेष—(१) 'सुन'—डॉक्टर फिर उसे अपनी ओर लाये कि इधर-उधर क्यों देखता है ? 'परिहरि चतुराई'—क्योंकि कपट-चतुराई सर्वथा त्यागने से ही राम-कृपा होती है; यथा—“भन क्रम वचन छौं दि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥” (बा० दो० १३१) ; राम-भजन करना ही शुद्ध चातुरी है ; यथा—“रामहि भजहि ते चतुर नर ॥” (बा० दो० १) ; 'कृपासिंधु' का भाव यह कि वे अगाध कृपा से पूर्ण हैं, इससे आश्रितों के दोष भूल जाते हैं ; यथा—“दास दोष सुरति चित रहति न दिये दान की ।” (वि० ३१) ; 'रघुराई'—वे पक्वचित्त-कुल में श्रेष्ठ हैं, इससे उनके आश्रित होने में तेरी लघुता न होगी।

(२) 'ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही'—क्योंकि इन सबमें श्रीरामजी से ही सामर्थ्य है; यथा—“जाके बल गिरिचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दस सीसा ॥” (सु० दो० २०) ; और ये सब श्रीरामजी के सेवक हैं ; यथा—“देजे सिव गिधि गिप्पु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका । बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।” (बा० दो० ५१) ; जयतक तू और बराबर प्राणियों से वैर करता रहा, वे लोग रक्षा करते थे, अब उनके स्वामी से ही द्रोह करता है, तो वे कैसे रक्षा करने का साहस करेंगे ? सु० दो० २२ चौ० ८ भी देखिये। ब्रह्म-रुद्र का इसे विशेष बल है, तप करके उनसे वर पाया है, इससे इन्हें ही कहा गया।

मूढ़ दृया जनि मारसि गाला । राम - बयर अस होइहि हाला ॥३॥

तव सिर - निकर कपिन्ह के आगे । परिहहि धरनि राम-सर लागे ॥४॥

ते तव सिर कंदुक - सम नाना । खेलिहहि भालु कीस चौगाना ॥५॥

शब्दार्थ—गाल मारना = व्यर्थ धक्काद करना, डाँग हँकना। चौगाना = (१) एक खेल जिसमें लकड़ी के बल्ले से गेंद को मारते हैं, (२) = खेलने का मैदान।

अर्थ—अरे मूर्ख ! व्यर्थ डाँग न हँक, श्रीरामजी से वैर करने से ऐसा हाल होगा ॥३॥ कि तेरे शिर-समूह राम-वाण के लगने से आगे पृथिवी पर गिरेंगे ॥४॥ यानर-भालु उन गेंद के समान तेरे अनेक शिरों से चौगाना खेल खेलेंगे ॥५॥

विशेष—(१) 'मूढ़ दृया जनि'... 'मूढ़' कहा, क्योंकि यह अभिमान के कारण किसी की शिक्षा

नहीं सुनता; यथा—“मृदु तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिरायन कएसि न काना ॥” (कि० दो० ८); और अभिमान एवं गर्व से गाल मारना भी होता है; यथा—“रुहौ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥ अरु पति मृषा गाल जनि मारहु ॥” (दो० १०); ‘सिर-निकर’ इसके दस शिर हैं, वे बार-बार कट-कटकर गिरेंगे, तब समूह होंगे, तभी वानरों को गेंद खेलने के लिये होंगे। शिर गेंद की तरह गोलाकार होते हैं। पुनः वे कट-कटकर वानरों के पैरों के पास गिरेंगे। तब वे लारों के प्रहार से खेलेंगे। वानरों के पैर ही बल्ले होंगे।

जयहि समर कोपहि रघुनायक । छुटिहहि अति कराल बहु सायक ॥६॥

तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥७॥

सुनत धचन रावन परजरा । जरत महानल जनु घृत परा ॥८॥

दोहा—कंभकरन अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध संकारि ।

मोर पराक्रम नहि सुनेहि, जितेउँ चराचर भारि ॥२७॥

शब्दार्थ—परजरा = बहुत क्रुद्ध हुआ, अत्यन्त जल उठा।

अर्थ—जब श्रीरघुनायजी संभर में क्रोध करेंगे और फिर उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूटेंगे ॥६॥ तब क्या तुम्हारा इस तरह गाल चलेगा ? (अर्थात् यह बीग भूल जायगी), ऐसा विचार कर उदार श्रीरामजी को भजो ॥७॥ धचन सुनते ही रावण अत्यन्त जल उठा, मानों जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो ॥८॥ इमंकरण ऐसा तो मेरा भाई है और इन्द्र का जीतनेवाला विष्णुगत इन्द्रजित् मेरा पुत्र है और क्यों तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना कि मैंने सारे चराचर जगत् को जीत लिया है ? ॥२७॥

विशेष—(१) ‘तब कि चलिहि ...’—तुम्हें प्रहार करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। ‘अस विचारि’; ‘जो खल भयेसि ...’ से यहाँ तक की बातों को विचारकर। भाव यह कि अभी शरण देने पर यह गाल बजारी (शेखी) रह नी जायगी। ‘उदारा’—वे श्रेष्ठ एवं महान् दाता हैं। तुम्हारा राज्य अचल कर देंगे। अपराध भी क्षमा करेंगे; यथा—“तजि व्यलीक भजु काहनीक प्रसु दै जानकिहि सुनहि समुमायो। जाते तब हित होइ कुसल कुल अचल राज चलिहै न चलायो ॥” (जी० जं० २)। तथा—“ऐसो को उदारा जगमाही ॥” (वि० ११२)—यह पूरा पद पढ़िये।

इस कथन के उपक्रम में कहा; यथा—“अजसि न कृपासिंधु रघुप्राई ॥” और उपसंहार में भी यहाँ “भजु राम उदारा” कहा है। भाव यह कि वे समुद्र के समान कृपा करेंगे और सब कुछ देंगे, मान भी रखेंगे।

(२) ‘सुनत धचन रावन परजरा । ...’—जलता तो पहले से भी था; यथा—“हृदय दहेउ रिपु कीस ॥” (दो० २३)। इन वचनों से अब अधिक जल उठा। रावण का हृदय यक्षकुंड है, उसका कोप महानल है और श्रीअंगदजी के धचन धूत की आहुतियाँ हैं; यथा—“लखन उतर आहुति संरिस, भृगुपति कोप छसाल, चढ़त देखि ...” (बा० दो० २०६); ‘सुनि अंगद सकोप कइ बानी ॥’ उपक्रम है और यहाँ ‘सुनत धचन ...’ उपसंहार है।

(३) 'कुंभ करन अस बंधु'—, यथा—“अति बल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि पद नहि प्रति भट जग जाता ॥ • जागत होइ तिहुँ पुर रासा ।” (बा० दो० १०६), तथा—“भ्राता कुम्भकरन रिपु पातक सुत सुर पतिहि यदि करि लायो ।” (गो० छं० १), ‘जितेउं चराचर भारि’; यथा—“ब्रह्म सृष्टि जहँ लागि तनु धारी । दसमुख बसवरती नर नारी ॥” (बा० दो० १०१) ।

सठ सात्वामृग जोरि सहाई । बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई ॥१॥
 नाघहिं खग अनेक वारीसा । सूर न होहि ते सुनु सब कीसा ॥२॥
 मम भुज - सागर बल - जल पूरा । जहँ बूढ़े बहु सुर - नर सुरा ॥३॥
 बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस चीर जो पाइहि पारा ॥४॥

अर्थ—अरे शठ ! वानरों की सहायता जुटाकर समुद्र (में सेतु) बाँधा, यही शूरता है (क्या) ? ॥१॥
 अनेकों पत्नी समुद्रों को लॉघ जाते हैं, पर, अरे शठ वानर ! वे (इस कर्म से) शूर नहीं हो सकते ॥२॥
 मेरे भुजा-रूपी-सागर बल रूपी जल से पूर्ण हैं, जिनमें बहुत-से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब गये ॥३॥
 ऐसा कौन शूर-वीर है जो मेरे इन अगाध और अपार बीस समुद्रों को पार पावेगा ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘सठ सात्वामृग •’—पुरुषार्थ होता तो समुद्र को सोख लेते । वानरों से सहायता ली । तुच्छ, बुद्धिहीन वानरों की सहायक धनाना बड़ी हीनता है ।

(२) ‘नाघहिं खग •’—पत्नी समुद्र को लॉघ जाते हैं, तब भी वे शूर नहीं कहते । तुम सब तो उनसे भी गये-व्रिते हो, तब तो सेतु के आश्रित होकर उतरे । यदि श्रीअंगदजी सेतु बाँधकर आने को ही शूरता कहें, तो उसपर दूसरा रूपक समुद्र का कहता है—

(३) ‘मम भुज सागर बल •’—तुमको एक ही क्षुद्र समुद्र के बाँधने पर शेखी है । यहाँ अभी अगाध, अपार बीस सागर हैं । यह समुद्र परिमित था, इससे थोड़े पर्वतों, वृक्षों से बंध गया । पर इन बीस समुद्रों की अभी तक किसी ने थाह एवं अन्दाज ही नहीं पाया । अगणित सुर, नर, मुनि आये और डूब ही गये, यथा—“कहा भयो वानर सहाइ मिलि करि उपाय जो सिंधु बाँधायो । जो तरिहिं भुज बीस घोर निधि ऐसो को त्रिभुवन में जायो ॥” (गो० छं० १) । श्रीअंगदजी ने श्रीपरशुरामजी के फरसे को सागर कहा था । यह उससे अधिकता दिखाने हुए अपनी भुजाओं को सागर कहता है । वहाँ ‘वृष अगणित’ का डूबना कहा गया है । यहाँ ‘सुर नर सुरा’ का डूबना कहा है । वहाँ फरसा एक और यहाँ भुजाएँ बीस हैं । वहाँ नर-मान डूबे, उन्हें भी शूर नहीं कहा गया और यहाँ सुर भी हैं और वे सब शूर भी कहे गये ।

दिगपालन्ह मैं नीर भरावा । भूप-सुजस खल मोहि सुनावा ॥५॥
 जौ पै संमथ - सुमट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु गुनगाथा ॥६॥
 तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥७॥
 हरगिरि मधन निरखु मम बाह । पुनि सठ कपि निजप्रभुहि सराह ॥८॥

दोहा—सूर कवन रावन - सरिस, स्वकर कांठि जेहि सीस ।

हुने अनल अति हरष बहु, बार साखि गौरीस ॥२८॥

अर्थ—अरे दुष्ट ! मैंने लोकरपालों से जल भरवाया और नृपक राजा का सुयरा मुझे सुनाता है ! अर्थात् मुझसे अधिक तेज-प्रतापवाले का यरा सुनाता तो ठीक था ॥५॥ यदि तेरा स्वामी युद्ध में सुभट है, जिसका तू बार-बार यरा कहता है ॥६॥ तो दूत किस कार्य के लिये भेजता है ? शत्रु से प्रीति (संधि) करते लज्जा नहीं लगती ? ॥७॥ अरे भूर्ये यानर ! कैलास के मथन करनेवालों मेरी मुझाओं को देखकर फिर अपने स्वामी की सराहना करना ; अर्थात् इनपर दृष्टि देने से इनके आगे उसकी प्रशंसा कुछ न उदरेगी ॥८॥ रावण के समान फौन शुरू है कि जिसने अत्यन्त हर्ष-पूर्वक बहुत धार अपने हाथों से अपने शिर काट-काटकर अग्नि में हवन कर दिये, गौरीपति श्रीशिवजी इसके साक्षी हैं ॥२८॥

विशेष—(१) 'दिगपालन्ह मैं नीर...'—मनुष्यों की अपेक्षा देवता बहुत अधिक शक्ती होते हैं, उनमें भी श्रेष्ठ दिक्पाल-गण हैं, वे तो मेरे यहाँ नीच टहल करते हैं तो भूप किस गिनती में है, जिसका यरा तू मुझे सुनाता है । मनुष्य तो हमलों का आहार है ।

(२) 'पुनि पुनि कहसि...' ; यथा—“सिध निरंघि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥” (दो० ११) ; “जंघणि लघुता राम कहँ, तोहि वषे पड़ दोष ।” (दो० १३) ; “जी रल भयेसि राम कर दोही । ब्रह्म रुट भक राखि न सोही ॥” (दो० १४) ।

(३) 'जी पे समर-सुभट...'—भाव यह कि शुरू होते तो करनी करके दिखाते । दूत भेज-भेजकर प्रताप न बहलाते ; यथा—“सुर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु । विद्यमान रत्न...” (बा० दो० २०४) ; न्याय से अपनेको शुरू जनावा है कि मैंने न दूत भेजा और न संधि की बात की । संधि की बात अपनेसे प्रयत्न से की जाती है । मेरा बल अधिक मानकर ही तो धार-धार दूत भेजते हैं, नहीं तो एक दूत से पदा ले लिया कि युद्ध-विना कार्य की सिद्धि न होगी, तो फिर क्यों दूत भेजते हैं, इससे वे समर-सुभट नहीं हैं ।

(४) 'रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ।' ; यथा—“रत्न चढ़ि करिय कपट चतुराई ॥ रिपु पर कृपा परम कदराई ॥” (बा० दो० १८) ; यह श्रीअंगदजी के ‘भजसि न कृपा सिंधु रघुराई ।’ इस कथन के प्रति है ।

(५) 'हृत्परि मथन...'—मथन का तात्पर्य उठाने में है, उठाने पर पर्वत फौफ उठा, इसी से मथन कहा । उपर्युक्त दो० २४ चौ० १-३ भी देखिये । पहले कहा था—‘बिलोकु मम बाहु’ तब श्रीअंगदजी ने नहीं देखा था, इसी से फिर देखने को कहता है ।

(६) 'सूर कथन रावण-सरिस...'—इसके भाव दो० २४ चौ० १-३ में आ गये ।

जरत विलोकेउँ जयहिं कपाला । विधि के लिखे अंक निज भाला ॥१॥

नर के कर आपन बध बाँची । हँसेउँ जानि विधि गिरा असाँची ॥२॥

सोउ मन समुक्ति आस नहिं मोरे । लिखा विरंघि जरठ मति मोरे ॥३॥

आन चीर बल सठ सम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥४॥

अर्थ—जब शिरों के जलते समय ब्रह्माजी के लिखे हुए अक्षर अपने ललाटों पर देखे ॥१॥ तब मनुष्य के हाथों से अपना बध बाँचकर ब्रह्माजी की वाली अमत्य जानकर हँसा ॥२॥ वह भी-समझकर मेरे मन

में डर नहीं है कि युद्धापे के कारण बुद्धि भोरी (बावली) हो जाने से बुद्धे प्रह्ला ने ऐसा लिप दिया होगा ॥३॥ अरे शठ ! तू लज्जा और प्रतिष्ठा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे वीर का बल (क्या) कहता है ? ॥४॥

विशेष—(१) 'विधि के लिये अंक...'—ललाट पर की हड्डियों पर रेखाएँ होती हैं, वे ही प्रह्ला की भविष्यवाणी हैं, इसी से इन्हीं अंकों को आगे 'विधि-गिरा' कहा है। 'हैसेउ...'—इसपर हँसी आई कि काल जिसके वश और मृत्यु दासी है, तीनों लोक अधीन हैं। उस रावण की मृत्यु हो, यह भी उसके भव्य-रूप मनुष्य के हाथ। ऐसी बावली घात का क्या ठिकाना ?

(२) 'सोउ मन समुक्ति...'—अंक पढ़ने पर भी मैं ऐसा ही निर्भय हयन करता ही रहा, मैं ऐसा वीर हूँ।

(३) 'पुनि पुनि कहसि...'—जिसकी घात एक बार न सुनी जाय, उसे फिर न कहना चाहिये। फिर-फिर कहने से बसकी अप्रतिष्ठा होती है। जैसे कि "रिपु उत्कर्ष कहत संठ दोऊ। दूरि न करहु..." (सु० दो० ११) ; ऐसा रावण के कहने पर मातृयवान् अपनी प्रतिष्ठा बचाकर चला गया। विभीषणजी ने फिर-फिर से कहा, तो अपमानित होकर निकाले गये। वय उनकी लोक-राज और प्रतिष्ठा की हानि हुई।

कह अंगद सलज्ज जग माहीं। रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥५॥

लाजवन्त तव सहज सुभाऊ। निज मुखनिज गुन कहसि न काऊ ॥६॥

सिर अरु सैल कथा चित रही। ताते बार बीस- तैं कही ॥७॥

सो भुज-बल राखहु उर घाली। जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥८॥

अर्थ—श्रीअंगदजी ने कहा कि अरे रावण ! तेरें समान लज्जावान् संसार में कोई नहीं है ॥५॥ तेरा सहज स्वभाव ही लाजवन्त है, (इसी से तो) तू अपना गुण अपने मुख से कभी कहता ही नहीं ॥६॥ अरे ! शिर (काटने) और पर्वत (कैलास बठाने) की कथा चित में रह गई, इससे बीसों बार उसी को कहा ॥७॥ वह अपना भुजबल (क्या) हृदय में डाल (छिपा) रक्खा था, जब सहस्रबाहु, बलि और बालि ने (तुमको) जीता था ॥८॥

विशेष—(१) 'लाजवन्त तव सहज...'—अपने मुख से अपने गुण कहना निर्लज्जता है, इससे तू कभी कहता ही नहीं; यथा—"अपने मुँह तुम्हें आपनि करनी। बार अनेक भौति बहु बरनी ॥" (बा० दो० २७१)। यह धिक्कारते हुए श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीपरशुरामजी को कहा है। यह व्यंग्य है, इसे ही आगे स्पष्ट करते हैं।

(२) 'सिर अरु सैल कथा...'—बस, ये ही दो कथाएँ रह गई हैं, इन्हें ही हेर-फेरकर बीसों बार कहा है। बीस (२०) दो के आगे शून्य रखने से बनता है, भाव यह कि इन्हीं दो कथाओं के अतिरिक्त और कुछ कर्म तुम्हारे नहीं हैं, शून्य ही है। ये ही दो दिमाग में भरे हैं, उन्हीं को बार-बार कहता है। भाव यह कि एक बार भी अपना गुण कहना निर्लज्जता है, तू तो बार-बार कहता है। अतः;

महान् निर्लज्ज है। सुनते हुए कान भ्रामर हो गये, अथ वस कर। यदि दूसरा कोई पुरुषार्थ किया हो तो भले ही वह। यह 'पुनि पुनि कहसि लाज पवि त्यागे।' का उत्तर है।

(३) 'सो भुज-यल राखेहु'—इसका यो भी अर्थ किया जाता है कि जैसे शिर और शैल की कयाँ धार-धार पड़ी हैं, वैसे सहस्रगादु, बलि और बालि के जीतने का महत्त्व नहीं कहा, हृदय में ही छिपा रहता। क्योंकि तुम लाजवत हो, इसी से उक्त दो सामान्य बातों को तो कह दिया, पर भारी-भारी विजय के ये तीनों कर्म अपनी प्रशंसा विचारकर नहीं कहा। व्यंग्य यह है, तुम महान् निर्लज्ज हो, इससे हारनेवाली बातों को छिपाते हो, केवल अपनी प्रशंसा ही बढ़-बढ़ाते हो।

सुनु मतिमंद देहि अथ पूरा। काटे सीस कि होइय सूर ॥९॥

इंद्रजालि कहँ कहिय न धीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥१०॥

दोहा—जराहि पतंग मोह - वस, भार बहहि खर वृंद।

ते नहि सूर कहावहि, समुक्ति देखु मतिमंद ॥२६॥

शब्दार्थ—पूरा देना = उत्तर देना, प्रश्न की कांछा उत्तर से पूरी होती है, जैसे समरथा-पूति। बहना = लादकर ले चलना। विमोह = अज्ञान, भ्रम।

अर्थ—अरे मंदबुद्धि ! अथ उत्तर दे, शिर काटने से क्या कोई शूर होता है ? ॥९॥ इंद्रजाली (जादूगर) को कोई वीर नहीं कहता, (यद्यपि) वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है, (तब तू शिर-भ्रामर अपने हाथों काटकर शूर क्यों बनता है ?) ॥१०॥ अरे मंदबुद्धि ! मन में समझ देना कि मोहवश कतिगे अग्नि में जल जाते हैं और गर्धों के भुड (पत्थरों के) योमा लादकर चलते हैं, पर वे शूर नहीं कहे जाते ॥२९॥

विशेष—रावण ने कहा था—“नाघहि लग अनेक” और “सूर कवन रावन सरिस” उन्होंने का यहाँ उत्तर है। रावण ने शिरों का हवन करना कहा था, उसपर कतिगे का, और कैलास उठाना कहा था उसपर गर्धों के पत्थर दोने का उदाहरण दिया गया। पुन रावण ने—“सुनु जड कीसा” निरखु मम बाहु” के प्रति ‘समुक्ति देखु मतिमंद’ कहा है। ‘मतिमंद’—मंदबुद्धि है, इसी से इस कर्म में शूरता मानी है।

अथ जनि बतवढ़ाव खल करही। सुनु मम वचन मान परिहरही ॥१॥

दसमुख मैं न बसीठी आयउँ। अस विचारि रघुवीर पठापउँ ॥२॥

धार धार अस कहइ कृपाला। नहि गजारि जस वधे सकाला ॥३॥

मन महुँ समुक्ति वचन प्रसु करे। सहेउँ कठोर वचन सठ तेरे ॥४॥

नाहि त करि मुख-भंजन तोरा। लै जातेउँ सीतहि वरजोरा ॥५॥

शब्दार्थ—बतवढ़ाव = बात को बढ़ाकर विवाद रूप कर देना, अगदा = कनेहा। कृपाला (शृगाल) = पीपल। बसीठी = दीर्घ-कर्म के लिये।

अर्थ—रे दुष्ट ! अब याद-पिवाद न घड़ा, मेरा वचन सुन और मान छोड़ दे (कि मेरे भाई-पुत्र पेसे हैं, मैं ऐसा हूँ इत्यादि के गर्व छोड़ ॥१॥ दशमुख ! मैं दैत्य-कर्म के लिये नहीं आया, रघुवीर श्रीरामजी ने यह विचार कर मुझे भेजा है—॥२॥ वे दयालु बार-बार ऐसा कहते हैं कि गीदड़ को मारने में सिंह का यश नहीं होता ॥३॥ अरे शठ ! प्रभु के वचन मन में समझकर मैंने तेरे फठोर वचन सुने और सोहे ॥४॥ नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर श्रीसीताजी को जबरदस्ती ले जाता ॥५॥

विशेष—(१) 'मान परिहरही'—क्योंकि जबतक मान रहता है, किसी की शिष्टा नहीं धारण होती; यथा—“मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥” (कि० दो० ८); इसी से श्रीहनुमान्जी ने भी कहा है; यथा—“सुनहु मान तजि मोर सिखावन ।” (सुं० दो० ११) ।

(२) 'रघुवीर पठायउँ' और 'कृपाला' का भाव यह है कि वे पराक्रम-वीर हैं, निर्बल नहीं हैं कि दूत भेजकर संधि की बात करें । किंतु तुम्हारी तुच्छता पर उन्हें तरस आती है, वे कृपाधीर भी हैं ही, इससे उन्होंने दया करके तुम्हें उपदेश देने के लिये मुझे भेजा है, मैं कुछ दैत्य-कर्म में नहीं आया । 'नहिं गजारि जस...'—भाव यह कि तू गीदड़ के समान और वे सिंह के समान हैं । तब तेरे वध पर भी उन्हें अपयश ही होगा । 'मन महुँ समुकि...'—प्रभु ने अपने प्रतिकारी को स्वयं मारने की प्रतिज्ञा की है, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालता । ये तेरे फठोर वचन न सहता । यह भी वचन का भाव है कि प्रभु ने तुम्हें गीदड़ के समान कहा है, तो गीदड़ को क्या मारूँ ?

जानेउँ तब बल अधम सुरारी । सूनै हरि आनेहि परनारी ॥६॥

तैं निसिचर-पति गर्व बहूता । मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥७॥

जौ न राम अपमानहिं डरऊँ । तोहि देखत अस कौतुक करऊँ ॥८॥

दोहा—तोहि पटक महि सेन हति, चौपट करि तब गाउँ ।

तब जुवतिन्ह समेत सठ, जनक-सुतहि लै जाउँ ॥९॥

अर्थ—रे सुरारि, अरे अधम ! मैंने तेरा बल जान लिया कि जो तू सुनै में पर-ओ घुरा लाया (भाव-बल होता-तो श्रीरामजी से अथवा श्रीलक्ष्मणजी से ही छीनकर लाता) ॥६॥ तू राक्षसों का स्वामी है और तुम्हें बहुत गर्व है । मैं श्रीरघुनाथजी के दास का दूत हूँ ॥७॥ पर जो मैं श्रीरामजी के अपमान से न डरूँ, तो तेरे देखते हुए ऐसा तमाशा करूँगा कि तुम्हें पृथ्वी पर पटक, सेना को मार और-तेरा गाँव चौपट (नष्ट-भष्ट) करके, अरे शठ ! तेरी बिर्या के साथ जनक-सुता को लेकर जाऊँ ॥८॥

विशेष—(१) 'तैं निसिचर पति...'—कहाँ तो तू राक्षसों का राजा और दिग्विजयी एवं सेना-समेत है और कहाँ मैं श्रीरामजी के दास का दास, जिसे अभिमान ही क्या; अर्थात् मैं राम-दल का एक तुच्छ-सेवक हूँ । और तू बल का अभिमानी है । तो भी तेरे वध में मैं अपनी हीनता समझता हूँ । (यह उपर्युक्त 'नहिं गजारि जस...' की पुष्टि में है) यदि कुछ करूँ तो इसमें श्रीरामजी का अपमान है, क्योंकि वे अपने कुल की भयौदा की रक्षा स्वयं करना चाहते हैं । अपने छीन-हारी का वध अपने ही हाथों से करना चाहते हैं, इसकी प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं । यदि मैं तुम्हें मारकर उनकी स्त्री को

ले जाऊँ, तो इसमें उनका अपमान है; यथा—“तव मोहित की व्यास, लुपित राम सायक निकर । तजउँ तोहि तेहि प्राप्त, कहु जल्पक निसिचर अयम॥” (दो० ११) । “तोहि देखत...” का भाव यह कि तू तो उनके सुने में घोरी से उनकी स्त्री का हरण किया और मैं तेरे देखते हुए तेरे समाज के सामने ही ऐसा फलूँ । ‘कौतुक’—का भाव यह कि इसमें मुझे कुछ श्रम न होगा। यह भी भाव है कि तू गुन-माहक है ही; यथा—“मैं गुन गाहक परम मुजाना ।” (दो० ११) । अतः, यह भी कौतुक देख ले ।

(२) ‘तव गाधै’—लंका की दुःखता दिसाने के लिये उसे ‘गाउँ’ कहा । ‘तव जुवतिन्ह समेत...’—तू एक को ही चुराकर लाया और मैं तेरे देखते-हुए तुझे जीतकर तेरी भी सब स्त्रियों को श्रीजानकीजी की दासी बनाने के लिये ले जाऊँ । एक के हरण के बदले में तुम्हारी सब स्त्रियों को यलाने ले जाऊँ ।

जौ अस करउँ तदपि न बढ़ाई । सुयेहि बघे नहि कछु मनुसाई ॥१॥
कौल कामवस कृपिन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥२॥
सदा रोग - धस संतत क्रोधी । विष्णु-बिमुख श्रुति-संत-विरोधी ॥३॥
तनु - पोषक निंदक अध - खानी । जीवत सब सम चौदह प्राणी ॥४॥
अस विचारि खल बघउँ न तोही । अय जनि रिस उपजावसि मोही ॥५॥

शब्दार्थ—कौल = काममार्गी; यथा—“मधे भातं तथा मुदा मैथुनं मन्वसेव च । मत्काराः वंश विख्याताः कौलानां सिद्धिदायकाः ॥” तथा—“अत्रि भुवि पथं याम एष चलही । वंशक विरिषि वेप जग झलही ॥” (अ० दो० ११०) ; और भी कहा है; यथा—“अन्तः याताः बहिरशीवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । नानावेषधराः कौलाः विचरन्ति मही-तले ॥” सब = शत्रु, शत्रुक ।

अर्थ—जो ऐसा फलूँ तो भी कुछ बढ़ाई नहीं है, (क्योंकि) मरे हुए को मारने में कुछ पुरुषार्थ नहीं कहा जाता ॥१॥ काममार्गी, कामी, सुम (कंजूस), अत्यन्त मूढ़, अत्यन्त दरिद्र, कलंकी, अत्यन्त बुढ़ा ॥२॥ सदा रोगी रहनेवाला, निरन्तर क्रोध से भरा रहनेवाला, विष्णु-बिमुख, श्रुति और संत का विरोधी ॥३॥ और अपना ही शरीर (या, शरीर को आत्मा मानकर) पोषण करनेवाला, निन्दा करने-वाला, (सब) पाप की खान है—ये चौदह प्राणी जीते ही शत्रुक के समान हैं ॥४॥ अरे बुढ़ ! ऐसा विचार कर मैं तेरा बघ नहीं करता, (पर) अन्त मुझमें क्रोध न पैदा करता ॥५॥

विशेष—(१) ‘जौ अस करउँ...’—यदि रावण कहे कि ऐसा समर्थ है, तो अपना पुरुषार्थ कर दिया । इसपर कहते हैं कि सुए को मारने में कोई पुरुषार्थ नहीं ।

(२) ‘कौल कामवस कृपिन...’—ऐसे ही व्यासजी ने पाँच को गिनाया है; यथा—“जीवि-तोपि मृदाः पञ्च व्यासेन परिकीर्त्तिताः । दरिद्रो व्यथितो मूर्खो प्रवासी भृषसेषकः ॥” (नीतिः) ; अर्थात् दरिद्र, व्यथित (रोगी), मूर्ख, परदेश में रहनेवाला और राजा का सेवक ये पाँचो जीते ही मरे के समान हैं । (राज सेवक से यहाँ उन सेवकों का तात्पर्य है । जिन्हें थोड़ी चूक हो जाने पर शूली का डर रहता है ।)

कौल अपने कर्मों से नरक-गामी होंगे । कामी कलंकी होंगे, इन दोनों की अकीर्ति होती है, इससे श्रुत-तुल्य हैं; यथा—“संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ।” (गीता ११३), कृपण—कंजूस का संतु-चित्त-हृदय रहता है, जिससे बुद्धि का विकास नहीं होता । ‘बिमूढ़ा’—ज्ञान-रहित । ‘अति दरिद्र’ सदा कृष्ण-

युक्त रहता है, चिन्ता में ही लगा रहता है, इससे वह पारमार्थिक विचार का अवकाश ही नहीं पाता । 'अजसी'—मरे से भी बदतर है, ऊपर प्रमाण दिया गया । 'अति बूढ़ा'—मरणोन्मुख होने से एवं नाना क्लेश-भाजन होने से मृतक-तुल्य है, सभी से अनाहत भी होता है । 'सदा रोग वस' ; यथा—“असाध्यः स तु विज्ञेयस्तेन युक्तं मृतं वदेत् ॥”—चाग्मट्ट । 'संतत क्रोधी'—क्रोध से सदा हृदय अंधा रहता है, इससे विवेक नहीं रहता । 'बिष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी'—विवेक-धाम विष्णु के शत्रु हैं, तभी ऐसे हैं । विष्णु भगवान् ज्ञान-धाम हैं । श्रुति और संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है । 'तनु पोषक' नरक के भागी हैं ; यथा—“नरक प्रद उदर भरते” (वि० १४१) ; 'निंदक' ; यथा—“सब के निंदा जे नर करहीं । ते धमगादुर होइ अवतरहीं ॥” (उ० दो० १२०) ; इससे ये शव के समान हैं । इनमें 'अवखानी' सबके साथ है । श्रुति-विरोधी और संत विरोधी को दो गिनने से १४ होते हैं ।

मुख्य तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त दोषों में एक भी होता है, तो श्रीरामजी में सच्ची प्रीति नहीं होती और उसके बिना जीव जीते ही मरे हुए के समान हैं ; यथा—“जीयत राम मुये पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही । सोइ जियै जग में तुलसी न तु डोलत और मुये धरि देही ॥” (क० उ० १६) ।

श्रीअंगदजी के कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें एक दोषवाला भी मृतक-तुल्य होता है । तुझमें तो सभी धातें हैं—

'कौल' ; यथा—“करसि पान सोषसि दिन-राती ।”—यह शर्पणखा ने इसे कहा है । पुनः—“आधा निकट जती के बेपा ।” (आ० दो० १०) ; 'काम वस'—इसीसे इसने पर-स्त्रियों का हरण किया है । 'कृपण' है, इसी से भोगैरवर्य में आसक्त है और कर्म-फल की वासनावाला है ; यथा—“कृपणः फलहेतवः ।” (गीता १।४६) ; तथा—मनुष्य-जन का मुख्य उद्देश्य है कि 'भगवान् को तत्पदः जानकर उन्हें प्राप्त कर ले' जो मनुष्य उन्हें भुलाकर विषय में ही आसक्त रहता है, वह भी कृपण है ; यथा—“यो वा एतदुत्तरं गाग्यैर्विदित्वाऽस्मा-ल्लोकाज्जैति स कृपणः ।” (बृ० ३।८।१०) ; यह दोष भी पूर्णतया राखण में है ही । 'विमूढ़ा'—मूढ़ है, क्योंकि श्रीरामजी को मनुष्य मानकर ही उनका अपमान करता है ; यथा—“अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् । परं भायमजानन्तो मम भूतमद्देश्वरम् ॥” (गीता ३।१९) , 'अति दरिद्र' है, क्योंकि ऋषियों से भी रक्तरूपी कर लिया । 'अजसी' तो प्रत्यक्ष है, 'अति बूढ़ा'—बुढ़ापे में मति-भ्रम हो जाता है, 'वैसे इसकी बुद्धि भी भ्रमित है ; यथा—“निकट काल जेहि आवत साईं । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाईं ॥” (दो० १५) ; इसे बहुत काल तक राज्य करते भी हो गया, इससे अति बूढ़ा है ही । 'सदा रोगवस'—मानस रोग कामादि के वश सदा रहता ही है । मोह सब व्यापियों का मूल है, यह मोह-रूप है ही ; यथा—“मोह वस मौलि...” (वि० ५८) , 'संतत क्रोधी'—क्योंकि जो हित भी कहता है, उसे भी यह दुर्वचन ही फड़ता है । 'विष्णु विमुख'—विष्णु भगवान् के चक्राघात के दागों से प्रकट है ; यथा—“विष्णुचक्र परिचरितौ ।” (बाष्मो० ३।१०।१६) । श्रुति-संत विरोधी ; यथा—“तेहि बहु विधि त्रासे देस निकासे जो कह चेद पुराना ॥” (पा० दो० १८३) ; 'तनु पोषक' ; यथा—“सुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ विलास ।” (दो० १०) ; 'निंदक' ; यथा—“जब तेहि कीन्ह राम के निन्दा ।” (दो० ३०) ; पुनः यह सब प्रकार से पाप की खान है ; यथा—“आजन्म ते पर-द्रोह-रत पापीव मय तव तनु अयं ॥” (दो० १०४) ।

सुनि सकोप कह निसिचर-नाथा । अधर दसन दसि मौजत हाथा ॥६॥

रे कपि अधम मरन अय चहसी । छोटे चदन बात थड़ि कहसी ॥७॥

कड़ जल्पसि जड़ कपि चल जाके । चल-प्रताप बुधि तेज न ताके ॥८॥

महान् निर्लज्ज है। सुनते हुए वान भ्रामर हो गये, अन्त वस कर। यदि दूसरा कोई पुरुषार्थ किया हो तो भले ही कह। यह 'पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे।' का उत्तर है।

(३) 'सो मुज-बल राखेहु'—इसका यों भी अर्थ किया जाता है कि जैसे शिर और शील की कथाएँ बार-बार कही हैं, वैसे सहस्रबाहु, बलि और बालि के जीतने का महत्त्व नहीं कहा, हृदय में ही छिपा रहता। क्योंकि तुम लाजवत हो, इसी से उक्त दो सामान्य बातों को तो कह दिया, पर भारी-भारी विजय के ये तीनों कर्म अपनी प्रशंसा विचारकर नहीं कहा। व्यंग्य यह है, तुम महान् निर्लज्ज हो, इससे हारनेवाली बातों को छिपाते हो, केवल अपनी प्रशंसा ही बढ़-बढ़ाते हो।

सुनु भतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइय सूर ॥९॥

इंद्रजालि कहँ कहिय न वीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥१०॥

दोहा—जरहि पतंग मोह - बस, भार बहहिं खर वृंद।

ते नहिं सूर कहावहिं, समुझि देखु भतिमंद ॥२६॥

शब्दार्थ—पूरा देना = उत्तर देना, प्रश्न की कथा उत्तर से पूरी होती है, जैसे समस्या-सूत्र। बहना = लादकर ले चलना। बिसोह = अज्ञान, प्रेम।

अर्थ—अरे मंदबुद्धि ! अब उत्तर दे, शिर काटने से क्या कोई शूर होवा है ? ॥९॥ इंद्रजाली (जादूगर) को कोई वीर नहीं कहवा, (यद्यपि) वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है, (तब तू शिर-मात्र अपने हाथों काटकर शूर क्यों बनता है ?) ॥१०॥ अरे मंदबुद्धि ! मन में समझ देख कि मोहवश फतिगे अग्नि में जल जाते हैं और गधों के मुख (परियों के) योमा लादकर चलते हैं, पर वे शूर नहीं कहे जाते ॥२९॥

विशेष—रावण ने कहा था—“नाघहिं रंग अनेक” और “सूर कवन रावन सरिस” उन्हीं का यहाँ उत्तर है। रावण ने शिरों का हवन करना कहा था, उसपर फतिगे का, और कैलास उठाना कहा था उसपर गधों के पत्थर ढोने का उदाहरण दिया गया। पुन रावण ने—“सुनु जह सीसा” “निरखु मम बाहु” के प्रति “समुझि देखु भतिमंद” कहा है। “भतिमंद”—मंदबुद्धि है, इसी से इस कर्म में शूरवा मान्नी है।

अब जनि बतबड़ाव खल करही। सुनु मम बचन मान परिहरही ॥१॥

दसमुख में न बसीठी आयजँ। अस बिचारि रघुवीर पठापजँ ॥२॥

बार बार अस कहइ कृपाला। नहिं गजारि जस बधे सुकाला ॥३॥

मन महुँ समुझि बचन प्रसु करे। सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥४॥

नाहिं त करि मुख-भंजन तोरा। लै जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥५॥

शब्दार्थ—बतबड़ाव = बात को बढ़ाकर विवाद रूप कर देना, भगड़ा = बनेड़ा। “सुकाला (शुभाल) = पीदक। बसीठी = दौल्य-कर्म के लिये।

अर्थ—रे दुष्ट ! अब वाद-विवाद न बढ़ा, मेरा वचन सुन और मान छोड़ दे (कि मेरे भाई-पुत्र ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ इत्यादि के गर्व छोड़ ॥१॥ दशमुख ! मैं दौत्य-कर्म के लिये नहीं आया, रघुवीर श्रीरामजी ने यह विचार कर मुझे भेजा है—॥२॥ वे दयालु बार-बार ऐसा कहते हैं कि गीदड़ को मारने में सिंह का यश नहीं होता ॥३॥ अरे शठ ! प्रभु के वचन मन में समझकर मैंने तेरे कठोर वचन सुने और सहे ॥४॥ नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर श्रीसीताजी को जबरदस्ती ले जाता ॥५॥

विशेष—(१) 'मन परिहरही'—क्योंकि जबतक मान रहता है, किसी की शिक्षा नहीं धारण होती; यथा—“मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥” (कि० दो० ८); इसी से श्रीहनुमान्जी ने भी कहा है; यथा—“सुनहु मान तजि मोर सिखावन ।” (सुं० दो० ११) ।

(२) 'रघुवीर पठायँ' और 'कृपाला' का भाव यह है कि वे पराक्रम-वीर हैं, निर्बल नहीं हैं कि दूत भेजकर संधि की बात करें । किंतु तुम्हारी तुच्छता पर उन्हें तरस आती है, वे कृपावीर भी हैं ही, इससे उन्होंने दया करके तुम्हें उपदेश देने के लिये मुझे भेजा है, मैं कुछ दौत्य-कर्म में नहीं आया । 'नहिं गजारि जस...'—भाव यह कि तू गीदड़ के समान और वे सिंह के समान हैं । तब तेरे वध पर भी उन्हें अपयश ही होगा । 'मन महं समुकि...'—प्रभु ने अपने प्रतिकारी को स्वयं मारने की प्रतिज्ञा की है, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालता । ये तेरे कठोर वचन न सहता । यह भी वचन का भाव है कि प्रभु ने तुम्हें गीदड़ के समान कहा है, तो गीदड़ को क्या मारूँ ?

जानेउँ तब बल अधम सुरारी । सूने हरि आनेहि परनारी ॥६॥

तैं निसिचर-पति गर्व बहूता । मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥७॥

जौ न राम अपमानहिं डरजँ । तोहि देखत अस कौतुक करजँ ॥८॥

दोहा—तोहि पटक महि सेन हति, चौपट करि तव गाउँ ।

तब जुवतिन्ह समेत सठ, जनक-सुतहि लै जाउँ ॥३०॥

अर्थ—रे सुरारि, अरे अधम ! मैंने तेरा बल जान लिया कि जो तू सूने में पर-खो घुरा लाया (भाव-बल होता तो श्रीरामजी से अथवा श्रीलक्ष्मणजी से ही छीनकर लाता) ॥६॥ तू राक्षसों का स्वामी है और तुम्हें बहुत गर्व है । मैं श्रीरघुनाथजी के दास का दूत हूँ ॥७॥ पर जो मैं श्रीरामजी के अपमान से न डरूँ, तो तेरे देखते हुए ऐसा तमाशा कलूँ ॥८॥ कि तुम्हें पृथ्वी पर पटक, सेना को मार और तेरा गाँव चौपट (नष्ट-धष्ट) करके, अरे शठ ! तेरी स्त्रियों के साथ जनक-सुता को लेकर जाऊँ ॥३०॥

विशेष—(१) 'तैं निसिचर पति...'—कहाँ तो तू राक्षसों का राजा और दिग्विजयी एवं सेना-समेत है और कहाँ मैं श्रीरामजी के दास का दास, जिसे अभिमान ही क्या ; अर्थात् मैं राम-दल का एक तुच्छ सेवक हूँ । और तू बल का अभिमानि है । तो भी तेरे वध में मैं अपनी हीनता समझता हूँ । (यह उपर्युक्त 'नहिं गजारि जस...' की पुष्टि में है) यदि कुछ कलूँ तो इसमें श्रीरामजी का अपमान है, क्योंकि वे अपने बल की मर्यादा की रक्षा स्वयं करना चाहते हैं । अपने स्त्री-हारी का वध अपने ही हाथों से करना चाहते हैं, इसकी प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं । यदि मैं तुम्हें मारकर उनकी स्त्री को

ले जाऊँ, तो इसमें उनका अपमान है; यथा—“तव सोनिन की व्यास, कृपित राम सायक निरर । तजव तोहि तेहि प्राप्त, कहु जल्पक निमिचर अधम॥” (१०० ११) । ‘तोहि देखत’—का भाव यह कि तू तो उनके सुने में चोरी से उनकी स्त्री का हरण किया और मैं तेरे देखते हुए तेरे समाज के मामले ही ऐसा करूँ । ‘कौतुक’—का भाव यह कि इसमें मुझे कुछ श्रम न होगा । यह भी भाव है कि तू गुन-माहक है ही; यथा—“मैं गुन गाहक परम सुजाना ।” (१०० १२) । अतः, यह भी कौतुक देर ले ।

(२) ‘तव गाउँ’—लंका की तुच्छता दिखाने के लिये उसे ‘गाउँ’ कहा । ‘तव जुवतिन्ह समेत’—तू एक को ही चुपकर लाया और मैं तेरे देखते हुए तुझे जीतकर तेरी भी सब स्त्रियों को श्रीजानकीजी की दासी बनाने के लिये ले जाऊँ । एक के हरण के बदले में तुम्हारी सब स्त्रियों को बलात् ले जाऊँ ।

जौ अस करउँ तदपि न बढ़ाई । मुयेहि वधे नहि कछु मनुसाई ॥१॥
कौल कामवस कृपिन चिन्नुदा । अति दरिद्र अजसो अति बूढा ॥२॥
सदा रोग - वस संतत क्रोधी । बिष्णु-विमुख श्रुति-संत-विरोधी ॥३॥
तनु - पोषक निंदक अघ - खानी । जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥४॥
अस विचारि खल वधउँ न तोही । अघ जनि रिस उपजावसि मोही ॥५॥

शब्दार्थ—कौल = वाममार्गी; यथा—“अथ नासं तथा सुधां मैथुनं सत्यमेव च । मकाराः पञ्च विख्याताः कौलानां सिद्धिदायकाः ॥” तथा—“तजि श्रुति पंथ नाम पथ चलहीं । पंचक विधि बेप जग दुलहीं ॥” (अ० दो० ११७); और भी कहा है; यथा—“अन्तः शाकाः वहिरशेवाः सनामच्ये च वैष्णवाः । नानावेपथराः कौलाः विचरन्ति मही-तले ॥” सब = शव, मृतक ।

अर्थ—जो ऐसा करूँ तो भी कुछ बढ़ाई नहीं है, (क्योंकि) मरे हुए को मारने में कुछ पुरुषार्थ नहीं कहा जाता ॥१॥ वाममार्गी, कामी, सूख (कंजूस), अत्यन्त मूढ़, अत्यन्त दरिद्र, कलंकी, अत्यन्त बुढ़ा ॥२॥ सदा रोगी रहनेवाला, निरन्तर क्रोध से भरा रहनेवाला, बिष्णु-विमुख, श्रुति और संत का विरोधी ॥३॥ और अपना ही शरीर (या, शरीर को आत्मा मानकर) पोषण करनेवाला, निन्दा करनेवाला, (सब) पाप की खान है—ये चौदह प्राणी जीते ही मृतक के समान हैं ॥४॥ मरे हुए ! ऐसा विचार कर मैं तेरा वध नहीं करता, (पर) अब मुझमें क्रोध न पैदा करवा ॥५॥

विशेष—(१) ‘जौ अस करउँ’—यदि रावण कहे कि ऐसा समर्थ है, तो अपना पुरुषार्थ कर दिया । इसपर कहते हैं कि शूरा को मारने में कोई पुरुषार्थ नहीं ।

(२) ‘कौल कामवस कृपिन’—ऐसे ही व्यासजी ने पाँच को गिनाया है; यथा—“जीवि-तोपि मृताः पञ्च व्यासेन परिकीर्त्तिताः । दरिद्रो व्यथितो भूर्खो प्रवासी नृपसेधकः ॥” (नीतिः); अर्थात् दरिद्र, व्यथित (रोगी), भूर्ख, परदेश में रहनेवाला और राजा का सेवक ये पाँचो जीते ही मरे के समान हैं । (राज सेवक से यहाँ उन सेवकों का तात्पर्य है । जिन्हें थोड़ी धूँक हो जाने पर श्ली का डर रहता है ।)

कौल अपने कर्मों से नरक-गामी होंगे । कामी कलंकी होंगे, इन दोनों की अकीर्ति होती है, इससे मृतक-तुल्य हैं; यथा—“संभावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते ।” (गीता ११७), कृपण—कंजूस का संकुचित-हृदय रहता है, जिससे बुद्धि का विकास नहीं होता । ‘निमूढा’—ज्ञान-रहित । ‘अति दरिद्र’ सदा दुष्प्रा-

युक्त रहता है, चिता में ही लगा रहता है, इससे वह पारमार्थिक विचार का अवकाश ही नहीं पाता । 'अजसी'—मरे से भी बदतर है, ऊपर प्रमाण दिया गया । 'अति बूढ़ा'—मरणोन्मुख होने से एवं नाना क्लेश-भाजन होने से मृतक-तुल्य है, सभी से अनादृत भी होता है । 'सदा रोग वस' ; यथा— "असाध्यः स तु विज्ञेयस्तेन युक्तं मृतं वदेत् ॥"—वाग्मट । 'संतत क्रोधी'—क्रोध से सदा हृदय अंधा रहता है, इससे विवेक नहीं रहता । 'विष्णु निमुस श्रुति संत विरोधी'—विवेक-धाम विष्णु के शत्रु हैं, तभी ऐसे हैं । विष्णु भगवान् ज्ञान-धाम हैं । श्रुति और संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है । 'तनु पोषक' नरक के भागी हैं ; यथा—"नरक प्रद उदर भरउ" (वि० १४१) ; 'निंदक' ; यथा—"सन के निंदा जे नर करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥" (उ० दो० १२०) ; इससे ये शव के समान हैं । इनमें 'अवजानी' सयके साथ है । श्रुति-विरोधी और संत विरोधी को दो गिनने से १४ होते हैं ।

मुख्य तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त दोषों में एक भी होता है, तो श्रीरामजी में सभी प्रीति नहीं होती और उसके बिना जीव जीते ही मरे हुए के समान हैं ; यथा—"जीयत राम मुये पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही । सोइ जिये जग में तुलसी न तु डोलत और मुये धरि देही ॥" (क० उ० १६) ।

श्रीअंगदजी के कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें एक दोषवाला भी मृतक-तुल्य होता है । तुममें तो सभी पातें हैं—

'कौल' ; यथा—"करसि पान सोवसि दिन-राती ।"—यह शूर्पणखा ने इसे कहा है । पुनः—"आवा निकट जती के बेपा ।" (भा० दो० १७), 'काम वस'—इसीसे इसने पर-स्त्रियों का हरण किया है । 'कृपण' है, इसी से भोगैरवर्य में आसक्त है और कर्म-फल की वासनावाला है, यथा—"कृपणः फलहेतवः ।" (गीता २।४६) ; तथा—मनुष्य-तन का मुख्य उद्देश्य है कि 'भगवान् को तत्त्वतः जानकर उन्हें प्राप्त कर ले' जो मनुष्य उन्हें भुलाकर विषय में ही आसक्त रहता है, वह भी कृपण है ; यथा—"थो या एतदत्तरं गानर्विविद्वत्वाऽस्मा-ल्लोकास्मैति स कृपणः ।" (धृष्ट ३।८।१०) ; यह दोष भी पूर्णतया रावण में है ही । 'बिमूढ़ा'—मूढ़ है, क्योंकि श्रीरामजी को मनुष्य मानकर ही उनका अपमान करता है ; यथा—"अवजानन्ति मां मूढ़ा मातुषी तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेस्वरम् ॥" (गीता १।१४), 'अति दरिद्र' है, क्योंकि ऋषियों से भी रक्तरूपी कर लिया । 'अजसी' तो प्रत्यक्ष है, 'अति बूढ़ा'—बुढ़ापे में मति-भ्रम हो जाता है, 'वैसे इसकी बुद्धि भी भ्रमित है ; यथा—"निकट काल जेहि आवत सार्ह ।" तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नार्ह ॥" (दो० १५), इसे बहुत काल तक राज्य करते भी हो गया, इससे अति बूढ़ा है ही । 'सदा रोगवस'—मानस रोग कामादि के वश सदा रहता ही है । मोह सब व्याधियों का मूल है, यह मोहरूप है ही, यथा—"मोह वस सौलि ..." (वि० ५८), 'संतत क्रोधी'—क्योंकि जो हित भी कहता है, उसे भी यह दुर्वचन ही कहता है । 'विष्णु निमुस'—विष्णु भगवान् के चक्राघात के दागों से प्रकट है ; यथा—"विष्णुचक्र परिचर्तौ ॥" (वाल्मी ३।१०।१६) । श्रुति-संत विरोधी, यथा—"तेहि बहु विधि त्रासै देस निकासै जो कह चैद पुराना ॥" (भा० दो० १८३) ; 'तनु पोषक', यथा—"सुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ विलास ।" (दो० १०) ; 'निंदक' ; यथा—"जब तेहि कीन्हि राम के निन्दा ।" (दो० ३०) ; पुनः यह सब प्रकार से पाप की सात है, यथा—"आजन्म ते पर-त्रोहरत पापीष मय तव तनु अयं ॥" (दो० १०४) ।

सुनि सकोप कह निसिचर-नाथा । अधर दसन दसि मोजत हाथा ॥६॥

रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥७॥

कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल-प्रताप बुधि तेज न ताके ॥८॥

शब्दार्थ—दसन दसि = दाँतों से काटकर । जटपना = डींग हँकना, व्यर्थ बकना ।

अर्थ—श्रीअंगदजी के बचन सुनकर राक्षस-राज रावण क्रुद्ध हो दाँतों से होठों को काटकर हाथ मलता हुआ बोला ॥६॥ अरे नीच वानर ! अब तू मरना ही चाहता है ? (क्योंकि) छोटे मुँह बड़ी बात कहता है ॥७॥ अरे जड़ वानर ! तू जिसके बल पर कड़वे बचन बकता है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि और तेज (कुछ भी) नहीं है ॥८॥

विशेष—सकोप कहकर फिर दूसरे चरण में उसका स्वरूप दिखाया कि वह हाथ मलता होठ चबाता है, ये क्रोध के चिह्न हैं; यथा—“परम क्रोध मीजहि सत्र हाथा ।” (सं० दो० ५३); तथा—“कटकदाहिं कोटिन्ह भट गर्जहि । दसन ओठ काटहि अति तर्जहि ॥” (दो० १०); दुरक्षियों के उत्तर न आने से ओठ काटता है और दंड का प्रहार नहीं चलता, इससे हाथ मलता है । किन्तु ऊपर से दिखाता है कि दूत अवश्य है, इसलिये मैं हाथ मलकर रह जाता हूँ ।

दोहा—अगुन अमान जानि तेहि, दोन्ह पिता बनवास ।

सो दुख अरु जुबती-विरह, पुनि निसिदिन मम त्रास ॥

जिन्हके बल कर गर्व तोहि, अइसे मनुज अनेक ॥

खाहिं निसाचर दिवस-निसि, मूढ़ समुझु तजि टेक ॥३०॥

शब्दार्थ—अगुन = गुण-हीन, मूर्ख अथवा निर्गुण । अमान = अप्रतिष्ठित, आत्म गौरव-रहित अथवा शानी । टेक = दृढ़, जिद ।

अर्थ—गुण-हीन और आत्म-गौरव-रहित जानकर उसे पिता ने वनवास दिया । एक तो वह दुःख, फिर उसपर भी सुवर्ती-स्त्री का विरह (दुःख) और फिर रात-दिन मेरा हर घना रहता है ॥ जिनके बल का मुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो रात-दिन राक्षस खाया करते हैं, अरे मूढ़ ! जिद छोड़कर समझ ॥३०॥

विशेष—(१) ‘अगुन अमान’—‘राजा को आत्माभिमान और गुणवान् होना चाहिये । ये गुण श्रीरामजी में न देखकर पिता ने उत्तराधिकारी होने पर भी उन्हें वनवास दे दिया । यदि आत्म-गौरव होता, तो लड़कर अपना हक ले लेते और गुण होता तो पिता को ही प्रसन्न कर लेते अथवा प्रजा को अनुकूल करके राज्य ले लेते । पर छूटने का दुःख तो था ही, फिर क्री-वियोग भी हो गया और उसपर भी मेरा हर रहता है । तब वे स्वयं मृतक के समान हो रहे हैं, मुझसे क्या लड़ेंगे ? यह उसने श्रीअंगदजी के ‘जीवत सब सम पीदह प्रानी ।’ के जोड़ में दोष बनाकर कहा है ।

रावण तो निन्दा करता है, पर वाली की अधिष्ठाह-वैद्यी सरस्वती दूसरा ही अर्थ मानकर कहती है—अगुण अर्थात् निर्गुण । अमान = देश-काल-वस्तु के प्रमाणों से रहित, अपरिमित । वा, शान-पूर्ण ; यथा—“जान मान जहँ एकउ नाही ।” (आ० दो० १३); ऐसे जानकर पिता (जगत्पिता) प्रजा ने वनवास की रचना कर दी कि भू-भार-हरण करेंगे । ‘सो दुःख’—इसमें अवयवासी भक्तों के वियोग का दुःख और ‘सुवर्ती विरह’—परम अनन्या प्रियाजी का विरह, पुनः मुझे मपरिवार छद्धार करने की चिन्ता (हर) है ।

(२) ‘खाहिं निसाचर’—‘सुति-पक्ष’—वे रात-दिन निशाचरों का नाश करते हैं, यथा—“छीजहि निसिपर दिन अरु राती ।” (शो० ७१), ‘मूढ़ समुझु तजि टेक’—मुझे मूढ़ समझकर सन्धि की दृढ़ धोड़ दे ।

वाल्मी ६।३६।४ में भी रावण ने माल्यवान् से कुछ ऐसा ही कहा है ; यथा—“मानुषं कृपणं राममेव शाश्वतामृगाश्रयम् । समर्थं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनाश्रयम् ॥” अर्थात् राम मनुष्य है, दीन है, केवल वानरों के आश्रित है फिर भी पिता के द्वारा त्यागे गये हैं, जिससे वन-वन फिरते हैं, उन्हें किस कारण से समर्थ मानते हो ?

प्राचीन प्रतियों में इस ३१वें दोहे पर ही अंक मिलता है और लंका-कांड के १२१ दोहों के होते हुए भी १२० ही संख्या दी हुई मिलती है । प्रतिलिपियों के लेखकों ने भी इसपर ध्यान न देकर केवल पूर्व लेखकों को भूल समझकर इस दोहे की संख्या ३० को ३१ कर दिया, फिर वैसे ही बढ़ाते हुए अंत में १२१ रखता है । वस्तुतः इसे मानसकार ने ही परम भक्ति की दृष्टि से नहीं गिना, क्योंकि इसमें अपने इष्ट-देव श्रीरामजी की निन्दा है । आगे—“हरि हर निन्दा सुनहि जे काना । होइ पाप गोघात समाना ॥” कहा है । उससे बचने का उपाय भी कहा है, यथा—“काढ़िय तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूँदि नत चलिय पराई ॥” (वा० दो० १३) ; इसे प्रथकार ने स्वयं चरितार्थ भी करके दिखाया है कि इस प्रसंग को ग्रन्थ-संख्या से निकाल दिया है, मानों निन्दक की वाणी (जिह्वा) ही निकाल दी है ॥३॥

जय तेहि कीन्हि राम कै निन्दा । क्रोधवंत अति भयउ कपिन्दा ॥१॥

हरि-हर-निन्दा सुनइ जो काना । होइ पाप गो-घात समाना ॥२॥

अर्थ—जय उसने श्रीरामजी की निन्दा की, तब कपि-श्रेष्ठ श्रीअंगदजी अत्यन्त क्रोधित हो गये ॥१॥ (क्योंकि) जो हरि और हर की निन्दा कानों से सुनता है वैसे गो-वध के समान पाप होता है ॥२॥

विशेष—“राम कै निन्दा”—जो झूठ वनाकर किसी का दोष कहा जाय, वही अपवाद (निन्दा) कहाता है और जो वास्तविक दोष कहा जाय, उसे परिवाद कहते हैं ; यथा—“बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनाम् । परिवादोपवाद्वा वा रापवे नोपपद्यते ॥” (वाल्मी० ४।१।२७) ; अर्थात् बहुत हजारों स्त्रियाँ हैं, और बहुत उपजीवी हैं, पर श्रीरामजी के विषय में सकारण निन्दा और निष्कारण निन्दा नहीं सुनी गई है ।

यहाँ रावण ने झूठा दोष बनाकर कहा, इसी से निन्दा करना कहा गया । पहले श्रीरामजी को प्राकृत नर कहा, क्रोध तो सभी से था । जब झूठ ही दोष भी लगाया, तब अति क्रोध हुआ । इससे इस पाप को गोहत्या के समान कहा, इसका प्रायश्चित्त भी कहा है, वह ऊपर कहा गया कि बरा चले तो निन्दक को वाणी का खंडन करे अन्यथा कान मूँदकर वहाँ से चल दे, तब पाप से बच सकता है ।

यहाँ पर श्रीअंगदजी समर्थ हैं इसीसे ‘कपिन्दा’, अर्थात् कपीन्द्र कहा है । अतएव ये उसके वचनों का सप्रमाण खंडन करेंगे ; यथा—“राम मनुज बोलत सो नर क्यों ...” इत्यादि ।

कटकटान कपि-कुंजर भारी । दुहु सुजदंड तमकि महि मारी ॥३॥

डोलत धरनि सभासद खसे । चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥४॥

• कितने ही लोग भरत, किष्किन्धा, सुन्दर, लका और उच्चर इन पाँच काँकों में औरदुगुबसदन गोलावाद, अयोध्या की प्रति का पाठ लेना गो-सिखते हैं, पर वे उन प्रति को जाँच से भी नहीं देखते । मैंने देखा तो उसमें भी इस निन्दा को दोहे पर ३० अंक है और इस काँड का अन्त एक में १२० ही संख्या है ।

गिरत सँभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥५॥
कछु तेहि लै निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास पवारे ॥६॥

शब्दार्थ—प्रसना = दृढ़ पकड़ा जाना । पवारना = पेंकना, चलाना ।

अर्थ—कपि श्रेष्ठ श्रीअंगदजी बहुत जोर से कटवटायें (क्रोध से दौत पीसे जिमसे कटकट शब्द हुआ,) और क्रोधित होकर अपने दोनों भुज-दंड पृथिवी पर दे मारे ॥५॥ पृथिवी के हिलते ही सभासद-गण गिर पड़े और भय-रूपी वायु से अत होकर भाग पले ॥६॥ रावण गिरते गिरते सँभलकर उठा, (पर) उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथिवी पर गिर पड़े ॥५॥ कुछ (छ) तो उसने लेकर अपने शिरों पर सजाया और कुछ (चार) श्रीअंगदजी ने (उठाकर) प्रभु के पास फेंक (चला) दिया ॥६॥

विशेष—(१) 'कुछ भुज दंड तमकि ..'—इष्टदेव की निन्दा पर श्रीअंगदजी क्रोध विवश हो गये। रावण उनके हाथों से अवध्य था। इस कारण क्रोध से दौत पीसकर लाचारी-प्रकट करते हुए अपने दोनों हाथ भूमि पर पटकें। इसकी तात्कालिक घटना से इनका अभीष्ट भी सिद्ध हो गया। रावण का मुकुट गिरना, उसके शिर गिरने के समान हुआ। सभासदों पर भी धाक जमी।

(२) 'कछु तेहि लै ..'—तीस हाथों से भी उसने छ ही उठा पाये और श्रीअंगदजी ने वो ही हाथों से चार को उठा लिया। यह भी इनकी जीत हुई। कछु = चार, यथा—“तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये।” (दो. ३०), प्रभु के पास भेज दिये कि वहाँ चानद-गण प्रसन्न होंगे और इवर रावण के चार शिर नगे रह जायेंगे। तब वह अत्यन्त लज्जित होगा। इस कार्य पर प्रभु प्रसन्न होंगे।

आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिन ही लूक परन बिधि लागे ॥७॥
की रावन करि कोष चलाये । कुलिस चारि आवत अति धाये ॥८॥
कह प्रभु हँसि जनि हृदय डेराह । लूक न असनि केतु नहिं राह ॥९॥
ये किरीट दसकंधर केरे । आवत वालितनय के प्रेरे ॥१०॥

शब्दार्थ—छट = दृढ़ हुआ लारा, उरका । कुलिस = पन्न, विजली । असनि = पन्न ।

* अर्थ—मुकुटों को आते देखकर धानर भगे। (सोचते हैं कि) हे विधाता ! क्या दिन में ही तारे टूटकर गिरते लगे ? ॥७॥ या कि रावण ने क्रोध करके चार वज्र चलाये हैं जो नड़े वेग से दौड़े हुए आते हैं ॥८॥ प्रभु श्रीरामजी ने हँसकर कहा कि मन में न डरो, ये न लूक हैं, न वज्र हैं, न वेतु और न राहु ॥९॥ ये दशानन रावण के मुकुट हैं और वालि कुमार श्रीअंगदजी के भेजे हुए आ रहे हैं ॥१०॥

विशेष—पहले तेजयुक्त और वेग से आते देखकर लूक का अनुमान किया, फिर सोचा कि दिन में तो लूक पड़ना असंभव है, तब वज्र की कल्पना की। इतने ही में प्रभु उनको समीत देख समाधान करने लगे, तब तक उनके मन में वेतु और राहु की भी कल्पना आ गई। तो उन्हें भी सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया और पारों पातों का निराकरण कर यथार्थ बात बतलाई कि ये रावण के मुकुट हैं। 'हँसि'—दंभना धानर-भालुओं के भागने पर विनोद से लिये एवं श्रीअंगदजी के श्रेष्ठ कर्म पर प्रशंसा से लिये हैं।

दोहा—तरकि पवन-सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास ।

कौतुक देखहिं भालु - कपि, दिनकर - सरिस प्रकास ॥

उहाँ सकोप दसानन, सब सन कहत रिसाइ ।

धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३१॥

अर्थ—पवन के पुत्र श्रीहनुमानजी ने उड़लकर उन्हें हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया । उनकी चमक सूर्य के प्रकाश के समान थी, रीछ और वानर तमारा एवं आश्चर्य-रूप में देखने लगे ॥ यहाँ (रावण की सभा में इसी समय) दसानन कुपित हो सनसे क्रोधित होकर कहने लगा कि वानर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो, यह सुनकर श्रीअंगदजी मुस्कराने लगे ॥३१॥

विशेष—(१) श्रीहनुमानजी ने उड़लकर शीघ्र पकड़ लिया कि यली श्रीअंगदजी ने फेंका है, कहीं समुद्र के उस पार न चले जायें । पुनः भूमि में गिरने से मुकुटों के कुछ अवयव टूट न जायें, अतएव ऊपर से लोह कर श्रीअंगदजी को भेजी हुई भेंट को प्रभु के पास लाकर रख दिया ।

(२) 'उहाँ कहत'—एक ही समय में दोनों जगहों के चरित्र हुए । वक्ता एक हैं, पहले यहाँ (सुबल) का चरित्र कहकर तब यहाँ की यात कहते हैं । ग्रंथकार ने अपनी स्थिति 'इहाँ' के पद में सूचित की । 'मुसुकाइ'—रावण की निर्लज्जता और डींग पर निरादर के लिये हँसे कि अभी भी मुझे निर्बल ही समझता है कि जिसके एक धपड़े की चोट पर यह दशा हुई ।

येहि विधि वेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जहँ जहँ पावहु ॥१॥

मर्कटहीन फरहु महि जाई । जियत धरहु तापस दोउ भाई ॥२॥

पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा ॥३॥

मरु गर काटि निलज कुल-घाती । बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती ॥४॥

शब्दार्थ—गर = गला, गर्दन । विहरना = विदरना, विदीर्ष होना, फटना ।

अर्थ—(इसे मार कर) इसी तरह शीघ्र ही सब योद्धागो ! शीघ्र धावा करो और जहाँ-जहाँ भी वानर-भालुओं को पाओ, खा लो ॥१॥ जाकर पृथिवी को वानर-रहित कर दो और तपस्वी दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो ; अर्थात् वे भागने न पावें और न मरने ही पावें । यहाँ मैं ही उनकी दुर्दशा करके उन्हें मारूँगा ॥२॥ युवराज श्रीअंगदजी फिर क्रोध के साथ बोले, अरे ! तुम्हें गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आती ? ॥३॥ अरे निर्लज्ज ! अरे कुलनाशक ! (स्वयं अपना) गला काट कर मरजा, मेरा बल देखकर तेरी छाती भी नहीं फटती ? ॥४॥

विशेष—(१) वानरों को मार डालने को कहा, क्योंकि वे सब श्रीअंगदजी की ही सेना हैं और श्रीअंगदजी ने इसका अपमान किया है । 'तापस दोउ भाई' को और अधिक शत्रु मानता है, क्योंकि उन्हीं ने इसे भेजा है, अतएव उन्हें विशेष दुःख देकर मारने का उपाय कर रहा है ।

(२) 'कुलघाती'—का भाव यह कि तेरे ही कारण तेरे कुल-भर का नाश होगा ; यथा—“वातन्द्

भनहिं रिगाइ सठ, जनि घालसि झुल रहीस ।” (सु० दो० ५४) भाव यह कि अभी भी तू आत्म-घात करके मर जा, तो तेरा झुल बच जाय ।

‘वल त्रिलोकि’—देख तो कि एक पानर के थपड़े के धक्के से समाज सहित तेरी क्या दशा हुई ? तू गिरा और तेरे मुकुट भी धीन लिये । इसपर तो तुम्हें लज्जा से स्वयं गल्ला कादकर मर जाना चाहता था कि अब ससार में कौन मुँह दिखावेगा ?

रे त्रिय - चोर कुमारग - गामी । खल मल - रासि मंदमति कामी ॥५॥

सन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भयेसि काल-यस खल मनुजादा ॥६॥

योको फल पावहिगो आगे । वानर - भालु चपेटन्हि लागे ॥७॥

राम मनुज धोलत असि बानी । गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥८॥

गिरिहहिं रसना संसय नाही । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥९॥

अर्थ—अरे स्त्री-चोर ! अरे कुमारी पर चलनेवाले ! अरे दुष्ट, पापराशि, मद-बुद्धि और कामी ॥५॥ तू त्रिदोष में दुर्बचन कर रहा है ? अरे दुष्ट राजस ! तू काल के बरा हो गया ॥६॥ इसका फल सन्निध्य में पावेगा, जब वानर-भालुओं की चपेटें (थपड़ें) लगेंगी ॥७॥ श्रीरामजी मनुष्य हैं, ऐसा बचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जीमें नहीं गिर पड़ती ? ॥८॥ तेरी जीमें गिरेंगी, इसमें संशय नहीं, (पर वे तेरे) शिरों को लेकर गिरेंगी और समर भूमि में गिरेंगी (इसी से विलय हो रहा है । देर में पाप का फल मिलता है, तो अधिक मिलता है—यह नियम है ।) ॥९॥

विशेष—(१) ‘त्रिय चोर’ कहकर साथ ही ‘कुमारग गामी’ भी कहा । भाव यह कि यही कुमारी गमन है, यथा—“सो दसदीस श्याम की नाई । इत उत चितइ धला भडिहाई ॥ इमि दुपथ पग देल खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥” (बा० दो० २०) ; ‘मल रासि’, यथा—“आजन्म ते पर त्रौह रल पापीष मय तव वनु अयम् ।” (दो० १०३) ; ‘मनुजादा’—क्योंकि राजस मनुष्यों को खाते हैं, यथा—“खल मनुजाद द्विजाभिष भोगी ।” (दो० ३१) ; ‘मंदमति’, क्योंकि समझाने पर भी नहीं समझता, यथा—“सुन रल म तोहि बहव बुझायो । एतो मान सठ भयो मोहवस जानत हैं चाहत निप स्यायो ॥” (बा० ल० ४) ।

(२) ‘सन्यपात जल्पसि’—से प्रलापक सन्निपात कहा । ‘भयेसि काल यस’—से उसे असाध्य सूचित किया, यथा—“वातुल भूत विषय मतवारे । ये नहिं धोलहिं बचन सँभारे ॥” (बा० दो० ११४) ।

(३) ‘गिरहिं न तव रसना’ कहने पर जीमें उसकी न गिरे, तब वह कह सकता है कि मेरा कयन ठीक ही निकला । इसपर कहते हैं—‘गिरिहहिं - ।’

सोरठा—सो नर क्यों दसकध, बालि बध्यो जौहि एक सर ।

बोसहु लोचन श्रंघ, धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥

तव सोनित की प्यास, तृपित राम - सायक निकर ।

तजुँ तोहि तेहि वास, कटु जल्पक निसिचर अधम ॥३२॥

अर्थ—अरे दशकंधर ! वे मनुष्य कैसे हैं जिन्होंने एक घाण से बालि का वध किया ? अरे कुजाति ! अरे जड़ ! तू बीसों औरों का अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है ॥ अरे कटुजल्पक ! अरे अधम निशाचर ! (मुझे) तेरे खून की प्यास है (पर उसके तो) श्रीरामजी के घाण समूह प्यासे हैं । इसी डर से पापी और कड़वे वचन बकनेवाले तुम निशाचर को मैं छोड़े देता हूँ, (कि उनके घाणों की प्यास न बुझेगी, तो श्रीरामजी अप्रसन्न होंगे) ॥३२॥

विशेष—(१) 'बालि बध्यों जेहि एक सर' ; यथा—“एकहि घान बालि मारखो जेहि जो बल-उदधि अगाध ॥” (गी० लं० १) ; “बालि एक सर मारेउ, तेहि जानहु दसकंध ॥” (दो० १५) । अर्थात् बालि का मनुष्य के एक घाण से मारा जाना असंभव है । 'कुजाति' का भाव यहाँ 'कुजाती'—जिसका घुरी तरह से जन्म हो, इस तरह का लिया जायगा । इसकी माता विश्रवा मुनि के यहाँ क्रुसमय में पुत्र की इच्छा से गई, मुनि के समझाने से भी उसने नहीं माना । इसी से यह राक्षस पैदा हुआ । एक तो मातृपक्ष और फिर राक्षसों के आचरण से कुजाति कहा गया, नहीं तो यह उत्तम कुल का है ।

(२) 'राम सायक निकर'—रावण को जीतनेवाले बालि को तो श्रीरामजी ने एक ही घाण से मारा । तब रावण के लिये उनके घाण-समूहों का प्यासा होना क्यों कहा ? इसका समाधान यह है कि बालि एक श्रीसुग्रीवजी को ही दुःख देनेवाला था । इसने तो असंख्य जीवों को दुःख दिया है, इससे वैसे ही अनेकों घाणों से अनेकों बार दुःख देकर सयका बदला चुकाते हुए फिर इसे मुक्त करेंगे । वाल्मीकि ६।१०७ में स्पष्ट कहा गया है कि जिन घाणों से मैंने बालि आदि को मारा है, उन्हीं घाणों से बार-बार प्रहार किया जाता है, पर क्या कारण है कि वे ही घाण मंद-तेज हो रहे हैं ?

यदि इसपर रावण समझे कि इस युक्ति से यह वचना चाहता है, इसमें वैसी शक्ति नहीं है—इसपर आगे कहते हैं—

मैं तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥१॥

असि रिस होत दसउ मुख तोरुँ । लंका गहि समुद्र महुँ बोरुँ ॥२॥

गूलरि - फल - समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥३॥

मैं बानर फल खात न बारा । आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥४॥

अर्थ—मैं तेरे दाँत तोड़ने के योग्य हूँ, पर श्रीरघुनाथजी ने आज्ञा नहीं दी ॥१॥ ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुखों को तोड़ डालूँ और लंका (नगरी) को पकड़कर समुद्र में डुबा दूँ ॥२॥ तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब जंतु (मुनगे, छोटे-छोटे कीड़े) हो, जो उसमें निर्भय बसते हो ॥३॥ मैं बानर हूँ (अतएव) फल खाते दैर नहीं, (पर क्या करूँ ?) उदार श्रीरामजी ने आज्ञा नहीं दी ॥४॥

विशेष—(१) 'मैं तव दसन' ; यथा—“हैं ही दसन तोरिबे लायक कहा करुँ जो न

आयसु पायो ॥" (गो० १०० ४) ; आशा-पालन ही सेवक का मुख्य धर्म है; यथा—“आशा सम न सुसाधिय सेवा ।” (अ० १०० ३००) ; अर्थात् तुम्हें मारने पर मैं अपने स्वामी से ही विमुख हो जाऊँगा ।

(२) ‘अस रिस होति’—इससे अपने क्रोध का कार्य कहा । पुनः - ‘गूलर फल समान’—अपना विलक्षण सामर्थ्य और अत्यन्त शीघ्रता से लंका का नाश करना कहा कि जिसमें तुम पुष्ट कर ही न सकोगे । जैसे गूलर-फल का भुनगा वानर का प्रतिकार नहीं कर सकता । गूलर-फल खाना वानरों का सहज स्वभाव है, उसके कीर्णों पर वानर को दया नहीं, वैसे ही समस्त लंका के निशाचरों का धध करना तुम्हें स्वाभाविक इष्ट है । अतएव यद्यपि मैं दया न करूँगा ।

पहले लंका को समुद्र में डुबाना कहा, फिर गूलर फल के समान भक्षण करना कहा, अर्थात् चाहे समुद्र में डुबा दूँ और चाहे खा जाऊँ, दोनों में समर्थ हूँ ।

(३) ‘अनंका’—तुम यह समझकर निर्भय थे कि यहाँ समुद्र के बीच में कोई आ ही न सकेगा । ‘मैं वानर’—मनुष्य के लिये भले ही गूलर का फल अमर्य हो, पर मैं तो वानर हूँ । ‘उदार’—उदार चरित है, शीलवान् है, इसीसे वे आशा नहीं देते । पुनः, उदार अर्थात् श्रेष्ठ हैं, तुम्हें मारने में हीनता समझते हैं; यथा—“नहि गजारि जस यधे सृफाला ।” (दो० ११४), उदारता यह भी है कि वे रण-लीला करके तुम्हें मारेंगे, तो उस यश को गानाकर जगत्-भर के लोगों का उपकार होगा, सभी भय-सिंधु से तरंगें; यथा—“चरित करत नर अनुहरत, संसृति-सागर-सेतु ।” (अ० १०० ६७) ।

श्रीरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों उदार हैं—

नाम—“येहि महुँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन” (अ० १०० १)

रूप—“सुनहुँ उदार सहज रघुनायक ।” (अ० १०० ४१) ।

लीला—“कृपासिंधु मैं आवद्य देखन चरित दार ।” (दो० ११५) ।

धाम—“नृप गृह कलस सो इंदु उदारा ।” (अ० १०० ११७) ।

जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ़ सिल्विहि कहँ बहुत सुठाई ॥५॥

बालि न कयहुँ गाल अस मारा । मिलि तपसिन्ह तैं भयसि लबारा ॥६॥

साँचेहु मैं लवार भुजयीहा । जौ न उपारिउँ तव दस जीहा ॥७॥

अर्थ—श्रीअंगदजी की युक्ति सुनकर रावण मुसुराया, (और बोला) अरे मूढ़ ! बहुत मूढ़ बोलना वहाँ सीखा ? ॥५॥ बालि ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, (पर) तपस्वियों के साथ मिलकर तू लगार (गप्पी) हो गया ॥६॥ अरे वीस भुजावाले ! मैं सत्य ही गप्पी हूँ, जो तेरी दसों जीमें न खड़ाई लीं ॥७॥

विशेष—(१) ‘रावन मुसुकाई’—विलक्षण युक्ति सुन और उसकी व्यवस्था असंभव मानकर इस कथन के निरादर के लिये हँसा, पुनः उसे वचन से भी मूढ़ कहा । ‘बालि न कयहुँ’—मूढ़ कविता की अत्युक्ति आदि में होती है, बालि वैसा कवि नहीं था । ‘गूलर फल’ से ‘फल खात न वारा ।’ तक कवि-वाह है । रावण ने देखा कि बातों से इससे जीवना कठिन है, तब इसके पिता की प्रशंसा करते हुए उसका गंभीर स्वभाव बहकर इसे अपने पक्ष में करना चाहता है कि ‘जैसा यह था, वैसा ही तू भी गंभीर बन । यह मेरा मित्र था, तू भी मित्र हो जा, जिनके संग-प्रभाव से यह दोष तुझमें आ गया, उनका संग छोड़ दे ।

यह भी आशय है कि पिता के प्रतिशूल कहकर श्रीअंगदजी की, और उनके संग से तुममें दोष हुए, यह कह कर उससे भी अधिक श्रीरामजी की निन्दा की ।

समुक्ति राम-प्रताप कपि कोषा । सभा माँझ पन करि पद रोषा ॥८॥

जौ मम चरन सकसि सठ दारी । फिरहिं राम सीता मैं हारी ॥९॥

शब्दार्थ—रोषा = रोपना, जमाना, दड़ता के साथ रखना ।

अर्थ—श्रीरामजी का प्रताप समझकर श्रीअंगदजी ने कोप कर सभा के बीच में प्रतिज्ञा करके पैर जमा दिया ना॥८॥ अरे शठ ! जो तू मेरा चरण टाल (हटा) सके तो श्रीरामजी लौट जायेंगे, मैं श्रीसीताजी को हारता हूँ ॥९॥

विशेष—(१) ‘समुक्ति राम-प्रताप’—पूर्व कहा गया; यथा—“प्रभु प्रताप उर सहज असंका । रन बाँझुरा बालि सुत यंका ॥” (दो० १७) । इसमें अपना बल, पिता का सम्यन्ध और राम-प्रताप का हृदय में होना, ये तीन हेतु इनकी निर्भीकता के थे । इनमें अपना बल और पिता का-सम्बन्ध तो इन्होंने दिखला दिया, अब राम-प्रताप का स्मरण करके उसका बल दिखाते हैं ।

पुनः हाथ और पैर इनके विशेष आयुध हैं; यथा—“लागे मर्दई भुज बल भारी ॥ फाहुहि लात चपेटन्हि केहू ।” (दो० ७१) ; इनमें हाथ का बल भूमि में पटक कर दिखा चुके । अब पैर का बल भी दिखाते हैं । यह भी भाव है कि योद्धाओं का बल भुजाओं में होता है, पैर से कम ही बल होता है । पिता ने भुजा से जीता है, तो मैं पैर से ही तुम्हें जीतकर तेरी बह वाणी—‘बालि न कबहुँ गाल’—को खंडन करूँगा कि मैं ठीक बालि का पुत्र हूँ और ठीक इसी तरह तेरी दसो जीभें खड्गेंगी; क्योंकि तेरी वाणी सर्वथा मिथ्या होगी । पुनः मेरा उक्त कथन कि लंका को सर्वथा नाश कर सकता हूँ, सत्य ही निकलेगा कि जब तू मेरा पैर ही नहीं उठा सकता तब लड़कर मुझसे कब जीतेगा ?

बाजी में लेना और देना दोनों होते हैं, यहाँ देना तो स्पष्ट कहा है कि मैं श्रीसीताजीजी को हारता हूँ । पर लेना इस प्रकार से जनाया है कि यदि तू मेरा चरण न हटा सका, तो लंका में मेरा चरण गड़ गया अर्थात् लंका मेरी ही होगी ।

पैर रोपने पर यह भी कहा जाता है कि श्रीअंगदजी ने इसे बातों से बहुत समझाया, पर इसने गाल बजाना नहीं ही छोड़ा । अब इसे लात से हरावेंगे, फिर चुप हो, लज्जित होकर बैठ जायगा । कहावत है कि—“लातों के देवता बातों से नहीं मानते” एवं “तसि पूजा चाहिय अस देवता ।” (अ० दो० २१२) ; इत्यादि ।

(२) ‘फिरहिं राम सीता मैं हारी ।’—श्रीअंगदजी श्रीरामजी का प्रताप बालि-बध-प्रसंग, समुद्र पर कोप करने और सेतु-प्रसंग आदि से देख चुके हैं । उसी प्रताप को लक्ष्य करके बड़ा कठिन प्रण करते हैं; यथा—“तेहि समाज कियो कठिन पन, जेहि तौल्यो कैलास । तुलसी प्रभु महिमा-कहाँ, सेबक को विश्वास ॥” (दोहावली १६७) ; अर्थात् इस कठिन प्रतिज्ञा का कारण प्रभु के प्रताप की महिमा और उसमें श्रीअंगदजी का दृढ़ विरवास है ।

श्रीरामजी ने इन्हें अपनी ओर से प्रतिनिधि रूप में दूत बनाकर भेजा है और इनपर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इनसे कोई कार्य अन्यथा नहीं होगा; यथा—“बहुत भुग्नाइ तुम्हहि का कहूँ । परम चतुर मैं जानत अहूँ ॥” (दो० १९); और इसी से इन्हें पूरा अधिकार भी दिया है; यथा—“काज हमार तासु हित होई । रिषु सन करेहु बतबही सोई ॥” (दो० १९) ।

श्रीअंगदजी को दृढ़ विश्वास है कि श्रीरामजी के प्रताप से वृष भी-यन्त्र हो सकता है; यथा—“तुन ते शलिस कुलिम वन करई । तासु दूत पन फहु किमि टरई ॥” (दो० २४); इनके हृदय के व्यवस्था-कथन में श्रीशिवजी ने उमा से यह वचन कहा है । इसी विश्वास पर ऊपर दोहा भी कहा गया है । इसी निश्चय पर इन्होंने अत्यन्त कठिन प्रण कर डाला है और ऐसे भारी विजय से ही श्रीरामजी के प्रताप की महिमा भी अपरिमित-रूप में प्रकट होगी ।

श्रीअंगदजी को यहाँ ऐसा ही निश्चय है कि जैसे कोई दो घरस के बालक से कहे कि तू मेरा पैर हटा दे, तो मैं तुम्हें चन्द्रमा ला दूँगा । न वह पैर हटा सकेगा, और न उसे चन्द्रमा लाना पड़ेगा ।

शंको—आगे जब रावण उठाने आया तब श्रीअंगदजी ने उसे बातों से क्यों लौटा दिया ? जब कि इन्हें परका विश्वास था ।

समाधान—श्रीअंगदजी पैर गेपे ही रहे और इन्होंने उसे वचन से लज्जित किया, वह यही किंचित् वहाना पाकर लौट गया, क्योंकि मेघनाद आदि के द्वारा हृदय में जान चुका था कि मुझसे भी न उठेगा, किन्तु श्रीअंगदजी के जलकारने से ही उठा था ।

श्रीअंगदजी ने वैसा हमलिये कहा कि यदि यह मेरा पैर हटाकर हार जायगा तो फिर इसके मारने पर श्रीरामजी का कौन यश रह जायगा ? सब यही कहेंगे कि जो रावण श्रीअंगदजी से ही हार गया, उसे मारने में श्रीरामजी की कौन बढ़ाई है ? श्रीअंगदजी के हृदय में राम-वताप है, यह तो गूढ़ बात है ।

इस प्रण को ऊपर कठिन प्रण कहा गया है कि जिन श्रीसीताजी के लिये इतना प्रयास करके सेना लेकर, सेतु बांध श्रीरामजी आये, उन्हीं को बाजी में रक्खा गया और फिर विभीषणजी को श्रीरामजी ने लंकेय पद का तिलक किया है, और राक्षस-मात्र के वध की प्रतिज्ञा की है । ये सब बातें श्रीअंगदजी के प्रण-विजय पर ही अवलंबित हैं । पुनः भक्त श्रीअंगदजी को जगन्माता की बाजी रखने की बुद्धि क्यों कर हुई ? इन सबका एक-मात्र ममाधान यही प्रतीत होता है कि सर्व-उर-भरेक रघुवंश-विभूषण ने ही श्रीअंगदजी को ऐसा दृढ़ विश्वास देकर कहलाया और फिर स्वयं उन्हें विजय देकर यश दिया । जिसके परिणाम को समझकर श्रीअंगदजी ने—“पुलक शरीर नयन जल, गह्वे रामपद कंज ।” का वर्ताव किया है ।

कोई प्रतिज्ञा के उक्त रूप को अयोग्य मानकर और प्रकार भी अर्थ करते हैं; यथा—“राम-सीता फिर जायँ, मैं (अपनेको) हारा; अर्थात् मैं तुम्हसे न लड़ूँगा ।” इसमें पहले तो व्याकरण-विरोध पड़ता है । क्योंकि फिर हारना क्रिया के लिये कोई कर्म न रह जायगा । “मैं” श्रीअंगदजी के लिये सर्वनाम है, वे ही हारनेवाले हैं, वे पुरुष हैं, तदनुसार ‘हारा’ ही क्रिया होगी ।

यदि इस दोष को मान भी लें, तो सबसे भारी दोष यह होगा कि इसमें राम-वताप का कोई महत्त्व ही न रहेगा । न तो श्रीअंगदजी के दृढ़ जाने से श्रीरामजी के पक्ष की विरोध हानि ही है और न इससे रावण को कोई लाभ ही है, जब कि वधर श्रीहनुमान्-सुग्रीव आदि ऐसे बहुत योद्धा हैं, फिर रावण एवं उसके सब लोग पैर हटाने को क्यों उठेंगे ? अतः, प्रतिज्ञा का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा और भयंकार ने वो इसे कठिन प्रण कहा है; और इस प्रण को बहुत महत्त्व दिया है; अतः, उक्तार्थ ही युक्त है ।

सुनहु सुभट सय कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥१०॥
 इंद्रजीत आदिक बलवाना । हरपि उठे जहँ तहँ भट नाना ॥११॥
 भूपटहिं करि बल विपुल उपाई । पद न टरइ बैठहिं सिर नाई ॥१२॥
 पुनि उठि भूपटहिं सुर-आराती । टरइ न कीस-चरन येहि भाँती ॥१३॥
 पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी । मोह-बिटप नहि सकहि उपारी ॥१४॥

शब्दार्थ—पछारना (पड़ाइना) = पटकना, गिराना । आराती = शत्रु ।

अर्थ—रावण ने कहा—हे सय सुभटो ! सुनो, पैर पकड़कर वानर को पृथिवी पर पछाड़ दो ॥१०॥ इंद्रजीत आदि अनेक बलवान् योद्धा जहाँ-तहाँ से प्रसन्न होकर उठे ॥११॥ बहुत बल और बहुत उपाय करके भूपटते हैं, पर पाँव नहीं टलता, तब शिर नीचा करके बैठ जाते हैं ॥१२॥ वे देव-शत्रु (राक्षस) फिर उठकर भूपटते हैं, (पर) हे सर्पों के शत्रु गरुड़जी ! वानर का चरण उनके द्वारा इस प्रकार नहीं टलता, जैसे कुयोगी पुरुष मोह-रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता ॥१३-१४॥

विशेष—(१) 'हरपि उठे'—हर्षित होकर उठने के हेतु कई हैं—(क) अभी तक स्वामी को इसने बहुत बुरा-भला कहा, बातों से न हारता था । हमलोग बोल न सकते थे । अब सब बदला चुका लूँ, इसे पछाड़ मारूँ, यह है ही क्या ? (ख) जिन श्रीसीताजी के लिये बड़े भारी युद्ध की संभावना थी, वे सहज ही में प्राप्त हो जायेंगी । क्योंकि हमलोगों के सामने बल में यह है ही क्या ? (ग) रावण नेरे इस कर्म से बहुत ही प्रसन्न होंगे ।

(२) 'विपुल उपाई'—बल से नहीं उठता, तब बहुत तरह के दाव-पेंच से काम लेते हैं । 'बैठहिं सिरनाई'—शिर नीचा कर लेते हैं, लज्जा से किसी की ओर नहीं देखते कि वह धिक्कारेगा । रावण एवं श्रीअंगदजी की ओर तो फिर भूलकर भी नहीं देखते कि धिक्कारेंगे । 'इन्द्रजीत' ने इन्द्र को भी जीत लिया था, जब वह भी हार गया, तब अब और कीन है ? इस तरह लंका के सब वीरों पर इनकी विजय हुई । 'पुनि उठि'.....—दोबारा भी प्रयास के लिये उठते हैं । 'सुर आराती'—इन्होंने देवताओं को जीता है और बराबर उन्हें दुःख दिया करते हैं, ये सब ऐसे प्रबल हैं । 'पुरुष कुयोगी'.....—यहाँ कुयोगी पुरुष निशाचर हैं । अंगद-चरण मोह-बिटप है, चरण का हटाना वृक्ष-उखाड़ना है । कुयोगी = असंयमी, विषयी ; यथा—“कविहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहं मम मलिन जनेपु ।” (अ० दो० २१५) ; तथा—“सय नृप भये जोग उपहासी । जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥” (बा० दो० २५०) ; 'बैठहिं सिरनाई' ; यथा—“नमित सीस सोचहिं सलज्ज सब श्रीहत भये शरीर ।” (गी० बा० ८७) ।

दोहा—कोटिन्ह मेघनाद - सम, सुभट उठे हरपाइ ।

भूपटहिं टरइ न कपि-चरन, पुनि बैठहिं सिर नाइ ॥

भूमि न छाँड़त कपि-चरन, देखत रिपु - मद भाग ।

कोटि बिध ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३३॥

अर्थ—मेघनाद के समान करोड़ों उत्तम योद्धा प्रसन्न होकर उठे और झपट रहे हैं, पर वानर का पैर नहीं टलता, वन फिर शिर नीचा करके बैठ जाते हैं ॥ वानर का चरण पृथिवी को नहीं छोड़ता, यह देखकर शत्रु का गर्व दूर हो गया । जैसे करोड़ों विघ्न होने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता ॥३३॥

विशेष—(१) 'कोटिन्ह मेघनाद सम.....'—पहले इन्द्रजित आदि एक-एक करके उठे थे । अतः सन मिलकर करोड़ों एक साथ लगकर उठाने लगे, पर चरण न उठा । जैसे धनुष-भंग प्रसंग पर कहा गया था कि पहले एक-एक ने उठाया था, फिर दस हजार एक साथ हो उठाने में लगे, पर यह न उठा । दोनों प्रसंगों की व्यवस्था मिलती है, क्योंकि दोनों जगह श्रीसीताजी ही बाजी में हैं । यहाँ भी दो छान्त प्रवृत्ति-निवृत्ति के दिये गये थे—“कामी बचन सती मन जैसे”; “जैसे विनु निराग संन्यासी ।” (बा० दो० २५०) ; वैसे यहाँ भी वैसे ही दो छान्त दो प्रकार के हैं—“पुरुष कुजोगी.....” और ‘कोटि विघ्न ते.....’ । ‘कोटिन्ह’ यहाँ निरिचय संख्यावाची नहीं है । गणनाहीन एवं बड़ी संख्या का बोधक है ।

(२) ‘भूमि न छाँड़त.....’—यहाँ अगव संत, चरण मन, भूमि नीति और कोटि निराचर विघ्न हुए । संतों के पद में कामादि कोटि विकार विघ्न हैं, नीति अर्थात् जिस धर्म पर वे आरुढ़ हैं । ‘भूमि न छाँड़त.....’ पर क० लं० १५, १६ पद भी देखने योग्य हैं ।

कपि-चल देखि सकल हिय हारे । उठा आपु कपि के परचारे ॥१॥

गहत चरन कह वालि - कुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ॥२॥

गहसि न राम-चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥३॥

भयउ तेज - हत श्री सब गई । मध्य दिवंस जिमि ससि सोहई ॥४॥

सिंहासन बैठेड सिर नाई । मानहुँ संपति सकल गँवाई ॥५॥

शब्दार्थ—उबार = उचाव । परचारना (सं०—प्रचारण) = ललकारना । श्री = शोभा ।

अर्थ—कपि का चल देखकर सन हृदय से हार गये, (वन) वानर श्रीअंगदजी के ललकारने पर वह स्वयं उठा ॥१॥ चरण पकड़ते समय वालि-पुत्र श्रीअंगदजी ने कहा—“मेरा चरण पकड़ने से तेरा उचाव नहीं होगा, अरे शत्रु ! तू जाकर श्रीरामजी के चरण क्यों नहीं पकड़ता ?” यह सुनकर वह मन में अत्यन्त सकुचाकर लौट पड़ा ॥२-३॥ उसका तेज नष्ट हो गया, सब शोभा चली गई, जैसे मध्याह्न समय (वा, दिन में) चन्द्रमा सोहता है ॥४॥ (जाकर) शिर नीचा करके सिंहासन पर बैठ गया, मानों सारी संपत्ति तो गँवाई है ॥५॥

विशेष—(१) ‘कपि के परचारे’—श्रीअंगदजी ने पहले इसी को कहा था, यथा—“जौ मम चरन सकसि सठ टारी ।” पर इसने श्रीअंगदजी को तुच्छ समझकर और चीरों को कह दिया था । जब ये सन हार गये, वन इन्होंने उसको ही ललकारा कि अतः मैं जाता हूँ, तुझमें कुछ साहस हो तो उठ, वह इसे नहीं सह सका, अतएव उठकर चला ।

(२) ‘गहत चरन कह ..’—श्रीअंगदजी जानते हैं कि यह सबको देखकर हृदय से हारा हुआ है, पर मेरे ललकारने से उठा है । राम-अवाप के समय यह हार तो जायगा ही, पर फिर श्रीरामजी की

कीर्त्ति की हीनता होगी कि जो श्रीशङ्खदजी के द्वारा ही हार गया था, उसे मारा तो श्रीरामजी ने क्या वीरता की ? फिर युद्ध की शोभा ही मिट जायगी । इस विचार से इसे यात ही से लजाकर लौटा दूँ, तो अच्छा है, थोड़ा भी बढ़ाना पावेगा, तो लौट जायगा, क्योंकि उसके हृदय का उत्साह तो चला ही गया है, वैसा ही हुआ भी । यदि उसके हृदय में कुछ भी भरोसा होता तो वह कदापि न लौटता और न पीछे ऐसा लजित होता ।

(३) 'मम पद गहे न तोर उवारा ।'—पर यह भी भाव कहा जाता है कि यदि तू मेरा चरण पकड़ लेगा तब हार तो जायगा ही । फिर तुम्ह-सहित लंका हमारे स्वामी की हो जायगी । तब फिर तेरी पैरवी मैं नहीं कर सकूँगा, अभी तो जाकर श्रीरामजी के चरण पकड़, तो मैं भी कह दूँगा कि इसने मेरे चरण नहीं छुए ।

(४) 'भयउ तेजहत...' ; यथा—“श्री हत भये भूप धनु दूटे । जैसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ ” (पा० दो० १११) ; यहाँ (धनुषयज्ञ में) राजाओं को दीपक कहा और यहाँ रावण को चन्द्रमा, क्योंकि वे सन मनुष्य राजा थे और यह दिग्विजयी और पड़ा प्रतापी है । 'तोहई' विपर्यय अर्थ में है ; अर्थात् अपने पाच्यार्थ को छोड़कर 'अराध' को लक्षित करता है ; यथा—“उदय केतु सम हित सय ही के । ” (पा० दो० १) ; यहाँ शङ्खद-रूपी सूर्य के समस्त तेजहीन, नष्टश्री रावण चन्द्रमा की तरह अत्यंत कीफा पड़ गया । यथा—“भट्टश्रीकं गतेरवयं सुमूर्धानपचेतनम् । ” (पा० ११३१११) ; यह श्रीरामजी ने श्रीशङ्खदजी से संदेश में कहा था—यह यहाँ चरितार्थ है ।

(५) 'सिंहासन बैठेउ सिर नाई ।...'—सभासदों की-सी दशा इसकी भी हो गई । 'मानहुँ संपति सकल गँवाई ।'—'सकल संपति'—दिग्विजय-द्वारा प्राप्त कीर्त्ति एवं तपस्या के द्वारा घर से पाये हुए धन, प्रताप आदि । 'गँवाई' का भाव यह है कि अपनी ही मूर्खता से खो बैठा । पछताता है कि मैं नाहक उठकर गया, यों ही बातों से ढाल दिया होता, तो अच्छा था, श्रीसुमंत्रजी के पछताने से मिलान कीजिये ; यथा—“फिरेउ वनिक जिमि मूर गँवाई । ” (अ० दो० १८), “मनहुँ कृपन धनरासि गँवाई ॥ ” चलेउ समर जुनु सुभट पराई ॥ ” (अ० दो० १४३१) ।

जगदात्मा प्राणपति रामा । तासु विमुख किमि लह विश्रामा ॥६॥

उमा राम की भृङ्गुदि-विलासा । होइ विश्व पुनि पाव्ह नासा ॥७॥

तून ते कुलिस कुलिस तून करई । तासु दूत-पन कहू किमि दरई ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी जगत्-भर की आत्मा हैं और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे प्रतिकूल होनेवाला कैसे विश्राम (आराम, सुख) पा सकता है ? ॥६॥ हे उमा ! श्रीरामजी के भ्रू-विलास (इच्छा-मात्र) से संसार उत्पन्न होता और फिर नारा को प्राप्त होता है ॥७॥ जो वृण को वज्र और वज्र को वृण कर देता है, कहाँ तो (भला) उसके दूत का प्रण कैसे टल सकता है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'जगदात्मा प्राणपति रामा ।', यथा—“एष सर्वभूतान्तरात्मा ” (सु० २११४) ; “स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः...एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे पत आत्मानः समर्पिताः ॥ ” (बृ० २०५१५) ; अर्थात् श्रीरामजी जगत्-भर की आत्मा

हैं, जगन्-भर उनका शरीर है, जगन्-भर से द्रोह करना उन्हीं से द्रोह करना है। फिर वे ही सबके प्राणों के पति हैं, अर्थात् उन्हीं से सबको पौष्य भी प्राप्त होता है, जिससे जय-पराजय भी उन्हीं के हाथ है; यथा—“पौहपं नृप” (गीता • ७।८)। रावण विरव-द्रोह-रत है, इसी से इसकी ऐसी दुर्दशा हुई, यथा—“ताहि कि संपति सगुन सुम, सपनेहु मन विभ्राम । भूत द्रोहरत मोह धम, राम विमुख रति काम ॥” (दो • ७८)। “प्राप्त प्राण के जीव के, जिय सुख के सुख राम ॥” (अ • दो • ११०)। ‘प्राणपति’; यथा—“यस्य प्राण शरीरम्” (इ • १।१।१५), यथा—“प्राणस्य प्राणम्” (इ • १।१।१८)।

‘तामु विमुख किमि...’; यथा—“राम विमुख यल नरक न लहहीं ॥”—कैकेई। “सज जग ताहि अनलहुँ ते दावा । जो रुपगिर विमुख सुनु भावा ॥”—जयंत-प्रसंग। “राम विमुख मुख कबहुँ न सोना ॥”—मुगुंडीजी।

ऐसे ही रावण को सेतुबंध-प्रसंग से रातोदिन विभ्राम नहीं मिल रहा है। सभा में विभीषण, मान्यवान् और प्रहल आदि ने चैन नहीं लेने दिया और घर जाता है तो मंदोदरी बागवाणों से बेपत्ती है—ये सज प्रसंग ऊपर लिखे गये।

(२) ‘उमा राम की श्रुति.....’—उमा को सदेह हो सकता है कि सृष्टि में कोई भी इच्छा विभूति का सहसा ऐसा अपकर्ष दिखाना भी तो जगदात्मा के लिये युक्त नहीं प्रतीत होता। इसके लिये श्रीशिवजी स्वयं कहते हैं कि उमा, यह तो श्रीरामजी की नित्य-सीला है; यथा—“श्रुति बिलास-सृष्टि लय होई ॥” (आ • दो • १०), जन देवता प्रमादवरा हो जाते हैं, वन असुरों को बज्र के समान कर इन्हें वृण के समान कर देते हैं। फिर जन वे आर्त होकर शरण होते हैं, वर देवताओं को बज्र के समान और असुरों को वृण के समान करते हैं; यथा—“सतरंज कैसे राज काठ को सदै समाज महाराज बाजी रची प्रयम न हसि । तुलसी प्रभु के हाथ हारियो जीतियो नाथ । बहु बेप बहु मुख सारदा कहवि ” (वि • २३६); श्रीश्रृंगदजी इन्द्र के अश्रामूत धालि के पुत्र होने से इन्द्ररूप ही हैं। आज इन्हें बज्र के समान बना कर पूर्व के परामव का बदला दिलाया। ये ही पहले वृण के समान थे, अब बज्र हो गये। बज्र गिरने से पर्वत टूट जाता है। वैसे इनके हाथ के बण्ड-डाण पृथिवी के हिलने से पर्वताकार भी रावण गिरने से बचा, सभासद गिर पड़े, जैसे वायु के झकोर से वृण उड़ जाय, वैसे सब भग चले; यथा—“चले माजि भय मारन प्रसे ॥” (दो • ११); कारण यह है कि रावण की विमुखता से श्रीरामजी भी उनके विमुख हैं और श्रीश्रृंगदजी की सम्मुखता से इनके सम्मुख हैं, कहा भी है, यथा—“तुलसी प्रभु सुभाव सुर वर सों ज्यों दर्पन मुख कावि ॥” (वि • २३१); अतः—‘तुन ते कुलिस ....’ में सम्मुखता का फल और ‘जगदात्मा’ में विमुखता का फल कहा गया है।

और भी—बालि के समज में श्रीसुग्रीवजी वृण के समान थे, यथा—“तुन समान सुभीवहि जानी ॥” (कि • दो • ७), इन्हें भी श्रीरामजी ने बज्र के समान कर दिया, यथा—“तन भा कुलिस गहैं सज पीरा ॥” (कि • दो • ७); श्रीविभीषणजी रावण के समज वृण के समान थे, उन्होंने उससे काल के समान होकर युद्ध किया—देखिये दो • ९३। आगे वानर-राक्षस-युद्ध में कहा है; यथा—“जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुलिस ते तुन कर सही ॥” (दो • ८०)।

पुनि कपि कही नीति विधि नाना । मान न ताहि काल नियराना ॥१॥

रिपु-मद-मधि प्रभु-सुजस सुनायो । यह कहि चलयौ बालि रूप जायो ॥२०॥

हतौ न खेत खेलाह खेलाई । तोहि अबहि का करउँ बड़ाई ॥११॥

शब्दार्थ—जायौ = उत्पन्न । खेत = रणक्षेत्र, रणभूमि । खेलाह खेलाई = दौदा-दौड़ाकर, सँसति करके—इस अर्थ में यह मुहावरा है ।

अर्थ—फिर धानर श्रीअंगदजी ने अनेक प्रकार की नीतियाँ कहीं, पर उसका (तो) काल समीप आ गया है, इससे उसने नहीं माना ॥९॥ शत्रु के गर्व को मथकर (नाशकर) प्रभु के सुयश सुनाये और राजा वालि के पुत्र श्रीअंगदजी यह कहकर चल दिये ॥१०॥ कि रणभूमि में खेला-रोलाकर ज़बतक में तुम्हें न मारूँ, तबतक अभी क्या बड़ाई करूँ ? ॥११॥

विशेष—(१) 'नीति विधि नाना'—जैसी नीति श्रीहनुमान्जी, मंदोदरी एवं धीविभीषण आदि ने कही है; यथा—“जदपि कही कपि अति हित धानी । नय सानी ॥” (सुं० दो० ११) ; “शेरी बचन नीति रस पागी ॥” (सुं० दो० १५) ; “कही विभीषन नीति बखानी ॥” (सुं० दो० १०) । ‘पुनि कपि कही’—यद्यपि पहले भी कह चुके थे, तथापि अब लज्जित हो गया है, सम्भवतः मान जाय, इससे इन्होंने फिर कहा । ‘मान न ताहि...’; यथा—“मुनु सुत भयत काल बस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥” (दो० ११) ; शत्रु न मानने पर माल्यवाज ने भी ऐसा ही अनुमान किया है; यथा—“तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत येहि कृपा निधाना ॥” (दो० १०) ; श्रीरामजी ही इसके काल हैं, वे समीप ही सुबेल पर आ गये हैं; यथा—“सीता देइ मिलहु नत, आवा काल तुम्हार ॥” (सुं० दो० ५१) ; “कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त ॥” (गीता ११।१९) ।

(२) ‘रिपु मद मथि’—यहाँ समाज-सहित रावण मत्त-गज-समूह के समान है, अंगदजी सिंह-रूप हैं; यथा—“यथा मत्त गज जूथ महँ, पंचानन चलि जाइ ॥” (दो० ११) , यह उपक्रम में ही कहा गया है । यहाँ उपसंहार में—“रिपु मद मथि ....” से उन्हीं गज-गण के मद-मंथन (नाशन) का भाव है, यथा—“सभा माँक जेहि तब बल मथा । करि बरूथ महँ मृगपति जथा ॥” (दो० १५) —यह मंदोदरी ने इसी प्रसंग पर कहा है । ‘प्रभु सुजस सुनायो’—श्रीरामजी का पराक्रम कहा कि उनके कोप से त्रिदेव भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते; यथा—“संकर सहस भिष्म अज तोही । राखि न सकहि राम कर दोही ॥” (सुं० दो० २१) ; पुनः श्रीरामजी के पराक्रम के उदाहरण कहे; यथा—“खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली । बघे सकल अतुलित बल साली ॥” (सुं० दो० २०) ; इत्यादि । यह भी कहा कि शरण होने पर वे सब प्रकार से रक्षा करते हैं; यथा—“सुजस मुनि अवन हों नाथ आयों सरन । उपल केवट गीध सबरी संसृति समन सोक श्रम सीव सुग्रीव आरति हरन ॥” (गो० सुं० ३३) ; इत्यादि ।

‘बालि रूप जायो’—श्रीअंगदजी ने प्रथम ही कहा था—“सौंचेहु मैं लवार ...” अर्थात् मैं बालि के अनुरूप ही कार्य करके तेरे वचनों को खंडित कर दिखाऊँगा—देखिये दो० ३२ चौ० ८ भी । वही यहाँ तक चरितार्थ किया, बालि की तरह ही नहीं, प्रत्युत उससे अधिक पराजित किया, उसी बात का लक्ष्य करते हुए—‘बालि रूप जायो’ कहा गया है ।

(३) ‘हतौ न खेत ...’—धीर लोग करनी करके अपना पौरुष दिखाते हैं, कहकर अपनेको प्रकट करने में लपुटा मानते हैं; यथा—“देवि रिनु करतुति कहियो जानि हैं लघु सोइ ॥” (गो० सुं० ५) ; तथा—“मूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आप ॥” (बा० दो० १०४) , बिना कहे ही कर

दिखाना उत्तम है ; यथा—“एक कहहिं कहहिं, करहिं अपर, एक करहिं कहत न वाग ही ।” (दो० ८६) ; अर्थात् तुने बहुत कहा, पर कर्त्तव्य कुछ न बना और मैंने कर्त्तव्य कर दियाया । इस तरह रावण को नीच और अपनेको उत्तम जनाया ।

प्रथमहि तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयउ बुखारा ॥१२॥

जातुधान अंगद - पन देखी । भय व्याकुल सब भये बिसेखी ॥१३॥

दोहा—रिपु-बल धराप हरपि कपि, बालि-तनय बलपुंज ।

पुलक सरीर नयन - जल, गहे राम-पद-कंज ॥

शब्दार्थ—धरपि (सं० धर्यण) = दबाकर, मर्दन कर ।

अर्थ—धानर श्रीअंगदजी ने पहले (समा में आने के पूर्व) ही उसके पुत्र को मार डाला था, वह सुनकर रावण दुःखी हुआ ॥१२॥ श्रीअंगदजी की प्रतिष्ठा देखकर सब राक्षस डर से बहुत व्याकुल हो गये ॥१३॥ बल की राशि बालि के पुत्र कपि श्रीअंगदजी ने रात्रि के बल को मर्दन कर हर्षित हो श्रीरामजी के (पास आकर उनके) चरण-कमल पकड़ लिये, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है ॥

विशेष—(१) ‘सो सुनि रावन’...—अभी तक किसी ने नहीं कहा था, इसका कारण दो० १७ चौ० ७ में कहा गया था । अब यह डर नहीं रह गया, इससे लोगों ने कह दिया । अब यदि रावण कहेगा भी कि तुम लोगों ने क्यों नहीं बचाया ? तो कह सकेंगे कि जिसपर समा-समेत आपका भी बरा नहीं चला, तो हमलोग उसका क्या कर लेते ? ‘रावन’ का भाव कि जो जगत् का हलानेवाला था, उसने भी रो दिया । आगे ‘बिलखाई’ कहा भी है । अज्ञ-वश पर पहले क्रोध किया था, क्योंकि प्रतिकार का अवसर था और पीछे विपाद किया था । पर यहाँ तो अब कुछ कर नहीं सकता, अतएव केवल हुसी हुआ ।

(२) ‘जातुधान अंगद पन देखी ।’...—‘अंगद-पन’—‘जो मम चरन’... इससे सबको निश्चय हो गया कि जिस दल में ऐसे-ऐसे वीर हैं, उससे राक्षसों का बचना दुर्लभ है । फिर जिनके दूत ऐसे हैं उन स्वामी के बल का क्या ठिकाना ? ; यथा—“जासु दूत बल धरनि न जाई । तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥” (सुं० दो० १५) ; इस भय से सब विशेष व्याकुल हो गये । व्याकुल तो श्रीहनुमान्जी के ही कर्मों से थे, अब विशेष व्याकुल हो गये । पुनः व्याकुल तो प्रहस्त-वध पर ही हुए थे ; यथा—“अब धीं फाह करिहिं कर्तारा । अति समीत सब करहिं बिचारा ॥” (दो० १७) ; अब श्रीअंगदजी की प्रण-सफलता देखकर और भी व्याकुल हो गये । प्रण करके चरण रोप गये और कह भी गये—‘हवीं न रेत’... अतः, बचना दुर्लभ मानकर राक्षस लोग विशेष डर गये ।

(३) ‘रिपु बल धरपि’... ; यथा—“व्यथयन् राक्षसान्सर्वान् हर्षयन् चापि वानरान् । स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः ॥” (वाल्मी० ६५/११६) ; अर्थात् राक्षसों को व्यथित और वानरों को प्रसन्न करते हुए वे (अंगदजी) वानरों के बीच में श्रीरामजी के पास आये । ‘रिपु बल धरपि’ के सम्बन्ध से बालि तनय कहा ; यथा—“बालि तनय अति बल वाँछि ॥” (दो० १८) ; ‘हरपि’—मनोरथ-सफलता से कहा है । ‘पुलक सरीर’...—प्रेम की अधिकता से कहा गया है ; यथा—“अति प्रेम अघोरा पुलक सरीरा” जुगल

नयन, जलधार वही ॥" (बा० दो० २१०); जैसे उपक्रम में—“चरन बंदि अंगद चठेउ... जुवराज, पुलकित तन हरपित हियेउ ॥” (शे० १०); कहा गया। वैसे ही लौटने पर, उपसंहार में भी—“पुलक सरीर नयन जल, गहे राम पद कंज” कहा गया है। भक्त लोग कार्यारंभ में इष्ट को प्रणाम आदि प्रेम-पूर्वक करते हैं और कार्य-सिद्धि पर भी कृतज्ञातरूप में वैसे ही प्रेम रखते हैं; यथा—“आयेसु माँगि चरन सिर नाई। चले...” (कि० दो० १२); पुनः लौटने पर भी—“परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥” (सु० दो० २८); कहा गया है।

मंदोदरी का उपदेश [४]

सौम्य जानि दसकंधर, भवन गयउ विलखाइ।

मंदोदरी गवनहि, बहुरि कहा समुझाई ॥३४॥

अर्थ—संध्या समय जानकर दशकंधर रावण रोकर घर गया। मंदोदरी ने रावण (रोनेवाले) को फिर समझाकर कहा ॥३४॥

विशेष—इस दोहे के पहले और तीसरे चरण में १२-१२ मात्राएँ हैं, अतएव यह ‘दोही’ बंद है। ‘सौम्य समय’—नित्य के सभा-विसर्जन समय पर। ‘भवन गयउ विलखाइ’—आज सभा के बीच में एक बानर के बालक ने मान-भर्दन कर दिया। इससे रावण ने रो दिया, उसे अत्यन्त दुःख हुआ। पुनः भवन में भी जाने से सुख न मिलेगा, जानता है कि रानी बेटे का बध और सभी को व्यवस्था सुन चुकी होगी, इससे वह भी बाग्याणों से बेचैगी, श्रीरंगदजी से भी अधिक लज्जित करेगी। अतः, भवन जाते हुए रो दिया। इसपर भी रोया कि अब राक्षस-गण दर से बानरों का सामना कैसे करेंगे ?

पहले सभा से जाकर नाच-गान के अखाड़े में जाता था। पर जब से श्रीरामजी के अदृश्य बाण ने महारस भंग कर दिया, उसी दिन से (संभवतः) वह बंद हो गया, क्योंकि सब सभा बंद गई थी; यथा—“रावन सभा ससंक सब, देखि महारस भंग ॥” (दो० १३); अथवा, यह भी हो सकता है कि आज भरी सभा में भारी अपमान हुआ है, इस शोक से वहाँ नहीं गया। ‘बहुरि’—क्योंकि तीन बार समझा चुकी है, फिर समझाती है। ‘समुझाई’ का भाव यह कि विस्तार से कहेगी।

कंत समुझि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥१॥

रामानुज लछु रेख खचाई। सोउ नहि नाघेउ असि मनुसाई ॥२॥

अर्थ—हे स्वामिन! मन में समझकर कुमति छोड़ दो। तुममें और श्रीरघुनाथजी में युद्ध नहीं शोभा देता; अर्थात् तुम उनसे सामना करने के योग्य नहीं हो ॥१॥ श्रीरामजी के छोटे भाई ने छोटी-सी लकीर खींची थी, वह भी तुम नहीं लॉच सके, यही तो तुम्हारा पुरुषत्व है न ? ॥२॥

विशेष—(१) ‘तजहु कुमतिही’—क्योंकि तुम्हारे हृदय में दुर्बुद्धि बस गई है, इसी से हितैषियों की शिक्षा नहीं मानते; यथा—“तब वर कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥” (सु०

दो० ११), यह रिजा देना चाहती है, इसी से पहले गुमति छोड़ना पत्नी है। यह गुमति न छोड़ने को समर-द्वारा विपत्ति पड़ेगी, यथा—“जहाँ गुमति तहाँ निपति निदाना।” (सं० दो० ११)। रघुपति से समर की इच्छा ही गुमति है।

(२) ‘रामानुज लघु रेग रखाई’ :—पहले जो कहा था कि तुम श्रीरामजी से लड़ने योग्य नहीं हो, इसी की प्रमाणों से पुष्ट करती है कि जब सीता-हरण के समय श्रीलक्ष्मणजी ने पर्णशाला की चारों ओर अपने धनुष से रेगा खींच दी थी कि इससे भीतर यदि कोई भी निशाचर प्रवेश करे, तो मर जाय। (यह घटना ‘मरम धान जब सीता गेला’ :—आ० दो० २७ के समय की है, प्रत्यक्ष ने यहाँ कहकर जनाया है) तुम यती वेप से रेगा देखकर भीतर न जा सके और कहा कि मैं वैधी भिन्न न लूँगा। जब वे बाहर निरली, तब उनका हरण किया। जब उनके छोटे भाई की खींची रेगा भी नहीं लौंघ सके तो उनके बड़े भाई के सामने शस्त्र प्रहार करने पर तुम कैसे ठहरोगे ? ‘असि मनुमाई’ अर्थात् यस, परीक्षा तो हो चुकी है, यही पुरुषार्थ है कि और वही से लाये हो ?

मदोदरी रावण को अत्यन्त प्रिय थी, इससे उससे कुछ छिपाता न था। अथवा, हो सकता है कि दूतियों द्वारा श्रीजानकीजी से यह बात ज्ञात हुई हो।

पिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा। जाके दूत कोर यह कामा ॥३॥

कौतुक सिंधु नाघि तब लंका। आयब कपि - केहरी असंका ॥४॥

रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥५॥

जारि सकल पुर कीन्हेसि जारा। कहाँ रक्षा बल - गर्व तुम्हारा ॥६॥

अर्थ—हे प्राणप्रिय ! तुम उसे संग्राम में जीवोगे, जिसके दूत के ये काम हैं ॥३॥ कि खेल से ही समुद्र लौंघकर तुम्हारी लंका में कपि सिंह निर्भय आया ॥४॥ रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला और तुम्हारे देखते हुए उसने अक्षयकुमार को मार डाला ॥५॥ सम्पूर्ण नगर जलाकर उसने राज्य कर दिया, तब तुम्हारा बल का घमंड कहाँ रहा ? अर्थात् उस समय उसे पकड़कर क्यों नहीं मारा ॥६॥

विशेष—(१) ‘पिय तुम्ह ताहि जितव’ :—एक प्रमाण लक्ष्मण रेखा का देकर फिर दूसरा देती है। यह धरित भी उसके पीछे का है, वैसे क्रम से कहती है कि तुम उस रेखा को उनके हृत् में भी नहीं लौंघ सके और उनका दूत तुम्हारी तरफ की सिंहीका, लकिनी और काल के रहते हुए भी तुम्हारे जल-दुर्ग-रूप विषाल समुद्र को खेल में लौंघ आया, यथा—‘कौतुक सिंधु’ एक से रावण की निर्बलता और दूसरे प्रमाण से श्रीरामजी की प्रबलता बही। ‘तब लंका’—तुम्हारी दृष्टि में जो लंका दुर्घर्ष थी, यथा—“सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥” (बा० दो० १०८), ‘केहरी असंका’—पहले तो यह लकिनी और काल आदि से ही नहीं डरा, फिर तुम्हारे सामने बँधे होने पर भी अशक ही था, यथा—“देसि प्रताप न कपि मन सका। निमि अहिगन महुँ गम्ड असका ॥” (सु० दो० ११), ‘आयब’—जहाँ इन्द्र आदि नहीं आ सकते, वहाँ आकर निर्भीकता से सब कार्य कर गया।

(२) ‘रखवारे हति’ :—अब उसकी अशक्ता के प्रमाण देती है कि तुम्हारा प्राण प्रिय वन उजाड़ा और उसके बहुत रक्षकों को मारा, सब मर मारे गये। पुन इतने रक्षकों के भीतर भी वह कैसे

चला गया और श्रीजानकी को देखा, उनसे बातें भी कीं। 'देखत तोहि' दीप-देहली-रूप से दोनों ओर है; अर्थात् ये सब काम उसने तुम्हें ललकार-ललकारकर किये हैं। 'अब तुम्हारा पुत्र आत्मा-रूप ही था, उसका वध भी तुम्हें ललकारकर किया और वैसे ही नगर भी जलाया। इन सब कर्मों का बदला लिये होते, तो भी तुम्हारा बल-गर्व रह गया होता, पर न ले सके। 'कीन्देसि छारा'—घृत, तेल और घस से भी तुम उसकी पूँछ नहीं जला सके और उसने तुम्हारी सोने की लंका जलाकर राख कर दी।

(३) 'कहाँ रहा बल गर्व...'—भाव यह कि तुम्हारा गर्व भी नगर के साथ ही जल गया, अब व्यर्थ गाल न मारो, यथा "उदधि अपार उत्तरत नहि लागी बार, केसरी कुमार सो अर्दह कैसे डौंड़िगो। बादिका उजारि अछु रन्छकनि मारि भट, भारी भारी रावरे के चाउर से फाड़िगो ॥ तुलसी तिहारे विद्यमान जुवराज आजु, कोपि पाँव रोपि घस के छोड़ाइ छाँड़िगो। कहे की न लाज पिय! अजहूँ न आये धाज, सहित समाज गढ़ रौंड़ कैसे भौंड़िगो ॥" (क० सं० १७)। पुनः 'कहाँ रहा बल गर्व...' ; यथा— "सो मुजल राखे उर घाली ।..." (सं० २८)।

अब पति मृपा गाल जनि मारहु । मोर कहा कुछ हृदय विचारहु ॥७॥

पतिरघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अग-जग-नाथ अतुल बल जानहु ॥८॥

अर्थ—हे स्वामिन् ! अब मूठ ही गाल न मारो (शेरी न बपारो) मेरे कहे हुए को कुछ हृदय में विचार करो ॥७॥ हे पति ! श्रीरघुनाथजी को नर-पति (ही) मत मानो (प्रत्युत्) चराचर के स्वामी और निस्सीम बलवाला जानो ॥८॥

विशेष—(१) 'अब पति मृपा...'—जब कि उपर्युक्त प्रमाणों से तुम्हारा बलगर्व नाश हो गया, तो अन्न वृथा डींग न हँको; अर्थात् इसे कोई सत्य न मानेगा, तब कहना व्यर्थ ही है। 'कुछ हृदय...'—भाव यह कि कुछ भी हृदय में सोचोगे तो निश्चय हो जायगा कि श्रीरामजी मनुष्य नहीं हैं। इसी से उनके पक्ष के सब अद्भुत कार्य हो रहे हैं, और इधर के सब कार्य बिगड़ते ही जाते हैं—यह ईश्वरी घटना ही हो सकती है।

(२) 'नृपति जनि मानहु'—रावण ने मृग-परीक्षा से नरनिश्चय कर लिया, वही हठ वह पकड़े हुए है; यथा—"भूप मुजस लल मोहि मुनावा ।"; "नर कर करसि बजान" आदि श्रीअंगदजी से कहा है। रानी प्रमाणीं द्वारा उसे छोड़ाना चाहती है। 'अग-जग-नाथ...'—मनुष्य-भ्रात्र के ही राजा नहीं हैं, किंतु चराचर के स्वामी हैं, और इसी से वे 'अतुल बल' हैं, क्योंकि सब जगत् के नियंता हैं। इसके और भी प्रमाण आगे देती हैं—

यान - प्रताप जान मारीचा । तासु कहा नहि मानेहि नीचा ॥९॥

जनक-सभा अगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला ॥१०॥

भंजि धनुष जानकी बियाही । तय संग्राम जितेहु किन ताही ॥११॥

अर्थ—मारीच उनके घाण के प्रताप को जानता था, तुमने उसे नीच मानकर उसका कड़ा नहीं माना ॥९॥ श्रीजनकजी की सभा में अगणित राजा थे, अतोल भारी बलवाले तुम भी (तो) वहाँ थे ॥१०॥ धनुष तोड़कर उन्होंने श्रीजानकीजी को ब्याहा, तब तुमने राण में उन्हें क्यों नहीं जीत लिया ? ॥११॥

विशेष—(१) 'वान-श्रताप जान मारीचा ।'—श्रीरामजी को ऊपर 'अतुल बल' कहा था। उसे पहले बाण-श्रताप से कहती है, क्योंकि वह जानती है कि श्रीरामजी ने विराध, सर-रूपण और बालि आदि को बाण ही से मारा है, इसे भी उसी से मारेंगे। पहले भी इसने कहा है, यथा—“राम वान अहिगन सरित्” (धुं० दो० ११) ; मारीच का बाण-श्रताप जानना मुनि-अर-रक्षा प्रसंग का है ; यथा—“मुनि मल रायन गयउ कुमारा । निमु फर सर रुपति मोदि मारा ॥ सत जोजन, आयउ धन माही । तिन्हसन वैर किये भल नाहो ॥ भइ मम कोट भुंग को नाई । जहँ तहँ मैं देखउ दोउ भाई ॥” (भा० दो० २४) ; मुनि-मल-रक्षा के पोछे धनुर्भंग-प्रसंग हुआ था, इसी से आगे उसे भी कहेगी।

'तासु कहा नहि मानेहि नीचा ।'—इसमें 'मानेहि' शब्द को दीप-देहली-रूप मानना चाहिये। तब उपर्युक्त अर्थ बनता है। इस तरह 'जाचा' मारीच का विशेषण होता है, प्रमाण—“सुहुत न सुहुती परिहरे, कपट न कपटी नीच । भरत सिगावन सो दियो, गीधराज मारीच ॥” (दोहावलो १७१) ; “कौतुक हो मारीच नीच मिस प्रगट्यो निसिप-श्रताप ॥” (गी० छं० १) ; “लीन्ह नीच मारीचहि संगी ॥” (बा० दो० ४८) , (यह रावण में भी लग सकता है)।

'नीचा' रावण का भी विशेषण हो सकता है—हे नीच ! प्रमाण—“रे नीच ! मारीच निचलाई हति ताडका, भंजि सिय चाप सुख संगहि दीन्हेउ” (क० बं० १८) ; इस चौथी बार रानी कहे शब्दों में सब बातें कह रही है। अतः, यह भी युक्त हो सकता है।

(२) जनक सभा अगणित भूपाला ।' ; यथा—“दीप-दीप के भूपति ताना । आये मुनि हम जो प्रन ठाना ॥” (बा० दो० २५०) ; वे सब एक-से-एक चली थे ; यथा—“सीय स्वयंवर भूप अनेका । सिमिटे सुमट एक-ते-एका ॥” (बा० दो० २११) , ‘रहे तुम्हउ’ ; यथा—“जेहि कौतुक सिय सैल उठावा । सोव तैहि सभा परा भय पावा ॥” (बा० दो० २११) ; ‘बल अतुल बिसाला’—रावण ने अपने भुज-बल को स्वयं कहा है, यथा “लोक-पाल बल विपुल ससि, मसन हेतु सब राहु ।” (दो० ३२) , इससे अपनेको उनसे अधिक कहा है। पुन “निज भुज बल अति अतुल कहउं क्यौं कहुं क्यौं कैलास उठायो ।” (गी० छं० १) ; उसी को यहाँ रानी व्यंग्य में कहती है, भाव यह है कि ऐसा अतुलित विराल बल था, तो धनुष को क्यों नहीं उठा लिया ? जिससे न्याय से ही श्रीजानकीजी को पाते । ‘तन संमाम जित्यो किन’—यदि कहो कि मुझे समाम का ही बल है, तो उस समय तो श्रीरामजी कुमार ही थे, तब संमाम से भी जीतकर श्रीजानकीजी को क्यों नहीं व्याह लिया। अब तो वे अधिक प्रौढ़ हो गये हैं, तब कैसे लड़ोगे ? इस तरह रानी ने श्रीरामजी को इससे अधिक अतुल बलवाला सिद्ध किया।

सुरपति-सुत जानइ बल थोरा । राखा जियत आँखि गहि फोरा ॥१२॥

सूपनखा कै गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहि लाज बिसेखी ॥१३॥

दोहा—अब विराध खट्वाणहि, लीला हत्यौ कबंध ।

बालि एक सर मास्या, तेहि जानहु दसकंध ॥३५॥

अर्थ—इन्द्र के पुत्र जयन्त ने उनका कुछ बल जाना है, (जब) उन्होंने उसे पकड़कर (एक) आँख फोड़कर जीवित रक्खा है ॥१२॥ शूर्पणखा की दशा भी तुमने देखी है, तब भी तुम्हारे हृदय में

विशेष लज्जा नहीं आई ॥१३॥ (खेल से) विराध और खर-दूषण का वध कर खेल से ही कर्ण को मारा और बालि को एक ही बाण से मारा—हे दशकंध ! उसको तो तुम जानते ही हो (या, उसे जान लो) ॥१३॥

विशेष—(१) 'सुरपति सुत जानेउ ...'—भारीच को बिना फल का बाण मारा था, अथ क्रुराक्ष का प्रताप दिखाती है कि जो न बाण ही था और न फल-सहित । वह बल की परीक्षा लेने आया था ; यथा "सठ चाहत रघुपति बल देखा ।" (आ० दो० ५) ; तब उसे सीक के बाण-परा थोड़ा-सा बल दिया दिया, जिससे उसे तीनों लोकों में ठीर नहीं मिली । 'राजा जियत ...' ; यथा—"एक नयन करि तजा भवानी ॥ कीन्ह मोह यस त्रोह, जगपि तेहि कर वध उचित । प्रभु छौं देउँ करि छोह..." (आ० दो० २) । 'सुरपति सुत' का भाव यह कि वह उनके पिता के सरा का पुत्र था ; यथा—"ससुर सुरेस सरा रघुराज ।" (अ० दो० १०) ; "आगे होइ जेहि सुरपति लेई ।" (अ० दो० १७) , तब भी किंचित् भक्ता-पराध के कारण उसे कैसा फड़ा दंड दिया कि शरण होने पर भी उसकी एक आँस कोड़ दी । तब उनका त्रोही भारी भक्तापराध करके कब बच सकता है ? इस कथा से भी बाण-प्रताप ही दिखाया ; यथा—"तब सक सुत कथा सुनायहु । यान प्रताप प्रभुहि समकायहु ॥" (अ० दो० २६) ।

(२) 'सूपनया के गति तुम्ह देखी ।...' उसने ही सभा में आकर अपनी दशा दिखाते हुए कहा है ; यथा—"तोहि जियत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥" (आ० दो० २१) ; उसे स्त्री एवं अवध्य समझ कर नकटी-यूची करके छोड़ दिया । वह कुछ न कर सकी ; यद्यपि बड़ी बलवती भी थी । तब कोई भी अनीति करके उनसे कैसे बच सकता है ? यह भी समझना चाहिये । 'तदपि हृदय नहिं लाज त्रिसेखी'—भाव यह कि लज्जा होती, तो समुल जाकर युद्ध करके नदला लेते । पर तुममें बल था नहीं, इससे युद्ध नहीं कर सके । अतः, कुछ भी लज्जा होती, तो हूय मरते । श्रीश्रंगदजी ने भी वाना मारा था ; यथा—"नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम्ह धर्म विचारी ॥" (दो० २१) ।

(३) 'बधि विराध खरदूपनहि '—इसमें 'लीला' शब्द दोष-देहली है । विराध को एक ही बाण से लीला-पूर्वक मारा, यथा—"आवत ही रघुनोर निपाता" कहा गया है । खर-दूषण-वध भी लीला से ही हुआ ; यथा—"भाया नाथ अति कोतुक करयो ।" कर्ण वध पर भी—"आवत पंथ कर्ण निपाता ।" कहा है । 'बालि एक सर माखो'—देखिये दो० ३२ भी । इनमें सब एक-से-एक बली थे । खर-दूषण तुम्हारे समान और बालि तुमसे भी अधिक बली था । इन्हें मनुष्य इस तरह कैसे मार सकता ? तो उनकी पराजय के साथ तुम्हारी पराजय भी हो ही गई । बालि ने तो उनके मित्र का अपराध किया था, तुमने तो उन्हीं का अपराध किया है तो कैसे बचाओ ? 'तेहि जानहु'—इन प्रमाणों से जान लो कि वे मनुष्य नहीं हैं । फिर उनकी शरण होकर अपनी रक्षा करो । इसपर क० लं० १७-२१ भी देखिये ।

जेहि जल नाथ बँधापउ हेला । उतरे प्रभु दल-सहित सुषेला ॥१॥

कारुणीक दिनकर - कुल - केतू । दूत पठापउ तब हित हेतू ॥२॥

सभा मॉझ जेहि तब बल मथा । करि-वरूथ-महँ सृगपति जथा ॥३॥

अर्थ—जिसने खेल से ही समुद्र को बँधाया और जो प्रभु सेना-सहित सुषेला पर उतरे ॥१॥ उन दयालु सूर्य-कुल की ध्वजारूप श्रीरामजी ने तुम्हारे कन्याएँ के लिये दूत भेजा ॥२॥ जिसने बाच सभा में तुम्हारा बल इस तरह मथ डाला जैसे हाथियों के दल को सिंह मथ डालता है ॥३॥

विशेष—(१) 'जेहि जलनाथ'—समुद्र ध्वन अद्भुत कार्य है, सुनकर रावण भी धक्का खा था, दो० ५ देखिये। प्रहसन ने भी कहा है, यथा—“जेहि घारीस मँधायैउ हेल। उतरे सेन समेत सुखेला ॥” (दो० ८), इसे भी कहकर राम प्रताप ही दिखाया, यथा—“श्रीरघुनीर प्रताप ते, सिंधु तरे पापान ।” (दो० १), और सुखेल रावण का युद्ध-मैदान है, इसे शत्रु का दण्ड कर लेना भी राजनैतिक दृष्टि से लका के लिये विशेष हानिकारक है। इसे कहकर भी प्रभु-प्रताप ही दिखाया। यह श्रीहनुमान्जी के विषय में कहा गया था, यथा—“सैल बिसाल देखि एक आगे। ता पर भाइ चढ़ेउ भय त्यागे ॥ उमा न कछु कपि के अधिकारि । प्रभु-प्रताप जो कालहि खाई ॥” (सु० दो० २), कहा जाता है कि इस पर्वत पर रावण की ओर से काल का पहरा रहता था, उसपर प्रभु प्रताप से ही श्रीहनुमान्जी को भय नहीं हुआ था और अब तो उसपर प्रभु स्वयं उठरे ही हैं।

(२) 'कारुणीक दिनकर'—यह न समझो कि वे हमसे डरते हैं, इससे बार-बार दूत भेजते हैं, उन्होंने क्या करके तुम्हारे हित के लिये ही दूत भेजा है, यथा—“तय हित कारन आयउँ भाई ।” (दो० १६), “दसमुख मैं न पसीठी आयउँ । बार-बार अस कहइ कृपाला । नहि गजारि जस बचे सुकाला ॥” (दो० १६)।

(३) 'सभा मौन जेहि'—श्रीहनुमान्जी ने तो बाहर बाहर ही तुम्हारे योद्धाओं का बल-बर्बन किया है। पर इसने तो बीच सभा में तुम्हें लंकाकर कर पराजित किया कि अब भी राम प्रताप समझकर बेनर्फी शरण हो।

अंगद हनुमत अनुचर जाके । रनवाँझुरे धीर अति बाँके ॥४॥

तेहि कहँ पिय पुनिपुनि नर कहह । सुधा मान ममता मद पहँह ॥५॥

अहह कंत कृत राम - विरोधा । काल बियस मन खपज न थोधा ॥६॥

शब्दार्थ—यहह = प्रवाह में बहना, या बहन करना = धारण करना, बोनस डोना।

अर्थ—रण में बाँके और अत्यन्त विकट धीर श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी जिनके सेवक हैं ॥४॥ हे प्रिय । इनको बार-बार तुम मनुष्य कहते हो और झूठे ही मान, ममता और मद के प्रवाह में बह रहे हो एवं इनका थोका दो रहे हो ॥५॥ हा कान्त । रोद की बात है कि तुमने श्रीरामजी से विरोध किया, काल के विशेष बरा होने से तुम्हारे मन में हान उत्पन्न नहीं होता ॥६॥

विशेष—(१) 'अंगद हनुमत'—इन दोनों के करने स्वामी के विशेष प्रताप बोधक है। इनमें भी अंगदजी के कर्म से तो रावण ने रो दिया था, यथा—“भयन गयउ निलरयाइ ।” यह कहा ही है। इसीसे अंगदजी का नाम पहले कहती है।

(२) 'तेहि कहँ पिय'—आप यह कि ऐसे बली दूत अपनेसे कमजोर की सेवा नहीं कर सकते इससे वे 'अंगना नाथ' ही हैं। ऐसा ही कुम्भकर्ण ने भी कहा है, यथा—“हँ दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनुमान से पायक ॥” (दो० ९१), 'पुनि पुनि', यथा—“नर कर करसि बखान ।” 'भूप सुजस खल मोहि सुनावा ।' इत्यादि अंगदजी से कहा है। आप यह कि तुम नर कहते हो, पर वे 'अंगजग नाथ' ही हैं। 'सुधा मान ममता मद वहह',—रावण इन तीनों में पडा हुआ है, यथा—“अति अभिमान नास सन भूलो ।” (दो० १९), “बलेउ सभा ममता अधिकारि ।” (सु० दो० ३६), “सहज असक सुलकर्पति, सभी गयउ मद अध ।” (दो० ३६), “परिहरि मान मोह मद, भवहु कोसलापीस ।” (सु० दो० ३६) इत्यादि।

इसे मान है कि हम लोकत्रय के विजय करनेवाले हैं। चराचर हमारे वश है। हम मनुष्य से क्यों डरें ? ममता यह कि मेरे कुंभकर्ण ऐसे भाई और मेघनाद आदि समर्थ पुत्र हैं, लोकपाल आदि मेरे वश में होने से मेरे पक्ष में हैं, तब मनुष्य से मेरी हार कैसे होगी ? मद यह कि मेरी बीस भुजाएँ बल के अगाध अपार समुद्र हैं, इनका तरना शत्रु के लिये असंभव है तो मेरे समक्ष मनुष्य क्या हैं ? इन्हीं बातों में यह चूर रहता है, उसीको रानी 'मुधा' कहती है।

(३) 'अहह कंत...' रानी ने रावण का रूप देख लिया कि मेरा कथन यह न मानेगा। अतएव रोद प्रकट करती हुई उसने 'अहह' कहा। 'कंत' का भाव यह कि आप ही से मेरा अहिवात है, वह राम-विरोध करने से नहीं रहेगा; यथा—“राम विरोध न उग्रसि, सरन विष्णु अज ईस।” (सु० दो० ५१), अतएव 'काल निवस' कहा। और इसी से 'उपजन बोधा' भी कहा; यथा—“मरन काल निधि मति हरि लीन्ही।” (अ० दो० १६१) 'काल निवस' कहने के और प्रमाण आगे देती है—

काल - दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म - बल - बुद्धि विचारा ॥७॥

निकट काल जेहि आवत साईं। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाईं ॥८॥

बोधा—दुइ सुत मारे दहेउ पुर, अजहुँ पूर पिय देहु।

कृपासिंधु रघुनाथ भजि, नाथ बिमल जस लेहु ॥३६॥

अर्थ—काल किसी को दंड लेकर नहीं मारता, भ्रत्युत वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है ॥७॥ हे स्वामिन् ! जिसके समीप काल आता है, उसे तुम्हारे ही समान भ्रम होता है, अर्थात् वह कुछ-का-कुछ समझने लगता है, जैसे तुम ईश्वर को मनुष्य समझ रहे हो ॥८॥ दो पुत्र मारे गये, नगर जल गया। हे प्रान प्रिय ! अब भी (कमी की) पूर्ति कर दे सकते हो, हे नाथ ! कृपा-समुद्र श्रीरघुनाथजी का भजन करके निर्मल वश लीजिये ॥३६॥

विशेष—(१) 'काल दंड गहि.....'—यहाँ काल विवश के लक्षण कहती है कि काल सदेह नहीं है कि वह शस्त्र लेकर किसी का वध करने आवे। किन्तु उसका प्रभाव इसी तरह जाना जाता है—'हरइ धर्म.....' रावण में चारों का हरण; यथा—“कह कपि धर्म सीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर-तिय चोरी ॥ देखी नयन दूत रसवारी। बुद्धि न भरहु धर्म अवधारी ॥” (दो० ११) धर्म, “जानेउ तब बल अधम मुरारी। सूने हरि आनेहि पर नारी ॥” (दो० १६), “इमि कुपंथ पग देत रगेसा। रहन तेज तन बुधि बल लेसा ॥” (आ० दो० २०)—बल, “तब उर कुमति बसी निपरीता।” (सु० दो० १६)—बुद्धि और—“हित, अनहित मानहुँ रिपु प्रीता।” (सु० दो० १६)—यह विचार हरण है।

(२) 'साईं' और 'जेहि' एवं 'तेहि' से इसकी चतुरता प्रकट है कि कहती उसे ही है, पर इस तरह कि आप तो मेरे स्वामी हैं, जिसका काल आता है, उसे ऐसे ही भ्रम होता है। श्री पति के प्रति अमंगल शब्द स्पष्ट कैसे फड़े ?

यहाँ यह भी सूचित किया कि जिसकी धर्म आदि में निष्ठा बनी है और जिसे ईश्वर श्रीरामजी में मनुष्यत्व का भ्रम नहीं है, वह काल-धर्म से धृक् है, यथा—“काल धर्म नहि व्यापहि ताही। रघुपति

चरन प्रीति अति जाही ॥" (उ० दो० १०१) ; "जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥" (गीता ४ : १४)

(३) 'दुइ सुत भारे दहेउ पुर'—इस हाणि की पूर्ति अब भी हो सकती है, पुत्र फिर भी हो सकते हैं, नगर भी सुधर सकता है, जब कि आप कृपालु श्रीरामजी की शरण होकर उनका भजन करें । 'कृपासिंधु'—वे घरावर तुम्हारे ऊपर कृपा करते ही आये । दो दूत भेजकर और सेतु-बंध दिखाकर एयं छत्र, मुकुट और ताटंक फाटकर तुम्हें अपना प्रभाव जना दिया—यह कृपा ही है । आगे रावण-बंध पर भी यह राम-कृपा ही का अनुभव करेगी ; यथा—“अहह नाथ रघुनाथ सभ, कृपासिंधु को आन । जोगिचन्द दुर्लभ गति, तोहि दीन्हि भगवान ॥" (दो० १०४) ; 'विमल जस लेहु'—राम-विमुख होने से कुल-कलंक कहे जाते हो ; यथा—“रिपि पुलकि जस विमल भयंका । तेहि ससि मई जनि होहु कलंका ॥" (सु० दो० ११) । राम-भजन से सुयश होगा, यथा—“धन्य धन्य हैं धन्य विभीषण । भयउ तात निसि-चरकुल-भूषण ॥ बंधु बंस हैं कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ॥" (दो० १२) ।

यहाँ तक मंदोदरी ने पति के हित के लिये बार बार उपदेश देकर उसकी रक्षा का प्रयत्न किया । सफलता न होने पर अब यह कुछ नहीं कहेगी, इतने निश्चय कर लिया कि पति कालवश है । अतः, प्रयत्न करना व्यर्थ है ।

मंदोदरी ने पहले तीन बार रावण के वचनों के प्रत्युत्तर नहीं दिये थे । इस बार उसे काल से बचाने के लिये उसने तीनों बार के रावण के उत्तरों के प्रत्युत्तर दिये हैं—

उत्तर (१)—“जो आवइ मरकट कटकाई । जियहि बिचारे निसिचर खाई ॥" (सु० दो० ११) ।

प्रत्युत्तर —‘दुइ सुत भारे दहेउ पुर’ ‘रग्यारे हति विपिन उजारा । ‘अब पति मृला गाल जनि मारहु ।’

उत्तर (२)—“कंपहि लोकप जाकी वासा ।” (सु० दो० ११) ।

प्रत्युत्तर —‘आयउ कपि केहरी असंका ।’ ‘सभा माँक जेहि तव बल मया ।’—भाष यह कि इन्हें क्यों न कैपाया ?

उत्तर (३)—“जग जोधा को मोहि समाना ।” (दो० ७) ।

प्रत्युत्तर —‘रामानुज लघु रेख रँखाई । सोव नहि नाघेहु असि मनुसाई ॥’ ; ‘बधि विराध..... तेहि जानहु दसकंध ।’ ; ‘भुधा मान ममता मद बहहु ।’

उत्तर (४)—“भुजबल जितेउ सकल दिगपाला ।” (दो० ७) ।

प्रत्युत्तर —‘पिय तुम्ह ताहि जितय संग्रामा । जाके दूत.....’ ; ‘जनक सभा अगनिव .....तब संग्राम जितेहु किन ताही ।’

उत्तर (५)—‘अहो मोह महिमा बलवाना ।’ (दो० १५) ।

प्रत्युत्तर —‘निकट काल जेहि.....तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ।’ अर्थात् मुझे मोह नहीं है, तुम्ही भ्रम में पड़े हो, इत्यादि ।

मंदोदरी कृत उपदेश पर आवृत्तियाँ

प्रथम उपदेश श्रीहनुमान्जी के लौटने पर हुआ, उसमें श्रीहनुमान्जी के उपदेश की छाया है । दूसरा सेतु-बंधन पर हुआ, उसमें पूर्वकृत विभीषण और शुकसारन के उपदेश की छाया है । तीसरा छत्र-

मुकुट-ताटक गिरने के पीछे हुआ । उसमें सभा और मंदोदरी आदि सभी डर गये थे, अतः, उसमें मयानकरस विराट् रूप का उसने वर्णन किया और चौथी बार श्रीअगदजी के द्वारा मानमर्दन होने पर उपदेश दिया, उसमें अगद-रावण-सवाद की छाया है—प्रथमावृत्ति ।

मंदोदरी के उक्ताव में भी क्रमशः अंतर पड़ता गया । पहली बार एकान्त में पति के चरण में लगकर उसने नीति-रस में पागे हुए वचन कहे । दूसरी बार 'कर गहि पतिहि भवन निज आनी ।' और वह 'परम मनोहर बानी' बोली । तब सगुण-रूप कहा और श्रीरामजी का भजन करना कहा । तीसरी बार केवल हाथ जोड़े और नेत्र सजल हुए । चौथी बार सीधे-सीधे बातें करने लगी—द्वितीयावृत्ति ।

रावण ने पहली बार समझाया कि स्त्री-स्वभाव से तू डरती है इसमें तेरी हँसी होगी । दूसरी बार अपनी प्रभुता कहकर आश्वासन दिया । तीसरी बार उसीके उपदेश को अपनी प्रभुताई में लगाकर उसकी बात को हँसी में उड़ा दिया । चौथी बार उत्तर ही न दिया, क्योंकि उत्तर की जगह नहीं थी । इसने सब बातें बीती हुई और देखी हुई कही हैं—तृतीयावृत्ति ।

पहली बार इसके न मानने पर मंदोदरी को चिंता हुई—“मंदोदरी हृदय कर चिंता । भयउ कंत पर निधि विपरीता ॥” दूसरी बार नहीं माना, तब—“मंदोदरी हृदय अस जाना । काल यय उपजा अभिमाना ॥” तीसरी बार पति के कालवश होने का निश्चय कर लिया, यथा—“मंदोदरि मन महँ अस ठयऊ । पियहि कालनस मतिभ्रम भयऊ ॥” चौथी बार रावण से कह भी दिया कि तुम कालवश हो । यह उसपर उत्तरोत्तर अधिक बुरा प्रभाव पड़ा—चतुर्थावृत्ति ।

रावण ने भी उत्तरोत्तर इसका मान कम किया, पहली बार हँसकर हृदय लगाया; यथा—‘अस कहि निहँसि ताहि उर लाई । चलेउ सभा --’ । दूसरी बार—‘तब रावन मय सुता उठाई ।’ पर हृदय से नहीं लग गया । तीसरी बार स्त्रियों के अवगुण कहे और चौथी बार बोला भी नहीं, यथा—“नारि-वचन सुनि विसिख समाना । सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥१॥

नारि-वचन सुनि विसिख समाना । सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥१॥

बैठ जाइ सिंहासन फूली । अति अभिमान त्राससय भूली ॥२॥

अर्थ—बाण के समान स्त्री के वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया ॥१॥ सारा डर भुलाकर अत्यन्त अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा ॥२॥

विशेष—(१) ‘नारि-वचन सुनि --’—इस बार मंदोदरी ने सब सच्ची-सच्ची घटनाएँ कहीं, जहाँ-जहाँ रावण के मान-मर्दन हुए । दोनों ही सब जानते थे । इससे उत्तर की राह नहीं थी । वे वचन इसे बाण के समान लगे, क्योंकि इनमें रावण के गर्व-वृद्ध करनेवाले भाव थे ।

“मंदोदरी रावनहि बहुरि कहा --” (दो० १४) उपक्रम है और यहाँ—‘नारि वचन सुनि --’ उपसंहार है । ‘भवन गयउ विलखाइ’ उपक्रम और ‘सभा गयउ उठि’ उपसंहार है ।

(२) ‘अति अभिमान त्रास सब भूली ।’—अगद संवाद पर मानमर्दन होने से भय हुआ था । फिर मंदोदरी के वचनों से और बढ़ गया था । पर सभा में जाकर उस डरको भूल गया । उसका कारण ‘अति अभिमान’ है । अभिमान से शत्रु का भय हृदय में नहीं रह पाता, यथा—“अस कहि चला महा अभिमानी । वन-समान सुग्रीवहि जानी ॥” (कि० दो० ७) ।

इहाँ राम अंगदहि धोलाया । आइ चरन-पंकज सिर नाया ॥३॥

अति आदर समीप बैठारी । बोले बिहँसि कृपाल खरारी ॥४॥

अर्थ—यहाँ श्रीरामजी ने श्रीअंगदजी को धुलवाया । उसने आकर चरण-कमलों में शिर नवाया ॥३॥
 वड़े ही आदर से पास बैठकर कृपालु खरारि श्रीरामजी हँसकर बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'इहाँ' शब्द से प्रसंग बदलना सूचित किया । रावण की सभा से श्रीअंगदजी का लौटना कहकर फिर उधर ही का प्रसंग मंदोदरी का समझाना कहने लगे थे । जब वहाँ रावण सभा को गया, तभी वहाँ श्रीरामजी ने श्रीअंगदजी को धुलवाया । सायंकाल को जब श्रीअंगदजी आये थे, उस समय रात में श्रीरामजी ने नहीं पूछा था, क्योंकि—(१) बार्ता में बहुत समय लगता । उधर श्रीअंगदजी दिन-भर के श्रमित थे और इधर श्रीरामजी के भी संध्या-चंदन आदि नित्य नियम का समय था । (२) प्रभु की शत्रु की वैसी चिंता भी नहीं है कि शीघ्र ही बूझकर उपाय विचारें; यथा—“जग मई सखा निसाचर जेत । जहिमन हनहि निमिष भई तेते ॥” (सुं० दो० ७३); (३) रात में सब व्यूषण नियत स्थानों पर चले गये थे । उन्हें रात में बुलाना ठीक नहीं था और यह समाचार सबके सामने पूछा जाना चाहिये; क्योंकि साथ ही वैसा प्रशङ्क्य विचार जायगा । पुनः उस समय श्रीअंगदजी को भी अपने नियत स्थान पर जाना चाहिये था ।

‘आइ चरन पंकज सिर नाया ।’—यह सेवक धर्म के योग्य ही है ।

(२) ‘अति आदर’—समीप बैठाना ही ‘अति आदर’ है; यथा—“जानि प्रिया आदर अति कोन्हा । धाम भाग आसन हर दीन्हा ॥” (बा० दो० १०१); यह भी सूचित किया कि हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर बगल में बैठाया; यथा—“कपि उठाइ प्रभु हृदय लगाया । कर गहि परम निकट बैठाया ॥” (सुं० दो० ११) इत्यादि । ‘बोले बिहँसि’—हँसकर बोलना आपका स्वभाव है । श्रीअंगदजी के कार्य पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए भी हँसकर बोले । साथ ही ‘कृपाल’ भी कहकर हँसने में अनुग्रह भी सूचित किया; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (बा० दो० ११०) । पुनः कृपालुता से श्रीअंगदजी को सम्मान दे रहे हैं । ‘खरारी’ है, इससे शत्रु के समाचार पृथक्कर दुष्टों के वध का उपाय विचारेंगे ।

बालि-तनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कहूँ पूछउँ तोही ॥५॥

रावण जातुघान - कुल - टीका । भुज-बल अतुल जासु जग लीका ॥६॥

तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये । कहहु तात कवनी विधि पाये ॥७॥

शब्दार्थ—टीका = अष्ट, शिरोमणि । लीक = प्रसिद्धि, साज, यश ।

अर्थ—हे बालिपुत्र ! मुझे बड़ा ही आश्चर्य है, इसी से, हे तात ! मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम सत्य-सत्य कहो ॥५॥ जो रावण राजस कुल में शिरोमणि है और जिसके अतुल बल की संसार में प्रसिद्धि है ॥६॥ उसके चार मुकुट तुमने मेरे पास फेंके, हे तात ! कहो, तुमने उन्हें किस प्रकार पाया ? ॥७॥

विशेष—(१) ‘बालि तनय’ कहने का भाव यह कि तुमने बालि के समान ही आश्चर्य का कार्य किया है । ‘कौतुक अति मोही’—पहले सेतुबंध कौतुक हुआ; यथा—“कौतुक हो पाथोधि वैधायो ।”

(दो० ५) ; पानी पर पत्थरों का उतराना आश्चर्य काय्य हुआ । पुनः जलचरों का पानी पर स्थिर होकर पुल का काम देना भी वैसा ही कौतुक है ; यथा—“अस कौतुक विलोकि दोउ भाई ।” (दो० ४) ; तीसरा कौतुक राम-बाण ने किया ; यथा—“छत्र मुकुट ताटंक सब, हते अस कौतुक करि राम सर” (दो० १२) ; चौथा यह ‘अति कौतुक’ है ; यथा—“बालि तनय कौतुक अति मोही ।”

भाव यह कि और तो सब आश्चर्य ही थे, पर यह अत्यंत आश्चर्य का कार्य है । इस वचन से भी श्रीरामजी ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की ।

‘तात सत्य कहु’—‘तात’- शब्द प्रियत्व का बोधक है । ‘सत्य कहु’ कहा, क्योंकि यहाँ सत्य न कहने का अवसर है, सज्जन लोग तो अपनी बड़ाई दूसरों से सुनकर भी सकुचाते हैं ; यथा—“निज गुन श्रवण सुनत सकुचाहीं ।” (श्रा० दो० ४५) ; तब स्वयं कहेंगे कैसे ? मुकुट गिराना और शीघ्र लेकर फेंकना श्रीअंगदजी का बड़ाई-सूचक कार्य है । इससे ये फिर भी नहीं ही कहेंगे । और ही कुछ कहकर टाल देंगे ।

(२) ‘रावन-जातुधान-कुल’—रावण का नामार्थ ही जगत् का हलानेवाला है, यह स्वयं अतुलित बली भी है । पुनः वह ‘जातुधान-कुल-टीका’ है, तब सम्पूर्ण राक्षस सेना उसका पराभव देख नहीं सकती । ‘जासु जग लीका’—जगत् भर में उसकी प्रसिद्धि है । अतः, सभा में अपमान होना अपने पुरुषार्थ भर वह न सह सका होगा । फिर तुमने उसके शिर के चार मुकुट कैसे लेकर यहाँ फेंक दिये ? यह अत्यन्त आश्चर्य है । ‘कवनी विधि पाये’—बिना युद्ध किये कैसे मिले होंगे ? ‘कहहु तात’—इसमें प्रिय भक्त की प्रशंसा है । इसलिये प्रभु इसे सुनना चाहते हैं ; यथा—“निज करुना करतूति भक्त पर चपत चलत चर चाउ । सकुट प्रनाम प्रनत जस धरनत सुनत कहव फिरि गाउ ॥” (बि० १००) ।

सुनु सर्वज्ञ प्रणत - सुखकारी । मुकुट न होहिं भूप गुन चारी ॥८॥

साम - दाम - अरु - दंड - विभेदा । नृप-उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥९॥

नीति - धर्म के चरन सुहाये । अस जिय जानि नाथ पहिं आये ॥१०॥

अर्थ—(श्रीअंगदजी ने कहा—) हे सर्वज्ञ ! हे शरणागतों को सुखी करनेवाले ! सुनिये, ये मुकुट नहीं हैं, किन्तु राजाओं के चार गुण हैं ॥८॥ ये (चारों) साम, दाम, दंड और भेद हैं, हे नाथ ! वेद ऐसा कहते हैं कि ये चारों गुण राजा के हृदय में निवास करते हैं ॥९॥ ये नीति-धर्म के सुन्दर (चार) चरण ऐसा जी में जानकर स्वामी के पास आये हैं ॥१०॥

विशेष—(१) ‘सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी ।’—उत्तर तो इतने ही में हो गया कि आप तो सब कुछ जानते हैं, इससे मुकुट आने की व्यवस्था भी जानते ही है । यदि वे कहें कि हम जानते तो पूछते क्यों ? उसपर कहते हैं कि प्रणत सुखकारी हैं, शरणागतों की प्रतिष्ठा बढ़ाकर सुख देने के लिये पूछते हैं कि और लोग जानकर प्रशंसा करें ; यथा—“संतत दासन्ह देहु बड़ाई । ताते मोहि पृछेहु रघुराई ॥” (श्रा० दो० १२) ; यहाँ का कर्तव्य भी आपकी ही लीला है, मुझ प्रणत को यश देकर सुख देने के लिये की गई है ।

(२) ‘नृप-उर बसहिं’—भाव यह कि रावण अब राजा नहीं है, तब ये उसके पास कैसे रहते ? आपने तो श्रीविभीषणजी को राजा बनाया, अतएव नीति-धर्म के चारों अंग भी आपकी ही शरण में सनाथ होने आये हैं ।

रावण के यहाँ ये अनाथ थे, इनका निरादर होता था ! क्योंकि नीति कहनेवालों पर रावण चिढ़ता है। जैसे कि श्रीहनुमान्जी, मंदोदरी, श्रीविभीषणजी, प्रहस्त आदि के नीति कहने पर वह बिगड़ गया। आप चक्रवर्ती राजा हैं, अपना नाथ जानकर ये चारों आपके पास आये हुए हैं।

दोहा—धर्महीन प्रभु-पद-विमुख, कोलविवस दससीस ।

तेहि परिहरि गुन आये, सुनहु कोसलाधीस ॥

परम चतुरता श्रवण सुनि, बिहँसे राम उदार ।

समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बालिकुमार ॥३७॥

अर्थ—हे कोशलराज ! सुनिये, दशरथस रावण धर्महीन, प्रभु (आपके) चरणों से विमुख और काल के विशेष यश है, (अतएव) ये गुण उसको छोड़कर आपके पास आये हुए हैं ॥ उदार श्रीरामजी श्रीअंगदजी की परम चतुरता (की चाणी) सुनकर हैंसे, फिर बालिकुमार श्रीअंगदजी ने किले के सत्र समाचार कहे ॥३७॥

विशेष—(१) 'धर्महीन प्रभु-पद-विमुख'—'धर्महीन', यथा—“अतिसय देखि धरम के हानी । परम समीत घरा अकुलानी ॥” (बा० दो० १८३); “अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना ॥” (बा० दो० १८९); धर्म से घेराव्य और फिर उससे प्रभु-पद-प्रेम होता है; यथा—“धर्म ते विरति” “तेहि कर फल पुनि थियय विरागा । तव मम चरन उपज अनुरागा ॥” (आ० दो० १९)। यह धर्महीन है, इसीसे 'प्रभु-पद-विमुख' हुआ ही चाहे। प्रभु-पद-विमुख होने ही से 'काल विवस' भी है; यथा—“विमुख राम जाता नहि कोपी ॥” (शु० दो० ११)। इसलिये क्रम से कहा गया है। 'कोसलाधीस'—राज-नीति बर्णन के प्रसंग से कहा गया है।

राजनीति के चारों गुणों ने रावण को त्याग दिया है, यह सत्य ही है। राजा को साम (संधि) तो सभी से चाहिये, पर विरोध आ पड़ने पर भी बड़े से तो साम ही करना चाहिये। पर ग्रह पतम समर्थ जानते हुए भी आपसे विरोध ही करता है। दाम (दान) दूसरा गुण है, कुछ देकर मिलाने की क्रीन कहे, यह आपकी श्रीसीताजी को भी देना नहीं चाहता। तीसरा गुण दंड है। श्रीहनुमान्जी और सुग दास के द्वारा दंडित होने पर भी वह हम दोनों को दंड न दे सके। अतएव इस नीति ने भी उसे त्याग दिया। और विभीषण उसका भाई ही पृष्ठकर यहाँ आकर मिला, यहाँ उसका भेद दे रहा है। इस प्रकार चारों नीतियों ने उसे त्याग दिया।

(२) 'परम चतुरता श्रवण सुनि'—वचन-रचना की चातुरी पर हैंसे। 'परम' विशेष्य इससे कहा गया कि इस युक्ति से इन्होंने अपना कर्तृत्वामिमान दूर किया है। दूसरे के गुण पर प्रसन्न होनेसे श्रीरामजी को 'उदार' कहा है। भक्तों को विनोद से रमाते हैं, इससे 'राम' कहा है। गढ़ से समाचार लाकर कहने से 'बालिकुमार' कहा है, क्योंकि यह राज्य-व्यवहार की निपुणता है। बालि इन बातों में बहुत निपुण था। किले के समाचार यह कि उसमें किस प्रकार प्रवेश हो सकता है ? किंधर क्या प्रबंध है।

पाल्मी० ६१३७७—में लिखा है कि श्रीविभीषणजी के चारों गंगी पत्नी धनकर शत्रु सेना में गये थे। रावण के किये हुए प्रबंध को जानकर लौट आये। वही समाचार श्रीविभीषणजी ने श्रीरामजी से कहा

कि किले के पूर्ण द्वार पर प्रहस्त रक्षा कर रहा है, दक्षिण द्वार पर महाबली, महापार्व और महोदर हैं । पश्चिम द्वार पर इन्द्रजित् है और उत्तर द्वार पर रावण स्वयं है । विरूपान्न मध्य गुल्म को रक्षा में नियुक्त है । इन सबके साथ असंख्य सेनाएँ हैं । वही समाचार यहाँ श्रीश्रंगदजी के द्वारा कहा जाना जान पड़ता है ।

रावण की सभा एवं नगर सभी किले के भीतर हैं, अतएव सभा में जो कुछ घात-चीत हुई, वह भी समाचार में कही गई ।

“निसिचर-कीस-लड़ाई”—प्रकरण

रिपु के समाचार जय पाये । राम सचिव सब निकट धोलाये ॥१॥

लंका पाँके चारि दुआरा । केहि विधि लागिय करहु विचारा ॥२॥

तब कपीस रिच्छेस विभीषन । सुमिरि हृदय दिनकर-कुलभूषण ॥३॥

करि विचार तिन्ह मंत्र दढ़ावा । चारि अनी कपि कटक बनावा ॥४॥

जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥५॥

शब्दार्थ—अनी (सं० अणि)=सेना, सेना का अग्र भाग; यथा=“आगे अनी चली चतुर्गा ।” (अ० दो० २११) । लागना=घेरना ।

अर्थ—जय श्रीरामजी ने शत्रु के समाचार पाये, उन्होंने तब सब मंत्रियों को पास बुलाया ॥१॥ (और व्रतसे कहा कि) लंका में बड़े विकट चार फाटक हैं, उनको किस प्रकार घेरा जाय ? इसपर विचार करो ॥२॥ तब सुग्रीवजी, जाम्बवान्जी और विभीषणजी ने सूर्य-कुल-भूषण श्रीरामजी का हृदय में स्मरण किया ॥३॥ और उन्होंने विचार करके मंत्र निश्चित किया, (तब) वानर सेना के चार दल बनाये ॥४॥ जो जिस अनी (विभाग) के योग्य था, उसे सेनापति बनाया, तब सब युध-पतियों को बुला लिया ॥५॥

विशेष—(१) ‘लंका पाँके चारि दुआरा ।’, यथा—“सामुद्रोदगमधैः सर्वैरपि सुदुर्जया ॥” (वाल्मी० ३।१७४) ; अर्थात् लंका देव, असुर, नाग, गंधर्व आदि सभी से दुर्जय है । ‘केहि विधि लागिय’ जय समाचार मिल गया तो उसे घेरने का उपाय पूछते हैं ।

(२) ‘तब कपीस रिच्छेस विभीषण ।’—उधर के राज्ञसों का बल श्रीविभीषणजी जानते हैं । इधर के वानरों का बल श्रीसुग्रीवजी और रीक्षों का बल श्रीजाम्बवान्जी जानते हैं । इसीसे वे विचार में प्रवृत्त हुए । ‘सुमिरि हृदय दिनकर’—श्रीरामजी के स्मरण से अत्यन्त शूद्र विषय भी समझ में आ जाता है ; यथा—“सुमितर राम हृदय अस आवा ।” (बा० दो० ५४) और दिनकर कुलभूषण उदरेरक भी हैं ; यथा—“उर प्रेरक रघुवंस विभूषण ।” (बा० दो० ११२) ; अतः, प्रेरणा, करके योग्य विचार प्रकट कर देते हैं ।

(३) ‘करि विचार’—प्रभु ने कहा था—‘करहु विचारा’ उसीपर ‘करि विचार’ कहा गया । ‘चारि अनी’—प्रभु ने चार द्वार कहे थे, तदनुसार इधर की सेना के भी चार भाग किये गये ।

(४) ‘जथाजोग सेनापति कीन्हे ।’—वाल्मी० ६।३७।२६-३५ में जो श्रीरामजी के विचार कहे गये हैं, वे ही यहाँ भी अभिप्रेत हैं कि पूर्ण द्वार में प्रहस्त के जोड़ में श्रीनौलजी, दक्षिण में महापार्व और

महोदर के जोड़ में श्रीअंगदजी, पश्चिम में मेघनाद के जोड़ में श्रीहनुमान्जी और उत्तर में रावण के प्रति श्रीलक्ष्मणजी के साथ श्रीरामजी स्वयं रहेंगे। बीच गुल्म की रक्षा में श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी और श्रीजाम्बवान्जी रहेंगे। इनमें एक द्वार के प्रति स्पष्ट भी कहा है, यथा—“निज दल विचल सुना हनुमान् । पच्छिम द्वार रहा धलवाना ॥ मेघनाद तहँ करद लराई ।” (दो० ४१); इसके पीछे वाल्मी० ६।४२।२१-२१ में कुछ परिवर्तन भी हुआ है। वाल्मी० ६।३६।१९ में रावण ने यह भी कहा है कि उत्तर द्वार पर शुक्र-सारण रहेंगे, मैं भी उसी द्वार पर रहूँगा। इधर भी उत्तर द्वार पर श्रीरामजी के न जाने पर कभी श्रीसुग्रीवजी वा श्रीसुग्रीवजी आदि रहते थे। ‘मंत्र ददावा’ में यह भी भाव है कि कोई युद्ध से न फिरे और—“वानर-भालु कोई दूसरा रूप नहीं धारण करें। हम दो भाई और श्रीविभीषणजी और उनके चार मंत्री, ये सात ही मनुष्य रूप में रहेंगे”—ऐसा वाल्मी० ६।३७।३४-३४ में श्रीरामजी ने कहा है।

प्रभु-प्रताप. कहि सय ससुम्माये । सुनि कपि सिंहनाद करि धाये ॥६॥

हरपित राम-चरन सिर नावहि । गहि गिरि-सिन्धर वीर सय चावहि ॥७॥

गर्जहि तर्जहि भालु - कपीसा । जय रघुवीर कोसलाघोसा ॥८॥

जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु-प्रताप कपि चले असंका ॥९॥

अर्थ—प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, यह सुनकर वानर सिंह के समान गर्जन करके दौड़े ॥६॥ वे प्रसन्न होकर श्रीरामजी के चरणों में शिर नवाते हैं और सब धीर पर्वत शिखर लेकर धापा करते हैं ॥७॥ रीढ़ और वानर श्रेष्ठ गर्जते और उड़लते हैं, कोशलाधीश रघुवीर श्रीरामजी की जय पुकारते हैं ॥८॥ वे जानते हैं कि लंका अत्यंत दुर्गम किला है, तो भी वे प्रभु के प्रताप से निर्भय चले ॥९॥

विशेष—(१) ‘प्रभु-प्रताप कहि ...’—‘प्रभु’ अर्थात् श्रीरामजी समर्थ ईश्वर हैं, इनके प्रताप से राज्यों को मरे ही समझो। श्रीरामजी की मृदु-विलास से तो सृष्टि और प्रलय होते हैं। ये जब राजसन्ध का संकल्प कर चुके तब राजसगण भर चुके हैं, तुम सध निमित्त मात्र होकर यश के भागी बनो ‘मयैयते निहताः पूर्यमेव निमित्तमानं भय सत्यसाचिन’ (गीता १।।३३) देखो प्रभु के प्रताप से श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी ने कैसे-कैसे आश्चर्य कर्म किये? देखो तो प्रभु के प्रताप से ही समुद्र में पहाड़ तैरे, देखिये दो० ३।

‘सुनि कपि सिंह ...’—वानर सिंह हैं, उनका नाद गर्जन है, भक्तगज रूपी बली राज्यों को विदीर्ण करेंगे।

(२) ‘हरपित राम-चरन ...’—उन्साह है, हमसे हर्षपूर्वक प्रत्यान करते हैं, यह कार्य-सिद्धि का शत्रुन भी है, यथा—“होहि काज मोहि हरष विसेपी ॥” (सु० चौ० ३)। श्रीरामजी के प्रणाम करने में भी हर्ष चाहिये ही; यथा—“रामहिं सुमिरत, रन भिरख, देव, परव शुक्र पाय। तुलसी जिन्हहिं न हरष मन, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली ४२)।

(३) ‘परम दुर्ग ...’; यथा—“कहि न जाइ अनि दुर्ग विसेपी ॥” (सु० दो० २); तथा—“कोपि कपिन्ह दुर्पट गढ़ घेरा ॥” (दो० ४०); अर्थात् दुर्गम ही दुर्पट है, जिसपर दुःख से भी पहुँचना पठिन हो। ‘प्रभु-प्रताप कपि चले असंका’—प्रभु-प्रताप के हृदय में आने से निर्भीकता आ जाती है। जैसे—“प्रभु-प्रताप ते गढ़हि, खाइ परम लघु प्याल ॥” (सु० दो० १६); यह कहकर श्रीहनुमान्जी चले।

फिर रावण का प्रताप देखकर नहीं डरे ; यथा—“देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महं गरुड़ असंका ॥” (सं० दो० ११) ; श्रीअंगदजी भी ; यथा—“प्रभु प्रताप उर सहज असंका ।” कहे गये हैं । इसीसे ये वानर भी स्वाभाविक निःशंक हैं ।

घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुखहि निसान बजावहिं भेरी ॥१०॥

दोहा—जयति राम जय लखिमन, जय कपीस सुग्रीव ।

गर्जहिं सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥३८॥

शब्दार्थ—घटाटोप = मेघघटा की तरह घेरकर । निसान (निःशब्द) = जिससे ऊँचा शब्द हो = नगाड़ा । भेरी = बड़ा ढोल ।

अर्थ—चारों ओर घिरे हुए मेघ घटा के समान चारों दिशाएँ घेरकर मुद्र से ही नगाड़े और भेरी बजाते हैं (उन बाजाओं के-से शब्द करते हैं) ॥१०॥ महा बल की सीमा वानर-भालु सिंह के समान शब्द से—‘श्रीरामजी की जय हो, श्रीलक्ष्मणजी की जय हो और वानररान श्रीसुग्रीवजी की जय हो’—ऐसा गर्जन करते हैं ॥३८॥

विशेष—(१) ‘घटाटोप करि...’ ; यथा—“सर्वतः संवृता लंका दुष्पवेशापि वायुना ।” (वाल्मी० १।४।५१) अर्थात् लंका सब ओर से घिर गई, जिसमें वायु का भी गम-गुजर नहीं है । रावण के दल में नगाड़े आदि जुमाऊ बाजे बज रहे हैं ; यथा—“बाजहिं ढोल निसान जुमाऊ ।...बाजहिं भेरि नफीर अपारा ।...” (दो० ११), वैसे ही शब्द ये लोग मुद्र से ही करते हैं ।

(२) ‘जयति राम जय लखिमन...’—मुंदरकाण्ड में श्रीहनुमानजी ने ऐसी ही गर्जना वार-वार की है । पुनः इस प्रसंग में भी महर्षिजी ने लिखा है, यथा—“जयत्यतिबलौ रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः ।” (वाल्मी० १।४।१०-११)—यह इनके उत्साह का सूचक है ।

लंका, भगड कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहंकारी ॥१॥

देखहु वनरन्ह केरि ढिठाई । विहंसि निसाचर-सेन बोलाई ॥२॥

आये कीस काल के प्रेरे । छुधावंत सब निसिचर मेरे ॥३॥

अस कहि अटहास सठ कीन्हा । गृह बैठे अहार विधि दीन्हा ॥४॥

अर्थ—लंका में भारी कोलाहल हुआ, उसे सुनकर अत्यंत अहंकारी रावण (बोला) ॥१॥ कि वानरों की ढिठाई तो देखो, फिर हँसकर राक्षसी सेना बुलाई ॥२॥ वानर काल की प्रेरणा से आये हुए हैं और मेरे राक्षस (भी) भूले हैं ॥३॥ ऐसा कहकर वह मूर्ख खिलखिला कर हँसा कि विधाता ने घर बैठे ही भोजन दिया ॥४॥

विशेष—(१) ‘कोलाहल भारी ।’—पहले सामान्य कोलाहल हुआ था, यथा—“भयङ्ग कोलाहल नगर मँझारी । आवा कपि लंका जेहि जारी ॥” (दो० १०), अब ‘भारी’ हुआ, क्योंकि अथ तो

फरोहों वानर चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उधर वानरों के गर्जने के शब्द और इधर लंका निवासियों की भय की खलनली थी, यथा—“हाहाकारमकुर्वन्त राक्षसा भयमागता ।” (वाल्मी. ६।११।१६), ‘अति अहँकारी’—का स्वरूप आगे प्रकट है।

(२) ‘विहँसि’—शत्रुसेना के निरादर के लिये हँसा कि जो हमारे भोजन हैं, वे क्या लड़ेंगे ? और अपने पक्ष की वृत्ताह-युद्धि के लिये भी हँसा।

(३) ‘काल के प्रेरे’; यथा—“कठिन काल प्रेरित चलि आई ।” (सु० दो० ५१)

(४) ‘अट्टहास सठ कीन्हा’—जोर से हँसा कि मेरी निर्भक्ता सब जान लें। शठ कहने का भाव यह कि अभी कल ही इसी समा में एक वानर ने दुर्दशा की है, देख चुका है कि वानर ही राक्षसों के काल हैं, तब भी विपरीत बुद्धि नहीं छोड़ता।

सुमट संकल चारिहु दिसि जाहू । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥५॥

उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिटिभ खग सूत उताना ॥६॥

चले निसाचर आयसु माँगी । गहि कर भिडिपाल बर साँगी ॥७॥

तोमर सुदगर परसु प्रचंडा । सुल कूपान परिघ गिरि-खंडा ॥८॥

शब्दार्थ—भिडिपाल (भिडिपाल)= डेलवॉस, (१) रस्सी का एक पंजा जिससे डेला पेंकते हैं, १. गोफना (१) एक छोटा डंडा जो प्राचीन काल में पेंककर मारा जाता था—संस्कृत शब्दार्थ=कोस्तुम। सुंगि=शक्ति। तोमर=शर्यता, शायब। परिघ—लोहोंगो, वह साडी जिसके सिरे पर लोहा लगा रहता है।

अर्थ—सब योद्धाओं। चारों दिशाओं में जाओ और रीछों वानरों को पकड़ पकड़ कर खा लो॥५॥ (शिनजी कहते हैं—) दे उमा। रावण को ऐसा अभिमान है, जैसे टिटिभ (टिटिहरी) पक्षी को, जो पैर ऊपर करके सोता है॥६॥ आँझा माँगकर और हाथों में उत्तम डेलवॉस, शक्ति, तोमर, सुदगर, सीढ़ण परसा, सुल, दुधारा रज्ज, परिघ और पर्वत के टुकड़े लेकर राक्षस लोग चले॥७-८॥

विशेष—(१) ‘उमा रावनहि अस अभिमाना।’ यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘सुना दसानन अति अहँकारी’ है। इतने में उसका अति अहंकार कहा गया।

(२) ‘जिमि टिटिभ खग सूत उताना।’—टिटिहरी जिसे कुररी भी कहते हैं, यह जलाराधों के पास रहती है और टीं टीं कड़वे शब्द बोलती है। इसके विषय में ऐसा प्रवाद है कि यह रात को पैर ऊपर चढ़ाये हुए चित्त सोती है, इस भय से कि कहीं आकाश टूट पड़े तो मैं दोनों पैरों पर रोक लूँगी।

यहाँ श्रीरामजी का अपरिभित बल आकाश है, रावण टिटिभ है, उन्हें धाँदेगा क्या ? इसका डींग हँकिना मात्र है।

(३) ‘आयसु माँगी’—रावण तो आशा दे ही चुका है, पर इन लोगों के हृदय में भय है, क्योंकि भीहनुमान के कर्म देख चुके हैं। इसी से फिर आशा माँगते हैं। उपर से यह दियाते हैं कि आपकी आशा बिना ही हमलोग रहे थे, बस, आशा पाते ही हमलोग वानर-भालुओं को हरा लेंगे।

जिमि अरुनोपल-निकर निहारी । घावहि सठ खग मांस-अहारो ॥९॥

चोंच-भंग-दुख तिन्हहि न सुझा । तिमि घाये मनुजाद अबूझा ॥१०॥

दोहा—नाना-युध - सर-चाप-धर, जातुधान बलबीर ।

कोट-कँगूरन्हि चढ़ि गये, कोटि - कोटि रनधीर ॥३६॥

शब्दार्थ—अरुनोपल = लाल पत्थर । क. वृष्ण = नासमक ।

अर्थ—जैसे मांस खानेवाले मूर्ख पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उसपर दूटते हैं ॥६॥ चोंच के दूटने का दुःख उन्हें नहीं सुझा ; जैसे ही नासमक राक्षस दौड़े ॥१०॥ धनुष-बाण और अनेक अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए करोड़ों-करोड़ों (अगणित) बलवान और रण में धीर धीर निशाचर किले के कँगूरों पर चढ़ गये ॥३६॥

विशेष—(१) 'जिमि अरुनोपल'—मांसाहारी हैं, इससे लाल-पत्थरों को मांस समझकर उनपर दूटते हैं । मांस लाल, जैसे लाल पत्थरों के समूह और जैसे लाल वानरों के समूह भी लंका भूमि भर में फैले हुए हैं । 'सठ'—श्रीहनुमानजी अकेले ही चौथाई राक्षसों को मार गये हैं, यह सब देख चुके हैं, फिर भी भूल गये हैं और दौड़ रहे हैं । इसीसे इन्हें सठ (मूर्ख) कहा है ।

(२) 'अबूझा'—यही शब्द परशुरामजी के प्रति भी कहा गया है ; यथा—“अयमय रौंड़ न ऊल मय, अजहुँ न वृक्ष-अवृक्ष ॥” (का. दो. १०५), यहाँ वे ब्राह्मण हैं, इससे ऊल की रौंड़ का समझना कहा, क्योंकि ब्राह्मण मधुर-प्रिय होते हैं । यहाँ पर मांसाहारी राक्षस हैं, इससे मांस के प्रियत्व का रूपक है ।

(३) 'कोट कँगूरन्हि चढ़ि गये'—कँगूरों पर इससे चढ़े कि ऊपर से मारने पर चोट अधिक पड़ेगी । वानर लोग बदले में प्रहार न कर सकेंगे और न मार के भय से ऊपर चढ़ने ही पावेंगे ।

कोट-कँगूरन्हि सोहहि कैसे । मेरु के शृंगन्हि जनु घन वैसे ॥१॥

बाजहिं ढोल - निसान जुभाऊ । सुनिधुनि होइ भटन्हि मनचाऊ ॥२॥

बाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर बरजाहिं दरारा ॥३॥

देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा ॥४॥

धावहिं गनहिं न अवघट घाटा । पर्यंत फोरि करहिं गहि बाटा ॥५॥

अर्थ—किले के कँगूरों पर वे कैसे शोभित हो रहे हैं, मानों सुमेरु पर्वत के शिखरों पर बादल बैठे हुए हैं ॥१॥ ढोल, नगाड़े आदि युद्ध के बाजे बज रहे हैं जिनका शब्द सुनकर योद्धाओं के मन में उत्साह होता है ॥२॥ अगणित भेरी और नफीरी (तुरही) बाजे बज रहे हैं, सुनकर कादरों (बरपोकों) की छाती फट जाती है ॥३॥ अत्यन्त लंबे-बोड़े शरीरवाले वानर और रीछ योद्धाओं के समूहों को उन्होंने जाकर देखा ॥४॥ वे सब दौड़ रहे हैं, अवघट या घाट कुछ नहीं गिनते, पर्वतों को हाथ से पकड़ फोड़कर मार्ग बना लेते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'मेरु के शृंगन्हि जनु घन वैसे'—सोने की लंका सुमेरु, कँगूरे, शिखर और

निशाचर काले मेघ के समान लगते हैं। 'भटन्हि मन चाऊ' क्योंकि जीतने से ऐश्वर्य पावेंगे और मर जायेंगे तो स्वर्ग; यथा—“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।” (गीता १।३०)। जुम्माऊ बाजे उत्साह बढ़ानेवाले होते हैं; यथा—“भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारु राग सुभट सुपदाई ॥” (दो० ००); “कहेसि बजावट जुद्ध निसाना ।” (दो० ८३); “कहेउ बजाउ जुम्माऊ ढोल ।” (अ० दो० १३१); इत्यादि। बाजे उत्साह बढ़ाने के लिये ही बजाये जाते हैं, पर कान्दरों को सुनकर भय होता है कि अरे, अब तो मृत्यु के दिन आ गये।

(२) 'गनहि न अयघट घाटा'—नदी-नद में भी जहाँ ही से पाते हैं, दवा लेते हैं, बीच में कहीं पहाड़ भी पड़ जाते हैं तो उन्हें तोड़कर मार्ग बना लेते हैं। लौटकर दूसरे मार्ग से नहीं जाते, क्योंकि युद्धोत्साह की आतुरी है।

कंटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि । दसन ओठ काटहि अति तर्जहि ॥६॥

उत रावन इत राम - दोहाई । जयति जयति जय पेरी लराई ॥७॥

निसिचर सिखर-समूह दहावहि । कूदि घरहि कपि फेरि चलावहि ॥८॥

अर्थ—करोड़ों योद्धा कटकटाते (दाँतों से क्रोध-यरा कट-कट शब्द करते) हैं, गर्जते हैं, दाँतों से ओष्ठ काटते हैं और अत्यन्त उछलते हैं ॥६॥ ऊपर रावण की और इधर श्रीरामजी की दुहाई हो रही है, जय हो, जय हो, जय हो (इस तरह जय-जयकार पूरे दोनों ओर से) लड़ाई छिड़ गई ॥७॥ राक्षस लोग पहाड़ों के शिखर समूह-के-समूह गिराते हैं। बानर लोग कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हीं को लौटाकर ऊपर को फेंकते हैं ॥८॥

विशेष—‘कटकटाहि कोटिन्ह...’—निशाचर लोग ऊपर बैंगूरों पर हैं, पकड़ में नहीं आते, इसीसे क्रोध के मारे दाँत पीसते हैं कि पायें तो चीड़-फाड़ फेंके। ‘जयति जयति...’—देखिये दो० ३३। तथा—“राजा जयति सुभीय इति शब्दो महानभूत्। राजञ्जय जयेत्युक्त्या स्व-स्वतोम कर्मा ततः ॥” (वाल्मी० ६।३१।३४), अर्थात् इधर बानरी सेना में श्रीसुभीय राजा की जय-ध्वनि होती है और उधर राक्षसी सेना में अपना-अपना नाम बहकर ‘राजन्! आपकी जय हो’ ऐसा कह रहे हैं।

झंझ-घरि कुंधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गंढ पर डारही ।

भूषटहि चरन गहि पटक महि भाज चलत बहुरि प्रचारही ।

अति तरल तरुन प्रताप तरपहि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गये ।

कपि-भालु चढ़ि मंदिरन्ह जह तह राम-जस गावत भये ॥

दोहा—एक-एक निसचर गहि, पुनि कपि चले पराई ।

ऊपर आपु हेउ भट, गिरहि घरनि पर आइ ॥४०॥

अर्थ—प्रचंड वानर-भालू पहाड़ों के टुकड़े ले-लेकर किले पर डालते हैं। निशाचरों पर म्पटकर उनके पैर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हैं और जब वे भाग चलते हैं, तब उनको ललकारते हैं ॥ अत्यन्त फुर्तीले, पूर्ण प्रतापवाले वानर-भालू क्रोधपूर्वक तड़पकर किले पर चढ़-चढ़ गये और जहाँ-तहाँ घरों पर चढ़-चढ़कर राम-यश गाने लगे। फिर एक-एक राक्षस को पकड़कर वानर भाग चले, ऊपर आप और हेठ (नीचे) निशाचरभट—इस प्रकार पृथिवी पर आ गिरते हैं ॥४०॥

विशेष—(१) 'चरन गहि पटकि'—पहले जब रावण ने श्रीअंगदजी के चरण पकड़कर फेंकने की आज्ञा दी, तब से न निशाचर मिलकर भी न हटा सके थे और इधर एक-ही-एक वानर एक-एक राक्षस के पैर पकड़कर फेंकते हैं। यह श्रीरामजी का प्रताप है। 'राम-जस गावत भये'—युद्ध-स्थल में गाने से इनकी निर्भीकता और युद्धोत्साह दिखाया गया है। गान, यथा—“जय ताड़का-सुग्राह-मथन, मारीच-प्रान हर ।... जय जयंत-जयकर, अनंत, सज्जन-जन-रंजन... जय माया-भृग-मथन, गीध-समरी-उद्धारन...” (क० ड० ११२-११४)—ये तीनों पूरे पद इस प्रसंग के अनुकूल हैं।

(२) 'एक-एक निसिचर गहि...'—उड़े ऊँचे से, पयरोली भूमि पर राक्षसों को अपने नीचे करके गिरते हैं कि बिना श्रम ही राक्षस चूर्ण हो जायँ और उनके ऊपर होने से आप बच जाते हैं, यह वानरों की बातुरी है। 'चले पराइ'—किसी को पकड़ पाते हैं, तो शीघ्र ही कगारे पर भाग आते हैं, जहाँ से नीचे कूदना है। जिसमें उसके पक्ष का दूसरा उसे छुड़ाने के लिये न पहुँच जाय। पकड़ लाने और उन्हें अपने नीचे करके कूदने में वानरों की प्रवृत्तता दिखाई गई है; यथा—“राक्षसान्पातयामास रामास्तुत्य श्वबाहुभिः ॥” (वाल्मी० १ २४।७९) ; अर्थात् वानर आकाश में कूदकर, अपने बाहु से पकड़कर राक्षसों को भूमि में गिरा देते हैं। पर यहाँ (मानस में) उन्हें गिराकर मारने की रीति कही गई है।

राम-प्रताप प्रबल कपि - जूथा । मर्दहिं निसिचरसुभट - बरूथा ॥१॥

चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ वानर । जय रघुवीर - प्रताप - दिवाकर ॥२॥

चले निसाचर - निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन-समुदाई ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के प्रताप से वानर-दल प्रबल हैं, वे राक्षस थोड़ाओ के समूह को मर्दन करते हैं ॥१॥ फिर वानर जहाँ-तहाँ किले पर चढ़ गये और सूर्य के समान प्रतापवाले रघुवीर की जय बोलने लगे ॥२॥ निशाचर-समूह भाग चले, जैसे प्रबल वायु से मेघ-समूह (क्षिन्न-भिन्न हो जाते हैं) ॥३॥

विशेष—(१) 'राम-प्रताप प्रबल ...' ; यथा—“प्रभु-प्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम लघु न्याल ॥” (छं० दो० १६) ; 'रघुवीर-प्रताप-दिवाकर', यथा—“जब ते राम-प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥” (ड० दो० ३०) ; प्रताप-सूर्य के समस्त में निशाचरों को तम रूप बनाया ; यथा—“राम-वानर-वि उये जानकी । तम-वरूय कहँ जातुपान की ॥” (छं० दो० १५) ।

(२) 'चढ़े दुर्ग पुनि'—पहले जब चढ़े थे, तब एक-एक निशाचर को ले-लेकर गिरे थे, अब नीचे से फिर ऊपर को चढ़े। पुनः पहले जब चढ़े हुए थे, तब—“राम-जस गावत भये” कहा गया था और अब रघुवीर-प्रताप की जय बोलते हैं।

(३) 'चले निसाचर-निकर ...'—पहले कहा गया—‘मर्दहिं निसिचर-निकर-बरूथा ।’ अब राक्षसों

का भागना कहते हैं कि प्रचंड मार देखकर रोष राजस भाग चले। यहाँ 'प्रचल पवन' वानर लोग हैं और 'घन-समुदाय' राक्षस लोग हैं; यथा—“कोट वैंगुण्ढि सोहहि रैसे। मेरु के शृंगान्दि जनु घन वैसे ॥” (दो० ३१); घन कहकर इन्हें असंख्य और काले एवं घना होना सूचित किया गया। जल-भात्र में सब इधर-उधर भाग गये, जैसे प्रचंड वायु से मेघ विलीन हो जाते हैं; यथा—“कन्हूँ प्रचल यह मारत, जहँ-तहँ मेघ विलाहि ।” (कि० दो० ३५)।

हाहाकार भयड पुर भारी। रोवहिं बालक आतुर नारी ॥४॥

सब मिलि देहिं रावनहिं गारी। राज करत येहि मृत्यु हँकारी ॥५॥

अर्थ—नगर में भारी हाहाकार मच गया, लड़के और बिराँ आर्त्त (अधीर) होकर रो रहे हैं ॥४॥ सब मिलकर रावण को गाली देते हैं कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु बुलाई है ॥५॥

विशेष—(१) 'हाहाकार भयड पुर भारी'—हा ! हमारा पुत्र मारा गया, हा ! हमारा भाई मारा गया, हा ! हमारा पति मारा गया, इत्यादि रो-रोकर बिराँ कह रही हैं। बच्चे भी हा ! तात, हा ! मातु, कह-कह कर रो रहे हैं, यथा—“वातमातु हा सुनिय पुकारा ।” (सु० दो० २५); तथा—“मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्ता रये हतः । इत्येव श्रूयते शब्दो राक्षसीनां कुने कुले ॥” (वाल्मी० ६।१३।१२); 'रोवहिं बालक आतुर नारी'।—यहाँ उन छोटे बालकों का रोना कहा गया है, जिनके पिता-भ्राता आदि मारे गये हैं। और वे बिराँ रो रही हैं जिनके पति-पुत्र आदि मारे गये हैं। युवा चीर लोग नहीं रोते; यथा—“धीर अधीर न होहि ।” (अ० दो० १३९), उन्हें वो उत्साह है।

(२) 'सब मिलि देहिं रावनहिं गारी'—प्राकृत (नीच) बिराँ का स्वभाव होता है कि दुरा पड़ते ही गाली देने लगती हैं। वाल्मी० ६।१४ में राक्षसियों का एकत्र होकर रोना पूरे सर्ग-भर में लिखा है। यहाँ अरण्यकाष्ठ से लेकर यहाँ तक के चरित्रों का स्मरण करती हुई कहती है कि रावण श्रीसीताजी को नहीं पा सकता—यह अक्षय्य मारा जायगा, इत्यादि।

'मृत्यु हँकारी'; यथा—“गुह्य ती काल हौंकि जनु लाना ।” (बा० दो० २०१)। श्रीसीताजी को हरकर लाना ही काल का बुलाना है; यथा—“तप कुल-कमल निपिन दुखदाई। सीता सीत नित्त सम आई ॥” (सु० दो० १५); मृत्यु-रूपी श्रीसीताजी को यह जनरदस्ती हरकर लाया।

निज दल विचल सुना तेहि काना। फेरि सुभट लँकेस रिसाना ॥६॥

जां रन-विमुख फिरा मैं जाना। सो मैं हतय कराल कृपाना ॥७॥

सर्पस खाइ भोग करि नाना। समर-भूमि भये चल्लम प्राना ॥८॥

शब्दार्थ—चल्लम = क्षयन्त भिय । भोग = सुख विनाय । विचलना = भगना ।

अर्थ—राज्य में अपने दल को हारते हुए कानों से सुना, वर सुभटों को (भागते से) लौटाकर लंका-पति राज्य-वनर भोषित हुआ ॥६॥ (और बोला कि) जिसे मैं रण से विमुख होकर लौटा हुआ जानूँगा, उसे मैं कठिन कृपा से मारूँगा ॥७॥ मेरा सर्वस्व (सारी संपत्ति) खाकर और तख्ता-रख के भोग-विलास करके (भी) अर रण-भूमि में प्राण प्यारे लग रहे हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'रत्न-विमुख फिरा'—भाव यह कि सन्मुख लड़ना जीतकर लौटना, विमुख अर्थात् पीठ दिखाकर (हारकर) न लौटना । मर जाना या तो जीतकर लौटना । 'कराल कृपाना' अर्थात् चन्द्रहास से; यथा—“तो मैं मारव काढ़ि कृपाना ।” ; “कटिहँ तव सिर कठिन कृपाना ।” (सुं० दो० ६) ; उसे ही वही पर कहते हैं; यथा—“चंद्रहास हर मम परितापं ।।” ‘मैं हतव’—मैं स्वयं अपने हाथों से ही मारूँगा, जिसमें मुझे संदेह न रहे कि यह मारा गया कि नहीं ।

(२) 'सर्वस खाइ'—जिसकी संपत्ति से भोग और विलास किया, समय पड़ने पर उसे धोखा देना कृतघ्नता है । इसपर वह वध के योग्य है; यथा—“भाइहु लावहु धोख जनि, आजु काज बड़ मोहि । सुनि सरोप बोले सुभट, वीर अघीर न होहि ॥” (आ० दो० १११) ।

उग्र वचन सुनि सकल डेराने । चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥९॥

सन्मुख मरन वीर कै सोभा । तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥१०॥

दोहा—बहु आयुध धर सुभट सब, मिरहि प्रचारि प्रचारि ।

व्याकुल किये भालु कपि, परिघ तिसूलन्ह मारि ॥४१॥

अर्थ—क्रोध भरे कठोर वचन सुनकर वे सब सुभट डर गये और लजित होकर क्रोध करके (लड़ने को) चले ॥९॥ रण में सन्मुख लड़कर मरना वीर की शोभा है, (यह सोचकर) तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ा ॥१०॥ बहुत-से आयुध धारण किये हुए वे सब सुभट जलकार-ललकार कर भिड़ने लगे और उन्होंने रीढ़-बानरों को परिघों और त्रिशूलों से मारकर व्याकुल कर दिया ॥४१॥

विशेष—(१) 'उग्र वचन सुनि'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘फिरि सुभट लंकेस रिसाना ।’ है । इसके बीच में उग्र वचन है । ऐसा ही सरदूपण ने भी कहा है; यथा—“भये क्रुद्ध तीनिउ भाइ । जो भागि रन ते जाइ ॥ तेहि वधय हम निज पानि । फिरे मरन मन मँहें ठानि ॥” (अ० दो० १६) ; ‘सकल डेराने’—डरे कि यह मारेगा । तब इसके हाथ क्यों मरें ? रण में सन्मुख शत्रु के हाथ क्यों न मरें कि परलोक भी वने और वीर-शोभा को प्राप्त हों । ‘फिरे’—पहले कहा गया था; यथा—“चले निसाचर । निकर पराई ।” अब उन्हीं का फिर लौटना कहा गया ।

(२) 'सन्मुख मरन वीर'—शूरता की शोभा भी हो और शरीर की कुशल भी रहे, यह नहीं हो सकता ; यथा—“होइ कि खेम कुशल रौताई ।” (अ० दो० ३४) ; यह सोचकर वे प्राण देने को उद्यत हो गये कि जीतेंगे तो ऐश्वर्य भोगेंगे, अन्यथा स्वर्ग को प्राप्त होंगे ; यथा—“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोदयसे महीम् ॥” (गीता २।१७) ।

रावण के वचन का प्रभाव सुभटों पर पड़ा—

रावण

सुभट

(१) जो रत्न विमुख फिरा मैं जाना ।

फिरे क्रोध करि सुभट लजाने ।

(२) सो मैं हतव कराल कृपाना ।

सन्मुख मरन वीर कै सोभा ।

(३) समर भूमि भये बल्लभ प्राना ।

तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ।

भाय यह कि हमलोग रण-विमुख न होंगे, किन्तु जीतकर आवेंगे अन्यथा नहीं। तुम्हारे हाथ भरकर नरक को न जायेंगे, किन्तु वीर-शोभा को प्राप्त होंगे। हम नमकहराम नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे लिये प्राण दे देंगे।

(३) 'बहु आयुध धर'—ग्रास, मुद्गर, परिघ, भिदिपाल, पट्टिश, त्रिशूल, वीर, शक्ति, मूला, चाप, गदा, शक्ति, भाला, आयस, दंड, चक्र, बाण, खड्ग इत्यादि—वाल्मी० ६।११-१२ में कहे गये हैं।

(४) 'व्याकुल किये भालु कपि'—भाव यह कि वे लोग शत्रुओं के प्रयोग में भी निपुण हैं, तभी तो उन्होंने भालु-वानरों को व्याकुल कर दिया, यथा—“बलवन्तो ऽस्त्रविदुषो नाना प्रहरणा रणे। जघ्नुर्वानर-सैन्यानि राज्ञसा क्रोधमूर्च्छिता ॥” (वाल्मी० ६।११।११), 'व्याकुल किये'—उपर्युक्त अस्त्र-शस्त्रों से नाना प्रकार से घायल किये गये, जैसा कि वाल्मी० ६।१२-१४ में विस्तार से कहा गया है। 'परिघ त्रिसूलन्दि मारि'—आयुध सभी चलाये गये, उनमें से दो प्रधान रहे, इनसे बहुत वानर भालु मारे गये।

भय आतुर कपि भागन लागे। जयपि उमा जीतिहहि आगे ॥१॥

कोउ कह कहँ अंगद-हनुमंता। कहँ नल-नील दुविद बलवंता ॥२॥

निज दल विकल सुना हनुमाना। पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥३॥

मेघनाद तहँ करइ लराई। दूढ न द्वार परम् कठिनाई ॥४॥

पवनतनय मन भा अति क्रोधा। गर्जेउ प्रबल काल-सम जोधा ॥५॥

अर्थ—हे उमा ! यद्यपि वानर आगे जीतेंगे, तथापि (अभी) वे व्याकुल होकर भय से शीघ्र भागने लगे ॥१॥ कोई कहता है कि श्रीअंगदजी यहाँ हैं, कोई कहता है कि श्रीहनुमान्जी कहाँ हैं और कोई-कोई कहते हैं कि बलवान् नल, नील और द्विविद कहाँ हैं ॥२॥ श्रीहनुमान्जी ने अपने दल को व्याकुल सुना। वह बलवान् पश्चिम फाटक पर था ॥३॥ यहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था, द्वार दूढ़ा नहीं था, अत्यन्त कठिनाई थी ॥४॥ तब पवनपुत्र के मन में अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ और वह योद्धा (श्रीहनुमान्जी) प्रबल काल के समान उठे जोर से गर्जो ॥५॥

विशेष—(१) 'जयपि उमा'—पार्वतीजी को सबेह हुआ कि अभी तो आप कहते थे, यथा—“राम प्रताप प्रबल कपि जूया।”, “गर्जहि सिंह नाद कपि” फिर यह दशा क्यों हो गई ? उसपर शिवजी कहते हैं कि इस समय अत्यन्त भारी मार से व्याकुल हो गये हैं, इससे डर गये हैं, फिर आगे जीतेंगे। वरानर एक ही ओर की जोत होने में रण-शोभा नहीं होती, यथा—“रन सोभा लागि प्रसुहि बैँघायो।” (दो० ७१), आगे वानरों की दशा कहते हैं—

(२) 'कोउ कह कहँ'—इन वीरों के नाम से स्पष्ट है कि दक्षिण द्वार की सेना ने श्रीअंगदजी की रोहई दी, पश्चिम की सेना ने श्रीहनुमान्जी की और पूर्व की सेना ने नल आदि की पुकार की। इनलोगों ने सहायता भी की। श्रीहनुमान्जी ने मेघनाद को मूर्च्छित किया, श्रीअंगदजी ने अपने प्रतिपक्षियों को मारा और नल आदि ने अपनी ओर रला करते हुए शत्रुओं को मारा। तब पीछे अवकाश पाकर श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी ने जो कार्य किये, वे आगे कहे गये हैं।

(३) 'सुना हनुमाना'—इनका देरना नहीं कहा गया, क्योंकि ये सावधानों से इन्द्रजित के साथ लड़ रहे थे। विलुप्त मोरचे पर सबैर दृष्टि नहीं थी, इससे सुनना ही कहा गया। आर्तस्वर सुनकर जाना।

(४) 'मेघनाद तहँ करइ लडाई ।'—मेघनाद परम शस्त्राल कोविद, बली और मायावी है, इससे यह द्वार को रोके हुए है, तोड़ने में बड़ी कठिनाई है । यदि उधर सहायता में न जायँ, तो अपनी सेना भारी जाती है ।

(५) 'पवनतनय मन'—'पवनतनय' कहकर उनकी शीघ्रता वही और बल भी कहते हैं । 'अति क्रोधा' 'परम कठिनाई' कहकर अति क्रोध कहने का कारण यह कि वीर को जितना ही अधिक क्रोध होता है, वह उतना ही भारी पुरुषार्थ कर दिखाता है । जैसे कि ऊपर कहा गया कि 'चले क्रोध करि सुभट लजाने ।' तब 'व्याकुल किये भालु कपि, परिष प्रसूलन्ह मारि ।' इसी तरह ये भी अति क्रोध से मेघनाद को पराजित करेंगे । पहले जब इनका मेघनाद से सामना हुआ था, तब सामान्य ही क्रोध किया था ; यथा—'कटकटाइ गर्जा अरु धावा ।' (सु० दो० १८) ; पर इस बार वह गढ़ पर ऊपर है और ये नीचे हैं, अतः, सामान्य क्रोध से द्वार टूटना न देखकर इन्होंने अत्यन्त क्रोध किया । 'गर्जेत प्रबल काल सम'—यहाँ पूर्णोपमा है । इनकी सेना भीतर चली गई थी, वहाँ राक्षसों की मार से व्याकुल थी, जब तक ये द्वार तोड़कर भीतर न जा पावें, तब तक उनकी रक्षा कैसे हो ? और प्रथम ही दिन आज यदि द्वार हो तो सेना का उत्साह भंग होगा । अतः, इन्होंने भारी बेग किया ।

हूँदि लैंकि गढ़ - ऊपर आया । गहि गिरि मेघनाद कहँ धावा ॥६॥

भंजेउ रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता ॥७॥

दुसरे सुत विकल तेहि जाना । स्पंदन धालि तुरत गृह आना ॥८॥

दोहा—अंगद सुना पवनसुत, गढ़ पर गयउ अकल ।

रनबाँकुरां बालिं - सुत, तर्किक चढ़ेउ कपिखेल ॥४२॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी कूदकर लंका-किले के ऊपर आ पहुँचे और एक पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े ॥६॥ इन्होंने उसका रथ चूर-चूर कर दिया, सारथी को सार डाला और मेघनाद के हृदय में लात मारी ॥७॥ दूसरा सारथी उसे व्याकुल जानकर रथ में डालकर तुरत घर ले गया ॥८॥ श्रीअंगदजी ने सुना कि पवनपुत्र अकेले ही किले पर गये हुए हैं । (तब) वह रथ में बाँका धालि कुमार धानर कौंडा से कूद-उछलकर किले पर चला गया ॥४२॥

विशेष—(१) उपर्युक्त 'अति क्रोधा' का कार्य दिखाते हैं कि पवन पुत्र हैं, इससे इन्होंने ऐसी शीघ्रता की कि एक ही पर्वत से सब काम साथ ही कर लिये । उसे रोकने एवं प्रतिकार का अवसर ही न मिला । सुंदरकांड के शुरु में सामान्य क्रोध था, इससे वहाँ 'महाव्रिष्टप' से मारा और उससे उसको एक क्षण ही मूर्च्छा रही । यहाँ 'अति क्रोध' है, इससे पर्वत से मारा, जिससे भारी आघात होने से उसकी मूर्च्छा देर तक रहेगी, यहाँ सारथी भी मारा गया ।

(२) 'दूसरे सुत विकल'—सुंदरकांड के शुरु में श्रीहनुमान्जी को उसने मूर्च्छित होने पर भी धोया था, इस डर से राक्षस लोग उसे शीघ्र लेकर भागे कि कहीं यह धानर पूर्ण का बदला न ले । श्रीहनुमान्जी ने कहा भी था, यथा—'तेहि पर बाँधेउ तनय दुग्हारे ।' (सु० दो० २१) । अर्थात् उसका बदला लेना

अभी शेष है । 'मेघनाद तहँ करइ लड़ाई ।' उपक्रम है और—'दुसरे सूत निकल तेहि जाना ।' उपसंहार है । पाँच अर्द्धालियों में इनका युद्ध कहा गया, इसमें श्रीहनुमानजी की जीत हुई ।

(३) 'अंगद सुना...'—अब यहाँ दक्षिण द्वार को श्रीअंगदजी का तोड़ना कहते हैं । 'रनब्राँकुरा'; 'बालिसुत' विशेषण देकर जनाया कि यह अपने मोरचे के महापार्व और महोदर को पराजित करके इधर आया है । क्योंकि यह बालि की तरह भुर्तीला है, रावण बालि के पकड़ने की घात में ही था कि बालि ने उसे पकड़कर काँव में दाब लिया था, वैसे ही आश्चर्य कार्यकर्ता यह भी है । लुरत उल्लंकर ऊपर चढ़ गया । सहज ही निशंक भी है, यथा—“प्रभु-प्रताप उर सहज असंका । रनब्राँकुरा बालि सुत बका ॥” (दो० १७), जैसे मायावी को मारने के लिये बालि निशंक अंधेरी गुफा में चला गया, वैसे यह भी निशंक शत्रु के किले के मध्य भाग की ओर चला गया । 'कपि-पेल' का भाव यह कि विना परिश्रम इस ढाल से उस ढाल पर धूढ़ने की तरह निकल गये । 'गढ़ पर गयउ'—किले के भीतरी आवरण में यह युद्ध हुआ है ।

जुद्ध-विरुद्ध क्रुद्ध दोउ बंदर । राम-प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥१॥

रावन-भवन चढ़े दोउ घाई । करहिं कोसलाधीस दोहाई ॥२॥

कलस-सहित गहि भवन दहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥३॥

अर्थ—दोनों पानर युद्ध में विरोध भाव, से क्रोधित हो श्रीरामजी का प्रताप हृदय में स्मरण कर ॥१॥ रावण के महल पर दोनों दौड़कर चढ़ गये और श्रीभयोध्याजी के स्वामी श्रीरामजी की शपथ करते हैं ॥२॥ कलश समेत महल को पकड़कर दहा (गिरा) दिया, यह देखकर निसाचर राज डर गया ॥३॥

विशेष—(१) 'जुद्ध-विरुद्ध ..'—एक युद्ध मीडारूप में भी होता है, यहाँ यह नहीं है, किन्तु विरोध भाव का युद्ध है, क्योंकि अपनी सेना का विचलित होना सुन चुके हैं, यथा—“अन्योन्यं वद्ध-वैराग्या” (वाल्मी० १।००।२); इसीसे दोनों क्रोध में भरे हैं; यथा—“दोउ भिरे अविषल मल्लजुद्ध विरुद्ध एक एकहि हने ॥” (दो० ११); तथा—“कुम्भकरन रन रंग विरुद्धा । सनमुख चला फाल जनु क्रद्धा ॥” (दो० १५) ।

'राम-प्रताप सुमिरि उर अंतर'—श्रीरामजी का प्रताप स्मरण करके कार्य करने से सफलता होवी है और उसमें निर्भक्ता, बल और उत्साह बढ़ता है । जैसे—“राम-प्रताप सुमुक्ति फपि कोपा । समा मोक्ष पन करि पद रोपा ॥” (दो० १४); इसका फल यह हुआ; यथा—“अयउ तेज-हत श्री सप गई ॥” (दो० १४); पुनः “प्रभु प्रताप कहि सन समुझाये । मुनि कपि सिंहनाद करि घाये ॥” (दो० १८), इसका फल यह हुआ; यथा—“चले निसाचर निकर पराई । हाहाकार भयो पुर भारी ॥” वैसे यहाँ भी; यथा—“राम-प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥” कहा है, इसका फल भी आगे विस्तार से दो दोहों में कहा गया है । अभी ही राक्षसराज देखकर डर गया, यथा—“देखि निसाचर पति भय पावा ॥” कहा है ।

(२) 'करहिं कोसलाधीस दोहाई'—शपथ करके (प्रतिज्ञापूर्वक) जो कार्य करने को कहते हैं, वह कर ही डालते हैं । शपथ का भाव यह कि वे श्रीरामजी सत्य संकल्प हैं, अतएव हमारे संकल्प भी सत्य परेंगे; यथा—“मोहि राम राखरि आनि दसरथ सपथ सब साँची कहवैं ॥” (अ० दो० १००); “जो न करवैं प्रभु पद सपथ, कर न धरवैं धनु भाय ॥” (बा० दो० १५१); दोहाई का यहाँ यही अर्थ

संगत है। दोहाई शब्द विजय-घोषणा सहित दखलदिहानी की पुकार का भी बोधक है, पर उसमें 'दोहाई फिरना' कहा जाता है; यथा—“नगर फिरी रघुवीर दोहाई।” (सुं० दो० १०); “जब प्रताप-रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देस ॥” (बा० दो० १५३); और दोहाई सहायता के लिये कही जाती है, पर ये दोनों अर्थ यहाँ नहीं हैं।

(३) ‘देखि निसाचर पति भय पावा।’—रावण अपने भवन से बाहर है, मोरचों की देख-भाल करता है, इसीसे पहले उसने भागनेवालों को ललकार कर लौटाया है और आगे भी कहा गया है कि अंगदजी और हनुमान्जी मुखिया राजसों को उसके आगे फेंकते हैं। अतः, यहाँ भी उसी का देखना और भय पाना कहा गया है, क्योंकि इन दोनों वानरों के पराक्रम से वह खूब परिचित है। अन्यत्र भी कहा है; यथा—“हाँक सुनत दसकंध के भये धंधन डीले।” (बि० ३२)।

नारि - धृंद कर पीटहिं छाती। अब हुइ कपि आये उत्तपाती ॥४॥

कपिलीला कर तिन्हहिं डेरावहिं। रामचंद्र कर सुजस सुनावहिं ॥५॥

शब्दार्थ—कपिलीला = घुड़कना, काटने को दीड़ना आदि। उत्पाती = उपद्रवी।

अर्थ—स्त्री-समूह हाथों से छाती पीटती हैं कि अब तो दोनों उपद्रवी धानर एक साथ ही आये हैं (न जाने क्या उपद्रव करें ?) ॥४॥ दोनों कपि धानर-लीला करके उनको भय देते हैं और श्रीरामजी का सुन्दर यश सुनाते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘नारि-धृंद कर ..’—यह रावण का रनिवास है। सब रनियाँ भय और व्याकुलता से छाती पीटती हैं। ‘अब’—पहले श्रीहनुमान्जी अकेले ही आये थे, अब दो हो गये। ‘हुइ कपि’—भाव यह कि पहले अकेले-अकेले ही आये थे, तब भारी-भारी उत्पात कर गये और अब तो दोनों मिलकर आये हुए हैं, तब न जाने क्या कर डालें ? दोनों के पूर्व-पूर्व आगमन से नगर में अत्यन्त भय से हड़का मचा था; यथा—“तात मातु हा सुनिय पुकारा।” (सुं० दो० १५), “भयउ कोलाहल नगर मँकारी।” अति समीत सब करहिं विचारा ॥” (दो० १०); इत्यादि। उन्हीं बातों को समझकर अत्यन्त डरी हुई हैं।

‘कर पीटहिं छाती’—जब इन लोगों ने देख लिया कि इनको रावण भी निवारण नहीं कर सकता; यथा—“देखि निसाचर पति भय पावा।” तब छाती पीटने लगीं कि जिससे आत्मा जानकर धानर लोग कोई दुर्दशा न करें।

(२) ‘कपिलीला करि ..’—धीर लोग स्त्रियों और आत्माँ पर प्रहार नहीं करते, ये स्त्रियाँ हैं और आत्माँ भी हैं। फिर भी कपि-लीला से डरवाते हैं, यह श्रीजानकीजी का चढ़ला लेते हैं; यथा—“इहाँ पिसाचिनि-धृंद। सीतहि त्रास देखावहिं, धरहि रूप बहु मंद ॥” (सुं० दो० १०)।

‘रामचंद्र कर सुजस सुनावहि।’—‘सुजस’; यथा—“जयत्यति बलो रामो ..” न रावण सहस्र ने ..” ये वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकांड के श्लोक श्रीहनुमान्जी के युद्ध-गर्जन प्रसंग में कहे गये हैं। उन्हीं को यहाँ यश-रूप में भी सुनाते हैं। पुनः सुयश सुनाने के और प्रसंग भी देखिये; यथा—“रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो।” (दो० ३३); “कपि भालु चढ़ि मंदिरन्हि जहँ-चहँ राम जस गावत भये।” (दो० ४०)।

पुनि कर गहि कंचन के खंभा । कहेन्हि करिय उत्पात अरंभा ॥६॥
गर्जि परे 'रिपु कटक मभारी । लागे मर्दइ भुज बल भारी ॥७॥
काहुहि लात चपेटन्हि केह । भजहु न रामहि सो फल लेह ॥८॥

दोहा—एक एक सों मर्दहैं, तोरि चलावहि मुंड ।

रावन आगे परहि ते, जनु फटहि दाघ-कुंड ॥९॥

अर्थ—फिर सोने के खंभे को हाथ से पकड़कर (परस्पर) बोले कि अब उपद्रव प्रारंभ करें ॥६॥ (यह सम्मत कर) वे शत्रु-सेना के मध्य गर्जन करके बूढ़ पड़े और उसे अपने भारी भुजबल से मर्दन करने लगे ॥७॥ किसी को लात से, किसी को यण्डों से मारकर कहते हैं कि श्रीरामजी का भजन नहीं करते, उसका फल तो ॥८॥ एक राक्षस को दूसरे से रागड़कर मल देते हैं, फिर (मरने पर) सिर को धड़ से तोड़कर फेंकते हैं, वे जाकर राखण के आगे गिरकर ऐसे फूटते हैं, जैसे दही के कुंडे (मर्द) फूटें ॥९॥

विशेष—(१) पहले भवन गिराना कहा गया, उन्हीं में सोने के खंभे भी गिरे । उन्हीं खंभों को पकड़कर उत्पात प्रारंभ करना कहा है । 'कटक मँभारी'—यहाँ सेना के मध्य भागपाले शुल्म से तात्पर्य है । जहाँ का अध्यक्ष विरुपाक्ष था, वही से चारों ओर सेना भेजी जाती थी—यह वाल्मीकि ६।३७।१४ में कहा गया है ।

(२) 'रावन आगे परहि ते'—राखण के आगे फेंकते हैं कि जिन सुमनों का तुम्हें बड़ा गर्व था, उनकी दशा देख, इन्हें पहचानता जा । इस कर्म से उसे ललकार भी है कि तू भी आ जा तो तेरी भी ऐसी ही दशा करूँ । दही के कुंडे पृथिवी में गिरकर फूटने में शय्य करते हुए निखर जाते हैं, ऐसी ही इन शिरों की दशा होती है । यह देखकर राखण की छाती जलती है ।

महा महा सुखिया जे पावहि । ते पद गहि प्रभु पास चलावहि ॥१॥

कहइ विभीषन तिन्हके नामा । देहि राम तिन्हहु निज धामा ॥२॥

ग्वल मनुजार्द द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जायत जोगी ॥३॥

उमा राम मृदु चित करुनाकर । धैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥४॥

देहि परम गति सो जिय जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी ॥५॥

अर्थ—जिन बड़े-बड़े प्रधान सरदारों को पाते हैं, उनको पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते हैं ॥१॥ श्रीविभीषणजी उनका नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी उन्हें भी अपना धाम देते हैं ॥२॥ दुष्ट मनुष्यों के खानेपाले और ब्राह्मण-सामं-भोगी के निशाचर वह उत्तम गति पाते हैं, जिसे योगी लोग माँगते हैं ॥३॥ हे उमा ! श्रीरामजी कोमल चित और करुणा की ग्यान हैं । निशाचर मुझे धैर भाव से मारण करते हैं ॥४॥ ऐसा जी मे समझकर उन्हें परमगति (मुक्ति) देते हैं, हे भवानी ! क्यों तो, ऐसा कृपातु कीन है ? ॥५॥

विशेष—(१) 'महा महा मुखिया जे'—पहली कोटि के मुखिया थे, जिन्हें लातों और चपेटों से मर्दन किया, जिन्हें 'एक-एक सो' रगड़कर मारा और उनका शिर रावण के पास फेंका, वे महा मुखिया थे और जिनके पैर पकड़कर श्रीरामजी के पास फेंकते हैं, ये महा-महा मुखिया हैं। 'पद गहि'—इसलिये कि पैर की तरफ हलके और लंबे होते हैं, इससे फेंकने में सुभीता पड़ता है दूर तक जाते हैं।

(२) 'कहइ विभीषन'—प्रभु पूछते हैं, तब वे कहते हैं। यहाँ पूछना मुक्ति देने के सम्यन्ध में है। पर वाल्मीकीय रामायण में बड़े-बड़े योद्धाओं के आगमन पर उनसे युद्ध के प्रारम्भ में पूछना लिखा है, वहाँ प्रहस्त, कुम्भकर्ण, अतिकाय आदि के नाम प्रभाव इत्यादि पूछे गये हैं। 'तिन्हैं' अर्थात् ऐसे-ऐसे महापापियों को भी—इन्हें ही अगली अर्द्धाली में कहा है। 'निज धामा'; यथा—'न तद्वासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्दाम परमं मम ॥' (गीता १५।६); अर्थात् वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि का प्रकाश नहीं है (वह धाम स्वयं प्रकाश है)। जहाँ पहुँचकर जीव फिर संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है।

पूर्व कहा गया—'कहेन्ह करिय उत्पात अरंभा।' उसका कार्य 'गर्जि परे रिपु कटक मँकारी।' से 'ते पद गहि प्रभु पास चलावहि।' तक कहा गया।

(३) 'खल मनुजाद'—'खल'; यथा—'खल विनु स्वार्थ पर अपकारी। अहि मूपक इव सुख डरगारी ॥' (३० दो० १२०); दुष्ट अधम भी होते हैं; यथा—'ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाहि ॥' (३० दो० ४०); ये सब दोष इनमें हैं। 'जो जाँचत जोगी'—योगी; यथा—'निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञोर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥' (गीता १५।५), अर्थात् मान-मोह रहित, संग दोष को जीते हुए, अध्यात्म निष्ठ, कामना रहित, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से रहित ज्ञानी लोग उस अधिनाशी पद को पाते हैं। ऊपर 'निज धाम' कहा, उसे ही यहाँ गति और आगे परम गति भी कहते हैं। अतः, ये नाम पर्यायवाचक हैं। 'जाँचत जोगी'; यथा—'जोगि ब्रह्म दुर्लभ गति जोई। तो कहैं आजु सुलभ भइ सोई ॥' (आ० दो० १५); 'जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पावही ॥' (कि० दो० १०)।

यहाँ मांसाहारी महापापियों को गति देने में जो शब्द कहे गये हैं, प्रायः वही शब्द गूढराज के सम्यन्ध में भी आमिष भोगी को मुक्ति देने में आये हैं; यथा—'गीध अधम रग आमिष भोगी। गति दीन्हीं जो जाँचत जोगी ॥ कोमल चित अति दीन दयाला। कारन विनु रघुनाथ कृपाला ॥ सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥' (आ० दो० १२)।

(४) 'वैर भाव सुमिरत मोहि'—श्रीरामजी ही अपने मृत्यु एवं कष्ट स्वभाष से ऐसा मिस (घहाना) बना लेते हैं कि ये तो मुझे वैर भाव से स्मरण करते थे। यदि ऐसा न माने तो इन अधमों को उत्तम गति कैसे देते? अधमों की अधोगति होती है; यथा—'रहु अधमाधम अध गति पाई ॥' (३० दो० १०९) 'सो जिय जानी'—उस वैर भाव के स्मरण को ही जी में जानकर (उनके पापों की ओर न देखकर)। 'कहहु भवानी'—भाव यह कि तुम भी दिव्य ज्ञानयुक्त हो, कहीं कोई हो तो, कहो।

अस प्रभु सुनि न भजहिं अम त्यागी। नर मतिमंद ते परम अभागी ॥६॥

अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥७॥

लंका दोड कपि सोहहिं कैसे। मयहिं सिंधु दुइ मंदर जैसे ॥८॥

दोहा—मुजबल रिपुदल दलि-मलि, देखि दिवस कर अंत ।

कूदे जुगल विगत भ्रम, आये जहाँ भगवंत ॥४४॥

अर्थ—ऐसा सुनकर जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे मनुष्य मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥६॥ अप्रपञ्च-नरेश श्रीरामजी ने (सुग्रीव आदि से) कहा कि श्रीअंगदजी और श्रीहनुमानजी किले में घुस गये ॥७॥ दोनों धानर लंका में कैसे शोभित होते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथते हैं ॥८॥ घाटुपल से शत्रु-सेना को दलमल (नष्ट) कर और दिन का अन्त (संध्या) समय देखकर दोनों बिना परिश्रम (खेल से) कूदे और यहाँ आये जहाँ भगवान् श्रीरामजी थे ॥४४॥

विशेष—(१) 'असप्रभु सुनि'—'सुनि'—सन्तों एवं सद्मयों से सुनकर 'भ्रम त्यागी' क्योंकि भ्रम छूटने पर ही भजन होता है; यथा—“होइ विवेक मोह भ्रम भागा । तय रघुनाथ चरत अनु-रागा ॥” (अ० दो० १९), 'न भजहि' ते 'मति मंद' और 'अभागी' हैं; यथा—“गिरिजा ते नर मंद मति जे न भजहि श्रीराम ॥” (ब० दो० ३१); “सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥” (आ० दो० १९) । और जो प्रभु का स्वभाव सुनकर भी उन्हें नहीं भजते, वे ही यहाँ 'परम अभागी' कहे गये हैं । इसी तरह जिस अवयव ने प्रभु के लिये शरीर दे दिया, प्रभु जिसके कनौड़े बने, वे 'परम बड़ भागी' हैं; यथा—“राम काज कारन तन त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥” (कि० दो० १६) ।

(२) 'अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा ।'—उपर कहा गया—“रावन-भवन चढ़े दोउ धाई । करहि कोसलाधीस दोहाई ॥” उसी को सुत्रेल पर से देखते हुए श्रीरामजी कहते हैं—“अंगद अरु...” । पुनः—“गलिं परे रिपु-कटक मैमारी । लागे मर्दइ मुजबल भारी ॥” को देखकर यहाँ कहते हैं—“लंका दोउ कपि सोहहि कैसे ।”

(३) 'मयहि सिंधु दुइ मंदर जैसे ।'—यहाँ शोभा दिखाना चत्वेत्ता का विषय है । दुर्ग की गहराई सिंधु की गहराई है, शत्रु-सेना जल है, जैसे समुद्र-जल गहरा होने से काला देख पड़ता है, वैसे ही राक्षस-सेना काली है । अंगदजी और हनुमानजी कनक वर्ण मंदराचल-रूप हैं । चारों ओर हाथ घुमाते हैं, यही मंदराचल का घूमना है । मंदराचल के आधार कच्छप भगवान् थे, यहाँ भी इन दोनों का आधार राम-प्रताप है; यथा—“राम-प्रताप मुमिरि उर अंतर ।” ऊपर कहा गया है । सेना का मंथन समुद्र-मंथन है । महा-महा मुखिया रत्न-रूप निकले जिन्हें प्रभु ने ग्रहण किया । वहाँ केवल चौदह रत्न निकले और यहाँ अनेक । दोनों का मंथन सुर-साधु-हित ही हुआ ।

यहाँ के 'मयहि सिंधु' के भाव क० लं० ३६—४२ पदों के देखने से स्पष्ट हो जाते हैं, विस्तार-भय से यहाँ नहीं लिखे गये, वही पर देखें ।

(४) 'मुजबल रिपुदल दलिमलि'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“लागे मर्दइ मुजबल भारी ।” है । पुनः 'इदि लंक गढ़ ऊपर आया ।' एवं 'वरकि चढ़ेउ कपि खेल' उपक्रम है और यहाँ—“कूदे जुगल विगत भ्रम” उपसंहार है । 'मुजबल रिपुदल दलिमलि' कर लौटे, नहीं तो समझा जाता कि किसी दर से चले आये; पुनः दूसरा कारण 'दिवस कर अंत' भी कहा गया है । संध्या से एवं रात में लड़ाई बंद रहती है; यथा—“दिन के अंत फिरी दोउ अनो ।” (दो० ३०); “संध्या भई फिरी दोउ चाहती ।” (दो० ५१) ।

(५) 'विगत श्रम'—यह कूदने का ही विशेषण है कि कूदने में श्रम नहीं हुआ, दिनभर के थके होने से कूदने में श्रम होना संभव था। क्योंकि सेना-मर्दन के श्रम का निवारण होना कहा है; यथा—“राम कृपा करि जुगल निहारे। भये विगतश्रम परम सुखारे ॥” यह आगे कहा गया है।

प्रभु-पद-कमल सीस तिन्ह नाये। देखि सुभट रघुपति मन भाये ॥१॥

राम कृपा करि जुगल निहारे। भये विगत श्रम परम सुखारे ॥२॥

अर्थ—प्रभु के चरण-कमलों में उन्होंने शिर नवाया, देखकर कि ये अच्छे योद्धा हैं, (वा, इन सुभटों को देखकर) वे श्रीरघुनाथजी के मन में अच्छे लगे ॥१॥ श्रीरामजी ने कृपा-दृष्टि से दोनों को देखा, वे श्रम-रहित और परम सुखी हुए ॥२॥

विशेष—(१) 'प्रभु-पद-कमल सीस'—विशेष कार्य करने के लिये गये हुए थे, अतएव वहाँ से लौटने पर प्रणाम करना कहा गया। जब कभी युद्ध के बीच में किसी कार्य से जाते हैं और लौटते हैं, तब तो साथ ही रहते हैं। अतः, प्रणाम करना नहीं कहा जाता।

'देखि सुभट'—श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी के अभी तक के कार्य सुनने पर जाने गये थे, आज स्वयं अपनी आँखों देखा। अतः, इन्हें उत्तम योद्धा माना। वा, महा-महा-सुरिया लोगों को भार-मारकर इतनी दूर फेंकना देखकर इन्हें सुभट जानते हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं है।

(२) 'राम कृपा करि'—शत्रु-सेना के मर्दन की थकावट प्रभु की कृपा-दृष्टि से दूर हुई, पुनः परम सुखी भी हुए। कहा भी है; यथा—“राजिव नयन धरे धनु सायक। भगत-विपति-भंजन सुख-दायक ॥” (बा० दो० १०); अर्थात् आपकी कृपा-दृष्टि ने ये दोनों गुण सहज ही रहते हैं।

गये जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालू-मर्कट भट नाना ॥३॥

जातुधान प्रदोष - बल पाई। धाये करि दससीस दोहाई ॥४॥

निसिचर-अनी देखि कपि फिरे। जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे ॥५॥

दोड दल प्रबल प्रचारि - प्रचारी। लरत सुभट नहि मानहि हारी ॥६॥

शब्दार्थ—प्रदोष = संध्याकाल; यथा—“प्रदोषो रजनी मुख इत्यमरः।”

अर्थ श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी को (रणभूमि से) गये हुए जानकर अनेक भालू और घानर योद्धा लौट पड़े ॥३॥ राक्षस लोग संध्या-काल का बल पाकर दशसीस रावण की दोहाई करते हुए दौड़े ॥४॥ निशाचर-सेना को देखकर घानर लौट पड़े और जहाँ-तहाँ दौट कटकटाकर (क्रोध से) वे योद्धा भिड़ गये ॥५॥ दोनों दल प्रबल हैं और ललकार-ललकारकर वे सुभट भिड़ते हैं, हार नहीं मानते ॥६॥

विशेष—(१) 'गये जानि अंगद'—पहले इन सुभटों का फिरना कहा गया; यथा—'देखि सुभट रघुपति मन भाये।' अब यहाँ भटों का फिरना कहते हैं यथा—'फिरे भट नाना' 'गये जानि' का भाव यह कि अभी तक ये इन्हीं के सहारे से लड़ते थे। नहीं तो पहले ही लौट अगि होते; यथा—“भय-आतुर कपि भागन लागे।” “कोउ कह कहँ अंगद हनुमंता।” (दो० ४१); जब ये दोनों सहायक हुए, तब सब डट गये थे।

(२) 'प्रदोष-बल पार्य'—प्रदोष-काल में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसीसे रावण का हर्षित होना कहा गया है; यथा—“पाद प्रदोष हरष दमकधर ।” (दो० १९); राक्षस प्रदोष-बल पाकर दौड़े-इससे जान पड़ता है कि वे लोग धानरों से डार जाने पर प्रदोष-काल की प्रतीक्षा में थे कि कब प्रदोष आवे और हमलोग इनसे प्रबल हो जायें; यथा—“निहन्यमाना हरिर्धुंगवैस्तदा निशाचराः शोणित गंध-मूर्च्छिताः । पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकाक्षिणः ॥” (वाल्मी० ३१।१९) ।

‘घाये करि दससीस दोहाई ।’—“रावन भवन पदे दोउ धाई । करहि कोसलाधीस दोहाई ॥” (दो० ४९) यहाँ उसीका उत्तर है ।

रात में वानरों को कम दिखाई पड़ता है और काले राक्षस अँधेरे में मिल जाते हैं । अब वे वानरों के कमजोर पड़ने पर छल से काम लेना चाहते हैं ।

(३) ‘दोउ दल प्रबल’—निशाचर प्रदोष-बल पाकर प्रबल हो गये हैं और वानर जयश्रील होने से प्रबल हैं । अतः, दोनों ओर से ललकारे होती हैं । ‘नहि मानहि हारी ।’—शूरता की उमंग में दोनों पक्ष अपनी-अपनी जय चाहते हैं; यथा—“अन्योन्यं वद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम् । संप्रवृत्तं निशा युद्धं तदा वानर रक्षताम् ॥ अन्योन्यं समरे जघ्नुस्तदस्मिस्तमसि दारुणे ॥” (वाल्मी० ३१।४१-४२) तथा क० लं० ३४-३५ भी देखिये ।

महावीर निसिचर सब कारे । नाना बरन बलीमुख भारे ॥७॥

सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥८॥

प्राविट - सरद - पयोद घनेरे । लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे ॥९॥

शब्दार्थ—बलीमुख (लं० बलीमुख) = वानर; यथा—“बली बलीमुखसेन पराई ।” (दो० १३) । प्राविट (प्रावृट्) = वर्षा-काल । प्रेरे = पछाये हुए ।

अर्थ—सब निशाचर महावीर और काले हैं । वानर भारी-भारी और नाना रंग के हैं ॥७॥ दोनों दल बलवान् हैं, योद्धा वरावर बलवाले हैं, (अतः) क्रोध करके लड़ते और कौतुक करते हैं ॥८॥ वानर और निशाचर परस्पर लड़ते हुए ऐसे मालूम होते हैं मानों वर्षा और शरद-ऋतु के मेघ वायु से प्रेरित होकर लड़ते हैं ॥९॥

विशेष—(१) नाना बरन बली मुख भारे ।—‘नाना बरन’—देखिये कि० दो० २१ । ‘बली-मुख’—वानरों का भारी आकार प्रकट करते हुए यह भारी शब्द कहा गया ।

(२) ‘सबल जुगल दल’—ये समष्टि में बलिष्ठ कहे गये । पर इसमें यह संदेह रह ही गया कि प्रत्येक योद्धा बली है कि नहीं । इसपर ‘सम बल’ भी कहा गया—यह व्यष्टि-बल-कथन है ।

(३) ‘प्राविट सरद’—जैसे वर्षा के मेघ काले होते हैं, वैसे सब निशाचर काले हैं । जैसे शरद के मेघ अनेक रंग के होते हैं, वैसे वानर अनेक रंग के हैं । जिस प्रकार मेघ बहुत होते हैं, उसी प्रकार दोनों दल के सैनिक भी बहुत हैं, इसीसे ‘घनेरे’ कहा गया है । जैसे मेघ पवन के झरोके से आपस में लड़ते हैं, वैसे ही ये लोग भी वीर-रस की उमंगों से लड़ रहे हैं । दोनों ऋतुओं के समागम का रूपक देकर निशाचरों का अंध और वानरों का अभ्युदय सूचित किया गया है ।

(२) 'प्रदोष-बल पाई'—प्रदोष-काल में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसीसे रावण का हर्षित होना कहा गया है, यथा—“पाई प्रदोष हरष दसकधर।” (दो० ४९); राक्षस प्रदोष-बल पाकर दौड़े, इससे जान पड़ता है कि ये लोग चानरों से हार जाने पर प्रदोष-काल की प्रतीक्षा में थे कि कब प्रदोष आवे और हमलोग इनसे प्रबल हो जायँ, यथा—“निहन्ममाना हरिऽगवैस्तदा निशाचरा शोणित गंध-मूर्च्छिता। पुन सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकाक्षिण् ॥” (वाल्मी० ४१।७९)।

‘घाये करि दससीस दोहाई।’—“रावन भवन चढे दोउ घाई। करहि कोसलाधीम दोहाई ॥” (दो० ४२) यहाँ उसीका उत्तर है।

रात में चानरों को कम दिखाई पड़ता है और काले राक्षस अँधेरे में मिल जाते हैं। अतः वे चानरों के कमजोर पड़ने पर छल से काम लेना चाहते हैं।

(३) ‘दोउ दल प्रबल’—निशाचर प्रदोष-बल पाकर प्रबल हो गये हैं और वानर जयशील होने से प्रबल हैं। अतः, दोनों ओर से ललकारे होती हैं। ‘नहि मानहि हारी।’—शूरता की उमग में दोनों पक्ष अपनी-अपनी जय चाहते हैं, यथा—“अन्योन्य वद्वैराणा घोराणा जयमिच्छताम्। सप्रवृत्त निशा युद्ध तदा वानर रक्षसाम् ॥ अन्योन्य समरे जघ्नुस्तदस्मिन्स्तमसि दारुणे ॥” (वाल्मी० ६।४१।२-३) तथा क० ल० ३४-३५ भी देखिये।

महावीर निसिचर सय कारे। नाना वरन बलीमुख भारे ॥७॥

सबल जुगल दल समयल जोधा। कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥८॥

प्राविट - सरद - पयोद घनेरे। लरत मनहुँ माकत के प्रेरे ॥९॥

शब्दार्थ—बलीमुख (स० बलिमुख) = वानर, यथा—“बली बलीमुखमेन पताई।” (दो० ४९)। प्राविट (प्रावृ) = वर्षा-काल। प्रेरे = चलाये हुए।

अर्थ—सन निशाचर महावीर और काले हैं। वानर भारी भारी और नाना रंग के हैं ॥७॥ दोनों दल बलवान् हैं, योद्धा बराबर बलवान् हैं, (अतः) क्रोध करने लड़ते और कौतुक करते हैं ॥८॥ वानर और निशाचर परस्पर लड़ते हुए ऐसे मालूम होते हैं मानों वर्षा और शरद् ऋतु के मेघ वायु से प्रेरित होकर लड़ते हैं ॥९॥

विशेष—(१) नाना वरन बली मुख भारे।—“नाना वरन”—देखिये कि० दो० २१। ‘बली-मुख’—चानरों का भारी आकार प्रकट करते हुए यह भारी शब्द कहा गया।

(२) ‘सबल जुगल दल’—ये समष्टि में बलिष्ठ कहे गये। पर इसमें यह सदेह रह ही गया कि प्रत्येक योद्धा बली है कि नहीं। इसपर ‘सम दल’ भी कहा गया—यह व्यक्ति-बल-कथन है।

(३) ‘प्राविट सरद’—जैसे वर्षा के मेघ काले होते हैं, वैसे सर निशाचर काले हैं। जैसे शरद् के मेघ अनेक रंग के होते हैं, वैसे वानर अनेक रंग के हैं। जिस प्रकार मेघ बहुत होते हैं, उसी प्रकार दोनों दल के सैनिक भी बहुत हैं, इसीसे ‘घनेरे’ कहा गया है। जैसे मेघ पवन के कक्रों से आपस में लड़ते हैं, वैसे ही ये लोग भी वीर-रस की उमगाँ से लड़ रहे हैं। दोनों ऋतुओं के ममागम का रूपक देकर निशाचरों का अतः और चानरों का अभ्युदय सूचित किया गया है।

अनिप अकंपन अरु अतिकाया । विचलत सेन कीन्ह इन्ह माया ॥१०॥

भयउ निमिप महँ अति अंधियारा । वृष्टि होइ रुधिरापल धारा ॥११॥

दोहा—देखि निबिड़ तम दसहु दिसि, कपि-दल भयउ खँभार ।

एकहि . एक न देखई, जहँ तहँ करहि पुकार ॥४५॥

अर्थ—अनिप, अकंपन और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलते (हारते) हुए देखकर माया की ॥१०॥ पल-भर में अत्यन्त अँधेरा हो गया, खून, पत्थर और राख की वृष्टि होने लगी ॥११॥ दसो दिशाओं में घोर सघन अंधकार देखकर कपिदल में खलबली पड़ गई । एक को एक (दूसरे) नहीं देख पाता, सब जहाँ-तहाँ पुकार करते हैं ॥४५॥

विशेष—(१) 'अति अंधियारा'—प्रदोष-काल होने से अँधेरा होता ही जा रहा था, माया के प्रभाव से 'अति अंधियारा' हो गया । राक्षसों ने माया से अत्यन्त अँधेरा किया कि वानरों को आँखों से नहीं सूझे । अंग में लगकर ग्लानि होने के लिये उन्होंने रुधिर की वर्षा की । चोट लगने के लिये पत्थर और नेत्र बंद हो जाने के लिये राख की वर्षा की ।

(२) 'देसि निबिड़ तम'—जब उपर्युक्त 'अति अंधियारा' और फिर राख आदि का संयोग हुआ, तब 'निबिड़ तम' हो गया । केवल शब्द-मात्र सुनाई पड़ता था, कुछ दिखलाई नहीं देता था, इसीसे अपने दलवालों ही से परस्पर लड़ जाते थे; यथा—“संवृतानि च भूतानि ददृशुर्नरणाजिरे ।” शब्दश्च सुमहांस्तेषां नर्दतामभिधावताम् ॥ श्रूयते तुमुले युद्धे न रुपाणि चकारिरे । हरीनेव सु संरष्टा हरयो जग्न राहवे ॥ राक्षसा राक्षसांरपापि निजघ्नुस्तिमिरे तदा ।” (वाल्मी १।५५।११-११)—यह घटना अकंपन के युद्ध में कही गई है ।

सकल मरम रघुनाथक जाना । लिये बोलि अंगद-हनुमाना ॥१॥

समाचार सब कहि सनुभाये । सुनत कोपि कपि-कुंजर धाये ॥२॥

पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा । पावक-सायक सपदि चलाया ॥३॥

भयउ प्रकास कतहूँ तम नहिँ । ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं ॥४॥

अर्थ—सब मर्म श्रीरघुनाथजी ने जान लिया, श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी को उन्होंने बुला लिया ॥१॥ और सब समाचार कहकर समझाया सुनकर दोनों कर्पिभ्रेष्ठ कोप करके दौड़े ॥२॥ फिर कृपालु श्रीरामजी ने हँसकर धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अभिवाण चलाया ॥३॥ जिससे उजाला हो गया, कहीं अँधेरा न रह गया, जैसे ज्ञान के उदय पर संदेह जाते रहते हैं ॥

विशेष—(१) 'सकल मरम'—श्रीविभीषणजी से उनकी माया का-भेद जानकर श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी को समझाया । इन्हीं दोनों को बुलाया, क्योंकि इनके पुरुषार्थ अभी-अभी देख चुके हैं । सम्भवतः यह पुकार दक्षिण-पश्चिम द्वार की थी, जिधर के युद्ध में ये दोनों नेता थे । क्योंकि इनके पहले आने पर ही उग्रर हल्ला भी हुआ है । अकंपन का युद्ध श्रीहनुमान्जी के-साथ पश्चिम

द्वार पर ही श्रीवाल्मीकीय रामायण में है भी । 'समाचार'—यही जो आगे करना है कि हम अग्निवाण से उजाला कर देते हैं, तुम दोनों जाकर वानरों की सहायता करो ।

(२) 'पुन कृपालं हंसि'—राक्षसों की माया को तुच्छ दिखलाते हुए उनके निरादर के लिये हँसे । 'पावक सायक'—अग्नि देवता से अभिमंत्रित किया हुआ वाण । वानरों के दुःख निवारण के सम्बन्ध से 'कृपाल' कहा गया है ।

(३) 'अयउ प्रकास'—माया-कृत अंधकार को तो नाश किया ही प्रत्युत रात के भी अंधकार को हटाकर प्रकाश कर दिया । साथ ही अंधकार के कारण जो राक्षसों का धूल बढ़ा था, उसे भी नष्ट कर दिया । 'ज्ञान उदय जिमि'—यथा—'होइ निवेक मोह भ्रम भागा ।' (अ० दो० ४२)

भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । घाये हरपि विगत भ्रम आसा ॥५॥

हनूमान अंगद रन गाजे । हौंक सुनत रजनीचर भाजे ॥६॥

भागत भट पटकहिं धरि धरनी । करहिं भालु-कपि अद्रुत करनी ॥७॥

गहि पद डारहिं सागर माहीं । मकर उरग रूप धरि धरि खाहीं ॥८॥

शब्दार्थ—हौंक = ललकार, गजंन, उत्साह दिखाने का शब्द ।

अर्थ—रीछ और वानर प्रकाश पाकर श्रमरहित और भय-रहित होकर हर्ष-पूर्वक दौड़े ॥५॥ श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी रण में गरजे, उनकी हौंक सुनते ही राक्षस भागे ॥६॥ भागते हुए योद्धाओं की पकड़ कर वे पृथिवी पर धर पटकते हैं । रीछ और वानर अद्रुत करनी कर रहे हैं ॥७॥ उन्हें पौन पकड़कर समुद्र में डाल देते हैं, वहाँ मगर, सर्प और मीन पकड़-पकड़कर खाते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'भालु बलीमुख पाइ'—प्रकाश पाते ही, रीछ-वानर जो जहाँ-तहाँ खड़े थे, दौड़ पड़े । डुबी थे, हर्षित हो गये । डर गये थे, वह डर चला गया और उत्साह से कुछ भी श्रम नहीं रह गया ।

(२) 'हनूमान अंगद रन गाजे ।'—पहले लोग दौड़े, तब प्रभु ने बाण चलाया जब उसने पहले पहुँचकर उजाला कर दिया, तब ये दोनों वहाँ पहुँच पाये और गरजे; इस तरह यहाँ वाण का अत्यन्त वेग दिखाया गया है । 'हौंक सुनत'—क्योंकि इनके पुरुषार्थ को सब लोग कई बार देर चुके हैं ।

(३) 'करहिं भालु-कपि अद्रुत करनी'; यथा—'स संप्रहारस्तुमुलो मांसरोक्षित पदमः । रक्षसां पानराणां च सवभूवादतोपमः ।' (वाल्मी० १।७।१००) अर्थात् वानरों और राक्षसों का अद्रुत और भयानक युद्ध होने लगा, मांस और रक्षिण का चींचड़ हो गया । पुनः जो वानर राक्षसों के आहार थे, वे ही आज उन्हें पौन पकड़-पकड़कर समुद्र में फेंक रहे हैं, यही उनकी अद्रुत करनी है ।

(४) 'मकर उरग रूप धरि धरि खाहीं ।'—जलचरों ने समुद्र पार होने के समय पुल का काम दिया था । अब, उसी उपकार के बदले में वानर लोग उन्हें आहार दे रहे हैं कि घर-घरपर गायें, यह वानरों की कृतज्ञता है ।

दोहा—कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराइ ।

गर्जहिं भालु बलीमुख, रिपु-दल-बल विचलाइ ॥४६॥

निसा जानि कपि चारिउ अनी । आये जहाँ कोसला-धनी ॥१॥

राम कृपा करि चितवा सबही । भये विगतश्रम वानर तवही ॥२॥

अर्थ—कुछ मार डाले गये, कुछ घायल हुए और कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गये । शत्रु-सेना का तितर-धितर करके रीझ और वानर गरज रहे हैं ॥४६॥ वानरों की चारों सेनाएँ रात जानकर वहाँ आईं, जहाँ कोशल-पति श्रीरामजी थे ॥१॥ श्रीरामजी ने कृपा करके सबको ज्योंही देखा त्योंही वानर लोग थकावट-रहित हो गये ॥२॥

विशेष—(१) 'कछु मारे'—तीन प्रकार से शत्रुओं को हराया—मार डाला, घायल किया और कुछ को भगा दिया, इससे वानरों की जीत हुई । पूर्वोक्त—'जयपि उमा जीतिहिं आगे ।' का यहाँ चरितार्थ हुआ ।

(२) 'गर्जहिं भालु'—यह विजय की ललकार है कि और कोई हो तो आवे, हम खड़े हैं । किस तरह गरजते हैं, यह आज के युद्ध के उपक्रम में ही कह दिया गया है ; यथा—“गर्जहिं तर्जहिं भालु कपीसा । जय रघुवीर कोसलाधीसा ॥” वस, यही—“जय रघुवीर कोसलाधीसा” कहकर गरजते हैं । कपि-दल का आदि-श्रत दोनों में गरजना कहा गया है ।

(३) 'निसा जानि'—अभी तक लड़ते ही थे, जब कोई शत्रु नहीं रह गया, तब रात होने के लक्षणों पर ध्यान दिया । अतः, रात का होना जानकर लौटे । बाण के प्रकारा से दिन की तरह उजाला हो गया था, इससे उन्होंने सहसा रात का होना नहीं जाना था ; यथा—“अँगन में निष तापे आदित दिखायो बाहि भोजन करायो पाछे निसि चिह्न पायो है ॥” (अकमाल-अकिरस-बोधिनी टीका) ।

(४) 'भये विगतश्रम वानर तवही'—पहले माया-रहित होने पर कहा गया था, यथा—“धाये हरपि विगतश्रम त्रासा ॥” फिर ‘अद्भुत करनी’ में भी श्रम हुआ, वह भी यहाँ निश्चिंत हो गया, यथा—“राम कृपा करि जुगल निहारे । भये विगतश्रम परम सुखारे ॥” (दो० ४४) ।

आज के युद्ध का उपक्रम; यथा—“चारि अनी कपि कटक बनावा ॥” (दो० ३७) और यहाँ 'निसा जानि कपि पारिउ अनी । आये'—यह उपसहार है—कुल नौ दोहों में आज का युद्ध कहा गया ।

द्वितीय दिन के युद्ध का प्रारम्भ

उहाँ दसानन सचिव हँकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥३॥

आधा कटक कपिन्हु संहारा । कहहु बेगि का करिय विचारा ॥४॥

माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्रीचर ॥५॥

बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥६॥

अर्थ—वहाँ दशानन रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो सुभट मारे गये (उनके नामों को) सभी से बतलाया ॥१॥ (और कहा) वानरों ने (जो लड़ने गये हुए थे उनमें) आधी सेना का नारा कर दिया, शीघ्र कहो, क्या विचार करते हो ? ॥१॥ माल्यवान् जो अत्यन्त बूढ़ा राजस था और रावण की माता का पिता (उसका नाना) तथा श्रेष्ठ मंत्री था ॥१॥ वह अत्यन्त पवित्र नीति के वचन बोला कि हे तात ! युद्ध मेरी शिक्षा सुनिये ॥६॥

विशेष—(१) ‘सन सन कहेसि’—युद्ध के लिये रावण बड़ा सावधान था, इसीसे स्वयं देख-भाल करता था । युद्ध बन्द हुए अभी थोड़ी ही देर हुई और इसने सभी बातों का पता लगा लिया । कुछ सुभटों के शिर श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी ने फेंके थे, उन्हें भी जान गया और पीछे बड़े-बड़े मुखियों का भी पता लगा लिया ।

(२) ‘आधा कटक कपिन्ह’—अभी २७ दिन और युद्ध होना है, इससे आधे का अर्थ यही है कि जितनी सेना आज मोरचे पर गई थी, उसमें से आधी ही बच रही, इस तरह—“कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराह ।” (दो० ४९), इनमें से आधे तो मरे हैं और आधे में घायल और भागकर आये हुए हैं । ‘कहहु वैगि’—क्योंकि रात-भर मे ही इसका उपाय करना है, इससे इसकी घबड़ाहट भी स्पष्ट जानी गई ।

(३) ‘माल्यवंत अति जरठ’—यहाँ माल्यवान् के लिये चार विशेषणों के प्रयोग किये गये हैं—(क) अति जरठ, (ख) निराचर, (ग) रावण मातु-पिता और (घ) मंत्रीवर, इनसे उसकी नीति-योग्यता दिखाई गई है—

(क) अति जरठ = उपदेश बूढ़े ही देते हैं; यथा—“मनहुँ जरठ पन अस उपदेशा ।” (च० दो० १); क्योंकि ये देश-काल की बहुत व्यवस्था देखे-सुने हुए होते हैं । इसीसे इधर भी—‘जामवंत मंत्री अति बूढ़ा’ है ।

(ख) निराचर—इससे सजातीय अतथ्य अपने पक्ष का जनाया ।

(ग) यह रावण का नाना है । अतः रावण का हित ही कहेगा और निरर होकर भी कह सकेगा, दर के मारे ठकुरमुहाती नहीं कहेगा ।

(घ) मंत्रीवर, इससे श्रेष्ठ मंत्री के गुण इसमें सूचित किये गये, यथा—“नृप-हितकारक सचिव सयाना । नाम धरम कचि सुक समाना ॥” (बा० दो० १५१); तथा—“माल्यवंत अति सचिव सयाना ।” (सुं० दो० ११), शुक्र की तरह यह भी एक बार अपमानित होने पर हितोपदेश करने के लिये फिर आया है । श्रीविभीषणजी के मत-का समर्थन करने पर रावण ने इसका अपमान किया था, यथा—“दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ।” (सुं० दो० ११) ।

(४) ‘घोला धवन नीति’—रावण से तीन प्रकार की नीति बही गई—(क) अपाचन, (ख) पावन और (ग) अति पावन—

(क) अपावन यह है जो नीति-शास्त्र के विरुद्ध ठकुरमुहाती बही जाय, यथा—“कहहु कवन भय करिय विचारा । नर कपि-भालु अहार हमारा ॥” “कहहि सचिव सन ठकुरसोहाती ।” (दो० ७८) ।

(ख) पावन यह है जो नीति-शास्त्र के अनुवृत्त हो, यथा—“प्रथम बसीठ पटव सुनु नीति । सीता

देह करहु पुनि प्रीती ॥ नारि पाइ फिरि जाहिं जौ, तौ न बढ़ाइय रारि । नाहित सन्मुख
समर...'' (दो० ८-६)—प्रहस्त ने यह नीति कही है ।

(ग) अति पावन नीति यह है जिसमें परमार्थ सहित स्वार्थ-साधन की व्यवस्था हो; यथा—“सिर
हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिय सीता ॥ जगत पिता रघुपतिहि विचारी ।
भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥” (या० दो० १४५) । ऐसी ही अति पावन नीति यहाँ पर
माल्यवान् भी कहेगा ।

‘सुनहु तात...’—माल्यवान् ने स्नेहपूर्वक वात्सल्य से ‘तात’ कहा कि जिससे वह इसको सुने । ‘कछु
मोर सिखायन’—भाव यह कि औरों से बहुत कुछ सुनकर ही इस परिणाम को पहुँचे हो, यदि मेरा भी कुछ
सुनो अर्थात् धारण करो तो सभी बातें सुधर जायें ।

जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहिं न जाहिं बखानी ॥७॥

वेद - पुरान जासु जस गायो । रामविमुख काहु न सुख पायो ॥८॥

अर्थ—जब से तुम श्रीसीताजी को हरकर लाये हो, तब से (पेसे, एवं इतने) अपराकुन हो रहे हैं
कि वर्णन नहीं किये जा सकते ॥७॥ वेद-पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामजी के प्रतिरूप होने
से किसी ने सुख नहीं पाया है ॥८॥

विशेष—(१) ‘जब ते तुम्ह सीता...’—भाव यह है कि श्रीसीताजी के हरण के पूर्व कभी ऐसे-पेसे
अपराकुन नहीं हुए थे और न श्रीसीताजी के आने के बहुत दिन पीछे ही, किंतु उसी समय से ये
अपराकुन होने लगे हैं । इससे स्पष्ट है कि कारण श्रीसीताजी ही हैं, उन्हीं के यहाँ आने से ये सय हो
रहे हैं । तात्पर्य यह है कि श्रीसीताजी लौटा दी जायें, तो ये अपराकुन भी नहीं होंगे ।

‘असगुन होहिं ..’—इन अपराकुनों का वर्णन वाल्मी० ६।१०।१४-२१ में तथा ६।३५।२५-
३४ में विस्तार से किया गया है । जैसे होम की खीर में चीटियाँ चढ़ती हैं । गायों के दूध सूख गये ।
हाथी मदविहीन हो गये ।...गधे भयंकर शब्द से रँकते हैं । मेघ रुधिर बरसाते और घोर शब्द से गरजते
हैं । दिशाएँ और विदिशाएँ धूल से छाई हैं । महाकालीगण हँसती हुई चलती हैं, गाय से गधे और न्योले
से बूढ़े पैदा होते हैं । इत्यादि । ‘न जाहिं बखानी’—ये अगणित होते हैं ; और मृत्युपूचक एवं भयानक हैं,
इससे कहे नहीं जा सकते ।

(२) ‘रामविमुख काहु न सुख पायो’ ; यथा—“रामविमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई त्रिनु
पाई ॥” (झ० दो० २१) । तथा—दो० १०२ चौ० १०-१२ भी देखिये ।

दोहा—हिरन्याच्छ आता-सहित, मधुकैटभ बलवान ।

जेहि मारे सोइ अवतरेउ, कृपासिंधु भगवान ॥

कालरूप खल-न्न - दहन, गुनागार घनबोध ।

सिव बिरंचि जेहि सेबहिं, तासों कवन बिरोध ॥४७॥

अर्थ—बलवान् मधुकैटभ और भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को जिन्होंने मारा, उन्हीं दयासागर भगवान् ने अवतार लिया हैं । जो कालरूप, दुष्ट रूपीवन के भस्म करनेवाले, गुणधाम, पूर्ण (सम्पन्न) ज्ञानवाले हैं और जिनकी सेवा श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी करते हैं, उनसे क्या वेर (करता)? ॥४७॥

विशेष—(१) 'पहले वेद-पुराणों का यश गांना कहा गया था, उसे ही कहते हैं कि मधुकैटभ आदि को जिन्होंने मारा है, वे ही भगवान् कृपासिन्धु श्रीरामजी हैं । वेदादि ब्रह्म का यश गाते हैं; यथा—“हम तव सगुन जस नित गावहीं ।” (४० दो० १२); वही यहाँ कहते हैं कि वे ‘भगवान्’ अर्थात् पदैश्वर्ययुक्त हैं; यथा—“ज्ञानराकिवलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यरोपतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना द्वैतगुणादिभिः ॥” (विष्णुपुराण); अर्थात् ऐश्वर्य-वीर्य से उत्पत्ति, शक्ति-तेज से पालन और ज्ञान-बल से संहार करनेवाले हैं । वे ही ‘कृपासिन्धु’ भक्तों के लिये अवतार लेते हैं; यथा—“कृपासिन्धु जनहित तनु धरहीं ।” (४० दो० १३); “भगत हेतु भगवान् प्रभु, राम धरेत तनु भूप ।” (४० दो० १२) । ‘कृपासिन्धु’ का यह भी भाव है कि और नृसिंह आदि अवतारों में प्रभु ने शत्रु पर दया नहीं की । परन्तु श्रीरामजी तो तुमपर भी कृपा करने के लिये आये हैं; यथा—“कारुणीक दिनकर कुल केनू । दूत पठावत तव हित हेतू ॥” (दो० २५) ।

(२) ‘कालरूप बल-यन-दहन...’—‘कालरूप’, यथा—“कालरूप तिन्ह कहैं मैं धाता । सुभ अह असुभ करम-कृत-दाता ॥” (४० दो० १०); तथा—“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तु-मिह प्रवृत्तः ।” (गीता ११।१२); ‘बल यन दहन’—जैसे यन में अग्नि स्वतः पैदा होकर यन को जला देती है, वैसे दुष्ट भी अपने कर्म से ही नारा होते हैं, पर उस कर्म के नियामक प्रभु हैं, इससे वे ‘बल-यन-दहन’ हैं ।

‘शुनागार’—प्रणवपाल, पतित पावन, भीरील्य, क्षमा आदि गुणों के एकमात्र स्थान हैं । भाव यह है कि यदि तुम भी उनकी शरण हो जाओ तो वे स्वीकार करके तुम्हें पालेंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे । ‘घनबोध’, यथा—“ज्ञान अरुह एक सीता वर ।” (४० दो० ३३) ।

तत्पर्य यह है कि घेरी के लिये वे काल-रूप हैं, बल-समूह के नाश करने में उन्हें कुछ भी श्रम नहीं होता । शरणागत-रक्षक हैं । अतः, उसके वेर को ये चित्त में नहीं रखते, क्योंकि ‘घनबोध’ है ।

(३) ‘सिव विरंचि जेहि...’—तुम्हारे इष्ट भी जिनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा में तो तुम्हारी यड़ाई ही होगी । फिर शिव-ब्रह्मा भी जिनके सेवक हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं ?

परिहरि धैर देहु बँदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥१॥

ताके धयन धान - सम लागे । करिया मुँह करि जाहि अभागे ॥२॥

बूढ़ भयसि न त मरतेउँ तोही । अथ जनि नयन देखावसि मोही ॥३॥

अर्थ—धैर छोड़कर बँदेही श्रीसीताजी को (श्रीरामजी को) दे दो और परम सनेही कृपासागर श्रीरामजी का भजन करो ॥१॥ उसके बचन धारण के समान लागे, (यह पोछा) धरे अभागे ! काला मुँह फटके निकल जा ॥२॥ तू सुदृढ़ दृष्टा नहीं तो तुम्हें मारता, अब मेरी आँखों के सामने अपनेको न दिखाना (सामने न आना) ॥३॥

विशेष—(१) 'देहु वैदेही'—विदेहजी की तरह श्रीसीताजी को उन्हें समर्पण करो ।

'भजहु कृपानिधि'—कृपानिधि हैं; अतः, मिलते ही तुमपर कृपा करेंगे और तुम्हारे अपराध भूल जायेंगे, यथा—“मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं । उर अपराध न एकउ धरिहीं ॥” (सं० दो० ५६), परम स्नेही है; यथा—“रामसनेही सों तैं न सनेह कियो । दूरि न सो हितू हेरु हिये ही है । छलहि छाँड़ि सुमिरे छोह किये ही है ।” (वि० १३५); इनका तो जीव-मात्र पर सहज स्नेह है; यथा—“ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ।” (बा० दो० २१९) ।

(२) 'ताके वचन बान सम लागे ।'—इसी तरह के अंतिम वचन मंदोदरी के भी हैं, वहाँ भी ऐसा ही कहा गया है; यथा—“कृपासिंधु रघुनाथ भजि, नाथ विमल जस लेहु ॥ नारि-वचन सुनि बिसिप समाना ।” (बा० १९); परन्तु यहाँ सवेरा होने पर उठकर चुपचाप चला गया और यहाँ इसे बहुत कड़ा दंड दिया । अपमान करके त्याग करना सज्जनों की दृष्टि में ब्रध के तुल्य है । इसका कारण यह है कि मंदोदरी ने एकान्त में कहा है और इसने सभा के बीच में कहा है । ऐसा कड़ा दंड न देने से संभव था कि और भी मंत्री इसका पक्ष लेते । इसीसे श्रीविभीषणजी को भी ऐसा ही कड़ा दंड दिया है । पुनः एक बार इसे राखण ने मना कर दिया था कि रिपु-उत्कर्ष और फिर उसके समक्ष अपना अपकर्ष मैं नहीं सुनना चाहता । पर इसने फिर वही कहा, इससे राखण ने इसको ऐसा दंड दिया ।

(३) 'बूढ़ भवेसि'—बुढ़ाई को राखण तुच्छ मानता था; यथा—“जाना जरठ जटायू पहा ।” (बा० दो० २८); “जामवंत मंत्री अति घूटा ।” (दो० २९), तुच्छ जानकर ही इसने बुढ़ में जाम्बवान् पर धाए नहीं चलाया था । 'अब जनि'—फिर यदि दिखलाई पड़ा, तो नहीं छोड़ूँगा ।

'बोला वचन नीति अति पावन ।' उपक्रम है और यहाँ—‘ताके वचन बान सम लागे ।’ उपसंहार है ।

तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चाहत येहि कृपानिधाना ॥४॥

सो उठि गयउ कहत दुर्वादा । तव सकोप बोलेउ घननादा ॥५॥

कौतुक प्रात देखियहु मोरा । करिहउँ बहुत कहउँ का धोरा ॥६॥

सुनि सुत वचन भरोसा आवा । प्रीति - समेत अंक बैठावा ॥७॥

करत विचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहँ हुआरा ॥८॥

अर्थ—उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥४॥ वह दुर्वचन कहता हुआ, या कहते ही उठ गया, तब मेघनाद क्रोध-पूर्वक बोला ॥५॥ प्रातःकाल ही मेरा कौतुक देखना, बहुत कुछ कहेगा, थोड़ा क्या कहूँ ? (भाव यह कि करके ही दिखा दूँगा, कहने में उसका अन्यास ही कहा जा सकेगा) ॥६॥ पुनः के वचन सुनकर उसे भरोसा हुआ, पुनः को प्रीति सहित गोद में बैठाया ॥७॥ विचार करते-करते सवेरा हो गया, यानर फिर चारों द्वारों पर जा लगे ॥८॥

विशेष—(१) 'कृपानिधाना'—कृपा करके इसे बचकर शीघ्र मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि श्रीविभीषणजी को भी कृपा करके राज्य दे चुके हैं ।

(२) 'कहत दुर्वादा'—यह मनीवर और नाना भी था, अतः, कठोर वचन कहते हुए चल दिया, यथा—“चला भवन कहि वचन कठोरा ॥ हित मत तोहि न लागत कैसे । काल विनस कह भेयज जैसे ॥” (दो० १),—यह प्रहस्त का वचन है । ऐसे ही मदोदरी ने भी कहा है, यथा—“काल दड गहि निकट काल जेहि दुइ सुत मारेउ ” (दो० ३५-३६), कोई यों भी अर्थ करते हैं कि दुर्वादा कहते ही वह उठकर चला गया, क्योंकि प्रतापी रावण के सामने फिर उसे दुर्वादा कहने की हिम्मत कैसे हो सकती है ? दोनों ही पक्ष सगत हैं । ‘वननादा’—मेघ के समान गभीर वाणी से गरजकर कहा ।

(३) 'सुनि सुत-वचन'—माल्यवान् के वाण-समान वचनों से जो हृदय में घाव हो गया, उसे इसने मानों पूरा किया—भर दिया । क्योंकि निराशा आ गई थी, इसने भरोसा दिया । गोद में बैठकर उसे शाश्वती दी और अपना प्यार भी दिखाया ।

(४) 'करत विचार भयउ'—रात-भर विचार होता ही रहा । 'उहाँ दसानन कहहु बेगि का करिय विचारा ।' उपक्रम है और यहाँ—'करत विचार' यह उसका उपसंहार हुआ ।

'लाने कपि पुनि' जैसे पहले चारों तरफ लगे हुए थे, वैसे 'पुनि' लगे, यथा—“घटाटोप करि कहँ दिसि घेरी ।” (दो० ३०) ।

कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा । नगर कोलाहल भयउ घनेरा ॥९॥

बिबिधायुध-धर निसिचर धाये । गढ़ ते पर्वत-सिखर ढहाये ॥१०॥

छद्-ढाहे महोधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले ।

घहरात जिमि पवि पात गर्जत जनु प्रलय के बादले ।

मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये ।

गहि सैल तेहि गढ़ पर चलावहि जहँ सो तहँ निसिचर हये ॥

अर्थ—वानरों ने कोप करके दुर्घट (दुर्गम) किले को जा घेरा । नगर में भी भारी कोलाहल हुआ ॥९॥ अनेकों प्रकार के हथियार धारण किये हुए राक्षस दौड़े और किले पर से पहाड़ों के सिखर गिराये ॥१०॥ अगणित पर्वत शिखर गिराये और अनेका प्रकार के गोले चले । उनमें वज्रपात का-सा शब्द होता है । ऐसे गरज रहे हैं, मानों प्रलयकाल के मेघ हों ॥ मयकर वानर योद्धा भिड़ते हैं, उनके शरीर कट-कटकर छिन्न भिन्न होते हैं, शरीर जर्जर (फाँकर-चलनी सरीखे) होने पर भी वे लटपटाते नहीं (ढूँटते नहीं) । पर्वत हाथों से पकड़कर किले पर फेंकते हैं, उससे जो निशाचर जहाँ हैं, वहीं भरकर रह जाते हैं ॥

विशेष—‘दुर्घट गढ़’, यथा—“कहु कपि रावन पालित लका । येहि त्रिधि दहेउ दुर्ग अति पका ॥” (सु० दो० ३९), “इय सा लक्ष्यते लका पुरी रावणपालिता । सा सुरोरगगन्धर्व सयैरपि सुदुर्गया ॥” (वाल्मी० १।३०।४) ‘घहरात जिमि पवि’—चोपा से तरह-तरह के गोले छूटते हैं, उनका शब्द वज्रपात और प्रलय के मेघगर्जन के समान होता है, मानों अब प्रलय होना ही चाहता है । व्रेता-युग में भारी-

भारी तोपें थीं; यथा—“परिखाश्च शतघ्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च । शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः ॥” (वाल्मी ३।१३); अर्थात् दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी में परिखाएँ, शतघ्नियाँ (तोपें) और अनेक प्रकार के यंत्र शोभित हैं । ‘न कटत तनु जर्जर भये’—इसमें ‘न’ और ‘तनु’ दीपदेहली हैं । भाव यह कि तनु घावों से बिंध जाने पर भी कटता नहीं है । ‘जहँ सो तहँ...’ अर्थात् निशाना चूकता नहीं ।

यहाँ तक सेना-सेना का युद्ध कहा गया । उपक्रम—‘लागे कपि पुनि...’ और उपसंहार—‘गढ़ पुनि छँका आइ’ यह आगे कहा है । जब सेना कुछ विशेष पुरुषार्थ न कर सकी तब आगे मेघनाद का बल दिखाते हैं ।

मेघनाद-युद्ध [१]

दोहा—मेघनाद सुनि श्रवन अस, गढ़ पुनि छँका आइ ।

उतरयो बीर दुर्ग ते, सन्मुख चलयौ बजाइ ॥४८॥

कहँ कोसलाधीस दोउ आता । धन्वी सकल लोक बिख्याता ॥१॥

कहँ नल नील द्विदिद सुग्रीवा । अंगद हनुमंत बलसीधा ॥२॥

कहाँ विभीषण आता - द्रोही । आजु सबहि हठि मारउँ ओही ॥३॥

शब्दार्थ—छेकना = घेरना बजाइ—यह मुहावरा है = डंका बजाकर, खुल्लमखुल्ला ।

अर्थ—मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि (वानरों ने) गढ़ को फिर आकर घेर लिया है तब यह गीर किले पर से उतरकर डंके की चोट सहित सामने चला ॥४८॥ (और बोला) कोसलाधीस दोनों भाई जो सब लोकों में बीर और धनुर्धर प्रसिद्ध हैं, वे कहाँ हैं ? ॥१॥ नल, नील, द्विदिद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है ? ॥२॥ भाई का वैरी विभीषण कहाँ है ? आज सबको और उसको तो हठ (प्रतिष्ठा) पूर्वक मारूँगा ॥३॥

विशेष—(१) ‘उतरयो बीर दुर्ग ते...’—यह वीर है, पिता से प्रतिष्ठा भी कर चुका है । अतः, उसकी पूर्ति के लिये उतरा । सेना पीछे आवेगी, इसने साथ नहीं ली; क्योंकि इसे वीरता का भद है, इससे सहायक नहीं चाहता । सामने के कपि-दल को हटाता हुआ चला और ललकारकर कहने लगा ।

(२) ‘कहँ कोसलाधीस...’—यहाँ इसने नौ व्यक्तियों को नाम लेकर ललकारा है । कारण यह है कि पहले दिन के युद्ध में नाम सुनकर आठ को इसने सुख्य माना है; यथा—“जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव ।” (श्लो ३८); अर्थात् श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसुग्रीवजी की तो सब जय बोलते थे और “कोउ कह कह अंगद हनुमंत । कहँ नल नील द्विदिद बलवंता ॥” (श्लो ४१); इन पाँच को सहायता के लिये पुकारते थे । इस पुकार को पश्चिम द्वार पर श्रीहनुमानजी ने सुना, तब इसने भी सुना था, क्योंकि साथ ही युद्ध करता था । श्रीविभीषणजी को तो ‘आता-द्रोही’ कहकर ललकारने का कारण स्पष्ट कहता ही है ।

‘कोसलाधीस’ का भाव यह कि श्रीअयोध्या के सभी राजा पराक्रमी होते आये हैं, ये भी वैसे

ही होंगे । 'दोउ भ्राता'—दोनों भाई प्रसिद्ध धनुर्धर हैं; यथा—“द्विपत्त वालक काल समाना । परम धीर धन्यो गुन नाना ॥ अतुलित बल प्रताप दोउ भ्राता ॥” (भा० दो० २१); यह शूर्पणखा ने रावण को समझा में कहा है । इसने भी सुना ही है । पुनः विराध, कबंध, बालि एवं गरुड-रूपणादि के वध से सकल लोक प्रसिद्धि भी स्पष्ट है । ऐसा कहकर ललकारने का भाव यह कि मैं अभी तक इन्द्रजित् ही प्रसिद्ध था, अब तुम सबको मारकर 'सकल लोक'—विजयी प्रसिद्ध हूँगा ।

शंका—दोनों भाई तो कोशलाधीश नहीं हैं, फिर क्यों कहा गया ?

समाधान—पाठ-क्रम से अर्थ-क्रम बली होता है, यहाँ कोशलाधीश श्रीरामजी को कहा है, वे अकेले नहीं, किन्तु दोनों भाई साथ हैं और धन्यों भी दोनों ही तुल्य हैं । इसलिये 'दोउ भ्राता' कहा है । ऐसा ही और जगह भी कहा है; यथा—“हाँ मारिहुँ भूय दोउ भाई ॥” (दो० ७७) । अर्थ में संभाल करना पहले और जगह भी दिखाया गया है; यथा—“हृदय सराहत सीय लोनाई । गुरु समीप गधने दोउ भाई ॥” (बा० दो० १३६); श्यामल गौर किसोर सुहाये ॥ देखि रूप लोचन ललचाने ॥” (बा० दो० १३९) ।

(३) 'कहँ नल नील'—श्रीश्रंगदजी और श्रीहनुमान्जी को पीछे कहा, क्योंकि इनके बल की परीक्षा वह कर चुका है और नल आदि को अभी सुना ही है, इससे प्रथम कहा । 'बल सीवा'—श्रीश्रंगदजी और श्रीहनुमान्जी को कहा है, क्योंकि इन्हें उसने बल की सीमा स्वीकार किया है । शेष को लड़कर जानेगा । प्रशंसा करके ललकारने का भाव यह कि आज मैं सबके पराक्रम को मुला दूँगा । पुनः 'बल सीवा' शब्द अंत में होने से सबका धियोपण हो सकता है, क्योंकि इसने भी शुक से सुना ही है; यथा—“द्विविध मयंद नील नल श्रंगद गद विरुटासि । दधिमुख केहरि निसठ सठ, जामवंत बल रासि । ये कपि सब सुमीय समाना ॥” (सु० दो० ५१) ।

(४) 'कहाँ विभीषण'—'भ्राता-श्रीही' कहकर मानसकार ने वाल्मीकि ६।७।११-१८ के भाव जना दिये । वहाँ मेघनाद ने बहुत बातें कही हैं—'तुम्हें जातित्व नहीं है, न सौहार्थ'—सत्सुरभी में तेरी निंदा होगी । अपने वर्ग के (भाइयों) को छोड़कर शत्रु वर्ग में जाकर टहलना बना है; 'अरे शत्रु गुणवान् भी हो और स्वजन निर्गुण भी हो, तो भी स्वजन ही अच्छा है । स्वजनों के नष्ट होने पर यह शत्रु के द्वारा मारा जाता है । अरे तू हमारा पित्रव्य होकर भी हमारे साथ निर्दयता करता है, इत्यादि । इसपर वहाँ श्रीविभीषणजी ने फिर उत्तर देकर गंढन किया है । 'हठि मारवँ श्रीही'—कोई भी सहायत करे पर उसे नहीं छोड़ूँगा ।

अस कहि कठिन वान संधाने । अतिसय क्रोध अवन लगि ताने ॥४॥

सर-समूह सो छाँड़ि लगा । जनु सपच्छ घावहि चहु नागा ॥५॥

जई तहँ परत देखियहि वानर । मन्मुख होइ न मके तेहि अवसर ॥६॥

अर्थ—ऐसा कहकर उसने कठिन बाणों का संधान किया और अत्यन्त क्रोध से धनुष को बान तक खींचा ॥४॥ यह बाण समूह छोड़ने लगा जो चलते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानों बहुत-से पक्ष-मुक्त सर्प दौड़ते हों ॥५॥ वानर जहाँ-तहाँ गिरते दिखाई पड़ते हैं, उस समय कोई उनके सम्मुख न हो सके ॥६॥

विशेष—(६) 'अवन लगि ताने'—जिससे मारो आपाव हो । 'जनु सपच्छ घावहि चहु'—

नागा ।—सर्प यों ही तीव्र गति होते हैं, फिर पक्ष सहित हों, तो क्या कहना ? बाण पंख समेत हैं और सर्पों के तनु की तरह चमकीले भी हैं । लगते ही शीघ्र मूर्च्छित कर देते हैं, इससे सर्प की उपमा दी गई है । पक्ष-युक्त सर्प उड़कर मलयगिरि के चन्दन वृक्ष में जा लपटते हैं । वैसे ही ये बाण भी वेग से जाकर लगते हैं, यथा—“संधानि धनु सर निकर छाँडैसि उरग जिमि उडि लागहीं ।” (दो० ८१) ।

(२) ‘सन्मुख होइ न सके’—उस समय लड़ने का अवसर ही नहीं पाते ।

जहँ तहँ भागि चले कपि-रीछा । विसरी सबहि जुद्ध कै ईछा ॥७॥

सो कपि भालु न रन महँ देखा । कीन्हैसि जेहि न प्रान अवसेखा ॥८॥

दोहा—दस दस सर सब मारेसि, परे भूमि कपि-वीर ।

सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर ॥९६॥

अर्थ—वानर और रीछ जहाँ-तहाँ (इधर-उधर) भाग चले, सबकी युद्ध की इच्छा ही भूल गई ॥७॥ रणभूमि में ऐसा एक भी वानर-भालु न देखा गया कि जिसे उसने प्राणायरोप (मृत्युवृत्त्य) न कर दिया हो ॥८॥ दस-दस बाण सबको मारे, वीर वानर पृथिवी पर गिर पड़े, तब प्रवल और धीर मेघनाद सिंह-समान शब्द करके गरजा ॥९६॥

विशेष—(१) ‘भागि चले कपि रीछा’ भाग चलने के सम्वन्ध से ‘कपि रीछा’ कहा, क्योंकि इन नामों का यही अर्थ है—‘कपि-कम्पने’ और ‘रि-गतौ’ इन धातुओं से ये शब्द बनते हैं ।

(२) ‘दस-दस सर ..’—असंख्य वानर हैं, किन्तु सबों को दस-दस बाण मारे कि वे दसों इन्द्रियों से अचेत हो जायें । इससे उसके बाण सख्या-रहित हैं । ‘सिंह नाद करि गर्जा, मेघनाद ..’—मत्त गजगण रूपी वीर वानर-भालुओं को विदीर्ण करके विजय के गर्व से गरजा, साथ ही यह औरों को ललकारने का भी सूचक है । जय का गरजना ; यथा—“ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ।” (सु० दो० १०), ललकार का ; यथा—“कपि देखा दारन भट आया । कटकटाइ गर्जा अरु धाया ॥” (सु० दो० १८) । इसका मेघनाद नाम यहाँ चरितार्थ हुआ कि इसने मेघ के समान बाण की वृष्टि की और गरजा भी है ।

देखि पवनसुत कटक बेहाला । क्रोधवन्त धायड जुनु काला ॥१॥

महा-सैल एक तुरत उपारा । अति रिस मेघनाद पर डारा ॥२॥

आवत देखि गयड नभ सोई । रथ-सारथी तुरग सब खोई ॥३॥

घार घार प्रचार हनुमाना । निकट न आव मरम सो जाना ॥४॥

अर्थ—सेना को व्याकुल देखा पवनकुमार क्रोधित होकर दौड़े, मानों काल ही दौड़ा हो ॥१॥ शीघ्र ही एक भारी पर्वत उखाड़ा और बहुत ही क्रोध से उसे मेघनाद पर डाल दिया ॥२॥ पर्वत को आते देरकर वह आकाश में उड़ गया, रथ, सारथी और घोड़े, सब नष्ट हो जाने लिये (इन्हें बचा न सका) ॥३॥ श्रीहनुमानजी बार-बार ललकारते हैं, पर वह भ्रम जानता है, इससे इनके पास नहीं आता ॥४॥

विशेष—(१) 'श्रेयध्वंत, धायड'—श्रीहनुमान्जी काल (रुद्र) रूप हैं ही, पुनः उसके प्राणों का हरण करने के लिये दौड़े, इससे 'जनु' काला' कहा गया। 'गयड नभ'—पहले दुग से उत्तर रथ पर चढ़कर युद्धभूमि में आया था। जब इनका भारी पर्वत शीघ्रता से आते देखा, तब प्राण लेकर भागा। आकाश में चला गया, रथ आदि की रक्षा पर ध्यान नहीं दिया। इस चातुरी का कारण प्रयत्नकार आगे कहते हैं—'भरम सो जाना' मर्म (भेद) वह जानता था। पहले दो बार इनसे पाला पड़ चुका है। एक बार एक धूस से मूर्च्छित हो गया था। दूसरी बार लात राने पर गहरी मुच्छा आई थी। इस बार जानता है कि भिड़ने पर यह प्राण ही ले लेगा। मल्लयुद्ध से बल देर चुका है और वह भी जानता है कि इसपर ब्रह्मास्त्र भी नहीं लगता और न कोई माया। 'बार-बार प्रचार'—मेघनाद ने पहले इन्हें एक बार ललकारा था, वे उसे बार-बार प्रचारते हैं।

हनुमान्-मेघनाद-युद्ध तीन बार हुआ। तीनों में उत्तरोत्तर अधिकता है, यह आठवियों से दिताते हैं—प्रथम बार का युद्ध अशोक-वाटिका (मंदरकाण्ड) में हुआ। द्वितीय बार का, प्रथम दिवस के युद्ध में और तृतीय बार का यहाँ पर है। प्रथम बार में श्रीहनुमान्जी के प्रहार से वह रथ-हीन मात्र हुआ; यथा—“विरथ कीन्ह”। द्वितीय बार रथ और सारथी-रहित हुआ—“भंजेउ रथ सारथी निपाता।” और तृतीय बार में रथ, सारथी और घोड़े भी नाश हुए; यथा—“रथ सारथी तुरंग सव सोई।”—प्रथमावृत्ति।

इन्होंने उत्तरोत्तर मेघनाद पर अधिक आघात किये और उसका अपमान किया। प्रथम बार मुष्टिका भारी, तब उसे एक जण मुच्छा आई; यथा—“मुष्टिका मारि चढ़ा तह जाई। चाहि एक छन मुरझा जाई॥” द्वितीय बार लात भारी, तब देर तक मुच्छा रही; यथा—“दुसरे सूत बिकल तेहि जाना। स्तब्धन”। तिसरी बार भागा; यथा—“निरुट न आव मरम सो जाना।”—द्वितीयावृत्ति।

प्रथम बार सामान्य क्रोध और गर्जन था; द्वितीय बार प्रलय-काल के समान गरजे, पर वैसे घाये नहीं थे और तृतीय बार-काल के समान क्रोध किया और वैसे ही घाये भी। प्रथम के गर्जन से मेघनाद घिसा नहीं टरा था, इसीसे द्वितीय बार भी मामने आया, पर तृतीय बार इन्हें रीढ़ रस पूर्ण काल रूप देख कर ऐसा डरा कि बार-बार ललकारने पर भी मामने नहीं आया—तृतीयावृत्ति।

प्रथम बार—‘अति विमल तह एक उषारा।’ द्वितीय बार—‘गहि गिरि मेघनाद पर धारा।’ और तृतीय बार—‘महा मेल पर तुरत उषारा। अति रिति मेघनाद पर डारा॥’—यह उत्तरोत्तर प्रशस्व आयुध का प्रहार है - चतुर्थावृत्ति।

रघुपति निकट गयड घननादा। नाना भौंति कहेसिं दुर्घादा ॥५॥
अम्ब-संभ्र आयुध सव टारे। कौतुकहीं प्रभु काटि निवारे ॥६॥
देवि प्रताप मूढ़ विसियाना। करइ लाग माया धिधि नाना ॥७॥
जिमि कोउ करइ गरुड़ मै गेला। टरपावइ गहि स्वल्प सपेला ॥८॥

दोहा—जासु प्रचल माया बस, सिव-विरांचि बड़-दोह ।

ताहि देखावइ निसिचर, निज माया मति खोट ॥५०॥

अर्थ—मेघनाद श्रीरघुनाथजी के समीप गया और उसने अनेक तरह के दुर्वचन कहे ॥१॥ अश्व और शस्त्र-भेद के सन हथियार चलाये । प्रभु ने उन्हें खेल (सहज) में ही काटकर निवारण किया (पास तक भी नहीं आ सके) ॥६॥ वह मूर्ख प्रताप देखकर लज्जित हुआ और अनेक प्रकार की माया करने लगा ॥७॥ जैसे कोई गरुड़ से खेल करे और छोटा-सा सर्प का वधा लेकर उसे डरवाये ॥८॥ जिसकी अत्यन्त बलवती माया के वश शिव-ब्रह्मा (आदि) सभी बड़े-छोटे जीव हैं, उसीको छुद्र-मुद्दि राक्षस अपनी माया दिखाता है । (उसे डरवाना चाहता है) ॥१०॥

विशेष—(१) 'रघुपति निकट'—'घननादा' शब्द से क्रोध सहित गरज-गरज कर दुर्वचन कहना जनाया; यथा—“तत्र सकोप बोलै घननादा ॥” (दो० ४७); तथा “व्याकुल फटक कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कहे दुर्वादा ॥” (दो० ७२); इसका दुर्वाद कथन वाल्मी० ६।८८।६-११ में कहा गया है । मानस में दुर्वादों को संकेत मात्र से कहा है; यथा—“आज वैर सन लेउं निनाही । जो रन भूप भाजि नहिं जाही ॥ आजु करउँ खलु काल हवाले । परहु कठिन रावन के पाले ॥ सुनि दुर्वचन...” (दो० ८८) । दुर्वचनों के एक प्रकार का उदाहरण स्पष्ट कह दिया है ।

पहली ललकार में इसने उत्तम विशेषण दिये थे और इस बार दुर्वाद कहा, इसका कारण यह है कि यह श्रीहनुमान्जी से हार जाने से त्रिसियाया हुआ है । यहाँ कुछ न चली तब यहाँ दुर्वचनों से मानों उसका बदला ले रहा है । प्रायः हारे हुए लोग ही गालियाँ यकते हैं ।

(२) 'देखि प्रताप मूढ'—मूढ है, इसीसे अभिमानी है, यथा—“मूढ तोहिं अतिसय अभिमाना ।” (कि० दो० ८), और इसीसे प्रताप देखकर भी प्रभु की शरण नहीं हुआ, किन्तु माया से उन्हें जीतना चाहता है ।

(३) 'जिमि कोउ करइ गरुड़'—श्रीरामजी गरुड़ हैं और मेघनाद की माया छोटा सपेला है । माया दिखाना डरवाना है । ‘स्वल्प सपेला’ मेघनाद की माया स्वल्प सपेला, त्रिदेवों की माया सपेला और प्रभु की अपनी माया बड़ी नागिनि है । जब वही प्रभु से डरती है, तब छोटे सपेलों की क्या बात ? यथा—“जो माया सब जगहिं नचावा । सोइ प्रभु भू निलास...” (उ० दो० ७१) ।

श्रीरामजी का तो कहना ही क्या, उनके भक्तों पर भी त्रिदेवों तक की माया नहीं लगती; यथा - “विधि हरि हर माया बड़ि भारी । सोउ न भरत मति सकइ निहारी ॥” (अ० दो० २१४) ।

(४) 'जासु प्रवल माया बस', यथा—“यन्मायावशवर्त्ति विरवमखिलं ब्रह्मादि देवा सुरा ॥” (बा० म० श्लोक) । मेघनाद को यह माया श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी से मिली है और ब्रह्मा-शिव को वह सामर्थ्य श्रीरामजी ने दिया है । वे शिव-ब्रह्मा भी श्रीरामजी की माया से डरते हैं; यथा—“सिख चतुरानन जाहि डेराही । अपर जीव केहि लेखे माही ॥” (उ० दो० ७०); उन श्रीरामजी को अपनी दुच्छ माया से मोहित करने का प्रयास करना मूर्खता है, इसीसे ‘मति सोट’ कहा है ।

नभ चढ़ि वरप बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहिं जल - धारा ॥१॥

नाना भौंति पिसाच - पिसाची । मारु काहु धुनि बोलहिं नाची ॥२॥

बिष्टा - पूय - रुधिर - कच - हाड़ा । वरपइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा ॥३॥

वरपि धूरि कीन्हेसि अँघियारा । सूरु न आपन हाथ पसारा ॥४॥

कपि अक्रुलाने माया देखे । सब कर मरन बना येहि लेखे ॥५॥

शब्दार्थ—विष्टा = मल, मैला । पूष = पोष, भवाद् । द्वाघ = राख ।

अर्थ—आकाश में चढ़कर बहुत अंगारे बरसाने लगा । पृथिवी से जल की धाराएँ प्रकट होने लगी (भाव यह कि धानर ऊपर जायँ तो आग में जलें और नीचे रहें तो जल धारा में डूबें) ॥१॥ अनेक प्रकार की पिशाच-पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर अनेक प्रकार से 'मारो, काटो' यह शब्द बोलती हैं ॥२॥ कभी विष्टा, भवाद्, रुधिर, घाल और हड्डियाँ बरसाता है और कभी-कभी बहुत पत्थर और राख बरसाता है ॥३॥ धूल बरसाकर ऐसा आँधरा कर देता है कि अपना ही पैलाया हुआ हाथ नहीं सूझता (देख पड़ता) ॥४॥ मेघनाद की माया देखकर बानर व्याकुल हो गये कि इस प्रकार से (ऐसा ही रहा तो) सबकी मृत्यु घनी-घनाई है ॥५॥

विशेष—'करह लाग माया...' कहकर फिर—'नभ चढ़ि...' से—'कीन्हैलि आँधियारा ।' तक माया करना फटा है । पिशाच-पिशाचिनियाँ यहाँ और राक्षसों से भी हीन कोटि में हैं, ये अशुचि और गंदे होते हैं, रण-क्षेत्रों के बीभत्स फाँड़ों में ही प्रायः इनका वर्णन आता है—खोपड़ी में रक्त पीना आदि चरित्र इनके कहे जाते हैं । इन्हें मार-काट में आनन्द होता है । इसीसे यहाँ भी 'नाचो' पद दिया गया है । 'मार काटु'—ध्वनि भय उत्पन्न करने के लिये बोलती है ।

कौतुक देखि राम सुखकाने । भये सभीत सकल कपि जाने ॥६॥

एक घान काटी सब माया । जमि दिनकर हर तिमिर-निकाया ॥७॥

कृपादृष्टि कपि-भालु बिलोके । भये प्रचल रन रहहि न रोके ॥८॥

अर्थ—यह कौतुक देखकर श्रीरामजी ने मुखरा दिया और वे जान गये कि सब धानर डर गये हैं ॥६॥ उन्होंने एक घाण से सन माया काट दी, जैसे (एक) सूर्य अंधकार समूह को हर लेता है ॥७॥ कृपा-दृष्टि-से भालु धानरों को देखा, जिससे वे ऐसे प्रचल हो गये कि रण में रोकने से भी नहीं रूकते (अर्थात् उनमें इतना बल आ गया कि मेघनाद के प्रति युद्ध के लिये जाने में रोकने पर भी नहीं रुके) ॥८॥

विशेष—(१) 'कौतुक देखि'—उसने तो डरवाने के लिये माया की, पर प्रभु श्रीरामजी ने उसे खेल की तरह देखा, कुछ भय न माना । पुन निरादर के लिये मुस्कराये कि हमें अपनी माया से डरवाना चाहता है । झूठी माया पर धानरों के डरने पर भी हँसे । पुन धानरों पर अनुग्रह प्रकट करते हुए हँसे, यथा—'हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा । स्वतः किरन मनोहर हासा ॥' (बा० दो० ११७) । यही आगे कहते हैं—'कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके ।'...

(२) 'एक घान काटी...'—एक ही सूर्य सब प्रकार के अंधकार को हर लेते हैं, वैसे ही एक ही घाण ने उसकी 'माया विधि नाना' को हर लिया । मेघनाद पर घाण न चलाया, क्योंकि यह राक्षस का पुत्र है । अतः, इसमें जोड़ में श्रीलक्ष्मणजी को भेजेंगे । प्रभु के जोड़ में रावण और कुम्भकर्ण ही लड़ेंगे ।

(३) 'कृपादृष्टि कपि...'—पहले अकपन आदि की माया मिथुन होने पर धानर और भालु तुरत लड़ने के लिये दौड़े थे, यथा—'भालु घलीमुख पाह प्रकासा । धामे हरषि निगत श्रम प्रासा ॥' (दो० ४५) । पर यहाँ नहीं दौड़े, क्योंकि पहली बार की लड़ाई में मेघनाद ने सनतो प्राणविशेष कर दिया था और फिर माया से भी व्याकुल कर दिया था, इससे सबका उत्साह भग्न हो गया है । ऐसा देखकर श्रीरामजी

ने इन्हें कृपा-दृष्टि से देखा, जिमसे प्रनल हो गये, फिर तो रोकने से भी नहीं रुकते, इतना युद्धोत्साह हो गया ; यथा—“रामकृपा चल पाइ कपिदा । भये पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥” (सुं० दो० १४) ।

पूर्व अतिथि और अकंपन आदि की माया अग्नि वाण से हरी गई थी, वैसे ही यहाँ भी वही वाण जानना चाहिये ।

लक्ष्मण-मेघनाद का प्रथम युद्ध (शक्ति-वाधा-प्रकरण)

दोहा—आयसु माँगि राम पहिँ, अंगदादि कपि साथ ।

लक्ष्मिन चलै क्रुद्ध होइ, वान सरासन हाथ ॥५१॥

क्षतज नयन उर बाहु चिसाला । हिम गिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥१॥

शब्दार्थ—क्षतज = रक्त, लाल । निभ = समान, तुल्य । कछु एक = कुछ ही ।

अर्थ - श्रीरामजी से आज्ञा माँगि और अंगद आदि वानरो को साथ ले श्रीलक्ष्मणजी क्रोधित होकर हाथ में धनुष वाण लिये हुए चले ॥५१॥ उनके नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी और भुजाएँ लंबी हैं, शरीर हिमाचल के समान गौरवर्ण है, पर कुछ ललाई के साथ है ॥१॥

विशेष—(१) ‘आयसु माँगि...’—यहाँ श्रीरामजी ने इन्हें जाने को नहीं कहा ; पर जब मेघनाद ने आकर प्रभु को दुर्वचन कहा, उसे ये नहीं सह सके, इससे इन्होंने आज्ञा माँगी । यह भी विचार कर आज्ञा माँगी कि मेरे रहते स्वामी को युद्ध का प्रयास क्यों करना पड़े ? जन आज्ञा मिली, तब गये ।

पहले दो बार आज्ञा माँगने पर आज्ञा नहीं पाई थी तब उन कार्यों को नहीं किया था—जैसे कि धनुर्भंग की आज्ञा माँगी थी, यथा—“नाथ जानि अस आयसु होऊ ।” पर यहाँ आज्ञा नहीं मिली । फिर चित्रकूट में श्रीभरतजी के प्रति भी—“बठि कर जोरि रजायसु माँगा ।” पर यहाँ भी आज्ञा नहीं पाई थी ।

‘अंगदादि कपि साथ’—आगे इन्हें गिनाया है, यथा—“अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत ।” (दो० ७४), यह इनके दूसरे युद्ध में स्पष्ट कहा गया है । इसी से यहाँ संकेत में ही कहा है । ‘क्रुद्ध होइ’—स्वामी को राक्षस ने दुर्वचन कहे हैं, इसीसे उसपर अत्यन्त क्रुद्ध है । क्रोध में धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता ; यथा—“करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी ।” (कि० दो० १४), इसी से ये स्वामी को प्रणाम करना भूल गये, उसी का फल शक्ति का लगना है । साथ ही—“वान सरासन हाथ” भी पुरुषार्थभिमान का सूचक है । दूसरे युद्ध में प्रणाम करके जायेंगे, यथा—“रघुपति चरन नाइ सिर, चलेउ तुरंत अनत ।” (दो० ७४) ; तब विजय सहित लौटेंगे । इस प्रसंग में श्रीलक्ष्मणजी का बार-बार क्रोध कहा गया है, क्योंकि प्रारम्भ में ही क्रुद्ध होकर चले हैं ।

किस्ती-किस्ती का यह भी मत है कि यहाँ रणभूमि में ही दोनों भाई थे, इससे प्रणाम करके जाना नहीं कहा गया । दूसरी बार के मेघनाद-युद्ध में अन्यत्र (निकुञ्जिला) की रणभूमि में जाना है, इससे वहाँ प्रणाम कर के जाना कहा गया है ।

(२) ‘क्षतज नयन उर...’—पहले ‘क्रुद्ध होइ चले’ कहा गया, यहाँ उस क्रोध के लक्षण कहते

हे कि नेत्र लाल है, शरीर यद्यपि स्वच्छ गौर वर्ण है, तथापि कुछ लाल हो गया है, यथा—“रसि बस फलुरु अन्न होइ आवा ॥ भृकुटी शुटिल नयन रसि राते ।” (पा० १०० २१०); धनुष-बाण भी लिये हुए हैं—यद् धीर-शोभा है ।

इहाँ दसानन सुभट पठाये । नाना अस्त्र-सस्त्र गहि धाये ॥२॥

भूधर नख विटपायुध धारी । धाये कपि जय राम पुकारी ॥३॥

भिरं सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥४॥

मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटहिं । कपि जयसील मारि पुनि डाँटहिं ॥५॥

अर्थ—यहाँ रावण ने घड़े-घड़े योद्धा भेजे, जो अनेक प्रकार के अस्त्र-सस्त्र लेकर दौड़े ॥२॥ पहाड़, नाव और वृत्त रूप आयुध धारण किये हुए वानर ‘रामजी की जय हो’ ऐसा पुकारते हुए दौड़े ॥३॥ सन (वानर और राक्षस) जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये, इधर और उधर दोनों दलों में जीत की इच्छा जोड़ी नहीं थी, अर्थात् बहुत थी ॥४॥ धूमों-लातों से मारते और दाँतों से काटते हैं, वानर जयशील हैं (प्रथम दिन के युद्ध में जीते हुए हैं, या उनमें राम-कृपा से जीतने की योग्यता प्राप्त है, इससे) वे मार कर और फिर डाँटते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘इहाँ दसानन सुभट ..’—‘इहाँ’ शब्द राक्षसों की ओर क्यों कहा ? इसपर दो० १० चौ० १ देखिये । रण की व्यवस्था जानने में चतुर रावण ने जब सुना कि उधर से अथ श्रीलक्ष्मणजी प्रधान वानरों के साथ युद्ध के लिये आ रहे हैं, तब उसने मेघनाद की सहायता के लिये नाना सुभट भेजे । पहले यह भी कहा गया था कि मेघनाद चलते समय सेना की अपेक्षा नहीं की, पर रावण तो उसकी रक्षा के लिये सावधान है ।

(२) ‘भूधर नख विटपायुध धारी ।’—राक्षसों को तो रावण ने भेजा, पर इधर से वानरों का भेजा जाना नहीं कहा गया, क्योंकि ऊपर इन्हें कहा गया है—‘भये प्रबल रन रहहिं न रोके ।’ उसीका यहाँ चरितार्थ है कि वे स्वयं उत्साह से दौड़े हैं । राक्षसों के अस्त्र-सस्त्र कहे गये थे, इससे वानरों के भी आयुध ‘भूधर, नख, विटप’ आदि कहे गये, यथा—“गिरि तरु नख आयुध सब धीरा ।” (पा० दो० १८०) ।

(३) ‘भिरं सकल जोरिहि सन जोरी ।’—ऊपर दोनों ओर से आयुध ले-लेकर दौड़ना कहा गया है । उसके अनुसार यहाँ जोड़ी-जोड़ी से मल्ल-युद्ध नहीं लिया जा सकता । यहाँ भाव यह है कि सेनापतियों से सेनापति, सुभटों से सुभट और सामान्य सैनिकों से सामान्य सैनिक युद्ध करने लगे ।

(४) ‘मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटहिं ।’—धूसा, लात और दाँत कटकर सभी अंगों से युद्ध करना दिखाया । मारकर फिर डाँटते हैं, यथा—“काहुहिं लात चपेटन्हि केहू । भजेहु न रामहिं सो फल लेहू ॥” (दो० २२), अर्थात् मारकर डाँटते हैं कि श्रीरामजी का भजन नहीं किया, उसका फल लो ।

मारु मारु धरु धरु धरु मारु । सीस तोरि गहिं सुजा उपारु ॥६॥

यसि रव पूरि रही नव खंडा । धावहिं जहँ तहँ रुंड प्रचंडा ॥७॥

देखहिं कौतुक नम सुर-धृंदा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥८॥

दोहा—रुधिर गाड़ भरि भरि जम्बो, ऊपर धूरि उड़ाइ ।

जनु अंगार रासिन्ह पर, मृतक धूम रख्यो छाड़ ॥५२॥

शब्दार्थ—नव रंग=पुराणों के अनुसार द्वीप सात हैं और उन प्रत्येक के भी सात-सात रंग हैं, केवल इस जम्बू द्वीप में नव रंग हैं, उन्हीं में एक यह भरत रंग है । गाड़=गड़े । मृतक धूम=राख, भस्म ।

अर्थ—मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, मार डालो, पकड़कर शिर तोड़ डालो, भुजा उखाड़ लो—ऐसी ध्वनि (शोर) द्वीप के नवो रणक्षेत्रों में व्याप्त हो गई है (पूर्ण भर गई है), रंग (धड़) बढ़े वेग से जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं ॥६-७॥ आकाश में देव-वृन्द कौतुक देख रहे हैं, कभी (राक्षसों की जीत पर) विस्मित होते हैं और कभी (वानरों की जीत पर) आनन्दित होते हैं ॥८॥ गड़गड़ में रुधिर भर-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़ रही है, मानों अंगार की ढेरियों पर राख छा रही है ॥५२॥

विशेष—(१) 'मारु-मारु'—इससे योद्धाओं का पूर्ण उत्साह प्रकट होता है ।

(२) 'धूरि रही नव खंडा'—युद्ध की उत्कर्षता प्रकट करने के लिये ऐसा कहा गया है, यह अत्युक्ति अलंकार है । 'धावहि जह-तह रंग प्रचंडा'—से रण-भूमि की भयंकरता कही गई है ।

(३) 'देखहि कौतुक नभ सुर दृंदा ।'—अभी तक सेना का साधारण युद्ध समझकर देवता नहीं आये थे । जब श्रीलक्ष्मणजी युद्ध में आये, तब ये लोग विशेष युद्ध देखने के लिये आये और इससे भी कि इनके सामने मेघनाद हम सनो पर आक्रमण नहीं कर सकेगा । परन्तु जब तक मेघनाद जीवित है, इसके युद्ध को देवता लोग छिपकर ही देखते हैं, इसीसे यहाँ विस्मय पर 'हा-हा' आदि शब्दों से दुःख प्रकट नहीं करते । जैसा आगे रावण-युद्ध में कहा गया है; यथा—“हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा ।” (दो० ६१) ; इत्यादि ।

यहाँ दो बार मेघनाद का युद्ध हुआ, दोनों में उसकी सफलता पर देवता डर गये, इससे तीसरे युद्ध में आवेंगे ही नहीं, उसके मरने पर आवेंगे और अत्यन्त हर्ष भी प्रकट करेंगे ।

(४) 'रुधिर गाड़ भरि भरि'—घोड़ों की टापों और रथों आदि से ये गड़गड़े हो गये हैं । उनमें रुधिर जम गया, ऊपर से छड़कर पड़ी हुई धूल उसपर छाई हुई है, बीच-बीच में रुधिर की लालिमा अंगार की चमक-सी दीखती है ।

घायल वीर विराजहि कैसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैसे ॥१॥

लज्जिभन मेघनाद दोउ जोधा । भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा ॥२॥

एकहि एक सकइ नहि जीती । निसिचर छल-बल करइ अनीती ॥३॥

शब्दार्थ—किंसुक (किंशुक)=पलाश, देव । मिरना=समीप से लड़ना, सटकर लड़ना ।

अर्थ—घायल वीर कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे फूले हुए देव (पाक) का वृक्ष शोभित होता है ॥१॥ श्रीलक्ष्मणजी और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध कर-करके एक-दूसरे से भिड़ते हैं ॥२॥ एक दूसरे को जीत नहीं सकते । निराश्रय मेघनाद छल, बल और अधर्म युद्ध करता है ॥३॥

विशेष—(१) 'कुसुमित किमुक...'—यहाँ वीर पलारा धृष्ट है, उनके शरीरों में घावों से जहाँ-तहाँ खून निकले हुए हैं, लाल रंग होने से वे टेसू के फूल के ममान लगते हैं; यथा—“श्रंग-श्रंग दलित ललित फूले किमुक से हने भट लाखन लगन जातुपान के ॥” (क० अं० ४८); तथा—“तयोः कृतमखौ देहौ शुशुभाते महात्मनो । सुपुष्पाविष निष्पत्रौ वने किंयुक्त शात्मली ॥” (वाल्मी० १।८८।७३), (शात्मली = सेमल धृत) ।

‘इहाँ दसानन सुभट पठाये ।’ से यहाँ तक सेना-सेना का युद्ध हुआ, आगे मेघनाद-सदमण-युद्ध पहले है—

(२) ‘निसिचर छल यल करइ अनीती ।’—यहाँ छल और यल का अर्थ अदृश्य हो जाने और कभी प्रकट होने का है; यथा—“तकि तकि तीर महीस चलाया । करि छल सुअर सरीर बचाया ॥ प्रगट दुरत जाइ मृग भागा ॥” (बा० दो० १५१), तथा—“निषिध वेप धरि करइ लराई । कन्हूँक प्रगट कयहूँ दुरि जाई ॥” (दो० ४४), छिपकर आघात करना कि प्रतिपक्षी देर न सके, यह छल (अधर्म) है; यथा—“धर्म-हेतु अनतरेउ गोसाईं । मारेहु मोहि व्याघ की नाईं ॥” (कि० दो० ८), यहाँ मेघनाद छिपकर प्रहार करता था, जिसे श्रीलक्ष्मणजी देर नहीं सपते थे, यही अनीति थी, यथा—“अंतर्धानगतेनाज्ञौ यदवयाचरितस्तदा । तत्कराचरितो मार्गो नैप धीरनिषेधितः ॥” (वाल्मी० १।८८।१५), युद्ध के उपाय को भी छल-यल कहते हैं, यथा—“सो मति मोरि भरत महिमाही । बहइ काह छलि छुअति न छाहीं ॥” (अ० दो० १८७) तथा—“सोहहि नभ छल-यल धनु करहीं । वज्रल गिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ युधि यल निसिचर परइ न पारा ॥” (दो० ११), यह अनीति नहीं है, इसीसे यहाँ ‘सोहहि’ कहा है ।

क्रोधवन्त तव भयउ अनन्ता । भंजैउ रथ सारथी तुंरन्ता ॥४॥

नाना विधि प्रहार कर सेपा । राक्षस भयउ प्रान अवसेपा ॥५॥

रावनसुत निज मन अनुमाना । संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥६॥

शब्दार्थ—जनत = यह शेषजी और श्रीलक्ष्मणजी का भी एक नाम है ।

अर्थ—तब श्रीलक्ष्मणजी क्रोधित हुए, उन्होंने तुरत उसके सारथी और रथ को तोड़ डाला ॥४॥ शेष (श्रीलक्ष्मण) जी उसपर अनेकों प्रकार से बार करने लगे, उससे राक्षस प्राणाविशेष (मृत्युल्य) हो गया ॥५॥ रावण-पुत्र ने मन में जान लिया कि संकट आ गया, ये मेरे प्राण होंगे ॥६॥

विशेष—(१) यहाँ श्रीलक्ष्मणजी ने इससे वानरों का बदला चुकाया है—

मेघनाद—

सो कपि भालु न रन महँ देखा ।

कीन्देसि जेहि न प्रान अवसेपा ।

दस दस सर सन मारेसि ।

परे भूमि कपि वीर

सब कर मरन बना

येहि लेखे

श्रीलक्ष्मणजी

राक्षस भयउ प्रान अवसेपा ।

नाना विधि प्रहार कर सेपा ।

भंजैउ रथ सारथी निपाता ।

संकट भयउ हरिहि मम प्राना ।

रावनसुत निज मन अनुमाना ।

(२) ‘रावन-सुत’ का भाव यह कि जैसे रावण तीनों लोकों को रूतानेवाला है, वैसे यह भी अभी जी

कर्म करना चाहता है, इससे सेना के साथ श्रीरामजी तक को रोना पड़ेगा। पुनः श्रीअयोध्याजी मे भी श्रीभरतजी और माताओं को भी इससे दुःख पहुँचेगा। दूसरा यह भी भाव है कि लक्ष्मणजी यहाँ जैसी इसकी दशा कर रहे हैं और फिर जैसा इसने प्रतिकार किया है। वैसा ही (दो० ८१ में) रावण के साथ भी करेंगे, तब वह भी ऐसे ही व्याकुल होने पर वरदानी शक्ति छोड़ेगा।

वीरघातिनी छॉड़िसि साँगी। तेजपुंज लक्ष्मिन उर लागी ॥७॥

सुरुद्धा भई सक्ति के लागे। तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥८॥

दोहा—मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ।

जगदाधार सेप किमि, रठइ चले खिसियाइ ॥५३॥

शब्दार्थ—साँगी=बरही, शक्ति; यथा—“लागति साँग बिमोपन ही पर” (गी० छं० ५)।

अर्थ—(ऐसा अनुमान कर) उसने वीरों को नारा करनेवाली शक्ति चलाई जो तेजोमय थी, वह श्रीलक्ष्मणजी की छाती में लगी ॥७॥ शक्ति के लगने से मूर्च्छा आ गई, तब वह भय छोड़कर समीप चला गया ॥८॥ मेघनाद के समान अगणित योद्धा उठाते रह गये (थक गये), पर जगत् के आधार शेष रूप श्रीलक्ष्मणजी कैसे उठ सकते ? (तब) लज्जित होकर चल दिये ॥५३॥

विशेष—(१) ‘छॉड़िसि साँगी’ कहा और फिर उसे ही ‘सक्ति के लागे’ कहा है। अतः, शक्ति को साँगी का अर्थ जनाया। ‘भय त्यागे’—क्योंकि पहले भय था, यथा—“संकट भयउ हरिहि मम प्राना।” ऊपर कहा है। जब अमोघशक्ति के द्वारा मूर्च्छित अथवा भरा हुआ जान लिया, तब पास गया कि उठाकर लंका को ले जाऊँ और अपनी की हुई प्रतिज्ञानुसार पिता को प्रसन्न करूँ। पिता सीताजी को लाये, हम भाई को ले जायँ। अब दूने दुःख से श्रीरामजी भी प्राण छोड़ देंगे।

‘तेज पुंज’—यह यक्ष के समान तेजवाली थी, उससे प्रज्वलित अग्नि कीन्सी ज्वाला निकलती थी; यथा—“इत्येवमुक्त्वा तां शक्तिमष्टघट्टां महास्वनाम्। मयेन मायाविहिताममोघां शत्रुघातनीम्॥ लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिवतेजसा। जिह्वेयोरगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः॥” (वाल्मी० ६।१००।१०-१५) अर्थात् आठ घंटियोंवाली अतएव भारी शब्द करनेवाली, माया के द्वारा मय-राक्षस की बनाई हुई शत्रुघातिनी वह अमोघ शक्ति श्रीलक्ष्मणजी पर उसने चलाई, वह तेज से अग्नि की तरह प्रज्वलित थी। यड़े प्रकाशवाली चमकीली सर्पराज की जीभ के समान मालूम होती थी।

वाल्मी० ६।५६ और १०० सर्गों में लक्ष्मण-रावण युद्ध है। दोनों जगह शक्ति प्रहार करना कहा गया है। सर्ग ५९ वाली शक्ति का कुछ अंश यहाँ से मिलता है, शेष दो० ८१-८३ से मिलता है। सर्ग १०० वाली में बहुत अंश यहाँ से मिलता है और कुछ दो० ८१-८२ से भी। मेघनाद द्वारा शक्ति से श्रीलक्ष्मणजी पर प्रहार मानसकार का ही मत है—यह कल्पभेद है।

(२) ‘मेघनाद सम कोटि’—सब योद्धा मेघनाद के समान थे, उन्होंने पहले पृथक्-पृथक् उठाया, फिर बहुत लोगों ने उसे मिल-मिलकर भी उठाया, पर नहीं उठा सके। क्यों न उठा सके ? इसका समाधान चत्वारद्वे में कहा है—‘जगदाधार’ अर्थात् ये जगत्-भर के आधार हैं और साक्षात् शेषजी ही हैं जो

प्रह्लाद को शिर पर धारण किये रहते हैं। इन्हें वही उठा सके, जो इनसे अधिक प्रभावशाली हो, अथवा, जिसपर इनकी कृपा हो।

(३) 'जगदाधार' और 'शेष' कहकर चारों कल्पों के श्रीलक्ष्मणजी के अवतार जना दिये; यथा—“लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार॥” (पा० दो० ११०); तथा—“जो सहस्र सीस अहीस मदिपर लगन सचराचर धनी॥” (पा० दो० १२१)। पा० दो० १६ चौ० ५-७ भी देखिये।

सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु। जारइ भुवन चारिदस आसु॥१॥
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहि सुर-नर अग जग जाही॥२॥
यह कौतूहल जानइ सोई। जा पर कृपा राम कै होई॥३॥
संघ्या भई फिरी दोउ बाहिनी। लगे सँभारन निज निज अनी॥४॥

शब्दार्थ—थासु (आधु) = शीघ्र, तुरन्त। अग = अग्रगण्य, अग्र। जग = जंगम, चेतन।

अर्थ—हे गिरिजे! जिसका क्रोध रूपी पायक बौद्धों मुपनी को शीघ्र जला डालता है॥१॥ और देवता, मनुष्य एवं चराचर मात्र जिसकी सेवा करते हैं, उसको रण में कौन जीत सकता है? अर्थात् कोई नहीं॥२॥ इस खेल (एवं रहस्य) को वही जान सकता है, जिसपर श्रीरामजी की कृपा हो॥३॥ संघ्याकाल होने पर दोनों ओर की सेनाएँ लौटी, यूथपति लोग अपनी-अपनी सेना का सँभाल (गिनती) करने लगे (कि कितने बचकर आये और कितने घायल हुए एवं कितने मरे)॥४॥

विशेष—(१) 'क्रोधानल जासु'; यथा—“जुग-पट आनु देखे, प्रलय कसानु देखे, सेप मुन अतल मिले के चार-बार है।” (का० सु० २०); अर्थात् शेषजी के मुन से अग्नि प्रकट होने से प्रलय भी होता है। 'मुघन चारि दस'—भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, और सत्यम्—ये सात ब्रह्मः ऊपर के हैं और तल, अतल, पितल, सुतल, रसातल, मलातल और पाताल—ये सात नीचे के हैं।

• (२) 'यह कौतूहल'—इस चरित में गूढ़ता क्या है? इसपर वाल्मी० ६।७४ में श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के मूर्च्छित होने पर जब श्रीसुग्रीवजी और अंगदजी आदि व्याकुल हुए तब श्रीविभीषणजी ने कहा है कि “ब्रह्मा का सम्मान करने, ब्रह्मा के अल की अमोघता रखने एवं मर्यादा रखने के लिये आप भूमिशायी हुए हैं, अर्थात् आपने स्वेच्छा से जान-बूझकर यह लीला की है।” जैसे श्रीहनुमान्जी ने ब्रह्माल को माना है; यथा—“जो न ब्रह्म सर मानउँ, महिमा मिटइ अपार॥” (सु० दो० १६); ब्रह्मा के वरदान की रक्षा के लिये ऐसा नर-नाट्य करते हैं। नर-नान में शक्ति से घायल होना और प्रभु का भाई के स्नेह में व्याकुल होना और प्रलाप करना आवश्यक है। नहीं तो आपका ब्रह्म का अवतार स्पष्ट हो जायगा, क्योंकि इस शक्ति को मनुष्य क्या देवता भी व्यर्थ नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने नर के हाथ से ही राखण-वच कहा है। पुनः इस लीला में कालेनिमि और मकरी को भी शाप से मुक्त करना है। श्रीलक्ष्मणजी का अत्यन्त प्रेम मर्यादा कहा गया, यहाँ स्वामी श्रीरामजी का भी अत्यन्त प्रेम जनमे प्रकट करना है कि जैसे श्रीलक्ष्मणजी प्रभु के विना नहीं रह सकते, वैसे प्रभु भी श्रीलक्ष्मणजी के विना नहीं रह सकते; यथा—“हौं पुनि अनुज सँघाती॥” (गी० छं० ७); इस तरह—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्॥” (गीता ९।१) की उक्ति को चरितार्थ करना है। पुनः साय ही

श्रीहनुमान्जी को भी विशेष प्रेम की शिक्ता के लिये भरत-सुमित्रा आदि से समागम कराना है। इत्यादि रहस्य इस परित्र के द्वारा ही प्रकट हुए हैं।

शंका—ऐसा दुर्लभ रहस्य फिर ग्रंथकार ने कैसे जाना ?

समाधान—गुरु-पद-रज-भक्ति से; यथा—“सूक्तहिं रामचरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि पानिक ॥” (पा० दो० १), रामरूपा से; यथा—“जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि उर अजित नचावहिं घानी ॥” (पा० दो० १०४); “तस कहिहउ हिय हरि के प्रेरे।” (पा० दो० १००)।

यहाँ तक दूसरे दिन का युद्ध और लक्ष्मण-मेघनाद का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ।

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। लक्ष्मिन कहाँ ब्रह्म करुनाकर ॥५॥

तय लगि लै आयउ हनुमाना। अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥६॥

अर्थ—व्यापक, ब्रह्म, किसी से न जीते जाने के योग्य, सत्र लोकों के स्वामी, करुणा की पान श्रीरामजी पूछने लगे कि श्रीलक्ष्मणजी कहाँ हैं ? ॥५॥ तय तक (त्याही) श्रीहनुमान्जी उनको ले आये, छोटे भाई को देखकर प्रभु ने अत्यन्त दुःख माना ॥६॥

विशेष—(१) ‘व्यापक ब्रह्म ...’—सर्वज्ञ प्रभु ने पूछकर क्यों जाना ? इसपर समाधान के लिये उन्हें चार विशेषण दिये गये हैं कि वे ‘सर्वत्र व्यापक’ हैं; यथा—“देस काल पूरन सदा वद वेद पुरान।” (वि० १००); “जहँ न होहु तहँ देहु कहि...” (पा० दो० १२०); अतः, युद्ध स्थल पर भी थे। अतएव, जानते हैं। ‘ब्रह्म’ है, इससे सहज सर्वज्ञ है, उनका अपरंजित ज्ञान सदा एकरस रहता है। अतः, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। ‘अजित’ है। इससे उन्हें एवं उनके अशभूत भाई को अमोघ शक्ति आदि से भी कोई कैसे जीत सकता है ? ‘भुवनेश्वर’ है। अतएव ब्रह्मा के स्वदत्त महत्त्व की भी रक्षा करनी है। ‘करुणा-कर’ है, भाई के स्नेह में करुणा प्रकट करेंगे। स्नेह से ही पूछ भी रहे हैं। श्रीलक्ष्मणजी के आने में कुछ विलम्ब हुआ। इससे अनुमान किया कि उन्हें कुछ कष्ट हो गया होगा, इसीसे करुणा करके पूछने लगे।

(२) ‘तय लगि’—पूछते ही श्रीहनुमान्जी उनको लेकर आ गये। अतः, किसी को धतलाने की आवश्यकता नहीं रह गई। पहले भी शोक-समाचार प्रभु के कान में डालना किसी ने उचित नहीं समझा था, इसीसे नहीं कहा था। जिससे प्रभु को पूछना पड़ा। ‘करुनाकर’ से यह भी जनाया गया कि करुणा-वशा पूछा है, अज्ञता वशा नहीं।

‘अति दुख माना’; यथा—“अयं स समरश्लाघी भ्राता मे शुभ लक्षण। यदि पञ्चत्वमापन्नः प्रायैर्मे किं सुप्तेन वा ॥ लज्जतीव हि मे वीर्यं भ्रयतीव कराक्षनुः। सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिर्वाप्यवशं गता ॥ अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्नयाने नृणांशिव। चिन्ता मे वर्तते तीव्रा मुमूर्षाचोपजायते ॥” परं विपादमापन्नो विललापाकुलेन्द्रियः ॥” (वाल्मी० ६।१०१।५-६)। अर्थात् समरप्रिय ये मेरे शुभ लक्षणवाले भाई यदि मृतक हो गये, मेरे प्राण रहने से क्या और सुख से क्या है ? इनकी दशा देखकर मेरा बल लज्जित हो रहा है, हाथ से धनुष-बाण गिरे जाते हैं, आँसुओं से दृष्टि बंद हो जाती है। दुःस्वप्नवाले मनुष्य के समान सत्र अंग काँपते हैं, मुझे तीव्र चिन्ता उपज गई है और मरने की इच्छा हो उठी है। ... इत्यादि कहते हुए परम दुःख से व्याकुलेन्द्रिय होकर विलाप करने लगे। (वाल्मीकीय रामायण में समर-भूमि में ही श्रीरामजी थे, वहीं के ये वचन हैं।)

जामवंत कह पैद सुपेना । लंका रहह को पठई लेना ॥३॥

धरि लघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥८॥

दोहा—रामपदार बिंद सिर, नायउ आइ सुपेन ।

कहा नाम गिरि-श्रीपद्म, जाहु पवनसुत लेन ॥५४॥

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी ने कहा कि सुपेण वैद्य लंका में रहता है, उसे ले आने के लिये किसीको भेजा जाय ? ॥३॥ श्रीहनुमान्जी छोटा रूप धरकर वहाँ गये और शीघ्र ही उसको घर समेत ले आये ॥८॥ सुपेण ने आकर श्रीरामजी के चरण-कमलों में शिर नवाया, उसने पर्यंत श्रीर (उसपर की) ओपधि का नाम कहा, (तब श्रीरामजी ने अथवा उसी ने कहा कि) हे पवन-सुत ! ओपधि लेने जाओ ॥५४॥

विशेष—(१) 'जामवंत कह पैद...'—वाल्मीकीय रामायण में सुपेण वानर को ही वैद्य कहा गया है, परन्तु मानस के सुपेण वैद्य लंका के रहनेवाले हैं । श्रीजाम्बवान्जी ने जय नाम और स्थान बतलाया, तब श्रीरामजी ने श्रीहनुमान्जी को जाने और वैद्य को लाने की आज्ञा दी; यथा—“सुनि हनुमंत वचन रघुवीर । सत्य समीर सुवन सत्र लायक कह्यो राम धरि धीर । चाहिय वैद, ईस आयसु धरि सीस, कीस बल ऐन । आन्यों सदन सहित सोवत ही जाँ लौ पलक परे न ॥” (गी० सं० १); ‘धरि लघु रूप’—छोटा रूप; यथा—“मसक समान रूप कपि धरी ॥” (सं० दो० ३); छोटे रूप से गये कि जिससे कोई देखे नहीं, नहीं तो कार्य में विघ्न होगा । राक्षस युद्ध करने लग जायें, और उतने समय में कहीं सुपेण को ही छिपा दें । लौटते समय जब उसे भवन समेत लाना पड़ा, तब वही रूप में हो गये, क्योंकि अब इन्हें दौड़कर कोई नहीं पा सकता, इनका वेग पवन और गरड़ के समान हो गया । ‘आनेउ भवन समेत’—क्योंकि चिकित्सा की वस्तु तो घर में थी ही, उनके लिये फिर दोबारा जाना पड़ता, तो सम्भवतः राक्षस सावधान हो जाते, युद्ध होने लगता और फिर वहाँ तक पहुँचना कठिन हो जाता ।

(२) ‘कहा नाम गिरि ...’ वाल्मी० ६।१०।१३० में तो सुपेण ने यही कहा है कि पूर्व जिस पर्वत को श्रीजाम्बवान्जी ने तुम्हें बतलाया है । वह प्रसंग वाल्मी० ६।७४।२६-३३ में है कि समुद्र के ऊपर दूर तक जाते हुए हिमवान पर पहुँचोगे, तब स्वर्ण का अग्रिम पर्वत देख पड़ेगा, फिर वहाँ से कैलास पर्वत देखोगे । इन दोनों के बीच में सर्वोपधि युक्त प्रकाशित ओपधि-पर्वत देखोगे । उस पर्वत के शिखर पर चार ओपधियाँ हैं, जो अपने प्रकार से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हैं । उनके नाम ये हैं—“मृत-संजीवनी (मरे हुए को जीवित करनेवाली), विशल्यकरणी (घाव भरनेवाली), सुवर्णकरणी (शरीर के रंग पूर्ववत् करनेवाली) और संधानी (दूटे अंगों को जोड़नेवाली), ये ही चारों महोपधियाँ हैं ॥”

‘जाहु पवनसुत लेन’—पवनसुत कहने का भाव यह कि तुम वायु के समान तीव्र गति हो, अतएव वोत्र गति से जाओ कि तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सके; यथा—“ज्येष्ठ. केदारिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः । ...अनिवार्य गविरचैव यथा सतततः प्रसुः ॥” (वाल्मी० १।२८।१०-११); तथा—“तासु पंथ को रोकन पारा ॥” (दो० ५४); पुनः तुम्हारी सहायता पवन भी करेंगे; यथा—“पवन राख्यो गिरि...” (गी० सं० १०) ।

राम-चरन-सरसिज उर राखी । चला प्रभंजन-सुत बल भाखी ॥१॥

उहाँ दूत एक मरम जनावा । रावन कालनेमि - गृह आवा ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी के चरण-कमलों को हृदय में रखकर और अपना बल बखानकर श्रीहनुमान्जी चले ॥१॥ वहाँ एक दूत (गुप्तचर) ने रावण को यह भेद बता दिया, तब वह कालनेमि के घर आया ॥२॥

विशेष—(१) 'बल भाखी'—स्वामी करुणा रस में डूबे हुए हैं, उन्हें धैर्य देने के लिये पवनकुमार में वीररस जागृत हुआ, तब उन्होंने अपना बल कहा; यथा—“जो ही अब अनुसासन पावों । तौ चन्द्रमहिं निचोरि चैल ज्यों आनि सुधा सिर नावों ॥ के पाताल दलों व्यालावलि अमृत कुंड महि लावों । भेदि भुवन करि भातु चाहिरो सुरत राहु दै तावों ॥ विबुध ब्रह्म धर बस आनउ धरि तौ प्रभु अनुग कहावों । पटकों बीच नीच मूपक ज्यों सबहि फो पाप यहावों ॥ तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारिहि नेकु बिलंब न लावों । दीजै सोइ आयसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावों ॥” (गी० लं० ८); इसपर श्रीरामजी को धैर्य हुआ और उन्होंने कार्य करने की आज्ञा दी; यथा—“सत्य समीर सुवन सब लायक फडो राम धरि धीर ।” (गी० लं० ९) श्रीहनुमान्जी इसी भावोद्देग में और 'पवन सुत' संबोधन से शीघ्र कार्य सम्पन्न की आज्ञा का अनुमान कर चलते समय प्रणाम करना तक भूल गये जिसका फल यह हुआ कि मार्ग में कई विघ्न हुए और जैसी शीघ्रता से कार्य करना इन्होंने कहा है, वैसा नहीं होगा । परन्तु 'राम-चरन-सरसिज' को हृदय में रखकर चले हैं, इसलिये कार्य अवश्य सम्पन्न होगा; “रामचरन पंकज उर धरजू ।” (दो० १); भी देखिये । यद्यपि बल का बखान करना स्वामी की सेवा के रूप में था, तथापि साथ ही प्रणाम नहीं करना गर्वसूचक अपराध हुआ । वैसा ही 'प्रभंजन-सुत' विशेषण दिया गया; अर्थात् प्रकर्ष भंजन करनेवाले का पुत्र । ऐसा ही इन्होंने 'दलों', 'पटकों', 'बरबस धरि आनीं' आदि से उपर्युक्त पद में कहा भी है ।

पूर्व कहा गया है कि क्रोधावेश में श्रीलक्ष्मणजी भी युद्ध में जाते समय प्रभु को प्रणाम करना भूल गये थे, जिसके परिणाम-स्वरूप उन्हें शक्ति लगी । वैसे ही ये भी प्रणाम करना भूल गये, तो इन्हें भी कालनेमि आदि के विघ्नों को पार करने के बाद पीछे श्रीभरतजी की शक्ति (शक्ति के समान तीर) लगी और श्रीलक्ष्मणजी की तरह इनका भी नया जन्म हुआ, लक्ष्मणजी; यथा—“तुलसी आइ पवन सुत विधि-मानों किरि निरिम्ये नये हैं ।” (गी० लं० ५) हनुमान्जी, यथा—“जाह भरत भरि अंक भेदि निज जीवन-दान दियो है ।” (गी० लं० १०) ।

इन दोनों की अनवधानता भी स्वामी की लीला-विधायिनी-इच्छा से ही हुई हैं; यथा—“त्वदाश्रितानां ... ॥” मनोनुसारिणः (आलंब्यंशस्तोत्र) । लोक-शिक्षा के लिये ऐसी लीलाएँ होती रहती हैं ।

(२) 'रावन कालनेमि-गृह आवा'—जैसे मारीच मृग का रूप बनने में निपुण था, वैसे ही कालनेमि भी मुनि का रूप बनने में चतुर था, इस बात को रावण जानता था । अतः, वह उसी के पास गया । 'रावन' शब्द का भाव यह है कि यह कालनेमि को रक्षावेगा; यथा—“पुनि-पुनि कालनेमि सिर धुना ।” यह आगे कहा गया है । फिर पीछे उसके प्राण भी जायेंगे ।

दसमुख कहा मरम तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना ॥३॥

देवत तुम्हहि नगर जेहिं जारा । तासु पंथ को रोकन पारा ॥४॥

भजि रघुपति कर हित आपना । छौंइहु नाथ मृपा जल्पना ॥५॥

नीलकंज तनु सुंदर श्यामा । हृदय राखु लोचनाभिरामा ॥६॥

अर्थ—दशमुख रावण ने उससे सत्र मर्म कहा और उसने मुना, कालनेमि ने बार-बार अपना शिर पीटा ॥३॥ (और कहा कि) तुम्हारे देवते हुए जिनने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥४॥ (ऐसे बली से विरोध करना ठीक नहीं । अतः,) श्रीरघुनाथजी का भजन करके अपनी भलाई करो । हे नाथ ! मूठा व्यर्थ का वक़ाफ़ छोड़िये ॥५॥ और, नेत्रों को आनन्द देनेवाले नील कमल के समान सुन्दर श्याम-शरीर को हृदय में रखिये ॥६॥

विशेष—(१) 'दसमुख कहा मरम'—'दसमुख' का भाव यह है कि अभिमान सहित ऐसा कहा, मानों दसों मुखों से कहता हो ; यथा—'दसमुख सबल क्या तेहि आगे । कही सहित अभिमान आमारो ॥' (आ० दो० १३)—यह मारीच से कहने का प्रसंग है । पुनः यह भी भाव है कि व्याकुलता से एक साथ ही दसों मुखों से बोल उठा ; यथा—'दसमुख बोलि उठा अकुलाना ।' (दा० ४) ; 'मरम'—एक तो यह कि जो श्रीहनुमान्जी श्रीलक्ष्मणजी को अच्छा करने के लिये अमुक मार्ग से औपधि लेने को जा रहे हैं । दूसरा यह कि तुम मुनि-वेष करके मंदिर आदि उपकरणों से उस भक्त-पति को मोहित करो कि जिससे रात बीत जाय ; क्योंकि वैद्य ने कहा है—'जिये कुँवर निसि मिले मूलिका, कीन्ही धिनय सुपेन ।' (गी० छं० ६) ; पुनः—'काज नसाइहि होत प्रमादा ।' (दो० ५८)—यह भी कहा गया है ।

'पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना ।'—बार-बार शिर पीटा कि कहाँ से यह मेरे प्राण लेने को आ गया । माया में निपुण होना ही मुझे प्राण-घातक हुआ, इस पश्चात्ताप से शिर पीटने लगा कि मेरे सिर पर काल आ गया । जिस प्रकार मारीच और सिंहिका के प्राण गये, उसी प्रकार मेरे भी प्राण जायँगे, इत्यादि समझकर उसने अत्यन्त दुःख से अपना शिर पीटा ; यथा—'अति विपाद पुनि-पुनि सिर धुनेऊँ ।' (दो० ११)—रावण ।

(२) 'देखत तुम्हहि नगर'—इसपर दो० ३४ चौ० ५ और दो० ५४ भी देखिये ।

(३) 'भजि रघुपति'—'रघु' संज्ञा जीव-मात्र की है, अतः 'रघुपति' का भाव यह है कि वे जीव मात्र के स्वामी एवं उपास्य हैं अतएव उन्हीं के भजन से आपका लोक और परलोक दोनों प्रकार का हित होगा । राज्य अचल रहेगा और अंत में मुक्ति भी मिलेगी । आगे भजन की विधि भी कहता है—

(४) 'नील कंज तनु'—अर्थात् वे नेत्रों और हृदय को आनन्द देनेवाले हैं, अतः, उनके भजन-काल ही में परमानन्द मिलेगा ; यथा—'जेहि मुख लागि पुरारि'—सोई मुख लवलेस ।' (उ० दो० ८८) ।

अहंकार समता मद त्याग । महा मोह-निसि सूतत जाग ॥७॥

काल व्याल कर भक्षक जोई । सपनेहु समर कि-जीतिय सोई ॥८॥

दोहा—मुनि दसकंठ रिसान अति, तेहि मन कोन्ह बिचार ।

रामदूत कर मरउँ बरु, यह खल रत मूल-भार ॥५५॥

अर्थ—अहंकार, ममता और मद को छोड़ो, महामोह रूपी रात्रि में सोने से जागो ॥५॥ जो काल-रूपी सर्प का खानेवाला है, उसे क्या स्वप्न में भी कोई युद्ध से जीत सकता है ? अर्थात् वे लड़कर जीते नहीं जा सकते, भक्ति ही से यश होते हैं ॥२॥ दशमीच रावण सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ, (तब) उसने मन में विचार किया कि यह दुष्ट तो पाप समूह में लिप्त है, (अतः, मरना ही है तो) भले ही राम-दूत के हाथों मरूँ ॥१५॥

विशेष—(१) ‘अहंकार ममता मद’—तुम्हें अहंकार है कि मैं त्रिलोक-विजयी हूँ । नर-वानर मेरे आगे क्या चीज हैं ? तुम्हें ममता है कि मुझे कुंभकर्ण के ऐसे भाई और मेघनाद के ऐसे पुत्र हैं और मद यह है कि मैंने कैलास उठा लिया, मेरे ऐसे भुजबल के सामने कोई प्राणी क्या कर सकता है ? इत्यादि इन सबका त्याग करो, तथा—“मुधा मान ममता मद बहहु ॥” (दो० १५); और “परि-हरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीस ॥” (सुं० दो० १६)—भी देखिये ।

‘महा मोह-निसि’—ईश्वर में मनुष्यत्व का भ्रम होना महा मोह है; यथा—“महा मोह उपजा हर तोरे ॥” (उ० दो० ५८); “अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥” (गीता ११:११); देह-सम्बन्धी सुत-वित आदि में आसक्त रहना ही मोह रात्रि में सोना है और इनसे अनासक्त होकर श्रीरामजी का भजन करना जागना है; यथा—“मोह निसा सप सोवनि हारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ जानिय तबहि जीव जग जागा । जब सय विषय निलास विरागा ॥ होइ विवेक मोह भ्रम भागा । तब रघुवीर चरन अनुरागा ॥” (भा० दो० १२)—इसका तिलक देखिये, वही बातें यहाँ थोड़े में ही कही गई हैं ।

(२) ‘काल व्याल कर’—काल निर्दयता से सर्प की तरह सबको खा लेता है; यथा—“जाके हर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥” (सुं० दो० २१); प्रभु उस काल के भी काल है; अतः, मनुष्य नहीं हैं । तब इनको कोई लड़कर कैसे जीत सकता है ?

(३) ‘सुनि दसकंठ रिसान अति’—उसने दसों मुखों से क्रोध की चेष्टा प्रकट की, उसके दसों मुख और बीसों नेत्र लाल हो गये । तब “क्रोध के परूप दचन बल” (भा० दो० १८)—इस नियम से उसने गालियाँ भी दीं; यथा—“सुनत जरा दीन्हेहि बहु गारी ॥ गुरु विमि मूढ़ करसि मम बोधा ॥” (भा० दो० १५); इत्यादि बातें यहाँ भी जना दीं ।

(४) ‘रामदूत कर भरै वर’—भाव यह है कि रावण ने यह भी कहा कि यदि मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो मैं अभी मारता हूँ, वहाँ से तो चाहे बच भी जाओ । इसी पर यह कहता है कि इस पापी के हाथों से क्यों मरूँ ? रामदूत के हाथ से ही मरना भला है । इसी तरह मारीच ने भी सोचा था; यथा—“उभय भोनि देखा निज मरना । तब ताकेसि’—राम-दूत के दर्शने भी पुण्य-प्रद और पाप-हरण करनेवाले हैं; यथा—“तात मोर अति पुन्य बहुता । देखेच नयन राम कर दूता ॥” (सुं० दो० १), “कपि तब दस भयै निष्पापा ॥” (दो० ५६) ।

अस कहि चला रचिसि मग माया । सर-मंदिर बर बाग बनाया ॥१॥

मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । सुनिहि बृष्णि जल पिपयै जाइ श्रम ॥२॥

अर्थ—ऐसा कहकर चला, मार्ग में माया रची, सर पर सुन्दर मंदिर और बाग बनाये ॥१॥ पवन-

पुत्र श्रीहनुमान्जी ने पवित्र एवं सुन्दर आश्रम देखा, तो मन में विचार किया कि मुनि से पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो ॥२॥

विशेष (१) 'अस कहि चला...' ऊपर विचार करना ही कहा गया है, परन्तु यहाँ के 'अस कहि' से स्पष्ट है कि इसने कहा भी कि अच्छा, जो आप नहीं मानते तो मैं चलता हूँ जैसा कहते हो, वही करूँगा। चला और श्रीहनुमान्जी से आगे पहुँचकर इसने माया भी रच ली। यह शीघ्रता दिखाने के लिये एक ही चरण में ग्रन्थकार 'कहना', 'चलना' और 'माया रचना' तीनों कहते हैं।

'सर-मंदिर बर बाग बनाया।'—सर प्राचीन था, जिसमें स्थापित मकरी भी रहती थी, यह तो काल-नेमि को मालूम था ही और साथ ही उसे यह भी मालूम था कि वह जल में पैठनेवाले को पकड़ा करती है। वहाँ पर इसने मुनि बनकर आसन जमाया और माया से मंदिर और बाग भी बनाये। मकरी माया की नहीं थी, नहीं तो मरते समय इसका भी राजसी तन छूटकर दिव्य तन होता, जैसा मारीच और कालनेमि का हुआ है। परन्तु इसका वैसा नहीं हुआ। पुनः इसने कालनेमि का भेद भी बतलाया है, इससे भी यह उसके पक्ष की नहीं प्रतीत होती। 'बर' शब्द कहकर उसे ही 'सुभ आश्रम' भी कहा गया है; यथा—
"विश्रामित्र महामुनि ज्ञानी। यसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी ॥" (बा० दो० २०५); "राम धीर मुनि घास सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन ॥...सुचि सुंदर आश्रम निरखि, हरये राजिय नयन ॥" (अ० दो० १५४); यही सन रचनाएँ कीं।

(२) 'मारुतसुत देखा...'—प्रभु की इच्छा है, इसी से इन्हें व्यास और श्रम हो आये। देखिये, पहले इन्होंने ही कहा है—
"राम-काज कीन्हे निना मोहि कहाँ विश्राम ॥" (सुं० दो० १); वहाँ सबको व्यास लगी थी, पर इन्हें नहीं लगी और यहाँ थोड़ी ही देर में व्यास भी लग आई, पहले का भी इनका अपना बल-भाषण और साथ ही प्रणाम करना भूल जाना, यह सब लीला-विधान के लिये प्रभु की रचना है। कालनेमि और मकरी को शाप से मुक्त करना है। पुनः आगे भी श्रीभरतजी के यहाँ इन्हें बहुत कुछ लाभ कराना है।

(३) 'मुनिहि वृत्ति'—रात का समय था, इससे इन्होंने यहाँ तालाब को नहीं देखा, तब विचारा कि यहाँ कोई मुनि रहते हैं, तालाब आदि जलाशय भी अवश्य ही होंगे। अतः, उनसे पूछकर जल पी लूँ।

राजकुस - कपट वेप तहँ सोहा। मायापति-दूतहि चह मोहा ॥३॥

जाइ पवनसुत नायब माया। लाग सो कहइ राम-गुन-माथा ॥४॥

होत महारन रावन - रामहिं। जितिहहिं रामन संसय या महिं ॥५॥

इहाँ भये मैं देखउँ भाई। ज्ञान-दृष्टि-फल मोहि अधिकारि ॥६॥

अर्थ—कालनेमि राजस यहाँ बनावटी मुनि-वेप से शोभित होता था। यह (अपनी माया से) माया के स्वामी श्रीरामजी के दूत को मोहित करना चाहता था ॥३॥ पवनपुत्र ने जाकर शिर नवाया, यह श्रीरामजी के गुणों की कथा कहने लगा ॥४॥ कि रावण और श्रीरामजी से घोर युद्ध हो रहा है, इसमें सन्देह नहीं है कि श्रीरामजी ही जीतेंगे ॥५॥ भाई! मैं यहाँ ही से देख रहा हूँ, (क्योंकि) मुझे ज्ञान-दृष्टि का अधिक बल है ॥६॥

विशेष—(१) 'मायापति-दूतहि चह मोहा ।'—मायापति का दूत कहते हैं, क्योंकि वह इनको मोहने की रचना करने से स्वयं मारा जायगा, यथा—'मायापति-सेवक सन माया । कइत उलटि परइ सुरराया ॥' (अ० दो० २१०), 'मायापति' अपने आश्रित की रक्षा करते हैं, उसपर और की माया नहीं लगने देते, यथा—'सोम कि चापि सकइ कोउ वासू । बड़ रसवार रमापति जासू ॥' (अ० दो० १२५), 'चह'—चाहता है, पर सफल नहीं होगा ।

(२) 'जाइ पवनसुत नायउ माथा ।'—श्रीहनुमान्जी ने साधु-वेष देखकर प्रणाम किया ; यथा—'लसि सुवेष जग बंचक जेऊ । वेप-प्रताप पूजियहि तेऊ ॥' (अ० दो० ६), 'लाग सो कहइ . '—वह अपने वेष की महत्ता बृद्ध करने का और भक्त-कपि को 'राम-गुण-गाथा' में मोहित करके रात-भर रोक रखने का उपाय करने लगा । श्रीहनुमान्जी राम-गुण के रसिक हैं ; यथा—'जयति रामायण-श्रवण-सजात-रोमाच-लोचन सजल-सिथिल यानी ।' (वि० २६) ; इसी से बिना इनके पूछे ही स्वयं इन्हें राम-गुण सुनाने लगा कि कहीं प्रणाम करके चले न जायँ ; यथा—'राम काज कीन्हें विना, मोहिं कहाँ विश्राम ।' (अ० दो० १) ।

(३) 'होत महारन रावन-रामहिं ।'—उपर्युक्त राम-गुण-गान यहाँ कहते हैं कि वह युद्धारंभ से ही कथा कहने लगा । 'जितिहहिं राम न ..'—इसका अभिप्राय यह है कि तुम निश्चित होकर यहीं सो रहो, मैं तो सब जानता हूँ, इससे भविष्य की बात भी जानता हूँ कि श्रीरामजी ही जीतेंगे । श्रीहनुमान्जी राम-गुण सुनकर प्यास भूल गये थे । परन्तु उसने साथ ही, अपनी प्रशंसा प्रारंभ की, और यह सत-स्वभाव के विरुद्ध है, यथा—'निज गुन श्रवन सुनत सखुचाही ।' (अ० दो० ४५), अतः, जब इसने 'मैं', 'मोहि' कहा, तब इनका चित्त हट गया ।

मौंगा जल तेहि दीन्ह कर्मडल । कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ॥७॥

सर भज्जन करि आतुर आवहु । दिच्छा देउँ ज्ञान जेहि पावहु ॥८॥

दोहा—सर पैठत कपि पद गहा, मकरी अति अकुलान ।

मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ि जान ॥५६॥

अर्थ—उससे इन्होंने जल माँगा, तब उसने कर्मडल दे दिया । श्रीहनुमान्जी ने कहा कि मैं थोड़े जल से नहीं अघाऊँगा (न लग्न होऊँगा) ॥७॥ तब उसने कहा कि तालाब में स्नान करके शीघ्र आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुमको ज्ञान हो जाय ॥८॥ तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी (मगरी) ने अकुलाकर (अति शीघ्रता से) कपि श्रीहनुमान्जी का पैर पकड़ा, उन्होंने उसे मार डाला । (तब) वह दिव्य देह धरकर विमान में चढ़कर आकाश की चली ॥५६॥

विशेष—(१) 'नहि अघाउँ थोरे जल'—इतने थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुकेगी । अतः, मुझे कोई जलाशय, तालाब आदि दिखलाइये । तब उसने तालाब बतला दिया, किन्तु सोचा कि कहीं जल पीकर ये उधर से ही चले न जायँ, इसलिये स्नान कर आने और ज्ञान दीक्षा देने का लोभ सुनाकर लौट आने को कहा कि जिससे बातों में फँसाकर रात बिता दूँ । 'आतुर आवहु'—इससे कोई बड़ी दुर्लभ ब्रह्म-विद्या देने का लोभ ध्वनित किया । 'ज्ञान दष्टि बल मोहिं अधिकाई ।' पहले वह ही चुका है । भाव यह कि वैसे ही त्रिकाल का ज्ञान मैं तुम्हें भी दूँगा ।

(२) 'सर पैठत कपि...'—'अबुलान'—श्रीहनुमान्जी का वही भी विघ्न से घबड़ाना नहीं पाया जाता। इससे अबुलाने का अर्थ मकरी में ही लगाना होगा। वह खाने के लिये अबुलाकर (आतुरता से) दौड़ी।

(३) 'भारी'—उसका मुँह पकड़कर फाड़ डाला; यथा—“मकरी ज्यों पकरि कै वदन विदारिये।” (हनु० बाहुक) ; 'दिव्य तनु' अर्थात् देवताओं का-सा दिव्य शरीर (अप्सरा) धारणकर वह आकाश को चली गई।

कपि तब दरस भइवँ निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥१॥

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य वचन कपि मोरा ॥२॥

अस कहि गई अपछरा जयहीं। निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं ॥३॥

कह कपि मुनि गुरु-दक्षिणा लेह। पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥४॥

अर्थ—हे कपि। आपके दर्शनों से मैं निष्पाप हुई, हे तात। मुनि-श्रेष्ठ का शाप मिट गया ॥१॥ हे कपि! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, आप मेरा वचन सत्य मानें ॥२॥ ऐसा कहकर ज्योंही वह अप्सरा गई, त्यों ही कपि निशाचर के समीप गये ॥३॥ (और उससे बोले कि) हे मुनि! पहले गुरु-दक्षिणा ले लीजिये, तब पीछे आप हमें मंत्र-दीक्षा दीजियेगा ॥४॥

विशेष—(१) 'कपि तब दरस ..'—संतों के दर्शनों से पाप दूर होते हैं; यथा—“संत दरस जिमि पातक टरई।” (कि० दो० १६) ; मुनिवर ने शापानुग्रह करते हुए कहा था कि राम-व्रत के दर्शनों से तू निष्पाप होगी, फिर तुझे अपना दिव्य (अप्सरा) रूप मिल जायगा। यह चरितार्थ होने पर इसने कहा कि अब मुनिवर का शाप मिट गया। मुनिवर ने किसी अवज्ञा पर शाप दिया होगा, उसे यहाँ नहीं कहा गया।

(२) 'मानहुँ सत्य वचन कपि मोरा'—प्रायः लोग असंस्कृत क्रियाँ के वचन पर विरवास नहीं करते; यथा—“गयउ नारि विरबास।” (अ० दो० १४)। इसपर कहती है कि 'मोरा' अर्थात् मैं दिव्य तन से कहती हूँ, देवी-देवता मूढ़ नहीं धोते। श्रीहनुमान्जी ने भी विरवास कर लिया; क्योंकि पहले तो उस मुनि की बातों पर ही इन्हें उसके मुनि होने में सन्देह था, फिर इसने सामने ही दिव्य-तन पाया और इनका उपकार मानती हुई कृतज्ञता के रूप में इनसे सत्य वचन कहा।

(३) 'निसिचर निकट गयउ...'—अप्सरा की बातों से प्रतीति हो गई, इसीसे उसे अब निशाचर ही कहते हैं।

(४) 'कह कपि मुनि...'—उसकी बातों के अनुकूल ही श्रीहनुमान्जी ने कहा है। जय इन्होंने जल भाँगा, तब उसने अपने कमंडल का जल देना चाहा। जब इन्होंने नहीं लिया तब उसने समझा कि वैष्णव साधु अपने ही कमंडल का जल शुद्ध मानते हैं, इससे देह-भेद की दृष्टि से इन्होंने नहीं लिया, तब उसने कहा कि तुम्हें अभी ब्रह्म-ज्ञान नहीं है। वह शुष्क ज्ञानी मुनि बना था, जिसमें साधक वाक्य-ज्ञान मात्र से जीवन्मुक्त होकर अपनेको ब्रह्म मानने लगते हैं और फिर किसी में देह-भेद नहीं रखते; यथा—“जे ब्रह्म मय देखत रहे।” उस ज्ञान-दीक्षा में मंत्र-दीक्षा के पश्चात् गुरु-शिष्य भाव नहीं रह जाता।

इसलिये गुरु-दक्षिणा पहले ही देना योग्य है। इस दृष्टि से श्रीहनुमान्जी उसे पहले ही गुरु-दक्षिणा देने को कहते हैं। वह इन्हें जीवन्मुक्त बनाने को दीक्षा देता, ये उसे पहले ही मुक्त कर देते हैं, यह योग्य दक्षिणा है, वह भी पीछे इन्हें 'राम राम' कहकर महामन्त्रोपदेश करेगा ही, जिससे सभी प्रकार की मुक्ति हो सकती है।

सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥५॥

राम राम कहि छाँड़ैसि प्राणा। सुनि मन हरपि चलेउ हनुमाना ॥६॥

अर्थ—उसका शिर पूँछ में लपेटकर उसको पछाड़ (पटक) दिया। मरते समय उसने अपना (राक्षसी) शरीर प्रकट कर दिया ॥५॥ 'राम-राम' कहकर उसने प्राण छोड़े, यह सुनकर श्रीहनुमान्जी मन में प्रसन्न होकर चल दिये ॥६॥

विशेष—(१) 'सिर लंगूर.....'—यही गुरु-दक्षिणा दी। मरते समय जब वह व्याकुल हो गया, तब उसकी माया छूट गई और उसका असली रूप प्रकट हो गया। इससे वह छल-रहित हो गया। छल रहता तो मुक्ति नहीं होती। यह भी उत्तम संयोग बन गया।

(२) 'राम-राम कहि....'—अंत समय में राम नाम कहने से अवश्य मुक्ति होती है; यथा—“जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमौ मुकुति होइ श्रुति गावा ॥” (भा० शे० १०); इसीसे यहाँ इसकी मुक्ति स्पष्ट नहीं लिखी गई। मारीच ने मन-ही-मन राम नाम का स्मरण किया था। इससे वहाँ उसका मुक्त होना स्पष्ट कहा गया है, नहीं तो लोगों को संदेह होता कि मुक्त हुआ या नहीं। मारीच की मुक्ति पर वैद्यगण प्रसन्न हुए और यहाँ इसकी मुक्ति पर श्रीहनुमान्जी।

'सुनि मन हरपि.....'—अंत में उसके मुख से राम नाम सुना। इसपर श्रीहनुमान्जी प्रसन्न हो गये। पुनः निशाचरों को और उनमें भी राम-कार्य बाधकों को मारना आपका अभीष्ट ही है, उसकी सिद्धि पर हर्षित हुए कि विघ्न निवृत्त हुआ, अब राम-कार्य के लिये चलें।

देखा सैल न औपधि चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥७॥

गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ। अवघपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥८॥

दोहा—देखा भरत बिसाल अति, निसिचर मन अनुमानि।

बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन लगि तानि ॥५७॥

अर्थ—जाकर पर्वत को देखा, पर औपधि नहीं पहचान सके, तब श्रीहनुमान्जी ने एकदम पर्वत को ही उखाड़ लिया ॥७॥ पर्वत लेकर रात में ही आकाश में दौड़ते हुए श्रीहनुमान्जी श्रीअवधपुरी के ऊपर गये ॥८॥ श्रीभरतजी ने अत्यन्त विशाल स्वरूप आकाश में देखा, मन में यह अनुमान कर कि यह कोई बड़ा विशाल निशाचर है, उन्होंने कान तक धनुष तानकर बिना फर का एक बाण मारा ॥५७॥

विशेष—(१) 'देखा सैल.....'—कालनेमि को मारकर बहुत वेग से गये और शीघ्र ही पर्वत को देखा। परन्तु इन्होंने औपधियों को नहीं पहचाना। इसका कारण वाल्मी० ६।७४।५६-६५ में

शब्दार्थ—जगना = चैतन्य होना । जगाना = होश में लाना ।

अर्थ—बाण लगते ही श्रीहनुमान्जी मूर्च्छित होकर 'राम राम, रघुनायक' का स्मरण करते हुए पृथिवी पर गिर पड़े ॥१॥ ये प्रिय वचन सुनकर श्रीभरतजी दौड़े और बहुत दुखी होकर बड़ी शीघ्रता से श्रीहनुमान्जी के समीप आये ॥२॥ वानर को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से उसे जगा रहे हैं, पर वह होश में नहीं आता ॥३॥ तब श्रीभरतजी मन में दुःखी हो गये, उनका मुँह उदास हो गया, आँखों में वे आँसू भरकर ये वचन बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'परेउ मुरुछि'—यहाँ श्रीभरतजी के बाण का प्रताप और उनका बाहु बल प्रकट किया गया । बिना फर के बाण से मूर्च्छित होने में बाण का प्रताप है ; यथा—“बिनु फर वान राम तेहि मारा ।” (श० दो० २०१) ; “वान प्रताप जानि मारीचा ।” (दो० १७), और श्रीहनुमान्जी ऐसे वीर भी थोड़े बाण से गिर गये, यही बाहुबल है । 'सुमिरत राम राम रघुनायक' इससे श्रीभरतजी ने इन्हें सच्चा राम-भक्त जाना, क्योंकि व्याकुलता में सहसा वे ही शब्द निकलते हैं जो जिसके स्वाभाविक होते हैं ।

(२) 'सुनि प्रिय वचन'—अपने घड़े भाई का भक्त जानकर और उनके 'राम राम रघुनायक' इस नाम कीर्तन रूप प्रिय वचन को सुनकर श्रीभरतजी उठकर दौड़े । 'प्रिय वचन' ; यथा—“राम राम रघुपति जपत अवत नयन जल जात ।” (उ० दो० १), अर्थात् इसी नाम को श्रीभरतजी स्वयं भी जपते हैं । 'अति आसुर' के यहाँ 'अत्यन्त शीघ्र' और 'व्याकुल होकर' दोनों अर्थ हैं ।

शंका—जब श्रीहनुमान्जी गिरे, तब पर्वत कहाँ रहा ?

समाधान—पवनदेव ने अपने चक्र से उसे घुमाकर रक्षित था कि उनके मूर्च्छित पुत्र पर उसका दबाव न पड़े ; यथा—“देख्यो जात जानि रचनीचर बिनु फर सर हयो हियो है । पखो कहि राम, पवन राख्यो गिरि पुर तेहि तेज पियो है ॥” (गी० सं० १०) ; अर्थात् बाण ने श्रीहनुमान्जी का पूरा तेज पी लिया, वे जब राम-राम कहकर गिरे, तब पवन ने गिरि को रक्षित ।

(३) 'बिकल बिलौकि'—श्रीभरतजी ने इन्हें हृदय में लगाकर राम-भक्त में अपना प्रेम प्रकट किया । 'बहु भौति जगावा'—मुख पर जल के छींटे दिये, ओषधि सुँघाई, पेसे ही और भी उपाय किये जो वैद्यक शास्त्र में कहे गये हैं ।

(४) 'मुख मलीन मन'—भागवतापराध मुक्त हो गया, यह समझकर श्रीभरतजी के हृदय में विपाद हुआ, वहीसे उनके मुख पर भी उदासी छा गई । इसीसे आगे दीन वचन भी कहे हैं ; यथा—“हृदय दाहु अति बदन मलीना । कहकर जोरि वचन अति दीना ॥” (अ० दो० १३) ; 'मुख मलीन' से तन, 'मन भये दुखारी' से मन और 'कहत वचन' से वचन का दुःख प्रकट हुआ ।

जेहि बिधिरामबिमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥५॥

जौ मोरे मन बच अरु काया । प्रीति राम-पद-कमल अमाया ॥६॥

तौ कपि होउ बिगत अम-सूला । जौ भो पर रघुपति अनुकूला ॥७॥

सुनत वचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥८॥

सोरठा—लीन्ह कपिहि उर लाइ, पुलकित तनु लोचन सजल ।

प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल-तिलक ॥५८॥

अर्थ—जिस विधाता ने मुझे राम-विमुर किया, उसीने फिर यह मुझे कठिन दुःख दिया ॥५॥ यदि मन, वचन और शरीर से राम-चरण-कमल में मेरा निष्कपट प्रेम हो ॥६॥ और जो श्रीरामजी मुझपर प्रसन्न हों तो हे धनर ! तुम श्रम (मूर्च्छा) और पीड़ा से रहित हो जाओ ॥७॥ वचन सुनते ही कपिराज श्रीहनुमानजी 'कोशलपति श्रीरामजी की जय हो, जय हो' ऐसा कहते हुए उठ बैठे ॥८॥ श्रीभरतजी ने कपि को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया । रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी का स्मरण करके उनके हृदय में प्रीति नहीं समाती ॥५॥

विशेष—(१) 'जैहि विधि रामविमुख...' ; यथा—“विधि न संकेउ सहि मोर दुलारा । नीच वीच जननी मिस पारा ॥” (अ० दो० ११०), अर्थात् सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा का कर्तव्य तो मुझे राम-विमुख करने का था ही, परन्तु स्वामी ने अपनी भलाई से मुझे धका लिया, फिर भी वियोग तो है ही । 'पुनि यह दारुन दुख'—भागवत-यद्यपि भारी पाप लगा ।

(२) 'जो मोरे मन बच...'—'जो' का भाव यह है कि भक्त लोग अपनी निष्ठा आदि के अभिमान नहीं होते, इसीसे ये यह संदिग्ध वचन कहते हैं ।

यह शपथ करने की रीति भी है ; यथा—“जो तेहि आजु बचे विनु आवउँ । तौ रघुपति सेवक न कहावउँ ॥” (दो० ७१)—श्रीलक्ष्मणजी । “जो मन बच क्रम उर मम माही । तजि रघुनीर आन गति नाहीं ॥ तौ छुलानु...” (दो० १००)—श्रीसीताजी । वेते ही यहाँ श्रीभरतजी ने भी दो शपथें कीं ; यथा—“जो मोरे मन ...” ; “जो मोपर रघुपति अनुकूला ।” एक में अपनी निष्ठा को रक्खा और दूसरी में श्रीरामजी की कृपा को । 'तौ कपि होउ विगतभ्रम-मूला ।' यह चरण दीपदेहली है, दोनों शपथें इसी के प्रति की गई हैं ।

इन्हें अपनी निष्ठा पर विश्वास है जिसकी साक्षी अयोध्याकांड में त्रिवेणी आदि ने दी है । स्वामी की अनुकूलता पर भी हृदय में दृढ़ता है ; यथा—“जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला ।” (अ० दो० १११) ; इसी से इन दो बातों को कपि के जीवनोद्देश्य में शपथ पर रक्खा कि जिससे वे अवश्य स्वस्थ हो जायें ।

(३) 'सुनत वचन ठठि...'—यहाँ 'सुनत' शब्द से कहा जाता है कि श्रीहनुमानजी ने ऊपर से ही मूर्च्छा की चेष्टा की थी, किन्तु परीक्षा के लिये चुप थे, जब इनकी शपथ से निष्ठा देखी, तब उठ बैठे । अन्यथा यदि मूर्च्छा थी, तो सुना कैसे ? इस अर्थ पर न तो श्रीभरतजी के बाण का प्रभाव रह जाता है और न श्रीभरतजी की शपथ का ही कुछ मूल्य रहता है । यथार्थ अर्थ यह है कि श्रीहनुमानजी पहले तो यथार्थ मूर्च्छित थे ही । जैसे ही श्रीभरतजी ने शपथ द्वारा जिताने का मन में संकल्प दिया कि राम-कृपा से चैतन्यता आने लगी । फिर जो इन्होंने वचन से कहा, यह सुनते-सुनते श्रीहनुमानजी उठ बैठे ; यथा—“जाइ भरत भरि अंक मँटि निज जीवन-दान दियो है ।” (गी० सं० १०) ; अर्थात् श्रीभरतजी ने प्रार्थना की कि मेरी आयु इसको दी जाय । परन्तु यहाँ उक्त दो शपथ द्वारा जीवन देना कहा गया है ।

(४) 'हीन्द कपिहि उर लाइ...'—पहले कहा गया था 'मिल्ल मिलोकि कीस उर लावा ।' धोप ने मूर्च्छा छुड़ाने का उपाय करने लगे, तब उन्हें लिया दिया था । अब जागकर उठ बैठे तब फिर आनन्द से हृदय लगाया । तब पुलकित होना और नेत्रों का सजल होना ये प्रीति की दराएँ हैं । 'प्रीति न हृदय समाइ' वे दो कारण हैं । एक श्रीहनुमानजी का स्वस्थ होना और दूसरा रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी के प्रति श्रद्धा प्रकट करना कि वे बड़े कृपाालु हैं, उन्होंने मुझे भारी पाप से बचाया, नहीं तो मेरे द्वारा पुन ही कर्त्तव्य होता, पर वे तो 'रघुकुल मिलक' हैं । अतः, हम कुछ में कर्त्तव्य वेते आने दें ?

तात कुसल कहु सुख-निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥१॥
 कपि सब चरित समास बखाने । भये दुखी मन महँ पछिताने ॥२॥
 अहह दैव मैं कत जग जायउँ । प्रभु के एकहु काज न आयउँ ॥३॥
 जानि कुअवसर मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलवीरा ॥४॥

शब्दार्थ—समास = संक्षेप, बोदे में । कत = क्यों । बलवीर = जो बल में शीरों से बढ़कर हो ।

अर्थ—हे तात ! छोटे भाई और माता श्रीजानकीजी के साथ सुखसागर श्रीरामजी की कुराल कहो ॥१॥ (शीघ्रता के कारण) कपि ने सम्पूर्ण चरित संक्षेप में ही कहा, (सुनकर) वे दुखी हुए और मन में पछिताने लगे ॥२॥ हा दैव ! मैं जगत् में (व्यर्थ ही) क्यों पैदा हुआ, जो प्रभु के एक (किसी) भी काम में नहीं आया ॥३॥ फिर कुसमय जानकर मन में धैर्य धरकर बलवीर श्रीभरतजी श्रीहनुमान्जी से फिर बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'तात कुसल कहु सुख-निधान की'—जब उन्हें सुख-निधान कहते हैं, तब कुराल पूछना कैसा ? पर यह प्रीति की रीति है ; यथा—“जद्यपि अवयव सदैव सुहायनि । राम पुरी मंगल मय पायनि ॥ तदपि प्रीति के रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥” (बा० दो० २४५) ।

(२) 'सब चरित'—श्रीसीताजी के हरण से लेकर इस शक्ति-प्रसंग तक । 'भये दुखी'—क्योंकि श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी की कुराल पूछी थी, उन्हीं पर विपत्ति है और इसी कारण श्रीरामजी भी दुखी ही हैं । यहाँ दुखी होने में श्रीभरतजी उपलक्षण-भात्र हैं, साथ में श्रीकौशल्याजी और श्रीसुमित्राजी आदि माताएँ भी हैं । गी० लं० १० से १४ तक देखिये । जिसके द्वारा यह दिखाया गया है कि जैसे कृष्ण भगवान् ने प्रिय भक्त उद्धवजी को गोपिकाओं के पास प्रेम की दीक्षा लेने के लिये ज्ञानोपदेश के भिन्न भेजा है । वैसे ही यहाँ श्रीरामजी ने इन्हें प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त कराने के लिये प्रेरणा करके श्रीअयोध्या भेजा है ।

(३) 'प्रभु के एक'—प्रभु तो स्वयं समर्थ हैं, उन्हें सहायक की अपेक्षा नहीं है, पर सेवक का काम है सेवा करना ; यथा—“सेवक सो जो करह सेवकाई ॥” (बा० दो० २७०) ; स्वामी की सेवा से सेवक कृतार्थ होता है, अन्यथा उसका जन्म ही व्यर्थ है ; यथा—“कुरुष मामनुचरं वैद्यस्य नेह विद्यते । कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्पते ॥” (वाल्मी० २११ १४) ; “स्वामि संकट हेतु हौं, जब जपनि जायो जाय । समय पाइ कहाइ सेवक घट्यो ती न सहाय ॥” (गी० लं० १४) ; इसपर श्रीभरतजी पछता रहे हैं और अधीर हो गये ।

(४) 'जानि कुअवसर मन'—‘कुअवसर’—उधर श्रीलक्ष्मणजी घायल पड़े हैं, रात ही में श्रोत्रिणी जानी चाहिये । मैं शोकमग्न रहूँगा, तो सभी शोक ही करेंगे और फिर श्रीलक्ष्मणजी के प्राण चले जायेंगे । अतएव यह शोक का समय नहीं, किन्तु कर्त्तव्य करने का है ; यथा—“तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आनु ॥” (अ० दो० १६६) ; “धीरज धरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहद बोली मृदुवानी ॥” (अ० दो० ७३) ।

'पुनि कपि सन बोले बलवीरा'—‘पुनि’ अर्थात् धैर्य धारण कर अथवा, एकबार पहले बोल चुके हैं, यथा—“तात कुसल कहु ।” अब फिर बोले । ‘बलवीरा’—का भाव आगे कहेंगे । वह अन्य वीरों के सामर्थ्य से बाहर है कि बाण पर शील समेत श्रीहनुमान्जी को क्षणभर में लंका पहुँचा दे ।

तात गहर होइहि तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभाता ॥५॥
चहु मम सायक सैल समेता । पठवउँ तोहि जहँ कृपानिकेता ॥६॥
सुनि कपि-मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥७॥
राम - प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥८॥

शब्दार्थ—गहर (गहर) = देर, विलंब ।

अर्थ—हे तात ! तुमको जाने में देर होगी और सबेरा हो जाने पर काम बिगड़ जायगा ॥५॥ पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ पहुँचाता हूँ, जहाँ कृपा के स्थान श्रीरामजी हैं ॥६॥ श्रीभरतजी के वचन सुनकर श्रीहनुमान्जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे मोक्ष से बाण कैसे चलेगा ? ॥७॥ फिर श्रीरामजी का प्रभाव विचार कर वे हाथ जोड़कर और चरणों की बंदना करके धोले ॥८॥

विशेष—(ता गहर होइहि...’—श्रीहनुमान्जी ने यह भी कहा था कि प्रभात हो जाने पर फिर यह वषा काम न देगी—येसा घेरा ने कहा है ; यथा—“समाचार कहि गहर भो तेहि ताप तयो है ।” (गो० सं० १८) ; इसपर भरतजी कहते हैं—‘चहु मम सायक...’ । ‘कृपानिकेता’ का भाव यह है कि प्रभु ने मुझपर बड़ी कृपा की, तुम्हारे द्वारा समाचार दिया और मुझे भागवतापराध से बचाया । पुनः यह किंचित् सेवा भी इसी बहाने मुझे दी ।

(२) ‘सुनि कपि-मन...’—संजीवनी लेने के लिये चले, तब बलबलान करने पर अभिमान उपजा था । वह कई विघ्नों से और एक ही बाण से मूर्च्छित होने पर चूर्ण हो गया । वहाँ वह फिर उपजा तब राम-प्रभाव के स्मरण से दूर हुआ ।

(३) ‘राम-प्रभाव विचारि...’; यथा—“ता कहँ प्रभु कह्य अगम नहि, जा पर तुम्ह अनुग्रह । तब प्रभाव बढधानलहि, जाति सकइ खल तूल ॥” (सु० दो० ११) ; और श्रीभरतजी पर श्रीरामजी की अनुकूलता अभी शपथ द्वारा देव चुके हैं और उसी से इनकी मूर्च्छा भी दूर हुई । अतएव निश्चय किया कि वे अवश्य मुझे पर्वत के साथ बाण पर वहाँ भेज सकते हैं ।

गी० सं० ११ में गर्व होने पर तीर पर चढ़ना भी कहा है ; यथा—“कुपर सहित चढ़ी बिसिप, बेगि पठ्यौ, सुनि हरि हिय गर्व मूढ़ उपयो है । तीर ते उतरि जस बहो चढ़े, गुन गननि जयो है ॥” इत्यादि । पर वहाँ प्रयत्न करने परीक्षा की बात ध्वनि से ही जना दी है । श्रीहनुमान्जी का भक्ति-भाव भी बना रहा । ‘बंदि चरन’—यह विदाई माँगने का प्रणाम है ।

दोहा—तव प्रताप उर राखि प्रभु, जैहउँ नाथ तुरंत ।

अस कहि आयसु पाइ पद, बंदि चलेउ हनुमंत ॥

भरत-बाहुबल सील गुन, प्रभु-पद-प्रीति अपार ।

मन महुँ जात सराहत, पुनि पुनि पवनकुमार ॥५९॥

अर्थ—हे नाथ ! हे प्रभो ! आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं तुरत जाऊँगा, ऐसा कहकर, आज्ञा पा, चरणों को प्रणाम कर श्रीहनुमान्जी चल दिये ॥ श्रीभरतजी के अपार पाहु बल, शील, गुण और प्रभु-पद-प्रेम को मन में बार-बार सराहते हुए पवनकुमार चले जाते हैं ॥१५॥

विशेष—(१) ‘तव प्रताप उर’—‘राम-प्रताप स्मरण से बड़े-बड़े कार्य सहज में ही हो जाते हैं । पूर्व कई जगह कहा गया है । जैसे श्रीहनुमान्जी भी कहते हैं कि आपका प्रताप स्मरण करते हुए तुरत चला जाऊँगा । ‘पद बंदि’—यह आज्ञा पाने पर विदाई का प्रणाम है ।

(२) ‘भरत बाहुधल सील’—‘बाहुधल’; यथा—‘बिनु फर सायक भारेउ’—‘परेउ मुरझि’—‘चढ़ मम सायक’—‘सील’; यथा—‘फीस उर लावा’; ‘आतुर घाये’; तात कहा ; यथा—‘तात कुसल कहू’ । ‘प्रभु-पद-प्रीति’—यह शपथ से जाना, पुनः, यथा—‘प्रीति न हृदय समाइ ’ ।

(३) ‘मन महँ जात सराहत’ का भाव यह है कि श्रीभरतजी के अपार गुणगणों ने बाणी को जीत लिया है, बाणी हार गई है; यथा—‘तीर ते उतरि जस कह्यो चहै गुन-गननिधि जयो है । धनि भरत ! धनि भरत ! फरत भयो मगन, मौन रह्यो मन अनुराग रयो है ॥ यह जलनिधि रन्यो, मथ्यो, लँघ्यो, बाँध्यो, अँच्यो है । तुलसि दास रघुवीर बंधु महिमा को सिंधु तरि को कवि पार गयो है ॥’ (गो० लं० ११) ।

जब से श्रीहनुमान्जी श्रीअवधपुरी के ऊपर आये, तभी से ग्रन्थकार इन्हें कपि, फीस आदि संबोधन ही देते आये । मान दूर होने से यहाँ ‘हनुमंत’ शब्द दिया है । ‘पवनकुमार’—शब्द भी अत्यन्त तेज बाल के सम्बन्ध से और बुद्धि, विवेक, विज्ञान-निधानता के सम्बन्ध से कहा गया है । नहीं तो और किसी की शक्ति नहीं कि श्रीभरतजी के यश में प्रवेश करे ; यथा—‘और करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥’ (अ० दो० १५६) ; ‘सराहत पुनि पुनि’—से प्रेम की अधिकता जनाई गई है ; यथा—‘राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥’ (अ० दो० २०१) ।

श्रीरामजी का विलाप

उहाँ राम लखिमनहि निहारी । बोले वचन मनुज अनुसारी ॥१॥

अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥२॥

सकहु न दुखित देखि मोहि काज । बंधु सदा तव मृदुल सुभाज ॥३॥

शब्दार्थ—अनुसारी = समान, सद्यः ।

अर्थ—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी को देखकर श्रीरामजी मनुष्यों के समान वचन बोले ॥१॥ आधी रात बीत गई, कपि नहीं आया (ऐसा कहते हुए) श्रीरामजी ने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजी को उठाकर छाती से लगा लिया ॥२॥ (और बोले—) हे भाई ! तुम्हारा स्वभाव सदा कोमल रहा है, इससे तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे ॥३॥

विशेष—(१) ‘उहाँ राम लखिमनहि’—‘उहाँ’ शब्द से ग्रन्थकार अपनी स्थिति भक्त श्रीहनुमान्जी के साथ सूचित करते हैं । और यह भी कि श्रीरामजी का स्थल यहाँ से दूर है एवं जिस समय यहाँ

तात गहरु होइहि तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभाता ॥५॥
चढ़ु मम सायक सैल समेता । पठवउँ तोहि जहँ कृपानिकेता ॥६॥
सुनि कपि-मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥७॥
राम - प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥८॥

शब्दार्थ—गहरु (गहर) = देर, विलंब ।

अर्थ—हे तात ! तुमको जाने में देर होगी और सबेरा हो जाने पर काम बिगड़ जायगा ॥५॥ पर्यंत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ पहुँचाता हूँ, जहाँ कृपा के स्थान श्रीरामजी हैं ॥६॥ श्रीभरतजी के वचन सुनकर श्रीहनुमान्जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे घोड़े से बाण कैसे चलेगा ? ॥७॥ फिर श्रीरामजी का प्रभाव विचार कर वे हाथ जोड़कर और चरणों की बंदना करके बोले ॥८॥

विशेष—(१) 'ता गहरु होइहि...'—श्रीहनुमान्जी ने यह भी कहा था कि प्रभात हो जाने पर फिर यह क्या काम न देगी—ऐसा वचन ने कहा है ; यथा—“समाचार कदि गहरु भो तेहि ताप तयो है ।” (गी० लं० १८) ; इसपर भरतजी कहते हैं—‘चढ़ु मम सायक...’ । ‘कृपानिकेता’ का भाव यह है कि प्रभु ने मुझपर बड़ी कृपा की, तुम्हारे द्वारा समाचार दिया और मुझे भागवतापराध से बचाया । पुनः यह किंचित् सेवा भी इसी बहाने मुझे दी ।

(२) ‘सुनि कपि-मन...’—संजीवनी लेने के लिये चले, सब बलाबखान करने पर अभिमान उपजा था । वह कई विघ्नों से और एक ही बाण से मूर्च्छित होने पर पूर्ण हो गया । यहाँ वह फिर उपजा तब राम-प्रभाव के स्मरण से दूर हुआ ।

(३) ‘राम-प्रभाव विचारि...’ ; यथा—“ता कहँ प्रभु कहु अगम नहि, जा पर तुम्ह अनुकूल । तब प्रभाव बड़वानलहि, जारि सकइ रखु तुल ॥” (खं० दो० ११) ; और श्रीभरतजी पर श्रीरामजी की अनुकूलता अभी शपथ द्वारा देख चुके हैं और उसी से इनकी मुच्छा भी दूर हुई । अतएव निश्चय किया कि ये अवश्य मुझे पर्यंत के साथ बाण पर वहाँ भेज सकते हैं ।

गी० लं० ११ में गर्व होने पर तीर पर चढ़ना भी कहा है ; यथा—“बुधर सहित चढ़ौ बिसिप, बेगि पठ्यौ, सुनि हरि दिय गर्व मूढ उपयो है । तीर ते बतरि जस कह्यो चढ़ै, गुन गननि जयो है ॥” इत्यादि । पर यहाँ श्रंयकार ने परीक्षा की बात ध्वनि से ही जना दी है । श्रीहनुमान्जी का भक्ति-भाव भी बना रहा । ‘बंदि चरन’—यह विदार्थ मॉगने का प्रणाम है ।

दोहा—तब प्रताप उर राखि प्रभु, जैहउँ नाथ तुरंत ।

अस कहि आयसु पाइ पद, बंदि चलेउ हनुमंत ॥

भरत-बाहुबल सील गुन, प्रभु-पद-प्रीति अपार ।

मन मई जात सराहत, पुनि पुनि पवनकुमार ॥५६॥

अर्थ—हे नाथ ! हे प्रभो ! आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं तुरत जाऊँगा, ऐसा कहकर, आज्ञा पा, चरणों को प्रणाम कर श्रीहनुमान्जी चल दिये ॥ श्रीभरतजी के अपार बाहु बल, शील, गुण और प्रभु-पद-प्रेम को मन में बार-बार सराहते हुए पवनकुमार चले जाते हैं ॥५६॥

विशेष—(१) 'तव प्रताप उर...'—राम-प्रताप स्मरण से बड़े-बड़े कार्य सहज में ही हो जाते हैं । पूर्व कई जगह कहा गया है । वैसे श्रीहनुमान्जी भी कहते हैं कि आपका प्रताप स्मरण करते हुए तुरत चला जाऊँगा । 'पद बंदि'—यह आज्ञा पाने पर बिदाई का प्रणाम है ।

(२) 'भरत बाहुबल शील...'—'बाहुबल'; यथा—'बिनु फर सायक मारेउ'...परेउ मुरझि...' 'चढ़ सम सायक...' । 'शील'; यथा—'कीस उर लावा'; 'आतुर घाये'; तात कहा ; यथा—'तात कुसल कहु' । 'प्रभु-पद-प्रीति'—यह शपथ से जाना, पुनः, यथा—'प्रीति न हृदय समाइ ...' ।

(३) 'मन सहँ जात सराहत' का भाव यह है कि श्रीभरतजी के अपार गुणगणों ने वाणी को जीत लिया है, वाणी हार गई है; यथा—'तीर ते उतरि जस कह्यो चहे गुन-गानहि जयो है । धनि भरत ! धनि भरत ! करत भयो मगन, मौन रह्यो मन अनुराग रयो है ॥ यह जलनिधि खन्यो, मग्यो, लँघ्यो, बाँध्यो, अँच्यो है । तुलसि दास रघुबीर धंधु महिमा को सिंधु तरि को कवि पार गयो है ॥' (गो० बं० ११) ।

जप से श्रीहनुमान्जी श्रीअवधपुरी के ऊपर आये, तभी से ग्रन्थकार इन्हें कपि, कीस आदि संबोधन ही देते आये । मान दूर होने से यहाँ 'हनुमंत' शब्द दिया है । 'पवनकुमार'—शब्द भी अत्यन्त तेज पाल के सम्बन्ध से और बुद्धि, विवेक, विज्ञान-निधानता के सम्बन्ध से कहा गया है । नहीं तो और किसी की शक्ति नहीं कि श्रीभरतजी के यश में प्रवेश करें ; यथा—'और करिहि को भरत बढ़ाई । सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥' (अ० दो० १५६), 'सराहत पुनि पुनि'—से प्रेम की अधिकता जताई गई है ; यथा—'राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सावर सरहता रावरी ॥' (अ० दो० १०१) ।

श्रीरामजी का विलाप

वहाँ राम लक्ष्मिनहि निहारी । बोले वचन मनुज अनुसारी ॥१॥

अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥२॥

सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । धंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥३॥

शब्दार्थ—अनुसारी = समान, सत्य ।

अर्थ—वहाँ श्रीलक्ष्मणजी को देखकर श्रीरामजी मनुष्यों के समान वचन बोले ॥१॥ आधी रात बीत गई, कपि नहीं आया (ऐसा कहते हुए) श्रीरामजी ने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजी को उठाकर छाती से लगा लिया ॥२॥ (और बोले—) हे भाई ! तुम्हारा स्वभाव सदा कोमल रहा है, इससे तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे ॥३॥

विशेष—(१) 'वहाँ राम लक्ष्मिनहि...'—'वहाँ' शब्द से ग्रन्थकार अपनी स्थिति भक्त श्रीहनुमान्जी के साथ सूचित करते हैं । और यह भी कि श्रीरामजी का स्थल यहाँ से दूर है एवं जिस समय यहाँ

भरत-मंवाद हुआ उसी समय वहाँ श्रीरामजी का विलाप-प्रसंग भी प्रारंभ हुआ । 'लक्ष्मिनहि निहारी'—का भाव यह है कि ये शुभ लक्षणों के धाम हैं ; यथा—“लच्छन धाम राम प्रिय...गुरु वसिष्ठ...” (वा० दो० १३०) उन्हीं गुणों को स्मरण करके विलाप करेंगे । 'निहारी' का भाव यह कि अभी तक सावधान रहे जब, आधी रात बीत गई और ओपधि लेकर श्रीहनुमान्जी नहीं आये, तब भाई की ओर देखकर विशेष दुःख बढ़ा ।

‘मनुज अनुसारी’—इससे आगे उठनेवाली शंकाओं की निवृत्ति होती है । मनुष्य अत्यन्त प्रिय के वियोग में विह्वल हो जाता है । उसके रोने में बचनों की सँभाल नहीं रहती । आप भी यहाँ वैसा ही नर-नाट्य कर रहे हैं ; यथा—“जस काछिय तस चाहिय नाचा ।” (अ० दो० १२१) ।

(२) ‘अर्ध राति गह...’—भाव यह कि रात रहते यदि ओपधि न आई, तो भाई का जीवन नहीं रहेगा । ‘कपि’—यानर चंचल स्वभाव के होते हैं ; यथा—“कपि चंचल सबही विधि हीना ।” (अ० दो० १) ; इससे कहाँ रुक तो नहीं गया ? क्योंकि उसने तो अत्यन्त शीघ्र आने को कहा था ।

‘अनुज’ का भाव यह कि छोटे भाई को पीछे मरना चाहिये और बड़े को पहले, पर तुम यह विपरीत क्यों करते हो ?

(३) ‘मरहु न दुखित देखि...’—तुम कभी मेरा दुःख नहीं देख सकते थे, इसी से वन के दुःख-निवारण के लिये साथ आये । माता सुमित्रा का यही उपदेश भी था ; यथा—“जेहि न राम धन लहहि फलेसु । सुत सोइ करहु इहहि उपदेसु ॥” (अ० दो० ७७) ; वैसा ही इन्होंने समय-समय पर किया भी है ; यथा—“आश्रम देखि जानकी-हीना । भये विकल जस प्राकृत दीना ॥...लक्ष्मिन समुक्ताये बहु-भौंती ॥” (वा० दो० ११) ‘सरहु न दुखित देखि...’ के साथ ‘बंधु’ कहा है—भाव यह कि ऐसे समय में भाई ही काम देते हैं ; यथा—“होहि कुठाय सुवंधु सहाये ।...” (अ० दो० १०५) ; दुखी नहीं देख सकने का कारण भी आगे कहा है—“सदा तष मृदुल सुभाऊ ।” मृदुल स्वभाव ; यथा—“कहतामय खुनाथ, मोसाई । बेगि पाइबहि पीर पराई ॥” (अ० दो० ८३) ।

मम हित लागि तजेउ पितु-माता । सहेहु विपिन हिम आतप पाता ॥४॥

सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम बच बिकलाई ॥५॥

जौ जनतेउ वन बंधु-बिछोड़ । पिता बचन मनतेउ नहि ओह ॥६॥

अर्थ—मेरे हित के लिये तुमने पिता और माता का त्याग किया और वन में शीत (पाला), धूप और वायु, सभी सहन किये ॥४॥ हे भाई ! तुम्हारा यह प्रेम अब कहाँ है ? मेरी व्याकुलता के बचन सुनकर उठते क्यों नहीं ? ॥५॥ जो मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो पिता के उन बचनों को भी नहीं मानता ॥६॥

विशेष—(१) ‘मम हित लागि...’—तुम मेरे हित के लिये पिता-माता को त्याग कर वन में आये और विपत्ति के भागी हुए । ध्वनि यह है कि इसी तरह ही तुम्हारे लिये मैं भी सर्वस्व और प्राणों का त्याग करूँगा ; यथा—“पुर पितु-मातु सरल मुख परिहरि जेहि वन विपत्ति बँटाई । ता सँग हौं मुरलोक सोरु तजि सर्यों न प्रान पठाई ॥” (गी० छं० १) ; तथा—“यथैव मां वनं यातुमनुयातो महाशक्तिः । अहमप्यनुयास्यामि तथैवेनं यमन्यम् ॥” (वाल्मी० ६।१६।१०) ; अर्थात् जैसे तुमने वन आते समय मेरा अनुगमन किया, वैसे ही परलोक जाते समय मैं तुम्हारा अनुगमन करूँगा (साथ दूँगा) ।

‘सहेहु विपिन हिम’—इसमें ‘वाता’ शब्द अंन में दिया गया है, वह दोनों के साथ है। वायु के सम्बन्ध से जाड़ा और गर्मी दोनों अत्यन्त दुःखद होते हैं। यहाँ वर्षा नहीं कही गई, पर अन्यत्र कहा है; यथा—“वसि तरुतर नित सहत हिम, आतप वर्षा वात ॥” (अ० दो० २११); तो यहाँ भी अध्याहार से लगा लेना चाहिये। अथवा यहाँ श्रीभरतजी का वर्षा के भी दुःखों का अनुमान करना है। पर श्रीरामजी वर्षा में प्रायः एकत्र पर्णकुटी आदि में रहते थे, इससे यहाँ इन्होंने नहीं कहा है।

(२) ‘सो अनुराग कहाँ’—यथा—“उत्तिष्ठ पश्य किं शेषे दीनं मां पश्य चक्षुषा। शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च ॥ विषण्णस्य महाबाहो संसारवासयिता मम ॥” (वाल्मी० ६१०१११-२२); अर्थात् उठो! क्यों सो रहे हो? मुझ दीन को देखो। पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित होकर वनमत्त हो जाता था, तब हे महाबाहो! मुझ विषादयुक्त को, तुम्हीं धैर्य देते थे।

(३) ‘जौ जनतेड वन’—यहाँ आदि में कहा गया है—“बोले वचन मनुज अनुसारी ॥” और अंत में भी कहा है—“नर-गति भगति कृपाल देखाई ॥ प्रभु-प्रलाप सुनि कान” अर्थात् इस प्रसंग में श्रीरामजी ने भाई की वियोग-संभावना से कण्ठ-न्यस होकर प्राकृत मनुष्य की तरह प्रलाप किया है। प्रलाप का अर्थ है निरर्थक वचन। किन्तु, यहाँ श्रीरामजी के मुख से कुछ ठीक और साथ ही कुछ निरर्थक वचन भी निकले हैं। वे उनकी विरह-न्याकुलता के सूचक हैं। यही कारण है कि इसी एक दोहे में तीन चार बातें ऐसी आ गई हैं कि जिनका ठीक-ठीक अर्थ शब्दों से नहीं बन पाता।

यहाँ पाठकों को विषय की सरलता पर ध्यान नहीं देकर श्रीरामजी के नर-नायक और काव्य के कण्ठ-न्यस के अंग पर ध्यान देना चाहिये। यदि ऐसे भाई के वियोग में भी मनुष्य को व्याकुलता नहीं आ जाय, तो वह ‘आदर्श भ्राता’ नहीं कहा जा सकता।

यहाँ ‘ओहू’ शब्द का अर्थ ‘येहू’ की तरह लगाना होगा। श्रीरामजी पिता के जिस वचन पर आरुढ़ हैं, यह सन्निकटवाचक ‘येहू’ में लिया जायगा। यह वचन १४ वर्ष वनवास का है। इसके अतिरिक्त पिता का दूसरा वचन भी है, यथा—“रथ चढ़ाइ देखेराइ वन, फिरेहु गये दिन चारि ॥” (अ० दो० ८१); फिर इसी को सुमंत्रजी ने भी राजा की आज्ञा कही है, यथा—“लखन राम सिय आनेहु फेरी” (अ० दो० १३); इस दूसरे वचन को ‘ओहू’ के अर्थ में लेना चाहिये। तब भाव यह होगा कि यदि हम जानते कि वन (जाने) में भाई का वियोग होगा, तो १४ वर्ष वनवासवाला यह वचन तो बहुत है, में उस (दूसरे) चार दिन की वन-यात्रा के वचन को भी नहीं मानता।

पिता के वचन को आपने चक्रवर्ति पद से, समस्त गृह-सुरोपभोग से और पिता-माता आदि स्वजनों के एव भरत ऐसे आदर्श भाई के वियोग से यहाँ अधिक महत्त्व दिया है। ऐसा महत्त्वपूर्ण धर्म भी मैं ऐसे भाई की वियोग-संभावना पर नहीं मानता। यहाँ बधु-भ्रम की पराकाष्ठा दिखाने में एवं शोकावेश की पूर्णता प्रकट करने में पुरोत्तमता का पूर्ण आदर्श दिखाया गया है कि मर्यादा-पुरोत्तम बंधु प्रेम को किस तरह निग्राहते हैं और वह शोक एवं प्रलाप में कैसे-कैसे आचरण एवं भाषण करते हैं?

ईश्वरत्व में प्रलाप युक्ति-युक्त नहीं है, इसी से आदि और अंत में भी ‘मनुज’ और ‘नर’ का अनुसरण करना कहा गया है। रावण की मृत्यु नर के हाथ से होना है। और, ज्ञान का यह वचन सत्य करना है, इसलिये प्रभु ने नर के समान प्रलाप किया है। पिता का वचन-पालन धर्म है और भ्रातृ-स्नेह स्वार्थ है, फिर भी इसे ही ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ‘सामने हैं और उनपर करुणा है, इसकी प्रवृत्तता से धार्मिक वृत्ति दृढ़ गई है। यही कण्ठ-न्यस का महत्त्व भी है।

आगे पिता के वचन न मानने के कारण-रूप में ऐसे भाई की दुर्लभता कहते हैं—

सुत वित नारि भवन परिचारा । होहिं जाहिं जग बारहिं वारा ॥७॥

अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलह न जगत सहोदर भ्राता ॥८॥

शब्दार्थ—सहोदर=एक पेट से, एक माता से उत्पन्न; यथा—“समानोद्भवे सोदर्यं समगम्य सहजाः समाः”—हायमरः ।

अर्थ—पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार (कुटुंब) संसार में बार-बार होते और जाते हैं ॥७॥ पर, हे तात ! जगत में सहोदर भ्राता (बार-बार) नहीं मिलते—ऐसा जी में बिचारकर बैतन्य हो जाओ (होश में आ जाओ) ॥८॥

विशेष—(१) ‘मिलह न जगत सहोदर भ्राता ।’ यथा—“देशे देशे फलत्राणि देशे देशे च धांधयाः । तं तु वेदां न परयामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥” (वाल्मी० १।१०।१।१४) ; उपर्युक्त रीति से यहाँ भी व्याकुलता में ही यह भी कहा गया है ; अन्यथा आप दोनों भाइयों की माताएँ दो हैं । कोई-कोई इसका ऐसे भी समाधान करते हैं कि इनके लिये पायस का भाग श्रीकौशल्याजी के द्वारा श्रीसुमित्राजी को मिला है, मुख्य भाग श्रीकौशल्याजी का ही है । इससे प्रभु ने इन्हें सहोदर भ्राता कहा है । इनमें (श्रीलक्ष्मणजी में) रामानुज पद की रूढ़ि भी पाई जाती है, जैसे कि भरत-रावुल्ल के साथ रहते हुए भी जब विश्वामित्रजी ने कहा ; यथा—“अनुज समेत देह्नु रघुनाथा ।” (अ० दो० २०६) ; तब श्रीलक्ष्मणजी ही अनुज के अर्थ में लिये गये । कोई-कोई एक पिता का पच लेकर इन्हें श्रीरामजी का सहोदर कहते हैं कि यदि पिता जीते होते, तो सहोदर भ्राता हो सकते थे, परन्तु अब वे नहीं हैं, इससे ये अब नहीं मिल सकेंगे ।

जथा पंख विनु खग अति दीना । मनि विनु फनि करिवर कर हीना ॥९॥

अस मम जिवन बंधु विनु तोही । जौ जड़ देव जियावै मोही ॥१०॥

अर्थ—जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूँड़ के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन दुखी रहते हैं ॥९॥ हे भाई ! तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा, जो कहीं जड़ विधाता ने मुझे जीता रक्खा ॥१०॥

विशेष—(१) ‘जथा पंख विनु खग’—‘पंख विनु खग’; यथा—“कर भीजहिं सिर धुनि पक्षिवाही । जनु विनु पंख विहंग अतुलाही ॥” (अ० दो० २५) ; “लेव सोच भरि छिन-छिन छाती । जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥” (अ० दो० १४०) ; ‘मनि विनु फनि’ ; यथा—“प्राण कंठगत भयउ भुआलू । मनि विहीन जनु व्याकुल न्यालू ॥” (अ० दो० १५६) ; “मनि बिना फनि जिये व्याकुल विहाल रे ।” (वि० ६०) ; ‘करिवर करि हीना’ सूँड़ के बिना हाथी आहार ही नहीं पा सकता । अतः, मर जाता है ।

(२) ‘अस मम जिवन’—अर्थात् मैं बिना तुम्हारे यदि जीता भी रहा, तो पक्ष-हीन पक्षी की तरह पराक्रम-हीन और व्याकुल रहूँगा । बिना मणि के सर्प की तरह तड़पता रहूँगा और सूँड़-रहित

हाथी की तरह पुरुषार्थहीन होकर आहार त्याग करके प्राण दे दूँगा ; यथा—“हो पुनि अनुज सँपाती ।” (गी० बं० ७) ; जैसे पक्ष-हीन जटायु पराक्रमहीन हो गया, वैसे ही संपाती की भी दशा थी। हाथी का भी सारा पुरुषार्थ सँद से ही रहता है, इसीसे सँद से भुजा की उपमा दी जाती है ; यथा—“काम कलम कर भुजबल सीर्यो ।” (ब० दो० २३२) ; सँद के बिना हाथी पुरुषार्थ-रहित हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे विना मैं पुरुषार्थ-हीन हो जाऊँगा ; यथा—“मेरो सब पुरुषार्थ थाको । विपति बँटावन बंधु बाहु विनु करउँ भरोसो काको ॥” (गी० बं० ७) इत्यादि ।

‘जौ जड़ दैव’—मैं तो जीना नहीं चाहता, पर मरण अपने हाथ में नहीं कहा गया है ; यथा—“हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ ॥” (ब० दो० १७१) ; “जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा । तौ कस मरन न माँगे दीन्हा ॥” (ब० दो० ८५) ; अतः, दैव के बलात् जीवित रहने पर उपर्युक्त रीति से ही रहूँगा । मुझे वैसी दशा में जीवित रखना उसे उचित नहीं है, पर यदि रक्षेगा भी, तो वह विवेक-शून्य ही है, यही समझकर दैव को जड़ कहा गया है । श्रीमयनाजी ने भी ऐसे ही कार्यों पर उसे जड़ कहा है ; यथा—“जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा । तेहि जड़ वर बाउर कस कीन्हा ॥” (ब० दो० १५) ; यहाँ शोक की व्याकुलता से दैव को जड़ कहा गया है, नहीं तो दैव तो जीवों के कर्मानुसार ही विधान करता है । व्याकुलता का नर-नाट्य तो है ही ।

जैहउँ अवध कौन मुँह लाई । नारि हेतु प्रिय भाई गँवाई ॥११॥

वर अपजस सहतेउँ जग माहीं । नारि-हानि बिसेष छति नाहीं ॥१२॥

अब अपलोक सोक सुत तोरा । सहिहि निदुर कठोर उर मोरा ॥१३॥

अर्थ—स्त्री के कारण प्यारे भाई को खोकर मैं कौन मुँह लेकर अवध जाऊँगा ? ॥११॥ मैं भले ही संसार में अपयश सहता (कि असमर्थ थे, नहीं तो रावण को जीतकर पतिव्रता स्त्री को ले आते) क्योंकि स्त्री की हानि (इसकी अपेक्षा) कुछ विशेष हानि नहीं है ॥१२॥ हे पुत्र ! अब मेरा निर्वय कठोर हृदय अपयश और तेरा शोक सहेगा ॥१३॥

विशेष—(१) ‘जैहउँ अवध कौन मुँह लाई’—ऐसा ही वाल्मी० ६।१०।१।१६-१८ में भी कहा है, यथा—“किं नु राज्ये न दुर्द्धर्ष लक्ष्मणेन विना मम ।” से “इहेव मरणं श्रेयो” तक ; अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी के बिना राज्य मेरे किस काम का ? सुमित्रा से मैं कैसे बात करूँगा ? पुत्र-नारा से सुमित्राकृत निंदा मैं कैसे सहूँगा ? पुनः श्रीकौशल्याजी, श्रीकैकेयीजी एवं श्रीभरतजी से क्या कहूँगा ? वे पूछेंगे कि श्रीलक्ष्मणजी के साथ गये और अकेले क्यों लौटे ? इससे तो यहाँ मर जाना ही अच्छा है ; किंतु भाईवर्ग की निन्दा सुनना अच्छा नहीं, इत्यादि ।

श्रीसुमंत्रजी का अवध लौटते समय का पछतावा भी ऐसा ही है ; यथा—“अवध काह मैं देखव जाई ॥ धाइ पूछिहहि मोहि जब, विकल नगर नर नारि ।” से “जाइ अवध अब यह सुख लेवा ॥” तक (ब० दो० १४५) ।

(२) ‘अब अपलोक सोक’—‘सुत’ शब्द यहाँ अत्यंत स्नेहपूर्ण वात्सल्य प्रकट कर रहा है, छोटा भाई पुत्र के समान होता ही है । कुंभकर्ण ने भी श्रीविभीषणजी को ऐसा ही कहा है ; यथा—“सुत सुत भयो काल-वस रावन ।” ((दो० ११) ; श्रीसुमित्राजी ने कहा भी था ; यथा—“पिता राम सब

भैति सनेही ।” श्रीलक्ष्मणजी ने भी कहा है; यथा—“मोरे प्रभु तुम्ह गुरु पितु माता ।” इन वचनों की स्वीकृति भी यहाँ जना दी गई है ।

‘अपलोक सोक’; यथा—“जानत हों या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाई । सुमिरि सनेह सुमित्रा सुत को दूरकि दूरार न आई ॥ तात मरन तिय हरन गीघ बघ भुज दाहिनी गँवाई । तुलसी मैं सन भौति आपने कुलहि कालिमा लाई ॥” (गी० छं० ६) ।

तात्पर्य यह कि बिना तुम्हारे मैं पुरुषार्थ हीन हो गया । अतः, शत्रु से न जीत पाने पर मेरा कुल पर्यन्त कलंकित होगा; यथा—“रत्नता तु मया वृत्तमपवादं च सर्वतः । प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यङ्गं च परिमार्जिता ॥” (बाल्मी० ६/१११/११६), अर्थात् अपने चरित की रक्षा करते हुए, अपवाद को दूर करते हुए, तथा अपने प्रसिद्ध कुल का कलंक हटाते हुए, यह युद्ध मैंने मित्रों के पराक्रम से जीता है । यह श्रीरामजी ने लंका-विजय पर कहा है ।

(३) ‘नारि-हानि विसेप...’; यथा—“सुत वित नारि...” ऊपर देखिये ।

निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम्ह प्रान-अधारा ॥१४॥

सौंपैसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब विधि सुखद परमहित जानी ॥१५॥

उतर काह दैहड तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥१६॥

। शब्दार्थ—एक = प्रधान, मुख्य, अद्वितीय, एकलौता; यथा—“एकोऽन्यार्थे प्रधाते च प्रथमे केवले तथा । साधा-रणे समानेऽप्ये मत्यावा च प्रयुज्यते ॥” (दिनकरी) ।

अर्थ—हे तात ! तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो ॥१४॥ सन प्रकार से सुत देनेवाले और परम हितकारी जानकर मुझे उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर सौंपा था ॥१५॥ उसे जाकर मैं क्या बरत दूँगा ? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं ॥१६॥

विशेष—(१) ‘निज जननी के एक ...’—श्रीसुमित्राजी के दो पुत्र हैं; यथा—“सुमिरि सुमित्रा नाम जग, जे तिय लेहि सुनेम । सुवन लखन रिपुदमन से, पावहि पति-पद-श्रेम ॥” (रामाज्ञा ७/११७), तथा गी० लं० १६ से भी स्पष्ट है । यहाँ माता के प्राणाधार होने के योग से एकलौता ही अर्थ मुख्य लिया जायगा तो यह भी उपर्युक्त रीति से प्रलाप में ही है । दूसरा अर्थ मुख्य (प्रधान) अर्थात् ज्येष्ठ का भी होता है, पर इसमें इनकी अपनी दुर्लभता नहीं रह जाती कि वह माता का एकमात्र प्राणाधार समझा जाय । जैसे कि श्रीसुमित्राजी स्वयं कहती हैं; यथा—“रघुनन्दन त्रिगु वंशु कुशवसर जद्यपि धन दुसरे है ॥ तात । जाहु कपि सँग रिपुसुदन ...” (गी० छं० ११), अर्थात् माता कहती हैं कि अभी मेरे एक दूसरे धन भी है, ऐसा कहकर वे श्रीरघुनन्दनजी को कपि के साथ जाने की आज्ञा देती हैं । उन्होंने जो श्रीलक्ष्मणजी के पुत्रत्व की प्रशंसा की है, वह उन्हें निष्ठा में रट्ट करने के लिये है । कुछ उससे श्रीरघुनन्दनजी की अवहेलना नहीं हुई । श्रीरघुनन्दनजी भी परम-भागवत-नैष्ठिक हैं और माता को प्रिय हैं । इस दूसरे अर्थ में श्रीरघुनन्दनजी की अवहेलना होगी । अतः, ठीक नहीं ।

यहाँ अन्यन्त विह्वलता में स्थिति भूल गई है, यही वरुणा की पूर्णता है और बहुत तरह के अर्थों की व्यापकता नहीं है । नर-नाट्य ही प्रधान है ।

(२) 'सौपेसि मोहि...'—यहाँ श्रीसुमित्राजी के इन वचनों पर लक्ष्य है; यथा—“तात तुम्हारि मातु घेदेही । पिता राम सब भौति सनेही ॥ राम प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सदा सवही के ॥” ‘तुम्ह कहँ वन सब भौति सुपासू । संग पितु मातु राम सिय जासू ॥” (च० दो० ७३-७४); इनमें श्रीरामजी को सब प्रकार सुख देनेवाला और परम हितैषी जानना भी कहा गया है । ‘तात तुम्हारि मातु घेदेही । पिता राम...’; इन वचनों के द्वारा सौपना ही हाथ पकड़कर सौपना है, प्रत्यक्ष हाथ पकड़ाने से तात्पर्य नहीं है । क्योंकि वन-यात्रा के समय श्रीसुमित्राजी का श्रीरामजी के पास आना मानस में नहीं कहा गया है । यदि यह माना जाय कि उन्होंने आकर सौपा होगा, परन्तु यह बात वहाँ नहीं लिखी जाकर यहाँ लिखी गई है, जैसे—“रामानुज लघु रेख रेंचाई ।” इस अरख्यकांड के कार्य को प्रथकार ने मंदोदरी द्वारा लंकाकांड में कहलाया है, तो इसमें विरोध यह पड़ता है कि ‘जय श्रीसुमित्राजी ने उपर्युक्त वचन ‘तात तुम्हारि मातु घेदेही ।’ द्वारा अपना मातृत्व स्वप्ना ही नहीं, तो फिर किम अधिकार को लेकर वे सौपने आवेंगी । अतएव उपर्युक्त वचनों के द्वारा सौपना ही यहाँ युक्ति-संगत है, व्याकुलता से प्रभु उसे ही हाथ पकड़कर सौपने की भौति कहते हैं । ‘प्रलाप’ की दृष्टि से तो सय युक्त ही है ।

(३) ‘उतर काह देहवँ तेहि जाई ।...’; यथा—“कथमन्वां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसाम् ॥ विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुरुरीमिव । कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥” (वाल्मी० १।४३। ८१); अर्थात् पुत्र दर्शन की लालसावाली सुमित्रा माता से मैं क्या कहूँगा ? विना श्रीलक्ष्मणजी के श्रीअवध जाकर पुत्र-रहित कुरुरी के समान काँपती हुई माता की कैसे समझाऊँगा ?

बहु विधि सोचत सोच-विमोचन । अवत सलिल राजिव-दल-लोचन ॥१७॥

उमा एक अखंड रंघुराई । नर-गति भगत कृपाल देखाई ॥१८॥

अर्थ—शोक के छुड़ानेवाले श्रीरामजी बहुत प्रकार से शोक कर रहे हैं, उनके कमल-दल के समान नेत्रों से जल (आँसू) गिर रहे हैं ॥१७॥ हे उमा ! रंघुराई श्रीरामजी एक (अद्वितीय) हैं, अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करनेवाले उन श्रीरामजी ने (प्राकृत) मनुष्यों की-सी दशा दिखाई है ॥१८॥

विशेष—(१) ‘बहु विधि सोचत...’—‘बहु विधि सोचत’ कहकर वाल्मी० ६।४६।५-३०, एवं ६।१०१, १०२ के शोक प्रकट करने के सभी भाव सूचित कर दिये गये । गी० लं० ४-७ के भी सभी भाव इसमें अंतर्भूत हैं ।

‘बहु विधि सोचत’ कहने पर लोगों को प्रभु के प्राकृत होने का संदेह नहीं हो जाय, इसलिये साथ ही—‘सोच-विमोचन’ पद भी कह दिया गया है कि जो औरों के शोक छुड़ानेवाले हैं, वे कय शोकघरा हो सकते हैं ? फिर आगे ऐश्वर्य कहकर उसका समाधान करते हैं—‘उमा एक...’ प्रायः ग्रन्थकार की यह शैली है कि जहाँ अत्यन्त माधुर्य देखते हैं वहाँ कुछ ऐश्वर्य कहकर उसका समाधान कर देते हैं ।

(२) ‘उमा एक अखंड...’—‘एक’; यथा—“एको देवः सर्वभूतेषु गृहः” (खे० ६।१।१); इसीसे उनमें किसी का शोक नहीं होता; यथा—“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥” (ईश० ७); अर्थात् एकत्व दृष्टि से शोक-मोह नहीं होता । ‘अखंड’; यथा—“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥” (ईश० १), अर्थात् वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण का पूर्ण लेकर पूर्ण ही शेष रहता है । इस तरह के अखंड भगवान् में संयोग-वियोग का विकार कैसे आ सकता है । यह तो ‘नर-गति’ = मनुज-लीला है ।

(३) 'भगत कृपाल' का भाव यह है कि यह लीला भी भक्त पर अपनी कृपालुता दिखाने के लिये की गई है कि भक्त समझें कि प्रभु हमारे दुःख से स्वयं दुखी होते हैं; यथा—“मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपानिकेता ॥” (छं० दो० १३) ; यहाँ की भक्त-कृपालुता गी० लं० १५ में कही गई है; यथा—“हृदय घाव मेरे पीर रघुनीरे । पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम-पुलकि विसराय सरीरे ॥ मोहि कहा बूमल पुनि पुनि जैसे पाठ अरय चरचा कीरे । सोमा सुख छति लाहु भूप कहँ, केवल कांति मोल हीरे ॥ तुलसी सुनि सीमन्नि-चवन सब धरि न सकत धीरौ धीरे । उपमा राम-लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे-नीरे ॥” अन्यत्र भी कहा है—“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥” (गीता ११२) ।

सोरठा—प्रभु-प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर-निकर ।

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महुँ बीर-रस ॥६०॥

अर्थ—प्रभु का प्रलाप कानों से सुनकर बानर-समूह विकल हो गये, उसी समय श्रीहनुमान्जी ऐसे आ गये, मानों करुणा में धीर रस आ गया हो ॥६०॥

विशेष—(१) 'प्रलाप' ; तथा—“यितु समुक्ते कलु कहि उठे, कहिये ताहि प्रलाप । वेह घटे मन मे बहै; विरह-व्याधि-संताप ॥” (आषा-भूषण) ; तथा (१) वार्त्तालाप, (२) व्यर्थ की बकराढ़ और (३) विलाप, (संस्कृत-शब्दार्थ-कोश) । इस दोहे-भर में प्रलाप की प्रधानता है । इसीसे तीन चार बातें ऐसी आ गई हैं कि जिनके अर्थ ठीक नहीं बनते । जैसे किसी का अति प्रिय कोई मृतपुत्र्य दशा में हो और वह बेसुप होकर रोवे, तो उसपर कोई ऐसा नहीं कहता कि तुम क्यों अशुद्ध रोते हो ? वैसे ही यहाँ पेशवर्ष-भाष लेकर कोई तर्क करे तो ठीक नहीं । ग्रन्थकार ने स्वयं उपक्रम में 'मनुज-अनुसारी' और उपसंहार में 'नर-गति' कहकर भाषुर्य की ही प्रधान रक्खा है ।

'प्रलाप' का अर्थ यदि ऊँचे स्वर से रोना लें, तो भी रोने की व्याकुलता में बेसुप-विच रहना स्वाभाविक है, जिससे वह बातों में हेरफेर हो जाना ठीक ही है । अन्यथा करुणा की धूर्णता ही नहीं समझी जायगी । अत्यन्त करुणा एवं विरह में प्रलाप-कथन स्वाभाविक है; यथा—“येहि विधि करत प्रलाप कलापा । आये अवध भरे परितापा ॥” (छं० दो० ६५) ; यह श्रीअवधवासियों के रोने का प्रसंग है ।

'विकल भये बानर-निकर'—श्रीरामजी का करुण-रदन सुनकर सब बानर रोते-रोते व्याकुल हो गये, उनके हृदय में शोक समा गया, भय के मुख सूख गये । आसूषण रहे हैं; यथा—“मुख सुसाहि लोचन श्रवहि, सोक न हृदय सगाइ । मनहुँ कनरस कटपहँ, उतरी अवध यजाइ ॥” (छं० दो० ३९) ; यथा—“सर्वे ते बानर श्रेष्ठा समुप्रीवमहाबलाः । परिवार्य महात्मानो तस्युः शोकपरिस्तुताः ॥” (वाल्मी० १।४।२) ।

यहाँ करुणा के स्थायी भाव शोक में सब मग्न हैं, उसी समय श्रीहनुमान्जी आ गये, उनको देखकर समझे हृदय में उत्साह हुआ जो बीररस का स्थायी भाव है । साथ ही यह भी सूचित किया कि यहाँ तक करुणारस था, जब आगे बीररस कहा जायगा ।

हरपि राम मँटउ हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥१॥

अर्थ—श्रीरामजी हर्षपूर्वक श्रीहनुमान्जी से गले लगाकर मिले, क्योंकि प्रभु अत्यन्त कृतज्ञ और परम सुजान हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'अति कृतज्ञ'—कृतज्ञ तो और लोग भी होते हैं, पर आप अति कृतज्ञ हैं, यथा—“प्रति उपकार करव का तोरा। सन्मुख होइ न सकत मन मोरा ॥” (सु० दो० ११); “त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥” (वि० १००); “कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन सुप्यति। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥” (वाल्मी० २।१।११); “एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे। शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥” (वाल्मी० ७।४०.२३); ‘परम सुजाना’; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ ॥” (अ० दो० २५३); “जान सिरामनि कोसल राज ॥” (बा० दो० २०)।

(२) प्रायः अन्यत्र श्रीहनुमान्जी के चरण पड़ने पर उन्हें हृदय लगाना पाया जाता है; यथा—“अस कहि परेउ चरन अजुलाई ॥” (कि० दो० २)—“तन रघुपति उठाइ उर लावा ॥”; “चरन परेउ प्रेमाकुल ॥” (सु० दो० १२)—“कपि उठाइ प्रभु हृदय जगावा ॥” पर यहाँ श्रीहनुमान्जी प्रणाम भी नहीं कर सके, प्रभु ने तुरत उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, क्योंकि इन्होंने उनका कार्य प्रत्यक्ष देखा है, किसी के घतलाने से जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कृतज्ञता की हद है।

तुरत वैद तब कीन्ह उपाई। उठि बैठे लखिमन हरपाई ॥२॥

हृदय लाइ प्रभु भेंटउ आता। हरपे सकल भालु-कपि-आता ॥३॥

कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा। जेहि विधि तबहि ताहि लह आवा ॥४॥

अर्थ—तब शीघ्र ही वैद्य ने उपाय किया, श्रीलक्ष्मणजी प्रसन्न होकर उठ बैठे ॥२॥ प्रभु ने भाई को हृदय से लगाकर भेंट की, भालू-यानर के सब समुदाय हर्षित हुए ॥३॥ तब श्रीहनुमान्जी वैद्य को, जिस प्रकार जहाँ से पूर्व ले आये थे, उसी प्रकार इन्होंने उसे वहाँ पहुँचा दिया ॥४॥

विशेष—(१) ‘तुरत वैद तब कीन्ह उपाई’—उपाय में किसी का मत ओषधि को लेपन करने का, किसी का सुँघाने का है, सभी आ गये। वाल्मी० ६।१०।४३ में चूर्ण बनाकर नास देना (सुँघाना) लिखा है; यथा—“लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुपेणः सुमहाद्युतिः ॥” ‘हरपाई’ मानों सोये हुए थे। अतः, सुखपूर्वक उठ बैठे।

(२) ‘हृदय लाइ प्रभु भेंटउ आता’; यथा—“एहो हीत्यब्रवीद्रामो लक्ष्मणं परवीरहा। सखजे गाढमालिङ्गय याप्यपर्याकुलेक्षणः ॥” (वाल्मी० ७।१०।४८), अर्थात् ‘आओ, आओ’ ऐसा कहकर शत्रुहंता श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी का गाढ़ आलिंगन किया, उस समय उनकी आँखें आँसू से भरी हुई थीं।

‘हरपे सकल भालु कपि आता’, यथा—“तमुत्थितं तु हरयो भूतलात्प्रेक्ष्य लक्ष्मणम्। साधुसाध्विति सुप्रीता लक्ष्मणं प्रत्यपूजयन् ॥” (वाल्मी० ७।१०।४५); अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी के उठ खड़े होने पर वानर साधु-साधु कहने लगे, प्रीति पूर्वक इनपर प्रसन्नता प्रकट की। तथा—“सुदित भालु-कपि कटक लखो जतु समर पयोनिधि पार ॥” (गी० सं० ६)।

(३) 'पनि पुनि वैद'—जैसे भजन-समेत ले आये थे, वैसे ही उसे यहाँ (लंका में) पहुँचा आये । "धरि लघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउ मयन समेत गुंता ॥" उपक्रम है और यहाँ — "पुनि कपि वैद तहाँ पहुँचावा ।" यह उपसंहार है । ऐसे ही दवा का पर्वत भी यथास्थान रख आये ; यथा— "बहुरि ठौर ही राखि महोधर आवउ पवनकुमार ।" (गी० सं० १) ।

यहाँ सन्ने वैद्य का लक्षण भी कहा गया है कि वह शत्रु-मित्र के साथ समान व्यवहार रखता है । सुपेख राखण के यहाँ के राज-वैद्य हैं, परन्तु इस पक्ष में भी उन्होंने सन्ने भाव से ओपधि की है । जैसा श्रीजाम्बवान्जी और श्रीरामजी का इनपर पहले ही पूर्ण विश्वास था । वैसे ही इन्होंने कार्य भी किया । वैद्यक की सुपेख-सहिता इन्हीं की घनाई हुई कही जाती है—ये सुप्रसिद्ध वैद्य थे ।

“कुंभकर्ण-वल-पौरुष संहार”—प्रकरण

यह धृत्तांन दसानन सुनेऊ । अति विपाद पुनि-पुनि सिर धुनेऊ ॥५॥

व्याकुल कुंभकरन पहिं आवा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥६॥

अर्थ—यह समाचार राखण ने सुना । वह अत्यंत दुःख से बार-बार अपना शिर पीटने लगा ॥५॥ व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया और अनेक उपाय करके उसको जगाया ॥६॥

विशेष—(१) 'दसानन सुनेऊ', यथा—“उहाँ दूत एक मरम जनावा ।” (दो० ५४) ।

‘अति विपाद ..’, यथा—“जो जहाँ मुने धुने सिर सोई । वह विपाद नहि धीरज होई ॥ मुख सुखाई लोचन श्रवहि, सोक न हृदय समाई ।” (अ० दो० ३१), यही दशा राखण की हुई, आगे कहा भी है—“काहे तय मुख रहे सुखाई ।” राखण ने समझा था कि सी का पिरह है ही, भाई से भी रहित होने पर शत्रु स्वयं प्राण छोड़ देगा, उसका वह मनोरथ नाश हुआ । इसीसे उसे अत्यन्त विपाद हुआ । पुन इससे भी विपाद हुआ कि मेरे इतने सुमट मरे, कोई नहीं पुनर्जीवित हुआ, परन्तु उधर एक श्रीलक्ष्मणजी ही मरे थे, वे भी हमारे ही वैद्य द्वारा जिलाये गये । हम जानते तो सुपेख उधर जाने ही न पाता । अब तो उधर जो मरेगा, उसी दवा से जीवित कर लिया जायगा । अमोघशक्ति कृत धाया व्यर्थ होने पर भी राखण को अत्यन्त विपाद हुआ ।

(२) ‘व्याकुल कुंभकरन पहिं आवा । ..’—व्याकुलता में कुंभकर्ण ही के द्वारा दुःख निवृत्ति की आशा है, यथा—“अविष्यति न मे शोक कुंभकर्णे विबोधिते ॥” (वाल्मी० ११६-१२०); अर्थात् कुंभकर्ण के जागने पर मुझे शोक नहीं रह जायगा, तथा—“कुंभकरन अस धंधु मम ॥” (दो० २०) उसके जागने तक इसकी व्याकुलता वनी रही, इसी से उसने पूछा है—“काहे तय मुख रहा सुखाई ।” यह आगे कहा गया है । व्याकुलता में इतने जो-जो कारण अनुमान किये हैं, वे वाल्मी० ६१६-७१२ में कहे गये हैं । ब्रह्माजी ने कहा था कि मनुष्य से तुम्हें भय होगा, अनरण्य के शाप से ही श्रीरामजी का जन्म हुआ है । वेदवती ने ही मेरे नाश के लिये सीता रूप से जन्म लिया है । उमा, नदीरवर, रम्भा और वरुणपुत्री ने भी मुझे शाप दिया है । उन लोगों ने जैसा कहा वैसा ही हो रहा है ।

वाल्मीकीय रामायण में राखण का कुंभकर्ण के पास स्वयं जाना नहीं कहा गया, पर मानस में इसका स्वरूप जाना कहकर इसकी विशेष व्याकुलता जनाई गई है ।

‘विविध जतन करि...’—बहुत उपाय करना, वाल्मी० ६।६०।२२-६६ में विस्तार से कहा गया है। इतना उपाय करना पड़ा; क्योंकि उसने तपस्या करके ब्रह्माजी से छः महीने की नींद माँगी है; यथा—“मौनेसि नींद मास पट केरी” (या० दो० १०६) उसमें अभी कुछ ही दिन धीते हैं।

जागा निसिचर देखिय कैसा। मानहु काल देह धरि, वैसा ॥७॥

कुंभकरन बूझा कहु भाई। काहे तब मुख रहे सुखाई ॥८॥

कथा कही सब तेहि अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥९॥

तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संहारे ॥१०॥

अर्थ—राक्षस कुंभकरण जागा, वह कैसा दीखता है ? मानों काल ही (विकराल) शरीर धरकर बैठे है ॥७॥ कुंभकरण ने पूछा—हे भाई ! तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं ? ॥८॥ अभिमानी रावण ने उससे अभिमानपूर्वक सारी कथा कही, जिस प्रकार वह श्रीसीताजी को हर लाया था ॥९॥ (फिर कहा—) हे तात ! वानरों ने सब राक्षस मार डाले, महान्-महान् योद्धाओं का संहार हो गया ॥१०॥

विशेष—(१) ‘कथा कही सब तेहि...’—‘सब’ अर्थात् विस्तार-पूर्वक कही ! शूर्पणखा से राम-लक्ष्मण का परिहास करना, उसकी नाक और कान काटा जाना और उसके प्रतिकार रूप में रर आदि का वध होना और फिर मारीच की सहायता से सीता-हरण विस्तार से कहा। और शेष (यहाँ तक की) कथा संक्षेप में कही। ‘अभिमानी’—का भाव यह है कि यदि बहन के अपमान के बदले में उनकी स्त्री का हरण न करता, तो लोक में मेरा मान कैसे रहता ?

(२) ‘तात कपिन्ह सब...’—ये दीनता के वचन—‘काहे तब मुख रहा सुखाई।’ के उत्तर में हैं कि हमारे मुख्य-मुख्य योद्धा मारे गये और प्रतिपक्षी सब बचे हुए हैं, उनके भय से मेरी यह वृथा है, इससे तुम अपने पराक्रम से हमारी रक्षा करो, आज ही सबका वधकर मुझे सुखी करो। आगे उक्त महा-महा योद्धाओं के कुछ नाम कहा है—

दुर्मुख सुर-रिपु मनुज-अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी ॥११॥

अपर महोदर आदिक वीरा। परे समर महि सब रनवीरा ॥१२॥

दोह—सुनि दसकंधर बचन तब, कंभकरन बिलखान।

जगदंबा हरि आनि अच, सउ चाहत कल्याण ॥६१॥

अर्थ—दुर्मुख, देवान्तक, नरान्तक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन ॥११॥ और भी महोदर आदि रणवीर वीर सभी रण क्षेत्र में मारे गये ॥१२॥ रावण के वचन सुन वह बहुत दुखी होकर बोला कि अरे शठ ! जगज्जननी श्रीसीताजी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है ? अर्थात् अब तेरा कल्याण नहीं है ॥६१॥

(३) 'कपि पुनि वैद'—जैसे भवन-समेत ले आये थे, वैसे ही उसे यहाँ (लंका में) पहुँचा आये । "धरि लघुरूप गयउ हनुवंता । आनेवैं भवन समेत तुं'ता ॥" उपक्रम है और यहाँ—“पुनि कपि वैद तहाँ पहुँचाया ।” यह उपसंहार है । ऐसे ही दया का पर्वत भी यथास्थान रख आये, यथा—“बहुरि ठौर ही राखि मंहीधर आयउ धवनकुमार ।” (गी० ८० १) ।

यहाँ सच्चे वैद्य का लक्षण भी कहा गया है कि वह शत्रु-मित्र के साथ समान व्यवहार करता है । सुप्रेम रावण के यहाँ के राज-वैद्य हैं, परन्तु इस पक्ष में भी उन्होंने सच्चे भाव से ओपधि की है । जैसा श्रीजाम्बवानजी और श्रीरामजी का इनपर पहले ही पूर्ण विश्वास था । वैसे ही इन्होंने कार्य भी किया । वैद्यक की सुप्रेम-संहिता इन्हीं की बनाई हुई फंही जावी है—ये सुप्रसिद्ध वैद्य थे ।

“कुम्भकर्ण-वल-पौरुष-संहार”—प्रकरण

यह धृत्तान दसानन सुनेऊ । अति विपाद पुनि-पुनिसिर धुनेऊ ॥५॥

व्याकुल कुम्भकरन पहिं आवा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥६॥

अर्थ—यह समाचार रावण ने सुना । यह अत्यंत दुःख से बार-बार अपना शिर पीटने लगा ॥५॥ व्याकुल होकर कुम्भकर्ण के पास आया और अनेक उपाय करके उसको जगाया ॥६॥

विशेष—(१) 'दसानन सुनेऊ', यथा—“उहाँ दूत एक मरम जनावा ।” दो० ५४) ।

'अति विपाद', यथा—“जो जहँ सुनै धुनै सिर सोई । अब विपाद नहिं धीरज होई ॥ मुख सुखाहिं सोचन अवहिं, सोक न हृदय समाइ ।” (अ० दो० ३९) ; यही वशा रावण की हुई, आगे कहा भी है—“काहे तब मुख रहे सुखाई ।” रावण ने समझा था कि की का बिरह है ही, भाई से भी रहित होने पर शत्रु स्वयं प्राण छोड़ देगा, उसका वह मनोरथ नारा हुआ । इसीसे उसे अत्यन्त विपाद हुआ । पुन इससे भी विपाद हुआ कि मेरे इतने सुभट मरे, कोई नहीं पुनर्जीवित हुआ, परन्तु वधर एक श्रीलक्ष्मणजी ही मरे थे, वे भी हमारे ही वैद्य द्वारा जिलाये गये । इस जानते तो सुप्रेम वधर जाने ही न पावा । अब तो वधर जो मरेगा, उसी दया से जीवित कर लिया जायगा । अमोघराक्ति कृत बाधा व्यर्थ होने पर भी रावण को अत्यन्त विपाद हुआ ।

(२) 'व्याकुल कुम्भकरन पहिं आवा ।'—व्याकुलता में कुम्भकर्ण ही के द्वारा दुःख निवृत्ति की आशा है, यथा—“अविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णे विबोधिते ॥” (वाल्मी० १।९-१०) ; अर्थात् कुम्भकर्ण के जागने पर मुझे शोक नहीं रह जायगा, यथा—“कुम्भकरन अस बंधु मम ॥” (दो० १०) उसके जागने तक इसकी व्याकुलता बनी रही, इसी से उमने पूछा है—“काहे तब मुख रहा सुखाई ।” यह आगे कहा गया है । व्याकुलता में इसने जो-जो कारण अनुमान किये हैं, वे वाल्मी० ६।६०।१-१२ में कहे गये हैं । ब्रह्माजी ने कहा था कि मनुष्य से तुम्हें भय होगा, अनरण्य के राप से ही श्रीरामजी का जन्म हुआ है । वेदवती ने ही मेरे नाश के लिये सीता रूप से जन्म लिया है । उमा, नंदीश्वर, रम्भा और वरुणपुत्री ने भी मुझे राप दिया है । उन लोगों ने जैसा कहा वैसे ही हो रहा है ।

वाल्मीकीय रामायण में रावण का कुम्भकर्ण के पास स्वयं जाना नहीं कहा गया, पर मानस में इसका स्वयं जाना कहकर इसकी विशेष व्याकुलता जनाई गई है ।

‘जाके हनुमान-से पायक ।’—कुंभकर्ण ने श्रीहनुमान्जी के कर्म सुने और अभी-अभी द्रोणाचल लाकर श्रीलक्ष्मणजी को जिलाया, जिससे व्याकुल होकर रावण यहाँ आया, इससे इनका नाम लिया, नहीं तो श्रीअंगदजी के विषय में भी कहता । ‘कोन्हि खोटाई’—के प्रति आगे कहता है—

कीन्हेउ प्रभु विरोध तेहि देवक । सिव विरंचि सुर जाके सेवक ॥५॥

नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निर्वहा ॥६॥

अब भरि अंक भेंदु मोहि भाई । लोचन सुफल करउँ मैं जाई ॥७॥

श्याम गात सरसीरुह लोचन । देखउँ जाइ तापत्रय-मोचन ॥८॥

शब्दार्थ—निर्वहा = बीत गया । देवक = देव का । अंक = अंकवार, अंक भर भेंटना = प्रेम से हृदय लगाकर मिलना ।

अर्थ—हे प्रभो ! आपने उस देवता का विरोध किया, जिसके शिव-ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं ॥५॥ नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा, वह मैं तुमसे कहता (पर) अब समय जाता रहा ॥६॥ हे भाई ! अब गले लगाकर मुझसे मिल ले (भाव—अब जीता नहीं लौटूँगा, यह अंतिम भेंट है) मैं जाकर नेत्र सफल करूँ ॥७॥ जाकर (दैहिक, दैविक, भौतिक) तीनों तापों के नाश करनेवाले श्याम शरीर और कमल-नयन श्रीरामजी के दर्शन करूँ ॥८॥

विशेष—(१) ‘कीन्हेउ प्रभु विरोध...’; यथा—“जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख यहसि अभागी ॥” (३० दो० १०५); अर्थात् श्रीरामजी से विरोध करते ही तुम्हारा भाग्य नष्ट हो गया ।

(२) ‘नारद मुनि मोहि...’—कहा जाता है कि एक समय विराला पुरी में श्रीनारदजी इससे मिले । तब इसके पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं देव-समाज से आ रहा हूँ । यहाँ तुम दोनों भाईयों से पीड़ित होकर देवताओं ने विष्णु भगवान् से प्रार्थना की । वे इनकी प्रार्थना मानकर राम-नाम से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं, वे तुम सबका वध करेंगे । और यह भी किसी-किसी का मत है कि श्रीनारदजी ने कहा था कि जब तुम छः महीने की नौद पूरी होने के पहले जगाये जाओगे, तब निश्चय तुम सबका मरण होगा । वह घटना घट गई, तो अब कहना व्यर्थ है । न मैं असमय में जगाया जाता और न सबका नाश होता ।

(३) ‘अब भरि अंक...’—‘अब’ अर्थात् जो हुआ सो हुआ । मैं युद्ध करने जाता ही हूँ । यहाँ पर मुझे और भी लाभ होंगे, उन्हें आगे कहा है । ‘भाई’ का भाव यह है कि तुम्हारे अनीति रत होने पर भी मैं भाईपना निवाहूँगा ; यथा—“संबन्धुर्योऽपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते ॥” (वाल्मी० ६।११।२०) ; यह रावण से कुंभकर्ण ही का वचन है ।

‘लोचन सुफल करउँ मैं जाई’—भाव यह कि श्रीरामजी के दर्शनों से ही नेत्र सफल होते हैं ; यथा—“होइहई सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भवमोचन ॥” (आ० दो० ६)—श्रीसुतीक्ष्णजी ; तथा—“निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करउँ उरगारी ॥” (३० दो० ७४)—श्रीमुशुंडीजी ।

(४) ‘श्याम गात सरसीरुह लोचन...’—ये दोनों ही तापत्रय के नाशक हैं ; यथा—“मुज-प्रलंब कंजारुन लोचन । श्यामलगात प्रनत-भवमोचन ॥” (कुं० दो० ४४) ।

विशेष—(१) 'दुर्मुख सुर-रिपु...'—इन सबके युद्ध वाल्मीकीय रामायण में विस्तार से कहे गये हैं। प्रह्लाद के भंजी नरान्तक को द्विविदजी ने मारा। देवान्तक और अकंपन को श्रीहनुमान्जी ने, अतिकाय को भीलक्ष्मणजी ने और महोदर को श्रीसुभीषजी ने मारा है। 'परे समर महि...'—ये रणधीर थे, इससे पीछे को पाँव नहीं दिये, परन्तु सभी मारे गये। 'परे' से यह भी सूचित किया कि इतने मारे गये कि उनका लठाकर फेंकना कठिन पड़ गया है, अभी भी कितने पड़े हुए ही हैं। इन सबके नाम गिनाकर रावण उसे उतेजित करना चाहता है।

(२) 'यिलसान'—रोने के कई हेतु हैं—(क) स्वजनों का नाश सुनकर, (ख) जगदंबा के प्रति-भूल वचन पर, क्योंकि उनकी कृपा से 'सबका कल्याण होता है; यथा—'सर्वत्रेयस्करी सीता' (वा० मं०), अब इसका नाश अवश्य होगा, यह समझकर और इसी कर्म पर मान्य होने पर भी इसे शठ कहा। (ग) भावी की प्रयत्नता पर रोया कि होनहार तो हुआ ही चाहे, नहीं तो पहले में जानता, तो श्रीनारदजी के दिये हुए ज्ञान से रत्ता करता, पर अब क्या होगा, समय चला गया। पूर्व विभीषण, मंदोदरी, मालववान् आदि ने श्रीरामजी का ही परत्व कहा था। इसने श्रीसीताजी का भी महत्व कहा।

भल न कीन्ह तैं निसिचर-नाहा। अब मोहि आइ जगायेहि काहा ॥१॥

अजहूँ तात त्यागि अभिमाना। अजहु राम होइहि कल्याणा ॥२॥

हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनूमान - से पायक ॥३॥

अहह बंधु तैं कीन्हि खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥४॥

अर्थ—हे राजसराज ! तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया है ? ॥१॥ हे तात ! अब भी अभिमान छोड़कर श्रीरामजी का भजन कर, (तो) कल्याण होगा ॥२॥ हे दशानन ! जिनके श्रीहनुमान्जी सरीखे दूत एवं सेवक हैं, वे रघुनायक क्या मनुष्य हैं ? ॥३॥ अहह (खेद की बात है) ! हे भाई ! तूने बुरा किया कि पहले ही आकर मुझसे यह बात नहीं सुनाई ॥४॥

विशेष—(१) 'अब मोहि आइ...'—भाव यह कि सीता-हरण के पूर्व जगाता और मुझसे सलाह पूछता, तो मैं तुम्हें रोक देता, जिससे इस कुल का नाश नहीं होता। यह तुमने भला नहीं किया।

(२) 'अजहूँ तात त्यागि अभिमाना।'—पहले उसकी मूर्खता पर उसे डाँटा था। 'शठ', 'तैं' इत्यादि कहा था, पर अब उपदेश देते समय 'तात' प्रिय संशोधन दिया, जिससे रावण उपदेश माने। उसे अभिमान है; यथा—'कथा कही सन तेहि अभिगानी।' इससे 'त्यागि अभिमाना' कहा है। अभिमान ही से इसने श्रीविभीषणजी के वचन भी नहीं माने, इससे अभिमान त्यागना कहा कि जिससे मेरा कहा माने। 'अजहूँ'—अभी तक जो हानि हुई सो हुई; आगे नहीं होगी। अथवा, इतने पर भजन करने से श्रीरामजी कल्याण ही करेंगे। श्रीविभीषणजी ने भी कहा है, यथा—'राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥' (सु० को० २०)।

(३) 'हैं दससीस मनुज...' ; यथा—'लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनूमतः। वधं च रत्नसं युद्धे कः कुर्यान्नालुपो युधि ॥' (वाल्मी० ६१:६१:२२) ; अर्थात् श्रीहनुमान्जी का समुद्र लौघना, श्रीसीताजी का देखना और युद्ध में राजसों का मारना—कोन मनुष्य कर सकता है ?—अर्थात् दूत द्वारा ऐसा ईश्वर ही कर सकते हैं।

नहीं रहे । श्रीविभीषणजी यह भी जानते हैं कि यह यद्यपि रावण की भक्ति से युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, तथापि वह राम-विमुख नहीं है । अतः, उससे मिलकर आशीर्वाद भी ले लें । जैसे भीष्म-द्रोण को शत्रु पक्ष के जानते हुए भी पांडव लोग सुहृद् भाव-से प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे । और फिर अब उसका अंत समय है । अतः, उन्होंने इससे मिल लेना उचित समझा ।

(२) 'निज नाम सुनाये'—प्रणाम के समय परिचय देना उचित है, यद्यपि कुम्भकर्ण इन्हें जानता है, पर इस समय मतयाला है ; यथा—“जाहु न निज पर सूफ मोहि...” यह आगे इसने स्वयं कहा है । इसी से श्रीविभीषणजी ने अपना नाम कहा । 'परेउ चरन' से श्रीविभीषणजी की भक्ति और 'अनुज उठाइ...' से कुम्भकर्ण का प्रेम इनपर प्रकट हुआ ।

(३) 'रघुपति भगत जानि...'—इसी से इसने आगे इनकी प्रशंसा की है ; यथा—“धन्य धन्य तैं...बंधु वंस तैं कीन्ह उजागर ।...”

तात लात रावन मोहि मारा । कहत परम हित मंत्र विचारा ॥५॥

तेहि गलानि रघुपति पहिं आयउँ । देखि दीन प्रभु के मन भायउँ ॥६॥

अर्थ—हे तात ! अत्यन्त हितकर सलाह विचारपूर्वक कहने पर रावण ने मुझे लात मारी ॥५॥ उसी ग्लानि से मैं श्रीरघुनाथजी के पास आया, दीन देख कर प्रभु के मन को भाया ; अर्थात् प्रभु को प्रिय लगा ॥६॥

विशेष—(१) 'कहत परम हित मंत्र विचारा ।' ; यथा—“राम भजे हित नाथ तुम्हारा ।” (सुं० दो० ४०) ; “सीता वैहु राम कहें, अहित न होइ तुम्हारा ।” (सुं० दो० ४०) ; इसे ही प्रहस्त ने भी परम हित कहा है ; यथा—“वचन परम हित सुनत कठोरे ।” यह कहने की प्रतिज्ञा करके—“सीता वैहु करहु पुनि प्रीती ।” (दो० ८) ; कहा है । इसी से लोक-परलोक दोनों का सुख होता ।

(२) 'तेहि गलानि...' , यथा—“गरत गलानि जानि सनमानि सिर दैति ।” (गी० सुं० १६) ; उसने मुझे धिक्कारा और लात मारी, उसकी ग्लानि मैं नहीं सह सका, यथा—“ज्येष्ठो मान्य पितृसमो न च धर्मपथे स्थित । इदं दि परुषं वाक्य न क्षमाम्यग्रजस्य ते ॥” (वाल्मी० १।१६।१२) ।

'देखि दीन प्रभु के मन भायउँ ।' गृह, परिवार, कोश आदि छोड़कर प्रभु की शरण में आया, यही श्रीविभीषणजी की दीनता है, यथा—“दीन वचन सुनि प्रभु मन भाया । भुज विसाल गहि हृदय लगावा ॥” (सुं० दो० ४५) ; “कृत भूप निभीषन दीन रहा ।” (सुं० दो० १०३) , प्रभु दीनता से ही रीझते हैं, यथा—“येहि दरवार दीन को आदर रीति सदा चलि आई ।” (वि० १६५) । जो भक्त श्रीरामजी को भाता है, वह औरों को भी भाता है, यथा—“राम सुहाते तोहि जो तू सबहि सुहातो ।” (वि० १५१) ; इसीसे श्रीविभीषणजी कुम्भकर्ण को भी प्रिय लगे, यथा—“रघुपति भगत जानि मन भायो ।” ऊपर कहा ही गया है ।

सुनु सुत भयउ कालवस रावन । सो कि मान अय परम सिखावन ॥७॥

धन्य धन्य तैं धन्य विभीषन । भयउ तात निसिचर-कुल-भूपन ॥८॥

बंधु वंस तैं कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ॥९॥

दोहा—राम-रूप-गुन सुमिरत, मगन भयउ छन एक ।

रावन माँगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६२॥

महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा बज्राघात समाना ॥१॥

कुंभकरन दुर्मद रनरंगा । चला दुर्ग तजि सेन न संग ॥२॥

शब्दार्थ—दुर्मद=उन्मत्त, गर्वपूर्ण । रनरंगा=युद्ध के उत्साह युक्त, रणधीर ।

अर्थ—श्रीरामजी के रूप और गुणों को स्मरण करते हुए वह एक क्षण के लिये मग्न हो गया । रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा के और अनगिनत भैंसे भँगाये ॥६२॥ भैंसे खा और मदिरा पीकर वह वज्र गिरने (के शब्द) के समान गर्जा ॥१॥ उन्मत्त, रणोत्सुक कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला, वसने सेना भी साथ नहीं ली ॥२॥

विशेष—(१) 'रावन माँगेउ कोटि'—रावण ने विचारा कि इसके हृदय में ज्ञान उदय हुआ है । वही इसे युद्ध से पराग्य न हो जाय, अथवा, वहाँ जाने पर यह शत्रु से न मिल जाय । इसलिये वसने इसके ज्ञान को नष्ट करने का यह उपाय रचा । मांस और मदिरा ज्ञान के नाशक हैं, यह यहाँ चरितार्थ है । मद और महिष का वाल्मीकिजी ने भी विस्तार से वर्णन किया है । कुम्भकर्ण का सारा ज्ञान महिष और मदिरा से नष्ट हो गया । जो कोई इनका सेवन करते हुए भी राम-भक्ति चाहते हों, उनकी वह दुराशा व्यर्थ है ।

(२) कुंभकरन दुर्मद रनरंगा ।—और राक्षस लोग घरदान आदि से धली है, परन्तु यह प्रकृति से ही महानली और तेजस्वी है, यथा—“प्रकृत्या ह्येव तेजस्वी कुम्भकर्णो महाबलः । अन्येषां राक्षसेन्द्राणां घरदान कृतं बलम् ॥” (वाल्मी १।११।१२) ; यह श्रीविभीषणजी ने कहा है । वही पर और भी कहा गया है कि वसने इन्द्र को हराया और पेरायत के दाँत उखाड़ लिये । जब यह युद्ध में सन्नद्ध होया है, तब इसे साक्षात् काल समझकर डर से देवता भी इसके सामने नहीं आते—इत्यादि । 'चला'—वेदल चला ; यथा—“सलह्यवित्वा प्राकारं पदर्यां पर्वतसन्निभः” (वाल्मी १।१५।१३) ; 'सेन न संग'—सेना को अपनी सहायता के लिये लेने में यह अपना अपमान मानता था, इसी से अनेके ही चल दिया ; यथा—“कुम्भकर्णो महातेजा रावणं यानयमग्रवीम् । गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठसिंह बलं महत् ॥” (वाल्मी १।१५।१४) ।

देखि विभीषन आगे आयउ । परेउ चरन निज नाम सुनायउ ॥३॥

अनुज उठाइ हृदय तेहि लायो । रघुपति-भगत जानि मन भायो ॥४॥

अर्थ—उसे देखकर श्रीविभीषणजी (मिलने के लिये) आगे आये और चरणों पर पड़कर (साष्टांग प्रणाम करके) अपना नाम बतलाया ॥३॥ छोटे भाई को उठाकर वसने हृदय से लगा लिया, भीरुपुनायजी का भक्त जान कर मन को प्रिय लगा ॥४॥

विशेष—(१) श्रीरामजी की शरण आते समय श्रीविभीषणजी ने अपनी माता और बड़े भाई कुबेर से सम्मति ली थी और यह भी बड़ा भाई है, परन्तु यह उस समय सोया हुआ था, अब उससे मिलकर अपनी निर्दोषता प्रकट करेंगे, जिससे रावण के धन से उसके मन में इनके प्रति स्नेह

नहीं रहे। श्रीविभीषणजी यह भी जानते हैं कि वह यद्यपि रावण की भक्ति से युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, तथापि वह राम-विमुख नहीं है। अतः, उससे मिलकर आशीर्वाद भी ले लें। जैसे भीष्म-द्रोण को शत्रु पक्ष के जानते हुए भी पांडव लोग सुहृद् भाव-से प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे। और फिर अब उसका अंत समय है। अतः, उन्होंने इससे मिल लेना उचित समझा।

(२) 'निज नाम सुनायेव'—प्रणाम के समय परिचय देना उचित है, यद्यपि कुम्भकर्ण इन्हें जानता है, पर इस समय मतवाला है; यथा—“जाहु न निज पर सूख मोहि...” यह आगे इसने स्वयं कहा है। इसी से श्रीविभीषणजी ने अपना नाम कहा। 'परेउ चरन' से श्रीविभीषणजी की भक्ति और 'अनुज उठाइ...' से कुम्भकर्ण का प्रेम इनपर प्रकट हुआ।

(३) 'रघुपति भगत जानि...'—इसी से इसने आगे इनकी प्रशंसा की है; यथा—“धन्य धन्य तैं...धंधु पंस तैं कीन्ह उजागर।...”

तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा ॥५॥

तेहि गलानि रघुपति पहि आयडैं। देखि दीन प्रभु के मन भायडैं ॥६॥

अर्थ—हे तात ! अत्यन्त हितकर सलाह विचारपूर्वक कहने पर रावण ने मुझे लात मारी ॥५॥ उसी गलानि से मैं श्रीरघुनाथजी के पास आया, दीन देख कर प्रभु के मन को भाया; अर्थात् प्रभु को प्रिय लगा ॥६॥

विशेष—(१) 'कहत परम हित मंत्र विचारा'; यथा—“राम भजे हित नाथ तुम्हारा।” (सुं० दो० ४०); “सीता देहु राम कहें, अहित न होइ तुम्हारा।” (सुं० दो० ४०); इसे ही प्रहस्त ने भी परम हित कहा है; यथा—“बचन परम हित सुनत कठोरे।” यह कहने की प्रतिज्ञा करके—“सीता देहु करहु पुनि प्रीती।” (दो० ८); कहा है। इसी से लोक-परलोक दोनों का सुख होवा।

(२) 'तेहि गलानि...'; यथा—“गरत गलानि जानि सनमानि सिख देति।” (गी० सुं० १६); उसने मुझे धिक्कारा और लात मारी, उसकी गलानि मैं नहीं सह सका, यथा—“ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः। इदं हि परुषं वाक्यं न क्षमाम्यप्रजस्य ते ॥” (वाल्मी० १।१।१२)।

'देखि दीन प्रभु के मन भायडैं।' गृह, परिवार, कोश आदि छोड़कर प्रभु की शरण में आया, यही श्रीविभीषणजी की दीनता है; यथा—“दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विसाल गहि हृदय लगावा ॥” (सुं० दो० ४०); “कृत भूप विभीषन दीन रहा।” (छं० दो० १०२); प्रभु दीनता से ही रीकते हैं; यथा—“येहि दरवार दीन को आदर रीति सदा चलि आई।” (वि० १९५)। जो भक्त श्रीरामजी को भाता है, वह औरों को भी भाता है, यथा—“राम सुहाते वोहि जो तू सचहि सुहातो।” (वि० १५१); इसीसे श्रीविभीषणजी कुम्भकर्ण को भी प्रिय लगे; यथा—“रघुपति भगत जानि मन भायो।” ऊपर कहा ही गया है।

सुनु सुत भयउ कालवस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन ॥७॥

धन्य धन्य तैं धन्य विभीषन। भयउ तात निसिचर-कुल-भूपन ॥८॥

धंधु पंस तैं कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ॥९॥

दोहा—वचन कर्म मन कपट ताज, भजेहु राम रनधीर ।

जाहु न निज पर सूक्त मोहि, भयउँ काल-वस वीर ॥६३॥

शब्दार्थ—वीर=भाई ; यथा—“जो जैहँ बीते यवधि, जियत न पावहँ वीर ॥” (दो० ११५) ।

अर्थ—हे पुत्र ! सुन, रावण कालवरा हो गया है, इससे वह अब उत्तम शिक्षा क्या मान सकता है ? ॥॥॥ विभीषण ! तू धन्य है ! धन्य है ! धन्य है !!! हे तात ! तुम निशाचर कुल के भूषण हुए हो ॥॥॥ हे भाई ! तुमने वंश को प्रकाशित कर दिया, जो शोभा और सुख के सागर श्रीरामजी का भजन किया ॥६॥ मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजी का भजन करना ॥ हे भाई ! मैं काल के वरा हो गया हूँ, (इससे) मुझे अपना-पराया नहीं सूझता । अतः, अब तुम जाओ ॥६३॥

विशेष—(१) ‘सुत सुत भयउ’—छोटा भाई पुत्र के समान होता है ; यथा—“तुम्हें पितृ सरिस भले मोहि सारा ।” (सु० दो० ३०) ; इससे ‘सुत’ कहकर उसपर अपना वात्सल्य जनाया । ‘भयउ कालवस रावन’—ऐसा ही औरों ने भी कहा है—“काल निवस पति कहा न माना ।” (दो० १०९)—मंदोदरी ; ‘समा काल वस तोरि’ (सु० दो० ३१)—श्रीविभीषणजी, इत्यादि ।

(२) ‘धन्य धन्य हैं धन्य’—यहाँ प्रशंसा में दीप्ता है । तीन शब्द बहुवचन हैं, तीन बार कहकर बहुत-बहुत धन्यवाद सूचित किया गया ।

रावण ने इन्हें धिक्कारा था ; यथा—“त्वां तु धिक्कुलपांशन ।” (वाल्मी० १।१।३९) उसकी ग्लानि इनके हृदय में बनी हुई थी, ‘धन्य धन्य’ कहकर कुम्भकर्ण ने उसे दूर किया । जिसके पक्ष के लिये ही रावण ने इन्हें धिक्कारा था, उसी के लिये कुम्भकर्ण ने प्रशंसा की ।

(३) ‘बंधु वंस तैं कीन्ह उजागर ।’—भाव यह है कि इस कुल में एक तुम ही महा भागवत हुए, इससे इस वंश की संसार में सराहना होगी, अन्यथा इसका कोई नाम भी न लेता । राम-भक्त का कुल-भर धन्य माना जाता है ; यथा—“सो कुल धन्य समा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीव । श्रीरघुवीर परायन, जेहि नर उपज यिनीव ॥” (उ० दो० ३२०) ।

‘भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ।’—भाव यह है कि श्रीरामजी का भजन करते रहोगे, तो तुम्हारा सुख-सागर बना रहेगा । श्रीरामजी अपनी शोभा से भक्त को अपनेमें आकर्षित किये रहते हैं और पितृ उसके प्रेम पर प्रसन्न होकर उसे सुख भी देते हैं । शोभा, यथा—“सोभाधाम राम अस नामा ।” (आ० दो० ३१) ; सुख—“तदपि अधिक सुखसागर रामा ।” (बा० दो० १६०) ।

(४) ‘वचन कर्म मन कपट तजि’—सुख की स्थिरता इसी तरह रहेगी ; यथा—“कर्म वचन मन छाड़ि छल, जय लागि जन न तुम्हार । तब लागि सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥” (अ० दो० १००) ; प्रभु को कपट नहीं भावा ; यथा—“निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥” (सु० दो० ३३) ; इसीसे कपट छोड़कर भजन करना कहा गया । कपट=छल ; स्वार्थ ही छल है ; यथा—“स्वार्थ छल फल पारि बिहाई ।” (अ० दो० ३००) । अतः, स्वार्थ-भावना का त्याग करना कहा गया है । ‘राम रनधीर’—कहने का भाव यह है कि श्रीरामजी अथर्व रावण को मारेंगे, इसी विश्वास पर उनमें निष्ठा करना और रावण का भय नहीं करना ।

(५) ‘जाहु न निज पर सूक्त’—एक तो मद का पान किया ही है, फिर कावचरा भी है, इसीसे

इसे अपना और पराया नहीं सूझता; यथा—“काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि निचारा ॥ निकट काल जेहि आवइ साईं तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥” (दो० ३५) ।

बंधुवचन सुनि चला विभीषन । आयउ जहँ त्रैलोक - विभूषन ॥१॥

नाथ भूधराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा ॥२॥

पतना कपिन्ह सुना जय काना । किलकिलाइ धाये चलवाना ॥३॥

लिये उठाइ विदप अरु भूधर । कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ॥४॥

अर्थ—भाई के वचन सुनकर श्रीविभीषणजी चल दिये और जहाँ त्रैलोक के विभूषण श्रीरामजी थे, वहाँ आये ॥१॥ (और कहा) हे नाथ ! पर्वताकार देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥२॥ जैसे ही वानरों ने इतना सुना वे चलवान् किलकिलाकर दौड़े ॥३॥ वृषों और पर्वतों को उठा लिया, और क्रोध से दाँत कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे ॥४॥

विशेष—(१) ‘‘बंधुवचन सुनि’’—‘‘बंधु’’ कहा गया, क्योंकि इसने भाई के समान हितकर वचन कहे हैं । ‘‘त्रैलोक विभूषन’’—क्योंकि रावण को मार तीनों लोकों को सुख सम्पन्न करके सुशोभित करेंगे ।

(२) ‘‘नाथ भूधराकार सरीरा ।’’—वाल्मी० ६।६।३-३३ में श्रीरामजी ने इसे आते देखकर पूछा है कि यह पर्वताकार कौन आ रहा है ? इसपर श्रीविभीषणजी ने इसकी रणधीरता विस्तार से कही है; यथा—‘‘कोउसी पर्वत संकाश...’’ से ‘‘विभीषण वचः श्रुत्वा...’’ तक वही सब बातें यहाँ ‘‘रणधीरा’’ कहकर जना दीं । मानस में बिना श्रीरामजी के पूछे ही श्रीविभीषणजी का कहना कहकर इनकी अधिक कार्य-तत्परता दिखलाई गई है, क्योंकि मंत्र-भाग इन्हें सौंपा गया है । उसकी रणधीरता कहकर उन्होंने सूचित किया कि इससे सँभलकर युद्ध किया जाय, यह और राक्षसों के समान-सामान्य नहीं है ।

(३) ‘‘किलकिलाइ धाये...’’—किलकिला शब्द वानरों के उत्साह का सूचक है; यथा—‘‘सज्ज किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ हरये सब निलोकि हनुमाना ॥’’ (सु० दो० २०) ; प्रथम तो युद्ध में ये लोग जीते हुए हैं, इससे उत्साह है । पुनः इसे रावण का भाई और महाबली सुनकर उत्साह से दौड़े कि इसको जीतने से बड़ा यश होगा ।

(४) ‘‘लिये उठाइ...’’—पूर्व के संग्राम के बरपाड़े पड़े थे, उन्हीं में से जिसने जो पाया, उठा लिया । ‘‘कटकटाइ डारहिं...’’—कटकटाना वानरों की क्रोध-मुद्रा है; यथा—‘‘कटकटान कपि कुंजर भारी । दोउ भुजदंड तमकि महि डारी ॥’’ (दो० ३०) ।

कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहिं भालु कपि एक एक बारा ॥५॥

सुर्यौ न मन तनु टर्यो न टार्यो । जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो ॥६॥

तब मारुनसुत मुठिका हन्यौ । पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यौ ॥७॥

पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुमिंत भूतल परेउ तुरंता ॥८॥

दोहा—वचन कर्म मन कपट ताज, भजेहु राम रनधीर ।

जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउँ काल-वस बोर ॥६३॥

शब्दार्थ—वीर=भाई ; यथा—“जो जेहउँ बीते अवधि, जियत न पावउँ वीर ॥” (दो० ११५) ।

अर्थ—हे पुत्र ! सुन, रावण कालवश हो गया है, इससे वह अब उत्तम शिक्षा क्या मान सकता है ? ॥॥॥ विभीषण ! तू धन्य है ! धन्य है !! धन्य है !!! हे तात ! तुम निशाचर कुल के भूषण हुए हो ॥॥॥ हे भाई ! तुमने वंश को प्रकाशित कर दिया, जो शोभा और सुख के सागर श्रीरामजी का भजन किया ॥॥॥ मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजी का भजन करना ॥ हे भाई ! मैं काल के बराब हो गया हूँ, (इससे) मुझे अपना-पराया नहीं सूझता । अतः, अब तुम जाओ ॥६३॥

विशेष—(१) ‘सुत सुत भयउ’—छोटा भाई पुत्र के समान होता है ; यथा—“तुम्हें पितु सरिस भले मोहि मारा ।” (सु० दो० १०) ; इससे ‘सुत’ कहकर उसपर अपना वात्सल्य जनाया । ‘भयउ कालवस रावन’—येसा ही औरों ने भी कहा है—“काल विवस पति कहा न माना ।” (दो० १०२)—मंदोदरी ; “सभा काल वस तोरि” (सु० दो० ११)—श्रीविभीषणजी, इत्यादि ।

(२) ‘धन्य धन्य तैं धन्य’—यहाँ प्रशंसा में वीप्सा है । तीन शब्द बहुवचन है, तीन बार कहकर बहुत-बहुत धन्यवाद सूचित किया गया ।

रावण ने इन्हें धिक्कारा था ; यथा—“त्वां तु धिक्कुलपांशान ।” (वाक्यी० १।१।१५) उसकी ग्लानि इनके हृदय में बनी हुई थी, ‘धन्य धन्य’ कहकर कुम्भकर्ण ने उसे दूर किया । जिसके पक्ष के लिये ही रावण ने इन्हें धिक्कारा था, उसी के लिये कुम्भकर्ण ने प्रशंसा की ।

(३) ‘बंधु वंस तैं कीन्ह उजागर ।’—भाव यह है कि इस कुल में एक तुम ही महा भागवत हुए, इससे इस वंश की संसार में सराहना होगी, अन्यथा इसका कोई नाम भी न लेता । राम-भक्त का कुल-भर धन्य माना जाता है ; यथा—“सो कुल धन्य बसा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत । श्रीरघुवीर परायत, जेहि नर उपज मिनीत ॥” (उ० दो० १२०) ।

‘भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ।’—भाव यह है कि श्रीरामजी का भजन करते रहोगे, तो तुम्हारा सुख-साग बन रहेगा । श्रीरामजी अपनी शोभा से भक्त को अपनेमें आकर्षित किये रहते हैं और फिर उसके प्रेम पर प्रसन्न होकर उसे सुख भी देते हैं । शोभा, यथा—“सोभाधाम राम अस नामा ।” (भा० दो० २१) ; सुख—“तद्वि अधिक सुखसागर रामा ।” (भा० दो० १६०) ।

(४) ‘वचन कर्म मन कपट तजि’—सुख की स्थिरता इसी तरह रहेगी ; यथा—“करम वचन मन छाँड़ि छल, जम लागि जन न तुम्हार । तब लागि सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥” (अ० दो० १००) ; प्रभु को कपट नहीं भाता ; यथा—“निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥” (सु० दो० ११) ; इसीसे कपट छोड़कर भजन करना कहा गया । कपट=छल ; स्वार्थ ही छल है ; यथा—“द्वारय छल फल पारि बिहाई ।” (अ० दो० १००) । अतः, स्वार्थ-भावना का त्याग करना कहा गया है । ‘राम रनधीर’—कहने का भाव यह है कि श्रीरामजी अपरम्य रावण को मारेंगे, इसी विश्वास पर उनमें निष्ठा करना और रावण का भय नहीं करना ।

(५) ‘जहु न निज पर सूझ’—एक तो मद का पात किया ही है, फिर काकवश भी है, इसीसे

इसे अपना और पराया नहीं सूझता ; यथा—“काल दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥ निकट काल जेहि आवइ साईं । तेहि भ्रम होइ तुम्हारि नाई ॥” (दो० ३५) ।

वंधुवचन सुनि चला विभीषन । आयउ जहँ त्रैलोक - विभूषन ॥१॥

नाथ भूधराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा ॥२॥

एतना कपिन्ह सुना जब काना । किलकिलाइ धाये बलवाना ॥३॥

लिये उठाइ विटप अरु भूधर । कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ॥४॥

अर्थ—भाई के वचन सुनकर श्रीविभीषणजी चल दिये और जहाँ त्रैलोक के विभूषण श्रीरामजी थे, वहाँ आये ॥१॥ (और कहा) हे नाथ ! पर्वताकार देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥२॥ जैसे ही वानरों ने इतना सुना वे बलवान् किलकिलाकर दौड़े ॥३॥ वृद्धों और पर्वतों को उठा लिया, और क्रोध से दौट कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे ॥४॥

विशेष—(१) ‘वंधुवचन सुनि’—‘बंधु’ कहा गया, क्योंकि इसने भाई के समान हितकर वचन कहे हैं । ‘त्रैलोक विभूषन’—क्योंकि रावण को मार तीनों लोकों को सुख सम्पन्न करके सुशोभित करेंगे ।

(२) ‘नाथ भूधराकार सरीरा ।’—वाल्मी० ६।६१।३-३३ में श्रीरामजी ने इसे आते देखकर पूछा है कि यह पर्वताकार कौन आ रहा है ? इसपर श्रीविभीषणजी ने इसकी रणधीरता विस्तार से कही है ; यथा—“कोऽसौ पर्वत संकाराः” से “विभीषण वचः श्रत्वा” तक वही सन घातें यहाँ ‘रणधीरा’ कहकर जना दीं । मानस में बिना श्रीरामजी के पूछे ही श्रीविभीषणजी का कहना कहकर इनकी अधिक कार्य-तत्परता दिखलाई गई है, क्योंकि मंत्र-भाग इन्हें सौंपा गया है । उसकी रणधीरता कहकर उन्होंने सूचित किया कि इससे संभलकर युद्ध किया जाय, यह और राक्षसों के समान सामान्य नहीं है ।

(३) ‘किलकिलाइ धाये’—किलकिला शब्द वानरों के उत्साह का सूचक है ; यथा—“सनद किलकिला कपिन्ह सुतावा । हरपे सय विलोकि हनुमाना ।” (सं० दो० २७) ; प्रथम तो युद्ध में वे लोग जीते हुए हैं, इससे उत्साह है । पुनः इसे रावण का भाई और महाबली सुनकर उत्साह से दौड़े कि इसको जीतने से बड़ा यश होगा ।

(४) ‘लिये उठाइ’—पूर्व के संग्राम के छाड़े पड़े थे, उन्हीं में से जिसने जो पाया, उठा लिया । ‘कटकटाइ डारहिं’—कटकटाना वानरों की क्रोध-युद्ध है, यथा—“कटकटान कपि कुंजर भारी । दोउ भुजदंड तमकि महि डारी ॥” (दो० ३०) ।

कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहिं भालु कपि एक एक वारा ॥५॥

सुर्यौ न मन तनु टर्यो न टार्यो । जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो ॥६॥

तब मारुनसुत मुठिका हन्यौ । पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यौ ॥७॥

पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुर्मित भूतल परेउ तुरंता ॥८॥

अर्थ—भालू और वानर एक-एक बार में ही कोटि-कोटि (अगणित) पर्वत-शिखरों को चलाकर मारते हैं ॥१॥ पर उसका न तो मन ही मुड़ा और न वह तन से ही टाले टला, जैसे मंदार (अकवत) के फलों से भारे जाने पर हाथी (टस-से-मस न करे = चलायमान न हो) ॥६॥ तब श्रीहनुमानजी ने घूँसा मारा, (तब) वह व्याकुल होकर पृथिवी पर गिर पड़ा और शिर पीटने लगा ॥७॥ फिर उठकर उसने श्रीहनुमानजी को मारा, जिससे वे चक्कर खाकर तुरत पृथिवी पर गिर पड़े ॥८॥

विशेष—(१) 'मुखो न मन'—यहाँ इसकी उपर्युक्त 'रणधीरता' चरितार्थ है। जैसे कई मय मंदार का फल हलका होने से हाथी को उसका स्पर्श मालूम ही नहीं पड़ता, वैसे ही इन लोगों का भी प्रहार उसे कुछ नहीं जान पड़ा। यहाँ उसके 'मन' और 'तन' की धीरता कही गई है। बचन की नहीं, क्योंकि वीर लोग कर्तव्य ही कर दिखाते हैं, अपना बल नहीं कहते; यथा—“एक करहि कहत न बागही” (दो० ६१)।

(२) 'तब माहत सुत'—‘तब’ जब इनके सजातियों के प्रहार को उसने कुछ नहीं माना। ‘व्याकुल शिर धुनेऊँ’—उसने अपने पराक्रम को धिक्कारते हुए शिर पीटा। ‘धुर्मित भूतल’—इससे कुम्भकर्ण के समान ही इनकी भी दशा हुई। दोनों बल में समान ही हैं। इन्हें मूर्च्छा से चैतन्य होने की प्रतीक्षा उसने नहीं की, परब नल-नील आदि वीरों की ओर चल पड़ा, इनका चैतन्य होना पीछे कहेंगे; यथा—“सुरदा गइ माहत सुत जाग। सुग्रीवहि तब खोजन लाग।”

पुनि नल-नीलहिं अवनि पछारेसि । जहँ तहँ पटक पटक भट डारेसि ॥९॥

चली चलीमुख - सेन पराई । अति भय असित न कोउ समुहाई ॥१०॥

दोहा—श्रंगदादि कपि मुखित, करि समेत सुग्रीव ।

काँख दाबि कपिराज कहै, चला अमित बलसीव ॥६४॥

अर्थ—फिर नल-नील को पृथिवी पर पछाड़ा (पटका) और घोड़ाओं को जहाँ-सहाँ पटक-पटककर टाल दिया ॥९॥ वानर-सेना भाग चली, सब वानर डर से अत्यन्त डरे हुए हैं, इससे कोई भी मानने नहीं आते ॥१०॥ श्रीसुग्रीवजी के साथ सब वानरों को मूर्च्छित करके अपरिमित बल की सीमा कुम्भकर्ण वानर-राज श्रीसुग्रीवजी को काँख (बगल) में दबाकर ले चला ॥६४॥

विशेष—(१) ‘चली चलीमुख-सेन पराई’—यहाँ मारी सेना का भागना कहा गया, आगे इसकी दूसरी लड़ाई में व्यक्तिगत मुठ भी भागेंगे; यथा—“सुरे मुठ सय फिरहि न फेरे” (दो० ६५); ‘अति-भय-असित न कोउ समुहाई’—वाल्मी० ६।६६।१३-१७ में कहा है कि रुधिर से भीगकर वानर पृथिवी पर मो गये। ‘लापते और दीहते हुए वानर किमी और न देग सके। अतः, कई तो समुद्र में गिरे, कई आकाश में उड़ गये और पर्वत पर चले गये। कोई गुहा में छिप गये, कोई पृथिवी पर गृत्तक की तरह सो गये। यहाँ श्रीश्रंगद आदि भी मूर्च्छित हो गये हैं, इससे सेना का लौटना नहीं बढ़ते। दूसरी लड़ाई में ‘सय फिरहि न फेरे’ कहा जायगा।

(२) ‘काँख दाबि कपिराज कहै’—उसने सबको मूर्च्छित करके छोड़ दिया, परन्तु श्रीसुग्रीवजी

को काँपों तले दनाकर ले चला । उसका अभिप्राय यह था कि थालि ने जैसे मेरे भाई को काँप में दावा था, मैं थालि के भाई को वैसे ही दनाकर बदला चुका लूँ । इसपर रावण भी बहुत ही प्रसन्न होगा । पुनः यहाँ ले जाकर सुग्रीवजी को मार डालूँगा, जिससे श्रीरामजी प्राण छोड़ दें, फिर तो श्रीलक्ष्मणजी उनके बिना नहीं जियेंगे और फिर सारी सेना मरी हुई ही है; यथा—“अस्मिन्हते सर्वमिदं हतं स्यात्सरावधे सैन्यमितीन्द्र-शत्रुः ॥” (वाल्मी० ६।६७।७२); पुनः वाल्मी० ६।४१।४-८ में श्रीरामजी ने कहा भी है कि तुम्हारे (सुग्रीवजी के) शरीर त्याग करने से मैं भी शरीर त्याग देता । ‘अमित बल सौव’—क्योंकि इसने श्रीहनुमान्जी, श्रीअंगदजी और श्रीसुग्रीवजी आदि को भी मूर्च्छित कर दिया ।

उमा करत रघुपति नर-लीला । खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥१॥
भृकुटि भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥२॥
जग पावनि कीरति विस्तरिहहिं । गाइ गाइ भव-निधि नर तरिहहिं ॥३॥

शब्दार्थ—भंग=टोका करने का भाव, भृकुटि-भंग=भी फेरने मात्र से ।

अर्थ—हे उमा ! श्रीरघुनाथजी मनुष्य-लीला कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेले ॥१॥ जो भौंह के फेरने मात्र से काल को भी खाता है, क्या उसे ऐसी लड़ाई शोभा देती है ? अर्थात् नहीं ॥२॥ जगत् को पथित करनेवाली कीर्ति फैलायेंगे, जिसे गाना-गाकर मनुष्य भवसागर पार होंगे ॥३॥

विशेष—(१) ‘उमा करत रघुपति नर-लीला ।’—श्रीरामजी के रहते हुए श्रीहनुमान्जी आदि मूर्च्छित कर दिये गये, श्रीसुग्रीवजी को दावकर एक राक्षस ले चला, यह कैसे संभव है, श्रीशिवजी उन्नी का समाधान करते हैं कि हे उमा ! जैसे गरुड़ छोटे सपेलों के साथ मिलकर खेले, और सर्प की कुफकार से डरे, तो कोई यह नहीं कह सकता कि गरुड़ डर गया किंवा हार गया, क्योंकि सर्प तो गरुड़ के भक्ष्य है, वैसे ही श्रीरामजी चाहें, तो भू-क्षेप मात्र से काल को भी नाश कर दें; यथा—“जाके हर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर रंदाई ॥” (शु० दो० ११); उसके आगे एक राक्षस क्या चीज है ? ‘ताहि कि सोहइ’—भाव यह है कि ऐश्वर्य दृष्टि से तो ऐसी लड़ाई नहीं सोहती, परन्तु रघुपति तो नर-लीला कर रहे हैं, मनुष्य को हारना और जीतना ये दोनों ही शोभा देते हैं । बराबर एक ही ओर की जीत होने से रण की शोभा नहीं होती और फिर इम लीला में भी लाभ है, वह आगे प्रकट होगा ।

(२) ‘जग पावनि कीरति विस्तरिहहिं ।’—भाव यह कि इसे रोचक इतिहास की तरह लोग प्रेम पूर्वक गावेंगे और उससे भवसागर पार हो जायेंगे, यथा—“जग विस्तरहिं । विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित वनु घरहीं ॥” (वा० दो० १२१), यह कार्य योग-ज्ञान आदि कठिन साधनों से भी दुर्लभ है ।

सुरुखा गइ मारुनसुत जागा । सुग्रीवहि तव भोजन लाग्ग ॥४॥
सुग्रीवहु कै सुरुखा बीती । निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ॥५॥
काटेसि दसन नासिका - काना । गर्जि अकास चलेउ तेहि जाना ॥६॥
गहेउ चरन गहि भूमि पछारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥७॥
पुनि आयउ प्रभु पहिं बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥८॥

शन्दार्थ—निवृत्ता = वंध्यन से छूटना । लापव = कुर्ती से, शोभता से ।

अर्थ—मूर्च्छा जाती रही, तब श्रीहनुमान्जी सावधान हुए और वे श्रीसुग्रीवजी को बुँदने लगे ॥४॥ (वहाँ) श्रीसुग्रीवजी की भी मूर्च्छा निवृत्त हुई, वे वन्धन से छूट गये, उसने इन्हें मृतक जाना ॥५॥ दौँत से नाक-कान काट लिये और गरजकर आकाश की चले, तब उसे कुंभकर्ण ने जाना ॥६॥ उसने श्रीसुग्रीवजी का पैर पकड़कर भूमि पर दे पटक़ा, फिर श्रीसुग्रीवजी ने वड़ी कुर्ती से उठकर उसे मारा ॥७॥ फिर बल-यान् श्रीसुग्रीवजी प्रभु के पास आये और कृपासागर श्रीरामजी की जय हो, जय हो, जय हो (इस तरह जय-जयकार करने लगे) ॥८॥

विशेष—(१) 'सुग्रीवहि तब रोजन लागा ।'—श्रीहनुमान्जी ने सूर्य से विद्या पढ़ी थी, तब इन्होंने वनसे गुरु-दक्षिणा माँगने को कहा, तो सूर्य ने अपने पुत्र श्रीसुग्रीवजी की रक्षा करना इनसे माँगा । इसीलिये वे श्रीसुग्रीवजी को रोजने लगे । बाल्मी० ६।६७ में इनका शोच करना लिखा है, फिर इन्होंने सोचा कि अभी यदि मैं पर्वताकार होकर कुंभकर्ण को मारकर श्रीसुग्रीवजी को छुड़ा लाऊँ तो घानर प्रसन्न होंगे । पर इससे श्रीसुग्रीवजी नाराज होंगे, क्योंकि इसमें उनके यरा की हानि है, फिर चिन्ता क्या है ? श्रीसुग्रीवजी अभी बेहोश हैं, चैतन्य होने पर वे स्वयं छूटकर आवेंगे । अतएव थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कर लूँ । पर यहाँ मानस में श्रीहनुमान्जी के मूर्छित रहने पर कुंभकर्ण का श्रीसुग्रीवजी को ले जाना लिखा है और पीछे जागने पर इनका उक्त सोच करना एवं रोजना कहा गया है ।

(२) 'सुग्रीवहु कै मुरछा घीती ..'—जब इन्हें लेकर कुंभकर्ण लंका के राजमार्ग से चला, तब राक्षसों ने विजयी होने से उत्सर्ग फूल, अञ्जत और चन्दन के साथ जल की धीमी-धीमी वर्षा ऊपर महलों से की, उससे एवं मार्ग की सीतल वायु के संयोग से शीतलता पाकर श्रीसुग्रीवजी की मूर्च्छा दूढ़ गई—ऐसा बाल्मी० ६।६७-६८ में कहा है ।

'नियुक्ति गयउ तेहि मृतक प्रतीती ।'—श्रीसुग्रीवजी चैतन्य होने पर देह ढीली कर मारी हो नीचे की ओर रिसलने को हुए, तब उसने जाना कि अब मर गया होगा, अतएव उसने काँप ढीली कर दी । ढीली काँप पाते ही श्रीसुग्रीवजी उसके कंधे पर चढ़ गये और शीघ्रता से अपने नखों और दाँवों से उसके नाक-कान काट गरजकर आकाश की चले, तब उसने जाना । वह इतना मतवाला हो रहा था कि नाक कान काटते समय भी उसने नहीं जाना, किंतु गरजने पर जाना ।

(३) 'गर्जि अकास चलेउ...'—श्रीसुग्रीवजी ने गरज कर अपनी जीव सूचित की ।

(४) 'गहेउ चरन गहि...'—जब उसे मालूम हुआ कि श्रीसुग्रीवजी अभी जीवित हैं, तब उसने इनका पैर पकड़कर पृथिवी पर दे पटक़ा, पर इन्होंने 'अवि लापव' अर्थात् गेंद की तरह पृथिवी पर पड़ते ही शीघ्र उद्भलकर उसे मारा और फिर श्रीरामजी के पास आ गये; यथा—“स भूतले भीमशलाभिविष्टः सुरारिभिर्मौरभिहन्यमानः । जगाम रंन्दुकपञ्चवेन पुनश्च रामेण समाजगाम ॥” (बाल्मी० ६।६७।८६) ।

(५) 'पुनि आवउ प्रनुषहि...'—ऐसे प्रबल शत्रु से छूटकर और उसके नाक-कान काटकर आये, इससे 'उलवाना' कहा गया है । 'कृपा निधाना' का भाव यह है कि आपकी ही कृपा से मैं शत्रु से पचकर और कुशल पूर्वक लौटा, ऐसे आपकी तीनों कालों में जय हो । तीन वहुनचन हैं, तीन बार जय से बहुत बार जय सूचित की ।

नाक कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥९॥

सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा ॥१०॥

दोहा—जय जय जय रघुवंसमनि, धाये कपि दै हूह ।

एकहि बार तासु पर, छाँड़ेन्हि गिरि-नर-जूह ॥६५॥

शब्दार्थ—भीम = भयानक । हूह = हर्षजनित । जूह = छुंछ ।

अर्थ—हमारे नाक-कान फाट लिये गये । इस बात को समझकर उसके मन में ग्लानि हुई (कि नकटा-बूचा होकर जीवन को और ऐसे पुरुषार्थ को धिक्कार दे,) और वह क्रोध करके (मार्ग से) लौट पड़ा ॥९॥ एक तो वह स्वाभाविक ही भयंकर था, फिर अब नकटा-बूचा भी हो गया । अतः, उसे देखते ही वानर-सेना में भय उत्पन्न हो गया ॥१०॥ 'जय, जय, जय रघुवंशमणि' ऐसा हर्षसूचक नाद करके वानर दौड़े और सर्वों ने सपर पर्वतों और वृक्षों के समूह एक साथ ही छोड़ दिये ॥६५॥

विशेष—(१) 'फिरा क्रोध करि...'—पहले हर्ष पूर्वक विजयी होकर जा रहा था । अब श्रीसुग्रीवजी के द्वारा पराजय हुई, वह भी ऐसी कि जिससे प्रतिष्ठा ही चली गई । नकटा-बूचा जाकर किसी को कौन मुँह दिखाऊँगा, लोग हँसेंगे कि बड़ी डोंग हाँक कर गया और नाक-कान फटाकर वापस आया । इससे अब तो सबकी मार कर ही लौटूँगा, अथवा स्वयं मर जाऊँगा—ऐसी ग्लानि और क्रोध-सहित वह लौटा ।

(२) 'सहज भीम पुनि...' ; यथा—'नाक कान बिनु भइ विकरारा । जनु सब सैल नेर क धारा ॥' (भा० दो० १०), यह तो स्वाभाविक ही भयंकर था, अब विशेष विकराल हो गया । 'देखत...'—पहले बड़े-बड़े सुभट नल-नील आदि के पटके जाने पर और वानर लोग भागे थे, अब तो उसे देखते ही सब भयभीत हो गये ।

(३) 'रघुवंस मनि'—मणि के समान वस्त्रांग शरीर सूचित करते हुए 'मणि' कहा । 'एकहि बार'—सब ढरे हुए हैं, इससे साथ मिलकर एक बारगी प्रहार किया ।

कुंभकरन रन रंग विरुद्धा । सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा ॥१॥

कोटि कोटि कपि घरि घरि न्हाई । जनु टिड्डी गिरि-गुहा समाई ॥२॥

कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह भींजि मिलव महि गर्दा ॥३॥

मुख नासा अवनन्हि की बाटा । निसरि पराहिं भालु-कपि-ठाटा ॥४॥

अर्थ—कुंभकर्ण वीररस में रँगा हुआ, विरोधभाव से सामने चला, माजों क्रोधित होकर काल आ रहा हो ॥१॥ करोड़ों-करोड़ों वानरों को पकड़-पकड़कर खाने लगा, मानों टिड्डियाँ पर्वत की गुफा में समा रही हों ॥२॥ करोड़ों को पकड़कर देह से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथिवी की धूल में मिला दिया ॥३॥ रीझों और वानरों के मुँड-के-मुँड उसके मुँह, नाक और कानों की राह से निकलकर भाग रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'काल जनु कृद्धा' प्रलय के समय जैसे प्राणिमात्र को काल खा जाता है, वैसे ही यह भी क्रोध करके वानरों की ओर चला; यथा—“यद्यैव मृत्युर्हरते युगान्ते स भक्ष्याभास इरीति सुग्रान् ।” (वाल्मी० ६।१०।६४) ।

(२) 'कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई ।’; यथा—“शतानि सप्त चाष्टौ च विंशत्त्रिंशत्तयैव च संपरिपूज्य बाहुभ्यां खादन्तिपरिधावति ॥” (वाल्मी० ६।१०।६८) ; अर्थात् वह भी, सात, आठ, बीस, बीस को अपने हाथों से पकड़-पकड़ कर खाता हुआ आगे लौटना है ।

‘जनु टिड्डी’—जैसे टिड्डियाँ पर्यंत-गुफा में छिपकर बचती हैं, वैसे ही वानर-गण भी उसके मुँह में जाकर नाक, कान आदि के द्वारा निकल-निकल कर बचेंगे ।

(३) 'कोटिन्ह गहि सरोर’—; यथा—“बहु मारंसि कष्टु मर्दंसि, बहु मिलयेसि धरि धूरि ।” (सु० सो० १८) , ऐसा श्रीहनुमानजी ने किया था, वैसे ही इसने भी किया ।

(४) 'मुल नासा धवनहि की याटा ।’; यथा—“प्रजिताः कुम्भकर्णेन धमने पावातसन्निभे । नासापुटाभ्यां संजग्मुः कर्णाभ्यां चैव वानराः ॥” (वाल्मी० ६।१०।६५) ।

रन - मदमत्त निसाचर दर्पा । विश्व-प्रसिद्धि जनु येहि विधि अर्पा ॥५॥

सुरं सुभट सय फिरहि न फेरे । सृष्ट न नयन सुनहि नहिं देरे ॥६॥

कुम्भकरन कपि - फौज बिहारी । सुनि घाई रजनीचर - धारी ॥७॥

देखी राम विकल कटकाई । रिपु अनीक नाना विधि आई ॥८॥

शब्दार्थ—दर्पा = गर्जित हुआ । अर्पा = अर्पण किया । देरना = पुकारना ।

अर्थ—रन-मद से मत्तवाला होकर कुम्भकर्ण गर्जित हुआ, मानों संसार को चियाता ने इसे अर्पण कर दिया, अतः, उसे यह प्रसेगा ॥५॥ सन यड़े-यड़े योद्धाओं ने मुँह मोड़ लिये, वे लौटाने से भी नहीं लौटते, उनके नेत्रों से देर नहीं पड़ता और वे पुकारने से भी नहीं सुनते ॥६॥ कुम्भकर्ण ने वानर-सेना को बिहार (तितर-तितर कर) दिया, यह सुनकर राज्ञों की सेना दौड़ी ॥७॥ श्रीरामजी ने देखा कि सेना व्याकुल है और नाना प्रकार की शत्रु-सेना आ गई है ॥८॥

विशेष—(१) 'विश्व-प्रसिद्धि जनु’—संसार-भर को चियाता की आवाज से जगत् फाल खाता करता है ; यथा—“काल मिलोमन ईस मय ” (दोहावली ५०४) ; यह काल रूप है ही, यथा 'काल जनु कृद्धा' । इससे ऐसा मानूँ पड़ता है कि मानों चियाता ने आज इसे विश्व भर को गाने के लिये अर्पण कर दिया अर्थात् दे दिया है कि ले खा ले, इसीसे यह बेचड़क गाने को दौड़ रहा है ।

‘दर्पा’—पहले की जीत से फमंद है कि जिस तरह उस बार मरने के मूर्च्छित किया था, उन्नी तरह अब भी मार लूँगा ।

(२) 'सुरं सुभट मय’—पहले की लड़ाई में पैचल सेना भगी थी, इस बार सुभटों ने भी मुँह मोड़ दिये । 'फिरहि न फेरे’ पहले के युद्ध में प्रधान-अग्रान् लोग मय मूर्च्छित हो गये थे, इससे सेना की फौट लौटानेवाला नहीं था, पर इस बार लौटाई जा रही है, बहुत ममन्त्रने पर लौटी है । वाल्मी० ६।६६। १८-२२ में भीष्मगदजी का ममन्त्राना लिखा है । यही यहाँ संपन-मात्र से कह दिया गया है ।

विशेष—(१) 'काल जनु क्रुद्धा' प्रलय के समय जैसे प्राणिमात्र को काल र्गता जाता है, वैसे ही यह भी क्रोध करके वानरों की ओर चला; यथा—“यथैव मृत्युर्दरते युगान्ते स भक्षयामास हरीश्च सुर्यान् ।” (वाल्मी० १।१०।१५) ।

(२) 'कोटि कोटि कपि धरि धरि रवाई ।...' यथा—“शतानि सम चाष्टौ च विंशतिंशत्तयैव च । संपरिष्वज्य चाहुभ्यां र्वादन्तिपरिधावति ॥” (वाल्मी० ६।१०।१८) ; अर्थात् वह सौ, सात, आठ, बीस, बीस को अपने हाथों से पकड़-पकड़ कर खाता हुआ आगे दौड़ता है ।

'जनु टिड्डी'—जैसे टिड्डीयाँ पर्यंत-गुफा में छिपकर बचती हैं, वैसे ही वानर-गण भी उसके मुख में जाकर नाक, कान आदि के द्वारा निकल-निकल कर बचेंगे ।

(३) 'कोदिन्ह गहि सरीर...'—, यथा—“कष्टु मारेसि कष्टु मर्देसि, कष्टु मिलयेसि धरि धूरि ।” (सु० बो० १८) ; ऐसा श्रीहनुमान्जी ने किया था, वैसे ही इसने भी किया ।

(४) 'सुख नासा अवनन्दि की पाटा ।...' यथा—“प्रसिप्ताः कुम्भकर्णैर्न यक्ष्ये पातालसन्निभे । नासापुटाभ्यां संजग्मुः कर्णाभ्यां चैव धानराः ॥” (वाल्मी० १।१०।३५) ।

राम - मदमत्त निसाचर द्रर्पा । विश्व-असिहि जनु येहि विधि अर्पा ॥५॥

‘मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे । सुभ न नयन सुनहिं नहिं टेरे ॥६॥

कुम्भकरन कपि - फौज बिडारी । सुनि धाई रजनीचर - धारी ॥७॥

देखी राम बिकल कटकाई । रिपु अनीक माना विधि आई ॥८॥

शब्दार्थ—द्रर्पा = गवित हुआ । अर्पा = अर्पण किया । टेरा = पुकारना ।

अर्थ—राम-मद से मत्तवाला होकर कुम्भकर्ण गर्वित हुआ, मानो संसार को विधाता ने इसे अर्पण कर दिया; अतः, उसे यह प्रसेगा ॥५॥ सब बड़े-बड़े योद्धाओं ने मुँह मोड़ लिये, वे लौटाने से भी नहीं लौटते, उनके नेत्रों से देह नहीं पड़ता और वे पुकारने से भी नहीं सुनते ॥६॥ कुम्भकर्ण ने वानर-सेना को बिडार (तितर-बितर कर) दिया, यह सुनकर राक्षसों की सेना दीड़ी ॥७॥ श्रीरामजी ने देखा कि सेना व्याकुल है और नाता प्रकार की शत्रु-सेना आ गई है ॥८॥

विशेष—(१) 'विश्व-असिहि जनु'—संसार-भर को विधाता की आज्ञा से सदा काल खाया करता है; यथा—“काल विलोक्य ईस रजः” (दोहावली ५०२) ; यह काल रूप है ही; यथा 'काल जनु क्रुद्धा' । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानों विधाता ने आज इसे विश्व भर को खाने के लिये अर्पण कर दिया अर्थात् दे दिया है कि ले खा ले, इसीसे यह वेधड़क खाने को दौड़ रहा है ।

“द्रर्पा”—पहले की जीत से घमंड है कि जिस तरह उस बार सबको मूर्च्छित किया था, उसी तरह अब भी मार लूँगा ।

(२) 'मुरे सुभट सब'—पहले की लड़ाई में केवल सेना भगी थी, इस बार सुभटों ने भी मुँह मोड़ दिया । 'फिरहिं न फेरे' पहले के युद्ध में प्रधान-प्रधान लोग सब मूर्च्छित हो गये थे, इससे सेना को कोई लौटानेवाला नहीं था, पर इस बार लौटाई जा रही है, बहुत समझाने पर लौटी है । वाल्मी० ६।६६। १८-२२ में श्रीअंगदजी का समझाना लिखा है । वही यहाँ संकेत-मात्र से कह दिया गया है ।

दोहा—सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज सँभारेहु सैन ।

मैं देखउँ खलबल दलहि, बोले राजिव-नयन ॥६६॥

कर सारंग साजि कटि-भाषा । अरि-दल दलन चले रघुनाथा ॥१॥

प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष - टँकोरा । रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा ॥२॥

शब्दार्थ—देखना = प्रतिकार करना, दह देना । टँकोर = धनुष की प्रत्यंवा का शब्द ।

अर्थ—राजीवलोचन श्रीरामजी ने कहा—हे श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी और श्रीलक्ष्मणजी ! सुनो, तुम सेना को सँभालना, मैं इस दुष्ट के बल और दल को तो देखूँ; अर्थात् बल और दल दोनों का नाश करूँ ॥६६॥ हाथ में शार्ङ्ग धनुष और कमर में तर्कश सजाकर श्रीरघुनाथजी शत्रु की सेना को नष्ट करने के लिये चले ॥१॥ पहले प्रभु ने धनुष का टँकोर किया, उस शब्द के हल्ले को सुनकर शत्रु का दल बहुरा हो गया ॥२॥

विशेष—(१) 'मैं देखउँ खल' 'बोले राजिव नयन'—ऊपर कहा गया—'देखी राम निकल फटकाई'—'अपनी सेना को व्याकुल देखकर उनका दुःख निवारण करने के लिये बोले, इसलिये 'राजिव नयन' पद दिया गया है। यह विशेषण ऐसे ही कार्य के सम्बन्ध में दिया जाता है, यथा—“राजिव नयन धरे धनु सायक । भगत निपति भंजन सुखदायक ॥” (श. दो. १७) । श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी और श्रीलक्ष्मणजी पर भी करुणा है। ये लोग मेघनाद और कुम्भकर्ण से युद्ध करके शान्त हैं और सेना भी हान्त है। अतएव सेना के साथ साथ इन्हें भी ठहरने को कहा। ये सेना की रक्षा भी करेंगे 'मैं मारउँ' न कहकर 'देखउँ' कहा, क्योंकि उसपर भी करुणा ही है, बाणों से पवित्र करके उसे मोक्ष देना है।

(२) 'कर सारंग'—शार्ङ्ग धनुष श्रीरामजी का मुख्य आयुध है, 'शार्ङ्ग पाणि' श्रीरामजी का ही नाम है, यथा—“सुमिरत श्रीसारंगपाणि छन मे सज सोच गयो ।” (गी. दो. १५) । 'रिपुदल बधिर भयो'—क्योंकि धनुष टँकोर बड़ा कठोर एवं भयंकर था। 'प्रथम'—युद्धारंभ में पहले।

अरिदल दलन चले रघुनाथा ।—यहाँ शूरता के सम्बन्ध से रघुवंश सम्बन्धी नाम कहा। 'प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टँकोरा'—प्रतिपक्षी वीरों को सावधान करने के लिये प्रत्यंवा से शब्द ब्रिया जाता है; यथा—“रामस्य धनुष शब्द श्रोष्यसि त्व महास्वनम् । शतत्रतुविसृष्टस्य निर्घोषभशनेरिव ॥” (षा. की. ५।१।१४), यह श्रीसीताजी ने रावण से कहा है कि इन्द्र के द्वारा चलाये हुए वज्र के शब्द के समान ही श्रीरामजी के धनुष का महा शब्द तुम सुनोगे। 'रिपु दल बधिर भयो', यथा—“प्रभु कीन्ह धनुष टँकोर प्रथम कठोर घोर भयावह ॥” (आ. दो. १६) ।

सत्यसंघ छाँड़े सर, लच्छा । काल सर्प जनु चले सपच्छा ॥३॥

जहँ तहँ चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट चिकट पिसाचा ॥४॥

शब्दार्थ—नाराच = वह तिर जो समूचा छोटे का बना हुआ होता है, इसमें पाँच पल्ल होते हैं, इसीसे इसका चलाना कठिन है और बाणों में चार ही पल्ल होते हैं।

अर्थ—सत्यप्रतिज्ञा श्रीरामजी ने एक लाख बाण छोड़े, वे इस तरह चले मानों काल रूपी पतंगुक्त सर्प चले हों ॥३॥ जहाँ तहाँ नहुत-से नाराच बाण चले, उनसे चिकट राजस बटने लगे ॥४॥

विशेष—‘पिसाचा’—राक्षसों को पिशाच इससे कहा है कि वे बड़े भयंकर हैं। पुनः कटकर गिरते हैं और फिर उठ-उठकर लड़ते हैं, इससे भी पिशाच कहे गये हैं। ‘सत्य संव’—श्रीरामजी ने प्रतिज्ञा की है—‘मैं देवगंड खल बल दलहि’ उसे पूरा करेंगे, इसलिये लाख बाण छोड़े। एक साथ ही लाख बाण कैसे चलाये ? इसके समाधान में प्रार्थना श्लोक है ; यथा—“तूष्णेनैकादृशेण दशधा मंधानघाते शनम् । चापेऽभूत महम् लज्ज गमने कोटिश्च कोटिर्वधे ॥ अन्ते अर्थिनिरर्थि वायुनिकर्त्तृस्तीतापतेः शोभिवम् । एन्द्राण्यपराक्रमस्य महिमा मत्पात्रदाने यथा ॥” अर्थात् जैसे सत्पात्र में दान देने से उसकी पत्त-वृद्धि होती है वैसे श्रीरामजी का बाण नरका में एक रहता है, हाथ में लेते ही दस हो जाता है, संधान के समय सी हो जाता है और धनुष पर रखते ही हजार हो जाता है, चलते समय लाख और वध के समय कोटि-कोटि हो जाता है तथा अंत समय में वह अर्ध-सर्व बाणों का समूह हो जाता है। यह उनके बाण की महिमा है। यहाँ दो प्रंधकार ने ‘छोड़े’ ही कहा है। भाव यह कि छोड़े जाने पर लज्जा हो जाते हैं।

कटहि चरन सर सिर भुजदंडा । बहुनक योर होहि सत खंडा ॥५॥

धुमि धुमि बायल महि परहीं । उटि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥६॥

लागत धान जलद जिमि गाजहि । बहुनक देखि कठिन सर भाजहि ॥७॥

रुंड प्रचंड सुंड बिनु धावहि । धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि ॥८॥

अर्थ—किमी के पैर, किसी की छाती, किसी का शिर और किसी के भुजदंड कटते हैं। बहुत-से बीरों के नो सी-सी टुकड़े हो रहे हैं ॥५॥ धूम-धूम (चक्रर सा-सा) कर बायल पृथिवी पर गिरते हैं जो अच्छे योद्धा हैं, वे सँभलकर उठकर फिर लड़ते हैं ॥६॥ बाण लगने ही वे मेघ की तरह गजते हैं और धनुष-से कठिन बाण देरकर भागते हैं ॥७॥ बिना शिर के बड़े बेगवान एवं भयंकर बड़ दौड़ते हैं। ‘धरो, धरो; मारो, मारो’ शब्द कर रहे हैं (ऊँचे स्वर से जलाप रहे हैं) ॥८॥

विशेष—‘जलद, जिमि गाजहि’—शब्द को गंभीरता दिखाने को नेप की उपमा दी गई है। ‘पुनि गावहि’—इन शब्दों के उच्चारण में उत्साह के कारण उन्हें मुग्ध होना है, इससे गाना कहा है। प्रवि-पक्षियों को भय उत्पन्न करने के लिये ‘धरु धरु’ आदि कहते हैं।

दोहा—इन महुँ प्रभु के सायकन्दि, काटे विकट पिसाच ।

पुनि रघुवीर निपंग महुँ, प्रविसे सब नाराच ॥६७॥

कुंभकरन मन दीग्वि विचारी । हनि धन माँझ निसाचर-धारी ॥१॥

भा अति क्रुद्ध महा बलवीरा । कियो मृगनायक नाद गँभीरा ॥२॥

अर्थ—प्रभु के बाणों ने काट मार में विकट पिशाचों को काट डाला, फिर मर बाण आकर रघुवीर श्रीरामजी के वस्त्रों में प्रवेश कर गये ॥६७॥ कुंभकरन ने मन में विचारकर देखा कि (मेरे देवगंड द्रुप) धनुष मात्र में निराचर सेना मार डाली गई ॥१॥ यह महा बलवीर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने गंभीर सिंहाद किया ॥२॥

विशेष—(१) 'भा अति क्रुद्ध'—पहली बार आया, तब इसे क्रोध नहीं था, दूसरी बार इसे क्रोध हुआ; यथा—'नाक कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन श्लानी ॥' (दो० १४), तब इसे 'काल जनु क्रुद्ध' कहा गया था । 'अन उससे भी अत्यन्त अधिक क्रोध किया, क्योंकि अपने आश्रितों को रक्षा नहीं कर सका, तब 'अति क्रुद्ध' कहा गया—क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ा ।

(२) 'धृगनायक नाद'—वीर वानरों को मत्त गज मानकर उन्हें नाश करने का उत्साह दिखाते हुए सिंह की तरह गर्जा अर्थात् निर्भीकता से गर्जा ।

अरण्यकांड के खरदूषण युद्ध और यहाँ कुम्भकर्ण के युद्ध-वर्णन के भाव एवं शब्दों के प्रमत्त एक-से हैं । यहाँ के 'धारि' 'बिकट पिताच' और 'विपुल नाराच' आदि शब्द यहाँ भी आये हैं, तात्पर्य यह कि यहाँ की सेना भी उन्हीं की तरह भयंकर एवं मायावी है ।

कोपि महीधर लेइ उपारी । डारइ जहँ मर्कट भट भारी ॥३॥

आवत देखि सैल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥४॥

पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाँड़े अति कराल बहु सायक ॥५॥

तनु महुँ प्रथिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन मॉँझ समाहीं ॥६॥

अर्थ—क्रोधित हो पर्वत उरगाड लेता है और जहाँ भारी वानर योद्धा होते हैं, वही डाल देता है ॥३॥ भारी पर्वतों को आते देखकर उन्हें प्रभु ने बाणों से काटकर धूल के समान कर डाले ॥४॥ फिर धनुष को तानकर श्रीरघुनाथजी ने क्रोधित होकर बहुत-से अत्यन्त भयंकर बाण छोड़े ॥५॥ बाण उसके शरीर में घुसकर (उसपर) निकल जाते हैं, जैसे बिजलियाँ मेघ में समा रही हों ॥६॥

विशेष—(१) 'भट भारी'—भारी योद्धाओं पर पर्वत चलाता है, सामान्यों से नहीं लड़ता । 'सैल प्रभु भारे'—ऐसे भारी पर्वत हैं कि उनके गिरने पर दूर तक की सेना नाश हो जाती है । 'सरन्हि काटि'—पर्वतों को विदीर्ण करने के लिये वज्रास्त्र बाण चलाये । 'पुनि'—क्योंकि ऊपर—'सरन्हि काटि ..' में प्रहार कहा गया है । 'अति कराल ..', यथा—'तब चले वान कराल । फुंकरत जनु बहु व्याल ॥' 'अवलोकि खर तर तीर ।' (आ० दो० १६) ।

(२) 'जिमि दामिनि घन मॉँझ समाहीं ।'—यहाँ कुम्भकर्ण का काला शरीर मेघ है और श्रीरामजी के सुवर्ण भूषित बाण बिजली हैं, यथा—'नीलाञ्जनचयप्रख्य शरै काञ्चनभूषणै । आपीदधमान शुशुभे मेघै सूर्यइवाशुमान् ॥' (वाल्मी० १।६०।१०४), अर्थात् सुवर्ण लगे हुए बाणों से पीड़ित अजन्त राशि के समान कुम्भकर्ण मेघों से ढँके हुए सूर्य के समान शोभित होने लगा ।

सोनित स्रवत सोह तन कारे । जनु कज्जलगिरि गेरु पनारे ॥७॥

बिकल बिलोकि भालु कपि-घाये । विहँसा जयहि निकट कपि आये ॥८॥

दोहा—महा नाद करि गर्जा, काटि कोटि गहि कीस ।

महि पटकइ गजराज इव, सपथ करइ दससीस ॥६८॥

अर्थ—काले शरीर में रुधिर यद्यपि दुष्टा ऐसा शोभा देता है, मानों काजल के पर्वत में गेरू के पनाले यह रहे हों ॥१॥ उसे व्याकुल देवकर वानर और भालू दीड़े, ज्योंही सय समीप आये, वह विगेप हँसा ॥२॥ पड़ा घोर शब्द करके गजों और करोड़ों-करोड़ों वानरों को परकुम्भकर पृथिवी पर गजराज की तरह पटकता है और राखण की दोहाई देता है ॥३॥

विशेष—(१) 'जनु कज्जलगिरि'—काला पर्वताकार कुम्भकर्ण कज्जल गिरि के समान है। घारा प्रवाह गल वह रहा है, इससे पनाले की उपमा दी है और गेरू और रुधिर लाल रंग के होते हैं, यह समता है। कज्जल-गिरि की तरह यह शीघ्र ही नाश भी होगा।

(२) 'निहँसा'—निरादर के लिये हँसा कि पहले भय से भगे थे, अब मुझे पायल एवं निर्याल जान कर फिर आये हैं, इसका फल चगाता हूँ। पहले कुम्भकर्ण ने कपि-सेना को तितर-बितर किया, तब मुनकर निशाचर सेना दौड़ी थी। वैसे ही इधर श्रीरामजी ने कुम्भकर्ण को धायल किया, तब देवकर कपि सेना दौड़ी। वे मुनकर आये थे, क्योंकि पास नहीं थे और वे देवकर आये, क्योंकि पहले के डरे हुए हैं, इससे वानरों ने जब उसे विकल देखा, तब वे दौड़ पड़े।

(३) 'गजराज इध'—इसका पुरुषार्थ क्रमशः घटता जाता है, जैसे कि पहले यह 'यथापात समान' गर्जा था, दूसरी बार 'मृगनायक नाद' कहा गया। यहाँ तीसरी बार 'गजराज इध' महानाद कहा गया। दशार्शस की शपथ करके प्रतिज्ञा-पूर्वक प्रहार करता है और उसे सत्य करता है। इस तरह राखण में अपनी भक्ति भी दिखाता है।

भागे भालु घलीमुख - जूधा । धृक बिलोकि जिमि मेप-वरूथा ॥१॥

बले भागि कपि-भालु भवानी । विकल पुकारत आरत वानी ॥२॥

यह निस्तिचर हुकाल सम अहर्ह । कपि-कुल-देस परन अय चहर्ह ॥३॥

कृपा-वारिधर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥४॥

शब्दार्थ—धृक = भेड़िया, हुँहार । मेप = भेड़ । हुकाल (हुकाल) = चकाल ।

अर्थ—भालुओं और वानरों के यूथ ऐसे भगे जैसे भेड़ों का मुँह भेड़िये को देवकर भागता है ॥१॥ हे पार्वती ! वानर और भालू व्याकुल होकर आर्त्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले ॥२॥ (वे आर्त्त स्वर से कहते हैं कि) यह निशाचर अकाल के समान है जो वानर कुल-रूपी देश पर अथ पढ़ना चाहता है ॥३॥ हे कृपा रूपी मेघ ! हे रर एवं दुष्टों के शत्रु श्रीरामजी !! हे शरणागत के दुःख हरनेवाले !!! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥४॥

विशेष—(१) 'जिमि मेप-वरूथा'—भालू और वानर एक के पीछे एक एवं मुँह-के-मुँह भगे, इसलिये उन्हें भेड़ की उपमा दी, इधर-उधर देवते भी नहीं।

(२) 'आरत वानी'—यही है जो आगे कहते हैं—

(३) 'हुकाल' ; यथा—“कलि चारहि धार हुकाल परै, विनु अन्न दुखी सब लोग मरै।” (४० दो० १००) ; “परेउ हुकाल विपति बम, तब मैं गयउँ विदेस।” (३० दो० १०३) ; कुम्भकर्ण को अकाल कहा, तब 'कपि कुल' को देश कहा, जिसपर पढ़ना चाहता है। अकाल में देश की प्रजा बहुत

मरती है, वैसे ही इससे वानर वंश ही नाश हो जायगा ; यथा—“ते भक्ष्यमाणा हरयो रामं जग्मुस्तदा-
गतिम् । कुम्भकर्णो भृशं क्रुद्धः कपीन्वादनप्रधावति ॥” (वाल्मी० ६।६७।१७) ; अर्थात् कुम्भकर्ण के खाये
जाने के भय से वानर श्रीरामजी की शरण गये, क्योंकि वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर सब वानरों को खाता हुआ
घूमता था ।

(४) ‘कृपा-नारिधर राम खरारी ।’—मेघ वर्षा द्वारा अन्न उपजाकर लोगों को जिलाते हैं, वैसे
आप कृपा-दृष्टि की दृष्टि करके हमें जिलाइये । मेघ सदा जल बरसाते हैं, वैसे आप सदा से आश्रितों के
संकट पर कृपा करते आये हैं ; यथा—“कपि अकुलाने माया देखे ।... कृपा दृष्टि कपि भालु त्रिलोके ।
भये प्रथल रन रहहि न रोके ॥” (दो० ५०) ; तथा—“देखि निविड़ तम दसहुं दिसि, कपि दल भयउ
खँभारा ।... पुनि कृपाल हँसि पाप चढ़ावा ।... भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । धाये हरपि...” (दो० ४५) ।

‘खरारी’ का भाव यह कि खर आदि महाभायावी थे और बड़े-बड़े बर पाये थे, उन्हें भी आपने
फौतुक मात्र में मार डाला, तो यह क्या है ? पुनः आप दुष्टों के नाशक हैं । अतः, इस दुष्ट को भी मारिये ।

‘पाहि पाहि’—आप शरणागत रक्षक है । आपने श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी आदि शरणागतों
को भी रक्षा की है, वैसे हमारा भी रक्षा करें, यहाँ ‘पाहि पाहि’ में दुःख की वीप्सा है ।

सकरुन बचन सुनत भगवानां । चले सुधारि सरासन बाना ॥५॥

राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप महा बलसाली ॥६॥

अर्थ—कहणा भरे बचनों को सुनते ही धनुष-याण सुधार कर भगवान् श्रीरामजी चले ॥५॥
महा बलवान् श्रीरामजी ने सेना को अपने पीछे कर दिया और क्रोध के साथ चले (आगे बढ़े) ॥६॥

विशेष—(१) ‘सकरुन बचन सुनत’—ऊपर ‘विकल पुकारत आरत बानी’ कहा और यहाँ
उसे ‘सकरुन बचन’ कहकर उपसंहार किया ; अर्थात् इनके बीच का आर्त वचन है । ‘भगवाना’—क्योंकि
हुकाल से भगवान् ही रक्षा करते हैं । ‘चले सुधारि’—यहाँ चलना सेना से आगे बढ़ने को कहा है ।
पहले भी वानरों ने प्रभु का स्मरण किया था, तब उन्होंने चल कर रक्षा की थी ; यथा—“अरि दल दलन
चले रघुनाथा ।” (दो० ६१) ; पर इस बार आर्त होकर पुकार की, इससे ‘चले सकोप’—कहा
गया है । जब आश्रितों पर विपत्ति देखते हैं और वे पुकार करते हैं, तब आपको कोप होता है और
आश्रितों पर तुरत कृपा करते हैं ; यथा—“समय देव करुना निधि जान्यो ।... तब प्रभु कोपि तीव्र सर
लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥” (दो० ६६) । तथा—“तब सत बान सारथी मारेसि । परेउ
भूमि जय राम पुकारेसि ॥ राम कृपा करि सूत उठावा । तब प्रभु परम कोप कहँ पावा ॥” (दो० ८१) ।
‘सेन निज पाछे घाली’—इसमें प्रणतपालकता है ; यथा—“आवत देखि सक्ति खर धारा । प्रनतारति
हर थिरद सँभारा ॥ तुरत विभीषन पाछे मेला । सन्मुख राम सही सो सेला ॥” (दो० १२) ; ‘महा बल-
साली’—का यह भी भाव है कि महाबल (कुम्भकर्ण) के भी शालक (दुःख देनेवाले) हैं ; यथा—
“दल सालक बालक ।” (आ० दो० १८) ।

(२) कुम्भकर्ण के तीन बार के युद्ध में यह दिखाया गया है कि जीव जब तक अपने बल के भरोसे
रहते हैं, प्रभु उनसे बेपरवाह रहते हैं और जब वे शरण होकर रक्षा चाहते हैं, तब प्रभु सहायक होते हैं,
जैसे कि पहले युद्ध में—“एतना कपिन्हँ सुना ।... क्लिक्लिह घाये बल बाना ॥” (दो० ६१) ; तब—
‘अंगदादि कपि मुह्रित करि’—(दो० १४) ; पर प्रभु रक्षा के लिये नहीं आये ।

दूसरी बार प्रभु की जय-जयकार करके चले—“जय जय जय रघुवंस मनि, धाये...” (दो० ६५), तब प्रभु ने स्वयं देखकर रक्षा की ; यथा—“देखी राम थिकल कटकाई ।... मैं देखतँ रल बल दलदि, घोले राजिव नयन ॥” (दो० ६६) ।

तीसरी बार कुंभकर्ण को व्याकुल जानकर फिर सब अपने बल पर दौड़े ; यथा—“थिकल तिलोकि भालु कपि धाये ।” तब उसने सबको फिर पटका ; यथा—“महि पटकै गजराज ह्व...” तब देखते हुए भी प्रभु ने रक्षा नहीं की, जब फिर ये लोग अपने बल का भरोसा छोड़कर प्रभु की शरण गये और कहा—“पाहि पाहि प्रनवारवि हारी ।” तब शीघ्र ही प्रभु ने रक्षा की ; यथा—“राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप...”

खँचि धनुष - सर सत संधाने । छूटे तीर सरिर समाने ॥७॥

लागत सर धावा रिस भरा । कुंभर डगमगत डोलति धरा ॥८॥

लौन्ह एक तेहि सैल उपाटी । रघुकुल-तिलक भुजा सोह काटी ॥९॥

धावा याम बाहु गिरि घारी । प्रभु सोइ भुजा काटि महि पारी ॥१०॥

काटे भुजा सोह खल कैसा । पच्छ-हीन मंदर गिरि जैसा ॥११॥

उग्र बिलोकनि प्रभुहि पिलोका । असन चहत मानहुँ त्रैलोका ॥१२॥

शब्दार्थ—उपाटना (उत्पाटन) = उखाड़ना । पारना = डालना, गिराना ।

अर्थ—धनुष खींचकर उसपर सौ बाण संधान किये, वे तीर छूट कर उसके शरीर में समा गये ॥७॥ बाणों के लगते ही वह क्रोध भरा हुआ दौड़ा (उससे) पर्यंत डग मगाने और पृथिवी हिलने लगी ॥८॥ उसने एक पहाड़ उखाड़ लिया, रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी ने वह भुजा काट डाली ॥९॥ (तब वह) बायें हाथ में पहाड़ लेकर दौड़ा, प्रभु ने वह भुजा भी काटकर पृथिवी पर गिरा दी ॥१०॥ भुजाओं के कटने पर वह दुष्ट कैसा शोभित है, जैसे पक्ष हीन होने पर मंदराचल शोभा पावे ॥११॥ उसने कड़ी दृष्टि से प्रभु को देखा, मानों वह त्रैलोक्य को असना चाहता है ॥१२॥

विशेष—(१) ‘रघुकुल तिलक’—जिस अंग के द्वारा अपराध हुआ उसीको काटा ; अर्थात् उचित वंड दिया, इसपर कुल सर्वधी नाम लिखा है ; क्योंकि यह कुल न्यायशील है । ‘काटे भुजा सोह खल ...’—जब पर्वतों के पक्ष थे, तब वे उड़ा करते थे, जिससे सृष्टि में हानि पहुँचती थी, इसीसे इंद्र ने उनके पक्ष काट डाले, तब वे अंचल हो गये, और हानिकार न रह जाने से वे शोभा को प्राप्त हुए । वैसे इसकी भुजा फट गई, तब यह कोई पुरुषार्थ न कर सकेगा और न सेना को हानि पहुँचेगी, इससे इसका सोहना कहा गया ।

(२) ‘उग्र बिलोकनि’—महा वीक्षण दृष्टि से । पहले लंका से चला था, तब भक्ति भाव से देखने की वृत्ति थी ; यथा—“लोचन मुफल करउँ मैं जाई ।” (दो० ६६), अथ इसके स्वभाव के अनुकूल वैर-भाव की दृष्टि आ गई, क्योंकि इसी भाव से इसे मुक्त होना है । ‘त्रैलोका’—क्योंकि यह त्रिलोकीनाथ को ही निगलना चाहता है ।

दोहा—करि चिक्कार घोर अति, धावा वदन पसारि ।

गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारि ॥६६॥

सभय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन प्रजंत सरासन तान्यो ॥१॥

विसिग्व निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥२॥

सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा । काल त्रोन सजीव जनु आवा ॥३॥

तय प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥४॥

अर्थ—अत्यन्त घोर चिक्कार करके मुँह फैलाकर दौड़ा । आकाश में सिद्ध और देवता डर कर 'हा, हा, हा' पुकार करने लगे ॥६६॥ कुरुणासागर श्रीरामजी ने देवताओं को भयभीत जानकर धनुष को कान तक तानकर ॥१॥ बाण समूह से निशाचर का मुँह भर दिया, तब भी वह महा बलवान् पृथिवी पर नहीं गिरा ॥२॥ बाणों से मुख भरा हुआ वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानों जीव सहित काल रूपी तर्कश आ रहा है ॥३॥ तब प्रभु ने कोप करके तीव्र बाण लिया और उसका शिर धड़ से अलग कर दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'करि चिक्कार'—इसे पूर्व 'गजराज' कहा गया है, गज का गर्जन चिक्कार, फहाता है, यथा—'चिक्कारहि दिग्गज डोल महि...' (सुं० दो० १५), इसी से यहाँ 'चिक्कार' कहा है । 'हा, हा, हा-इति'—यह अत्यंत फट सूचक है ।

(२) 'महाबल'—क्योंकि इतने राम-बाणों से भी नहीं गिरा । 'काल त्रोन सजीव...'—श्रीरामजी के बाण कालरूप हैं, यथा—'सत्यसंध छोड़े सर लच्छा । काल सर्प जनु चले सपच्छा ॥' (दो० ६६); और इसका मुँह बाणों से भरा हुआ है । अतः, उसे कालरूप बाणों से भरा तर्कश कहा है । 'तर्कश दौड़ता नहीं' पर यह दौड़ता हुआ आता है, इससे 'सजीव' भी कहा कि मानो प्राण युक्त है, इससे चल रहा है ।

सो सिर परेउ दसानन आगे । यिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥५॥

धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तव प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥६॥

परे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दावि कपि भालु निसाचर ॥७॥

तासु तेज प्रभु - वदन समाना । सुर मुनि सबहि अचंभव माना ॥८॥

अर्थ—वह शिर रावण के आगे गिरा, उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसा मणि के खो जाने से सर्प ॥५॥ धड़ बढ़े वेग से दौड़ता था, जिससे पृथिवी धँसी जाती थी, तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥६॥ अपने नीचे जानरों, रीछों और निशाचरों को दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथिवी पर गिरे, जैसे आकाश से पर्यंत गिरे ॥७॥ उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया, (देखकर) सुर-मुनि सभी ने आश्चर्य माना ॥८॥

विशेष—(१) 'सो सिर परेउ दसानन आगे'—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी पर लगी हुई शक्ति का

बदला चुकाया गया है कि तुमने हमारे भाई को मूर्च्छित करके हमें रुलाया है, वैसे ही अपने भाई की दशा देखकर तुम भी रो लो। भाई का बदला भाई से ही दिया गया, इसी से मेघनाद का शिर उसके आगे नहीं भेजा गया, केवल शरीर ही लंका-द्वार पर भेजा गया। क्योंकि अत्र बदला चुका गया है, अधिक क्यों करें ? 'घरनि घसे ..'—यह उसके पैर का बल है।

(२) 'तामु तेज प्रमु वदन समाना ।'—यहाँ तेज से कोई-कोई जीवात्मा का अर्थ करते हैं, यह ठीक नहीं। 'तेजस्' अग्नि का नाम है, यहाँ अग्निपत्र के समान उसके तेज-प्रताप आदि से तात्पर्य है। यह श्रीरामजी के तेज के श्रंश से था ; यथा—“यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽज्ञासम्भवम् ॥” (गीता १०।११) ; अतः, उसका तेज अपने परम कारण रूप श्रीरामजी के मुख में प्रवेश कर गया, अग्नि का परम कारण श्रीरामजी का मुख है; यथा—“मुखादग्निरजायत ।” (पुराण) ।

जीवात्मा तेज से भिन्न वस्तु है, वह अणु है। अतः, वह किसी की भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। बालाम (बाल की नोक), के सौ भाग करे, फिर एक-एक के भी सौ भाग करे, वैसा सूक्ष्म जीव का स्वरूप है; यथा—“एषोऽणुरात्मा चेतसा चेदित्ययः ।” (सुं० १।१२) ; “बालाप्रशवभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥” (श्वे० ५।११४), अर्थात् यह जीवात्मा अणु है, विज्ञ से जानने योग्य है। केश के अग्रभाग का सौ भाग करो, पुनः उस शतांश का सौ भाग करो, उतने ही परिमाण वाला, जीव को जानना चाहिये, जीव अनन्त है। इसका अनुभव ज्ञान-दृष्टि से होता है; यथा—“आश्चर्यवत्परयति कश्चिदेनामश्र्वर्यवद्भूतितयैव चान्यः । आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चिन् ॥” (गीता २।१६) ; और यहाँ तो 'सुरमुनि सर्वादि अर्चमय माना ।' कहा गया है। ऐसा ही रावण के मरण-प्रसंग में भी—“हरपे देवि संसु चतुरानन' कहा गया है। इन सबों ने देखा और इनका आश्चर्य मानना लिखा है। अन्यत्र भी कहा है; यथा—“चैवदेहोत्थितं ज्योतिषांमुदेवमुपाविशत् । परयतां सर्वं भूतानां मुल्लेखं मुधिराच्युता ॥” (भाग० १०।७१।४५) ; अर्थात् शिशुपाल की देह से उठा हुआ तेज सब प्राणियों के देखते हुए वासुदेव भगवान् के मुख में प्रवेश कर गया, जैसे आकाश से गिरी हुई बरफ पृथिवी में प्रवेश करती है। तथा—“ज्याद्वौषमकरोद्वीरो वीरयैवाप्रवत्सदा । ततः परशुरामस्य देहान्तिज्जन्म वैष्णवम् । परयतां सर्वदेवानां तेजो राममुदे विशत् ॥” (कृतिहस्त) ; अर्थात् सब देवताओं के देखते हुए परशुरामजी का वैष्णव तेज उनकी देह से निबलकर श्रीरामजी के मुख में समा गया। इन दोनों जगद् के प्रमाणों में भी 'सर्व भूतानां, और 'सर्व देवानां' का देहना कहा गया है। तब यह तेज जीवात्मा नहीं हो सकता। पुनः यह भी परशुराम प्रसंग से स्पष्ट है कि जब उनका तेज श्रीरामजी के मुख में चला गया, तब पीछे भी परशुरामजी जीते जागते रहे। तब तो उक्त तेज को जीव से भिन्न ही मानना होगा।

यदि कहें कि फिर सुर मुनि आदि को आश्चर्य क्यों हुआ, तो उत्तर यह है कि अश्विों का तेज प्राकृत तेज में ही मिलता है, पर इसका तेज परम कारण रूप रामजी के मुख में मिला, अतः, जीवात्मा भी अपने परम कारण (श्रंशी) के धाम को निस्संदेह प्राप्त हुआ; यथा—“वाहि दीन्ह निज धाम ।” (दो० ७०) ; श्रीरामबाण से शुद्ध होकर इसका जीवात्मा अर्चिरादि मार्ग से परमगति (सावेतधाम) को गया; यथा—“नदस्त्वं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावतम् । रामबाणसन्निहितमावहत्परमांगतिम् ॥” (वाल्मी० १। ७।६) ; अर्थात् वह अस्त्र उस वीर को स्वर्ग (सावेत) में ले जानेवाला हुआ, श्रीरामजी के धनुष से छूटे हुए उस बाण ने उसको परम गति (मुक्ति) दी।

मुक्त जीवों की परधाम यात्रा अर्चिरादि मार्ग से होती है, वह आँख से नहीं देखी जाती, शास्त्र

द्वारा जानी जाती है। इसे भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने निर्णय करके लिखा है; यथा—“तत्तत्त्वायं क्रमः सम्पन्नः—नाडीरश्मिप्रवेशानन्तरमर्चिपमर्चियोंऽहरह आर्प्यमाखण्डमापूर्यमाणपञ्चादुत्तरायणमासां- स्तेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद्यां वायोरादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो वैद्युतं वैद्युताद्वारुणं वारुणादैन्द्रमै- न्द्राद्वारुणलोकं धातुलोकोद्विरजां (प्राप्य) तत्र स्नात्वा श्रीसाकेतलोकद्वारमिति (प्राप्नोतीति) ॥” (ब्रह्मसूत्र- चानन्दभाष्य ४।३।१); अर्थात् इससे यह क्रम सिद्ध हुआ, कि नाडीरश्मि के प्रवेश के अनन्तर (१) अर्चिप= अग्निलोक में जीय जाता है, वहाँ से (२) दिन में, वहाँ से (३) शुक्रपक्ष में, वहाँ से (४) उत्तरायण मासों में, वहाँ से (५) संवत्सर में, वहाँ से (६) वायु में, वहाँ से (७) आदित्य में, वहाँ से (८) चन्द्रमा में, वहाँ से (९) वैद्युत में, वहाँ से (१०) वरुण में, वहाँ से (११) इन्द्रलोक में, वहाँ से (१२) ब्रह्माजी के लोक में पहुँचकर उसके पश्चात् विरजा नदी में स्नान करके (सूक्ष्म शरीर छोड़, दिव्य देह प्राप्त कर दिव्यालङ्कारों से अलङ्कृत हो) श्रीसाकेत लोक को प्राप्त होता है।

अर्चिरादि शब्दअर्चिरादि अभिमानी देवताओं के अर्थ को कहते हैं; यथा—“अर्चिरादिशब्दानां चार्चिराद्यभिमानीनिदेवतापरत्वमिति प्रागेवाभिहितम् ॥” (ब्रह्मसूत्र-चानन्दभाष्य ४।३।१)।

विद्युत् लोक से आये हुए देव के साथ ही ज्ञानी ब्रह्मलोक पर्यन्त जाता है; यथा—“वैद्युतेन विद्युत्लो- कादागतेनामानयेनैवातिवाहिकेन विद्युत उपरिष्ठाद्ब्रह्मविदामात्रह्यप्राप्तेर्गमनम् ॥” (ब्रह्मसूत्र चानन्दभाष्य ४।३।५); अर्थात् अर्चि आदि अपने लोक पर्यन्त ही रहते हैं। विद्युत् लोक का देवता ब्रह्म प्राप्ति तक जीव के साथ जाता है। उसके आगे के वरुण और इन्द्र भी अपनी-अपनी सीमा से लौट आते हैं। अपने लोक से प्राप्त होकर ब्रह्माजी वैद्युत के साथ-साथ अंत तक जाते हैं।

यहाँ तेज मात्र का मुख में प्रवेश करना स्पष्ट कहा गया है, जीवात्मा की मुक्ति उपर्युक्त शास्त्रप्रमाण एवं अनुमान से जानी गई, स्पष्ट नहीं कही गई, क्योंकि चार कल्पों की कथा एक साथ चले रही है। उनमें जय-विजय के कल्पवाले कुंभकर्ण की मुक्ति अभी नहीं हुई, अगले जन्म में होगी।

कुंभकर्ण के साथ श्रीलक्ष्मणजी का युद्ध होना नहीं कहा गया। इसका कारण वाल्मीकि ६।६७।१०७-११४ में कहा गया है कि श्रीलक्ष्मणजी ने युद्ध के लिये बाण चलाये, तब कुंभकर्ण ने इनकी प्रशंसा कर इनसे अनुमति लेकर श्रीरामजी से ही लड़ना चाहा, तब श्रीलक्ष्मणजी ने कहा, अच्छा, जाओ श्रीरामजी वहाँ स्थित हैं।

सुर इंद्रभी वजावहि हरपहि। अस्तुति करहिं सुमन बहु वरपहिं ॥९॥

करि विनती सुर सकल सिधाये। रुचिर वीररस प्रभु मन भाये ॥१०॥

गगनोपरि हरि-गुनगन गाये। तेही समय देवारिपि आये ॥११॥

वेगि हतहु खल कहि मुनि गये। राम समर-महि सोभत भये ॥१२॥

अर्थ—देवता नगाड़े बजाते और प्रसन्न होते हैं। स्तुति करते और बहुत पूल धरसाते हैं ॥९॥ विनती करके सब देवता चले गये, उसी समय देवर्षि नारदजी आये ॥१०॥ उन्होंने ने आकाश में ऊपर से भगवान् के सुन्दर वीररस के गुण समूह का गान किया, वे प्रभु के मन को अच्छे लगे ॥११॥ मुनि यह कहकर चले गये कि दुष्ट को शीघ्र मारिये, श्रीरामजी समर भूमि में शोभित हो रहे हैं ॥१२॥

विशेष—‘सुमन बहु वरपरहि’—प्रभु की जीत और अपने शत्रु-नाश के हर्ष में एव अपनी सेवा प्रकट करने में फूल बरसते हैं। ‘देख रिपि आये’—क्योंकि ये कुंभकर्ण के हानोपदेष्टा हैं और रत्न-गण वाले कल्प के आशोर्वाद दाता भी हैं; यथा—“होइहउ मुकुट न पुनि संमारा ।” (वा० दो० १३८) ; दो में एक यहाँ मुक्त हुआ, दूसरे के लिये भी कहकर धाते हैं—‘वेगि हतहु खल...’। ‘रुचिर वीररस...’—समय के अनुसार वीररस के गुण हैं, इससे प्रभु को प्रिय लगे। ‘हरि गुन गन’—से जनाया कि इस समय जो पृथिवी के भार हरण एवं भक्तों के ह्वेश हरणवाले गुण हैं उन्हीं को गाया है। ‘वेगि हतहु खल’—यहाँ ‘खल’ से रावण और मेघनाद दोनों को लेना चाहिये। ‘सोभव भये’—विजय श्री से शोभित हुए।

छंद—संग्राम-भूमि विराज रघुपति अतुलबल कोसलधनी।

श्रम-चिंदु मुख राजीव-लोचन अरुन तन सोनित-कनी ॥

मुज जुगल फेरत सर-सरासन भालु-कपि चहुँदिसि बने।

कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि आनन घने ॥

दोहा—निसिचर अधम मलाकर, ताहि दीन्ह निज धाम।

गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहि श्रीराम ॥७०॥

शब्दाथ—श्रम = पसीना। सोनित (सोणित) = रक्त, रत्न। कनी (कण) = बहुत छोटा टुकड़ा, शोणित कण = रत्न के छिटे। फेरना = घुमाना।

अर्थ—अतुलित बलवाले कोशल राज रघुकुल के स्वामी रत्न-भूमि में विराजमान हैं। उनके मुग्न पर पसीने की बुँदें, नेत्र लाल कमल के समान और शरीर पर रक्त के छींटें हैं ॥ दोनों हाथों से धनुष-बाण फेर रहे हैं और (उनके) चारों ओर धानर और भालू सुरोभित हैं। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु की छवि का शेष भी नहीं वर्णन पर सकते, जिनके बहुत-से मुग्न हैं ॥ हे गिरिजे ! निराचर कुंभकर्ण अधम और पापों की रान था, उसे श्रीरामजी ने अपना धाम दिया, वे मनुष्य मंद बुद्धि हैं, जो श्रीरामजी का भजन नहीं करते ॥७०॥

विशेष—(१) ‘तन सोनित कनी’—ये रक्त चिन्दु कुंभकर्ण आदि के तन के हैं, बाण लगने पर उड़कर आ पड़े हैं। ‘मुज जुगल फेरत...’, यथा—“पर कमलन्दि धनु-सायक फेरत। जिय की जरनि हरत हंसि हेरत ॥” (वा० दो० १३८) ; यह मीढ़ा रूप में एवं विजय सूचक मुद्रा है।

(२) ‘निज धाम’—यह शब्द चारों कर्णों में पटित होगा। धाम के लोचन, तेज, स्वरूप आदि अर्थ हैं। जिस कल्प में अगले युग में मुक्त होना है, उसमें ‘स्वरूप’ अर्थ लेना चाहिये, अर्थात् उसने अपने उपयुक्त स्वरूप को पाया और तीन कल्पों के लिये पैशुंठ, सापेन आदि से ‘लोक’ अर्थ में हैं ही।

दिन के अंत फिरी दोउ अनी। समर भई सुमटन्ह श्रम घनी ॥१॥

रामकृपा कपिदल - बल बाढ़ा। जिमि तून पाह लाग अति डाढ़ा ॥२॥

अर्थ—दिन के अंत होने पर दोनों ओर की सेनाएँ फिर, (आज की) लड़ाई में सुभटों को बहुत बढ़ी थकावट हुई ॥१॥ श्रीरामजी की कृपा से वानर सेना का बल ऐसा बढ़ा, जैसे कृष्ण का सहारा पाकर डाढ़ा (आग) खूब लगती है ; अर्थात् ज्वाला सहित भभकती है ॥२॥

विशेष—(१) 'दिन के अंत फिरी'—कुंभकर्ण का वध कुछ दिन रहते ही हुआ, ऐसा जान पड़ता है । इसी से बाद में दिन का अंत होना कहा गया । उसके मरने के पीछे उसकी बची हुई सेना को वानर सेना हटाती रही । अथवा दोनों पक्ष अपनी-अपनी सेना संभालते रहे, अब दोनों का-लौटना कहा गया । कुंभकर्ण की सहायता में जो सेना रावण ने भेजी थी उसमें से जो बची थी, उसका यहाँ लौटना कहा गया है । पुनः इधरवाली इधर लौटी ।

पहले दिन की युद्ध-समाप्ति पर कहा गया था ; यथा—“निसा जानि कपि चारिउ अनी । आये जहाँ कोसला धनी ॥” (दो. ४६) । उस दिन वानर-राक्षसों का युद्ध हुआ । उसमें अंत में वानर विजयी होकर लौटे, क्योंकि वे राम-प्रताप समझकर और श्रीरामजी के धरणा में प्रणाम करके गये थे ।

दूसरे दिन की युद्ध-समाप्ति पर कहा गया था ; यथा—“संध्या भई फिरी दोउ बाहिनी ।” (दो. ५३) ; उसमें मेघनाद से युद्ध हुआ, जिसमें पहले वह श्रीहनुमान्जी से हारा था, क्योंकि श्रीहनुमान्जी के हृदय में सदा ही—‘बसहि राम सर-चाप-धर’ की व्यवस्था है । पीछे उसने वरदानी शक्ति से श्रीलक्ष्मणजी को भूर्जित कर विजय के साथ गया, क्योंकि उस दिन युद्ध में प्रधान के समय क्रोधवेश में श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजी को प्रणाम करना भूल गये थे ।

आज तीसरे दिन के युद्ध की समाप्ति यहाँ—‘दिन के अंत’ पर कही गई । आज तीन बार सेना लड़ने को दौड़ी, पर तीनों बार उसे पराजित नहीं कर सकी । क्योंकि एक बार भी प्रभु को प्रणाम करके जाना नहीं कहा गया है । अंत में प्रभु ने उसे मारा ।

‘समर भई सुभटन्ह श्रम धनी ।’—क्योंकि कुंभकर्ण ऐसे सहा बलवान् से तीन बार लड़ना पड़ा है, इन्हें अत्यन्त श्रम की प्रतीति इससे भी हुई कि इन लोगोंने उसे एक बार भी जीत नहीं पाया था ।

(२) ‘रामकृपा कपिदल बल बाढ़ा ।’—श्रीरामजी की कृपा से सब श्रम मिट गया और बल भी बढ़ा । जैसे कि मंद अग्नि कृष्ण पाकर लहर उठती है, वैसे ही कुंभकर्ण के युद्ध से इनका उत्साह मंद पड़ गया था, पर राम-कृपा से फिर बल और उत्साह पूर्ण हो गये । यहाँ ‘कपि दल बल’ मंद आग और राम-कृपा कृष्ण है ।

छीजहि निसिचर दिन अरु राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ॥३॥

बहु बिलाप दसकंधर करई । बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥४॥

रोवहि नारि हृदय हति पानी । तासु तेज बल विपुल बखानी ॥५॥

शब्दार्थ—छीजना = नाश होना, क्षीण होना ; यथा—“मारहु तेहि बल बुद्धि रपाई । जेहि छीजइ निसिचर सुद भई ॥” (दो. ७३) ।

अर्थ—रात्रि दिन और रात इस तरह क्षीण होते (घटते) जाते हैं, जैसे अपने मुँह से कढ़ने से अपना पुण्य घटता है ॥३॥ दशानन बहुत विलाप कर रहा है, भाई का शिर धार-धार छाती पर रखता है ॥४॥ खियों उसका विपुल बल और उसके विपुल तेज की बहुत प्रशंसा करके हाथों से छाती पीट-पीट कर रोती हैं (कि यह निष्ठुर छाती फट क्यों न गई ?) ॥५॥

विशेष—(१) 'छीजहि निसिचर'—रात की घटना इस तरह है कि दिन में कितने ही घायल होते हैं और रात में मर जाते हैं। निशाचरों के बढ़ने के विषय में पहले कहा गया था; यथा—
“नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥” (अ० दो० १०६) ; और यहाँ घटने के विषय में “निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ।” कहा गया है। लाभ से लोभ बढ़ता है, पर उसमें कुछ अधिक समय लगता है और सुकृत कितना भी क्यों न हो, अपनेसे कढ़ने पर वह शीघ्र ही नाश हो जाता है। जैसे राजा ययाति को अनेक जन्मों के सुकृत के फल रूप में प्राप्त किया हुआ स्वर्ग-राज्य उनके अपने मुख से सुकृत-कथन से उसी क्षण में नाश हो गया और वे भूमि पर आ गिरे।

(२) 'बहु विलाप दसकंधर कई।'—वाल्मी० ६।६।१-२४ में १६ श्लोकों में इसका विलाप कहा गया है। पूर्व लिखा गया कि कुंभकर्ण का वध करके श्रीरामजी ने रावण से भ्रातृ-शोक का बदला चुकाया है। श्रीरामजी ने मानस की १६ चौपाइयों (अर्द्धालियों) में विलाप किया है। वैसे ही रावण ने भी वाल्मीकीय रामायण के १६ श्लोकों में विलाप किया है। 'रामचरितमानस' के अनुसार यहाँ—'बहु विधि सोचत सोच विमोचन, और यहाँ—'बहु विलाप दसकंधर कई।' तथा यहाँ—'राम उठाइ अनुज उर लायउ।' यहाँ—'बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई।' कहा गया है।

'पुनि पुनि' का भाव यह है कि जब रावण मूर्च्छित हो जाता है, तब भाई का शिर गिर जाता है, फिर चैतन्य होने पर उसे उठाकर हृदय से लगाता है।

(३) 'रोवहि नारि हृदय हति पानी।'—राजाओं के मरने पर उनके तेज, प्रताप आदि कहकर रोने की रीति है; यथा—'सोक विफल सब रोवहि रानी। रूप सील बल तेज यखानी ॥' (अ० दो० १५५) ; परन्तु यहाँ 'तेज बल' ही कहा गया, क्योंकि राक्षसों में 'रूप सील' की विशेषता नहीं होती। छाती पीटना भी खियों का स्वभाव ही है; यथा—'उर ताड़ना करहि मिथि नाना। रोवत फरहि प्रताप यखाना ॥' (दो० १०२)—यह राक्षस के वध होने पर और 'मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताड़न बहु भाँति पुकारी।' (दो० ७५)—यह मेघनाद के वध पर कहा गया है।

मेघनाद-बल-पौरुष-संहार

मेघनाद तेहि अचसर आयउ। कहि बहु कथा पिता समुभायउ ॥६॥
देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अघहि बहुत का करउँ बड़ाई ॥७॥
इष्टदेव सँ चल रथ पायउँ। सो बल तात न तोहि देखायउँ ॥८॥

अर्थ—मेघनाद उसी समय आया और बहुत-सी कथाएँ कहकर उसने पिता को समझाया ॥६॥ बल मेरा पराक्रम देखिये, अभी मैं बहुत बढ़ाई क्या करूँ ? ॥७॥ हे तात ! जो बल और रथ मैंने इष्टदेव से पाया था, यह बल तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं (भाव यह कि अब उसने दिखाने या अवसर आया है। अतः, दिखाऊँगा) ॥८॥

विशेष—(१) 'अर्हि बहुत फा परवै वड़ाई ।'—भाव यह कि अय तो फर्तव्य रूप में फरके ही दिराने का अवसर है, तो पहुँ क्यों ? उससे शत्रु को सर्वोत्तमा नाश कर ही देंगा ।

(२) 'इष्टदेव सं वल रथ पायउँ ।'—वाल्मी० ७।२७।७-१३ में कहा गया है कि जिस समय रावण दिग्विजय में था, उस समय शुक्राचार्य की सहायता से मेघनाद ने सात यज्ञ किये—अग्निष्टोम, अश्वमेध, वहु सुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णव और माहेधर । इनसे उसे बहुत-से घरदान मिले—आकाशगामी अविनाशी कामगामी विमान पाया है और तामसी माया जिससे अंधकार फैलाया जाता है । उसके प्रभाव से यह सुरासुर से भी अदृश्य हो जाता है । और अक्षय तर्कश, अजीत धनुष और भी शत्रुघाती अस्त्र इसने पाये हैं । पुन वाल्मी० ७।३०।१-१५ में कहा है कि जब इसने माया करके इन्द्र को जीत लिया है, तब देवताओं के साथ ब्रह्माजी ने इन्द्र के छुड़ाने के बदले में इससे घरदान माँगने के लिये कहा, तब इसने अमरत्व माँगा, पर इसे ब्रह्माजी ने प्राकृत-नियम के विरुद्ध कहा, तब इसने यह माँगा—शत्रु से विजय के लिये जब मैं संप्राप्त में जाना चाहूँ, मंत्र एवं हाथों से अग्निदेव की पूजा करूँ । उस समय सदा घोड़ों के साथ अग्नि का रथ मेरे लिये प्राप्त हो, उसपर जब तक मैं बैठा रहूँ, अमर होऊँ, किसी से न मारा जाऊँ । युद्ध के उपयुक्त जप और होम के समाप्त किये बिना ही यदि मैं युद्ध करूँ तो मेरा नाश हो ; अर्थात् मैं मारा जाऊँ । ब्रह्माजी ने यही घरदान दिया और इन्द्र को छुड़ाकर इसे इन्द्रजित् नाम देकर वे चले गये ।

इस होम का विधान वाल्मी० ६।७३।१७-२६ में कहा गया है । इस यज्ञ का नियमित स्थल निरुं-भिला कहा जाता है । वहाँ एक वट-वृक्ष है, उसी के नीचे यह भूतों की बलि देकर युद्ध करने के लिये जाता है । यह वाल्मी० ६।८७।३-४ में कहा गया है ।

येहि विधि जल्पत भयउ विहाना । चहुँ दुआर लागे कपि नाना ॥ ९ ॥

इत कपि भालु काल सम धीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ १० ॥

लरहिं सुभेंट निज निज जय-हेतु । घरनि न जाइ समर खग-केतु ॥ ११ ॥

दोहा—मेघनाद मायामय, रथ चढ़ि गयउ अक्रास ।

गजेंउ अट्टहास करि, भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७१ ॥

अर्थ—इस प्रकार बढ़बड़ाते हुए सवेरा हो गया, लंका के चारों द्वारों पर बहुत-से घानर जा लगे ॥ ९ ॥ इधर काल के समान वीर वानर-भालू और उधर राक्षस अत्यन्त रणधीर हैं ॥ १० ॥ योद्धा अपनी अपनी जय के लिये लड़ते हैं, हे गरुड़ ! वह समर वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ११ ॥ मेघनाद मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में गया और जोर से ठठाकर हँसा, जिससे वानर सेना को भय हुआ ॥ ७१ ॥

विशेष—(१) 'येहि विधि जल्पत भयउ विहाना ।'—जल्पना व्यर्थ चक्रवाद को कहते हैं । यह जितना कहता है, वह पूरा नहीं हो सवेगा—इसी तरह रावण के बकने पर भी कहा गया है, यथा—“जनि जल्पना करि मुजस नासहि ...” (व० ६६) ।

(२) 'इत कपि भालु काल सम धीरा ।'—पूर्व कहा गया है—‘रामकृपा कपिदल बल दादा ।’ वही यहाँ चरितार्थ है कि जो कल कुंभकर्ण के डर से भागते थे, वे आज काल के समान होकर पहले ही जाकर

युद्ध के लिये प्रस्तुत है। राक्षसों को 'अति रणधीरा' और वानरों को 'काल सम' कहने का भाव यह है कि राक्षस लोग बहुत पुरुषार्थ करेंगे, परन्तु काल-रूप वानरों के आगे उनका कुछ भी बल नहीं चलेगा। राक्षस रणधीर इससे भी कहे गये कि कितने जूझ गये, फिर भी लड़ने से मुँह नहीं मोड़ते।

'पगवेत्' का भाव यह है कि वही प्रसंग नाग पाशवाला आ रहा है, जिसमें गरुड़जी को मोह हुआ था, उसीसे पहले ही काकजी सावधान करते हैं कि देपना फिर न भूल जाना। ऐसे ही सीता-हरण प्रसंग के आदि में उमा को भी सावधान किया गया है—“उमा राम गुन गुढ” अरण्यकाण्ड के आदि में देखिये।

(२) 'मेघनाद मायामय'—‘मायामय रथ’ वही है जिसका उपर्युक्त यह द्वारा प्राप्त होना कहा गया है। निजुंभिला से प्राप्त करके आया और आकाश में अदृश्य रूप में स्थित हुआ, ऊपर से सारी सेना पर बाणवृष्टि करेगा। अह्मास करके शत्रु का निरादर और अपने पुरुषार्थ पर विरवास सूचित किया जो कि आगे दो० ७२ चौ० ३ पर चरितार्थ है। ‘भइ कपि कटकई रास’—क्योंकि पूर्व “कपि अकुलाने माया देखे।” (दो० ५०), पर इसके कर्म से शंकित हैं कि इस बार तो यह दुष्ट प्रथम ही से अदृश्य होकर आया है, न जाने क्या करे ?

सक्ति सूल तरवारि कृपाना । अस्त्र - सस्त्र कुलिसायुध नाना ॥१॥

डोरइ परसु परिघ पापाना । लागेउ वृष्टि करइ बहु पाना ॥२॥

दस दिसि रहे वान नभ छाई । मानहुं मघा मेघ भरि लाई ॥३॥

धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना । जो मारइ तेहि कोउ न जाना ॥४॥

अर्थ—शक्ति, त्रिशूल, तलवार, कृपाण (दुधारा खड्ग), अस्त्र-रास्त्र आदि अनेक यस्त्र के समान हथियार; फरसे, परिघ और पत्थर फेंकने लगा और बहुत बाणों की भी वृष्टि करने लगा ॥१-२॥ आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा रहे हैं, मानों मघा नक्षत्र के बादलों में वर्षा की मड़ी लगा दी है ॥३॥ ‘धरो, धरो, मारो’ ये शब्द कानों से सुनाई देते हैं, पर जो मार रहा है, उसे किसी ने नहीं जान पाया ॥४॥

विशेष—(१) ‘लागेउ वृष्टि करइ’—मेघनाद है। अतएव, मेघ के समान कर्म भी करता है, आकाश में उठरा हुआ है और बाणों की वृष्टि भी करता है; यथा—“अदृश्यमान, शरजालमुप ववर्षे नीलांबुधरो यथायु ॥” (वाल्मी० १।०१।५०) । अर्थात् अदृश्य होकर वीर्य बाण समूह बरसाने लगा, जैसे काले मेघ जल बरसायें।

(२) ‘मघा मेघ भरि’—जैसे मघा की मड़ी पस्तूर ही लगी रहती है, वैसे ही यह एक क्षण भी बाणों की वृष्टि बन्द नहीं करता, एक साथ ही सभी दिशाओं में बाण बरसा रहा है। जैसे मघा की वृष्टि किसानों को लाभदायक होती है वैसे यह बाण-वृष्टि राक्षसों को मारदायी है।

पहले दो० ५० में इसने जो माया की थी, उसे श्रीरामजी ने एक ही बाण में काट दिया था और फिर यह सपको दिग्गई देने लगा था। इसलिये इसबार इसने दूसरी माया की और बरदानी रथ में अदृश्य होकर आया है। पुन बरदान से प्राप्त अमोघ आयुध डाल रहा है कि एक साथ ही सपको मारकर पथ रोक को लोटे।

(३) 'जो मारु तेहि कोउ न जाना ।'; यथा—“ते केवलं संदृश्युः शितामान्वाणान्रणे वानरवाहिनीषु । मायाविगूढं च सुरेन्द्रशत्रुं न चात्र तं राक्षसमप्यपश्यन् ॥” (वाल्मी० ६।७३।५१) ; अर्थात् वे वानर अपनी सेना पर गिरते हुए केवल तोखे बाणों को ही देखते हैं, माया से छिपे हुए उस इन्द्रशत्रु मेघनाद को नहीं देख पाते ।

गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं । देखहिं तेहि न दुखित फिरि आवहिं ॥५॥

अवधट घाट चाट गिरि - कंदर । माया-बल कीन्हेसि सर-पंजर ॥६॥

जाहिं कहाँ व्याकुल भये बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंदर ॥७॥

शब्दार्थ—अवधट=दुर्घट, घटपट । पंजर=पिंजड़ा ।

अर्थ—पर्वत, वृक्ष लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, परन्तु उसे नहीं देख पाते, तब दुर्ग्री होकर लौट आते हैं ॥५॥ मेघनाद ने माया के बल से अटपट मार्गों, घाटों और पर्वत-कंदराओं को बाणों से पिंजड़े बना दिये ॥६॥ अब कहाँ जायँ (मार्ग नहीं मिलता, इससे) वानर व्याकुल हो गये, मानों पर्वत इन्द्र की कैद में पड़े हों ॥७॥

विशेष—(१) 'गहि गिरि तरु...'—श्रीरामजी की आज्ञा से वानरों ने उसे ढूँढ़ा, परन्तु नहीं पाया । वाल्मी० ६।४५।१-६ में कहा गया है कि प्रतापवान् श्रीरामजी ने दस वानर यूथों को आज्ञा दी, वे प्रसन्नता से वृक्षादि आशुष लेकर आकाश में जाकर रोजने लगे । परन्तु अंधकार में उन्होंने उसे नहीं देख पाया, जैसे मेघ से ढँके हुए सूर्य नहीं दिखलाई पड़ते ।

(२) 'अवधट घाट...'—माया के बल से उसने यह सब क्षण-मात्र में कर डाला, उसे कोई रोक नहीं सका, तथा वानरों के बचने का कोई उपाय नहीं रह गया ।

(३) 'सुरपति बंदि परे जनु मंदर'—जैसे इन्द्र ने पर्वतों के पक्ष काटते समय पहले उन्हें सर-पंजर बनाकर रोक दिया कि कोई कहीं भाग न जायँ, तब पीछे उनके पक्ष काटे हैं । वैसे ही ये लोग भी डर गये हैं कि हमलों के बचने के मार्ग इसने रोक दिये । अब अवश्य यह तीक्ष्ण बाणों से हम सबों को मारेगा, इससे व्याकुल हो गये । 'मंदर' यहाँ पर्वत-मात्र का उपलक्ष्य है ।

मारुत - सुत अंगद नल - नीला । कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥८॥

पुनि लखिमन सुग्रीव बिभीषन । सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥९॥

पुनि रघुपति सैं जूझै लागा । सर छाँड़इ होइ लागहिं नागा ॥१०॥

ब्याल - पास - बस भये खरारी । स्वबस अनंत एक अविकारी ॥११॥

अर्थ—उसने हनुमान्जी, अंगदजी, नलजी, नीलजी आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया ॥८॥ फिर श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसुग्रीवजी और श्रीबिभीषणजी को बाणों से मारकर उनके शरीर को छेदकर भग्न कर दिया ॥९॥ फिर श्रीरघुनाथजी से लड़ने लगा, जो बाण छोड़ता है, वे सर्प होकर लगते हैं ॥१०॥ स्वतंत्र, आदि-अंत-रहित, अद्वितीय, अरंड एवं सकल विकार रहित, खरारि श्रीरघुनाथजी नागपाश के बराबर ॥११॥

विशेष—(१) 'सकल बलसीला'—ये सब भारी-भारी बलवान् हैं, तो भी उसने इन्हें विकल कर दिया, इन्हें कुछ करने का अवसर ही न मिला। पुनः बलवानों को ही मारा तथा औरों को हीन समझकर छोड़ दिया ; यथा—“बूढ़ जानि सठ छाँड़ेय तोही । लागेसि अग्रिम प्रचारइ मोही ॥” (दो० ७२) ।

वाल्मी० ६।४६।१७-२१ में सब यूथों पर प्रहार करना लिखा है, वही यहाँ 'सकल बलसीला' कहकर जनाया गया है। वहाँ जान्बवान् की भी मार कर व्याकुल करना लिखा है।

यहाँ तक चोढ़ाओं की चार कोटियाँ दिखालाई गई हैं—(१) “जाहिं कहीं व्याकुल भय घंवर ।”—सामान्य भट ; (२) “मारुत-सुत अंगद नल-नीला । कीन्हेसि विकल सकल बलसीला ॥”—सुभट ; (३) पुनि लक्ष्मिन सुग्रीव विभीषन ।...”—महामट (क्योंकि ये राजा की कोटि में हैं) और (४) “पुनि रघुपति सैं जूकै लागी ॥”—दारुण भट ।

ऐसे ही चार कोटियाँ सुं० दो० १७-१६ में दिखाई गई हैं।

उसने इन चारों कोटियों के भटों की गति रोकी, वे दसों दिशाओं में कहीं भी जा नहीं सकते। सुभटों को विकल किया। महामटों को जर्जर तन कर दिया और दारुण भट को नागपाश से बाँध लिया। पुनः भटों को मारा नहीं, सुभटों को नाना आयुधों से व्याकुल किया, महामटों को चारों से छेदा और दारुण भट को नाग-ज्याँ से बाँध दिया।

(२) व्याल-भास-यस भये सरारी ; यथा—“रामश्च लक्ष्मणश्चैव पौरुर्नागमयैः शरैः ॥ विभेद समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवौ ।” यथय शरवन्धेन आतरो राम-लक्ष्मणौ ॥” (वाल्मी० ६।४७।१७।१८) ; अर्थात् घोर सर्पमय चारों से क्रोधपूर्वक श्रीराम-लक्ष्मणजी के सारे शरीर को वेध डाला, दोनों भाइयों को बाण-श्रृंखन से बाँध दिया।

इसपर राझा हो सकती है कि ब्रह्म तो बन्धन आदि की पीड़ाओं से रहित कहा गया है ; यथा—“असितो न व्यथते न रिप्यति” (शृ० १।७।११) ; अर्थात् यह ब्रह्म बन्धन-रहित है, क्योंकि यह पीड़ित नहीं होता और न हत होता है। इसलिये अर्द्धाली के उत्तरार्द्ध से उसका समापान करते हैं—

‘स्वयस अनंत एक अनिकारी ।’—ऊपर कहा गया था ; यथा—“वरनि न जाइ समर रागकेतु ।” उससे यहाँ भुशुंडि-गरुड़ संवाद प्रधान है, क्योंकि इस लीला में श्रीगण्डजी को मोह हुआ था ; यथा—“भय-बंधन ते दृढहि, नर जपि जाकर नाम । सर्व निसाचर बाँधेउ, नागपास सोइ राम ॥” (उ० दो० ५८) ; इसलिये यहाँ कई विशेषणों के द्वारा मोह-निवृत्ति कर रहे हैं—

‘स्वयस’—जो स्वतंत्र है, किसी के बश नहीं है ; यथा—“परयस जीव स्वयस भगवंता ।” (उ० दो० ७०) ; “परम स्वतंत्र न सिर पर कोई ।” (बा० दो० १२९) ; “निज तंत्र नित रघुकुलमनी ।” (बा० दो० ५०) ; अर्थात् जीव काल, कर्म, गुण, स्वभाव आदि के बश होते हैं, परन्तु भगवान् किसी के बश नहीं है। ऐसे स्वयस को कौन बश में कर सकता है ?

‘अनंत’=जिसकी सीमा नहीं, जो देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न हो ; यथा—“देस काल दिमि विमिह माहौ । कहहु सो कह्यौ जहाँ प्रभु नाहीं ॥” (बा० दो० १८९) ; “देस काल पूरन सदा घट घट पुनान । सक्रो प्रभु सर में वसै सबकी गति जान ॥” (वि० १००) ; “राम अनंत अनंत गुन” (बा० दो० ११) ; “अदि अंत कोउ जानु न पावा ॥” (बा० दो० ११०) ; ऐसे अनंत को कौन बाँध सकता है ?

‘एक’—, यथा—“एको देवः सर्वं भूतेषु गूढः ..” (स्वे० १।१।१); तथा—“सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।” (छा० १।१।१); अर्थात् सारा जगत् उसी एक ब्रह्मा का परिणाम-स्वरूप है, उसके अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, तो उसे बाँधेगा कौन ? पुनः जो बाँधना चाहेगा, उसमें भी तो व्यापक वे हैं ही, उन्हीं की सत्ता से उसकी वृत्ति का विकास है, तो वह उनको कैसे बाँधेगा ?

‘अधिकारी’—अर्थात् वे जन्म-मरण आदि सब विकारों से रहित हैं; यथा—“सकल विकार रहित गत भेदा ।” (च० दो० १२); तब उन्हें बंधन की श्रृंखला आदि विकार कैसे हो सकते हैं ? पुनः उनकी देह भी सविदानंद-स्वरूप है अतएव अप्राकृत होने से विकार-रहित है; यथा—“चिदानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥” (च० दो० १२१); अतः, व्यालपाशवश होने से रुधिर-प्रवाह आदि देह-विकार उन्हें नहीं हुआ ।

‘खरारी’—रर आदि महामायायी थे, उनकी माया तो इनपर लगी ही नहीं; किंतु क्षणमात्र के कौतुक में इन्होंने उन्हें नाश किया, तब इसकी माया इनपर कैसे लग सकती है ? इत्यादि ।

यहाँ तक पाँच विशेषणों से इनका बँधना असंभव कहा गया है, तब फिर बँधे हुए क्यों पड़े हैं ? इसका उत्तर आगे स्वयं ग्रन्थकार दे रहे हैं ।

नट - इव कपट चरित कर नांना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥११॥

रन - सोभा लागि प्रभुहि बँधायो । नाग-पास देवन्ह भय पायो ॥१३॥

अर्थ—भगवान् श्रीरामजी सदा स्वतंत्र, एक और पड़ैरवर्ष पूर्ण हैं, वे नट की तरह अनेकों प्रकार के बनावटी (दिलाल) चरित करते हैं ॥११॥ रण की शोभा के लिये प्रभु ने ही अपनेको नाग-पाश से बँधायो, (जिससे) देवताओं को भय प्राप्त हुआ ॥१३॥

विशेष—(१) ‘नट इव कपट चरित...’, यथा—“जथा अनेक बेप धरि, नृत्य करइ नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखायै, आपुन होइ न सोइ ॥ असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज-विमोहनि जन-सुखकारी ॥” (ब० दो० ७१) ।

अर्थात् जैसे दिखाने के लिये नट अपने सारे शरीर को काट देता है और वह देखनेवालों को सत्य मालूम होता है । पर वस्तुतः वह ज्यों-का त्यों रहता है, यह भेद उसके सेवक लोग ही जानते हैं; यथा—“इंद्रजालि कहँ कहिय न वीरा । काटइ निज कर सकल सरिरी ॥” (दो० २८); तथा “नट-कृत निकट कपट रगाराया । नट-सेवकहि न ब्यापइ माया ॥” (ब० दो० १०३); अर्थात् भगवान् श्रीरामजी असुरों को मोहने के लिये यह नर-नाट्य करते हुए अपनेको बँधा हुआ दिखलाते हैं कि जिससे वे इन्हें नर मानकर ब्रह्मा के वचन को सत्य माने । पर आपके भक्त लोग तो उन्हें ‘सदा स्वतंत्र एक भगवाना !’ ही मानते हैं ।

(२) ‘रन-सोभा लागि...’—रण में मारना और मरना दोनों ही में सुभटों की शोभा है, भागना ही निमित्त है । एक ही ओर की जीत होने से भी रण की शोभा नहीं होती । बराबर हारनेवाले का उत्साह भंग हो जाता है । इसलिये यहाँ उसके तप से प्राप्त अस्त्रों को आपने माना है, जिन्हें देवताओं ने अमोघ कहकर दिया था । उन्हें मानकर उनके वचन सत्य किये हैं । इसलिये ऐसे कपट-चरित किये हैं । ‘देवन्ह भय पायो’—स्वाँग की निपुणता अच्छी निबही कि देवताओं ने भी बँधन को सत्य मानकर भय किया,

क्यों न हो ? कहा ही है, यथा—“तुम्हें जो कहहु करहु सब साँचा । जस काखिय तस चाहिय नाचा ॥”
(अ० दो० १२६) ।

दोहा—गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहिं भव-पास ।

सो कि बंधतर आवइ, व्यापक विश्व - निवास ॥७२॥

चरित राम के सगुन भवानी । तर्कि न जाहिं बुद्धि बल बानी ॥१॥

अस बिचारि जे तज्ज विरागी । रामहिं भजहिं तर्क सब त्यागी ॥२॥

शब्दार्थ—तर्क = सोच-विचार, अनुमान करना । तज्ज = तरवजाता, ज्ञानी ।

अर्थ—हे गिरिजे ! जिसका नाम जपकर मुनि जन्म-मरण रूपी बंधन को काटते हैं, क्या वे व्यापक और विश्वनिवास भगवान् बंधन में आ सकते हैं ? (कभी नहीं) ॥७२॥ हे भवानी । श्रीरामजी के सगुण रूप के चरित्र, बुद्धि के बल और वाणी से तर्क नहीं किये जा सकते ; अर्थात् तर्क में नहीं आते, ॥१॥ ऐसा विचार कर जो तरव-ज्ञानी और वैराग्यवान् हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्रीरामजी को भजते हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘व्यापक’ अर्थात् अखिल ब्रह्मांड का उनमें निवास है और ‘विश्व निवास’ अर्थात् सब जगत् में वे ही बसे हुए हैं, वे ही विराट् रूप हैं । इस प्रकार जगत् में भीतर-बाहर वे ही विराजमान हैं । उनसे भिन्न कुछ नहीं है ; यथा—“जगत प्रकार्य प्रकासक राम् ।” (बा० दो० ११९) ; तथा—“मनुज पास सचराचर, रूप राम भगवान् ।” (दो० १५) ।

(२) ‘गिरिजा जासु’—ऊपर मुहुंढि-गरुड-संवाद था, परन्तु यहाँ से बदल कर शिव-पार्वती का हुआ, क्योंकि आगे गरुड का आना और बंधन काटना कहा जायगा । यह भी भाव है कि संवाद यही है, उसे ही श्रीशिवजी भी पार्वतीजी से कहते हैं । ‘नाम जपि’ ; यथा—“जासु नाम जपि सुनुहु भवानी । भव बंधन काटहिं नर ज्ञानी ॥ तामु दूत कि बंध तर आवा ।” (सु० दो० १४) ; ‘जप उनका दूत भी बंधन में नहीं आ सकता, तब स्वयं उनकी क्या बात ? जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है, वे परमात्मा ही हैं ; यथा—“सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥ राम दूो परमात्ममा भवानी । तहँ भ्रम अति अविहित तन बानी ॥” (बा० दो० ११८) ; यहाँ भी ‘जपि’ से सादर स्मरण ही कहा गया है ।

तात्पर्य यह कि व्यापक और विश्वनिवास परमात्मा का बंधन हो नहीं सकता । यह नाग-पारा-बंधन घेचल दिखावा-मात्र एवं लीला है ।

(३) ‘चरित राम के सगुन’—यहाँ सगुण के चरित्र को अवश्य कहा है । भगवान् के चरित्र अगाध हैं, उनके विषय में अपने तर्क से यह नहीं कहना चाहिये—‘ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था’—क्योंकि उनकी अगाधता को कोई परख नहीं सकता ।

अन्यत्र निर्गुण के भावों को भी अवश्य ही कहा है ; यथा—“व्यापक ब्रह्म अलग्न मन समेत जेदि जान न बानी । तर्कि न सफहिं सखल अनुबानी ॥ महिमा निगम नेति करि कहई । जो विहुं काल एक

रस अहर्ह ॥ नयन विषय मोकहँ भयो, ...” (बा० दो० १३०) ; “राम अतर्क्य बुद्धि मन धानी । मत हमार अस सुनहु भवानी ॥” (बा० दो० १२०) ; तथा—“यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥” (तैत्ति० २।१) ; इत्यादि । मनुष्य की बुद्धि और वाणी सब प्राकृत एवं परिमित है, इनमे अपरिमित ब्रह्म के अगाध चरित आदि कैसे आ सकते हैं ? व्यासजी ने इसपर सूत्र भी लिखा है ; यथा—“तर्काप्रतिष्ठा नादपि...” (ब० सू० २।१।११) ; अर्थात् उसके विषय मे तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, वह मनुष्यों के तर्क से बाहर है । “अचिन्त्या खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्” इत्येवं श्रौतार्थनिरणये शुष्कतर्काणां पौराणिक निषेधोऽपि दृश्यते ।” (ब० सू०—आनन्दभाष्य १।१।११) ; अर्थात् अपनी परिमित बुद्धि से अचिन्त्य वस्तु मे तर्क-योजना नहीं करनी चाहिये । तथा—“नैषा तर्केण मतिरापनेया” (कठो० १।१।१) ; अर्थात् बुद्धि के तर्क से उस तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती । वह ब्रह्मतत्त्व तो शुद्ध-चित्त सात्विक उपासक के समस्त स्वयं आविर्भूत होता है ; यथा—“यमेवैष दृश्यते तेन लभ्यः ।” (कठो० १।१।२२) ।

यदि कहा जाय कि तर्क के बिना जिज्ञासा ही कैसे की जायगी ? कहा भी है—“वादे वादे जायते तत्त्वबोधः” इसका उत्तर यह है कि यह तर्क और ही है कि अद्वैत शिष्य गुरु के समस्त तर्क उपस्थित करे और गुरुजी उसकी शङ्का का निवारण कर और भी प्रबल तर्क से उसे सिद्धान्त समझावें । गुरु वर्ग मे श्रौत-परम्परा द्वारा आया हुआ ज्ञान परमात्मा का ही है । अतएव उनके ज्ञान से उन्हें प्राप्त करना युक्त ही है, यथा—“तद्विज्ञानार्थं स गुरु मेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्” (मुं० १।१।२२) ।

सात्विक भाव से जिज्ञासा रूप मे तर्क-द्वारा तत्त्व जानना चाहिये ; यथा—“प्रत्यक्षमनुमानश्च शास्त्रं विविधागमम् । त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥” (मनु० १२।१०५) ; इसमें ‘अनुमान’ भी स्पष्ट कहा गया है जो तर्क का ही पर्याय वाचक है ।

(४) ‘तद्वा विरागी’—जो तत्त्वज्ञान पुरस्सर वैराग्यवान् हैं, वे तर्क त्याग कर श्रीरामजी को भजते हैं, क्योंकि तर्क से संशय उत्पन्न होता है, तय रहे-सहे ज्ञान-वैराग्य आदि भी चले जाते हैं ; यथा—“अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥” (बा० दो० ११६) ; ‘तर्क सब त्यागी’ ; यथा—“अस विचारि मति धीर, तजि कुतर्क संसय सकल । भजहु राम रघुवीर, करुनाकर सुंदर सुखद ॥” (उ० दो० १०) ।

तात्पर्य यह है कि भजन करते हुए क्रमशः चित्त शुद्ध होता जायगा, तब संसय भी निवृत्त होते जायेंगे यथा—“राग राम नाम सों विराग जोग जागि है ।” (वि० ७०) ; केवल तर्क से पक्का निश्चय नहीं होगा ।

व्याकुल कटक कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कहे दुर्वादा ॥३॥

जामवंत कह खल रहू ठाढ़ा । सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥२॥

बूढ़ जानि सठ छाड़ेउँ तोही । लागेसि अधम प्रचारइ मोही ॥५॥

अस कहि तरल त्रिसूल चलायो । जामवंत कर गहि सोइ धायो ॥६॥

शब्दार्थ—तरल = कान्ति युक्त, बिजली की तरह धुतिमान ।

अर्थ—मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर प्रकट होकर वह दुर्वचन कहने लगा ॥३॥ (तब) जाम्बवान्जी ने कहा—अरे दुष्ट खड़ा तो रह ! यह सुनकर उसका क्रोध अत्यन्त बढ़ा ॥४॥ (और बोला) अरे, मूर्ख ! मैंने बुढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था ; अरे अधम ! तू मुझे ललकारने लगा ? ॥५॥ ऐसा कहकर प्रदीप्त त्रिसूल चलाया, जाम्बवान्जी उसी की हाथ से पकड़कर दीड़े ॥६॥

विशेष—(१) 'व्याकुल कटक'—पूर्व सेना को व्याकुल करना कहकर श्रीरामजी का 'ब्याल पास बस' होना कहा गया, फिर श्रीशिवजी उसपर समाधान करने लगे थे। अब पुनः वहीं से प्रसंग लिया। 'धननादा' का भाव यह कि मेघ की तरह वह गरज-गरजकर गर्व से दुर्वचन कहने लगा। 'भा प्रगट'—जब देख लिया कि अब कोई भी वीर मेरा सामना करने के योग्य नहीं है, तब प्रकट हुआ कि-प्रकट में कहकर मैं विजय-समेत लौटूँ। क्योंकि अभी तक तो वरदानी रथ से अट्टय होकर उसने अधर्म युद्ध किया है। जब तक यह स्वयं न प्रकट होता, उसे कोई देख ही नहीं पाता। अब प्रकट हो गया तो जब तक पूर्व के सेमान फिर यक्ष करके बैसा माथामय रथ न लावेगा, छिप नहीं सकता। 'कहत दुर्वादा'—इसपर दो० ४९ चौ० ५ भी देखिये। वाल्मी० ६।४५।१०-१२ में स्पष्ट कहा है—'मेघनाद ने राम-लक्ष्मणजी से कहा कि अट्टय होकर युद्ध करते हुए मुझे इन्द्र भी नहीं देख सकते, तुम दोनों कौन होते हो? कंकपत्र वाले बाणों से मैंने तुम दोनों को बाँध दिया है, अभी क्रोध करके तुम-लोगों को यमराज के घर भेजता हूँ।'

(२) 'जामवंत कह'—पूर्व कहा गया—'कौन्हेसि त्रिकल सकल बलसीला।' उस समय उसने इन्हें बलशील नहीं माना था, वृद्धा जानकर तिरस्कार की दृष्टि से छोड़ दिया था; यथा—'बृद्ध जानि सठ'—यह स्वयं कहता है। रायण भी वृद्धे को वीर नहीं मानता था; यथा—'जामवंत मंत्री अति वृद्धा। सो कि होइ अब समारुद्धा॥' (दो० ११); तथा—'जाना जरठ जटायू येष्टा। मम कर वीर्य छाड़िहि देष्टा॥' (भा० दो० १८)। श्रीराम-लक्ष्मणजी को उसने जो दुर्वाद कहा, उस निंदा को ये नहीं सह सके; यथा—'हृदिहर निंदा सुनै जो काना। होइ पाप गोघात समाना॥' (दो० ३०); अतः, श्रीजाम्बवान्जी उसे उचित दंड देंगे।

(३) 'बृद्ध जानि सठ'—'सठ' और 'अधम' इनकी कृतघ्नता समझकर कहा है। 'कर गहि सोइ धायो'—जाम्बवान्जी ने अपनी फुर्ती और बल दिखाया कि उसके आते हुए आयुध को पकड़ लिया और उसीसे उस दाहण भट को मूर्च्छित किया, फिर और भी उसकी दुर्दशा की। उसके तिरस्कार का बदला इन्होंने कर्म द्वारा दिया कि देख, इतनी फुर्ती और इतना बल क्या बूढ़े में होता है? तब सुमने मुझे प्राकृत बृद्धा मानकर मेरी क्यों निन्दा की है?

मारेसि मेघनाद कै छाती। परा भूमि धुमिंत सुर-घाती ॥ ७ ॥
पुनि रिसान गहि चरन किरायो। महि पछारि निज बल देवरायो ॥ ८ ॥
पर प्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा ॥ ९ ॥
इहाँ देचरिपि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥ १० ॥

अर्थ—मेघनाद की छाती में (यही) त्रिशूल मारा, वह देवताओं का पानक मेघनाद चक्कर गिराकर पृथिवी पर गिर गड़ा ॥७॥ फिर जाम्बवान् ने क्रोध में होने से उसका पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथिवी पर पटक कर अपना बल दिखाया ॥८॥ घर के प्रभाव से वह इनके मारने से नहीं भरता था तब पकड़कर उसे लंका के ऊपर फेंक दिया ॥९॥ इधर देवर्षि नारदजी ने गरुड़जी को भेजा, वे श्रीरामजी के पास शीघ्र आये ॥१०॥

विशेष—(१) 'पुनि रिसान'—एक बार उसके दुर्वाद पर क्रोधित हुए थे, तब उसे दुष्ट परस्पर ललकारा था; यथा—'क्रोध के परम चचन बल।' (भा० दो० ३८); फिर उसने इनका भी अप-

मान किया, तब इन्होंने उसे मारा और क्रोधित होने के कारण मूर्च्छा-निवृत्ति की प्रतीक्षा न करके उसे और भी दंड दिया, क्योंकि उसने अधर्म युद्ध से इधर के सभी चीरों को मूर्च्छित किया है। अतः, 'शठं प्रति शोठय' कुर्यात्' इस लोक-नीति के अनुसार इन्होंने उसे चेहोशी मे भी मारा कि जिससे यह पापात्मा मर ही जाय।

(२) 'धर प्रसाद'—किसी-कसी का मत है कि जिसने १२ वर्ष निद्रा और भोजन छोड़ा हो, उसीके हाथों से मेघनाद मरे। मानस मे शत्रुजी के यहाँ श्रीलक्ष्मणजी जा फल खाना स्पष्ट नहीं कहा गया। पर गीतावली मे स्पष्ट कहा गया है कि दोनों भाइयों ने वहाँ फल खाये हैं। इससे यहाँ पर जो वाल्मी० ६।८५ १४-१५ मे श्रीविभीषणजी ने कहा है—“हे इन्द्र शत्रो ! निकुम्भिला स्थान पर जाने एवं वहाँ हवन समाप्त होने के पहले, हे आततायी ! तुमसे जो शत्रु युद्ध करेगा, उसी के हाथ तुम्हारा वध होगा।”—उसे ब्रह्माजी ने यह वरदान दिया है। यहाँ वही वर-प्रसंग संगत है।

(३) 'इहाँ देवरिपि गरुड'—कुम्भकर्ण के वध पर श्रीनारदजी आये थे और कह गये थे कि दुष्टों को शीघ्र मारिये। इससे रणभूमि मे ये आये भी थे; यथा—“देसि दसा देवन्ह दुख पायो।” कहा गया है, जन सन्तैम्य श्रीरामजी को नाग-पाश मे बँधा हुआ देखा, तब इन्होंने जाकर गरुडजी से कहा और वे यहाँ आये। किन्तु गरुडजी जाम्बवान्जी के द्वारा मेघनाद के फँके जाने पर आये, नहीं तो पहले आते तो संभव था कि वह इनसे भी युद्ध करने लगता।

'इहाँ'—का भाव यह कि जन 'ब्याल पास वस भये दरारी।' कहा गया, तभी उधर श्रीनारदजी गये और इधर जाम्बवान्जी का मेघनाद से युद्ध होने लगा। जैसे मेघनाद फँका गया वैसे इधर श्रीगरुडजी भी आ गये।

दोहा—खगपति सब धरि खाये, माया - नाग - वरूथ ।

माया-विगत भये सब, हरपे बानर - जूथ ॥

गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाय ।

चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चले पराइ ॥७३॥

अर्थ—पक्षिराज गरुडजी ने सब माया के सर्प समूह को पकड़कर खा लिया। सब माया रहित हो गये, बानर-यूथ प्रसन्न हुए ॥ पर्वत, वृक्ष और पत्थर के टुकड़े लेकर एवं नख सहित बानर क्रोधित होकर चले। राजस श्रत्यन्त व्याकुल होकर भाग चले और किले पर चढ़ गये ॥७३॥

विशेष—‘हरपे बानर जूथ’, यथा—“नीरुजौ राघवौ दृष्टा ततो बानर यूथपाः। सिंहनादं तदा नेदुलौगूलं दुधुधुञ्चते ॥” (वाल्मी० १।५०।१३), अर्थात् बानर-यूथप, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी को नीरोग देखाकर, सिंहनाद करने लगे, तथा पूँछ पटकने लगे।

मेघनाद कै मुरुझा जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥१॥

तुरत गयउ गिरिबर कंदरा। करवँ अजय मख अस मन धरा ॥२॥

इहाँ विभीषन मंत्र विचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥३॥

मेघनाद मख करइ अपावन । खल मायावी देव-सतावन ॥४॥

अर्थ—मेघनाद की मूर्च्छा निवृत्त हुई, पिता (रावण) को देखकर उसे अत्यन्त लज्जा लगी ॥३॥ वह तुरत पर्वत की बड़ी गुफा में गया और मन में निश्चय किया कि अजेय-यज्ञ करूँ ॥२॥ यहाँ (राम-दल में) श्रीविभीषणजी ने विचारकर यह सलाह दी कि हे उदार एवं अतुल बलवाले स्वामी ! सुनिये ॥३॥ दुष्ट, मायावी और देवताओं को सतानेवाला मेघनाद अपावन यज्ञ कर रहा है ॥४॥

विशेष—(१) 'मेघनाद के मुरुझा जागी ।'—पहले इसने कहा था—'देखेहु कालि मोरि मनुसाई । अवहि यहूत का करै बड़ाई ॥' और आज देखने में आया कि एक मुट्ठे ने पछाड़ मारा और सूखी लकड़ी की तरह घुमाकर फेंक दिया, इससे इसको अति लज्जा लगी कि कहाँ तो पिता के सामने अपनी 'मनुसाई' दिखलाने को कहा था और उसके विपरीत दशा हो गई ।

(२) 'तुरत गयउ'—कि जिसमें शत्रु को पता न लगे, अभी सेना रणभूमि में ही है, और युद्ध हो ही रहा है, क्योंकि दिन का अंत होना एवं सेना का लौटना नहीं कहा गया, जैसे पूर्व से कहते आते हैं । 'गिरिवर कंदरा'—यह वही पूर्वोक्त निकुम्भिला स्थान है, जहाँ बट का वृत्त है, और जिस स्थान पर यह यज्ञ करने से उक्त माया-भय-रथ पाता है ; यथा—“निकुम्भिलामधिष्ठाय पावकं जुह्वेन्द्रजित्” (वाल्मी० ६।११३४) ।

(३) 'इहाँ विभीषन मंत्र विचारा ।'—वाल्मी० ६।३७।५ से स्पष्ट है कि श्रीविभीषणजी के चारों मंत्री पक्षी बनकर लंका के गुप्त समाचार ला-लाकर कहते थे । उनकी पत्नी सरमा भी गुप्तचरी का काम करती थी—यह वाल्मी० ६।३४।३-४ से स्पष्ट है ।

'सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ।'—मंत्री का धर्म है कि स्वामी की प्रशंसा करके मंत्रणा दे, इसलिये श्रीविभीषणजी कहते हैं कि आप अतुल बलवाले हैं, वह चाहे कितना ही यज्ञ आदि उपाय करे, पर आपको जीत नहीं सकता । फिर भी मैं अपने कर्तव्यरूप में शत्रु का समाचार सुनाता हूँ, कुछ आपको निर्बल जानकर नहीं ।

(४) 'मख करइ अपावन'—क्योंकि उसमें भैंसा आदि जीवों की हिंसा होती है और वह औरों को छिपकर मारने के साधन रूप में है । अतः, अपवित्र है । 'खल, मायावी, देव मतावन'—दुष्ट है, इसीसे माया करके देवताओं को दुरास देता है । ऐसा कहने का कारण यह है कि आप दुष्टों को मारने-वाले और देवताओं की रक्षा करनेवाले हैं । अतः, इसे शीघ्र मारें । इसी प्रसंग पर वाल्मी० ६।५६।४ में भी ये ही विशेषण कहे गये हैं ; यथा—“जहि वीर दुरात्मानं माया परमधार्मिकम् । रावणं कृपकर्मार्ण सर्वलोके भयावहम् ॥” यह श्रीविभीषणजी ने श्रीलक्ष्मणजी से कहा है ।

यहाँ यह भी भाव है कि सम्भवतः यज्ञ को सत्कर्म समझकर उसे श्रीरामजी नष्ट करना नहीं चाहेंगे, इसलिये कहते हैं कि वह दुष्ट माया से छिपकर अधर्म युद्ध करने के उपाय में प्रवृत्त है, अतएव उसमें विन बालना धर्मयुक्त ही है ।

'मायावी' कहकर वाल्मी० ६।५६ में कहा हुआ 'माया-भीना' के वध का प्रसंग भी संकेत से जना दिया, जो उसने श्वर के लोगों को घोखा देकर अपने उक्त यज्ञ करने का अवसर निकाला था ।

जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि । नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि ॥५॥

सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोलै अंगदादि कपि नाना ॥६॥

लखिमन संग जाहु सब भाई । करहु बिधंस जज्ञ कर जाई ॥७॥

तुम्ह लखिमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥८॥

मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई । जेहि बीजै निसिचर सुनु भाई ॥९॥

अर्थ—हे प्रभो ! यदि यह यज्ञ सिद्ध होने पावेगा, तो हे नाथ ! यह (मेघनाद) शीघ्र पराजित नहीं किया जा सकेगा ॥५॥ श्रीरघुनाथजी ने सुनकर अत्यन्त सुख माना और अंगद आदि अनेक वानरों को बुलाकर कहा ॥६॥ कि हे भाइयो ! सब भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो ॥७॥ लक्ष्मण ! तुम संग्राम मे उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर तुम्हें अत्यन्त दुःख है ॥८॥ बल-बुद्धि के द्वारा उपाय से उसे मारना जिससे, हे भाई, निशाचर का नारा हो जाय ॥९॥

विशेष—(१) 'जौ प्रभु...'—'जौ' शब्द से सिद्ध होने में संदेह जनाया, उसका कारण 'प्रभु' शब्द से व्यक्त किया गया कि आप समर्थ हैं, उसका यह यह विध्वंस कर देंगे । 'नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि'—पहले 'बल-अतुल' और 'प्रभु' कह चुके हैं, इससे यह तो नहीं हो सकता कि यह उक्त यज्ञ से अजेय ही हो जाय, किंतु आप मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं, घरदान की मर्यादा भी रक्खेंगे । अतः, उसके जीतने में फिर देर लगेगी । पर यह 'बल' और 'देव सत्पावन, है । अतः, उसके बध में शीघ्रता होनी चाहिये । वाल्मी० ६।८।१३ में कहा है ; यथा—“स एष किल सैन्येन प्राप्तः किल निक्षुंभिलाम् । ययुस्तिष्ठेत्कृतं कर्म हतान्तर्वाश्च विद्धि नः ॥” अर्थात् वह सेना के साथ निक्षुंभिला में गया है, यदि यहाँ वह निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके उठा तो हम सभी को मार डालेगा, यह आप निश्चित समझें ।

(२) 'सुनि रघुपति...'—श्रीरामजी गुणवाही हैं ; अतः, श्रीविभीषणजी के इस उत्तम कृति पर इन्होंने अत्यंत सुख मानकर छतछता प्रकट की, क्योंकि उचित अवसर पर सँदेशा मिला है । अभी विघ्न डालने का उपाय हो सकता है ।

'बोलै अंगदादि कपि'—इन वानरों को आगे के दोहे में स्पष्ट कहा है । यहाँ श्रीअंगदजी को आदि में कहने का हेतु एक तो यह है कि कहीं श्रीहनुमान्जी को आदि में कहते हैं और कहीं श्रीअंगदजी को, इस तरह दोनों को तुल्य गौरव देते हैं । दूसरा यह भी कारण है कि मेघनाद ने इन्द्र को जीता है और श्रीअंगदजी इन्द्र के नाती हैं । अतः, इन्हें प्रधान करके इन्हीं के द्वारा उसे मारकर इन्द्र का बदला भी चुकाना है ।

(३) 'लखिमन संग जाहु'—श्रीलक्ष्मणजी को प्रधान रक्खा । 'सब भाई'—यद्यपि वानर लोग अपनेको प्रभु का सेवक ही मानते हैं, तथापि प्रभु उन्हें 'सखा' एवं 'भाई' ही कहते हैं और वैसी ही प्रतिष्ठा भी देते हैं ; यथा—“ये सब सखा सुनुहु सुनि मेरे ।” (व० दो० ७) ; “आप माने स्वामी के सखा सुभाई भाई पति ते सनेह सावधान रहत डरत ॥” (वि० २५१) ; 'भाई'—इस संकट के समय में सहायता के लिये इन्हें भेजते हैं, इससे भी सबको भाई कहा है, क्योंकि संकट में भाई ही सहायक होते हैं ; यथा—“होहि कुठाय सुबंघु सहाये ।” (व० दो० १०५) ।

(४) 'तुम्ह लखिमन मारेहु...'—श्रीअंगद आदि को यह विध्वंस करने का और श्रीलक्ष्मणजी

को उसके वध करने की आज्ञा दी। 'रन'—का भाव यह है कि यह करते समय नहीं मारना, क्योंकि यज्ञ-दीक्षित को मारना अधर्म है, जब यज्ञ-विध्वंस हो जाने पर वह लड़ाई ठाने-तब मारना।

'देखि समय सुर'—श्रीविभीषणजी ने मेघनाद को 'मायावी-देव-सत्तावन' कहा था। अतः, 'देव-सत्तावन' के प्रति 'देखि समय सुर' कहते हैं और 'मायावी' के प्रति—'तेहि मारेहु बल बुद्धि उपाई'—कहा है।

(५) 'मारेहु तेहि बल'—'तुम्ह लिखिमन मारेहु' से ऐश्वर्य प्रकट होने का संदेह है, क्योंकि श्रीलक्ष्मणजी काल के भी भक्त हैं; यथा—'तुम्ह कृतान्त भच्छक सुर त्राता।' (श्लो. ८९)। कहीं ऐश्वर्य रीति से न मार दें, इसीलिये कहते हैं कि मनुष्य की रीति से—बल-बुद्धि और उपाय से उसे मारना, क्योंकि—'जेहि छीजे निसिचर'—अर्थात् रावण आदि की मृत्यु मनुष्य और वानरों के हाथों से होना है। अतः, ब्रह्मा का वचन भी मत्त होना चाहिये, और साथ ही निराश्रय (रावण आदि) का वध भी हो जाय, क्योंकि मेघनाद ही रावण का परम सहायक है। इसके मरने पर सेना समेत वध मरा हुआ ही है; यथा—'निरमित्रः कृतोऽम्यय नियांस्यति हि रावणः। बलव्यूहेन महता श्रुत्या पुत्रं निपातितम्।' (वाल्मी. ६।११।१४)

श्रीलक्ष्मणजी को ही उसे मारने के लिये क्यों कहा ? उत्तर—(क) वह रावण का पुत्र है। अतः जोड़ में इधर से भी पुत्र के समान छोड़े भाई ही हैं। (ख) उसने श्रीलक्ष्मणजी को शक्ति मारी थी। अतः, बदले में उसे इनसे ही मरवाना है। (ग) मनु जानते हैं कि इन्हीं के हाथों उसका वध होगा, इसी से उन्हें भेजा, जैसे श्रीहनुमान्जी को ही मुद्रिका दी थी। (घ) वाल्मीकीय रामायण में श्रीविभीषणजी ने श्रीलक्ष्मणजी को ही भेजने के लिये कहा है, यहाँ वह भाव भी हो सकता है।

जामवंत सुग्रीव विभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिव जन ॥१०॥

जब रघुवीर दीन्हि अनुसासन। कटि निखंग कसि साजि सरासन ॥११॥

अर्थ—जाम्बवान्जी, सुग्रीवजी और विभीषणजी ! आप तीनों व्यक्ति सेना-सहित (साथ) रहियेगा ॥१०॥ जब रघुवीर श्रीरामजी ने आह्वान दी, तब कमर में तर्का कसकर और धनुष पर रोदा सजकर ॥११॥

विशेष—(१) 'जामवंत सुग्रीव विभीषन'—पहले 'अंगदादि' प्रधान-प्रधान वानरों के विषय में कहा गया। अब तीनों राजाओं के विषय में कहते हैं, तीनों क्रमशः रीझों, वानरों और राक्षसों के राजा हैं। बुद्ध जाम्बवान्जी मंत्री हैं। अतः, पहले उन्हें ही कहा, पुनः श्रीविभीषणजी से पहले के सरदा श्रीसुग्रीवजी हैं, इसलिये उन्हें कहा। श्रीविभीषण को भी कहा, क्योंकि ये उसकी माया जानते हैं और यशशाला आदि के भेद बतलायेंगे।

'सेन समेत रहेहु'—भाव यह है कि सेना से अलग रहने पर तुम लोगों पर वह पहले ही चोट करेगा; क्योंकि जाम्बवान्जी ने अभी-अभी उसे पछाड़कर फेंका है, श्रीसुग्रीवजी ने उसके चाचा के नाक-कान काट डाले हैं और श्रीविभीषणजी के मारने का उसने पहले ही से प्रतिज्ञा कर रखी है; यथा—'आजु सबहि हठि मारुँ ओही।' (श्लो. ४८) ; इन तीनों को एक साथ इसी युद्ध में भेजा गया ऐसा और कहीं नहीं हुआ, इससे अनुमान होना है कि मेघनाद से युद्ध करना अत्यंत कठिन था, इसीसे सब तरह से इन लोगों को सावधान करते हैं। वाल्मी. ७।१ में श्रीअग्रसत्यजी ने इसे रावण-कुंभकर्ण से भी अधिक बलवान् कहा है।

श्रीलक्ष्मणजी प्रधान हैं, उनपर चोट करने की विरोध संभावना है, इसलिये तीनों बगल की रक्षा के

लिये तीनों को नियुक्त किया है। इससे पूर्व इन्हें शक्ति लग चुकी है और फिर उसीसे युद्ध करने के लिये भेज रहे हैं। इसलिये उनकी रक्षा के लिये वात्सल्य भाव से इतना उपाय कर रहे हैं। कहा ही है; यथा—“जोगवहिं प्रभु सिय-लपनहिं कैसे। पलक त्रिलोचन गोलक जैसे ॥” (अ० दो० १४१)।

(२) ‘जव रघुवीर दीन्ह अनुसासन ।’—प्रभु की आज्ञा अकाट्य है; यथा—“प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई ।” (अ० दो० ५८); प्रभु ने जिसे जिस कार्य के लिये आज्ञा दी है, वह अवश्य सिद्ध हुआ है, जैसे श्रीहनुमान्जी को मुद्रिका देकर आज्ञा दी; यथा—“यहु प्रकार सीतहि समुभायेहु। कहि चल बिरहु बेगि तुम्ह आयेहु ॥ हनुमत जनम सुफल करि माना ।” (कि० दो० २१); वह कार्य सिद्ध हुआ। ऐसे ही श्रीअंगदजी को भी आज्ञा दी यथा—“लंका जाहु तात मम कामा ।” और वह कार्य भी सिद्ध हुआ। अब श्रीलक्ष्मणजी को भी आज्ञा मिली, तो ये भी इस कार्य को ‘स्वयं सिद्ध’ मान रहे हैं और इसीसे मेघनाद के घघ के लिये हृदय शपथ करके चल रहे हैं।

प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा। बोलै घन इव गिरा गंभीरा ॥१२॥

जौ तेहि आजु वधे विनु आवउँ। तौ रघुपति सेवक न कहावउँ ॥१३॥

जौ सत संकर करहिं सहाई। तदपि हतउँ रघुवीर दोहाई ॥१४॥

दोहा—रघुपति-चरन नाइ सिर, चलेउ तुरंत अनंत।

अंगद नोल मयंद नल; संग मुमट हनुमंत ॥७४॥

अर्थ—रघुवीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभु का प्रताप हृदय में रखकर मेघ के समान गंभीर वाणी बोलें ॥१२॥ यदि आज उसे बिना मारे आज्ञा तो श्रीरघुनाथजी का सेवक न कहाऊँ ॥१३॥ जो सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें, तो भी उसे मार ही डालूँगा, रघुवीर की शपथ करता हूँ ॥१४॥ श्रीरघुनाथजी के चरणों में शिर नवाकर श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले। साथ में अंगदजी, नीलजी, मयंदजी, नलजी और श्रीहनुमान्जी, ये सब उत्तम योद्धा थे ॥७४॥

विशेष—(१) ‘प्रभु प्रताप उर धरि’—भक्त लोग प्रभु-प्रताप के ही भरोसे पर सारा कार्य करते हैं। ‘रनधीरा’—स्वयं रघुवीर हैं, ऐसा नहीं कि भय से प्रभु का आश्रय लेते हों। ‘घन इव’—वाणी की गंभीरता प्रकट करने के लिये यह उपमा दी जाती है। पुनः मेघनाद के जोड़ में वैसी (मेघ-गर्जन के समान गम्भीर) वाणी भी होनी ही चाहिये। इनकी वाणी वैसी ही गम्भीर है; यथा—“भाई सों करन घात कौसिकहि सकुचात बोल घनघोर से बोलत थोर थोर है ।” (गी० बा० ७१)

(२) ‘जौ तेहि आजु वधे’—श्रीजनकपुर में श्रीजनकजी के द्वारा वीरता पर आक्षेप किया गया था; यथा—‘वीर विहीन मही मैं जानी’ तब वहाँ भी वैसी ही शपथ इन्होंने की थी; यथा ‘जौ न करउँ प्रभु पद सपथ, कर न धरउँ धनु बाध ।’ भाव यह है कि ऐसा न करूँ तो वीरता का चिह्न ही न धारण करूँ। और यहाँ आज्ञा रूपी सेवा मिली है; यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।” (अ० दो० ३००); अतएव वैसी ही शपथ भी करते हैं; यथा—‘जौ रघुपति सेवक न कहावउँ’ यह बड़ी भारी शपथ है, सेवक का सर्वस्व तो प्रभु-सेवा ही है; यथा—“अस अभिमान जाइ जनि मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥” (अ० दो० १०); आज ही श्रीमुख से सेवा की आज्ञा मिली है, यदि नहीं कर सकूँ तो फिर सेवक कैसा ? क्योंकि—“सेवक सोइ जो करइ सेवकाई ॥” (बा० दो० २००) इसीसे इन्होंने शपथ की।

(३) 'जौ सत संकर करहि सहाई ।...'—'जौ' का भाव यह है कि शंकरजी आपके भक्त हैं । वे आपके विरोधी का पद नहीं लेंगे, इसीसे संदेहात्मक शब्द 'जौ' कहा गया है । 'सत संकर'—श्रीभरतजी पर जब इन्होंने भ्रम से कोप किया था, तब एक ही शंकर की सहायता के विषय में कहा था ; यथा— "जौ सहाइ कर संकर आई । तौ मारउँ रन राम-दोहाई ॥" (अ० दो० २१६) ; क्योंकि वहाँ प्रभु की आज्ञा नहीं मिली थी और यहाँ तो पहले ही आज्ञा मिल चुकी है । इसीसे 'सत संकर' कहा है । मेघनाद श्रीशंकरजी के ही वरदान से दर्पित है । उससे, अथवा श्रीशंकरजी रण के देवता हैं और वड़े समर्थ संहारकर्त्ता हैं, इससे उन्हें कहा, इस तरह प्रभु-प्रताप का गौरव दिखाया कि उसके बल पर मैं ऐसा-ऐसा कार्य भी कर सकता हूँ ।

ये श्रीरामजी के ऐसे अनन्य भक्त हैं कि सर्वत्र इन्होंने उन्हीं की शपथ की है ; यथा— "जौ न करउँ प्रभु पद सपथ" (वा० दो० २५१)—घनुष यहाँ में । "तौ मारउँ रन राम-दोहाई ॥"—श्रीभरतजी के प्रति, तथा यहाँ भी— "तदपि हतउँ खुबीर दोहाई ॥" कहा है ।

(४) 'रघुपति-चरन नाइ सिर'—श्रीरामजी के चरणों का प्रणाम सिद्धि देने में कल्पवृक्ष है ; यथा— "प्रभु पद प्रेम प्रणाम कल्पतरु सद्य विभीषण को फलो ॥" (गी० सु० ४२) । जहाँ-जहाँ प्रणाम करके कार्यारंभ करना कहा गया है, वहाँ-वहाँ अवश्य सफलता मिली है ।

जैसे कि पहले दिन के युद्ध में वानर लोग प्रभु को प्रणाम करके चले थे । अंतः, अंत में विजय प्राप्त करके लौटे । दूसरे दिन के युद्ध में यों ही उन्होंने दौड़कर लंका को घेर लिया, तब उसमें सफलता नहीं पाई । श्रीलक्ष्मणजी ने भी प्रणाम नहीं किया था, अतएव शक्ति से घायल होकर लौट आये । तीसरे दिन तीन बार वानर लोग लड़ने के लिये गये, पर प्रभु को प्रणाम करके नहीं गये, इसलिये वे तीनों बार सफल नहीं हुए । चौथे दिन के युद्ध में भी प्रणाम करना नहीं कहा गया है, इससे— "ध्याकुल कटक कीन्ह घननादा" कहा गया है ।

आज श्रीलक्ष्मणजी प्रणाम करके जा रहे हैं, अतएव अवश्य कार्य करके आवेंगे ।

जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा । आहुति देत रुधिर अरु मैसा ॥१॥
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ विधंसा । जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥२॥

अर्थ—वानरों ने जाकर उसे देखा कि वह बैठा हुआ अग्नि में रुधिर और मैसों की आहुति दे रहा है ॥१॥ वानरों ने सब यज्ञ विधंसा कर दिया (तब भी) जब वह नहीं उठा तब उसकी सराहना करने लगे ॥२॥

विशेष—(१) 'जाइ कपिन्ह सो'—पहले वानरों को ही यज्ञ-विधंसा करने की आज्ञा मिली थी । इसीसे यज्ञ-स्थल में वे ही गये । श्रीलक्ष्मणजी कुछ सेना सहित बाहर ही रहकर रक्त सेना का विधंसा करते थे जैसा कि आगे के वचन से स्पष्ट है; यथा— "ले प्रसूल घावा कपि भागे । आये जहँ रामानुज आगे ॥" यज्ञ-विधंसा की रीति आगे दो० ६३ में देखिये, वहाँ रायण-यज्ञ-विधंसा का प्रसंग है ।

(२) 'करहि प्रसंसा'—बढ़ते हैं कि अरे ! तुम वीरों में प्रसिद्ध हो, तुम इन्द्र को जीता हो, अरे ! पद्मी लज्जा को घात हो कि बलवान् रायण का बेटा होकर हमारे ललकारने पर भी कायर की तरह बैठे हुआ हो उठना नहीं, इत्यादि प्रशंसा के वचन भी निन्दा रूप में ही कहे गये हैं ।

तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥३॥
 लै त्रिसूल, घावा कपि भागे । आये जहँ रामानुज आगे ॥४॥
 आवा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहि धारा ॥५॥
 कोपि मरून-सुत अंगद धाये । हति त्रिसूल उर धरनि गिराये ॥६॥
 प्रभु कहँ छाँड़ेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥७॥
 उठि बहोरि मारुति" जुवरांजा । हतहिं कोपि तेहि घाव न बाजा ॥८॥

शब्दार्थ—घातना = आघात पहुँचना, लगना । घाव न बाजा = घाव नहीं लगा ।

अर्थ—प्रार्थना करने पर भी नहीं उठा तब जाकर उन्होंने उससे घाल पकड़े और उसे लातों से मार-मार कर भाग चले ॥३॥ यह त्रिसूल लेकर दौड़ा, घानर भागकर वहाँ आये जहाँ आगे श्रीलक्ष्मणजी खड़े थे ॥४॥ अत्यन्त क्रोध का मारा हुआ आया और भयंकर कठोर शब्द से धार-धार गरजने लगा ॥५॥ अंगदजी और हनुमान्जी कोप करके दौड़े । उसने छाती में त्रिसूल से मारकर (इन दोनों को) पृथिवी पर गिरा दिया ॥६॥ प्रभु श्रीलक्ष्मणजी पर प्रचंड त्रिसूल छोड़ा (चलाया) । अनंत श्रीलक्ष्मणजी ने घाए मार कर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥७॥ श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी फिर उठकर उसे क्रोध करके मारने लगे, पर उसे घाव नहीं लगा ॥८॥

विशेष—(१) 'गर्ज घोर रव' —परम क्रोध के मारे आया । अतः, वैसे ही घोर शब्द से प्रलय के मेघ की तरह गुंजता भी है ।

(२) 'उठि बहोरि मारुति..' —इनके घूँसे से रावण और कुंभकर्ण भी गिर गये हैं, पर आज मेघनाद पर इनके प्रहार निष्फल हो रहे हैं, यह क्यों ? इसका कारण यह है कि श्रीरामजी की यह रणलीला है । यदि एक ही ओर का उत्कर्ष रहे तो वीररस फीका-सा पड़ जाता है । निर्बल और सफल का संश्लेष नीरस हो जाता है । इसलिये उस पक्ष का भी उत्कर्ष होना चाहिये, इसलिये प्रभु की इच्छा से वैसा ही होता है । आज श्रीलक्ष्मणजी इसके वध की प्रतिज्ञा करके आये हुए हैं, उन्हें सुपश भी देना है कि जिसे श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी ने भी नहीं गिरा पाया, उसे श्रीलक्ष्मणजी ने मारा । ऐसे ही आगे जब राम-रावण-समर होगा, तो वहाँ—“लङ्घिमन कपीस समेत । भये वीर सकल अचेत ॥” (दो० ६६) ; अर्थात् माया के प्रभाव से रावण ने श्रीलक्ष्मणजी को भी अचेत कर दिखाया । यह उसका उत्कर्ष होगा और फिर उसका भी वध करने पर सर्वोपरि श्रीरामजी का उत्कर्ष प्रसिद्ध होगा । यह वक्तव्यों का भी अभीष्ट है ।

फिरे वीर रिपु मरइ न मारा । तब घावा करि घोर चिकारा ॥९॥
 आवत देखि क्रुद्ध जनु काला । लङ्घिमन छाड़े बिस्मिल कराला ॥१०॥
 देखेसि आवत पबि सम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥११॥
 विविध वेप धरि करइ लराई । कयहुँक प्रगट कयहुँ दुरि जाई ॥१२॥
 देखि अजय रिपु डरपे कीसा । परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा ॥१३॥

लङ्घिमन मन अस मंत्र ददावा । येहि पापिहि मैं बहुत खेलावा ॥१४॥

अर्थ—जब वीर लोग मुझ चले कि शत्रु मारे नहीं मरता, तब वह बड़े जोर से चिंघाड़कर दौड़ा ॥१४॥ मानों क्रोधित काल हो, उसे इस तरह आते देखकर श्रीलक्ष्मणजी ने काल के समान क्रुद्ध होकर कराल बाण छोड़े ॥१०॥ वज्र के समान बाण को आते देखकर वह दुष्ट तुरत अंतर्धान हो गया ॥११॥ अनेकों बेप यना-यनाकर लड़ाई करता था, कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता था ॥१२॥ शत्रु को अजेय देखकर बानर डरे, तब शेष (श्रीलक्ष्मण) जी अत्यन्त क्रोधित हुए ॥१३॥ श्रीलक्ष्मणजी ने मन में ऐसा विचार निश्चय किया कि इस भापी को मैंने बहुत खेलाया (बढ़ने दिया) ॥१४॥

विशेष—(१) 'क्रुद्ध जनु काला'—दीपदेहली है। 'अहीसा'—सर्प में क्रोध बहुत होता है, वैसे कोप के सम्यन्ध से यह नाम कहा गया। 'बहुत खेलावा'—उपर्युक्त 'अहीसा' विशेषण का यह भी भाव है, यथा—“ब्रह्मांड भुवन निराज जाके एक सिर जिमि रजकनी।” (दो० ८१); उनका एक तुच्छ राक्षस के साथ युद्ध करना कौतुक ही है। उसे इतने काल तक अपने साथ लड़ने का गौरव दिया, यही खेलावा है। किंतु, अब न बढ़ने पावेगा, यह निश्चय किया, क्योंकि संध्याकाल समीप आ गया और इन्होंने आज ही प्रभु के समक्ष उसके बध की प्रतिज्ञा की है। यही समझकर बानर लोग डरे, यही 'डरये कीसा' कहा गया है।

सुमिरि कोसलाधीस - प्रतापा । सर संधान कीन्ह करि दापा ॥१५॥

छाड़ा धान माँझ उर लागा । मरती बार कपट सय त्यागा ॥१६॥

दोहा—रामानुज कहँ राम कहँ, अस कहि छोड़ैसि प्रान ।

धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान ॥७५॥

अर्थ—श्रीअयोध्या के स्वामी श्रीरामजी के प्रताप का स्मरण करके दर्पित होकर बाण का निशाना किया ॥१५॥ छोड़ा, यह उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सारे कपट छोड़ दिये ॥१६॥ रामानुज कहाँ हैं ? श्रीरामजी कहाँ हैं ? ऐसा कहते हुए उसने प्राण छोड़े। श्रीअंगदजी और श्रीहनुमानजी बोले कि तेरी माता धन्य है ! धन्य है ! ॥७५॥

विशेष—(१) 'सुमिरि कोसलाधीस-प्रतापा'—राम-प्रताप स्मरण से दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता है। यह पूर्व में कई जगह लिखा गया है, यथा—“समुक्ति राम-प्रताप कपि पोषा। सभा माँझ...” (दो० ३१); तथा—“रामप्रताप सुमिरि उर अतर।” (दो० ३२); इत्यादि प्रसंग देखिये। प्रताप स्मरण यथा—“धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दशरथिर्षदि ॥ पौरुषे चाप्रविद्वन्ब्रह्मस्तेन जहि रावणिम् ॥” (वाल्मी० ६।१।७०), अर्थात् यदि दशरथी श्रीरामजी धर्मात्मा, सत्यसंध और पौरुष में अद्वितीय हैं तो, हे बाण ! तू रावण के पुत्र इस मेघनाद का बध कर। 'करि दापा'—मर्त्तों का दर्प भी प्रभु-प्रताप के पल पर ही होता है। 'कपट सय त्यागा'—यदि कपट रहता तो प्रभु इसे नहीं अपनाते, इसमें इसका एवं मारीच, और फालनेमि का भी अंत में कपट का त्याग करना कहा गया है। 'मर'—मन, पचन, परम का। रावण की तरह इसने शरीर नहीं बढ़ाया, यह कपट का त्यागना है। कपट हृदय से होता है, बाण ने हृदय को वेधकर उसे शुद्ध कर दिया।

(२) 'रामानुज कहँ राम कहँ...'—यह युद्धोत्साह से भरा था। इसीसे मरते समय उसी तरह के शब्द उसके मुख से निकले कि रामानुज कहाँ हैं ? मैं उनको मारूँ। रामजी कहाँ हैं ? मैं उनको मारूँ। ऐसा ही रावण ने भी कहा है; यथा—“कहाँ राम रन हतउ प्रचारी ।” (दो० १०१) ; इसको भी वैर-भाव से स्मरण करना मानकर प्रभु उत्तम गति देते हैं। क्योंकि यह अनरूप भाव का नाम जप है; यथा—“भाय कुभाय अनरु आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥” (बा० १०) ।

(३) 'धन्य धन्य तव जननी'—इसकी माता को इसलिये धन्य कहा कि जिसने ऐसा पुत्र पैदा किया कि जो रामनाम कहते हुए वीरगति को प्राप्त करे। वीरों की माताएँ इसी में अपनेको धन्य मानती हैं। श्रीलक्ष्मणजी उसके सामने उपस्थित थे, इन्हीं से उसका युद्ध होता था और इन्हीं के द्वारा उसका वध भी हुआ। इससे पहले इन्हीं का नाम लिया। फिर अंत समय में रामनाम का उच्चारण होना परम श्रेयस्कर है; यथा—“जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमो मुकुत होइ श्रुति गावा ॥” (भा० दो० १०) ; 'कह अंगद हनुमान'—ये दोनों उसकी वीरता को जानते हैं। इनसे उसका युद्ध हो चुका है और उसकी अंतिम गति भी प्रत्यक्ष देखी, इससे कहते हैं ।

बिनु प्रयास हनुमान उठायो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥१॥

तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चढ़ि विमान आये नभ सर्वा ॥२॥

अर्थ—बिना परिश्रम श्रीहनुमान्जी ने उसे उठा लिया और लंका के द्वार पर रखकर फिर लौट आये ॥१॥ उसका मरण सुनकर देवता और गंधर्व सभी विमानों में चढ़-चढ़कर आकाश में आये ॥२॥

विशेष—(१) 'बिनु प्रयास हनुमान उठायो ।...'—स्वयं मेघनाद अपने बहुत-से सुभटों के साथ श्रीलक्ष्मणजी के मूर्च्छित शरीर को नहीं उठा सका था। पर श्रीहनुमान्जी ने उसके पर्यताकार शरीर को बिना परिश्रम उठा लिया और शत्रु के पुर-द्वार पर उसे रख आये। यह रावण को उसके कर्म का बदला दिया कि तू श्रीलक्ष्मणजी को ले जाना चाहता था। उनके बदले में इसे ले और इसकी दशा देखकर छाती ठंडी कर। इसका रावण को बड़ा गर्व था। इसकी यह दशा देखकर संभवतः मन में कुछ विचार आवेगा, इससे भी बड़ा रख आये। श्रीहनुमान्जी ही ले गये, क्योंकि ऐसा दुष्कर कर्म दूसरों से होना असंभव था, इनका और उसका मोर्चा भी रहता था। शत्रु के पुत्र को मारकर उसे उसके पुर-द्वार पर रख आना बड़े पराक्रम एवं निर्भीकता का ही काम है।

(२) 'सुर...सर्वा'—अभी तक उसके डर के मारे सब देवता प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं आये थे। 'सुनि' शब्द से भी जाना जाता है कि दो बार उसकी जीत देख इस बार छिपकर भी देखने नहीं आये थे, ऐसा उसका डर था।

वरपि सुमन दुंदुभी बजावहिं । श्रीरघुनाथ विमल जस गावहिं ॥३॥

जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥४॥

अस्तुति करि सुर-सिद्ध सिधाये । लछिमन कृपासिंधु पहि आये ॥५॥

शब्दार्थ—निस्तारा = उद्धार किया, छुड़ाया ।

अर्थ—मूल धरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्रीरघुनाथजी का निर्मल यश गाते हैं ॥३॥ हे अनंत ! आपकी जय हो, हे जगत् के आधार ! आपको जय हो । हे प्रभो ! आपने सन देवताओं का उद्धार किया ॥४॥ स्तुति करके देवता और सिद्ध सभी चले गये, तब श्रीलक्ष्मणजी कृपासागर श्रीरामजी के पास आये ॥५॥

विशेष—(१) 'श्रीरघुनाथ निमल जस गावहि ।'—यहाँ श्रीरघुनाथ श्रीलक्ष्मणजी को ही कहा गया है ; यथा—“मायामानुषरूपिणी रघुवरी” (कि० मं०) ; यह स्तुति का प्रसंग है । अतः, इसमें श्रेष्ठ विशेषण ही दिया जाता है । साथ ही उन्हें ‘प्रभु’ भी कहा गया है । अथवा, मेघनाद के वध में प्रभु-प्रताप ही मुख्य है, यथा—“सुमिरि कोसलाधीस-भूतापा । सर संधान कीन्ह ...” कहा गया है, अतएव उसके वध का श्रेय श्रीरामजी की ही देते हैं । ‘अनंत’ और ‘जगदाधारा’ के अर्थ पूर्व दो० ७४ और दो० ५३ में आ गये हैं ।

यहाँ ‘अनंत’ का यह भी भाव है कि आपकी महिमा भी अंत-रहित ही है, कोई कैसे कह सके ? ‘जगदाधारा’—जगत् आपके ही आधार पर टिका हुआ है, इसीसे आपने इसका वध करके जगत् की रक्षा की । दिवन्द् नितारा, यथा—“अद्य देवगणा सर्वे लोकपाला महर्षय । हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भया ॥” (वाल्मी० ६।२१।३०) ; अर्थात् आज देवता, सन लोखपाल तथा महर्षि, इन्द्रजित् का मरण सुनकर सुख की नींद सोवेंगे ।

(२) ‘लक्ष्मिन कृपासिंधु पहिं आये’—वाल्मीकीय रामायण में तीन दिन और तीन रातें युद्ध का होना लिखा है । पर मानस के कल्प में केवल आज ही भर में युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि—“जी तेहि आजु बधे निनु आवउँ ।” ऐसी प्रतिज्ञा की गई है । वैसा ही कार्य सम्पन्न हुआ । ‘कृपासिंधु’—का भाव यह है कि श्रीलक्ष्मणजी एक स्तुति का श्रेय रामजी की कृपा से ही मानते हैं कि आपकी ही कृपा से वह मारा गया और मैं सत्यप्रतिज्ञा हुआ । ‘जी तेहि आजु बधे निनु आवउँ ।’ उपरम है और लक्ष्मिन कृपा-सिंधु पहिं आये । यह उपसंहार हुआ । वाल्मीकीय रामायण में श्रीरामजी का बहुत प्रसन्न होना कहा गया है, वह भी एक ‘कृपासिंधु’ शब्द में जना दिया गया ।

सुत-पथ सुनां दसानन जबहीं । मरुछित भयउ परउ मेहिं तयहीं ॥६॥

मंदोदरी रुदन कर भारी । उर ताड़न बहु भौंति पुरारी ॥७॥

नगर लोग सब व्याकुल सोचा । सरल कहहिं दसकंधर पोचा ॥८॥

अर्थ—रावण ने ज्योंही पुत्रवध का समाचार सुना त्योंही वह मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़ा ॥६॥ मंदोदरी बड़ा विलाप करने लगी, बहुत प्रकार से (उभका नाम) पुरार-पुरारकर एवं शोक से चित्लाकर छाती पीटती है ॥७॥ सब पुरवासी शोक से व्याकुल हैं । सभी कहते हैं कि दशानन नीच है ॥८॥

विशेष—(१) ‘सुतवध सुना’—मंत्रियों से सुना, ऐसा वाल्मी० ६।६२।१ में कहा है । अछुमार और प्रहसन छोटे पुत्र थे और उनपर रावण को ऐसी भयना नहीं थी । इसमें उनके वध पर इसे उतना दुःख नहीं हुआ था ; यथा—“उपजा हृदय विषाद ।” (सु० दो० २०), “रावन भयउ दुगारा ।” (दो० २१) ; परन्तु यह तो मात्रा-पिना दोनों की प्राणप्रिय था, इससे रावण तो सुनते ही मूर्च्छित हो गया और मंदोदरी ने बहुत विलाप किया और अपनी दार्ढ्य पीटी । ‘नगर लोग सब’—यह लोक का

युवराज था। वाल्मी० ६।६२।१३ में कहा गया है। इसीसे इसके मरने पर पुरवासियों को भी बड़ा शोक हुआ। लोकोक्ति है कि पिता के ही पाप से उसके समस्त पुत्र मरता है, इसीसे सब रावण की निन्दा करते हैं; यथा—“रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः। अयं निष्ठानको घोरः शोकेन समभिप्लुतः॥” (वाल्मी० ६।६४।१७); अर्थात् दुर्विनीत और मूर्ख राक्षस-राज रावण की दुर्नीति और शोक से युक्त यह घोर नाश हमलोगों पर आया।

दोहा—तब दसकंठ विविध विधि, समुभाईं सब नारि।

नश्वररूप जगत सब, देखहु हृदय बिचारि ॥७६॥

तिन्हहि ज्ञान उपदेशा रावन। आपुन मंद कथा शुभ पावन ॥१॥

पर उपदेश कुसल बहुतेरे। जे आचरहि ते नर न धनेरे ॥२॥

अर्थ—तब रावण ने अनेक प्रकार से सब स्त्रियों को समझाया और कहा कि तुम मन में विचार कर देखो तो यह सारा जगत् ही नाशवान् है ॥७६॥ रावण ने उन सबको ज्ञानोपदेश किया, वह स्वयं तो नीच है, परन्तु (उसकी कही) कथाएँ कल्याण-रूप और पवित्र हैं ॥१॥ (कहावत है) दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग निपुण होते हैं पर जो (स्वयं) उसपर चलते भी हों, ऐसे लोग बहुत नहीं होते ॥२॥

विशेष—(१) ‘तब दसकंठ विविध विधि’—‘तब’—तब स्त्रियों के विलाप के शब्द कानों में पड़ने पर उसकी मूर्च्छा दूर हुई। ‘विविध विधि’; यथा—“जनम-मरण सब दुख-सुख-भोगा। हानि-लाभ प्रिय-मिलन-वियोगा ॥ काल-करम-वस होहि गोसाईं। वरबस राति-दिवस की नाई ॥ सुख हरपहि जड़ दुख बिलखाई ॥” (अ० दो० १६६); तथा कि० दो० १० चौ० ४-५ भी देखिये और गीता २।११-३० के भाव भी इसके अनुकूल ही हैं। ‘दसकंठ’ का भाव यह है कि इसका यह ज्ञान-कथन कंठ किया हुआ तोता-रटन-सा है।

(२) ‘तिन्हहि ज्ञान’—यह दूसरों को तो उपदेश देता है कि देखो, अमुक-अमुक बड़े प्रतापी थे, वे भी अंत में नाश को ही प्राप्त हुए। एक दिन सभी के नाश होते ही हैं। अतः, इसके लिये शोक करना व्यर्थ है। ‘आपुन मंद’—रावण अभिमान-वश अपनेको अमर माने हुए है; यथा—“नर के कर आपन बध बाँची। हँसेवँ” (दो० १८); इत्यादि। इसीसे इसे ‘मंद’ कहा गया है। दोहा ७ चौ० ३-४ भी देखिये।

“रघुपति-रावन समर”—प्रकरण

निसा सिरानि भयं भिनुसारा। लगे भालु-कपि चारिहु द्वारा ॥३॥

सुमट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जाकर मन डोला ॥४॥

सो अचर्ही बरु जाव पराई। संजुग-विमुख भये न भलाई ॥५॥

निज भुज - चल मैं बयर पढ़ावा। देहवँ उतर जो रिपु चढ़ि आवा ॥६॥

अर्थ—रात बीती, सबेरा हुआ, भालू-वानर चारों द्वारों पर जा लगे ॥३॥ सुभटों को बुलाकर रावण बोला कि जिसका मन राणभूमि में जाकर शत्रु के सामने डारवाँडोल हो (डरे) ॥४॥ वह अभी भले ही भाग जाय, परन्तु राण से विमुख होने (लौटने) पर भला नहीं होगा ॥५॥ मैंने अपनी भुजाओं के बल पर घेर बढ़ाया है। अतः, जो शत्रु चढ़ आया है उसे मैं (अकेले) उत्तर दूँगा ॥६॥

विशेष—(१) 'निसा सिरानि भयङ्क'—विलाप और उपदेश में सारी रात बीत गई। 'लगे भालू कपि' यह इनका नित्य का नियम-सा हो गया था; यथा—“करत विचार भयङ्क भिनसारा। लागे कपि पुनि चहुँ दुआरा ॥” (शे० ४०), “येहि बिधि जलपद भयङ्क बिहाना। चहुँ दुआरा लागे कपि नाना ॥” (दो० ३०); इत्यादि।

(२) 'सो अगहीं बर'—अभी भाग जाने से मैं स्वयं बच नहीं कहूँगा, किंतु राणभूमि से भागने में मेरी हूसी होगी कि ऐसे ही कायरों को लेकर लड़ने आया है, इससे मैं उस समय अवश्य ही उसका बध करूँगा। रावण यहाँ इसलिये चेतावनी देता है कि बहुत-से बड़े-बड़े वीर मारे गये हैं, जिससे बहुतों के हृदय का उत्साह चला गया है। 'न भलाई'—का यह भी भाव है कि राणभूमि से भागनेवालों का इहलोक तो मेरे द्वारा ही बिगड़ेगा, किन्तु परलोक का भी नारा होगा।

(३) 'निज भुज-बल मैं'—यह न समझो कि भाई, पुर्ण एवं सेनापतियों के मर जाने से मैं हताश हो गया हूँ। मैं स्वयं शत्रु-ध्मन में समर्थ हूँ। मैंने बहुत तपस्या करके अक्ष-शस्त्र प्राप्त किये हैं, जिनके द्वारा युद्ध करने पर स्वयं इन्द्र भी मेरे सम्मुख नहीं हो सकेगा, तो औरों की बात ही क्या है?—यही सब वाल्मी० ६।६२।२६-३० का सारांश है।

अस कहि मरुत-वेग रथ साजा। बाजे सकल जुभाऊ बाजा ॥७॥

चले वीर सब अतुलित चली। जनु कज्जल कै ओंधी चली ॥८॥

असगुन अमित होहि तेहि काला। गनइ न भुज-बल-गर्व विसाला ॥९॥

अर्थ—ऐसा कहकर वायु के समान तेज चलनेवाला रथ सजाया, सब लड़ाई के बाजे धजने लगे ॥७॥ अतुल बलवान् सन वीर योद्धा चले, मानों काजल की ओंधी चली हो ॥८॥ उस समय अगणित अपशकुन होने लगे, पर उसे अपने भुजबल का बड़ा अभिमान है, इससे उन्हें कुछ नहीं गिनता ॥९॥

विशेष—(१) 'जुभाऊ बाजा' पर दो० ३६ चौ० २-३ देखिये। 'जनु कज्जल कै ओंधी चली।' का भाव यह है कि सभी राक्षस अत्यन्त काले एवं विशाल शरीरवाले हैं और बड़े वेग से चल रहे हैं, पर युद्ध में शीघ्र ही नारा भी होंगे, क्योंकि काजल के समान नि सार हैं।

(२) 'गनइ न भुज-बल'—रावण बालवश है, इसीसे इसकी बुद्धि भट हो गई है और अभिमान भी बपज आया है; यथा—“काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥” (दो० ३५), “काल परय उपजा अभिमाना ॥” (दो० ३६), तथा—“ततो नष्टप्रमः सूर्यो” से “पतानचिन्तयन्धोरा गुत्पातान्ममयसितान्। निर्ययो रावणो मोहोदधार्थं कालचोदितः ॥” (वाल्मी० ६।६५।१३-१८) तक; अर्थात् रावण अज्ञानधरा इन घोर उत्पातों की ओर दृष्टिपाव न कर काल की प्रेरणा से मृत्यु के लिये चला। यहाँ आगे कुछ अपराधनों को स्वयं ग्रंथकार भी लिखते हैं।

छंद—अति गर्व गनइ न सगुन असगुन सर्वाहि आयुध हाथ ते ।

भट गिरत रथ ते बाजि गज चिह्नरत भाजहि साथ ते ।

गोमाय गोध करार खर ख स्वान बोलहि अति धने ।

जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने ॥

दोहा—ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहु मन विश्राम ।

भूतद्रोह - रत मोहबस, राम - विमुख रति काम ॥७७॥

शब्दार्थ—गोमायु = गोदह, सियार । करार = कराल = कौआ ; यथा—“रथहिं कुर्भति कुलेत करार ।” (अ० दो० १५७) ।

अर्थ—अत्यन्त अभिमान के कारण वह शकुन-अपराकुन का विचार नहीं करता, हथियार उसके हाथ से गिरते हैं । योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े और हाथी बिचाड़ मारकर साथ से भाग जाते हैं ॥ बहुत-से सियार, गृध्र, कौए और गधे कठोर शब्द करते हैं और बहुत-से कुत्ते बोल रहे हैं । उल्लू अत्यन्त भयावने बचन बोल रहे हैं, मानों काल के दूत हों । (मृत्यु का संदेश लेकर आये हुए कह रहे हैं) ॥ क्या उसको सम्पत्ति, शकुन, कल्याण और मन का विश्राम स्वप्न में भी हो सकता है जो मोहवश होकर जीव-मात्र से द्रोह करने को तत्पर है, राम विमुख और कामासक्त है ? (कभी नहीं) ॥७७॥

विशेष—(१) ‘गनइ न सगुन असगुन’—‘सगुन-असगुन’ ऐसा द्वंद्व बोलने का लौकिक मुहावरा है, तात्पर्य अपराकुन से ही है, यथा—“बाल दोष गुन गनहि न साथ ।” (बा० दो० २७४) ; इसमें तात्पर्य ‘दोष’ से ही है । “निसि दिन नहि अवलोकहि कोका ।” (बा० दो० ८४) इसमें तात्पर्य ‘निसि’ से ही है ; इत्यादि । यदि यथाश्रत ही अर्थ लिया जाय तो रावण श्रीरामजी के पक्ष के शकुन और अपने पक्ष के अपराकुन को कुछ भी नहीं गिनता, अर्थात् नहीं देखता—ऐसा अर्थ होगा ।

रावण अत्यन्त अभिमान में भरा हुआ है, इससे वह कुछ भी नहीं देखता कि शकुन हो रहे हैं कि अपराकुन—इधर वह ध्यान ही नहीं देता ।

(२) ‘गोमाय गोध’—इन्हें एक पंक्ति में देकर सूचित किया कि ये सब एक साथ मिलकर अमंगल शब्द कर रहे हैं ; यथा—“विनेदुरशिया गुप्ता वायसैरभिमिश्रिताः ॥” (वाल्मी० ६।६५।४७) ; अर्थात् गृध्र और कौए मिलकर अमंगल शब्द करते हैं ।

(३) ‘जनु काल दूत’—इनका बोलना निश्चय ही शीघ्र आसन्न मृत्यु का सूचक है ।

(४) ‘ताहि कि संपति’—सब जीवों का द्रोही, मोहवश, राम-विमुख और कामी, इन चारों को संपत्ति, शकुन, शुभ और मनोविश्राम कभी नहीं होता, यथा—“चौदह सुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठै नहि सोई ॥” (सुं० दो० ३०) ; “करहि मोह बस द्रोह परावा ।” (उ० दो० ३१) ; “राम-विमुख सुख कहुँ न सोवा ।” (उ० दो० ३५) ; “सुभगति पाव कि परतियगामी ।” (उ० दो० १११) । “जो आपन चाहइ कल्याण ।” “सो पर नारि लिलार गोसाईं । वज्रै” (सुं० दो० ३७) इत्यादि ।

कामी हरि विमुख होते हैं, क्योंकि काम हरि-भजन का वाधक है, यथा—“जन्तु लागि भजत न राम पद, मोह धाम तजि काम ।” (सु० दो० ४६) हरि-विमुख मोह के वशीभूत होते हैं, यथा—“मसे जे मोह पिसाच, पाखडी हरि पद विमुख ।” (का० दो० ११४), और मोह से द्रोह होता है, यथा—“करहि मोह वस द्रोह पराया ।” (उ० दो० १६), इस तरह सक्का मूल काम है, क्रम से एक-दूसरे के कारण हैं ।

कोई-कोई यथासंभव से भी अर्थ करते हैं कि ‘भूत-द्रोह-रत’ को सम्पत्ति, ‘मोहवस’ को ‘सगुन’ ‘राम विमुख’ को ‘सुम’ और ‘रति काम’ को ‘भन निश्राम’ स्वप्न में भी नहीं होते ।

रावण ने तो ये सब दोष हैं, यथा—“प्रिय द्रोह रत यह रत्न कामी ।” (दो० १०८), मोह का तो यह स्वरूप ही है, यथा—“मोह दस मौलि ” (बि० ५८) । “राम विमुख अस हाल तुम्हारा ।” (दो० १०९) । इससे इसको संपत्ति आदि स्वप्न में भी नहीं मिल सकते ।

चलेउ निसाचर-कटक अपारा । चतुरगिनी अनी बहुधारा ॥१॥

बिबिध भौनि वाहन रथ जाना । विपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥२॥

चले मत्त-गज-जूथ घनेरे । प्राणित-जलद मरुत जनु प्रेरे ॥३॥

घरन घरन निरदैत निकाया । समर सूर जानहिं बहु माया ॥४॥

अर्थ—राजसों की अपार सेना चली, चतुरगिनी सेना की बहुत धाराएँ (श्रेणियाँ) थीं ॥१॥ अनेक प्रकार की सवारियाँ, रथ और विमान ये, रण विराग की पताकाएँ और बहुत-सी ध्वजाएँ थीं ॥२॥ मतवाले हाथियों के अनेकों मुँह चले, मानों पवन से प्रेरित होकर वर्षाश्रु के बादल चल रहे हों ॥३॥ रण विराग के वानेन्द्र धारा के समूह हैं, वे मय समर में शूर हैं और बहुत माया जानते हैं ॥४॥

निशेप—(१) ‘कटक अपारा’, यथा—“बला कटक को बरनइ पारा ।” (सु० दो० १४), ‘बहु धारा’ का यह भी भाव है कि वे सेनाएँ नदी-प्रवाह की तरह समझनी हुई चली । तथा—वे अनेक शुष्मपतियों से युक्त हो-होकर कई विभागों में चली ।

(२) ‘विपुल बरन पताक ध्वज नाना ।’—अनी अनी की पताकाएँ और ध्वजाएँ भिन्न भिन्न रंगों की हैं कि जिससे युद्ध के समय भी पहचानी जा सकें और उनको बहादुरी के अनुसार उन्हें पदक प्रदान किये जायें ।

(३) ‘प्राणित-जलद मरुत जनु प्रेरे ।’—जैसे वर्षा के मेघ बाले और सघन होते हैं, वैसे हो हाथी एवं राक्षस भी बाले और घट्टन हैं । सब मत्त गजों की तरह चलवान् और अपने-अपने बल से मतवाले हैं । बड़े वेग से चल रहे हैं, इससे उनको पवन के झरोके से उड़ाये हुए मेघों की उपमा दी गई है । यहाँ मान्य-रूपी रावण प्रेरक है । ‘घरन-घरन निरदैत’—सब रण विराग की चर्दियाँ पहने हुए हैं, चिन मे प्रत्येक ने बहादुरी करके अपना रण निश्चित कर रक्खा है ।

(४) ‘समर मूर’—वे सब युद्ध के योद्धा हैं, बात के नहीं, यथा—“सूर समर करनी करहि, पहिन जनावहि आसु ।” (बा० दो० १०७), ‘जानहिं बहु माया’ अर्थात् ये ‘अनिप अवपन’ आदि एवं ‘सर दूपत’ आदि से भी अधिक मायावा हैं ।

अति विचित्र वाहिनी विराजी । वीर वसंत सेन जनु साजी ॥५॥
 चलत कटक दिग-सिंधुर डगहीं । छुमित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥६॥
 उठी रेनु रधि गयउ छपाई । मरुत थकित वसुधा अकुलाई ॥७॥
 पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥८॥

अर्थ—सेना अत्यन्त विचित्र शोभित हो रही है, मानों वीर वसन्त ने अपनी सेना सजाई हो ॥५॥ सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र खलबला उठा, पर्वण्ड डगमगाने लगे ॥६॥ ऐसी धूल उठी कि सूर्य छिप गये । वायु रुक गया, पृथिवी व्याकुल हो उठी ॥७॥ ढोल और भारी नगाड़े बज रहे हैं, प्रलय-काल के बादल गरज रहे हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'वीर वसंत सेन जनु साजी'—वीर वसंत की सेना को श्रीरामजी ने कहा है ; यथा—“विधि भौति फूले तरु नाना । जनु घनैत वने यह वाना ॥” आदि कहते हुए आगे इसे काम की सेना कही है, यथा—“लछिमन देप्रत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्हकै जग लीका ।” (आ० दो० ३७); ऊपर मेघनाद-वध कहा गया है, मेघनाद विनयपत्रिका में काम रूप कहा गया है ; यथा—“पाकारि जित काम...” (वि० ५६), और वसंत काम का सेनापति एवं सहायक है । अतः, मित्र का बदला लेने के लिये मानों वसंत आ रहा है । इसीसे इसे वसंत की उपमा दी गई है । इस सेना के सामने बड़े-बड़े वीरों के धैर्य छूट जाते हैं ; यथा—“रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका ।” ऊपर कहा ही है । जैसे वसंत ऋतुराज है वैसे यह भी राज-सेना है ।

(२) 'उठी रेनु...पनव निसान...'—यहाँ रावण सेना के द्वारा पाँचों तत्वों का क्षुब्ध होना कहा गया है; यथा—‘दिग-सिंधुर डगहीं’ से पृथिवी तत्व, ‘छुमित पयोधि’ से जल, ‘उठी रेनु रधि गयउ छपाई’ से तेज या अग्नि (क्योंकि रधि तेजोमय है), ‘मरुत थकित’ से पवन और ‘घोर रव बाजहिं’ से आकाश-तत्व का क्षुब्ध होना जाना गया, सारा आकाश गूँज उठा, शब्द आकाश का गुण भी है ।

सेना इतनी अधिक और घनी है कि उनके पैरों की ठोकरो से धूल उड़कर आकाश में छा गई, पवन को मार्ग नहीं मिलता, इसीसे वह भी स्थगित हो गया, सेना के भार से पृथिवी अकुला उठी । ‘प्रलय-समय के घन’—यह युद्ध भी एक प्रकार का प्रलय ही है ।

भेरि नफीरि बाज सहनाई । मारु राग सुभट सुखदाई ॥९॥
 कैहरि-नाद वीर सब करहीं । निज निज-बल-पौरुष उच्चरहीं ॥१०॥
 कहइ दसानन सुनहु सुभटा । मर्दहु भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥११॥
 हौं मारिहउँ भूप दोउ भाई । अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई ॥१२॥

शब्दार्थ—मारु राग = मारु श्रीराम का पुत्र माना जाता है, यह युद्ध के समय गाया जाता है ।

अर्थ—भेरी, तुरही और शहनाई सुभटों को सुख देनेवाले मारु राग में बज रहे हैं ॥९॥ सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपना-अपना बल-पुरुषार्थ कहते हैं ॥१०॥ रावण ने कहा—हे सुभटों ! सुनो, तुम भालू-चानर के समुदायों को मारो ॥११॥ और मैं दोनों भाई राजकुमारों को मारुंगा, ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई ॥१२॥

विशेष—“भेरि नफीरि...”—लघु दुंदुभी, तुरही और शहनाई से मारु राग बजाया जाता है। इस राग के सुनने से सुभटों का उत्साह बढ़ता है; यथा—“बाजहिं ढोल निसानं जुगाऊ । सुनि-सुनि होई भटन्ह मन चाऊ ॥” (दो० १६) ।

(२) ‘निज-निज चल-पौरुष छहरहीं ।’—इससे सवों का उत्साह बढ़ता है, एक दूसरे से अधिक पौरुष दिखाने को उत्सुक होता है; यथा—“एकहिं एक बढ़ावहिं करपा ।” (अ० दो० १६) ; एक कहता है कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगा, दूसरा और बढ़-बढ़कर कहता है इत्यादि ।

(३) ‘हौं मारिहूँ भूप’—रावण ने सेना से सेना को मारने के लिये कहा और स्वयं राजा है । अतः, भूप दोनों भाइयों को स्वयं मारने को कहा ।

‘हैनाई’—चित्रकूट के आस-पास रेंगना चलने के अर्थ में व्यवहृत होता है । पर श्रीअयध-प्रांत में छोटे-छोटे कीड़ों के धीरे-धीरे चलने को रेंगना कहते हैं । इससे यह भी भाव होगा कि सेना बड़ी सघन है । अतः, धीरे-धीरे चल रही है । भूमि नहीं दिखाती । पुनः जैसे कीड़े शीघ्र नाश किये जा सकते हैं, वैसे ही ये राक्षस भी शीघ्र ही नाश को प्राप्त होंगे ।

यह सुधि सकल कपिन्ह जय पाई । धाये करि रंघुबीर दोहाई ॥१३॥

धंद—धाये विशाल कराल मर्कट - भालु काल समान ते ।

मानहु सपञ्च उड़ाहि भूधर - वृंद नाना वान ते ।

नख दसन सैल महाद्रुमायुध सबल सँक न मानहीं ।

जय राम रावन - मत्तगज मृगराज मुजस बखानहीं ॥

दोहा—टुहूँ दिसि जय-जयकार करि, निज निज-जोरी जानि ।

भिरे बीर इत राम - हित, उत रावनहि बखानि ॥७८॥

शब्दार्थ—‘वान (वर्य) = रंग; यथा—“हनकहि वान चडइ जिमि दाहे ।” (अ० दो० २०४) ।

अर्थ—जय वानरों ने यह सारा समाचार पाया (कि रावण सेना सहित घूम-घाम से आ रहा है,) तब श्रीरघुबीर की शपथ करके दौड़े ॥१३॥ वे विशाल (शरीर) और काल के समान सयंकर वानर-भालु दौड़े । मानों अनेक रंगों के पञ्चयुक्त पर्यंत-वृन्द उड़ रहे हों ॥ बढ़े-बढ़े नख, दाँत, पर्यंत और वृत्त उनके आयुध हैं, वे सब बलवान् हैं एवं वे बलवान् का डर नहीं मानते । रावण-रूपी मतवाले हाथी के लिये सिंह रूप श्रीरामजी की जय-जयकार करके उनका सुन्दर यश बगान करते हैं ॥ दोनों ओर के बीर जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जानकर—इधर के बीर श्रीरामजी का और उधर के रावण का बगान करते हुए परस्पर भिड़ गये ॥७८॥

विशेष—(१) ‘नाना वान ते’—वानर और भालू अनेक रंगों के हैं; यथा—“नाना वरन सबल दिसि, वेगिय कोस-बहुव ॥” (कि० दो० ११) ; “नाना वरन आमु कपि धारी ।” (सु० दो० ५१) वैसे ही

पर्वतों को भी नाना वरणों का कटा गया है। पर्वत उड़ते नहीं, परन्तु ये उड़ते हुए जाते हैं, इसलिये 'सपन्ध' कहे गये हैं, पूर्व भी कहा गया है; यथा—“राम-कृपा बल पाइ कपिदा । भये पच्छ-जुत मनहुँ गिरिदा ॥” (सुं० दो० ३४); उड़ते हुए विराल पर्वत की तरह ये काल के समान भयानक लगते हैं, इससे इन्हें 'काल समान' कहा गया है।

(२) 'दुहुँ दिसि जय-जय...'—अपने-अपने स्वामी के बल प्रताप आदि का बरतान करते हुए जय-जयकार करते हैं; यथा—“अन्योन्यमाह्वयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम् ॥” (वाल्मी० ६।१५।५०); अर्थात् दोनों (वानर-राक्षस) दलवाले क्रोध से अपने-अपने प्रतिपक्षी को ललकार रहे थे और वे दोनों अपनी-अपनी विजय चाहते थे। 'निज निज जोरी जानि'; यथा—“भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥” (दो० ५१)।

“धर्ममय-रथ”—प्रकरण

(श्रीराम-गीता)

रावन रथी विरथ रघुवीरा । देखि विभीषण भयउ अधीरा ॥१॥

अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥२॥

अर्थ—रावण को रथ पर सवार और रघुवीर श्रीरामजी को बिना रथ के देखकर श्रीविभीषणजी अधीर हो गये (घबड़ा गये) ॥१॥ बहुत प्रीति होने के कारण उनके मन में संदेह हो गया। अतः, वे चरणों की बंदना करके स्नेहपूर्वक बोले ॥२॥

विशेष—(१) 'रावन रथी विरथ रघुवीरा'—ऊपर कहा गया—“निज निज जोरी जानि । भिरे पीर” वैसे ही यहाँ जोड़ी में रथारूढ़ रावण आ रहा है और इधर से श्रीरामजी पैदल ही उसके साथ युद्ध करेंगे, इस जोड़ी में यह विपमता है, यह श्रीविभीषणजी से नहीं देखा गया; अतः, वे अधीर हो गये।

यद्यपि कुंभकर्ण से भी पैदल ही युद्ध हुआ है, पर वहाँ विपमता नहीं थी, क्योंकि कुंभकर्ण भी पैदल ही था। श्रीविभीषणजी पहले से भी जानते थे कि इस सेना में रथ आदि सवारी कुछ भी नहीं है; किंतु फिर भी समरभूमि में देवता से वे अधीर हो गये। यह बात धनुरों को भी खटकती थी; यथा—“रथारूढ़ रघुनाथहि देखी । धाये कपि बल पाइ विसेपी ।” यह आगे कहा गया है। परन्तु, वे लोग पैदल-युद्ध के अभ्यस्त हैं, इससे अधीर नहीं हुए और श्रीविभीषणजी रथ के अभ्यस्त हैं, वे रथी के सुभीते को जानते हैं, इससे अधीर हो गये। देवता लोग भी इस विचार से सहमत हैं; यथा—“देवन्द प्रमुहि पयादे देसा । एर उपजा अति छोभ विसेसा ॥ सुरपति निज रथ तुरत पठावा ।” (दो० ८०)।

इन सबके विचारों से भी श्रीविभीषणजी का विचार न्यायपूर्ण है। श्रीविभीषणजी युद्ध-विषयक प्रधान मंत्री हैं, इसीसे इस दृष्टि पर विशेषकर इन्हीं का ध्यान गया।

यद्यपि श्रीविभीषणजी श्रीरामजी का ऐश्वर्य जानते थे; यथा—“तात राम नहि नर भूपाला ।” से “जासु नाम त्रयताप नसावन । सोइ प्रसु प्रगट” (सुं० दो० ३८); तक। ये सब इन्हीं के वचन हैं। पर इस समय की अधीरता एवं संदेह का कारण 'अधिक प्रीति' है। सरकार को माधुरी ऐश्वर्य-दृष्टि को दवा देती है। जैसे परम ज्ञानी श्रीजनकजी ने पहले श्रीरामजी को परब्रह्म कहा और श्रीविरचामित्रजी से निश्चित भी

करा लिया, पर धनुर्भंग के समय सरकार पर माधुर्यदृष्टि से वात्सल्य हो आया और उन्होंने श्रीनिश्वामित्रजी से अपनी दुविधा कही। गी० वा० ८४ देखिये। और भी कहा है, यथा—“नैर अथ प्रेमहि-न प्रनोषू।” (अ० दो० २६१) ‘अधिक प्रीति’ दीपदेहली-न्याय से ‘अधीरा’ और ‘मन भा सदेहा’ दोनों के साथ है। अधीरता के साथ मन का संदेह प्रकट करने से ये आर्त्त अधिकारी सिद्ध हुए, यथा—“गूढत तव न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जह पावहि॥” (बा० दो० १०१)।

(२) ‘वदि चरन कह सहित सनेहा।’—जिज्ञासा के पूर्ण प्रणाम करना शास्त्र विधि है। सख्यभान के स्नेह से बोले।

नाथ न रथ नहिं तनु पदत्राना। केहि बिधि जितय वीर बलवाना॥३॥

सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहि जय होइ सो स्यंदन आना॥४॥

अर्थ—हे नाथ ! न तो रथ है, न शरीर की रक्षा करनेवाला (क्वच) है और न चरण की रक्षा करनेवाली (जूती) ही है, तब वीर और बलवान् रावण को किस तरह जीतियेगा ? ॥३॥ कृपासागर श्रीरामजी ने कहा कि हे सखे ! मुनो, जिस रथ से जय होती है, वह रथ तो और (दूसरा) ही है ॥४॥

विशेष—(१) ‘नाथ न रथ’—‘नाथ’—मैं लका से यहिष्कृत होने से अनाथ हो गया था, तीनों लोकों में और कोई रत्नक नहीं हो सकता था, आपने नाथ होना स्वीकार किया, तब मैं सनाथ हुआ ; यथा—“रासि त्रिभीषण को सके अस काल गहा को।” (वि० १५१), “रावन रिपुहि रासि रघुनर त्रिभु को त्रिभुवनपति पाइहै।” (गी० सं० १४), पुन श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति लगने पर भी आप मेरी ही चिंता करते थे, ऐसा नाथ होना दुर्लभ है।

‘केहि बिधि जितय’—युद्ध में जय प्राप्त करने के लिये रथ, क्वच और जूती बहुत आवश्यक हैं। पहले तो रथ का भारी अवलन रहता है, सारथी रथी और रथ की रक्षा में सावधान रहता है। रथी को शत्रु से लड़ने का पूरा अनकारा रहता है। अस्त्र-शस्त्र भी रथ पर पर्याप्त रूप से रखने जा सकते हैं। यदि अचानक कोई आघात आ ही जाय, तो क्वच से रक्षा होती है। पुन वहीं पैदल चलना हुआ तो पदत्राण भी आवश्यक है, क्योंकि रणभूमि में ‘दृष्टिभू न्यसेत्पादम्’ तो हो नहीं सकता, यहाँ तो दृष्टि शत्रु पर ण्य नसके प्रहार के रोकने पर रहती है, तब भूमि के कोंटे, कचड़ ण्य रुधिर आदि से यवाने के लिये पदत्राण भी आवश्यक है।

आपके इन सन में एक भी नहीं है, तब शरीर की रक्षा कैसे होगी ? शत्रु तो उपर है और आप नीचे भूमि पर, यह त्रिषमता है। ‘वीर बलवाना’—फिर रावण कोई सामान्य वीर भी नहीं है, वह त्रिलोचनविजयी है।

(२) ‘सुनहु सखा कह कृपानिधाना।’—‘कृपानिधान’ का भाव यह है कि श्रीरामजी कृपा करने हमी वहाने धीविभीषणजी को धर्मोपदेश करेंगे, यथा—“येहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा-सुगर-पुन।” (शे० ७१), ‘सखा’ का भाव यह है कि ‘तुम सखा भाग के भक्त हो, इससे गूढ़ रहस्य जानने के भी अधिकारी हो, यथा—“सुनहु सखा कपिपति लकापति तुम्ह सन कीन दुराट।” (गी० शु० ३१), यथा “भच्छोऽसि मे सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम्।” (गीता १११)।

‘जेहि जय होइ सो स्यंदन आना।’—जो रथ तुम रावण के पास देखने हो, इस पार्थिव रथ से

जय नहीं होती। जय देनेवाला तो और ही रथ है, वह आध्यात्मिक है, उसका नाम वर्त्मन्य रथ है; यथा—“सखा धर्ममय अस रथ जाके।” यह आगे कहा है। इसे ही सागरूपक से कहते हैं—

इसी तरह निपादराजजी भी श्रीरामजी के माधुर्य में मूलकर अधीर हो गये थे, उसका कारण भी अतिस्नेह ही था, यथा—“सोवत प्रभुहि निहारि निपादू। भयउ प्रेमनस हृदय बिपादू॥” (अ० दो० ८६), “भयउ बिपाद निपादहि भारी।” (अ० दो० ११), तब उन्हें श्रीलक्ष्मणजी ने समझाया है, यथा—“बोले लखन मधुर श्रुत बानी। ज्ञान-विराग-भगति-रस-सानी॥” से “सखा समुक्ति अस परिहरि मोहू। सिय-रघुवीर-चरन-रत होहू॥” (अ० दो० ११-१३) तक क्योंकि उसने अपना दुःख उन्हीं से कहा है और श्रीबिभीषणजी ने श्रीरामजी से कहा। अतः, यहाँ इन्होंने ही समझाया है। अतएव उसका ‘लक्ष्मण-गीता’ नाम पड़ा और इसका ‘राम-गीता’। यहाँ रथी-रूपी जीव का महा अजेय ससार रूपी शत्रु पर विजय करने का साधन दिखावेंगे।

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ ध्वजा-पताका॥५॥

शब्दार्थ—सौरज (शौर्य) = शूरता। चाका = पहिया, चक्र।

अर्थ—शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिये हैं (अर्थात् ये ही धर्मरथ के आधार और गतिदाता हैं) सत्य और शील उसके दृढ ध्वजा और पताका हैं॥५॥

विशेष—(१) ‘सौरज धीरज’ और ‘चाका’ में अचलता एवं दृढ़ता सार है, इसी में समता है। शूर और धीर रथ में पीछे नहीं हटते और न अधीर होते हैं, यथा—“चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन अति कोपी॥” (दो० १०), “सुनि सरोप बोले सुभट, वीर अधीर न होहि॥” (अ० दो० १६), धर्मरथ के चक्के पीछे नहीं हटते। इसका भाव यह है कि जिस रथ पर श्रीरामजी सवार हैं। वह अजुन, कर्ण आदि के रथ की तरह पीछे हटनेवाला नहीं है। युद्ध के रथ में दो ही पहिये होते हैं, क्योंकि उसे इधर-उधर शीघ्रता से फिराना पड़ता है, इसी से यहाँ दो ही पहिये कहे गये हैं। परमार्थ पक्ष में स्वभाव विजय ही शूरता है, यथा “स्वभाव विजय शौर्यम” (श्रीमद्भाग० ११।१६।१७), अर्थात् स्वभाव को बलात धर्म के अनुकूल रखना शूरता है। और चाहे कितना ही दुःख एवं निरत उपस्थित हो, पर धर्म से नहीं हटे—यह धीरता है।

‘सत्यसील दृढ ध्वजा पताका।’—ध्वजा पताका दृढ होनी चाहिये, अन्यथा उनके फट जाने से पराजय समझी जाती है, यथा—“रथ रिभजि हति केतु पताका। गर्जो अति अतर बल थाका।” (दो० १०), जैसे ही धर्म रथ में भी सत्य और शील में दृढ़ता चाहिये, अन्यथा इनके रूढ़ित होने से ससार रूपी शत्रु से हार समझी जायगी। जैसे रथ में ध्वजा पताका ऊँची रहती है, वैसे ही धर्म में भी सत्य और शील श्रेष्ठ है, यथा—“धर्म न दूसर सत्य समाना॥” (अ० दो० १४), तथा—“धर्म सत्यपरो लोके मूल सर्वस्य चोच्यते॥ सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रित। सत्य भूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति पर पदम्॥ दत्तमिष्ट हुत चैव तपानि च तपासि च। वेदा सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्॥” (वाल्मी० २।१०१।१२-१४), अर्थात् लोको में सत्य में ही धर्म की स्थिति है, इसीसे सत्य सनका मूल कहाता है॥ सत्य ही ईश्वर है, सज्जनों के द्वारा आश्रित धर्म सत्य में वर्तमान है। सन जगत् का मूल सत्य (ईश्वर) ही है, सत्य से बढकर दूसरा श्रेष्ठ पद नहीं है॥ दान, यज्ञ, हवन, तपस्या, वेद, इन सबों का मूल सत्य ही है, अतएव मनुष्य को सत्यपरायण होना चाहिये।

सत्य और शील मुख (चाणी) और नेत्र द्वारा जाने जाते हैं (ये दोनों अंग शरीर में ऊँचे हैं) यथा—“करम उचन मानस मिलल, तुम्ह समान तुम्ह तात ।” (अ० दो० २०४), अर्थात् सत्य-निष्ठ होने से तुम सर्वश्रेष्ठ हो, यथा—“पुन्यसिलोक तात तर तोरे ।” (अ० दो० २६२), यह श्रीरामजी ने श्रीभरतजी को कहा है। शील नेत्र द्वारा, यथा—“सुखमा-सुख-सील-अयन नयन निरखि निरखि नील कुचित वच, कुडल कल नासिक चित पोहे ।” (गी० उ० ४), इस तरह उच्च-स्थलता की भी समता हुई (जैसे ध्वजा पताका देखकर रथ का अनुमान हो जाता है, वैसे ही सत्यवादी और शीलवान् होना धर्मात्मा का चिह्न है।

यहाँ पहले चर कहकर नाँचे का भाग कहा गया और फिर शिरोभाग में ध्वजा और पताका कहा गई। बीच के भाग धुरी, किंकिणी, घटी आदि को भी प्रत्याहार की रीति से जना दिया गया। विस्तार-भय से सनको नहीं कहा।

बल त्रिवेक दम परहित घोरै। क्षमा कृपा समता रज्जु जोरै ॥६॥

अर्थ—बल, त्रिवेक, दम और पर-हित घोड़े हैं जो क्षमा, कृपा और समता रूपी घोरी से रथ में जोड़े गये हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘बल’ से यहाँ देह बल अभिप्रेत नहीं, किन्तु प्रसंगानुसार आत्मबल का तात्पर्य है, यथा—“आत्मबलान्कोजितप्रभेय” (मूलरामायण), धर्म में आत्मबल नहीं होने से वह नहीं चलता, मनुष्य उसे अधूरा ही (किंचित् विन्न आदि से) छोड़ बैठता है। आत्मबल युद्ध आदि से परे जीवात्मा को अतर्क्यता से प्राप्त कर्तव्य-शक्ति को कहते हैं, यथा—“यो यो या या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव निबधाम्यहम् । स तया श्रद्धया युक्तस्तत्पराधनमीहते । लभते च तत् कामान्म-येव विहितान् हि तान् ॥” (गीता० ७।११-१२)। कोई-कोई बल से प्राणायाम रूपी बल का अर्थ करते हैं, यथा—“प्राणायाम पर बलम् ॥” (भाग० १।१।१११)।

‘त्रिवेक’—सन् और असन् को जानकर सन् का ग्रहण करना, यथा—“नास्ततो विद्यते भायो नामागो विन्यते सन् । उभयोरपि दृष्टोन्तस्यनयोस्तस्यदर्शितम् ॥” (गीता १।१६), अर्थात् असन् यह है जिसकी सदा स्थिति नहीं है और सन् वह है जिसका कभी नाश नहीं हो, जीवात्मा नित्य सत्य होने से यहाँ सन् पदार्थ है और देह अनित्य होने से असन् है। धर्म में त्रिवेक की आवश्यकता इसलिये है कि धर्म का तात्पर्य जीवोत्सर्ग में रहे न कि देह-सुख-वृद्धि में, अर्थात् निराम कर्म कर सकाम नहीं। निराम कर्म से हृदय शुद्ध होने पर ज्ञानोपासना द्वारा जीव का कल्याण होता है। यही सन्-ग्रहण रूपी त्रिवेक है।

‘दम’—बाह्यवृत्ति निग्रह, अग्रण आदि बाह्य इन्द्रियों को विषयों से रोकना इससे धर्म-कार्यों में सक्रामता नहीं आने पाती। इसीसे धर्म के अंगों में श्मरी सराहना की गई, यथा—“दमेन सद्राशो धर्मो नान्यो लोकेषु विद्यते ॥” (आनन्द श्रुति १४)।

‘परहित’, यथा—“परहितं मरिम धर्मं नहि भाई ।” (उ० दो० ४०)।

यहाँ कोई-कोई—“जपने वच बल रूप गुन गति” से भी मिलान करते हैं। पर उनकी सगति लगाने में प्रसंग विस्तार होगा। उसकी ज्वनी आशयशून्य भी नहीं है।

प्रदेन—कोन घोड़ा किम रस्मी में बैठा हुआ है।

उत्तर—रथ में दो घोड़े आगे और दो पीछे जोते जाते हैं। आगे के घोड़े दो रस्सियों में बंधे रहते हैं, उन्हीं से वे दाहिने बायें फेर जाते हैं और पीछेवाले दोनों घोड़े एक ही रस्सी में बंधे रहते हैं, क्योंकि ये आगेवालों के अधीन चलते हैं।

यहाँ बल और परहित आगे के घोड़े हैं। क्षमा रूपी रस्सी से बल बंधा है और कृपा से परहित; क्योंकि बल क्षमा के अधीन है और परहित कृपा के अधीन है। विवेक और दम पीछे के घोड़े हैं, ये समता-रूपी रस्सी में बंधे हैं। समता; यथा—“समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ॥” (गीता ११।१८); समता से ही विवेक और दम की वृत्ति रहती है। क्षमा, यथा—“क्षमा द्वन्द्व सहिष्णुत्वम् ॥” (भारत); बल के पीछे विवेक चलता है, क्योंकि आत्म-बल रहता है, तब विवेकवृत्ति भी रहती है और परहित के पीछे दम है; क्योंकि इन्द्रिय दमन से मनुष्य की दया वीरता बनी रहती है। जैसे पीछेवाले घोड़ों से आगे वालों को भी सहारा रहता है और आगे वालों के अनुसार पीछे वाले चलते हैं; अर्थात् वे अन्योन्य सापेक्ष रहते हैं; वैसे ही ये बल आदि भी उसी तरह अन्योन्य सापेक्ष हैं।

रस्सी खीलिंग है और बाँधना उसका धर्म है। खी भी बंधन होती है। इसीसे यहाँ बाँधनेवाली अर्थात् पुरुष घाचक बल, विवेक आदि को एकत्र करके धर्म रंग में निमंत्रित रखनेवाली क्षमा, कृपा और समता, ये तीनों भी खीलिंग रूप में ही कही गई हैं।

ईश - भजन सारथी सुजाना । विरति चर्म संतोष कृपाना ॥७॥

अर्थ—ईश्वर का भजन चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष द्विधारा खड्ग है ॥७॥

विशेष—(१) ‘जैसे सारथी रथ को रथी के अनुकूल चलाता है, उसे लक्ष्य पर पहुँचाता है और सब काल में उसकी रक्षा करता है। वैसे ही ईश्वर का भजन सभी विघ्नों का नाश करता है यथा—“सकल विघ्न नहिं व्यापहिं तेही। राम सुकृपा विलोकहिं जेही ॥” (बा० दो० ३८); और उसके धर्म को परिणाम तक निवाह देता है। यही रथ का मनोनुकूल चलाता है। ईश-भजन ही बल-विवेक आदि को यथार्थ उद्देश्य मार्ग पर चलाता है। नहीं तो ये घोड़े रथी, रथ और अपने को भो विपत्ति में डाल दें। ‘सारथी सुजाना’—जो सारथ्य-कर्म एवं रथी की रक्षा में प्रवीण हो, जैसे सुमंत्र और मातलि क्रमशः श्रीदशरथजी और इन्द्र के सारथी थे। वैसे ईश्वर भजन में सुजानता वह है कि ईश्वर स्वयं ज्ञान-ज्ञानकर भक्त को बाधाओं से बचाता है। धर्म का निवाहना अनुकूल चलाता है।

(२) ‘विरति चर्म’—रथ, घोड़े, सारथी आदि हुए, फिर भी रथी की रक्षा के लिये रथ पर ढाल तलवार आदि भी रक्खी रहनी चाहिये। जैसे ढाल से देह-रक्षा होती है, वैसे ही वैराग्य से रथी (जीव) की कामादि विघ्नों से रक्षा होती है। अन्यत्र भी कहा है, यथा—“विरति चर्म असि ज्ञान...” (ब० दो० १०); ‘संतोष कृपाना’—संतोष का अर्थ इच्छा से रहित होना है, यथा—“गज धन रथ धन याजि धन, चिंतामनि धन आन। जग आगो संतोष धन, सत्र धन धूरि ममान ॥” निवृत्त आये हुए शत्रु पर कृपाण से चोट की जाती है। यहाँ संतोष कृपाण है, जितनी सामग्री अनायास अति निकट प्राप्त है, उसमें ही सतुष्ट रहना चाहिये; यथा—“आठवें जथा लाभ सतोषा ॥” (आ० दो० १५), जैसे कृपाण दाहिने, बाएँ और सामने, तीनों ओर प्रहार करती है। वैसे ही दाहिनी ओर का शत्रु लोभ है, क्योंकि लोभ-देन लोभ का साधन है, वह दाहिने हाथ से होता है। काम बाईं ओर का शत्रु है, क्योंकि काम का बल खी है, वह बायें रहती है, और क्रोध का बल परप वचन है, वह सामने से कहा जाता है, यथा—“जो क्रोध

कोप भरइ सुख बैना । मन्सुख हतइ गिरा सर पैना ॥" (वैराग्यमंदीपनी ४४) ; संतोष रूपी कृपाए से ये तीनों मारे जाते हैं ; यथा—“जिमि लोमहिं सोपइ संतोषा ॥" (कि० दो० १५) ; “विनु संतोष न काम नसाही ॥" (४० दो० ८६) ; “नहिं संतोष तो पुनि कछु कहहु । जनि रिसि रोकि दुसह दुस सहहु ॥" (पा० दो० २७३) ।

यहाँ धोरे से प्रहार करनेवाले तीन ओर के शत्रु कहे गये । संसार प्रकट शत्रु है, उससे तो प्रत्यक्ष युद्ध हो ही रहा है । उसपर प्रहार के लिये उपयुक्त आयुध आगे कहते हैं ।

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । वर विज्ञान कठिन कोदंडा ॥८॥

अर्थ—दान फरसा, बुद्धि प्रचंड शक्ति और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है ॥८॥

विशेष—(१) ‘दान परसु’—धर्म के प्रकरण से यहाँ सात्विक दान ही का तात्पर्य है ; यथा—“दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् ॥" (गीता १७।१०) ; अर्थात् दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश (पुण्य स्थल), काल (पर्व आदि) और पात्र (सदाचारी ब्राह्मण एवं साधु आदि) के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार नहीं करनेवालों के लिये दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है । जैसे फरसे से शत्रु के अंग एवं वन-पर्वत आदि कटते हैं, वैसे ही दान से भी पाप-रूपी वन-पर्वत कटते हैं ; यथा—“पाप पहार प्रगट भइ सोई ॥" (४० दो० ३३) ; “तो क्यों कटत मुहुत नजते मो पै विपुल बुद्ध अघ वन के ॥" (वि० १६) ; पाप संसार शत्रु का अंग है । पाप से ही सांसारिक नाना क्लेश भोगने पड़ते हैं ।

‘बुधि सक्ति’—बुद्धि भी यहाँ उक्त प्रसंग से सात्विक ही ली जायगी ; यथा—“प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च कार्या-कार्ये भयाभये । वन्द्यमोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥" (गीता १८।१०) ; अर्थात् हे पार्थ ! प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है, वह सात्विकी है । ऐसी बुद्धि शक्ति रूपा है । शक्ति की अनी-पैनी होना उत्तम है, वैसे ही बुद्धि भी पैनी (तीक्ष्ण) ही उत्तम होती है ; यथा—“जनक जुवति मति पैनी ॥" (गी० पा० ७६) ; बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं ; यथा—“अहंकार सिव बुद्धि अज ॥" (दो० १५) ; इसी से ब्रह्मदत्त शक्ति की तरह यह भी अमोघ एवं प्रचंड है ; यथा—“तो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही ॥" (दो० ८२) ।

‘वर विज्ञान कठिन कोदंडा’—विज्ञान का स्वरूप ४० दो० ११७ के “तथ विज्ञान निरूपिनी बुद्धि...” से ‘तेजरासि विज्ञानमय’ में कहा गया है । वहाँ तीन अवस्थाओं और उनके आधार भूत तीनों गुणों की वृत्तियों से अपनेकी वृत्त्य् करना विज्ञान कहा गया है । किंतु उस विज्ञान का विघ्नो से घचना वहीं पर असंभव-सा कहा गया है । वही त्रिगुणातीत अवस्था भक्ति से भी प्राप्त होती है ; यथा—“मान्ध्र योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समर्पित्यैवान् ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥" (गीता १८।२१) ; अर्थात् जो पुण्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुक्तो निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भाँति लोपकर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है । इस प्रकार की भक्ति के द्वारा जो विज्ञान प्राप्त होता है, वह ‘वर विज्ञान’ है, क्योंकि इसमें भगवान् विज्ञानी भक्त की विघ्नो से रक्षा करते हैं ; यथा—“अस निषारि जे मुनि विज्ञानी । जाँचिद भगनि सकल सुख गानी ॥" (४० दो० ११५) ; भक्ति करने से शुरु-मनआदि एवं नारदजी विज्ञाननिशारद कहे गये हैं, यथा—“सुक सनसादि भगव

मुनि नारद । जे मुनियर विज्ञान विसारद ॥” (बा० दो० १०) ; श्रीशुकदेवजी ने स्वयं कहा है ; यथा—
 “देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किं करो नायमृणी च राजन् । सर्वोत्तमा यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं
 परिहृत्य कर्तुम् ॥ स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद्
 धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः ॥” (भाग० ११।५।१-१२) ; अर्थात् जो सब प्रकार से और सब कर्त्तव्य
 छोड़कर सर्वशरण्य भगवान् की शरण जाता है, वह देव, ऋषि, आत्मा पुरुष और पितृगण का न किंकर ही
 रह जाता है श्रीर न ऋणी ही, परमेश्वर अपने अनन्य भक्तों के उन सब पापों को जो उनसे असावधानी
 से हो जाते हैं, उनके हृदय में बैठकर नाश कर देते हैं । यही बात श्रीरामजी ने स्वयं भी कहा
 है ; यथा—“मारे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी ।” से “करउँ सदा तिन्हकी रख्यारी ।” (बा० दो० ४१) तक ।

यर विज्ञान को यहाँ कठिन कोदंड (धनुष) कहा गया है । कोदंड श्रीरामजी का मुख्य आयुध है । इसीसे
 रावण आदि बड़े-बड़े शत्रु भी मारे गये हैं । यह दूर तक प्रहार करता है । यहाँ भी सम्मुख में महा अजय
 संसार शत्रु को मारना है । संसार मोह का विलास है, अतएव रावण-रूप है ; यथा—“मोह दसमौलि”
 वि० ५१) ; अतः, इससे यह भी अवश्य नाश को प्राप्त होगा । जैसे सामान्य कोदंड शत्रु-द्वारा काट
 दिया जाता है, वैसे ही सामान्य विज्ञान भी ऊपर सविघ्न कहा गया है । जैसे कठिन कोदंड सुट्ट होता
 है । वैसे ही यह यर विज्ञान भी विघ्नो से अक्रान्त होता है ; यथा—“सोइ गुन गृह विज्ञान अलंछित ।”
 जाके पद सरोज रति होई ॥” (उ० दो० ४८) ।

अमल अचल मन ध्रोन समाना । सम-जम-नियम सिलीमुख नाना ॥९॥

अर्थ—निर्मल अचल मन तर्कश के समान है, शम, यम और नियम अनेक बाण हैं ॥६॥

विशेष—“अमल अचल मन” — विषय-रूपी मल से रहित मन अमल है ; यथा—
 “काई विषय मुकुंर मन लागी ।” (बा० दो० ११४) ; “निर्मल मन अहीर निज दास्ता ।” (उ० दो० ११९) ;
 ‘अचल’ = चंचलता रहित ; यथा—“यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्य
 युञ्जतो योगमात्मनः ॥” (गीता ६।१४) ; ऐसा मन तर्कश के समान है । जिस तरह तर्कश में बहुत-से
 बाण रहते हैं, उसी तरह शुद्ध मन में शम, यम और नियम के ही संकल्प हुआ करते हैं ; जैसे अशुद्ध
 मन में विषय सम्बन्धी मनोरथ हुआ करते हैं, यथा—“जिमि मन मौह मनोरथ गोई ।” (अ० दो० ११५) ;
 शम का अर्थ संकल्पों का अभाव, अंतःकरण तथा बाह्य इन्द्रियों का निग्रह । यम ; यथा—“अहिंसा
 सत्यमेतैर्यज्ञैश्चर्यापरिग्रहः” । नियम ; यथा—“शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-नियमः । शुद्ध
 मन से ये सब बाण छूटा करते हैं, तब संसार शत्रु सामने खड़ा नहीं रह सकता । यहाँ तर्कश और
 बाण कहे गये हैं, धनुष उपर्युक्त ‘यर विज्ञान’ है । अतः, भक्ति मय विज्ञान सहित शुद्ध मन से शम आदि
 में ही प्रवृत्ति रहे, यही संसार शत्रु से संग्राम करना है ।

कवच अभेद विप्र - गुरु - पूजा । येहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥१०॥

शब्दार्थ—अभेद (समेध) = जिसके भीतर आयुध न घुस सकें ।

अर्थ—ब्राह्मण और गुरु की पूजा अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है ॥१०॥

विशेष—‘विप्र-गुरु-पूजा’ ; यथा—“पुन्य एक जग महँ नहि दूजा । मन क्रम वचन विप्र-पद-
 पूजा ॥” (उ० दो० ४४) —यह कवच-रूप है ; क्योंकि इससे इसके सब कोई रक्षक रहते हैं ; यथा—“सातु-

कूल तेहि पर मुनि देया । जो तजि कपट करइ द्विज सेवा ॥” (उ० दो० ३३); विष्णु भगवान् ने विप्र-पद चिह्न (भृगुलता) को हृदय में धारण किया, इससे उन्होंने समस्त दैत्यों को जीत लिया । प्रथम विप्र-पद की पूजा कर उनके प्रसाद से निष्काम कर्म द्वारा नैष्कर्म्यसिद्धि रूपी कथच प्राप्त करेगा । उसमें विषय-मृदा रूपी वाण न वैधेरो । फिर गुरु-पद-पूजा से ज्ञानोपासना के द्वारा उसमें अमेदता प्राप्त करेगा । तब उसमें मोह आदि के प्रबल आघात नहीं व्यापेंगे ।

‘येहिसम विजय उपाय न दूला ।’—विजय के उपाय में दुर्ग, सेना और भौतिक रथ आदि बहुत हैं । पर वे इसके बराबर एक भी नहीं हैं । क्योंकि उन सबके रहते हुए भी पराजय होना देखा जाता है ।

सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताके ॥११॥

अर्थ—हे सखे ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिये जीतने को कहीं भी शत्रु नहीं हैं ॥११॥

विशेष—‘धर्ममय अस रथ’—इसमें जो-जो अंग बड़े गये, सब धर्म ही हैं । ‘जाके’—आराय यह है कि ये सब अंग सुफले हैं, आगे दिखाये जायेंगे । ‘जीतन कहँ न’—कोई शत्रु रह ही नहीं जाता कि उसे जीतने का प्रयत्न करना पड़े । भाष यह है कि मेरे समस्त राखण को मरा हुआ ही समझो ।

घोरों के रथ में ये सब अंग होते हैं—

- (१) हो पहिये । (२) ध्वजा-पताका । (३) घोड़े । (४) घोड़े रस्ती में जुते हुए । (५) सुजान सारथी । (६) डाल । (७) कृपाण । (८) फरसा । (९) शक्ति । (१०) कौदंब (११) तर्कश । (१२) वाण । (१३) कथच ।

वैसे ही क्रमशः धर्म-रथ के भी अंग होते हैं—

- (१) शौर्य, धैर्य । (२) सत्य, शील । (३) बल, विवेक, दम, परहित । (४) क्षमा, कृपा, समता । (५) ईश-भजन । (६) वैराग्य । (७) संतोष । (८) दान । (९) बुद्धि । (१०) घर विज्ञान । (११) अमल अचल मन । (१२) राम, धर्म, नियम । (१३) विप्र-पूजा और गुरु-पूजा ।

श्रीरामजी में ये सब अंग हैं—

- (१) शौर्य—“जो नर वात तदपि अवि सूर ।” (बा० दो० १०), पुनः स्वभाव विजय रूपी शरता; यथा—“मोहि अतिसय प्रतीत मन केरी । जेहि सपनेहुँ...” (बा० दो० २१०) । धैर्य—“जो नहिं फिह्रि धीर दोर भाई । सत्य संध दृढ़ जत...” (बा० दो० ८१) ।
(२) सत्य—“राम सत्य संकल्प प्रसु ।” (सु० दो० ३१) ।
शील—“सील सिंधु सुनि मुद आगमनू ।” (अ० दो० २२२) ।
(३) बल (आत्मबल)—“जो मैं राम तो कुल सहित, कहहिं दसानन जाइ ।” (बा० दो० २१); ईश्वर में सत्प्रकार के बल स्वामाधिक है; यथा—“परास्य शक्तिर्विविधैश्चर्यते स्वामा-विकी ज्ञान-मल-क्रिया च ।” (खे० १।६) ।
विवेक—“गत क्रोध सदा प्रसु बोध अयं ।” (दो० १००) ।
दम—“सय कोउ कहै राम मुठि साधू ।” (अ० दो० ३१) ।
परहित—“बिप्र चेतु मुर संव दिव, लीन्ह मनुज भवतार ।” (बा० दो० ११२) ।

- (४) क्षमा—“छमहु छमा मंदिर दोव आता ।” (बा० दो० २८४) ।
 कृपा—“कृपासिंधु मति धीर, अखिल बिरय कारन करन ।” (बा० दो० २०८) ।
 समता—“जद्यपि सम नहिं राग न रोपू ।” (अ० दो० २१८) ।
 (५) ईस भजन—“पूजि पारथिव नायउ माथा ।” (अ० दो० १०२) ।
 (६) धिरति—“नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान । छूट जानि बन गमन सुनि, उर
 अनंद अधिकांन ॥” (अ० दो० ५१) ।
 (७) संतोष—“तुम्ह परिपूरन काम...” (बा० दो० १३६) ।
 (८) दान—“जो संपति सिव राधनहि, दीन्हि दिये दस माथ । सो संपदा विभीषनहि, सङ्कषि
 दीन्हि रघुनाथ ॥” (सुं० दो० ४१) ।
 (९) बुद्धि—“राम तेज बल बुधि विपुलाई । सेप सहस सत...” (सुं० दो० ५५) ।
 (१०) बर विज्ञान—“विज्ञान धामाबुभो” (कि० मं०) ।
 (११) अमल मन—“मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु...” (उपयुक्त) ।
 अचल मन—“हिसिगिरि फोदि अचल रघुवीरा । सिंधु कोटि...” (उ० दो० ११) ।
 (१२) शम, यम, नियम—“योगीत्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं” (मं०) ।
 श्रीरामजी के वनवास-चर्या में ये सब गुण स्वाभाविक हैं ।
 (१३) विमपूजा—“बंदि विप्र गुरु चरन प्रभु, चले...” (अ० दो० ७६) ।
 गुरुपूजा—“गुरु आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आई महि नायउ माथा ॥
 ...सोरह भौंति पूजि सनमाने ॥” (अ० दो० ८) ।
 ‘सुनहु सखा कह कृपा निधाना ।’ उपक्रम है और यहाँ—‘सखा धर्ममय’ उपसंहार है ।

दोहा—महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो बीर ।

जाके अस रथ होइ दृढ़, सुनहु सखा मति धीर ॥

सुनि प्रमुञ्चन विभीषन, हरषि गहे पद-कंज ।

येहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम - कृपा-मुख-पुंज ॥

अर्थ—जिस वीर के पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह महा अजेय संसार शत्रु को (भी) जीत सकता है, (तब रावण का जीतना कौन बात है ?) हे मति धीर ! हे सखे ! सुनिये ॥ प्रभु के वचन सुन श्रीविभीषणजी ने हर्षित होकर उनके चरण-रुमलों को पकड़ लिया और बोले कि हे कृपा और सुख के समूह श्रीरामजी ! आपने इस बहाने मुझे (धर्म का) उपदेश किया ॥

विशेष—(१) ‘महा अजय संसार रिपु’—रावण तो केवल अजेय है ; यथा—“तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ । जीतेई अजय निसाचर राऊ ॥” (दो० ११०) । अतः, इसका जीतना कोई बड़ी बात नहीं । संसार रूपी शत्रु तो महा अजेय है ; क्योंकि यहाँ तो देश के देश सब सेना ही है ; यथा—“व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचंड । सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पार्खंड ॥” (उ० दो० ७१) , ‘सो वीर’ अर्थात् जो संसाररूपी शत्रु को जीते, वही वीर है ।

(२) 'जाके अस रथ होइ दृढ़'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ।' है। दृढ़ का भाव यह कि ऐसा रथ हो भी, परन्तु यदि वह ढीला-ढाला हो तो ऐसे शत्रु के सामने नहीं ठहर सकेगा ।

'सुनहु सखा मति धीर'—यह कहकर अधिकारी भी जनाया कि जो मेरे भक्त सखा हैं और बुद्धि के धीर हैं, वे ही इसे धारण कर सकेंगे । इससे भिन्न तो इसे सुनकर भी नहीं धारण कर सकेंगे । उपक्रम में कहा गया था—'देखि विभीषन भयउ अधीरा ।' अब उपदेश सुनने से उनकी वह अधीरता मिट गई, इससे वे 'मति धीर' कहे गये ; यथा—“नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽसि गत-संदेहः” (गीता १८। ७१) ।

(३) 'सुनि प्रभु-वचन'—प्रभु अर्थात् परम समर्थ हैं । अतः, संग्राम के जय-साधन का इन्हें यथार्थ निश्चय है । इसीसे ऐसा उपदेश देते हैं कि जिससे जीतने को कहीं शत्रु रद्द ही न जाय । 'विभीषन हरपि गहे पद कंज'—इनका संदेह निवृत्त हो गया, इससे इन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में प्रणाम किया ; यथा—“भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लङ्घिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा ॥” (आ० दौ० १९)—श्रीलक्ष्मणजी । “सुनत सुधा सम वचन राम के । गहे सबन्हि पद कृपा घाम के ॥” (उ० दौ० ४९)—पुरवासी । ऐसे ही बहुत उदाहरण हैं—विस्तार-भय से यहाँ नहीं लिखे गये ।

(४) 'येहि मिस'—रावण से विजय की विधि बतलाने के बहाने आपने मुझे उपदेश दिया । संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया । त्वयं कृपा करके सुख दिया, इससे 'कृपा-सुख-पुंज' कहा है । मिस फरके उपदेश का यह भी भाव है कि श्रीविभीषणजी पहले कह चुके हैं ; यथा—“उर कछु प्रथम दासता रही । प्रभु-पद-भ्रीति सरित सो बही ॥” फिर भी इन्हें रावण-विजय की ही चिन्ता है । अतः, इन्हें निवृत्ति धर्म में आरुढ़ किया । 'मोहि उपदेशेहु'—उपदेश की सब बातें धर्म के अंग ही हैं ; यथा—“सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो ह्योः क्षमाः क्षम्यम् । ज्ञानं शमो दया दानमेव धर्मः सनातनः ॥” (भारत) । इस गीता में निवृत्ति-लक्षण-धर्म कहा गया है ।

'अस रथ'—इस प्रसंग में रथ के अंग के अतिरिक्त ये सब आयुध भी कहे गये हैं । जो रथी के उपयोग के लिये रथ पर रखे जाते हैं कि एक आयुध दृढ़ जाय, तो वह दूसरा ले ले । इससे ये सन रथ के अंग ही हैं ।

ऐसा ही रथ श्रुतियों में भी कहा गया है—

आत्मानं च रथिनं विद्धि शरीरं च रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषया च स्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥” (ब० १।१।१-४) । अर्थात्—आत्मा को रथी जानो, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को यागद्वार जानो । इन्द्रियों को घोड़े और विषयों को मार्ग कहते हैं । विवेकी पुरुष इन्द्रिय और मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं ॥ इसके आगे दो श्रुतियों में यह भी कहा गया है कि जिसको बुद्धि भोरी होती है उसको इन्द्रियाँ दुष्ट अश्वों की तरह इधर से उधर ले भागती हैं और जिसकी बुद्धि सयानी होती है और सपको परा में रखती है, तब वे इन्द्रियाँ अच्छे घोड़ों की तरह अनुसृत रहती हैं ।

पुनः “यत्तु विज्ञानयानमयति समनस्कः सदा शुचिः । स तु न तपश्चमामोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ विज्ञान सारथिर्यन्मु मनः प्रग्रह्यामरः । सोऽप्यनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥” (ब० १।१।८-९) ;

अर्थात् जो विज्ञानवान् होता है, जिसका मन यश में है, जो सदा पवित्र है। वही उस पद को पाता है, जहाँ से फिर जन्म न हो। जिसका सारथी बुद्धि और मन लगाम है, वह मनुष्य भगवान् के परम श्रेष्ठ धाम के, मार्ग के पार तक पहुँचता है।

उत प्रचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान ।

लरत निसाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु श्रान ॥७६॥

सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े विमाना ॥७७॥

हमह उमा रहे तेहि संग। देखत राम - चरित रन रंगा ॥७८॥

अर्थ—उधर से रावण ललकारता था और इधर से श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी ललकारते थे। निसाचर और भालु-वानर अपने अपने स्वामी की दोहाई कर-करके लड़ रहे थे ॥७६॥ ब्रह्मा आदि सप्त देवता और अनेक सिद्ध मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे थे ॥७७॥ (शिवजी कहते हैं कि) हे उमा ! मैं भी उन सबों के साथ था और श्रीरामजी के वीर-रस के चरित देख रहा था ॥७८॥

विशेष—(१) 'इत अंगद हनुमान'—श्रीरामजी अभी मोरचे से दूर थे, श्रीविभीषणजी से उक्त गीता-संवाद हो रहा था, इसीसे रावण के समक्ष श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी कहे गये हैं। पूर्व 'भिरे वीर इत रामहि, उत रावनहि बखानि' से प्रसंग छोड़ा था, वहाँ से रण-असंग फिर उठाया जाता है। 'उत प्रचार...' ; यथा—'तुलसी उत हाँकि दसानन देत अचेत भे वीर को धीर धरै। बिरहो रन मारत को बिरुदेत, जो कालहु काल सों भूक्ति परै ॥' (क० छ० ३९) ।

(२) 'सुर ब्रह्मादि...'—जब तक मेघनाद का वध नहीं हुआ था, ये देवता लोग प्रत्यक्ष युद्ध देखने नहीं आते थे। अब राम-रावण युद्ध में सभी आकर देख रहे हैं, क्योंकि पहले डर था कि कहीं रावण मेघनाद को भेजकर सतावे नहीं। अब तो रावण अकेला ही रह गया है। दूसरे राम-रावण युद्ध अप्रतिम है। अतः, देखने की लालसा से सभी आये, यथा—'गंधर्वाप्सरसां सङ्घा दृष्ट्वा युद्धमनूपमम्। सागरं चाम्बवरं प्रबल्यमंबरं सागरोपमम् ॥ राम-रावणयोर्बुद्धं राम-रावणयोरिव। एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तद्युद्धं राम-रावणम् ॥' (वायु० ६।१०७।१-५२) ।

(३) 'हमह उमा रहे तेहि संग।'—श्रीशिवजी 'उमा' से कहते हैं कि उस समय तुम सती-तन में कैलास पर थी, मैं तुम्हारा त्याग कर चुका था, इससे मैं अकेले ही वहाँ गया था। यहाँ यह शंका नहीं होनी चाहिये कि श्रीशिवजी तो उस समय ८७ हजार वर्ष की समाधि में थे, तो युद्ध देखने कैसे आये ? क्योंकि देवता लोगों को अनेक रूप धरने की शक्ति होती है। जैसे श्रीहनुमान्जी एक रूप से नित्य श्रीरामजी की सेवा में रहते हैं और अन्य रूपों से सर्वत्र श्रीरामजी की कथा भी सुना करते हैं। इसपर वा० दो० ५६ ची० २ भी देखिये। अन्य तीन कल्पों का यह भी भाव होगा कि श्रीशिवजी उमा को उस चरित की स्मृति कपारते हैं कि तुम्हें भी याद होगा। 'रहे तेहि संग।' ऐसा कहने में श्रीशिवजी गौण हुए और देवता लोगों की प्रधानता है, यह श्रीशिवजी की शिष्टता है, स्वयं कथा कहते हैं, इससे अपना लायक कहना शोभा है, अन्यथा ये तो सभी देवताओं में प्रधान हैं। अन्यत्र भी ऐसा कहा गया है, यथा—'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ।' (वा० दो० १८४) ।

प्रभादि के विषय में तो कहते हैं—‘देखत रत्न नभ चढे त्रिमाना ।’ और अपने तई ‘देखत राम-चरित रत्न-रगा ।’ कहा है। इसका भाव यह है कि और लोग ऊपरी नावों पर भी ध्यान देते हैं और श्रीशिवजी सर्वत्र केवल राम रूप एवं श्रीरामचरित पर ही दृष्टि रखते हैं। वैसे यहाँ भी देखते हैं कि प्रमुख रण में कैसा नर-नाट्य कर रहे हैं ? कभी मूर्च्छित हो जाते हैं और कभी क्रोध करते हैं। ऐश्वर्य का छीटा भी नहीं रखते, इत्यादि ।

श्रीशिवजी विराट आदि लीलाओं में भी देवताओं के साथ थे। वहाँ भी इनकी दृष्टि सबसे निराली ही थी, यथा—“देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निबिदि भयत आचरन त्रिसेखी । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥” से “राम रूप नख सिख सुभग, बारहिं बार निहारि । पुलक गात जोचन सजल, उभा समेत पुरारि ॥” (का० दो० ११५) तक ऐसे ही जब ये बाल-लीला और राज्य लीलाओं में आये हैं, तब भी इनकी दृष्टि सबसे निराली ही रही है। ये केवल श्रीरामजी के रूप एवं लीलाओं में ही सुग्न हुए हैं ।

श्रीशिवजी रण के देवता भी हैं। अतः, देखते हैं कि कैसा रण-रग है ?

सुमट समर रस दुहु दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥३॥

एक एक सन भिरहिं प्रचारहिं । एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥४॥

शब्दार्थ—समर रस=वीर रस, यथा—“रण रस बिष पुलक मित पूला । मनहुँ बीर रस सोवत जागा ॥” (अ० दो० ११८-११९) । माते=मतवाले थे ।

अर्थ—दोनों ओर के योद्धा वीर-रस में मतवाले थे, वानरों को श्रीरामजी का बल है, इससे वे जयशाली हैं ॥३॥ एक-एक से भिड़ते और ललकारते हैं, और एक-एक (दूसरे) को मर्दन करके पृथिवी पर डाल देते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘सुमट समर रस दुहु दिसि माते ।’—ऊपर कहा था ‘लख निमाचर भानु कपि’ वाच में देवताओं की बात कहने लगे, वहीं से फिर प्रसंग बदलते हैं कि दोनों तरफ के वीर रण रस मत्त थे। ‘कपि जयसील’, यथा—“कपि जयसील भागि पुनि डाँटहि ।” (अ० ५१), एवं—“राम प्रताप प्रबल कपि जूया ।” (दो० १०) ।

(२) ‘एक एक सन भिरहिं’, यथा—“भिरि सकल जोरहि मन जोरी । इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥” (अ० ५१), पुन—“नैउ बल प्रबल प्रचारि प्रचारी । लख सुमट नहि मानहि हारी ॥” (दो० ४४) । ‘एकन्ह एक मदि महि पारहिं’—अपने शरीर से रगड़ डालते हैं, यथा—“गहि-गहि कपि मर्द नैन अगा ।” (अं० दो० १८) । अथवा, मोना हाथों से ममल देते हैं, यथा—“लागे मर्द सुनयन मारी ।” (दो० ४१) ।

मारहि काटहि धरहि पक्षारहि । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥५॥

उदर विदारहि भुजा उपारहि । गहिपद अवन पटकि भट डागहि ॥६॥

निसिगर भट महि गाइहि भाल । ऊपर टारि देहि बह बाल ॥७॥

पीर पलीमुख जुद्ध विरुद्धे । दम्बियत विपुल काल जानु मुद्धे ॥८॥

अर्थ—मारते, काटते, पकड़ते, पछाड़ते हैं और शिर तोड़कर उन्हीं शिरों से (औरों को) मारते हैं ॥१॥ पेट फाड़ डालते हैं, भुजाएँ उखाड़ते हैं और योद्धाओं के पैर पकड़ पृथिवी पर पटककर डाल देते हैं ॥६॥ निशाचर योद्धाओं को भालू (एवं वे इनको) पृथिवी में गाढ़ देते हैं और ऊपर से बहुत-सी घाल डाल देते हैं ॥५॥ युद्ध में विरोध भाव में प्राप्त वानर ऐसे देग पड़ते हैं मानों बहुत-से मूर्तिमान् क्रोधित काल हो ॥८॥

विशेष—(१) 'मारहि काटहि...उदर बिदारहि...'—पूर्व कहा गया था—“नय दसन मैल मद्दादुमायुध सनल संक न मानही ॥” (दो० ७०) ; उसका यहाँ चरितार्थ है। पर्यंत, वृक्ष और धूसों से 'मारहि', दाँतों से 'काटहि', भुजाओं से 'घरहि पछारहि। सीस तोरि ' और 'भुजा उपारहि' एवं नर्यों से 'उदर बिदारहि' ।

'जुद्ध विरुद्धे' ; यथा—“जुद्ध निरुद्ध क्रुद्ध दोउ वंदर ॥” (दो० ४२) ।

(२) 'महि गाड़हि'—जीता ही गाड़ देते हैं ।

श्लोक—क्रुद्धे कृतांत समान कपि तनु स्रवत सोनित राजहीं ।

मर्दहि निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ।

मारहि चपेटन्हि डाँटि दाँतन्हि काटि लातन्हि मीजहीं ।

चिक्करहि मर्कट-भालु छल-बल करहि जेहि खल खोजहीं ॥

अर्थ—काल के समान क्रोध को प्राप्त और रक्त बहते हुए शरीरों से वानर शोभित हैं । वे बली वानर-योद्धा बलवान् निशाचर सेना के योद्धाओं का मर्दन करते हैं, और फिर मेघ के समान गरजते हैं ॥ चपेटों से मारते हैं, फिर डाँटकर दाँतों से काटकर लातों से मसलते हैं । वानर-भालू चिचाड़ते हैं और छलबल करते हैं, जिससे दुष्टों का नारा हो ॥

विशेष—(१) 'स्रवत सोनित राजहीं'—अन्यत्र रक्त का बहना बीभत्स दृश्य पड़ता है, पर युद्धभूमि में इससे शोभा होती है, यथा—“घायल वीर विराजहि कैसे । कुस्तमित किंसुक के तरु जैसे ॥” (दो० ५९) ।

(२) 'मर्दहि निसाचर'—पहले मर्दन करते हैं और जीतने पर गरजते हैं ; यथा—“गरजहि भालु बलीमुख, रिपुदल बल विचलाइ ॥” (दो० ४६) । दो० ४९ भी देखिये । 'चिक्करहि' गजराज की तरह मत्त होकर चिचाड़ते हैं । 'छल बल करहि'—पहले मेघनाद के प्रसंग में कहा था—“निसिचर छल बल करइ अनीति ॥” (दो० ५२) वह प्रसंग भी देखिये । पर यहाँ वानर-भालुओं के 'छल बल' को अनीति नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके छल को यहाँ बुद्धि का बल कहा गया है और बल को शारीरिक बल माना गया है । बुद्धि का बल भी छल ही कहाता है ; यथा—“सो मति मोरि भरत महिमाही । कहइ काह छलि छुवत न छाहीं ॥” (अ० दो० २८०) , बुद्धि का बल यह है कि शत्रु के अल-शस्त्र की चोट को युक्ति से बचा जाना और प्रशंसा कर उसे सुलावे में डालकर मार देना । ऐसा छल भी वीरों में विहित है ; यथा—“बहु छल बल सुभीव करि, दिय द्वारा मय मानि ॥” (कि दो० ८) ।

धरि गाल फारहिं उर विदारहिं गल अँतावरि मेलही ।

प्रह्लाद-पति जनु बिबिध तनु धरि समरअंगन खेलही ।

धरु मारु काहु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही ।

जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तुन सही ॥

दोहा—निज दल बिचलत देखेसि, बीस भुजा दस चाप ।

रथ चढ़ि चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८०॥

शब्दार्थ—अँतावरि = अँतों का समूह, अँतरी । मेलना = डालना । बिचलना = तितर-वितर होना । दाप = गर्व, क्रोध ।

अर्थ—पकड़कर गाल फाड़ते हैं, कलेजा चीरते हैं और उनकी अँतों (मिकालकर) अपने गले में डाल लेते हैं । (तब ऐसे देर पड़ते हैं) भानों प्रह्लाद के स्वामी नृसिंह भगवान् अनेक वेद धारण करके रण-अंगन में खेल रहे हैं ॥ पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो—ये भयकर शब्द आकाश और पृथिवी में भर रहे हैं । श्रीरामजी की जय हो कि जो सत्य ही तुण को वज्र और वज्र को तुण कर देते हैं ॥ अपने दल को बिचलते हुए देखकर दशानन रावण बीसो भुजाओं में दश घनुष लिये हुए रथ पर चढ़कर चला और गर्व एवं क्रोधपूर्वक बोला, लौटो, लौटो ॥८०॥

विशेष—(१) 'धरि गाल फारहिं उर विदारहिं'—गाल और उर विदारते हैं, क्योंकि राक्षसों ने इन्हीं गुणों से विषों और गायों को खाया है और इन्हीं पेटों में रक्खा है ।

(२) प्रह्लाद पति जनु '—नृसिंहजी की उपमा दी, क्योंकि उन्होंने भी हिरण्यकशिपु का हृन्त्य नखों से ही निदारा था और उसकी अँतड़ी को पहन लिया था और काल की तरह क्रोध के कारण दुष्येच्य भी थे । वे ही सय घातों वानरों में भी हैं । नृसिंह एक थे, परन्तु वानर बहुत और रंग विरंग के हैं, इसलिये 'बिबिध तनुधरि' कहा गया है । 'खेलही'—अर्थात् सहज में ही मार लेते हैं ।

(३) 'जय राम जो तुन ते'—रावण मनुष्य और वानर भालुओं को तुच्छ एवं अपना आहार समझकर उन्हें तुण के समान मानता था यथा—“नहि चिन्ता ममान्येषु प्राणिष्वमरपूजित । तुणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुपादय ॥” (बाल्मी० ७।१०।१०) अर्थात् हे अमर पूजित मन्नायी ! हमें अन्य प्राणियों की कोई चिन्ता नहीं है । मनुष्य आदि को तो हम तुण के समान समझते हैं इसीसे इसने वरदान माँगते समय इन दो से अभयत्व नहीं माँगा है । वे ही तुणवत् आन वयवत् हो रहे हैं, यह प्रभु का प्रताप है । इसीसे वानर लोग एवं यह घटना देखकर बड़ा लोग श्रीरामजी की जय-जयकार कर रहे हैं । श्रीशिवजी ने भी कहा है, यथा—“तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई तामु दूत पन कहु निमि टरई ॥” (बो० २१) का प्रसंग भी देखिये ।

(४) 'रथ चढ़ि चलेउ दसानन'—क्रोधावेश में दसों भुजों से ललकारा, पहले मेघनाद का वध होने पर सेना के योद्धाओं को सचेत कर चुका है, इसीसे कहा है—'लौटो, लौटो, भागो मत रहने दोकर हमारा साम्राज्य देखो ।' यह ललकार वानरों पर भी लगती है कि जरा हथारी ओर फिरो । यह 'परि दाप' के अर्थ एवं आगे के कृत्य से स्पष्ट है ।

धायउ परम क्रुद्ध दसकंधर । सन्मुख चले हूह-दै बंदर ॥१॥
 गहि कर पादप उपल पहाग । डारेन्हि ता पर एकहि बारा ॥२॥
 लागहि सैल बज-तम तासू । खंड खंड होइ फूटहि आसू ॥३॥
 चला न अचल रहा रथ रोपी । रन-दुर्मद रावन अति कोपी ॥४॥

शब्दार्थ—दुर्मद= गर्व से भरा हुआ, वीर रस में चूर । आसू (सं० आस) = शीघ्र ।

अर्थ—दशकंधर परम क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हूह (आनंदसूचक) शब्द करके उसके सम्मुख लड़ने को चले ॥१॥ वृत्त, पर्वत और पत्थर ले-लेकर उसपर एक साथ ही ढाल दिये ॥२॥ उसके वज्र समान शरीर में पर्वत लगते-थे और शीघ्र ही फूटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे ॥३॥ रथ, के गर्व से भरा हुआ अत्यन्त क्रोधी रावण रथ रोककर अचल (जमकर खड़ा) रहा, हटा नहीं ॥४॥

इत उत भूपटि दपटि कपि-जोधा । महुँ लाग भयउ अति क्रोधा ॥५॥
 चले पराह भालु-कपि नाना । आहि आहि अंगद-हनुमाना ॥६॥
 पाहि पाहि रघुवीर गोसाईं । यह खल खाइ काल की नाई ॥७॥
 तेहि देखे कपि सकल पराने । दसहुँ चाप सायक संधाने ॥८॥

अर्थ—इधर-उधर भूपट-दपटकर वह वानर योद्धाओं का मर्दन करने लगा, उसे अत्यन्त क्रोध हुआ ॥५॥ अनेक वानर-भालु भाग चले—हे श्रीअंगदजी ! हे श्रीहनुमान्जी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥६॥ हे रघुवीर ! हे गोसाईं ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, यह दुष्ट हमको काल की तरह खाता है ॥७॥ उसने देखा कि सब वानर उसे देखकर भाग चले, तब दसों धनुषों पर उसने बाणों का संधान किया ॥८॥

विशेष—(१) 'आहि आहि अंगद हनुमाना ।'—ऊपर कहा गया कि 'इत अंगद हनुमान' अर्थात् इधर से ये ही दो प्रधान ललकारनेवाले हैं । अतः, संकट में इन्हीं की पुकार की । पुनः प्रथम दिन के युद्ध में इन्हीं दोनों ने इन सबकी पुकार सुनकर दो बार रक्षा की है ।

(२) 'पाहि पाहि रघुवीर गोसाईं ।'—जब वानर-भालुओं ने श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी के पहुँचने में विलंब देखा तो उन्होंने ने आर्त्त होकर रघुवीर गोसाईं की पुकारा, क्योंकि कुंभकर्ण के युद्ध में श्रीरामजी ने ही रक्षा की है । 'काल की नाई' अर्थात् इसका प्रहार अनिवार्य है ।

(३) 'इत उत दपटि भूपटि'—इससे जान पड़ता है कि जब उसने देखा कि वानरों की मार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तब रथ से बूढ़ पड़ा और इधर-उधर के वानर योद्धाओं को मारने लगा । इनके भागने पर फिर रथ पर चढ़कर धनुष-बाण चलाने लगा ।

छंद—संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं ।

रहे पूरि सर धरना गगन दिसि त्रिदिसि कहँ कपि-भागहीं ॥

भयो अति कोलाहल विकल कपि-दल भालु बोलहि आतुरे ।

रघुवीर करुनासिंधु आरत - बंधु जन - रच्छक हरे ॥

दोहा—निज दल विकल देखि कटि, कसि निखंग धनु हाथ ।

लक्ष्मिन चले क्रुद्ध होइ, नाइ राम - पद माथ ॥८१॥

अर्थ—धनुष पर बाण साधकर उसने बाण-समूह छोड़े । वे साँप की तरह उड़कर जा लगते थे । बाण पृथिवी और आकाश में, दिशाओं और विदिशाओं में आच्छादित हो गये, वानर अथ कहीं भाग कर जायें ? ॥ अत्यन्त हल्ला मच गया, व्याकुल होकर वानर-भालू आर्त वचन बोल रहे हैं—हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे आर्त-जनों के सहायक ! हे अपने भर्त्ता की रक्षा करनेवाले ! हे दुःख हरनेवाले ! ॥ अपनी सेना को व्याकुल देख, वनर में तर्कस कस और हाथ में धनुष ले श्रीरामजी के चरणों में भस्तक नया श्रीलक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥८१॥

विशेष—(१) वानर-भालू यहाँ कुंभकर्ण के युद्ध से भी अधिक पीड़ित हुए । जैसे कि वहाँ 'महि पटकइ गजराज इय' कहा गया था, यहाँ उस काय को भी रावण ने किया, यथा—'इत उत कपटि वपटि' और साथ ही बाणों को भी छोड़ा जिससे कहीं भागकर भी नहीं बच सकें; यथा—'दिसि विदिसि कहँ कपि भागही ।' इसलिये यहाँ पुकार में श्रीरामजी के लिये चार ही विशेषण दिये गये हैं; यथा—'कृपा बारिधर राम सरंगी । पाहि पाहि प्रनवारति हारी ॥' और यहाँ—'रघुवीर करुनासिंधु' में पाँच विशेषण हैं । यहाँ कुंभकर्ण को दुकाल सम कहा है; यथा—'यह निसिचर दुकाल सम अहई' । अतएव श्रीरामजी को 'कृपा बारिधर' कहा, क्योंकि वर्षा से दुकाल मिटता है । पुनः जैसे दुकाल में बहुत लोग बच भी जाते हैं, वैसे ही यहाँ इधर-वधर भाग कर वानर-भालू बच भी जाते थे । परन्तु यहाँ रावण को 'काल की नाई' कहा गया है । जैसे काल किसी को नहीं छोड़ता, वैसे यह भागने पर भी वानरों को नहीं छोड़ता, बाणों से मारता है, दिशाओं में उनकी गति रोक देता है । हाँ, काल से रघुवंशी नहीं डरते; यथा—'कालहु डरहि रन रघुवंसी ।' (भा० दो० २८१) इस कारण रक्षा के लिये श्रीरामजी को 'रघुवीर' मुख्य विशेषण दिया । श्रीरामजी तो काल के भी काल हैं; यथा—'कालहु करे काला' (सु० दो० १८) ; 'करुनासिंधु' कहा कि जिससे शीघ्र दुःख हरे; यथा—'करुनामय रघुनाथ गोसाईं । वेगि पाइयहि पोर पराई ॥' (भा० दो० ८४) ; 'आरतबंधु'—आप आर्तों के कुठारों में सहायक होते हैं; यथा—'होहि कुठारैं सुबंधु सहाये ।' (भा० दो० १०५) ; हमलोग भी कुठारों में पड़े हैं, रक्षा कीजिये । 'जन रच्छक'—आप अपने आश्रित जनों की सदा रक्षा करते हैं; यथा—'मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा पहेसि अघम अभिमानी ॥' (कि० दो० ८) ; हम-जनों की भी रक्षा कीजिये ।

'हरे'—आप अपने भर्त्ता के दुःख हरते हैं । मेरा भी दुःख हरण करें ।

(२) 'लक्ष्मिन चले क्रुद्ध होइ'—यद्यपि यहाँ वानरों ने रक्षा के लिये श्रीरामजी की पुकार की है तथापि छोटे भाई का धर्म है कि रण आदि संकट कार्य में वह आगे रहे; यथा—'अवलोकि निज दल विकल भट त्रिमिरादि सर-रूपन फिरे ।' (भा० दो० ११) ; इनमें त्रिशिरा छोटा था, वह आगे बढ़ा । और भी; यथा—'कौसलेस मुन लक्ष्मिन रामा । कालहु जीति सकहि संगमा ॥' (कि० दो० १) ; इसमें रण-

प्रसंग-वश श्रीलक्ष्मणजी का नाम पहले कहा गया है। अन्यत्र श्रीलक्ष्मणजी को प्रभु से आज्ञा माँग कर युद्ध में जाना लिखा है; परन्तु यहाँ उन्होंने आज्ञा नहीं माँगी। इससे भालू भूला होता है कि दोनों भाई वहाँ पर साथ ही थे। केवल ये ही क्रुद्ध हो आगे बढ़कर युद्ध करने लगे; यथा—“लक्ष्मणेन सह भ्राता विष्णुना वासवं यथा।” (वाल्मी. १।११। १); इसी से आज्ञा लेना नहीं कहा गया, दूर जाना होता तो आज्ञा माँगना कहा जाता। यह भी हो सकता है कि पहले प्रभु ने मेघनाद से युद्ध करने के लिये आज्ञा दे दी। वह उनके जोड़ का था और यहाँ आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि यह श्रीरामजी के जोड़ का है और वानरों ने श्रीरामजी को ही पुकारा भी है। अतः, संभवतः आज्ञा नहीं दें और स्वयं ही युद्ध के लिये चल दें, इसलिये श्रीलक्ष्मणजी बिना आज्ञा के ही चल दिये। सेवा बिना आज्ञा के भी करना अच्छा ही है। यथा—“सेवक समय न ढीठ ठिठाई।” (अ० दो० १२६)।

‘क्रुद्ध होई’—क्रोधित होना कहा गया, परन्तु क्रोधका लक्षण नहीं कहा, क्योंकि पूर्व कह चुके हैं; यथा—“लक्ष्मिन चलै क्रुद्ध होई” छतज नयन उर बाहु विसाला। हिम गिरि निभ तनु कुछ एक लाला ॥” (दो० ५१); पुनः यहाँ—“कटि, कसि निपंग धनु हाथ” कहा गया है, हाथ में बाण लेना नहीं कहा गया। और यहाँ—“यान सरासन हाथ” (दो० ५१) कहा गया है। ‘निपंग’ नहीं कहा गया। अतः, यहाँ का वहाँ और यहाँ का यहाँ मिलाकर अर्थ करना चाहिये। तब दोनों जगह धनुष-बाण और तर्कश लेकर जाना स्पष्ट हो जायगा।

‘नाइ राम पद साथ’—यह यात्रा का मंगलाचरण है।

रे खल का मारसि कपि - भालू। मोहि बिलोकु तोर मैं काल ॥१॥

खोजत रहेउँ तोहि सुत - घाती। आजु निपाति जुड़ावउँ छाती ॥२॥

अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा। लक्ष्मिन किये सकल सत खंडा ॥३॥

कोदिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रमान करि काटि निवारे ॥४॥

अर्थ—(श्रीलक्ष्मणजी रावण के सामने जाकर बोले) अरे दुष्ट ! तू वानर-भालूओं को क्या मारता है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ ॥१॥ (रावण ने कहा—) अरे (मेरे) पुत्र (मेघनाद के) घातक ! मैं तो तुझे दूँ देता ही था, आज तुझे मारकर छाती ठंडी करूँगा ॥२॥ ऐसा कहकर उसने तीक्ष्ण बाण छोड़े, श्रीलक्ष्मणजी ने सबके सौ-सौ टुकड़े कर दिये ॥३॥ फिर रावण ने करोड़ों अक्ष और शस्त्र चलाये, श्रीलक्ष्मणजी ने तिल के समान काटकर उनका निवारण किया ॥४॥

विशेष—(१) ‘रे खल का’—श्रीलक्ष्मणजी का क्रुद्ध होकर चलना कहा गया, इसीसे यहाँ उनका परुष वचन कहना भी लिखा गया; यथा—“क्रोध के परुष वचन बल” (अ० दो० ३८); क्रोध बढ़ाने के लिये उसे खल कहा और इससे भी कि जो वानर-भालू दिव्यास्त्र नहीं जानते, उनपर भी तू अक्ष पलाता है। ‘का मारसि कपि भालू’ अर्थात् इनका मारना तुम्हें शोभा नहीं देता।

‘तोर मैं कालू’—भाव यह कि तू वानरों का काल है; यथा—“यह खल खाइ काल की नाई।” और मैं तेरा काल हूँ।

(२) ‘खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती’—‘सुतघाती’ और ‘जुड़ावउँ छाती’ से स्पष्ट है कि रावण को जैसा मेघनाद-वध से दुःख हुआ है, वैसा और किसी के भी वध से नहीं हुआ। इस दुःख से अभी

तक इसकी छाती जल रही है। क्योंकि, इसने और योद्धाओं के मरने की बात भी श्रीरामजी से कही है, पर वहाँ छाती का जलना नहीं कहा गया (दो० ८८ चौ० ४-८ देखिये।) तथा—“अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्र न वानरास्व्यं प्रतियोद्धमर्हसि ॥” “दिष्ट्वासि मे राघव दृष्टिगामं प्राप्नोऽन्तगामी विपरोतबुद्धिः । अमिन्द्यो यास्यसि मृत्युलोकं संसाद्यमानो मम वाणजालैः ॥” (वाल्मी० ५६।६२-६४), अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी ने कहा—राघव ! मैं आ गया, अब वानरों से युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। राघव ने कहा राघव ! हर्ष की बात है कि आज तुम हमारी दृष्टि के सामने आये हुए हो, तुम्हारा नारा निश्चित है, तुम्हारी बुद्धि चट्टी हो गई। इसी क्षण हमारे बाणों से यमलोक जाओगे।

पुनि निज वानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्पंदन भंजि सारथी मारा ॥५॥

सत सत सर मारे दसभाला । गिरि सुगन्ध जनु प्रविसहिं, ब्याला ॥६॥

पुनि सत सर मारा उर माहीं । परेउ धरनि-तल सुधि कह्यु नाहीं ॥७॥

उठा प्रबल पुनि मुरुझा जागो । छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी ॥८॥

शब्दार्थ—सुन = (शत) ; सहस्र आदि शब्द अगणित एवं अपरिमितवाचक हैं।

अर्थ—फिर अपने बाणों का प्रहार (आघात) किया, रथ तोड़कर सारथी को मारा ॥५॥ और उसके दोसो शिरों में ‘दस-दस बाण मारे’ वे ऐसे वेर पड़ते हैं, मानों पर्वत के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों ॥६॥ फिर सौ बाण उसकी छाती में मारे, तब वह पृथिवी पर गिर पड़ा, (उसे) दुःख होना नहीं रह गया ॥७॥ मूर्च्छा से जागने पर वह प्रबल राघव फिर उठा और उसने प्रज्ञा की दी हुई शक्ति चलाई ॥८॥

विशेष—(१) ‘पुनि सत सर मारा उर माही’—पहले शिरों में माने से राघव मूर्च्छित नहीं हुआ, जब हृदय में बाण मारे गये तब मूर्च्छित हो गया, क्योंकि हृदय में ही उसका जीवनाधार अमृत रहता है; यथा—“नाभिर्बुद्धं पियूषं वस याके । नाभं जियत राघव वल ताके ॥” (दो० १००)।

‘परेउ धरनि-तल’—यह श्रीलक्ष्मणजी के बाणों का प्रभाव दिखाया गया और—‘उठा प्रबल पुनि’ से राघव का साहस दिखाया। यह बड़ी गहरी मूर्च्छा थी, बड़ी कठिनाई से चट्टी; यथा—“स सायकांतो विचंचाल राजा कृच्छ्राय संशा पुनराससाद ॥” (वाल्मी० ६।५६।१०६)।

(२) ‘छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी’—जब उसके प्राणों पर आ बनी तब उसने वैद्यवत् से काम लिया; यथा—“राघव सुत निज मन अनुमाना । सकट भये हरिहि भय प्राना ॥ वीर पातिनी छाड़िसि साँगी ॥” (दो० ५२)। ‘ब्रह्म दीन्हि जो साँगी’; यथा—“जग्राह शक्ति रघुमुपशक्ति स्वयंभुदत्ता सुपि देवराज ॥ सर्वा मधुमानल सनिकाशां विज्रासिनी संयति वानराणां ॥ चित्तेप शक्ति तरसा जलन्ती मोमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः ॥” (वाल्मी० ६।५६।१००-१०८), अर्थात् देव राजा राघव ने प्रज्ञा की दी हुई उपशक्ति उठाई ॥ सधूमशक्ति के समान वह शक्ति जल रही थी। बुद्धि में वानरों की भय देनेवाली थी। राघव ने यह प्रज्वलित शक्ति श्रीलक्ष्मणजी पर चलाई ॥

धंद—सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी संहि ।

परायो वीर चिह्न उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रहो ।

ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक मिर जिमि रज-कनो ।

तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि विभुवन-धनी ॥

दोहा—देखि पवनसुत धायउ, बोलत वचन कोउर ।

आवत कपिहि हन्यो तेहि, मुष्टि-प्रहार प्रघोर ॥८२॥

शब्दार्थ—महिमा = भातेपत्त, गुलता, महत्त्व ।

अर्थ—यह ब्रह्मा की दो हुई तीक्ष्ण शक्ति श्रीलक्ष्मणजी की छाती में निरधर्य हो जा लगी। श्रीलक्ष्मणजी व्याकुल होकर गिर पड़े, जिसकी अतुल बल महिमा थी, वह दशमुख रावण अकुलाकर उठाने लगा, पर (श्रीलक्ष्मणजी के) अपरिमित बल की महिमा (गुलता-भारीपना) घनी रही (उसे न ब्रह्म दत्त शक्ति ही मिटा सकी और न रावण ही) ॥ जिनके एक ही शिर पर सत्र ब्रह्मांडों के लोक रंजकण की तरह घिराजते हैं, उसे (एक पर्वत के उठानेवाले) मूर्ख रावण ने उठाना चाहा, वह यह नहीं जानता कि ये तीनों लोकों के स्वामी हैं ॥ (उठते) देखकर श्रीहनुमान्जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। आते ही कपि पर उसने बड़ा भयंकर घुंसे का प्रहार किया ॥८२॥

विशेष—(१) 'अतुल बल महिमा रही'—यह दोनों ओर लगाया जा सकता है। रावण श्रीलक्ष्मणजी को उठा ले जाना चाहता है कि जिससे इसनार ओषधि से नहीं जिलाये जा सकें। रावण की महिमा कैलास उठाने से थी, श्रीलक्ष्मणजी को न उठा सकने पर वह नहीं रह गई, पर श्रीलक्ष्मणजी की महिमा घनी रही। 'ब्रह्मांड भुवन'—रावण ने तो कैलास ही मात्र उठाया है और ये तो शेष रूप से ब्रह्मांड के तीनों लोकों एवं चौदहों भुवनों के उठानेवाले हैं। तब इनका पराभव वह कैसे कर सकता है? मेघनाद के प्रसंग में इन्हें 'जगदाधार' कहा गया था और रावण कैलास उठानेवाला है। अतः, यहाँ 'ब्रह्मांड भुवन' कहा है।

वाल्मी० ६।१९।११०-१११ में रावण के नहीं उठा सकने का कारण यह कहा गया है कि जिन श्रीरामजी को विष्णु भी ठीक-ठीक नहीं जानते, उनके भाग (अश) अपने (स्वरूप) को श्रीलक्ष्मणजी स्मरण करते थे, इसीसे इन्हें रावण नहीं उठा सका।

'लागी सही'—का भाव यह है कि श्रीलक्ष्मणजी ने उसका वाणों से निवारण करना चाहा, पर वह ठीक-ठीक लग ही गई। जैसे-कि वाल्मी० ६।१९।१०७ में लिखा है। अथवा, ब्रह्मा के वचन से उसकी असोषता रखने के लिये इन्होंने उसे सह (मान) लिया। जानकर उसे मान लेना इस तरह से भी सिद्ध होता है कि रावण के उठाने पर ये नहीं उठे और श्रीहनुमान्जी के उठाने के लिये हलके हो गये। 'विकल उठाव दसमुख'—घनडा कर रावण ने वीसों हाथों से उठाया, तब भी नहीं उठे। 'मूढ़ रावन'—एक पर्वत का उठानेवाला ब्रह्मांड धारण करनेवाले का उठाने का प्रयास करे, तो यह उसकी मूर्खता ही है।

(२) 'देखि पवन सुत धायउ ..'—श्रीहनुमान्जी कुछ दूर थे, इसे श्रीलक्ष्मणजी को उठते देख घड़ी तेजी से दौड़े, इसलिये 'पवन सुत' विशेषण है। कठोर वचन बोलते हुए इसलिये दौड़े कि जिससे रावण का ध्यान इनकी ओर हो जाय और वह श्रीलक्ष्मणजी को और कोई कष्ट नहीं दे सके। श्रीलक्ष्मणजी को मूर्च्छित देखकर क्रोध हुआ, इससे कठोर वचन बोले। 'वचन कठोर'; यथा—

“देवदानवगन्धर्वैर्यज्ञैश्च सह राक्षसैः । अवध्यन् त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम् ॥ एष मे दक्षिणोवाहुः पञ्चशारः समुद्यतः । विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोर्यितम् ॥” (बा. सी. ६।५१।५४-५५) ; अर्थात् तुमने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से ही अवध्यत्त्व पाया है, वानरों से तुम्हें भय है । यह हमारा उठा हुआ दाहिना हाथ पाँच अंगुलियों से युक्त, तेरी देह में चिरकाल से स्थित आणों को निकाल देगा ।

(३) ‘मुष्टि प्रहार प्रघोर’—इसकी करालता आगे दिखाते हैं—

जालु टेंकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिस-भरा ॥१॥

मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सैल जनु वज्र - प्रहारा ॥२॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी (उसके मुष्टि प्रहार प्रघोर से भी) घुटना टेक कर रह गये, भूमि पर नहीं गिरे, सँभलकर उठे और बहुत क्रोध में भरे हुए ॥१॥ उन्होंने उसको एक घूँसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा मानों वज्र की चोट से पर्यंत गिरा हो ॥२॥

विशेष—‘परेउ सैल जनु वज्र प्रहारा ।’—श्रीहनुमान्जी ने वज्र के समान घूँसा मारा ; यथा—“आजघानोरसि क्रुद्धो यक्षरूपेन मुष्टिना ॥” (बा. सी. ६।५१।१२) अर्थात् वज्र के समान घूँसा इसकी छाती में मारा । जैसे उसने भी ‘मुष्टि प्रहार प्रघोर’ से मारा था, वैसे ही इन्होंने भी उसे मारा । पर ये तो सँभल गये और वह भूमि में गिर पड़ा । वाल्मी ० ६।५४।११३-११४ में कहा गया है कि श्रीहनुमान्जी के घूँसे के लगने पर वह पृथिवी पर गिर पड़ा, काँपने लगा, उसके मुँह, नेत्र और कानों से बहुत रुधिर निकला, वह घूमकर और वेहोरा हो रथ पर पड़ गया, तथा—“जो दससीस...सो हनुमान हनी मुठिका गिरि गो गिरिराज ज्यों गाज को मारयो ॥” (क. सं. २८) ; ‘बहुत रिस भरा’—पहले जब क्रोध हुआ था, तब बहुत कठोर वचन कहे थे, परन्तु जब उसने घूँसा भी मारा, तब बहुत क्रोध हुआ ।

मुकुद्धा नै बहोरि सो जागा । कपि-वल विपुल सराहन लाग ॥३॥

धिग धिग मम पौरुष धिग मोही । जाँ तैं जियत उठेसि सुर-द्रोही ॥४॥

अर्थ—मुझ्झाँ जाने पर वह फिर सचेत हुआ और कपि के बल की बड़ी प्रशंसा करने लगा ॥३॥ (श्रीहनुमान्जी ने कहा) मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है और तुम्हें धिक्कार है, जो नू मुकुद्धोही जीता ही उठ गया ॥४॥

विशेष—‘बहोरि’ का भाव यह भी है कि एक बार अभी श्रीलक्ष्मणजी के चाणों से मूर्च्छित होकर मचेत हो चुका है ; यथा—“परेउ अगनि तल...उठा प्रजन पुनि मुकुद्धा जागी ॥” ‘कपि बल विपुल...’ ; यथा—“माधु वानर वीर्येण स्थापनीयोऽसि मे रिपुः ॥ राघवेनैवमुक्तम् । मार्गविधायकमश्वनीन् । धिगन्तु मम धीर्यस्य यत्त्वं जीर्यसि राघव ॥” (वाल्मी. ६।५४।६१-६६) । शत्रु की मराहना भी एक प्रकार की निन्दा ही है, क्योंकि इससे वह अपने साहस की ही बड़ाई करता है ।

अस कहि लक्ष्मिन कहै कपि त्यायो । देवि दमानन बिसमथ पायो ॥५॥

कह रघुपीर समुझु जिय आता । तुम्ह कृान्त-भक्षक सुर-आता ॥६॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीहनुमान्जी श्रीलक्ष्मणजी को (श्रीरामजी के पास) ले आये, दशानन देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ ॥५॥ रघुवीर श्रीरामजी ने कहा कि हे भाई ! जी में विचारो तो, तुम तो काल के भक्त और देवताओं के रक्त हो ॥६॥

विशेष—(१) ‘कपि ल्यायो’—रावण से नहीं उठे, पर श्रीहनुमान्जी के सौहार्थ और उनकी भक्ति से उठ आये । वाल्मी० ६।५६।११७ में ऐसा कहा गया है ।

‘तुम्ह कृतांत भच्छक’—तुम तो काल के भी भक्त हो, तो फिर रावण-भक्ष्य कैसे हो रहे हो ? भाव यह है कि तुम काल का भी अंत करनेवाले एवं प्रलय करनेवाले हो और स्वयं अनंत अर्थात् अंत रहित हो । ब्रह्मदत्त शक्ति की मर्यादा-रक्षा हो चुकी, अब सचेत हो जाओ पुनः—‘कृतांत भच्छक’, यथा—“काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिय सोई ॥” (दो० ५४) ; ‘सुरघाता’, यथा—“सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन रल निसिचर अनी ।” (अ० दो० १२१) । अपने-इस स्वरूप का स्मरण करो और सचेत होओ । भाव यह है कि विधि-वचन रह गया, यह सुर-रक्षा हुई । अब काल-रूपी शक्ति को भक्षण कर जाओ ; अर्थात् इसकी मूर्च्छा को छोड़ दो । अथवा, काल का काल मैं हूँ । तुम मेरे अंश हो, इस अपने स्वरूप का स्मरण करके उठो—यही वाल्मी० ६।५६।११०-१११ में कहा है । ऊपर छंद के अर्थ में लिखा गया है ।

सुनत वचन उठि बैठ कृपाला । गई गगन सो सकति कराला ॥७॥

• पुनि कोदंड वान गहि धाये । रिपु सन्मुख अति आतुर आये ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी के ये वचन सुनकर कृपालु श्रीलक्ष्मणजी उठकर बैठ गये, वह कराल शक्ति आकाश को चली गई ॥७॥ ये फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और अति शीघ्र शत्रु के सामने आ पहुँचे ॥८॥

विशेष—(१) ‘सुनत वचन उठि बैठ’—पहले शक्ति लगी थी, तब उसमें साधुर्य दृष्टि से उपाय किये गये ; यथा—“नर गति भगत कृपाल देखाई ।” यह उसी प्रसंग में कहा गया है, पूर्व की ओपधि पर्वत मानस में लौटाया जाना नहीं कहा गया, इससे रावण तो यही समझेगा कि उसी ओपधि से ये अच्छे हो गये । इससे वह ब्रह्माजी के वचन को सत्य ही मानेगा कि ये नर ही हैं । अतः, इस बार वैसे नर-नाट्य की आवश्यकता नहीं रह गई । इससे पेश्वर्य दृष्टि से चैतन्य कर दिया ।

(२) यह भी भाव है कि पूर्व में जाते समय प्रणाम करना भूल गये थे, यह वहीं पर कहा गया था, तदनुसार बाधा सहनी पड़ी, इस बार प्रणाम करके गये हुए हैं । इससे तुरत दुःख का नाश हुआ और तुरत जाकर रावण को पराजित कर कीर्ति सहित आधेंगे ।

छंद—आतुर बहोरि बिमंजि स्थंदन सूत हति ब्याकुल कियो ।

गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर वान सत बेध्या हियो ।

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो ।

रघुवीर-बंधु प्रताप-पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥

दोहा—उहाँ दसानन जागि करि, कइ लाग कछु जज्ञ ।

राम - विरोध बिजय चह, सठ हठवस अति अज्ञ ॥८३॥

अर्थ—शीघ्रता से फिर रावण के इस रथ को (भी) तोड़-नाड़ के मारथी को मारकर, उसे व्याकुल कर दिया । सौ बाणों से रावण का हृदय वेध दिया, जिससे वह अत्यन्त व्याकुल होकर पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ दूसरा सारथी उसे दूसरे रथ में हालकर तुरत लका ले गया । रघुवीर श्रीरामजी के प्रताप-पुंज भाई ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया ॥ वहाँ (लंका में) रावण चैतन्य होकर कुछ यज्ञ करने लगा । (वक्ताओं का कथन है कि) वह शठ हठवश श्रीरामजी से विरोध करने भी जय चाहता है । अतः, अत्यन्त नासमझ है ॥८३॥

विशेष—(१) 'बहोरि निभजि स्वदन'—क्योंकि पहले एक बार ऐसा कर चुके हैं, यथा—“स्वदन भंजि सारथी मारा ॥” (दो. ८१), जध तक श्रीहनुमानजी श्रीलक्ष्मणजी को यहाँ लाये और ये स्वस्थ हो कर फिर गये, इतनी ही घेर में रावण दूसरा रथ मँगाकर उसपर सवार हो गया । पूर्व के भय से और भी रथ लाया है, जिसपर फिर मूर्च्छित होने पर उसे दूसरा सारथी उठाकर ले जायगा । आगे कहा भी है, यथा—“सारथी दूसर चालि रथ ”

‘आतुर’—शीघ्र ही श्रीलक्ष्मणजी आये और उन्होंने यह सारा कार्य किया कि कहीं रावण अपनी विजय मानकर लौट न जाय । अभी तो वह रण-भूमि में ही था, क्योंकि यह शक्ति दिन में ही लगी थी ।

(२) ‘गिरयो धरनि दसकधर’—भाव यह है कि वह दसों शिष्टों के यज्ञ भूमि पर गिर पड़ा । ‘प्रताप पुंज’—क्योंकि इन्होंने प्रतापी रावण को भी पराजित किया, यथा—“सोइ रावन जग विदित प्रतापी ॥” (दो. १४) ।

(३) ‘बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो’—पहले जब युद्ध के लिये चले थे, तब भी प्रणाम करते ही चले थे, यथा—“लक्ष्मिन चले कुछ होइ, नाइ राम पद माथ ॥” और यहाँ विजय करके आये, तब फिर प्रणाम किया—“प्रभु चरनन्हि नयो”—यह प्रणाम इस युद्ध के उपसंहार में है ।

(४) ‘सारथी दूसर’—यह तुरत इसलिये ले भागा कि कहीं श्रीलक्ष्मणजी का बदला लेने के लिये पानर लोग उसे भी न उठा ले जायें ।

(५) ‘कछु यज्ञ’—यह यज्ञ वृत्त गुण है और वह घटे गोपनीय स्थल में कर भी रहा है, हारकर गया है, इससे यह करने लगा । अतएव जाना गया कि इससे विजय चाहता है । ‘कछु’ से यह भी जनाया कि यह यज्ञ नहीं है, क्योंकि उड़ा यज्ञ करने का समय नहीं है ।

(६) ‘राम विरोध निजय’—राम विरोधी-की कुशल नहीं होती, यथा—“राम विरोध न उबरसि, सरन निष्पु अन ईस ॥” (सु० दो. ५६) । परन्तु यह चाहता है, इसीसे चक्का लोग इसे—“सठ हठवस अति अज्ञ” के तीन विशेषण देते हैं, शठ है, इसीसे किसी की बात ही नहीं मानता । निर्भीक, मधोदरी और मान्यवान् आदि ने महेश्वर वचनों से समझाया, परन्तु इसने नहीं माना । इसका भी कारण ‘हठ वस’ से जनाया कि इसने जो माया-मृग के द्वारा परीक्षा करके श्रीरामजी को नर निश्चय किया, वही हठ पकड़े हुए है, उसमें निरुद्ध निर्भी की मान मानना ही नहीं, यथा—“कठ राम विरोध परिहरू । जानि मनुन जनि हठ उर धरू ॥” (दो. ११) ।

‘अति अह’—क्योंकि श्रीरामजी का ईश्वर होना बहुत तरह के प्रमाणों से इसने श्रीअंगद आदि से भी सुना, पर नहीं माना। जय श्रीरामजी के विरुद्ध है तब उन्हीं के अंग-भूत देवताओं के द्वारा यश परके सुखी कैसे होगा ? यह समझकर भी वक्ता लोग इस कार्य पर इसे ‘अति अह’ कहते हैं।

इहाँ विभीषण सच सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥१॥

नाथ करइ रावन एक जागा। सिद्ध भये नहि मरिहि अभागा ॥२॥

अर्थ—इधर श्रीविभीषणजी ने सत्र समाचार पाया और शीघ्र जाकर श्रीहनुमान्जी को सुनाया ॥१॥
हे नाथ ! रावण एक यह कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा नहीं मरेगा ॥२॥

विशेष—पूर्व कहा गया कि श्रीविभीषणजी के चारों मंत्री और इनकी स्त्री भी गुप्तचर का काम करते हैं, उनसे इन्हें पता मिला। ‘सिद्ध भये नहि मरिहि’—अनुमान से निश्चय किया कि सेना से और प्रभु से भी न मरने के लिये यज्ञ कर रहा है। इसीसे ‘अभागा’ कहा है, क्योंकि प्रभु के हाथ मरने से भी भय पार होता; यथा—“प्रभु मर प्राण तजे भय तरऊँ।” (आ. दो. ११); यह पूर्व रावण ही का विचार था, पर, भ्रमवश अब वह उसके विरुद्ध कर रहा है।

पठवहु नाथ वेगि भट चंदर। करहि विधंस आव दसकंधर ॥३॥

प्रात होत प्रभु-सुभट पठाये। हनुमदादि अंगद सब धाये ॥४॥

अर्थ—हे नाथ ! शीघ्र योद्धा यानों को भेजिये, जो जाकर यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे दशकंधर आवे ॥३॥ सवेरा होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा, श्रीहनुमान् अंगद आदि (प्रधान) सब सुभट लोग दौड़ पड़े ॥४॥

विशेष—‘प्रात होत’—समाचार सुनाते ही सवेरा हो गया। अथवा, यज्ञ होने का अनुमान कुछ दिन चढ़े तक का था। अथवा, रात में राक्षस अति बली होते हैं और इन्हें राक्षस के घर के भीतर भोजना है, इससे सवेरा होने पर भेजा।

‘हनुमदादि अंगद’—पूर्व मेघनाद के यज्ञ-विध्वंस पर कहा गया था; यथा—“अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत।” (दो. ७४); वहाँ आदि में श्रीअंगदजी और अंत में श्रीहनुमान्जी कहे गये थे। आदि-अंत के नाम देनेसे पुन. ‘आदि’ शब्द से वहाँ के बीच में कहे हुए भी सब आ गये।

मेघनाद-प्रसंग में श्रीअंगदजी आदि के नाम आदि दिये गये थे; यथा—“अंगदादि कपि साथ।” (दो. ५१); “थोले अंगदादि कपि नाना।” (दो. ७१); “अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत।” (दो. ७४); “धन्य-धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान।” (दो. ७५); इत्यादि चार बार श्रीअंगदजी की प्रधानता कही गई थी, पर वहाँ कार्य करने में श्रीहनुमान्जी की प्रधानता चार ही बार कही गई है यथा—“तन लागि लेह आउ हनुमान।” (दो. ५३); “कोपि मरुत सुत अंगद धाये।” (दो. ७४); “बहोरि मारुति जुन राजा।” (दो. ७४); “बिनु प्रयास हनुमान उठावा।” (दो. ७५); इत्यादि।

वैसे ही यहाँ ‘हनुमदादि अंगद’ कहकर श्रीहनुमान्जी को प्रधान करते हैं, पर कार्य करने में श्रीअंगदजी प्रधान रहेंगे; यथा—“अस कहि अंगद मारेउ लावा।” यह आगे कहा गया है।

यहाँ श्रीअंगदजी को आदि में कहने का भाव दो० ७३ चौ० ६ में लिखा गया, यहाँ श्रीहनुमानजी को आदि में कहकर प्रधानता देने का कारण यह है कि अभी ही रावण से इनका सामना हुआ था, इनके घूँसे से मूर्च्छित होकर वह विस्मित हो गया था; यथा—“देखि दसानन विस्मय पायो ।”

इस राम-रावण-युद्ध में भी पाँच-पाँच स्थलों पर दोनों को प्रधानता दी गई है, जैसे कि श्रीहनुमानजी—(१) “देखि पवनसुत धायउ, बोलत वचन कठोर ।” (दो० ८२); (२) “हनुमदादि अंगद सब धायो ।” (दो० ८३); (३) “देखा अमित विभीषन भारी । धायउ हनुमान गिरि धारी ॥” (दो० ८४); (४) “हनुमंत अंगद नील नल...” (दो० ८५); (५) “हनुमदादि मुरुद्धित करि बंदर ।” (दो० ८६) ।

श्रीअंगदजी—(१) “उत प्रचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान ।” (दो० ७३); (२) “ब्राह्मि-ब्राह्मि अंगद हनुमाना ।” (दो० ८०); (३) “अस कहि अंगद मारेउ लाता ।” (दो० ८१); (४) “देखि थिफल सुर अंगद धायो ।” (दो० ८५); (५) “बालि तनय मारुति नल नीला ।...” (दो० ८६) ।

सर्वत्र युद्ध में दोनों को बराबर सम्मान दिया गया है, क्योंकि सुवेल की कौकी में प्रभु दोनों को ही ज़रूर सौंप चुके हैं । अतः, महत्व भी दोनों को सुल्य ही दिया गया है ।

कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका । पैठे रावण - भवन असंका ॥५॥

जज्ञ करत जवहीं सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध विसेखा ॥६॥

रन ते निलज भाजि गृह आवा । इहाँ आह यक - ध्यान लगावा ॥७॥

अस कहि अंगद मारेउ लाता । चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥८॥

अर्थ—क्रीड़ा पूर्वक वृद्धकर वानर लोग लंका पर चढ़ गये और रावण के महल में निर्भय घुस गये ॥५॥ ज्योंही उसे यज्ञ करते हुए देखा त्योंही सब वानरों को बहुत क्रोध हो आया ॥६॥ और निलज ! सुरा-भूमि से भाग कर आया और यहाँ आकर बगले का-सा ध्यान लगाया है ॥७॥ ऐसा कहकर श्रीअंगदजी ने लात मारी, पर वह शठ इनकी ओर नहीं देखता, क्योंकि वसका मन स्वार्थ में लगा हुआ था ॥८॥

विशेष—(१) ‘कूदि चढ़े’—क्योंकि उसने सब ओर से काटक बंद कर रखे थे ।

(२) ‘भा क्रोध विसेषा’—क्योंकि यह इनके विरुद्ध में चल कर रहा था ।

(३) ‘यक-ध्यान लगावा’—अपना स्वार्थ साधने के लिये आँखें मूँदे हुए है, कठोर वचन सुनता है, लात भी सहता है, पर आँखें नहीं खोलता । इसीसे उसके ध्यान को यक-ध्यान कहा, क्योंकि उसका अभिप्राय है कि इस यज्ञ को सिद्धकर अजेय हो जाऊँ । यदि यह यज्ञ से उठ पड़े अथवा क्रोध करे, तो यह निष्फल हो जाय । इसीसे मोले साधु की तरह पैठा है । बगले की तरह इसका वदेरय घुरा है, इसी से शठ भी कहा गया है ।

पूर्व कहा—‘भा क्रोध विसेषा’ यहाँ क्रोध का कार्यरूप परुष वचन भी कहा; यथा—‘रन ते निलज भाजि ...’ वानरों का क्रोध मनु, वचन और कर्म में प्रकट हुआ । ‘भा क्रोध विसेषा’—मन, ‘रन ते निलज...असकहि’—वचन और ‘मारेउ लाता’ यह कर्म है ।

ब्रह्म—नहिं चितव जय करि कोप कपि गहि दसन्ह लातन मारहीं ।
 धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽति दीन पुकारहीं ।
 तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई ।
 येहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मन महँ हारई ॥

दोहा—जज्ञ विधंसि कुसल कपि, आये रघुपति पास ।

चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ, त्यागि जीवन कै आस ॥८४॥

अर्थ—जय उसने आँखें न खोली, तब कोप करके उसे दाँतों से काटने और लातों से मारने लगे । उसकी स्त्रियों के बाल पकड़कर उनको बाहर निकाल लाये, वे अत्यन्त दीन होकर पुकारने लगीं ॥ तब वह क्रोधित काल के समान उठा और बानरों के पैर पकड़ कर पटकने एव यह स्थल में डालने लगा । इसी बीच में बानरों ने यह विध्वंस कर डाला, यह देखकर वह मन में हारने लगा ॥ यह विध्वंस करके कुशल पूर्वक बानर लोग श्रीरघुनाथजी के पास आये । रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला ॥८४॥

विशेष—(१) यहाँ बानरों ने उत्तरोत्तर प्रशस्त तीन उपाय किये । पहले तो श्रीअंगदजी ने कठोर वचन कहे और लात मारी । फिर सभी बानरों ने क्रोध पूर्वक उसे लातें मारीं और दाँतों से काटा । जय इसपर भी वह नहीं उठा, तब उसकी भदोदरी आदि स्त्रियों की चोटियाँ पकड़कर घसीटते हुए उसके सामने बाहर निकाल लाये । वे अत्यन्त दीन होकर पुकारती थीं । यह इस विचार से किन्ना कि कैसा भी निर्लज्ज होगा, तब भी अपने सामने स्त्रियों की दुर्गति नहीं सह सकेगा, अवश्य उठ पड़ेगा । इसी उपाय में वे लोग सफल भी हुए ।

वीर लोग स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाते, पर ये लोग क्रोधवश हैं, इससे इन्होंने उचित-अनुचित का विचार नहीं किया । पुनः रावण ने श्रीरामजी की स्त्री का इनके सुने में अपमान किया । उसका भदला श्रीरामजी के सैनिकों ने उसके सामने लिया, क्योंकि स्वयं तो श्रीरामजी पर-खो को छूते तक नहीं ।

ऐसे ही और बातों के भी बदले लिये गये हैं, जैसे कि रावण ने चोरी से सीताहरण किया और श्रीरामजी ने भी गुप्त राण से उसके छत्र मुकुट आदि काट गिराये । उसने सब राजाओं से दंड लिये और ऋषियों तक से रुधिर के कर लिये । इस राज दंड के बदले में अकेले अन्न रहित श्रीअंगदजी गये और समाज समेत वह इनकी 'लात' से हार गया, इनका पैर जम गया, मानों इन्होंने उसका राज्य ले लिया । पुनः रावण ने मरुत राजा आदि को यह्न करते समय जाकर ललकारा और विजय प्राप्त कर उनका अपमान किया । वैसे यह्न करते समय यहाँ इसका भी अपमान किया गया । उसने देव, यन्त्र आदि की स्त्रियों को जीता एव उनका अपमान किया, वैसे उसकी स्त्रियों का भी यहाँ अपमान हुआ । जैसे उसने नगर, गाँव, पुर, आदि में आग लगाई वैसे ही उसकी लका भी जलाई गई ।

(१) 'करि कोप'—पहले 'भा क्रोध विशेष' कहा गया था । वह लात मारने एव कटवचन

फहने से कुछ शांत हो गया था, इससे फिर कोप करना कहा गया । 'घरि कैस नारि...'—यह कर्म श्रीहनुमान्जी ने किया; यथा—“जयति मंदोदरी फेस कर्पन निचमान दसकंठ भट मुबुट मानी ॥” (वि० ११) ।

(३) 'तेडति दीन पुकारहीं'—अत्यन्त दीन होकर पुकार करती हुई अपनी रत्ना चाहती हैं । दीनता से पुकार करती हैं; यथा—“तोहि जियत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥” (भा० दो० २१); अर्थात् ऐसा देखते हुए तो तुम्हें मर-मिटना चाहता था । अरे तूने श्रीरामजी की स्त्री का अपमान किया, उसी का फल हम लोगों को मिल रहा है; यथा—“भूमिजा-दुर-संजात रोपांत कृत जातना जंतु कृत जातुधानी ॥” (वि० २१) । इससे भी दीन होकर पुकारती हैं कि वानर लोगों को ही करुणा आ जाय और वे हमें छोड़ दें ।

(४) 'जह विधंसि...'—यह विध्वंस करके सुरत लौट पड़े, नहीं तो उसके कारण संकुराल आना फठिन होता । 'त्यागि जिवन के आस'—अभी तक तन से हारता था, जैसे कि श्रीलक्ष्मणजी ने दो बार मृतबुल्य कर दिया है, परन्तु मन से नहीं हारा था, अब यह-नारा होने पर हृदय से भी जीने की आशा छूट गई । पुनः यह भी दिखाया कि अब यह जीने की आशा छोड़कर चला है । अतः, कहीं अधिक पुरुषार्थ कर दिखायेगा । जैसे प्रथम दिन के युद्ध में 'तब तिन्ह तजा मान कर लोमा' कहा गया, तब उन राक्षसों ने धानर सेना को व्याकुल कर दिया था ।

चलत होहि अति असुम भयंकर । बैठहि गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥१॥

भयउ कालपस काहु न माना । कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥२॥

चली तमीचर - अनी अपारा । बहु गज रथ पदाति असंवारा ॥३॥

प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे । सलम-समूह अनल कहँ जैसे ॥४॥

अर्थ—चलते समय उसको अत्यन्त भयंकर अशुभ (अपराकुन) होने लगे । उसके शिरों पर उड़कर गृध्र बैठते हैं ॥१॥ यह काल के वरा है, किसी (भी अपराकुन) को नहीं मानना, उसने युद्ध के ढंके बजाने की आज्ञा दी ॥२॥ राक्षसों की अपार सेना चली, उसमें बहुत-से गज, रथ, पैदल और सवार थे ॥३॥ वे हुए प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे फतिगों का समूह अग्नि की ओर (चलने को) चले ॥४॥

विशेष—(१) 'अति असुम भयंकर'—पहले जब रावण युद्ध के स्थल में आया था, तब भी अशुभ शकुन हुए थे, पर वे भयंकर मात्र थे; यथा—“असकुन अमित होहि तेहि काला.....जनु काल दूत उलूक धोलहि बचन परम भयावने ॥” (दो० ७७); पर अब 'अति भयंकर' अर्थात् प्राणघातक अपराकुन होते हैं, उनमें से उदाहरण रूप में एक कहते हैं; यथा—“बैठहि गीध उड़ाइ सिरनि पर ।” मानों अभी से मरा हुआ समझकर इसे खाते आते हैं । उड़-उड़कर शिरों पर आ बैठते हैं, दिखाते हैं कि यह अब हमारा भक्ष्य हो चुका । यथा—“ध्वजाप्रे न्यपतद्गन्धो विनेदुःखाशिवाः शिवाः ॥...रणे निघ्नशंमीनि रूपाख्येताति जह्निरे ॥...पतानयित्यन्योरानुत्पावान्स्ममयस्थिताम् । निर्ययो रावणो मोहाद्वधार्थं कालचोदितः ॥” (धास्मी० १।१५। ४४-४८), अर्थात् उसकी ध्वजा पर गृध्र आ गिरते हैं, शृगालियों अमंगल रावद करती हैं ॥...रण में उसे मृत्यु सूचक चिह्न दिखालाई दिये ॥...परन्तु तो भी यह काल-प्रेरित मोहवरा अपने यथ के लिये चला ।

पहले कहा गया था—“अति गर्व नैन न सगुन असगुन ..” दो बार श्रीलक्ष्मणजी के ही प्रहार से अत्र गर्व तो चूर्ण हो गया, पुन अभी श्रीरामजी का भय है ही। फिर भी अपशकुनों को नहीं मान रहा है, इसका कारण यत्ना लोग उसका ‘कालवश होना, कहते हैं।

(२) ‘काहु न माना’ अर्थात् किसी को (किसी भी अपशकुनों को) न माना, इसपर कोई कोई ‘किसी की न माना’ यह अर्थ करते हैं, पर यहाँ किसी के उपदेश करने का प्रसंग नहीं है, सभी उपदेश-प्रसंग पहले ही हो गये।

‘बुद्ध निसाना’, यथा—“भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारु राग सुभट सुखदाई ॥” (दो० ७७); इत्यादि पहले युद्ध की तरह यहाँ भी बाजे बजे।

(३) ‘बहु गज रथ ..’ अर्थात् चतुरंगिनी सेना चली; यथा—“बलेउ निसाचर कटक अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥” (दो० ७७); यह पूर्व के युद्ध की सेना थी। अत्र कटकर कुछ कम हो गई, इसीसे ‘बहुधारा’ शब्द नहीं है। शेष कटक के विशेषण वे ही हैं।

(४) ‘सलभ-समूह अनल फूँ जैसे।’—फर्तिगे रागवश अग्नि में पड़ते हैं, ये द्वेषवश जा रहे हैं। फर्तिगे साथियों को गिरते और जलते एवं मरते देखकर भी जा गिरते हैं, वैसे वे लोग बहुत धीर राक्षसों का मरना देख भी चुके हैं, फिर भी मरने जा रहे हैं। श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजटायुजी के वचन यहाँ चरितार्थ हुए, यथा—“होहि कि राम सरानल, रल कुल सहित पतंग ॥” (सु० दो० ५१)—लक्ष्मण-वचन। “राम रोप पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥” (अ० दो० २८)—जटायु-वचन। ‘सलभ समूह’ के अनुरोध से दीपक नहीं फहा, क्योंकि यह बहुत फर्तिगों के एक साथ गिरने से बुझ जाता है। अग्नि तो इनसे बुझती नहीं, किंतु और बढ़ती ही जाती है।

इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुनविपति हमहिं पेहि दीन्ही ॥५॥

अथ जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति वैदेही ॥६॥

देव-वचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुवीर सुधारे बाना ॥७॥

जटा-जूट दढ़ बांधे माथे। सोहहि सुमन बीच बिच गाथे ॥८॥

अर्थ—इधर देवताओं ने स्तुति की—हे श्रीरामजी। इसने हमलोगों को अत्यन्त असह्य दुःख दिया है ॥५॥ अत्र आप इसे न खेलाइये, श्रीवैदेहीजी अत्यन्त दुखी हो रही हैं ॥६॥ देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुसुराये, फिर श्रीरघुवीर ने उठकर बाण सुधारे ॥७॥ शिर पर जटाओं की जूटा को हड़कर (कस के) बाँधा। बीच-बीच में गुंथे हुए फूल (जटा में) शोभित हो रहे हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘इहाँ’ का भाव यह है जिस समय वहाँ रावण की सेना सहित तैयारी हुई उसी समय इधर देवताओं ने भी आकर प्रार्थना की। पहले तो इन लोगों ने अपना दुःख सुनाया, फिर सोचा कि हम सभी स्वार्थ-रत हैं। अतः, हमारे दुःख पर प्रभु शीघ्र ध्यान नहीं देंगे। इसीसे श्रीवैदेहीजी की विपत्ति कही कि जिससे भक्त के दुःख सुनकर आप शीघ्र रावण को मारने की तैयारी करें; यथा—“सहै सुरन्ह बहु काल निपादा। नरहरि किये प्रगट प्रह्लादा ॥” (अ० दो० ११४)। पहले भी प्रभु ने श्रीहनुमान्जी से श्रीसीताजी का ही दुःख सुनकर लंका को शीघ्र प्रस्थान किया था, इसे देवता लोग जानते हैं। ‘वैदेही’ अर्थात् वे विदेह दशा को प्राप्त हैं, उन्हें इतना अधिक दुःख है।

(२) 'सेलाचहु' के सम्बन्ध से 'राम' कहा गया है। भाव यह है कि अब क्रीड़ा नहीं कीजिये, किन्तु शीघ्र सारिये।

(३) 'प्रभु मुस्तकाना'—प्रभु ने हँसकर अपनी कृपा सूचित की; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (बा० दो० ११७)। हँसने का हेतु यह भी है कि देवता लोग स्वार्थसाधन के लिये चतुरता से श्रीसीताजी का दुःख सुनाते हैं। इन्हें उस समय दया नहीं आई थी, जब इन्होंने प्रीप्प शत्रु में श्रीनानकीजी से घोर वन-यात्रा कराई थी।

(४) 'मुमुकाना' के प्रति 'प्रभु' कहा कि ये सहज ही सब करने में समर्थ हैं और वाण सुधारने के भाव में 'रघुवीर' कहा, क्योंकि यह वीरता का कार्य है।

(५) 'जटाजूट हट'—ऐसा ही खर-दूषण-युद्ध में भी कहा गया है; यथा—“तिर जट जूट बाँधत सोह क्यों।” (बा० दो० १८)। अन्यत्र ऐसा छवि-वर्णन भी नहीं है। इससे दोनों की समता दिखाई गई; यथा—“खर-दूषण भो सम चलवता।” (बा० दो० १२)। 'सोहहि सुमन'—युद्ध में वीर लोग रौंगे बल और फलेंगी धारण करते हैं, भीरामजी वनवास में हैं, इससे उन वस्तुओं की जगह जटाओं में पुष्प ही धारण किये हुए हैं।

अरुन नयन धारिद तनु श्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥९॥

कटि तट परिकर कस्यो निखंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा ॥१०॥

छंद—सारंग कर सुंदर निपंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो।

मुज-दंड पीन मनोहरायत उर धरा-धुर-पद लस्यो।

कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे।

ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥

अर्थ—लाल नेत्र और श्याम मेघ की तरह सौमिल शरीर सन लोक (वासियों) के नेत्रों को आनंद देनेवाले हैं ॥९॥ कमर में कटिबंधन से वर्कश फसा हुआ है, हाथ में कठिन सारंग धनुष है ॥१०॥ सुन्दर हाथ में सुन्दर धनुष है, बाणों की शान (अक्षय) वर्कश कमर में कसे हुए हैं। मुज-दंड पुष्ट और सुंदर है, चौड़ी छाती पर ब्राह्मण (भृगुजी) का चरण शोभित है ॥ श्रीतुलसीदासजी पहले हैं कि ज्योंही प्रभु हाथों में धनुष-बाण फिरने लगे त्योंही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष, पृथिवी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे ॥

विशेष—(१) 'अरुन नयन'—यों वो आपके नेत्र सर्वदा हो सुद्ध-सुद्ध ललाई लिये हुए रहते हैं, इसीसे आप राजीवलोचन कहाते हैं; परन्तु आज अभी देवताओं ने अपना दुःख सुनाया है, इससे राखण पर रोप के कारण नेत्रों में कुछ अधिक लालिमा आ गई है, यथा—“द्वनज नयन...” (से० ५१); “नयन रिस राते” (बा० दो० १९७)।

‘अखिल लोक लोचनाभिरामा ।’ ; यथा—“करहु सफल सबके नयन, सुंदर घदन देखाइ ।” चले लोक लोचन मुख दाता ॥” (बा० दो० २१८) । प्रतिकूल पक्ष की शूर्पणखा और रघु-दूषण भी इनका रूप देखकर मोहित हुए थे तो अनुकूलों की क्या बात ।

(२) ‘उर धरासुर पद लस्यो’—युद्ध के समय में इसके वर्णन का अभिप्राय यह है कि विप्र-चरण-भक्ति परम धर्म है ; यथा—“धर्म एक जग महीं नहिं दूजा । मन क्रम वचन विप्र-पद-पूजा ॥” (उ० दो० ४४) ; और धर्म ही से जय होती है, यथा—“सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीवन कहैं न कतहुँ रिपु ताके ॥” (दो० ७८), इसीसे आगे रथ पर चढ़ते समय भी यही कहा गया है ; यथा—“विप्र चरन पंकज सिर नाथा ।” (दो० ८८) । ‘डगमगो’—इन सबका डगमगाना भय से है ; यथा—“लखन सफोप बचन जब बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ सकल लोक सब भूप डेराने ॥” (बा० दो० २५३) । प्रभु ने देवताओं को धैर्य देने के लिये यह लीला की । ब्रह्मांड आदि काँप उठे कि न जाने अथ क्या अनर्थ हो ? इससे देवता समझ गये कि अब रावण नहीं बच सकता ।

• दोहा—सोभा देखि हरषि सुर, बरपहिं सुमन अपार ।

जय जय जय करुनानिधि, छवि बल गुन आगार ॥८५॥

येही बीच निसाचर - अनी । कसमसात आई अति घनी ॥१॥

देखि चले सन्मुख कपि भट्टा । प्रलय - काल के जनु घन-घटा ॥२॥

अर्थ—शोभा देखकर देवता-गण प्रसन्न हो फूलों की अपार वर्षा करने लगे और—‘हे छवि, बल और गुण के धाम करुणासागर ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो’—इस तरह जय-जयकार करने लगे ॥८५॥ इसी बीच में बहुत घनी रातस सेना कसम-साती हुई आई ॥१॥ उसे देखकर चानर योद्धा सामने चले, (ऐसे उमड़ते हुए चले) मानों प्रलय काल के मेघों की घटा हो ॥२॥

विशेष—(१) ‘करुनानिधि’ देवताओं की विनय सुनकर और उत्तर पर करुणा करके प्रभु ने पाणआदि सुभारे, इसी पर इन्हें ‘करुनानिधि’ कहा है । “अरुन नयन” अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥” की छटा पर ‘छवि आगार’ और इनके धनुष फेरने मात्र से ब्रह्मांड आदि काँप उठे, इसपर ‘बल आगार’ एवं युद्धोपयोगी गुणों से पूर्ण देखकर इन्हें ‘गुन आगार’ कहा है ।

(२) ‘कसमसात आई’—ऊपर कहा गया था ; यथा—“बली तमीचर अनी अपारा ” उसका स्वरूप यहाँ दिग्याया कि वे इतने घने हैं कि एक दूसरे में रगड़ खाते हुए चल रहे हैं । वही से प्रसंग भी लिया है ।

(३) ‘प्रलय-काल के जनु घन-घटा’—गर्जते-उमड़ते हुए चले, प्रलय की वर्षा की तरह गिरि-तरु-प्रहार-रूपी वर्षा करेंगे, वहा ही है ; यथा—“बर्षा घोर निसाचर रारी ।” (बा० दो० ४१) । आगे वर्षा का विस्तृत रूपक कहते हैं—

बहु कृपान तरवार चमकहिं । जनु दहैं दिस्ति दामिनी दमकहिं ॥३॥

गज रथ तुरग - चिकार कठोरा । गर्जहिं मनहुँ बलाहक घोरा ॥४॥

कपि लंगूर विपुल नभ छाये। मनहुँ इंद्रधनु उये सुहाये ॥५॥

उठइ धूरि मानहुँ जलधारा। बान वूँद भै वृष्टि अपारा ॥६॥

अर्थ—बहुत-से कृपाण (द्विधारा राइग) और तलवारें चमक रही हैं, मानों दसों दिशाओं में बिजली चमचमा रही हो ॥५॥ दाथियों, रथों और घोड़ों के कठोर चीत्कार ऐसे जान पड़ते हैं कि मानों घोर मेघ भारी गर्जन कर रहे हैं ॥५॥ बानरों की बहुत-सी पूँछें आकाश में छाई हुई हैं, मानों सुन्दर इन्द्र धनुष उदय हुआ है ॥५॥ ऐसी धूल उठ रही है, मानों जल की धारा हो। बाण-रूपी वूँदों की अपार वृष्टि हुई ॥६॥

विशेष—(१) 'जनु दहँ दिसि दामिनी दमकहि'—सीधी तलवारें टेढ़ी हो-होकर चमकती हैं, इसीसे वे बिजली-चमकने के समान जान पड़ती हैं। तलवारें ऊपर को उठती हैं, तो आकाश में चमकती हैं और हाथ से गिरते पर नीचे की ओर आकर चमकती हैं, तो वह नीचे की चमक हुई, इस तरह दसों दिशाएँ हुई।

(२) 'मनहुँ इंद्रधनु उये सुहाये'—इन्द्रधनुष में सात रंग होते हैं—हरा, नारंगी, लाल, पीला, भूरा, नीला और वन शकई। वैसे ही बानर भी रंग विरंग के हैं और ये धनुषाकार पूँछें उठाने हुए हैं।

(३) 'उठइ धूरि मानहुँ'—धूल के कण जो निरंतर गिरते हैं, वे सघन और कोमल हैं, वे जल की बरसती हुई धारा की तरह जान पड़ते हैं और बाणों की वृष्टि उम वृष्टि के समान छेदनेवाली है।

डुहँ दिसि पर्वत करहि प्रहारा। बरषपात जनु बारहि धारा ॥७॥

रघुपति कोपि बान भरि लाई। घायल भै निसिचर - समुदाई ॥८॥

लागत बान वीर चिकारहीं। घुमि घुमि जहँ तहँ महि परहीं ॥९॥

सबहिँ सैल जनु निर्भर भारी। सोनित सरि कादर भयकारी ॥१०॥

अर्थ—दोनों ओर से पर्वतों का प्रहार किया जा रहा है, मानों बार-बार बरषपात हो रहा हो ॥७॥ श्रीरघुनाथजी ने कोप करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षस समूह घायल हो गये ॥८॥ बाणों के लगने से वीर चिंघावते हैं, चक्कर घूमकर मूर्च्छित होकर जहाँ-तहाँ पृथिवी पर गिरते हैं ॥८॥ (वे ऐसे दिखते हैं) मानों पर्वत के भारी ऋतों से पानी गिर रहा हो। रुधिर की नदी (यह चली, यह) कादरों को भय भीत करनेवाली है ॥९॥

विशेष—(१) 'डुहँ दिसि पर्वत'—यह सेना-सेना का युद्ध है। 'रघुपति कोपि'—यह श्रीरामजी का निशाचर सेना पर कोप है। वाल्मीकिजी ने लिखा है कि जब उभय सेनाओं के युद्ध में राक्षसों की प्रचलवा पर बानर श्रीरामजी की शरण में गये तब उन्होंने कोप करके राक्षसों पर बाण-वृष्टि की है, यथा—“ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान्। प्रविश्य राक्षसं सैन्यं शरं वर्षं वर्षं च ॥” (वाल्मीकि-श्रुति भिन्न शरैर्दग्धं प्रमग्नं राक्षसीकृतम्। बलं रामेण दृष्टुर्न राम शीघ्रकारिणम् ॥” (वाल्मीकी-श्रुति १०-२१), अर्थात् महा तेजस्वी, वीर श्रीरामजी धनुष लेकर राक्षस-सेना पर बाणवृष्टि करने लगे। श्रीरामजी के बाणों से निशाचर सेना क्षिन्न भिन्न हो गई, जल गई, टुकड़े-टुकड़े हो गई। शत्रु से पीड़ित सेना ऐसी देख पड़ती है, पर श्रीरामजी को कोई नहीं देर पाना, वे ऐसे शीघ्र कार्य वत्ता हैं। वही युद्ध यहाँ सूचित किया है। बाणों की झड़ी वर्षों की झड़ी है।

(२) 'घुमि घुमि'—मानो वर्षों से घूट दूध-दूधकर गिरते हैं।

(३) 'सवहिं सैल जनु'—यहाँ राक्षसगण पर्वत हैं, बाण-कृत घाव भरने हैं, उनसे रुधिर की धारा निकलना पानी गिरना है। वीरों के चीत्कार जो वे बाण लगने पर करते हैं, भरने के शब्द हैं। सवकी रुधिर-धारा जो पृथिवी में मिलकर बह चली, वह नदी है।

छंद—कादर भयंकर रुधिर - सरिता चली परम अपावनी ।

दोड कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी ।

जल-जंतु गज-पदचर तुरग खर विविध वाहन को गने ।

सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥

दोहा—वीर परहिं जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन ।

कादर देखि डरहिं तहँ, सुभटन्ह के मन चैन ॥८६॥

अर्थ—इरपोकों के लिये भय पैदा करनेवाली परम अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल इस नदी के दोनों किनारे हैं, रथ रेत हैं, पहिये भँवर हैं, यह नदी बड़ी भयावनी बह रही है ॥ हाथी, पैदल, घोड़े, गधे आदि भौति-भौति की सवारियाँ हैं, जिनको कौन गिन सकता है? वे ही अनेक जलचर जीव हैं। बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगें हैं, ढालें कछुओं के समूह हैं ॥ वीर पृथिवी पर गिर रहे हैं, मानों किनारे के घृच्छ ढह रहे हैं, बहुत-सी वर्षा बह रही है, यही मानों फेन है, कादर मनुष्य देखकर इससे डरते हैं और उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है ॥८६॥

विशेष—(१) 'रुधिर-सरिता चली परम अपावनी।'—पूर्व बाण वर्षा से नदी का बहना कहा गया। अतः, यह नदी भी वर्षा की नदी की ही तरह हुई। वर्षा की नदी अपावनी समझी जाती है, यह तो रुधिर की नदी है, अतएव परम अपावनी है। वर्षा की नदी समुद्र के लिये चलती है और यह भी यम-सागर से सगम के लिये चली है; यथा—“शोणितौघमहातोयां यमसागरगामिनीम् ॥” (वाल्मी० १।५८।११) जैसे चक्र (पहिये) मंडलाकार होते हैं, वैसे ही आवर्त्त भी बार-बार चक्कर लेते हैं। 'सर सक्ति तोमर सर्प'; यथा—“राम मारगन गन चले, लहलहाव जनु न्याल ॥” (दो० १०), बाण सर्पघत् घूड़ते उतराते चलते हैं 'चाप तरंग'—इनमें टेढ़ाई की समता है। 'चर्म कमठ' में आकार की समता है।

(२) 'विविध वाहन को गने', यथा—“बायु वेगवान् रथों की दस हजार सेना, शीघ्रगामी हाथियों की अठारह हजार सेना, चौदह हजार घोड़े और छुडसवार और पूरे दो सौ हजार पैदल राक्षसी सेना को एक श्रीरामजी ने दिन के आठवें भाग में अग्नि के समान बाणों से मारा ॥” (वाल्मी० १।६३।२०-२१)।

(३) 'वीर परहिं जनु'—सुभटों को आनंद होता है कि वीर गति से मरने पर भी परलोक धनेगा और जीतेंगे, तो ऐश्वर्य प्राप्त होगा, यश होगा। इस नदी में सामान्य वीरों का काम नहीं है कि इसे पार कर सकें; यथा—“लोथिन सों लोहू के प्रवाह चले जहाँ तहाँ, मानहुँ गिरिन गेरु भरना भरत हैं। सोनित सरित घोर कुंजर बरारे भारे, कूल ते समूल बाजि-बिष्ट परत हैं ॥ सुभट सरीर नीर चारी भारी भारी तहाँ, सूरनि उछाह कूर कादर डरत हैं। फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पैट खात, काक कंक बालक

कोलाहल करत है ॥११॥ (क० छं० ३६), वाल्मी० ६।५८ से यह पूरा रूपक बहुत अंशों में मिलता है। वहाँ ग्रहस्त के युद्ध का प्रकरण है।

मज्जहिं भूत पिशाच वैताला । प्रमथ महा भोटिंग कराला ॥१॥

काक कंक लै भुजा उड़ाहीं । एक ते छीनि एक लै खाहीं ॥२॥

एक कहहिं ऐसिउ सौंघाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥३॥

कहरत भट घायल तट गिरे । जहँ तहँ मनहुँ अर्द्धजल परे ॥४॥

शब्दार्थ—भोटिंग = भोटवाला, जोटिंग सज्जक भोशिवजी के गण। सौंघाई = सरती, यह समर्थता का माहृत रूप है। अर्द्धजल = आधा शरीर जल में रहना।

अर्थ—भूत, पिशाच, वैताल, महा कराल भोटवाले जोटिंग और प्रमथ आदि शिष्याण इस नदी में स्नान करते हैं ॥१॥ कौए और चीलें भुजाएँ लेकर उड़ते हैं, एक से छीन दूसरा लेकर खाता है ॥२॥ एक कहता है—अरे शठो ! ऐसी भी सस्ती में तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती ? (कंगाली घनी ही है ।) ॥३॥ तट पर गिरे हुए घायल योद्धा कराह रहे हैं, मानों जहाँ-वहाँ अर्द्धजल में पड़े हुए हैं ॥४॥

विशेष—(१) भूत, पिशाच, वैताल और प्रमथ ये सब प्रेतों के भेद हैं। इनमें वैताल अधिक जनरदस्त होते हैं। इन भूतों की करालता श्रीशिवजी की वरात वर्णन में देखिये बा० दो० ६२-६५ में विस्तार से कहा गया है।

(२) 'मनहुँ अर्द्धजल परे'—प्राण फटगल होने पर लोगों को गंगा आदि पुण्य नदियों में लोग आधा शरीर जल में और आधा स्थल में फर देते हैं कि उसकी सदृश हो। वही रूपक यहाँ है।

वैचहिं गीध आँत तट भये । जनु यंसी खेलत चित दये ॥५॥

बहु भट वहहिं चढ़े खग जाहीं । जनु नावरि खेलहि सरि माहीं ॥६॥

जोगिन भरि भरि त्वपर संचहिं । भूत पिशाच बधू नभ नंचहिं ॥७॥

भट कपाल करताल बजावहिं । चामुंडा नाना विधि गावहिं ॥८॥

शब्दार्थ—नावरि = नाव-श्रीका, नाव को धारा में खे जाकर चक्कर देते हैं। यंसी = मछली पकाने की धौल की लकड़ी और बोरी का घोंघार। संचना (संचयन) = एकत्र करना।

अर्थ—गृद्ध आँत खींचते हैं मानों (मछली के शिकारी) नदी तट पर से चित लगाये हुए वसी खेल रहे हैं ॥५॥ बहुत-से भट बह रहे हैं और पक्षी उनपर चढ़े चले जा रहे हैं, मानों नदी में नावरि खेल रहे हैं ॥६॥ जोगिनियाँ अपने-अपने राय्यों में स्थिर जमा पर रही हैं, भूतों और पिशाचों की क्रियाँ आभारा में नाच रही हैं ॥७॥ चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियों का करवाल बजाती हैं और नाना प्रकार से गाती हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'जनु वसी खेलत'—गृद्ध बहते हुए निराचरों की आँतें खींच रहे हैं, एक शिरा पकड़े हुए हैं, दूसरी ओर आँत का लोभका मछली है। धारा में आँतें आगे बढ़ती हैं, तब ये उन्हें अपनी

और खींचते हैं। इस तरह बार-बार खींचना और छोड़ देना खेलना है। 'चित दये'—कि मछली निकल न जाय, उसी प्रकार ये आँतों को नहीं जाने देते।

(२) 'जनु नावरि खेलहिं'—शम पर पक्षी बैठे हुए नोचते-खाते बहे जाते हैं; नोचने में एवं बहाव में कहीं-कहीं शय चक्कर खा जाते हैं, यही उनका नावरि खेलना है। योगिनियों का कौतुक क० लं० ५० में देखने योग्य है।

(३) 'करताल बजावहिं'—योगिनियाँ एक खोपड़ी एक हाथ में और दूसरी दूसरे हाथ में लेकर बजाती हैं और उसी से ताल देती हैं, जैसे करताल बजाया जाता है।

'चामुंडा'—चंड-मुंड को पकड़ लाने के कारण जिनका चामुंडा नाम पड़ा, उन मुल्ला कालीजी का वर्णन यहाँ नहीं है; किंतु ये योगिनी, चामुंडा, आदि उन भगवती महामाया की सेना में छप्पन करोड़ की संख्या में रहती हैं, जैसे श्रीशिवजी की सेना में उनके गण। बहुवचन वर्णन से यहाँ उन्हीं को कहा गया है।

(४) 'रप्पर संचहिं'—इसलिये कि रात में फिर पियेंगी।

'भूत पिसाच धू'—ये चुड़ैलें हैं, हर्ष से नाच रही हैं।

जंबुक-निकर कटक्कट कटहिं। खाहिं हुआहिं अघाहिं दपटहिं ॥९॥

कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोल्लहिं। सीस परे महि जय जय धोल्लहिं ॥१०॥

छंद—डोल्लहिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं।

खप्परनिह खगग अलुज्झि जुझहिं सुभट भटन्ह ढहावहों।

वानर निसाचर निकर मर्दहिं राम - बल दर्पित भये।

संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम-सर-निकरनिह हये ॥

दोहा—रावन हृदय विचारा, भा निसिचर संहार।

मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करउँ अपार ॥८७॥

शब्दार्थ—जंबुक=गीदड़, शृगाल। कटक्कट=दाँतों की रगड़ का शब्द। कटहिं=काटते हैं। हुआहिं=हुआँ हुआँ शब्द करते हैं। अलुज्झना=फँसना।

अर्थ—गीदड़ समूह कटक्कट शब्द करते हुए (शय को) काटते, खाते, हुआँते, अघाते और परस्पर एक-दूसरे को डँटते हैं ॥९॥ करोड़ों धड़ बिना शिर के फिर रहे हैं, शिर पृथिवी पर पड़े जय-जय धोल रहे हैं ॥१०॥ मुंड जय जय धोलते हैं, बिना शिर के धड़ बड़े वेग से दौड़ते हैं। खोपड़ियों में पक्षी उलझ-उलझ कर आपस में जूझते (युद्ध करते) हैं (कि हम ही सन भायेंगे, दूसरे को इसमें नहीं खाने देंगे)। सुभट भटों को गिरा देते हैं ॥ वानर श्रीरामजी के बल से दर्पित (गर्वित) होकर राक्षस समूह को मर्दित

करते हैं। श्रीरामजी के बाण समूह से मारे जाकर समूह-श्रेष्ठ योद्धा सग्राम रूपी आँगन में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और धानर-भालू बहुत हैं। अतः अपार माया करूँ (नहीं तो मैं अकेले किस-किस से लड़ूँगा ?) ॥८७॥

विशेष—(१) 'खाहिं हुआहिं'—हुआहिं गीदबों की आनन्द ध्वनि है, वे अघाकर हुआते हैं और जो पहले पेटभर खा चुकते हैं, वे दूसरे को खाते देण डॉटते हैं, यह भी उनका स्वभाव है।

(२) 'कोटिन्ह रुड'—शूरी के शिर कट जाने पर भी उनके घड़ मार काट करते हैं और युद्धोत्साह के शब्द कटे हुए शिरों से भी निकलते हैं, क्योंकि पूर्व से उनमें जो उत्साह भरा हुआ रहता है, शरीर कटने पर कुछ देर प्राणों के रहने से अभ्यास के कारण पूर्व के समान कार्य उनसे स्वतः होता है।

(३) 'अलुम्कि जुम्कि' पर इसका यह भी भाव कहा जाता है कि खोपड़ियों में पत्ती शिर पैठा कर खाते हैं और वसोसे उलझकर मर जाते हैं।

यहाँ परिपूर्ण वीभत्स रस का वर्णन है, युद्ध वर्णन में इसी की शोभा है।

देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा। उपजा उर अति खोभ विसेखा ॥१॥

सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरप सहित मातलि लै आवा ॥२॥

अर्थ—प्रभु को पैदल देखाकर देवताओं के हृदय में अत्यन्त खोभ उत्पन्न हुआ ॥१॥ इन्द्र ने तुरत अपना रथ भेजा और मातलि हर्षपूर्वक उसे ले आया ॥२॥

विशेष—(१) अभी तक सेना-सेना का युद्ध होता था, अब राम-रावण के युद्ध का संयोग हुआ, तब एक ओर रथ का होना और दूसरी ओर न होना यह देवताओं की दृष्टि में एतका और फिट इन्द्र के द्वारा रथ भेजवाया गया। इससे पहले युद्ध में कुमकर्ण पैदल ही आया था और मेघनाद से श्रीलक्ष्मणजी का ही युद्ध हुआ, और यह भी योद्धे ही समय के लिये। इसमें रथ की उनको आवश्यकता नहीं थी। पुनः यहाँ बरानर की रण क्रीडा करना है। अतः, प्रभु की इच्छा से ही ऐसा हुआ, नहीं तो खर-दूषण-युद्ध में भी रथ नहीं ही था।

(२) 'हरप सहित मातलि लै आवा।'—हर्ष का कारण स्वामी की आज्ञा के पालन में उत्साह और प्रभु की सेवा एवं उनके दर्शनों की प्राप्ति है वया यह इन्द्र सहित कई बार रावण से हारा था, अब प्रभु के साथ जीतने का भी भ्रम पावेगा, उसका यह भी एक हेतु है। हर्ष और उत्साह धीरे रम के सम्यन्ध से भी है।

तेज - पुंज रथ दिव्य अनूपा। हरपि चड़े कोसलपुर - भूपा ॥३॥

चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गति कारी ॥४॥

अर्थ—उस दिव्य अनुपम, तेजोशालि रथ पर श्रीअयोध्याजी के राजा श्रीरामना प्रसन्नता-पूर्वक चढ़े ॥३॥ उसमें सुन्दर एवं मन हरण, चंचल, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्रगामी चार घोड़े जुने थे ॥४॥

विशेष—(१) 'तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा।'—इसका वर्णन वाल्मीकि ६।१०३ में इस तरह

है, यथा—“इन्द्र के उस रथ में सुवर्ण के चित्र बने हुए थे, छोटी-छोटी पंठियाँ लगी हुई थीं ॥६॥ वह रथ तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान था, वैदूर्य का गुगुन्धर (जुआ रखने की लकड़ी) था। सुवर्ण के अलंकारवाले उत्तम घोड़े उसमें जुते थे और श्वेत चामर लगे थे ॥१०॥ घोड़े हरे रंग के थे, वे सूर्य के समान प्रकाशमान थे, सुवर्ण जाल से विभूषित थे, सुवर्ण दंड में ध्वजा लगी थी—ऐसा वह इन्द्र का उत्तम रथ था ॥११॥” यही सप्त ‘तेज पुंज, दिव्य, अनूपा’ से ग्रन्थकार ने यहाँ जना दिया है।

(२) ‘हर्षि चदेउ कोसलपुर भूपा ।’—हर्ष के कारण—(क) रथ के सय साज अनुकूल पाये । (ख) इससे विभीषणजी की इच्छा-पूर्ति भी होगी । (ग) हर्ष युद्धारंभ में शत्रुन भी है । ‘कोसलपुर भूपा’ का भाव यह है कि कोशलपुर के राजा श्रीदशरथजी इन्द्र के सरा थे । इन्द्र उन्हें अपने आधे सिंहासन पर बैठाते थे ; यथा—“आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरघ सिंहासन आसन देई ॥” (बा० दो० १७) ; तब उसके रथ पर बैठने के योग्य वे भी कोशलपुर भूप ही हैं । दूसरा इस रथ पर नहीं चढ़ सकता ।

(३) ‘चंचल तुरग मनोहर चारी ।’—घोड़े में चार गुण होते हैं—वय, बल, रूप और गति ; यथा—“आपने वय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई ।” (बा० दो० १११), यहाँ चारों गुण हैं—‘चंचल’ ; यथा—“सुभग सकल सुति चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥” (बा० दो० २१०) ; “जाल नचायत चपल तुरगा ।” (बा० दो० २१५), इस चंचलता से नवीन अवस्था दिखाई गई, क्योंकि अवस्था ढल जाने से यह गुण नहीं रहता । ‘मनोहर’ से उत्तम रूप । ‘अजर-अमर’ से बल और वय और ‘मन सम गति कारी’ से उत्तम गति (चाल) दिखाई गई है । ‘मन सम गति कारी’ के दो शब्दार्थ हैं—सवार के मन के अनुसार चलना और मनोवेग (अत्यन्त तेज) से चलना ।

रथारूढ रघुनाथहि देखी । घाये कपि बल पाइ विसेखी ॥५॥
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी । तब रावन माया विस्तारी ॥६॥
सो माया रघुवीरहि पाँची । लक्ष्मिन कपिन्ह सो मानी साँची ॥७॥
देखी कपिन्ह निसाचर - अनी । अनुज सहित यहू कोसल धनी ॥८॥

शब्दार्थ—बाँची = अन्धपार्थ बघाकर, छोड़कर ।

अर्थ—श्रीरघुनाथजी को रथ पर चढ़ा हुआ देख वानर विशेष बल पाकर ढौंड़े ॥५॥ जब वानरों की मार सही न गई, तब रावण ने माया फैलाई ॥६॥ उस माया को एक श्रीरघुनाथजी के अतिरिक्त श्रीलक्ष्मणजी और वानरों ने सच्ची ही मानी ॥७॥ वानरों ने राक्षसी सेना और भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ बहुत-से कोशलपति राम देखे ॥८॥

विशेष—(१) ‘रथारूढ रघुनाथहि देखी ..’ इसपर वानरों को विशेष बल प्राप्त हुआ कि अभी तक पैदल रहकर भी श्रीरामजी ने बहुत राक्षसों को मारा है, अब तो रथारूढ हुए, तब क्या कहना ! अवश्य जीतेंगे ।

(२) ‘सही न जाइ ..’—पूर्व—“मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करउँ अपार ।” पर प्रसंग छोड़ा था, बीच में इन्द्र-रथ आने की बात कहने लगे थे, अब वहीं से फिर प्रसंग लिया—‘तब रावन माया ।’

(३) ‘देखी कपिन्ह ..’—रावण की सेना कट गई थी, इससे उसने माया से ‘निसाचर अनी’ रची ।

“उसकी देह से सैकड़ों सहस्रों राजस आयुष सहित प्रकट होते दिखलाई पड़े। उन सबको श्रीरामजी ने दिव्यास्त्र से मार डाला, तब उसने फिर माया रची कि श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के बहुत-से रूप बनाकर उन रूपों से उन्हें मारने के लिये दीड़ा। तब श्रीलक्ष्मणजी ने कहा कि यह हम लोगों के समान अनेक रूप धारण किये हुए है, इन सब पापी राजसों को मारिये, तब श्रीरामजी ने उन सब अपने सदृश-रूपधारियों को मारा।” — यह महा भारत वन पर्व अ० २६०।३-११ में कहा गया है। वैसा ही प्रसंग यहाँ पर भी है।

छंद—बहु राम लक्ष्मिन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे।

जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मिन जहँ सो तहँ चितवहि खरे ॥

निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसलधनी।

माया हरी हरि निमिष महँ हरषी सकल मर्कट - अनी ॥

दोहा—बहुरि राम सब तन चितइ, बोले वचन गंभीर।

द्वन्द्व - जुद्ध देखहु सकल, अमित भये अति वीर ॥८८॥

अर्थ—यहुत-से श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी को देखकर वानर और रीझ मन में अत्यन्त (भूटे डर से) डरे। श्रीलक्ष्मणजी के साथ जो जहाँ हैं, वे वहीं रुड़े रहकर इस तरह देखने लगे, मानों लिये हुए चित्र ही हैं (टकटकी लगाये हुए हैं, हिलते-डोलते नहीं) ॥ अपनी सेना को चकित देख-हुए हरनेवाले भगवान् कोशलपति श्रीरामजी ने हँसकर धनुष पर बाण सजकर स्रष्टा मात्र में माया हर ली, तब सब वानर सेना हर्षित हुई ॥ फिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गंभीर वाणी बोले— तुम सब) वीर बहुत धक गये हो। अतः, (अन हमारा और रावण का) द्वन्द्व युद्ध देखो ॥८८॥

विशेष—(१) ‘अति अपडरे’—जहाँ डर का कारण नहीं हो, वहाँ डरना अपडर है; यथा—“अपडर डरेडें न सोच ममूले। रविहि न दोष देय दिसि भूले ॥” (अ० दो० ११९); “समुक्ति सहम मोहि अपडर अपने ॥” (अ० दो० १८)।

यहाँ भाव यह है कि रावण-कृत सब रूप केवल दिखावा मात्र के थे। अनः, वानर-भालुओं को उनसे डरना नहीं चाहता था, परन्तु डर गये कि इधर तो श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी एक ही हैं और उधर पहुत हैं, तब वो हम लोग अय नहीं बचेंगे।

(२) ‘हँसि, सर चाप सजि कोसलधनी।’—यहाँ हँसने के साथ ‘कोसलधनी’ कहा गया है, इसका भाव यह है कि राजा लोग कीतुक देखते हैं और देखकर हँसते हैं। पुनः ‘कोसलधनी’ कहकर हँसना कहने से शत्रु के निरादर के लिये भी हँसना सूचित किया; यथा—“कालहु डरहि न रन रघुनंसी ॥” (अ० दो० १८३); ‘हरि’—कलेश हरण के सम्बन्ध से कहा गया है।

(३) ‘हरषी सकल’—यद्यपि अन्यत्र माया-हरण के साथ ही वानरों का हर्षित होना और फिर उन्मादपूर्वक लड़ने की सीढ़ना कहा गया है तथापि यहाँ वानरों का युद्धोन्माद नहीं देखा जाना, क्योंकि रावण के पूर्व-कर्म से वे शक्ति हैं। इसीसे आगे श्रीरामजी स्वयं कहते हैं कि अब तुम लोग शान्त हो गये हो, अनः, हमारा द्वन्द्व-युद्ध देखो।

यहाँ पर रावण ने श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के भी रूप बना लिये, इसका कारण व्रद्धाजी का वरदान है, यथा—“छन्दस्तव रूपं च मनसा यद्यपेक्षितम् । एवं पितामहोक्तं च दशमीवस्य रक्षसः ॥” (वाल्मी ७।१।२५) । अर्थात् तुम जैसा अपना रूप बनाना चाहोगे, वैसा तुम्हारा रूप होगा, इस प्रकार राक्षस दशमीव से पितामह ने कहा है ।

(४) ‘धुरि राम’—‘राम’ का भाव यह है कि ये सबके भीतर रमते हैं, अतएव सबके भाव जान गये । साथ ही ‘सद्य तन चितय’ कहकर उनपर कृपा करके उनका श्रम हरना भी कहा गया है ; यथा—“राम कृपा करि चितवा सद्य ही । भये विगत श्रम चानर तद्य ही ॥” (दो० ४१) ।

‘वचन गंभीर’—का भाव यह है कि यह नहीं कहा कि तुम सद्य डर गये हो, किंतु इतना ही कहा कि थक गये हो, अब हमारा युद्ध देखो । पुनः शब्द की गंभीरता भी जनाई कि वे शत्रु सब सेना को सुन पड़े, यथा—“बोले धन इव गिरा गंभीरा ।” (दो० ४१) ।

अस कहि रथ रघुनाथ चलावा । विप्र-चरन पंकज सिर नावा ॥१॥

तथ लंकेस क्रोध उर छावा । गर्जत तर्जत संन्मुख धावा ॥२॥

जीतेहु जे भट संजुग माहीं । सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं ॥३॥

रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बंदीखाना ॥४॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने रथ चलाया, विप्र चरण-कमल को शिर नवाया ॥१॥ (रथ बढ़ाने पर) तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता-डोंडता हुआ सामने आया ॥२॥ अरे तपस्वी ! सुन, जिन योद्धाओं को तुमने युद्ध में जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ ॥३॥ मेरा नाम रावण है, सारा जगत् मेरे यश को जानता है, जिसके यहाँ लोकपाल कैदखाने में पड़े हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘विप्र चरन पंकज सिर नावा ।’—यह मंगलाचरण किया, यथा—“बंदि विप्र गुह चरन प्रभु, चले करि सबहि अचेत ।” (अ० दो० ७९) ; यहाँ विप्र नहीं हैं, इससे उन्हें मानसिक प्रणाम किया है । कोई-कोई पूर्व दो० ८४ के ध्यान प्रसंग में कही हुई ‘शृगुलता’ को ही प्रणाम करना कहते हैं । इससे जगत् को धर्म-मर्यादा भी दिखाते हैं कि इन चरणों की ध्वना से विजय होती है । ‘तव लंकेस क्रोध उर छावा ।’—शत्रु के आगे बढ़ने पर एवं अपने भाई एवं पुत्र के वध का स्मरण कर उसे क्रोध हुआ । वही आगे कहता है । पुनः उसकी माया इन्होंने हँसकर एक ही वाण से काट दो, इससे भी वह क्रोध से भर गया ।

(२) ‘जीतेहु जे भट ..’—पूर्व केवल उसका क्रोध करना कहा गया, अब उसका कार्य परुष वचन भी कहते हैं—‘सुनु तापस’ यह दिव्य रथ की सवारी पर कटाक्ष है कि भैरवी के रथ से मर्यादा नहीं होती, तुम अब भी तपस्वी ही हो ।

(३) ‘रावन नाम ..’ अर्थात् हम जगत् के रूलानेवाले हैं । इसी से मेरा यश जगत् जानता है । कैलास उठाने पर श्रीशिवजी ने मेरा यह नामकरण किया है । पुनः लोकपालों को बंदीखाने में रखने से जगत् मात्र मेरा यश जानता है ।

खरदूषन विराध तुम्ह मारा । बवेहु ब्याघ इव बालि विचारा ॥५॥

निसिचर निकर सुभट संहारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥६॥
आजु वैर सय लेउँ निबाही । जौ रन-भूप भाजि नहि जाही ॥७॥
आजु करउँ खलु काल ह्वाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥८॥

शब्दार्थ—निषाहना=चुकाना । पाले पड़ना=यह मुहावरा है=कान् में, वय में आना । खलु=निश्चय ।

अर्थ—तुमने रण-दूषण और विराध को मारा, बेचारे बालि को व्याध की तरह (छिपकर) मारा ॥६॥ राक्षस योद्धाओं के समूह का तुमने संहार किया । कुंभकरण और मेघनाद को मारा है ॥६॥ यदि है भूप ! तुम रण से भाग नहीं गये तो आज मैं सचका बैर चुका लूँगा ॥७॥ आज निश्चय ही मैं तुम्हें काल के ह्वाले करूँगा (मार डालूँगा), आज कठिन रावण के पाले पड़े हो ॥८॥

विशेष—(१) 'बालि विचारा'—भाव यह है कि उसका चारा ही क्या था, तुमने उसे छिपकर मारा । सामने तो हुए नहीं—यह जीत जीत नहीं है ।

(२) 'आजु वैर सय लेउँ निबाही ।' यथा—“रक्षसामद्य शूराणां निहतानां चमूमुपे । त्वां निहत्य रणरत्नाधी करोमि तरसा समम् ॥” (बावली ६।१०।१५०) अर्थात् इस रणभूमि में तुमने अनेक वीर राक्षसों को मारा है, रण को पसंद करनेवाला मैं आज तुमको मारकर बराबर करूँगा ; अर्थात् बदला लूँगा ।

'जौ रनभूप भाग नहि जाही ।' अर्थात् मैं भागे हुए को नहीं मारता ; यथा—“समर विमुख मैं हर्ती न काहु ।” (आ० दो० १८) यह श्रीरामजी ने कहा है । 'भूप'—निरादर के लिये कहा कि मनुष्यों के ही राजा तो हो, राक्षसरज के सामने क्या कर सोगे ? 'कठिन रावन'—अर्थात् मैं विष्णु आदि का भी जीतनेवाला हूँ ; यथा—“यञ्जोल्लिखित पीनांशो विष्णुचक्र परित्ततो ।” (बावली ७।१०।१९) ।

रावण ने कभी श्रीरामजी का नाम नहीं लिया, 'तापस', 'भूप' आदि दी कहता था । हाँ, अंत में मरते समय एक बार 'राम' नाम का उच्चारण किया है ।

सुनि दुर्वचन कालपस जाना । बिहँसि वचन कह कृपानिधाना ॥९॥

सत्य सत्य सय तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥१०॥

अर्थ—दुर्वचन सुन उसे कालवश जान कृपासागर श्रीरामजी ने हँसकर ये वचन कहे ॥९॥ (कि) तुम्हारी प्रभुता सत्य है, सत्य है । व्यर्थ बको मत, अपना पुरुषार्थ दिखानाओ ॥१०॥

विशेष—(१) 'सुनि दुर्वचन'—“आजु करउँ खलु काल ह्वाले ।” यह दुर्वचन है । 'बिहँसि' का भाव यह कि अपनी निराशंका प्रकट करना है, यथा—“छत्रिय तनु घरि समर सजाना । कुल कलंक तेहि पामर आना ॥” (आ० दो० १८६) ; पुनः उसका निरादर करने के लिये भी हँसे, तदनुसार आगे वचन भी कहते हैं । 'कृपानिधाना' का भाव यह है कि कालवश जानकर उसके दुर्वचन पर दया भी है, इससे मोघ नहीं किया ।

(२) 'सत्य सत्य...'—लोकपालों का जीतना मन्थ है, पर हम कोई और हैं, लोकपाल, नहीं हैं, किंतु योद्धा हैं, जरा अपना पुरुषार्थ तो दिखा । 'सत्य सत्य सर...' का व्यंग्यार्थ लें तो वाल्मीकि ६।१०३।, १०-१८ के भाव आ जाते हैं कि तुम्हारी वीरता हम जानते हैं कि शून्य में पराधी का दरण किया । मत,

यही न ! इसी पर वीर बनते हो ! यही भाव 'जल्पसि जनि' से भी पुष्ट है कि व्यर्थ क्या बकता है ? लोकपाल आदि के जीतने की कीर्ति इसी एक कर्म से नाश हो गई । इसे देखकर उन सत्र बातों को कोई सत्य नहीं कहेगा ; यथा—“जानेसे तब बल अधम सुगरी । सुने हरि आनेहि पर नारी ॥” (सं० दो० २६) ।

छंद—जनि जल्पना करि सुजस नासाहि नीति सुनहि करहि छमा ।

संसार सह पूरुष खिविध पाटल रसाल पनस समा ।

एक सुमन-प्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं ।

एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥

दोहा—राम-वचन सुान विहँसा, मोहि सिखावत ज्ञान ।

वैर करत नहिं तब डरे, अब लागे प्रिय प्रान ॥८६॥

शब्दार्थ—पाटल = पादर, पादर का वृक्ष, इसके पत्रे बेल के-से होते हैं—इसके दो भेद हैं, (१) सफेद फूलवाला, (२) लाल फूलवाला । बागमा = चलना, फिरना, घोलना ।

अर्थ—व्यर्थ बकबाद करके अपना सुयश न नाश कर, ठहर जा, नीति सुन । संसार में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं—पाटल, आम और फटहल के समान ॥ एक (पाटल) फूल देता है, एक (आम) फूल और फल दोनों देता है और एक (पनस) में केवल फल ही लगते हैं । इसी तरह एक कहते भर हैं (करते नहीं), एक कहते हैं और वैसा करते भी हैं और एक करते हैं कहते नहीं फिरते, या करते हैं पर बाग (बाणी) से नहीं कहते ॥ श्रीरामजी के वचन सुनकर वह बहुत हँसा (और बोला) कि मुझे ज्ञान सिखाते हो, पहले वैर करते हुए नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं ॥८६॥

विशेष—(१) 'जनि जल्पना करि सुजस नासाहि' ; यथा—“जीजहिं निसिचर दिन अब राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ॥” (लो० ७०), तथा—“परे प्रोक्ता गुणा यस्य निगुणोऽपिगुणी भवेत् । इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणै ॥” (सुभाषितरत्नभांडागार) ; अर्थात् दूसरे के द्वारा बढ़ाई करने से निगुण भी गुणी समझा जाता है, किन्तु अपने-आप बढ़ाई करने से इन्द्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं ।

‘नीति सुनहि करहि छमा’—रावण अपनी ही हॉकता है, इसपर कहते हैं कि जमा कर = ठहर जा, सत्र कर, नीति सुन ले । भाव यह है कि यहाँ तु नीति में भूल रहा है कि “सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहि आपु ॥” (बा० दो० २७४), अतः, मैं नीति कहता हूँ, इसे सुन ।

(२) 'एक कहहिं ..'—निकृष्ट केवल कहते हैं करके नहीं दिखाते, मध्यम कहते हैं और फिर वैसा ही करके भी दिखाते हैं और उत्तम लोग कहते नहीं वे कर्त्तव्य द्वारा अपने-को प्रकट करते हैं (अतः, तू भी उत्तम की श्रेणी में आ) । तथा—“न वाक्यमात्रेण भवान्प्रधानो न कथनात्सत्पुरुषा भवन्ति ।” कर्मणा सूचयात्मानं न विकल्पितुमर्हसि । पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः ॥” (वाल्मी० १।७।१।५८-

५१) ; अर्थात् बातों से कोई प्रधान नहीं बनता, सज्जन अपनी ग्रांसा आप नहीं करते । '...कर्म से अपना पराक्रम दिखलाओ, झूठी शेखी नहीं बघारो । जो पुरुषार्थी है, वही शूर कहा जाता है—ऐसा श्रीलक्ष्मणजी ने अतिकाय से कहा है ।

(३) 'राम वचन सुनि विहँसा...'—श्रीरामजी ने 'विहँस' कर वचन कहा था, उसी के जोड़ में यह भी 'विहँसा' उसका भी हँसना निरावर के लिये ही है । श्रीरामजी के 'करहि छमा' वाक्य को स्वार्थ पक्ष में मरोड़कर रावण कहता है कि रणभूमि में आने पर प्राण प्यारे लगे, तब तूमा मॉंगते हो, ऐसा ही था तो मुझ से वैर ही नहीं करते, अब डरकर कहाँ जाओगे ? पुनः जो श्रीरामजी ने कहा था—'जनि जल्पना करि...' उसी के उत्तर में कहता है कि हमें छान सिराते हो ? भाव यह कि नीति का पंडित मेरे समान दूसरा नहीं है । मुझे तुम त्रिभुज होकर क्या ज्ञान सिराओगे ?

कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकंधर । कुलिस समान लाग छाँड़इ सर ॥१॥

नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि अरु विदिसि गगन महि छाये ॥२॥

पावक सर छाँड़े रघुबीरा । छन महँ जरं निसाचर तीरा ॥३॥

छाड़िसि तीव्र सक्ति विसियाई । चान संग प्रभु फेरि चलाई ॥४॥

. अर्थ—दुर्वचन कहकर क्रोधित दशानन रावण वरु के समान पाण छोड़ने लगा ॥१॥ अनेकों आकार के पाण दीड़े, दिशाओं में, आग्नेयादि विदिशाओं में, आकाश में और पृथिवी में (अर्थात् दसों दिशाओं में) छा गये ॥२॥ श्रीरघुनाथजी ने अभियाण छोड़ा, (उससे) रावण के तीर जग-भर में भस्म हो गये ॥३॥ तब लज्जित होकर उसने तीव्र शक्ति चलाई । प्रभु ने अपने वाण के साथ (अर्थात् पाण चला कर उसके द्वारा) उसे लौटा कर चलाया (वह बलटकर उधर ही को लौट गई) ॥४॥

विशेष—(१) 'कहि दुर्वचन क्रुद्ध...'—उपर्युक्त 'बैर करत तब नहिं डरे...' तो दुर्वचन कहा ही था, उसके अतिरिक्त उसने और भी दुर्वचन कहे, अन्यथा 'अम कहि' वाचक पद भी उसके साथ देते, जैसे कि अन्यत्र देते हैं; यथा—'धिग धिग मम पीय धिग मोही । जो तैं जियत डठेसि सुर द्रोही ॥ अस कहि" (दो० ८९), "रन ते निलज भाजि गृह आया । इहाँ आइ वरु प्यान लगाया ॥ अस कहि ..." (दो० ८९), "परयस सखिन लसी जन सीता । ... पुनि आउत...अम कहि..." (दो० दो० १३६), इत्यादि, बहुत प्रमाण हैं । अतएव अन्य रामायणों में कहे हुए दुर्वचन भी आ गये और ग्रन्थकार ने अपनी लेखनी से उन्हें स्पष्ट लिखा भी नहीं ।

दुर्वचन कहने का कारणरूप आगे 'क्रुद्ध' पद भी दिया गया है, क्रोध में परफ वचन निपलते ही है । पुनः 'दसकंधर' शब्द से क्रोध का भी कारण जनाया कि इसे दस शिर होने का गर्व है, फिर एक शिरवाले को सामने देखकर यह अपमान कैसे सह सकता है । माय ही 'दमकंधर' शब्द का पाण छोड़ने से भी सम्बन्ध है कि दसों शिरों के साथ वी थीमों मुवाओं से दस धनुष पड़ाकर पाण छोड़ने लगा; यथा—'दसहु पाप सायक संभाने ।' (दो० ८०) ।

(२) 'नानाकार सिलीमुख धाये'—यहाँ बान्सी० ६।१६।४२-४८ में कहे हुए सव प्रकार के पाण स्पष्ट किये गये हैं—रावण क्रोधित होकर मिष्टमुख, व्याघ्रमुख, बद्धमुख, कोकमुख, गृध्रमुख, श्येनमुख, भृगावमुख, पृथुमुख, मृगमुख और मर्षमुख पाण श्रीरामजी पर छोड़े, वे तीव्र पाण सुंद पैनाये हुए

अत्यन्त भयानक थे। गदहों, शूकरों, कुत्तों, कुम्कुटों, मगरों और सर्पों के समान फुफकारते हुए बाण रावण ने छोड़े। आसुरास्त्र, अभिमुख, सूर्यमुख एवं अनेक प्रहों और नक्षत्रों के रंगवाले, विद्युत् के समान जीभवाले बाण उसने चलाये।

(३) 'छाडिसि तीव्र सक्ति'—यहाँ वाल्मी० ६।१००।२-५ में कही हुई मयदानव की दिव्य शक्ति कही गई है, जिससे शूल, गदा और मूसल निकले थे और भी वायु वेग के मुद्गर, घृष्ट, पाश, जलते हुए पद्म तथा और प्रकार के भी तीव्र अस्त्र निकले थे। फिर उन्हें श्रीरामजी ने परमास्त्र गांधर्वास्त्र से नष्ट किया है। एक ही 'तीव्र' शब्द से ये सभी बातें जना दीं। 'क्षिसियाई' क्योंकि पहले का पुरुषार्थ निष्फल कर दिया गया।

कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पवारइ। विलु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥५॥

निफल होहिं रावण-सर कैसे। खल के सकल मनोरथ जैसे ॥६॥

तव सत बान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥७॥

राम कृपा करि सूत उठावा। तव प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा ॥८॥

अर्थ—करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, बिना परिश्रम ही श्रीरामजी उन्हें काटकर निवारण कर देते हैं ॥५॥ रावण के बाण कैसे निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट के सभी मनोरथ ॥६॥ तब उसने (श्रीरामजी के) सारथी को सौ बाण मारे, वह श्रीरामजी की जय पुकारता हुआ पृथिवी पर गिरा ॥७॥ श्रीरामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु परम क्रोध को प्राप्त हुए ॥८॥

विशेष—(१) 'कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पवारइ।' यथा—“ततश्चक्राणि निष्पेतुर्भास्वराणि महान्ति च। कार्मुकाद्भीमवेगस्य दशग्रीवस्य भीमतः” तानि चिच्छेद बाणौघैश्चक्राणि तु स राघवः।” (वाल्मी० ६।१००।३-६); अर्थात् प्रचंड वेगवाले बुद्धिमान् रावण के धनुष से चमकीले और बड़े चक्र निकले। उनको बाणों से श्रीरामजी ने काट डाला। 'खल के सकल मनोरथ जैसे।'—जब सब धर्मों और सबके मनोरथों पर बाधा हो, तब दुष्ट के मनोरथ सिद्ध होते हैं, वैसे श्रीरामजी पर बाधा पहुँचे, तब रावण के बाणों की सफलता हो।

(२) 'रामकृपा करि सूत उठावा।' यथा—“राम कृपा करि चितवा सवहीं। भये बिगत श्रम बानर तवहीं ॥” (दो० ३९); वैसे यहाँ भी सूत को सुखी किया। 'तव प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा।'—भक्त पर आपात होने से आपको अत्यन्त क्रोध हुआ; यथा—“जो अपराध भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरई ॥” (अ० दो० ११०); यहाँ के परम क्रोध का स्वरूप आगे छन्द में दिखाते हैं। तथा वाल्मी० ६।१०२।२५-४२ में भी ऐसा ही कहा है। 'प्रभु' शब्द कहकर तदनुसार परम क्रोध का स्वरूप उसके कार्य द्वारा दिखाते हैं।

छंद—भये क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति ग्रीन-सायक कसमसे।

कोदंड धुनि अति चंड मुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे।

मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर तसे।

चिह्नरहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक मुर हँसे ॥

दोहा—तानेउ चाप श्रवन लगि, छाँड़े बिसिख कराल ।

राम मारगन गन चले, लहलहात जनु व्याल ॥६०॥

शब्दार्थ—मारगन (मार्गण) = वाण; यथा—“मार्गणस्तु शरेऽर्पिनी ।” (हेम) ।

अर्थ—श्रीरघुनाथजी युद्ध में विरोध भाव से क्रोधित हुए, तब उनके तर्करा में वाण कसमसाने लगे । उनके धनुष का अत्यन्त प्रचंड शब्द (टंकार) सुनकर सब मनुष्यों को खानेवाले (राक्षस) वायुमत्त हो गये (भय रूपी वायु से प्रसित हो काँप उठे) ॥ मंदोदरी का हृदय काँप उठा; समुद्र, कमठ, पृथिवी और पर्यंत भयभीत हो गये । दिग्गज पृथिवी को दाँतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे, यह कौतुक देखकर देवता हँसे (हर्षित हुए) ॥ धनुष को फान तक खींचकर कराल वाण छोड़े, श्रीरामजी के वाण समूह ऐसे चले मानों लहलहाते हुए सर्प जा रहे हों ॥६०॥

विशेष—(१) ‘भये क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध’—अभी तक क्रीड़ायुद्ध करते थे अब विरोध भाव से युद्ध करने को उद्यत हुए । क्योंकि—“सेवक बैर बैर अधिकाई ।” (दो० २१८), यह आपका स्वभाव है । ‘सायक कसमसे’—धनु के वाण आदि आयुध भी चेतन हैं, जैसे मुद्रिका का दात करना पूर्व कहा गया था । वे सब उत्साह से कसमसाने लगे कि प्रथम तर्करा से निकलकर मैं ही रावण का घथ करूँ ।

(२) ‘मंदोदरी वर कंप’—अहिवात नष्ट हो जाने के भय से उसका हृदय काँप उठा; यथा—“गहि पद कंपित गात । नाथ अजहू रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ।” (दो० ७), ‘कंपति कमठ भू भूधर वसे’; यथा—“भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारग चले । चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले ॥” (बा० दो० १९१) ।

(३) ‘दसन गहि महि’—जिसमें पृथिवी गिर न पड़े; यथा—“दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला । घरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥” (बा० दो० १५६), ‘सुर हँसे’—इसलिये कि अब रावण मरा ही हुआ है, हमारे दुःख दूर हुए; यथा—“चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । मन हरप दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुस टरे ॥” (तु० दो० १४) ।

(४) लहलहात—अर्थात् चमचमाते हुए; यथा—“चले धान सपच्छ जनु उरगा ।” आगे कहते हैं । इससे अति वेग भी जनाया । ‘मारगन’—यह मृग-धातु से बना है; अर्थात् ये शत्रु को हँडकर मारनेवाले वाण हैं । मृग=खोजना ।

चले धान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहि हतेउ सारथी तुरगा ॥१॥

रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा ॥ अति अंतर यत् थाका ॥२॥

तुरत ध्यान रथ चढ़ि बिसिधाना । अम्र सस्र छाँड़ेसि बिधि नाना ॥३॥

विफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥४॥

अर्थ—वाण ऐसे चले मानों पक्ष युक्त सर्प हों, उन्होंने जाकर पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला ॥१॥ फिर रथ को विरोध तोड़कर ध्वजा और पताका को गिरा दिया, तब रावण अन्तर् (जोर से)

गरजा पर भीतर से उसका यल थक गया था ॥२॥ लज्जित होकर तुरत दूसरे रथ पर चढ़कर उसने अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र छोड़े ॥३॥ उसके सब उपाय निष्फल हो रहे हैं, जैसे परद्रोह में रत मनवाले के उद्योग निष्फल होते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सपच्छ जनु उरगा'—जैसे सर्पों के पर होते हैं, वैसे वाणों में भी पर होते हैं और चमकते हुए तेजी से जाते हैं और लगते ही प्राण ले लेते हैं। यह सर्पों से समता है। ऊपर दोहे में व्याल की तरह चलना कहा गया, यहाँ उसका कार्य दिखाते हुए उसे ही उरग और फिर सपन्न भी कहा गया है।

(२) 'हति पेतु पताका'; यथा—"ध्वजं मनुष्यशीर्षं तु तस्य चिह्नदेनेकधा ॥" (वाल्मी. ६।१०.॥१४); अर्थात् रावण की ध्वजा में मनुष्य के शिर का चिह्न था, उसे अनेक प्रकार से काट डाला—यह लक्ष्मण-युद्ध में कहा गया है।

'अंतर यल थाका'—उमने देखा कि मैंने तो इनके सारथी मात्र को मारा था, उसे भी इन्होंने जिला लिया और हमारे तो रथ छोड़े आदि सभी इन्होंने नष्ट कर डाले। पुनः यह नाश करके यहाँ ध्वजा और पताका भी काट डाली, ये सब अमंगल ही हुए। अतः, अब इनसे जीतना कठिन है, यह सोचकर रावण हृदय से द्वार गया।

(३) 'रिसियाना'—रिसियाने पर क्रोध और प्रतिकार की इच्छा होती है; यथा—"छाँड़िसि तीव्र सक्ति रिसियाई ॥" (दो. ८४);—"रावण, देखि प्रताप मूढ़ रिसियाना। करह लाग माथा बिधि नाना ॥" (दो. ३४); मेघनाद, "बोला, अति रिसियान। सीता तैं मन कृत अपमाना। कटिहडैं तय सिर कठिन कृपाना ॥" (छं. दो. ६), इत्यादि, वैसे यहाँ भी इसने क्रोध करके नाना अस्त्र-शस्त्र छोड़े।

(३) 'बिफल होहि सभ उद्यम ताके १००'—ऊपर दोहे में भी कहा गया है—"निफल होहि रावन सर कैसे। खल के सकल मनोरथ जैसे ॥" वहाँ मनोरथ और मनसा के उद्यम का नाश कहा गया। मनसा और मनोरथ एक ही बात है। इस तरह वहाँ मनोरथ का नाश और यहाँ उसके उद्यम का नाश कहकर दुष्टों के साध्य और साधन दोनों के नाश कहे गये। दुष्ट के मनोरथ परद्रोह परफ ही होते हैं। अतः, यहाँ के 'परद्रोह निरत मनसा' वाले भी खल ही हैं।

तब रावन दसखल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥५॥

तुरग उठाइ कोपि रघुनायक। खैंचि सरासन छाँड़े सायक ॥६॥

रावन सिर - सरोज - बनचारी। चलि रघुवीर सिलीमुखधारी ॥७॥

दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गये चले रुधिर पनारे ॥८॥

शब्दार्थ सिलीमुख (शिलीमुख) = बाण और अमर; यथा—"शुंग" शिलीमुखः ख्यातो नाराचोऽपिशिलीमुखः ॥"

अर्थ—तब रावण ने दस शूल चलाये, उनसे श्रीरामजी के चारो घोड़ों को मारकर पृथिवी पर गिरा दिया ॥५॥ घोड़ों को उठा श्रीरघुनाथजी ने कुपित हो घनुष खींच (तान) कर बाण छोड़े ॥६॥ रावण के शिर रूपी कमल वन में बिचरण करनेवाली श्रीरामजी की बाण-पंक्ति रूपी भमरों की पौती

चली ॥५॥ श्रीरामजी ने उसके दोनों शिरों में दस-दस बाण मारे, जो आर-पार होकर निकल गये और जहाँ छिद्रों से रक्त के पनाले वह चले ॥५॥

- **विशेष—**(१) 'तब रावण दस मूल चलावा ।'—रावण ने आगे के घोड़ों को तीन-तीन और पीछे वालों को दो-दो मूल मारे । वे पृथिवी पर गिर पड़े, पर फिर श्रीरामजी ने कर-पर्श से उन्हें जिला-लिया । इसी तरह पहले सारथी को भी उठा लिया था । क्योंकि इनके रथ, सारथी और घोड़े आदि सब दिव्य एवं अमर हैं और रावण के रथ आदि सभी अदिव्य हैं । अतः, कटते-मरते हैं । जैसे पहले सारथी पर प्रहार से श्रीरामजी को क्रोध हुआ था, वैसे ही यहाँ भी घोड़ों के प्रति प्रहार पर भी । यहाँ उसके रथ आदिका नाश किया और यहाँ उसके शिरों को ही काट कर बदला चुकाया ।

(२) 'जलि रघुवीर सिलीमुख घारो ।'—रावण के शिर दस हैं और वे बाणों के घावों से लाल दीपते हैं, इससे उन्हें कमलवन कहा गया । बाणों की पक्षियाँ शिरों में प्रवेश करती हैं, वैसे ही भ्रमरावली कमलवन में घुसती है । भ्रमर मकरंद पीते हैं, वैसे बाण रुधिर पीते हैं । भ्रमर और बाण दोनों के पर भी होते हैं, भ्रमर काले होते हैं, वैसे यहाँ के नाराच बाण निखालिस लोह के हैं । अतः, काले और चमकीले हैं—यह समता है ।

(३) 'दस दस वान भाल दस मारे ।'—रावण बाँस मुजाओं से भी दस ही मूल चला सका और श्रीरामजी ने दो ही मुजाओं से उससे दस गुने १०० बाण चलाये, यह उसके कर्म का फलुत्तर है । इस तरह इन्होंने उसकी बाँस मुजाओं का गर्व तोड़ा । 'चले रुधिर पनारे'—जैसे वर्षा के जल से पनाले वेग से बहते हैं, वैसे रुधिर बहुत और वेग से बहता है ।

सबत रुधिर घायब बलवाना । प्रभु पुनि कृत घनु सर संघाना ॥९॥
तीस तीर रघुवीर पयारे । मुजन्धि समेत सीस महि पारे ॥१०॥
कादनही पुनि भये नवीने । राम बहोरि मुजा सिर छीने ॥११॥
प्रभु बहू बार बाहु सिर हये । कटत भटित पुनि नूतन भये ॥१२॥
पुनि पुनि प्रभु कादत मुज सीसा । अति कौतुकी कोसलापीसा ॥१३॥
रहे छाई नभ सिर अरु बाहु । मानहुँ अमिन केतु अरु राहु ॥१४॥

शब्दार्थ—भटित = भटपट, तत्काल । ११ (छीने) = काटे ।

अर्थ—रुधिर बहते रहने पर भी बलवान् रावण दीढ़ा, फिर प्रभु ने घंटुपर पर बाण का मंचान किया ॥९॥ रघुवीर श्रीरामजी ने तीस बाण चला कर मुजाओं समेत शिरों को पृथिवी पर गिराया ॥१०॥ वे (मुजा और शिर) काटते ही फिर नये उत्पन्न हो गये, तब श्रीरामजी ने उन्हें फिर काट गिराया ॥११॥ प्रभु ने बहुत बार मुजाएँ और शिर काटे, वे कटते ही तत्काल फिर नये हो गये ॥१२॥ फिर-फिर प्रभु उसकी मुजाओं और शिरों को काट रहे हैं, (क्योंकि) कोसलापीसा श्रीरामजी अत्यन्त नीतुकी हैं ॥१३॥ आकाश में शिर और मुजाएँ छा गईं, मानों अमरिण केतु और राहु हैं ॥१४॥

विशेष—(१) 'सबत रुधिर घायब बलवाना ।'—बलवान घायब होने पर भी दीढ़ता है, शर्माने

‘घलघान’ कहा गया है। ‘पुनि कून...’—पहले अभी १०० बाण चला चुके हैं, उनसे शिरों को घायल हो किया था, अब फिर ३० बाण छोड़ेंगे, क्योंकि १० शिरों और २० मुजाओं को भिन्न-भिन्न छेदना है।

(२) ‘पुनि भये नवीने’—श्रीशिवजी के बरदान से ये नवीन होते हैं, यथा—“सागर सिध वहँ सीस चढ़ाये। एक एक के कोदिन्ह पाये॥” (श्लो ६२)।

(३) ‘पुनि पुनि प्रभु काटत जुज सीसा।’—रावण ने श्रीशिवजी के लिये स्वयं काट काट कर शिर चढ़ाया था, उन एक एक का अमित फल देना है, इसलिये बार बार काटते हैं। इस तरह उसके दान का प्रतिफल चुकाते हैं कि उसका पुण्य क्षीण हो जाय, तब मारें। अति कौतुकी’...—राजा लोग कौतुक देखते ही हैं, यहाँ शिरों के कौतुक करने के सम्बन्ध से ‘कोसलापीसा’ कहा है।

छंद—जनु राहु केतु अनेक नभ-पथ स्रवत सोनित धावहीं।

रघुवीर तीर प्रचंड, लागहि भूमि गिरन न पावहीं।

एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं।

जनु कोपि दिनकर-कर-निकर जहँ तहँ बिधुंतुद पोहहीं॥

दोहा—जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार।

सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार॥६१॥

शब्दार्थ—विधुंतुद = राहु। विवर्ध = बढ़ता है। मार = काम, कामनाएँ।

अर्थ—मानों अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाशमार्ग में दौड़ रहे हों। रघुवीर श्रीरामजी के तीक्ष्ण बाण उनमें लगाते हैं, इससे वे पृथिवी पर गिरने नहीं पाते॥ एक एक बाण से छिदे हुए शिर-समूह आकाश में उड़ते इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानों सूर्य कुपित होकर अपने किरण-समूह से जहाँ-तहाँ राहुओं को पिरो (गूँथ) रहे हैं॥ जैसे-जैसे प्रभु उसके शिरों को काटते हैं, वैसे-वैसे वे अपार होते (बढ़ते) जाते हैं। जैसे विषय के सेवन करने से काम (वासना) नित्य नया बढ़ता जाता है॥६१॥

विशेष—(१) ‘जनु राहु केतु.....’—यहाँ राहु और शिर, केतु और बाहु, सूर्य और श्रीरघुनाथजी, किरण और बाण परस्पर उपमान उपमेय हैं। एक एक बाण में कई-कई शिरों का छेदना पिरोना है। राहु शिर मात्र है, वैसे ही शिर हैं, मुजाएँ लंबी हैं, इससे वे केतु (घड़-रूप) की तरह कहीं गई, इनमें आकारों की समता है। स्वर्ण मंडे हुए चमकीले बाण सूर्य किरणों के समान हैं।

पहले मुजाओं को काटते हैं, तब शिरों को, वैसे ही क्रम से ‘मुजासिर’ कहा है, किंतु आकाश के उड़ने में शिरों को प्रथम कहा गया, यथा—“रहे छाड़ नभ सिर अरु बाहु।” ऊपर कहा है, क्योंकि शिर शरीर का उत्तमाग है, इससे उसे प्रधानता दी गई है।

श्रीअंगदजी ने कहा था—‘तव सोनित की व्यास, दूषित राम मायक निकर।’ उसीका यहाँ चरितार्थ प्रसंग है।

पहले बाहु और शिर की उपमा राहु और चेतु से दी, उसमें बढ़ने की उल्लेख है। फिर 'रविकर' की उपमा शिरों के पोहने पर दी कि माला की तरह पोये जाते हैं। सूर्य और राहु से वैर है, इससे सूर्य का क्रोध करके अनेकों राहुओं का पोहना कहकर अनेक सूर्य ग्रहणों का बढ़ता चुकाना दिखाया गया।

(२) 'जिमि जिमि प्रसु हर तासु सुर'—यहाँ कामी की जगह रावण है। शिर और मार, धारण और विषय, बाणों से शिरों का फटना और विषय सेवन—उपमेय उपमान हैं। जैसे कामी अपनेको अमर मानता है, वैसे ही आगे रावण को भी कहा गया—'विसरा मरन'।

यहाँ केवल मस्तकों का ही काटना कहा गया है, क्योंकि पहले मस्तकों की दूनी बाहुओं को काटते थे, अब केवल मस्तक काटकर बाहुओं के बराबर करेंगे—कौतुक तो है ही। 'सेवत विषय विवर्ध'—; यथा—
"न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्मेभ्य भूप एवामिवर्धते ॥" (भाग० १। १।३४)
अर्थात् विषयों के उपभोग से 'काम (वासना)' कभी शान्त नहीं होता; बल्कि घृत से अग्नि की भाँति और अधिक ही बढ़ता जाता है।

दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढ़ी । विसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥१॥

गजेंड मूढ़ महा अभिमानी । धायड दसहु सरासन तानी ॥२॥

समरभूमि दसकंधर कोप्यो । वरपि वान रघुपति रथ तोप्यो ॥३॥

दंड एक रथ देखि न परेऊ । जनु निहार महँ दिनकर दुरेऊ ॥४॥

अर्थ—शिरों की बढ़ती देखकर दशमुख को अपना मरण भूल गया, प्रत्युत भारी क्रोध हुआ ॥१॥ यह महा अभिमानी मूर्ख गरजा और दसों धनुषों को तानकर दौड़ा ॥२॥ रणभूमि में दशकंधर ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्रीरघुनाथजी का रथ ढँक दिया ॥३॥ एक दंड-भर रथ नहीं दिखाई पड़ा, मानों कुदरे में सूर्य छिप गये हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'विसरा मरन'—उसने इसे तो समझा ही नहीं कि मेरे पुण्य क्रमशः क्षीण हो रहे हैं, किंतु उल्टा ही समझा कि मेरे शिर सदा बढ़ते ही रहेंगे। अतः, मैं मर नहीं सकता, इससे उत्तका गर्व बहुत बढ़ गया और वह बड़े जोर से गरजा। 'विसरा मरन' से यह भी स्पष्ट हुआ कि पहले उसे अपने मरने का भय था; यथा—
"चलेउ निसाचर कुद होइ, त्यागि जियन कै आस ।" (दो० ८४) ; 'धायेड दसौ सरासन तानी ।'—पूर्व भी जब यह परम क्रोधित हुआ था, तब दसों धनुष तानकर इसी तरह दौड़ा था; यथा—
"निज दल विचलत देखेसि, वीस मुजा दस पाप । रथ चढ़ि चलेउ दसानन, फिरहु फिरि दाप ॥ धायेड परम कुद दसकंधर ।" (दो० ८०) ।

(२) 'दंड एक रथ'—जैसे सूर्योदय से सुहरा दंड भर ही रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, तब सूर्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे रथ भी थोड़ी ही देर अदृश्य रहेगा।

हाहाकार सुरन्ह जय कीन्हा । तब प्रसु कोपि कारमुक लीन्हा ॥५॥

सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसिचिदिसि गगन महि पाटे ॥६॥

काटे सिर नभ - मारग धावहि । य जय धुनि करि भय उपजावहि ॥७॥

कहँ लछिमन सुग्रीव कपीसा । कहँ रघुवीर कोसलाधीसा ॥८॥

अर्थ—जय देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने कोप करके धनुष लिया ॥१॥ याणों को हटाकर शत्रु के शिर काटे, उन शिरों से चारों दिशाएँ और चारों विदिशाएँ, आकाश एवं पृथिवी को पाट दिया ; अर्थात् शत्रु के शिरों से सब जगह छा गई ॥६॥ कटे हुए शिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय-जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं ॥७॥ श्रीलक्ष्मणजी कहाँ हैं ? कपीसा श्रीसुग्रीवजी कहाँ हैं ? कोसलपति रघुवीर श्रीरामजी कहाँ हैं ?

विशेष—(१) 'सिर निवारि रिपु के '—पहले उसके घाणों को काट कर दिशाएँ साफ कर दी, तब फिर उसके शिरों से सर्वत्र पाट दिया, जिनसे कोई दिशा और भूमि एवं आकाश कुछ नहीं दिखलाई पड़ते ।

दिकपालों को रायण ने घेर कर घुस दिया था, उसके घदले में मानों श्रीरामजी घाण रूपी ध्रुवा द्वारा उन्हें रायण के शिरों की चलि दे रहे हैं, यथा—“नितरसि दिक्षु रणे कमनीय, दशमुख मौलि चलि रमणीय, केशवधृत राम शरीर जय जय देव हरे ।” (गीतगोविंद) ।

(२) 'कहँ लछिमन '—रायण श्रीलक्ष्मणजी का पुरपार्थ देस चुका है, श्रीसुग्रीवजी वानर-राज हैं और घालि के भाई हैं । अतः, इन्हें भी वीर समझता है और श्रीरामजी तो उसके प्रति-भट ही हैं, इससे इन्हीं के नाम लेता है । हृदय में जो कटने का उत्साह था, वह शिरों के कटने पर भी उच्चरित होता है, 'कहाँ' का भाव यह है कि पाऊँ तो मार ही डालूँ ; यथा—“कहाँ राम रन हतव प्रचारी ।” (दो० १०१) ; यह राजा है, इससे थड़े-थड़े से ही लड़ने का उत्साह रखता है । श्रीविभीषणजी को तो कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि उनको तो इसने लात मारकर निकाल दिया है और अष्टराज जाम्बवान्जी को अति बूढ़ा मान-कर कुछ भी नहीं गिनता ।

छंद—कहँ राम कहि सिर निकर धाये देखि मर्कट भजि चले ।

संधानि धनु रघुवंसमनि हँसि सरन्हि सिर बेधे भले ।

सिर-मालिका कर-कालिका गहि बृंदवृंदन्हि बहु मिलीं ।

करि रुधिर सरि मज्जन मनहुँ संग्राम बट पूजन चलीं ॥

दोहा—धुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ, छाडी सक्ति प्रचंड ।

चली बिभीषन सन्मुख, मनहुँ काल क दंड ॥६२॥

अर्थ—‘राम कहा है’ यह कहते हुए शिरों के मुख दौड़े, वानर उन्हें देखकर भाग चले । तब रघुकुलमणि श्रीरामजी ने हँसकर घाणों से, भली प्रकार शिरों को बेध दिया ॥ कालिकाओं के बहुत्वसे २५८

मुण्ड-के-मुण्ड हाथों में मुंडों की मालाएँ लिये हुए मिलकर चलती हुई ऐसी जान पड़ती हैं, मानों रक्त की नदी में स्नान करके संप्राम-रूपी वटवृक्ष को पूजने जा रही हों ॥ फिर दशानन ने क्रोधित होकर श्रीविभीषणजी पर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह श्रीविभीषणजी के सामने चली मानों यमराज का वंड हो (ऐसी भयंकर और अनिवार्य थी) ॥६२॥

विशेष—(१) 'कहँ राम कहि...'—कटे हुए शिर बोलते हुए दौड़े, तब वानर डरे कि कहीं हमें ही न निगल जायँ, इससे डरकर भग चले ।

(२) 'संप्राम वट-पूजन'—ज्येष्ठ अमावस्या को क्षिर्या वटसावित्री की पूजा करती हैं । वट में वरोह-रूपी जड़ें बढ़ा करती हैं, इससे उसे 'अक्षय' मानकर पूजती हैं और तदनुसार अपने अधिवास की दिनों-दिन वृद्धि चाहती हैं । वैसे ही ये कालिकाएँ मानों संप्राम को पूजकर अक्षय रत्नना चाहती हैं । ये कालिका-रूपी योगिनियाँ हैं, जो मातृकाओं की सेना में करोड़ों की संख्या में रहा करती हैं । ये स्वप्नों में रोपकर रक्त पीती हैं ।

(३) 'पुनि दसकंठ क्रुद्ध...'—'काल' = यमराज, वंड = यमराज का आयुध ; यथा—“काल वंड गहि काहु न मारा । हरे..." (शं० १५); श्रीरामजी से कुछ बश नहीं चला, तो इनकी बगल में श्रीविभीषणजी को देखकर क्रोध किया कि हमारे सगरे नाश से यह अपना हित चाहता है । भाई, पुत्र आदि के भेदों को मतलाकर उन्हें इसने ही मरवाया है । अतः, मेरे यह नाश का हेतु भी यही होगा, इसीसे पहले इसीको मार डालूँ—यह विचारकर उसने अमोघ शक्ति छोड़ी । अन्य रामायणों में और-और प्रसंग में इस शक्ति का चलाना पाया जाता है, वह रूपभेद से जानना चाहिये ।

आवत देखि सक्ति अति धोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥१॥

तुरत विभीषन पाछे मेला । सन्मुख राम सहै सो सेला ॥२॥

लागि सक्ति मुखड़ा कहु भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई ॥३॥

देखि विभीषन प्रभु अम पायो । गहि कर गदो क्रुद्ध होह घायो ॥४॥

अर्थ—अत्यन्त भयानक शक्ति को आते देखकर—‘हमारा प्रण है शरणागत के दुःख का हरण करना’—यह विचारकर तुरंत श्रीविभीषणजी को अपने पीछे कर दिया और स्वयं सामने आकर श्रीरामजी ने यह शक्ति सह ली ॥१-२॥ शक्ति के लगने से कुछ मूर्च्छा हुई ; प्रभु ने तो यह खेल किया, पर देवताओं को यह देखकर व्याकुलता हुई ॥३॥ श्रीविभीषणजी ने देखा कि प्रभु को अम (कष्ट) हुआ, तब वे हाथ में गदा लिये हुए क्रुद्ध होकर दौड़े । ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रनतारति भंजन पन मोरा' ; यथा—“जो सभीत आया सरनाई । रतिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥” (शं० शं० ७१) ; श्रीविभीषणजी प्रभु का प्रणत-आर्ति-हरण गुण कहकर शरण हुए थे ; यथा—“अवन मुजस मुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन मुखद रुपीर ॥” (शं० शं० ७५) ; तदनुसार प्रभु को और से वर्तक होना हो योग्य है । इससे उन्होंने श्रीविभीषणजी को अपने प्राणों से भी अधिक माना ।

(२) 'पाछे मेला'—हाथ से उन्हें बलान् पीछे हटा दिया, क्योंकि यह इनके प्राण ले लेता । पहले 'सक्ति' और पीछे उसे ही 'सेला' कहकर दोनों नामों को पर्याय जनाया ।

(३) 'प्रभु कृत खेल'—नर-नाट्य के अनुसार अमोघ शक्ति की मर्यादा रखी और इस खेल से भक्त पर स्नेह दिखाया । यह भी खेल है कि जिस विभीषणजी को रावण तुच्छ समझता था, आज हमारे आश्रित होने पर इसका भी चल देखा ले - इसका अवसर कर दिया ।

श्रीविभीषणजी अभी तक कहीं युद्ध में नहीं जाने पाये । प्रभु उनकी अपने प्राणों की नाई रक्षा करते थे । इस समय अपने कारण उन्होंने प्रभु को श्रमित देखा, तो स्वयं दौड़ पड़े ।

रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे । तैं सुर-नर-मुनि-नाग विरुद्धे ॥५॥

सादर सिव-कुहूँ सीस चढ़ाये । एक एक के कोटिन्ह पाये ॥६॥

तेहि कारन खल अय लगि पाँच्यो । अय तव काल सीस पर नाच्यो ॥७॥

रामविमुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माँझ उर गदा ॥८॥

अर्थ—अरे अभाग ! शठ ! नीच ! दुर्बुद्धे ! तूने सुर, नर, मुनि और नाग देव आदि सभी से विरोध किया ॥५॥ तूने आदर सहित श्रीशिवजी को शिर चढ़ाये (इससे) एक-एक के प्रति करोड़ों शिर पाये ॥६॥ उसी कारण, अरे खल ! अब तक तू बचता रहा, अब काल तेरे शिर पर नाच रहा है ॥७॥ अरे शठ ! तू श्रीरामजी से विमुख होकर संपत्ति चाहता है, ऐसा कहकर उसने रावण की बीच छाती में गदा मारी ॥८॥

विशेष—(१) 'रे कुभाग्य सठ'—सुर नर आदि के विरोधी होने से कुबुद्धि, कुबुद्धि होने से मंद, मंद होने से शठ और शठ होने से अभाग है ।

(२) 'अय तव काल सीस पर नाच्यो ।'—भाव यह कि अब तेरे अमोघ अस्त्र समाप्त हो चुके, तपस्या के फल और वरदान की बातें निघट गईं । अतः, अब तू शीघ्र मारा जायगा ।

(३) 'राम-विमुख सठ चहसि संपदा ।' राम-विमुख को सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती ; यथा—“राम-विमुख संपत्ति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥” (सु० दो० १२) ; 'हनेसि माँझ उर गदा'—क्योंकि ये भेदिया हैं । इस बात को जानते हैं कि हृदय में ही चोट लगने से यह मूर्च्छित होगा । आगे 'नाभि-कुंड पिपूष बस' कहा इन्होंने भी है । त्रिजटा ने भी कहा है—“उर सर लागत मरिहि सुरारी ।” (दो० १७) ।

झंड—उर माँझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि पर्यो ।

दस बदन सोनित स्रवत पुनि सेंभारि धायो रिस भर्यो ।

दोउ भिरे अति बल मल्ल जुद्ध विरुद्ध एक एकहि हनै ।

रघुवीर बल दर्पित विभीषन घालि नहि ता कहँ गनै ॥

दोहा—उमा विभीषन-रावणहि, सनमुख चितव कि काउ ।

सो अब मिरत काल ज्यों, श्रीरघुवीर प्रभाउ ॥६३॥

शब्दार्थ—पालि न गिनना = परमैया परापर भी न गिनना ; यद्य, “भीर करि केसरी कुटार पानि मानी हार सेरी कहा घसी, विह ! तो सों गनै पालि को ।” (क० ख० ११) ; मल्ल-युद्ध = बुरती, लड़ाई ।

अर्थ—भयंकर कठोर गदा की चोट बीच छाती में लगते ही वह पृथिवी पर गिर पड़ा । उसके दर्सीं मुरों से खून बहने लगा, फिर सँभलकर वह क्रोध में भरा हुआ दौड़ा ॥ दोनों अत्यन्त बलवान् पहलवान् भिड़ गये, विरोध भाव से एक दूसरे को मारने लगे । श्रीरघुवीरजी के बल से विभीषण गर्वित है, उसको कुछ भी नहीं गिनते ॥ हे उमा ! श्रीविभीषणजी क्या कभी भी रावण के सामने उसे आँख से भी देख सकते थे ? (कभी नहीं) । वे ही अब काल के समान रावण से भिड़ रहे हैं, यह श्रीरघुवीरजी का प्रभाव है ॥१३॥

विशेष—(१) ‘विरुद्ध एक एकहि हैनै’—भाव यह है कि मल्ल-युद्ध मित्र-भाव से भी होता है; परन्तु ये दोनों तो विरोध-भाव से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार गिराने पर उद्यत हैं ।

रावण ने श्रीअंगदजी से दो० २२ में जिन-जिनके नाम लेकर तुच्छ कहा है, उन सबने समय-समय पर इसे अपने-अपने बल दिखाये हैं ; यथा—‘तुम्हारे कटक मौँफ मुनु अंगद ।’ से ‘सित्त्य कर्म जानहिं नल नीला ।’ तक श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीअंगदजी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी, श्रीजाम्बवान्जी, श्रीनलजी और श्रीनीलजी इन सब को उसने तुच्छ कहा है इनका बदला लेने के प्रसंग क्रमशः—श्रीरामजी ने तो उसका बध ही किया है, श्रीलक्ष्मणजी का दो० ८२, श्रीअंगदजी का दो० ६६, श्रीसुग्रीवजी का कुंभकर्ण के नाक-कान काटने में हो गया । श्रीविभीषणजी का यही प्रसंग है, श्रीजाम्बवान्जी का दो० ९७ और नल-नील का दो० ६६ देखिये ।

(२) ‘सन्मुख चितव कि फाड’—श्रीविभीषणजी रावण से सर्वदा डरा करते थे ; यथा—‘नाइ सीस करि नितय बहुता ।’ (सु० दो० २१) ; ‘पुनि सिर नाइ बैठ निज आसन ।’ (सु० दो० १०) ; ‘तात चरन गहि मौँगै ।’ (सं० दो० ४०) । उसके लात मारने पर भी—‘अनुज गहै पद पारहिं पारा ।’ (सु० दो० ४०) । कहा गया है । इन्हीं बातों से रावण ने अंगदजी से कहा भी है—‘अनुज हमार भीरु अति सोऊ ।’

(३) ‘फाल ज्यों’—उसके प्राण लेने पर उद्यत होकर ।

‘श्रीरघुवीर प्रभाउ’ ; यथा—‘तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई ।’ (दो० ११) ।

देखा अमित विभीषन भारी । धायउ हनुमान गिरि घारी ॥१॥

रथ सुरंग सारथी निपाता । हृदय मौँफ तेहि मारेसि लाता ॥२॥

ठाढ़ रहा अति कंपित गाता । गयउ विभीषन जहँ जन-प्राता ॥३॥

पुनि रावन कपि हतेउ प्रचारी । चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी ॥४॥

अर्थ—श्रीविभीषणजी को बहुत थका हुआ देखकर पर्वत लिये हुए श्रीहनुमान्जी दौड़े ॥१॥ (उसके) रथ, घोड़े और सारथी का नाश किया और उसके हृदय में लात मारी ॥२॥ वह खड़ा तो रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त काँपने लगा, तब श्रीविभीषणजी वहाँ गये, जहाँ जन-रक्षक प्रभु थे ॥३॥ फिर रावण ने ललाकार कर श्रीहनुमान्जी को मार, वे पूँछ फैलाकर आकाश में चले गये ; अर्थात् उसके प्रहार से इनका कुछ नहीं बिगड़ा ॥४॥

विशेष—(१) ‘गिरि घारी’—ऐसा पहाड़ था कि उससे ही उसके रथ, सारथी और घोड़े सभी

नष्ट हो गये ; परन्तु रावण किसी युक्ति से बच गया, तब उसे इन्होंने लात मारी । हृदय उसका मर्म स्थल है, उसीमें इन्होंने भी मारा ।

(२) 'गयउ विभीषण जहँ'—श्रीहनुमान्जी के पहुँचने से इन्हें अवकाश मिला, तब प्रभु के पास चले आये । 'जन प्राता'—का भाव यह कि अभी इन्होंने श्रीविभीषणजी की अमोघ शक्ति से बचाया है, फिर भी यदि रावण कुछ करे तो रक्षक है ।

प्रभु के श्रम पाने से श्रीविभीषणजी दौड़े । श्रीविभीषणजी के भारी श्रमित होने पर श्रीहनुमान्जी दौड़े । श्रीहनुमान्जी पर संकट देखकर वानर-भालू क्रोधानुवृत्त होकर चले और फिर उनकी भी रक्षा श्रीधुवीरजी ने की है, इससे यहाँ 'जन प्राता' के गुण का चरितार्थ भी है ।

गहेसि पूँछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥५॥

लरत अकास जुगल सम जोधा । एकहि एक हनत करि क्रोधा ॥६॥

सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं । कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥७॥

बुधि बल निसिचर परइ न पार्यौ । तब मारुतसुत प्रभु संभार्यौ ॥८॥

अर्थ—रावण ने पूँछ पकड़ ली, कपि उसके समेत उड़ चले । फिर लौटकर प्रबल श्रीहनुमान्जी उससे भिड़े ॥५॥ दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे ॥६॥ दोनों बहुत छल-बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित होते हैं मानो कज्जल का पर्वत और सुमेरु लड़ रहे हों ॥७॥ जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराये न गिरा, तब श्रीहनुमान्जी ने प्रभु का स्मरण किया ॥८॥

विशेष—(१) 'गहेसि पूँछ कपि'—पूँछ पकड़ने पर उसको साथ लेकर श्रीहनुमान्जी उड़ चले, यह इनके पूँछ का बल है ऊपर इसलिये गये कि ऊपर ही से प्रहार करेंगे एवं आकाश-युद्ध करेंगे । 'पुनि फिरि भिरेउ'—का भाव यह है कि ऐसा कोई नहीं समझे कि उससे डरकर उड़े जाते हैं ।

(२) 'जुगल सम जोधा'—क्योंकि दोनों आकार, बुद्धि और बल में समान हैं—दोनों पर्यताकार हैं ; यथा—“कज्जल गिरि सुमेरु जनु” । बल में समान हैं ; यथा—“महि परत पुनि चटि लरत” बुद्धि में भी समान हैं ; यथा—“बुधि बल निसिचर परइ न पार्यौ” । वह भी इनसे नहीं जीत पाता, नहीं तो घायल करके बल देता ।

मेघनाद से भी श्रीहनुमान्जी का पहले समान युद्ध हुआ था, पर तीसरी बार की लड़ाई में श्रीहनुमान्जी के बार-बार ललकारने पर भी वह डर से सामने नहीं आया था ; यथा—“बार बार प्रचार हनुमाना । निकट न आव सरम सो जाना ॥” (दो० ४६) और रावण यहाँ ललकार-ललकार कर लड़ रहा है, यह उससे इसमें अधिकता है ।

(३) 'सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं'—यहाँ 'छल' से बुद्धि-बल का अर्थ है और 'बल' से देह के बल का अर्थ है । आगे स्पष्ट है, यथा—“बुधि बल निसिचर परइ न पार्यौ” । इसमें 'छल' को जगह 'बुधि' कहा है । बुद्धि के बल (युक्ति) से संभ्रम की शोभा है, इससे 'सोहहिं' कहा है, इसपर 'छल बल करहिं' (दो० ७६) ; तथा—“निसिचर छल बल करइ अनीती ।” (दो० ५२) भी देखिये ।

(४) 'तब मारुत सुत प्रभु संभार्यौ'—यहाँ रावण का बल अधिक हुआ, तब श्रीहनुमान्जी ने

प्रभु का स्मरण किया, क्योंकि—“कपि जयसील राम-बल ताते ।” (दो० ७९), “राम-अताप प्रबल कपि जूधा ।” (दो० ८०) श्रीजाम्बवान्जी ने कहा ही था—“तब निज भुज-बल राजिय नयना । कौतुक लागि संग कपि सयना ॥” (कि० दो० १९) यह ध्यान यहाँ एक सर्वत्र चरितार्थ है । कहा भी है—“तुलसी राम सुदीर्घ ते, निपल होत धलवान । रैर बालि सुग्रीव के, कहा कियो हनुमान ॥” (दोहावली ११०) ।

छंद—संभारि श्रीरघुवीर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यो ।

महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहँ जय जय भन्यो ।

हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले ।

रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले ॥

दोहा—तब रघुवीर प्रचारे, धाये कीस प्रचड ।

कपि बल प्रबल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखड ॥६४॥

अर्थ—विजयश्री-युक्त धीर रघुवीर श्रीरामजी का स्मरण करके श्रीहनुमान्जी ने ललकार कर रावण को मारा । पृथिवी में गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं, यह देखकर देवताओं ने दोनों की जय-जय कहकर प्रशंसा की ॥ श्रीहनुमान्जी का क्रोश देखकर रीझ और बानर क्रोधावेरा से शीघ्र चले । (परन्तु) रण-मद मत्त रावण ने इन सन योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजबल से मसल डाला ॥ तब रघुवीर श्रीरामजी के ललकारने पर धड़े धलवान् (अगद, नील आदि) बानर दौड़े, बानरों की प्रबल सेना देखकर उसने माया प्रकट की ॥६४॥

विशेष—(१) ‘देवन्ह जुगल कहँ जय जय भन्यो’—यद्यपि रावण शत्रु है, तथापि यहाँ उसने धीर्य-गुण की प्रशंसा देवताओं ने भी की, क्योंकि वे सत्यवादी होते हैं । दोनों की वीरता पर प्रसन्न होकर दोनों के गुणों की प्रशंसा की ।

(२) ‘रन मत्त रावन सकल सुभट ’—श्रीहनुमान्जी का हटना नहीं कहा गया, इससे जाना जाता है कि रावण उनसे भी सावधान था और इन योद्धा बानर-भालुओं से भी लड़ता था, क्योंकि यह रण-रस में मत्त था ।

(३) ‘धाये कीस प्रचड’—पहले बानर भालुओं का क्रोधातुर होकर ‘चले’ ही कहा गया, क्योंकि उन्हें रावण पर उतना अधिक साहस नहीं था, वे श्रीहनुमान्जी की सहायता भी नहीं कर सके, किंतु स्वयं मर्दे गये । तब श्रीरामजी ने प्रचंड बानरों को ललकारा, ये ‘धाये’, अतः, ये उन बानरों से बहुत प्रबल हैं । इसीसे उत्साहपूर्वक दौड़े ।

(४) ‘कपि बल प्रबल देखि ’—बह हृदय से डर गया कि अभी तक एक श्रीहनुमान्जी से रं पार नहीं पाता था, अब तो उनके समान अगद आदि भी आ गये, तब इन सभसे म अकेले कैसे लड़गा ? इससे माया की, यथा—“म अकेल कपि भालु बहु, माया करे अपार ।” (दो० ९०), यहाँ ‘पापड’

कहा गया है और आगे इसे ही माया कहेंगे, यथा—“प्रभु छन भई माया सब पाटी ।” (दो० १५) ; अतः, पाण्ड का अर्थ माया है ।

अंतर्धान भयउ छन एका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥१॥

रघुपति कटक भालु कपि जेते । जहँ तहँ प्रगट दसानन तेते ॥२॥

देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जहँ तहँ भजे भालु अरु कीसा । ॥३॥

भागो वानर घरहि न धीरा । चाहि चाहि लखिमन रघुवीरा ॥४॥

अर्थ—क्षण-भर के लिये वह अदृश्य हो गया, फिर उस दुष्ट ने अनेक रूप प्रकट किये ॥१॥ श्रीरघुनाथजी की सेना में जहाँ जितने भालू-वानर थे, वहाँ उतने ही रावण प्रकट हो गये (प्रत्येक योद्धा के प्रति एक-एक रावण हो गया) ॥२॥ वानरों ने असंख्य रावण देखे, सब रीझ और वानर जहाँ-तहाँ भागे ॥३॥ भागे हुए वानर धैर्य नहीं धरते, हे श्रीलक्ष्मणजी ! रक्षा कीजिये, हे रघुवीर श्रीरामजी ! रक्षा कीजिये (ऐसा पुकारते जाते हैं) ॥४॥

विशेष—(१) ‘अंतर्धान भयउ’—यह माया अंतर्धान होकर ही की जा सकती थी, अथवा, इसलिये अंतर्धान हुआ कि जिससे अमित-रूप होने पर असली रूप को कोई समझ न पावे, सभी रूपों से लोग डरें ।

वाल्मी० ७।१०।२४-२५ में लिखा है कि इसे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि जब जितने और जिस तरह के रूप चाहेगा, धर सकेगा । पूर्व भी लिखा गया है ।

(२) ‘देखे’ और ‘भागें’ शब्द से सभी सामान्य वानरों का अधीर होना और भागना कहा गया । यहाँ लक्ष्मण रघुवीर का ही पुकारना कहा गया है, क्योंकि अभी वानरों ने श्रीहनुमान्जी का भी संकट देखा था, इससे वे समझते हैं कि और कोई इससे रक्षा नहीं कर सकेगा ।

दहँ दिसि धावहि कोटिन्ह रावन । गर्जहि घोर कठोर भयावन ॥५॥

डरे सकल सुर चले पराई । जय कै आस तजहु अय भाई ॥६॥

सब सुर जिते एक दसकंधर । अय बहु भये तकहु गिरिकंदर ॥७॥

रहे विरंचि संभु मुनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रभुमहिमा कछु जानी ॥८॥

अर्थ—दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर और भयंकर गर्जन करते हैं ॥५॥ सब देवता डरकर (और यह कहते हुए) भाग चले कि हे भाइयो ! अब जीत की आशा छोड़ो ॥६॥ एक ही रावण ने तो सब देवताओं को जीत लिया था और अब तो बहुत से हो गये । अतः, अत्र पर्यंत-कंदराओं को चलना चाहिये ॥७॥ ब्रह्मा, शिव और ज्ञानी मुनि लोग, जिन जिन ने प्रभु की कुछ भी महिमा जानी है, वे ही वहाँ रह गये ॥८॥

विशेष—(१) ‘दहँ दिसि’—इसमें नीचे की दिशा भी कही गई, अर्थात् रथ आदि के नीचे एवं विवर आदि में भी रावण दौड़ता हुआ दिखलाई पड़ता है ।

(२) 'ठरे सकल गुर'—औरों की अपेक्षा देवता अधिक सचेत होते हैं, जब वे ही डर गये, तो औरों की क्या बात ?

(३) 'तफटु गिरिकंदर'—जब एक ही रावण था, तब भी बचने का यही एक उपाय था, यथा—
“रावन आवत मुनेउ सकोदा । देवन्ह तफेउ मेरु गिरि ग्योहा ॥” (दो० १८१) । वही उपाय अब भी करना चाहते हैं ।

(४) 'रहे बिरंचि संयु मुनि ज्ञानी ।'—पहले समष्टि में सबका भागना कहा गया, तब समझा गया कि ब्रह्मा-शिव आदि भी भाग गये होंगे, क्योंकि ये लोग भी राण देखने के समय और-और देवताओं के साथ थे; यथा—
“गुर ब्रह्मादि सिद्धमुनि नाना । देवत रन नभ चढ़े विमाना ॥ हमहूँ उमा रहे तेहि संग । देवत राम-चरित रन-रंगा ॥” (दो० ७२), इससे समुदाय का भागना कहकर तब इन्हें उनसे पृथक् करते हैं ।

(५) 'प्रभु महिमा' अर्थात् सामर्थ्य का महत्त्व, जो सहिमा जयंत-प्रसंग एवं रर आदि के वध से देखने और जानने में आई थी । पुनः ऐश्वर्य की सहिमा भी ; यथा—
“तुम्हारेहि भजन प्रभाव अपारी । जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥” (भा० दो० १२)—अगस्त्यजी, तथा—
“विधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुवीर-प्रभाऊ ॥” (बा० दो० १२०) ; “प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई ॥” (दो० ११२) इत्यादि । ब्रह्मा, शिव एवं अगस्त्य आदि महर्षि ही कुछ महिमा जानते हैं । श्रीशिवजी के साथ में 'मुनि ज्ञानी' कहकर श्रीशिवजी के तुल्य ज्ञानी मुनि को ही सूचित किया गया है, जैसे अगस्त्यजी हैं कि जहाँ श्रीशिवजी भी सत्संग को जाते हैं ।

छंद—जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे ।

चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ।

हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रनबाँकुरे ।

महँहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भूभट अंकुरे ॥

दोहा—सुर वानर देखे विकल, हँस्यो कोसलाधीस ।

सजि सारंग एक सर, हते सकल दससीस ॥६५॥

अर्थ—जो प्रभु का प्रताप जानते हैं, वे निर्भय वहाँ पर बने रहे । वानरों ने तो शत्रु (के मायिक रूपों) को सच्चा ही माना । सब वानर-भालु विचलित होकर चल दिये और भय से व्याकुल होकर सभी पुकारते हैं कि हे कृपालु ! रक्षा कीजिये ॥ अत्यन्त बली राणबाँकुरे श्रीहनुमान्जी, अंगदजी, नीलजी और नलजी कपट-रूपी भूमि से अंकुर के समान उपजे हुए करोड़ों-करोड़ों भट रावणों से लड़ते और उनका मर्दन करते हैं ॥ वानरों और देवताओं को व्याकुल देख कोशलपति श्रीरामजी हँसे और शार्ङ्गधनुष पर एक वाण सजकर उन्होंने सब माया के रावणों को मार डाला ॥६५॥

विशेष—(१) यहाँ पहले सब वानरों का विचलित होकर भागना कहा गया था; फिर

सँभाल की गई कि श्रीहनुमान्, अंगद, नील, नल आदि नहीं भगे, किंतु लड़ते ही रहे, क्योंकि ये प्रभु-प्रताप जानते हैं। 'कपट भू भट अंकुरे' का भाव यह है कि जैसे भूमि में बीज पड़ने से शीघ्र अंकुर जमता है और यह बहुत कोमल होता है वैसे ही रावण की माया-रूपी भूमि से अगणित रावण उत्पन्न हुए, पर उनमें बल कुछ भी नहीं है, इसी से हनुमानादि वानर गण कोटि-कोटि को मर्दित करते हैं, क्योंकि माया के रावण केवल देखने में भयानक थे।

(२) 'हँस्यो कोसलाधीस'—कौतुक पर हँसे, इसीसे राजा-वाचक शब्द 'कोसलाधीस' कहा गया, राजा लोग कौतुक देखते ही हैं। पुनः इससे भी हँसे कि साक्षात् सुर और उनके अंशभूत वानरों ने भी माया के कर्तव्य को सत्य ही जाना और डर से वे व्याकुल हो गये क्योंकि देवता भी सर्वांश में सर्वह नहीं होते।

प्रभु छन महँ माया सय काटी । जिमि रवि उये जाहि तम फाटी ॥१॥

रावन एक देखि सुर हरपे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरपे ॥२॥

भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तव टेरे ॥३॥

प्रभुबल पाइ भालु कपि धाये । तरल तमकि संजुग महि आये ॥४॥

अर्थ—प्रभु ने क्षण-भर में सय माया काट दी, जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है ॥१॥ एक ही रावण रह गया यह देखकर देवता प्रसन्न हुए और लौटकर प्रभु पर बहुत फूल बरसाये ॥२॥ भुजा उठाकर श्रीरघुनाथजी ने वानरों को लौटाया, तब वे (सब) एक दूसरे को पुकारते हुए लौटे ॥३॥ प्रभु का बल पाकर भालू और वानर दौड़े एवं शीघ्रता से क्रोध करके रणभूमि में आये ॥४॥

विशेष—(१) 'जिमि रवि उये जाहि तम फाटी।'—भाव यह कि बिना प्रयास एक ही चाण से सब माया निवृत्त हो गई। यहाँ राम-वाण रवि, वाण का चलना रविउदय, माया के रावण तम-वरूथ और माया का फटना तम का फटना है; यथा—“राम वान रवि उये जानकी। तम वरूथ कहँ जातुधान की ॥” (छं० दो० १५) देवता लोग आकाश में थे, इसी से पहले उन्होंने ही माया-वाणों का नाश देखा। अतः, पहले ही लौटे और वानरगण भूमि में हैं, इससे पुकारने से लौटे।

(२) 'भुज उठाइ'—प्रभु ने भुजा उठाकर सबको लौटने का संकेत किया, तब निकट के वानरों ने देखकर समझा कि माया निवृत्त हो गई प्रभु बुला रहे हैं, तब प्रत्येक ने अपने-पिछे वालों को पुकारा, फिर उन्होंने भी अपने पिछे वालों को उसी तरह पुकारा। इस तरह सभी जान गये और लौट आये।

भुजा उठाना धैर्य देने के लिये भी है कि मैं उसे भुजबल से मारूँगा, इत्यादि।

अस्तुति करत देवतन्हि देखे । भयउँ एक मैं इन्हके लेखे ॥५॥

सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥६॥

हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहँ मोरे आगे ॥७॥

देखि बिकल सुर अंगद आयो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥८॥

शब्दार्थ—मरायल = लतमरघा, पिटे हुए । धायल = धाया ।

अर्थ—देवताओं को स्तुति करते देव (मन में चिन्ता कि) इनकी समझ में मैं एक हो गया (भाव यह कि इनके लिये तो मैं अपेक्षा ही बहुत हूँ, पर फिर भी ये निर्भय होकर शत्रु की स्तुति करते हैं, इसपर इनसे बोला) ॥५॥ अरे शत्रु ! तुम सदा ही मुझसे पिटते आये हो, ऐसा कहकर कोप करके यह आकाश की ओर दौड़ा ॥६॥ हाहाकार करते हुए देवता लोग भागे, (यह बोला) अरे शत्रु ! तुम मेरे सामने से नहीं जा सकोगे ? ॥७॥ देवताओं को व्याकुल देखकर श्रीअंगदजी दौड़े और उल्लसकर उसका पैर पकड़ उसे पृथिवी पर गिरा दिया ॥८॥

विशेष—(१) 'अस्तुति करत'—देवताओं ने मूल बरसाने के साथ-साथ स्तुति भी की थी ; यथा—“जय जय जय फरुनानिधि, छवि बल गुन आगार ॥” (दो० ८५) । रावण अपने सामने इनके द्वारा शत्रु की स्तुति न सह सका, इसी से उसे क्रोध हुआ । तब उनपर दौड़ा कि इन्हें मैं इनके सहायकों के सामने ही मार कर साथ मिटा लूँ । मैं तो भरूँगा ही, क्योंकि हमारे नाश के उपाय रचनेवाले ये ही हैं ।

(२) 'अंगद धायो'—देवताओं के राजा इन्द्र हैं, उन्हें देवताओं की रक्षा करनी चाहिये । श्रीअंगदजी इन्द्र के पौत्र ही हैं । अतः, इन्हें दौड़कर रक्षा करनी ही चाहिये । श्रीअंगदजी ने रावण से प्रतिज्ञा भी की थी ; यथा—“हूँ न रेत रेतलाई रेतलाई । तोहि अवहि का करउँ बड़ाई ॥” (दो० ३३) ; उसकी पूर्ति का अवसर पाते ही वे दौड़ पड़े ।

छंद—गहि भूमि पारयो लात मारयो वालिमुत प्रभु पहिँ गयो ।

संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ।

करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई ।

किये सकल भट धायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥

दोहा—तब रघुपति रावण के, सास भुजा सर चाप ।

काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप ॥६६॥

अर्थ—पकड़कर पृथिवी पर गिरा दिया, लात मारी, फिर अंगदजी प्रभु के पास गये । रावण सँभल कर उठ भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा ॥ क्रोध करके दसों धनुष चढ़ाकर उनपर बाण संधान कर बहुत बाण बरसाने लगा । सब बौद्धाओं को घायल और डर से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर प्रसन्न हुआ ॥ तब श्रीरघुनाथजी ने रावण के शिर, बाहु, बाण और धनुष काटे । ये (शिर और बाहु) फिर बहुत बड़े जैसे तीर्थों में किये हुए पाप बढ़ते हैं ॥६६॥

विशेष—‘बड़े पुनि’—पहले बड़े थे, वैसे फिर भी बड़े ।

‘जिमि तीरथ कर पाप’—तीर्थों में किया हुआ पाप बढ़ता ही जाता है, वह प्रायश्चित्त से भी शीघ्र

नहीं मिटता; यथा—“अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य गच्छति । तीर्थे तु यत्कृतं पापं वञ्चलेपो भविष्यति ॥” (वाराह पुराण मधुरा माहात्म्य), क्योंकि तीर्थ पापों के प्रायश्चित्त रूप हैं, प्रायश्चित्त का तात्पर्य यह है कि—“अज्ञानाद्यदिव्या ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् । तस्माद्विमुक्तिमन्यच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् ॥” अर्थात् जान-अज्ञान में किसी भी प्रकार के निन्दित कर्म करके जो उससे छूटने की इच्छा करे, वह फिर दूसरी बार वह कर्म न करे ।

तीर्थ की शक्ति के भरोसे पाप में रत प्राणी तीर्थ को पाप का साधन बनाता है । यह तीर्थ के अपराध का महा पाप बढ़ाता है । क्योंकि तीर्थ का स्वभाव पाप-नाशक है, उसमें रहकर उसके प्रतिकूल आचरण करता है । अतः, तीर्थ के कोप से उसका वह पाप वञ्चलेप हो जाता है ।

किसी-किसी का यह भी भाव है कि तीर्थ जैसे दानादि के फल एक-एक के प्रति सहस्रों गुणा देते हैं, वैसे ही पापों को भी कोटि-कोटि गुणा बढ़ाकर उनका फल देते हैं । तीर्थ का कल्पवृक्ष के समान स्वभाव होता है ।

तीर्थ में प्रायः विद्वान् सन्त इत्यादि का सत्संग सुलभ रहता है, फिर भी जो पाप करते हैं, वे घृष्टता से जान-बूझकर तीर्थ का अपराध करते हैं, इससे उनके पाप वञ्चलेप हो जाते हैं । वञ्चलेप का भाव यह कि शीघ्र नहीं मिटते, फरोड़ों बार उचित प्रायश्चित्त करने से कहीं नाश होते हैं, जैसे रावण के शिर फरोड़ों बार काटने पर तब समूल नाश हुए ।

सिर भुज धाढ़ि देखि रिपु करी । भालु-कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥१॥

मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा । धाये कोपि भालु भट कीसा ॥२॥

बालितनय मारुति नल-नीला । वानरराज दुषिद बलसीला ॥३॥

विटप महीधर करहिं प्रहारा । सोह गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥४॥

एक नखन्हि रिपु-बपुष चिदारी । भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥५॥

तय नल नील सिरन्ह चढ़ि गयऊ । नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ ॥६॥

अर्थ—शत्रु के शिरों और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछों और वानरों को बहुत क्रोध हुआ ॥१॥ अरे ! यह भूर्ख शिरों और भुजाओं के कट जाने पर भी नहीं मरता । (ऐसा कहते हुए) भालु और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े ॥२॥ अंगदजी, हनुमानजी, नलजी, नीलजी, वानरराज सुग्रीवजी और द्विविदजी, ये सब महाबलवान् वृक्षों और पर्वतों के प्रहार करते थे, उन्हीं वृक्षों और पर्वतों को पकड़कर वह वानरों को मारता था ॥३-४॥ कोई तो शत्रु के शरीर को नखों से फाड़कर भाग चलते हैं और कोई लातों से मारकर भाग जाते हैं ॥५॥ तब नल और नील उसके शिरों पर चढ़ गये और नखों से उसके ललाट को बिदीर्ण करने लगे ॥६॥

विशेष—(१) ‘रिस भई घनेरी’—प्रवृत्ता पर भय नहीं हुआ, किंतु क्रोध एवं उत्साह हुआ, इससे ये लोग उसके मारने के और उपाय करते हैं ।

(२) ‘तय नल नील’—नल-नील के विषय में रावण ने कहा था—“सिलिप कर्म जानहि नल नीला ।” (श्लो २२) उसीका उत्तर वे अवसर पाकर दे रहे हैं, अपना बल दिखा रहे हैं । यह भी भाव

शार्दार्थ—मरावल = सतमदया, पिटे हुए । घायल = घावा ।

अर्थ—देवताओं को स्तुति करते देव (मन में चिन्ता कि) इनको समझ में मैं एक हो गया (भाव यह कि इनके लिये तो मैं अकेला ही बहुत हूँ, पर फिर भी ये निर्भय होकर शत्रु की स्तुति करते हैं, इसपर इनसे बोला) ॥५॥ अरे शठो ! तुम सदा ही मुझसे पिटते आये हो, ऐसा कहकर कोप करके यह आकाश की ओर दौड़ा ॥६॥ हाहाकार करते हुए देवता लोग भागे, (यह बोला) अरे शठो ! तुम मेरे सामने से कहाँ जा सकोगे ? ॥७॥ देवताओं को व्याकुल देखकर श्रीअंगदजी दौड़े और उड़लकर उसका पैर पकड़ उसे पृथिवी पर गिरा दिया ॥८॥

विशेष—(१) 'अस्तुति करन'—देवताओं ने पूल बरसाने के साथ-साथ स्तुति भी की थी ; यथा—“जय जय जय फन्नानिधि, छवि बल गुन आगार ।” (दो० ८५) । रावण अपने सामने इनके द्वारा शत्रु की स्तुति न सह सका, इसी से उसे क्रोध हुआ । तब उनपर दौड़ा कि इन्हें मैं इनके सहायकों के सामने ही मार कर साथ मिटा लूँ । मैं तो मरूँगा ही, क्योंकि हमारे नारा के उपाय रचनेवाले थे ही हैं ।

(२) 'अंगद घायो'—देवताओं के राणा इन्द्र हैं, उन्हें देवताओं की रक्षा करनी चाहिये । श्रीअंगदजी इन्द्र के पीर ही हैं । अतः, इन्हें दौड़कर रक्षा करनी ही चाहिये । श्रीअंगदजी ने रावण से प्रतिज्ञा भी की थी, यथा—“हतउँ न रेत खेलाइ खेलाई । तोहि अवहिं का करउँ बडाई ॥” (दो० ३१), बसकी पूर्ति का अवसर पाते ही वे दौड़ पड़े ।

छंद—गहि भूमि पारयो लात मारयो बालिमुत प्रभु पहिं गयो ।

संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर ख गर्जत भयो ।

करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई ।

किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥

दोहा—तब रघुपति रावण के, सास मुजा सर चाप ।

काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप ॥६६॥

अर्थ—पकड़कर पृथिवी पर गिरा दिया, लात मारी, फिर अंगदजी प्रभु के पास गये । रावण सँभल कर उठ भयकर कठोर शब्द से गरजने लगा ॥ क्रोध करके दसों धनुष चढ़ाकर उनपर घायल संधान कर बहुत बाण बरसाने लगा । सन योद्धाओं को घायल और डर से व्याकुल कर दिया और अपना बल देकर प्रसन्न हुआ ॥ तब श्रीरघुनाथजी ने रावण के शिर, बाहु, बाण और धनुष काटे । वे (शिर और बाहु) फिर बहुत बड़े जैसे तीर्थों में किये हुए पाप बढते हैं ॥६६॥

विशेष—‘बड़े पुनि’—बहते बड़े थे, वैसे फिर भी बड़े ।

‘जिमि तीरथ कर पाप’—तीर्थ में किया हुआ पाप बढ़ता ही जाता है, वह प्रायश्चित्त से भी शीघ्र

नहीं भिदता; यथा—“अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य गच्छति । तीर्थे तु यत्कृतं पापं वञ्चलेपो भविष्यति ॥” (वाराह पुराण मथुरा माहात्म्य), क्योंकि तीर्थ पापों के प्रायश्चित्त रूप हैं, प्रायश्चित्त का तात्पर्य यह है कि—“अज्ञानाद्यदिवा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् । तस्माद्विशुक्तिमन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् ॥” अर्थात् जान-अज्ञान में किसी भी प्रकार के निन्दित कर्म करके जो उससे छूटने की इच्छा करे, वह फिर दूसरी बार यह कर्म न करे ।

तीर्थ की शक्ति के भरोसे पाप में रत प्राणी तीर्थ को पाप का साधन बनाता है । यह तीर्थ के अपराध का सहा पाप बढ़ाता है । क्योंकि तीर्थ का स्वभाव पाप-नाशक है, उसमें रहकर उसके प्रतिकूल आचरण करता है । अतः, तीर्थ के कोप से उसका यह पाप वञ्चलेप हो जाता है ।

किसी-किसी का यह भी भाव है कि तीर्थ जैसे दानादि के फल एक-एक के प्रति सहस्रों गुणा देते हैं, वैसे ही पापों को भी कोटि-कोटि गुणा बढ़ाकर उनका फल देते हैं । तीर्थ का कल्पवृक्ष के समान स्वभाव होता है ।

तीर्थ में प्रायः विद्वान् सन्त इत्यादि का सत्संग सुलभ रहता है, फिर भी जो पाप करते हैं, वे घृष्टता से जान-बूझकर तीर्थ का अपराध करते हैं, इससे उनके पाप वञ्चलेप हो जाते हैं । वञ्चलेप का भाव यह कि शीघ्र नहीं भिदते, करोड़ों बार उचित प्रायश्चित्त करने से कहीं नाश होते हैं, जैसे रावण के शिर करोड़ों बार काटने पर तब समूल नाश हुए ।

सिर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी । भालु-कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥१॥

मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा । धाये कोपि भालु भट कीसा ॥२॥

बालितनय मारुति नल-नीला । वानरराज दुषिद बलसीला ॥३॥

बिदप महीधर करहिं प्रहारा । सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥४॥

एक नखन्हि रिपु-चपुष विदारी । भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥५॥

तब नल नील सिरन्ह चढ़ि गयऊ । नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ ॥६॥

अर्थ—राजु के शिरों और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछों और वानरों को बहुत क्रोध हुआ ॥१॥ अरे ! यह मूर्ख शिरों और भुजाओं के कट जाने पर भी नहीं मरता । (ऐसा कहते हुए) भालु और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े ॥२॥ अंगदजी, हनुमानजी, नलजी, नीलजी, वानरराज सुग्रीवजी और द्विविदजी, ये सब महाबलवान् वृद्धों और पर्वतों के प्रहार करते थे, उन्हीं वृद्धों और पर्वतों को पकड़कर वह वानरों को मारता था ॥३-४॥ कोई तो राजु के शरीर को नखों से फाड़कर भाग चलते हैं और कोई लातों से मारकर भाग जाते हैं ॥५॥ तब नल और नील उसके शिरों पर चढ़ गये और नखों से उसके ललाट को विदीर्ण करने लगे ॥६॥

विशेष—(१) ‘रिस भई घनेरी’—प्रबलता पर भय नहीं हुआ, किंतु क्रोध एवं उत्साह हुआ, इससे ये लोग उसके मारने के और उपाय करते हैं ।

(२) ‘तब नल नील’—नल-नील के विषय में रावण ने कहा था—“सिलिप कर्म जानहि नल नीला ।” (दो० १२) उसीका उत्तर वे अवसर पाकर दे रहे हैं, अपना बल दिखा रहे हैं । यह भी भाव

वहा जाता है कि ये अग्नि एवं प्रियकर्मा के पुत्र हैं। श्रीभगवद्जी से उसने कहा था कि मेरी मृत्यु मर्या ने नर के हाथों लीरी है। यही ये देखते हैं कि यह कन और कैसे मरेगा ? इसलिये लिलार पादकर देत रहे हैं।

रुधिर देखि विपाद उर भारी । तिन्हहि धरन कहँ भुजा-पसारी ॥७॥

गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं । जनु जुगमधुप कमल बन चरहीं ॥८॥

कोपि कूदि दोउ धरेसि यहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥९॥

पुनि सकोप दस धनु कर लीन्ह । सरन्हि मारि घायल कपि कीन्ह ॥१०॥

अर्थ—रक्त देखकर उसके हृदय में बहुत विपाद हुआ, तब उनके पंरुड़ने 'धे' लिये उसने हाथ फैलाये ॥७॥ ये हाथों के ऊपर-ऊपर फिरते हैं, पकड़ में नहीं आते, मानों दो भ्रमर कमल-बन में विचर रहे हैं ॥८॥ फिर क्रोध करके वृद्धकर उसने दोनों को पकड़ लिया, पर ज्यों ही वह इन्हें पृथिवी पर पटकने को हुआ, त्यों ही ये उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग चले ॥९॥ फिर उसने कोप सहित दसों धनुष हाथों में लिये और बाणों से मारकर वानरों को घायल कर डाला ॥१०॥

विशेष—(१) 'रुधिर देखि विपाद'—ऐसा साहसी एवं मदाँव है कि इन महानली वानरों का शिर पर चढ़ना और विदारना उसे मालूम ही नहीं पड़ा, रुधिर देखकर जाना। 'विपाद उर भारी'—इन वानरों का कुछ कर नहीं पाता और उधर वानर गए देखकर हँसते हैं, इसपर उसे लज्जा और क्रोध सहित विपाद हुआ; यथा—“नील लाघव संध्रान्तं दृष्ट्वा रावणमाहवे ॥ वानराणां च नादेन संरुध्यो रावण-स्त्वदा ।” (वाल्मी. १।५१।८१-८२), अर्थात् नील के शोभन-कार्य कर्तृत्व से रावण युद्ध में चरड़ा गया ॥ पुनः वानरों के हर्षनाड से भी यह घनड़ा गया।

(२) 'गहे न जाहिं'—यहाँ नल और नील ये दो भ्रमर हैं, रावण की बीस भुजाएँ कमल के बन हैं। जैसे भँरि कमलों पर उड़ते हैं, वैसे ही ये उसके हाथों पर ऊपर-ही-ऊपर विचर रहे हैं, पकड़े नहीं जाते।

(३) 'भजे भुजा मरोरी'—यह नल-नील की जीत हुई।

हनुमदादि मुरुक्षित करि बंदर । पाह प्रदोष हरप दसकंधर ॥११॥

मुरुक्षित देग्वि सकल कपि बीरा । जामवंत घायउ रनवीरा ॥१२॥

संग भालु भूधर तरु घारी । मारन लगे प्रचारि प्रचारी ॥१३॥

भवउ क्रुद्ध रावन चलवाना । महि पद महि पटकइ भट नाना ॥१४॥

देग्वि भालुपति निज दल घाता । कोपि मौंफ उर मारोसि लाता ॥१५॥

अर्थ—श्रीहनुमान् आदि सब वानरों को मूर्च्छित करके संध्या का समय प्राप्त होने से रावण हर्षित हुआ ॥११॥ सभी वीर वानरों को मूर्च्छित देखकर रणवीर श्रीजाम्बवान्जी दोड़े ॥१२॥ श्रीजाम्बवान्जी के साथ चले भालु पर्वत और वृद्ध धारण किये हुए उसे ललकार-ललकार मारने लगे ॥१३॥ चलवान् रावण

क्रोधित हुआ और पर पकड़-पकड़ कर अनेक योद्धाओं को पटकने लगा ॥१४॥ अट्टराज ने अपने दल को घायल देर क्रोध करके उसकी बीच छाती में लात मारी ॥१५॥

विशेष—(१) 'हनुमदादि' और 'श्रंगदादि' से इनके समान बलवान् योद्धा ही अभिप्रेत हैं। इनमें श्रीसुग्रीवजी, श्रीजाम्बवान्जी आदि नहीं लिये जायेंगे, क्योंकि ये श्रीहनुमान् आदि से बड़े हैं; यथा—“बोले श्रंगदादि कपि नाना ॥ “जामवंत सुग्रीव विभीषण । सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥” (दो० ७१); इनमें श्रंगदादि के अतिरिक्त इन तीनों के पृथक् नाम दिये गये हैं। इसी प्रकार ग्रंथ में बहुत-से उदाहरण हैं।

ऐसे ही 'कपि दल' 'कपि वीर' 'कपि सकल' एवं 'सुभट' आदि कहे जाने से केवल सेना से तात्पर्य रहता है, उनमें श्रीश्रंगदाजी और श्रीहनुमान्जी नहीं लिये जाते, जब तक कि इनके नाम न दिये जायें। यथा—“बले विचलि मर्कट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे । हनुमंत श्रंगद नील नल अतिबल लरत रन चौकुरे ।” (दो० १५)। इनमें और 'मर्कट भालु' से श्रीहनुमान् आदि पृथक् लिखे गये हैं, इत्यादि।

'पाह प्रदोष हरप'... प्रदोष काल में राजाओं का बल बढ़ता है, इसीसे इसे हर्ष हुआ कि अब तो मैं और प्रबल होऊँगा। या, आज मैं विजयी होकर जा रहा हूँ; क्योंकि अब तो युद्ध होगा नहीं, सार्यकाल हो गया।

(२) 'गहि पद'—भालु अधिकतर लात से ही मारते हैं, उन्हीं पाँवों को पकड़-पकड़कर रावण पटकता था। 'घाना'—का यहाँ 'घायल' एवं 'मूर्च्छित होना' ही अर्थ है, नाश होना अर्थ नहीं है। क्योंकि आगे—“मुदछा बिगत भालु कपि, सब आये प्रभु पास ।” (दो० १७) कहा गया है।

छंद—उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा ।

गहे भालु बीसहु कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ।

मुदछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहिँ गयो ।

निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तव सूत जतन करत भयो ॥

दोहा—मुख्य बिगत भालु कपि, सब आये प्रभु पास ।

निसिचर सकल रावनहि, घेरि रहे अति त्रास ॥६७॥

अर्थ—छाती में लात की गहरी चोट लगते ही वह व्याकुल होकर रथ से पृथिवी पर गिर पड़ा। घीसों हाथों में भालुओं को पकड़े हुए वह ऐसा जान पड़ता था, मानों रात में भोरे कमलों में बस रहे हैं ॥ मूर्च्छित देखकर फिर लात मारकर श्रीजाम्बवान्जी प्रभु के पास गये। रात जानकर सारथी उसे रथ में डालकर होश में लाने का उपाय करने लगा ॥ मूर्च्छा घीतने पर सब भालु और वानर प्रभु के पास आये, (उधर) सब राजस अत्यन्त भय से रावण को घेरे हुए रखे हैं ॥६७॥

विशेष—(१) 'मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा'—यहाँ रावण के हाथ कमल हैं, मुट्ठी घँथना कमल का संकुचन होना है। काले भाव काने भ्रमर हैं। मुट्ठी में दबे हुए भालु ही कमलों में कैसे

हुए भ्रमर हैं। रात का समय भी है ही। कमल में फँसे हुए भ्रमर फिर छूटकर उड़ जाते हैं, ऐसे ही ये भालू गए, भी अभी सचेत होते ही निकल भागेंगे।

(२) 'यहोरि पद हति'—लात की चोट से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा है, परन्तु अभी भालूओं को मुट्ठी में दबाए हुए है। इससे जान पड़ता है कि यह ठीक मूर्च्छित नहीं है, नहीं तो भालूओं को छोड़ देता, इसी से कुछ मूर्च्छा के लक्षण देखकर भी फिर लात भारी कि जिससे वह ठीक मूर्च्छित हो जाय और हमारे भालूगण छूट जायें। वैसा ही हुआ भी—'मुखड़ा विगत भालू कपि...' आगे कहा गया है।

(३) 'निसि जानि खंदन...'—एक तो रात हो गई थी। अतः, युद्ध बंद होने का समय आ गया था और फिर इसके होश में लाने का यथार्थ उपाय भी लंका में जाने से ही हो सकेगा, इसलिये यह ले गया।

(४) 'घेरि रहे अति त्रास'—बड़ी गहरी मूर्च्छा है, अनेकों प्रकार के उपाय करने से भी नहीं छूटी, कहीं राखण मर न जाय, इसका बहुत डर है। अतः, सभी घेरे हुए हैं। यह भी डर है कि जैसे यह-विघ्नस के लिये वानर पहुँच गये वैसे कहीं इसे ले जाने को भी न आ जायें, इसलिये सभी घेरे खड़े हैं।

राक्षस लोगों की ओर से ही ऐसे अनीति के व्यवहार हुए हैं कि मूर्च्छित दशा में श्रीलक्ष्मणजी को मेघनाद और राखण ने ले जाने के प्रयास किये हैं; परन्तु उठा ही न सके थे। कुंभकर्ण श्रीसुभीषजी को ले ही गया था। पर इधर से अभी तक ऐसा यत्न नहीं हुआ, प्रत्युत कुंभकर्ण और मेघनाद के शव को वहीं पहुँचाया गया है। यह इस दल की उदारता है। ये सब चीर हैं। अतः, मूर्च्छितों के ले जाने में लज्जता मानते हैं। पर राक्षस लोग अपने हृदय के अनुमार दूसरों से भी शंका करते हैं।

तेही निसि सीता पहिं जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥१॥

स्तिर भुज पाढ़ि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥२॥

मुख भलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन योली तय सीता ॥३॥

होइहि कहा कहसि किन माता। केहि विधि मरिहि बिद्व बुखदाता ॥४॥

अर्थ—उसी रात त्रिजटा ने श्रीसीताजी के पास जाकर मन हाल वह सुनाया ॥१॥ शत्रु के शिर और भुजाओं की पड़तो सुनकर श्रीसीताजी के मन में बड़ा डर हुआ ॥२॥ उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता पैदा हुई, तब वे श्रीसीताजी त्रिजटा से बोली ॥३॥ कि हे माता ! यह तो क्यों नहीं हो कि क्या होगा ? संसार भर का दुःखदाता राखण किस तरह मरेगा ? ॥४॥

चित्रोप—(१) 'तेही निसि'—जिस रात में राखण को गहरी मूर्च्छा हुई और सब राक्षस उसे घेरे हुए चेतन्य करने के उपाय कर रहे थे, उसी रात को। यह भी भाव है कि जब से श्रीहनुमान्जी आकर श्रीसीताजी को देख गये, तब से रात में भारी पहलू रहना था, कोई यहाँ जाने नहीं हो, उसी रात में जब सब राखण की मूर्च्छा के कारण असावधान थे, तब अचानक पाकर यह आई।

(२) 'मुख भलीन...'—अनिष्ट संभावना से उदास हुई और फिर इष्ट की प्राप्ति के लिये चिंता

हुई । 'विरह दुःखदाता'—भाय यह कि एक दो प्राणियों को दुःख देनेवाले का पुण्य क्षीण हो जाता है, पर यह संसार भर का दुःखदाता है, फिर इसका नाश क्यों नहीं हो रहा है । इसके नाश का क्या विधान है ?

रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । विधि विपरीत चरित संव करई ॥५॥

मोर अभाग्य जियावत ओही । जेहि हौं हरिपद-कमल बिछोही ॥६॥

जेहि कृत कपट कनक-मृग भूठा । अजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा ॥७॥

जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाये । लछिमन कहँ कटु वचन कहाये ॥८॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी के बाणों से शिर कटने पर भी यह नहीं मरता, विधाता सब डलते ही चरित करते हैं ॥५॥ मेरा दुर्भाग्य ही उसको जिला रहा है, जिसके कारण मैं हरि-पद-कमल से बिछड़ो हुई हूँ ॥६॥ जिसने माया से सोने का मूठा मृग बनाया था, वही दैव (विधाता) अन भी मुझपर रूठ है ॥७॥ जिस विधाता ने मुझसे असह्य दुःख सहाये और श्रीलक्ष्मणजी को कड़वे वचन कहलाये ॥८॥

विशेष—(१) 'रघुपति सर सिर'—श्रीरामजी के बाण अमोघ (अव्यर्थ) हैं, अतएव उनसे शिर काटे जाने पर भी नहीं मरना आश्चर्यजनक है ; यथा—“जिमि अमोघ रघुपति के बाणा ।” (सु० दो० १) । पहले उसके मरने के विधान पर चिंतित थी, उसी की पुष्टि में कहती हैं कि श्रीरघुनाथजी के अमोघ बाणों से भी नहीं मरता, ऐसा क्यों ? तब स्वयं समाधान करती हैं कि विधाता ही यह विपरीत चरित कर रहा है । फिर विचार किया कि विधाता तो कर्म के अनुसार ही विधान करता है ; यथा—“कठिन करमगति जान विधाता । जो सुभ-असुभ सकल फल दाता ॥” (अ० दो० १६१) । अतः, कहती हैं—

(२) 'मोर अभाग्य जियावत ओही ।...'—मेरा अभाग्य उसे मरने नहीं देता, वह मर जाय तो हरि-पद-कमल का संयोग हो, दुःख हरण हो । अभाग्य किसी को एका-एक नहीं आ दवाता, इसलिये उसकी प्रवृत्ति पहले से कह रही है ।

(३) 'जेहि कृत कपट'—यह मृग नहीं था, क्योंकि मरते समय राजस प्रकट हुआ । 'दुख दुसह सहाये'—घर से निकल वनवास कराया, फिर श्रीलक्ष्मणजी को कटु वचन कहला कर प्राण-पति से भी वियोग कराया ।

रघुपति-विरह सविष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥९॥

ऐसेहु दुख जो राख मम प्राना । सोइ विधि ताहि जियाव न आना ॥१०॥

बहु विधि करति बिलाप जानकी । करि करि सुरनि कृपानिधान की ॥११॥

कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत भरइ सुरारी ॥१२॥

प्रसु तावे उर हनइ न तेही । येहि के हृदय बसति बैदेही ॥१३॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी के विरह रूपी विपैले (विष मे बुझाये हुए) भारी बाणों से बहुत बार मार-

कर (अब भी) तक-तक कर मार रहा है ॥६॥ (और) ऐसे दुःख में भी हमारे प्राणों को रप रहा है (देह से निकलने नहीं देता), वही विधाता उसको जिला रहा है और कोई नहीं ॥१०॥ कृपासागर श्रीरामजी का बार-बार स्मरण करके श्रीजानकीजी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं ॥११॥ त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी! सुनिये, देव-शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मरेगा ॥१२॥ प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में श्री वैदेहीजी बसती हैं ॥१३॥

विशेष—(१) 'तकि तकि मार'—श्रीरघुनाथजी के दर्शनों की कामना विपैले बाणों की तरह बार-बार मन को विह्वल कर देती है। यहाँ ऊपर और नीचे विधि का प्रसंग है, इसी से ऐसा अर्थ किया गया है।

(२) 'करि करि सुरति कृपानिधान की'—वे सब पर कृपा करते हैं; यथा—“आरज सुवन के तो दया दुवनहुँ पर मोहि सोच मोते सब विधि नसानि।” (गी० सुं० •), 'सुरति'; यथा—“मधुप मराल मोर चातक हैं लोचन बहु प्रकार धाबहिगे। अंग-अंग छवि भिन्न-भिन्न मुख निरति निरति तहँ-तहँ छावहिगे।” यह अभिलाष रैन दिन मेरे—” (गी० सुं० १०)।

(३) 'सुत राजकुमारी' का भाव यह कि राज-घराने के लोग धीरे होते हैं। अतः, आपको भी धैर्य धरना चाहिये। 'उर सर लागत मरिहि सुरारी'—यह श्रीसीताजी के—'केहि विधि मरिहि निख दुखदाता' का उत्तर है। यह सुनकर श्रीजानकीजी को धैर्य होगा। तब प्रभु उसके घर में मारते क्यों नहीं, इसका उत्तर देती है—'प्रभु ताते—'

ब्रह्म—येहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है।

मम उदर भुवन अनेक लागत वान सब कर नास है।

सुनि वचन हरप विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा।

अब मरिहि रिपु येहि विधि सुनि सुंदरि तजहि संसय महा।

दोहा—काटत सिर होइहि विकल, छुटि जाइहि तव ध्यान।

तव रावनहि हृदय महँ, मरिहहि राम सुजान ॥६८॥

अर्थ—इसके हृदय में श्रीजानकीजी बसती हैं, श्रीजानकीजी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेक भुवन हैं, (रावण के हृदय में) बाण लगते ही सब (भुवनों) का नाश होगा। यह वचन सुनकर श्रीसीताजी के मन में अत्यन्त हर्ष और सेह हुआ, देखकर फिर त्रिजटा ने कहा कि हे सुन्दरी! सुनिये और महा मंदेह छोड़िये, अब शत्रु इस तरह मरेगा ॥ कि शिरों के काटते-काटते वह व्याकुल हो जायगा (उसके हृदय से) तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तब सुजान श्रीरामजी रावण के हृदय में बाण मारेंगे ॥९८॥

विशेष—(१) 'सुनि वचन हरप विषाद अति'—'जानकी उर मम बास है'—यह प्रभु की तरफ से जानकर अन्यन्त हर्ष हुआ कि मेरे भाव को स्वामी जाने हुए हैं। 'विषाद' इस पर हुआ कि यदि रावण

मरेगा नहीं, तो मेरा प्रत्यक्ष वियोग तो रहेगा ही। यह देखकर त्रिजटा ने इस महा संशय-निवारण के लिये फिर कहा।

(२) 'काटत सिर होइहि निकल'—'राम सुजान' अर्थात् वे सब जानते हैं कि कौन कार्य किस प्रकार और किस अवसर पर होगा ? यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जधारथ ॥” (अ० श्लो० १५१); अतः, वे स्वयं जब जान लेंगे कि अब तुम्हारा ध्यान उसके हृदय से छूट गया, उसी समय मार देंगे। उन्हें किसी के बतलाने की आवश्यकता नहीं है।

अस कहि बहुत भौंति समुझाई। पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥१॥
 राम सुभाव सुमिरि चैदेही। उपजी बिरह-बिधा अति तेही ॥२॥
 निसिहिससिहि निदति बहु भौंती। जुग सम भई सिराति न राती ॥३॥
 करनि बिलाप मनहि मन भारी। राम - बिरह जानकी दुखारी ॥४॥
 जब अति भयउ बिरह उर दाह। फरकेउ पाम नयन अरु याह ॥५॥
 सगुन बिचारि धरी मन धीरा। अय मिलिहहि कृपाल रघुवीरा ॥६॥

अर्थ—ऐसा कहकर बहुत तरह समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर को चली गई ॥१॥ श्रीरामजी का स्वभाव स्मरण कर श्रीजानकीजी को बिरह की अत्यन्त पीड़ा उत्पन्न हुई ॥२॥ वे रात्रि और चन्द्रमा की बहुत तरह से निंदा कर रही हैं कि यह रात्रि युग के समान भारी हो गई, सिराती ही नहीं ॥३॥ श्रीजानकीजी श्रीरामजी के बिरह से दुखी होकर मन-ही-मन भारी बिलाप करती हैं ॥४॥ जब हृदय में अधिक बिरह से अत्यन्त ताप हुआ, तब उनके पाँयें नेत्र धीरे धीरे दोनों फटकर चले ॥५॥ शकुन समझकर मन में धैर्य धारण किया कि ब्यालु रघुवीर श्रीरामजी अब अवश्य मिलेंगे ॥६॥

विशेष—(१) 'बहुत भौंति समुझाई' जब श्रीजानकीजी ने रावण-भरण कठिन समझा कि श्रीरामजी शिर ही काटेंगे, पर ध्यान छूटना तो उनके हाथ नहीं है, तब इसपर फिर त्रिजटा को बहुत तरह से समझाना पड़ा। 'बहुत भौंति'—(क) श्रीरामजी ब्रह्म हैं, क्षण-भर में ही उसे मार सकते हैं परन्तु श्रीब्रह्माजी और श्रीशिवजी के वचनों को सत्य दिखाने के लिये मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं। (ख) उसने श्रीशिवजी को शिर चढ़ाये हैं, श्रीशिवजी की उदारता प्रकट करने के लिये एक-एक के बदले कोटि-कोटि शिर दे रहे हैं। (ग) अपने वनवास का समय भी पूरा कर रहे हैं, अभी उसके भी मरण का समय नहीं आया। (घ) अपना श्रम दिखा रहे हैं, जब श्रीविभीषणजी उसे मारने का उपाय स्वयं कहेंगे, तब प्रभु उसे मारेंगे, क्योंकि वे 'प्रनत कुटुंबपाल' हैं, इत्यादि बातों से रावण बच प्रभु के अधीन कहा, तब इन्हें संतोष हुआ।

(२) 'राम सुभाव सुमिरि'—'राम-सुभाव'; यथा—“जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति कहुनानिधान की ॥” (गी० सु० ११); “अति कोमल रघुवीर सुभाऊ ॥” (सु० श्लो० ५६); “कहुनामय रघुनाथ गोसाईं। बेगि पाइयहि पीर पराई ॥” (अ० श्लो० ८४); इत्यादि स्वभाव के स्मरण पर जब श्रीजानकीजी ने यह जाना कि मेरे बिरह में प्रभु अत्यन्त दुरी होंगे, तब उनके दुःख को समझकर उनको बिरह की अत्यन्त पीड़ा हुई कि कब उनसे मिलकर उन्हें सुखी करूँगी; यथा—“रामाय शोकेन समान शोका” (वाल्मी० ५११६७०); अर्थात् श्रीरामजी को अपने निमित्त अति बिरही सुनकर

श्रीजानकीजी उन्हींके समान दुखी हुई। फिर इसीपर उन्होंने कहा है; यथा—“अमृतं विषसंपृक्तं त्वया वानर भाषितम्। यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः॥” (वाल्मी० ५।३०।२), अर्थात् हे वानर! तुम्हारे ये वचन विष मिले हुए अमृत के समान हैं जो तुमने कहा कि श्रीरामजी तुम्हारा सदा चिंतन किया करते हैं और वे शोकपरायण रहते हैं॥

(३) ‘निसिहि ससिहि निंदति बहु भाँती।’—रात कटती ही नहीं, और फिर चन्द्रमा निरहिनी को अधिक तापदायक है; यथा—“घटङ्-वदङ् निरहिनि दुखदाई।” (वा० दो० २३०), इससे दोनों की अनेकों भाँति निंदा करती है; यथा—“कोक सौक प्रद पंकज द्रोही। अगुन बहुत चंद्रमा तोही॥” (वा० दो० २३०); ‘वरति विलाप मनहि मन’—कोई इस दुःख को जाननेवाला अधिकारी हो तो उससे कहा जाय और दुःख कुछ कम हो, परन्तु यहाँ वैसा कोई नहीं है, एक त्रिजटा थी वह भी चली गई; यथा—“कहेहूँ ते कछु दुख घटि होई। काहि कहूँ यह जान न कोई॥” (सु० दो० १४)।

(४) ‘जब अति भयउ विरह’—जब विरह की पराकाष्ठा हो गई; तब शकुन के द्वारा धैर्य मिला; यथा—“प्रसु पथान जाना वैदेहीं। फरकि वाम अंग जु कहि वैहीं॥” (सु० दो० २४), वे ही शकुन यहाँ भी हुए, यथा—“फरकेउ वाम नयन जठ बाहु।” कहा गया है। पहले शकुन होने पर प्रसु आये थे, यह सत्य हुआ था, तो इसबार का भी सत्य ही होगा कि प्रसु मिलेंगे; यथा—“सगुन प्रतीति मेट प्रिय कैरी।” (अ० दो० ६)।

‘अब मिलिहहि कृपाल रघुरीरा।’—बीरता से शत्रु को सारंगे और हृषा करके मुझे मिलेंगे, यहाँ के ये दोनों विशेषण इसीलिये हैं।

इहाँ अर्द्ध निसि रावन जाग। निज सारथि सन खीझन लाग।॥७॥

सठ रनभूमि डँडाइसि मोही। धिग धिग अघम मंदमति तोही॥८॥

तेहि पद गहि बहु विधि सज्जभावा। भोर भये रथ चढ़ि पुनि थावा॥९॥

अर्थ—इधर आधी रात को रावण जागा (चैतन्य हुआ) और अपने सारथी पर क्रोध के वचन कहने लगा॥७॥ अरे शठ! तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अघम! तुझे धिक्कार है, अरे मंद बुद्धि! तुझे धिक्कार है॥८॥ उस (सारथी) ने पैर पकड़ कर बहुत प्रकार से समझाया और प्रातःकाल होते ही उसने फिर रथ पर चढ़कर थावा किया॥९॥

विशेष—(१) ‘इहाँ’ शब्द का भाव पूर्व दो० १२ चौ० १ में कहा गया कि सरसता देखकर प्रन्यकार के अपनापन दिलाने का यह संकेत है, रावण यहाँ श्रीरामजी को वीर्य से प्रसन्न करने के प्रति खीझ रहा है, इस वीर भाव की भक्ति को देखकर प्रन्यकार ने उसकी ओर भी अपनापन प्रकट किया है। ‘अर्द्ध निमि’—से श्रीजान्वाजी के पद-प्रहार की बड़ी गहरी छोट प्रकट हुई। क्योंकि इतनी गहरी मूर्च्छा अन्यत्र नहीं लिखी गई है। ‘घोमन लाग’—उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गये; यथा “क्रोधसरक नयनो रावणः स्तम्भमरोरु।” (वाल्मी० ६।१०२।३); ‘लागा’—बड़ी देर तक कहेगा, वाल्मी० ६।१०४।१-२ में आठ श्लोकों में कहा गया है।

शंका—पहले भी तो सारथी इसे मूर्च्छित होने पर लंका से गया था; यथा—“सारथी दूसर

पालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो ।” (दो० ८३), तब तो उसने क्रोध नहीं किया, परन्तु आज क्यों खीझ रहा है ?

समाधान—वहाँ इसने पहले श्रीलक्ष्मणजी को मूर्च्छित कर दिया था, वे भी रणभूमि से बाहर ले जाये गये, फिर स्वस्थ होकर उन्होंने सामना किया और इसे मूर्च्छित किया, तब यह भी बाहर लाया गया । स्वस्थ होकर गया । उस युद्ध में बरानरी की बात थी । पर आज के युद्ध में श्रीरामजी पर इसने शक्ति छोड़ी । वे यहीं पर मूर्च्छित होकर सचेत हो उठे, परन्तु यह मूर्च्छित होने पर बाहर लाया गया, इससे लज्जित हुआ ; क्योंकि इसने ही आज श्रीरामजी को कहा था—“जौ रन भूप भाजि नहि जाही ।” (दो० ८८); वे तो मूर्च्छा में भी नहीं हटे और यह बाहर हटाया गया । इसीसे लज्जा और क्रोध से खीझने लगा ।

(२) ‘सठ रनभूमि छड़ाइसि मोहीं ।’—रणभूमि में पीठ देना वीरों के लिये निन्दित है ; यथा—“अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽन्यथा ।” “भयाद्रणादुपरतं संत्यन्ते त्वा महारथा ।” (गीता १।१४।१५) अपने यश की हानि समझकर उसे क्रोध हुआ, तब परप वचन कहि है—‘सठ’ और ‘अधम’, क्योंकि सारथी ने वीर धर्म के विरुद्ध काम किया । ‘मंदमति’ कहा, क्योंकि यह नहीं समझा कि इससे रथी की अकीर्ति होती है और अंत में परलोक की हानि भी होगी ।

‘धिग धिग अधम ’ से वाल्मी० ६।१०४ के आठो श्लोकों के सब भाव जना दिये गये कि तुमने मेरे यश, वीर्य और तेज नाश कर दिये । वीर्य द्वारा प्रसन्न करने के योग्य शत्रु के सामने से हटाकर तुमने मुझे फायरों की श्रेणी में डाल दिया । अभी भी तुम रथ लेकर नहीं चल रहे हो । अतः, जान पड़ता है कि तुमने शत्रु से घूस खाई है, इत्यादि ।

(३) ‘तेहि पद गहि बहु विधि समुक्तावा ।’—पैर पकड़ना दीनता की मुद्रा है ; यथा—“गहि पद विनय कीन्ह पैठारी ।” (अ० दो० ३३); ‘बहु विधि’ ; यथा—“सारथी ने कहा कि न मैं डरा हूँ, न मूढ़ हूँ और न शत्रु से मिला हूँ, न मतवाला हूँ और न आपके उपकारों को ही भूला हूँ । मैंने आपका हित ही किया है कि आपके यश की रक्षा हो । रथ लौटाने के कारण सुनिये । भयंकर युद्ध के कारण मैंने आपको थका हुआ देखा और शत्रु मे वीर्य की अधिकता देखी । रथ के छोड़े भी थक गये थे । पुन अपने पक्ष के लिये अमंगलसूचक अपशकुन भी देखे । सारथी को चाहिये कि रथी के देश फाल, शुभ-अशुभ, उत्साह-श्रम, शत्रु के छिद्र आदि देखता रहे । कब शत्रु के सामने जाना चाहिये और कब उससे हटकर रहना चाहिये—यह सब जानना चाहिये । इन सब बातों को देखकर और चोड़ों को श्रमित जानकर मैं रथ लौटा लाया हूँ । अब जो आप आह्वान देंगे, वही करूँगा । युद्ध-लोभी रावण प्रसन्न हुआ और उसे अपना हस्ताभरण इनाम में देकर शीघ्र रथ ले चलने को कहा, इत्यादि ।” (वाल्मी० ६।१०४।१०-२६) ।

सुनि आगमन दसानन केरा । कृपि-दल-खरभर भयउ घनेरा ॥१०॥

जहँ तहँ भूधर बिटप उपारी । धाये कटकटाह भट भारी ॥११॥

छं०—प्राये जो मर्कट विकट भालु कराल कर भूधर घरा ।

अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥

बिचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावन लियो ।

चहुँदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तनु व्याकुल कियो ॥

दोहा—देखि महा मर्कट प्रवल, रावन कीन्ह विचार ।

अंतरहित होइ निमिष महँ, कृत माया विस्तार ॥६६॥

अर्थ—रावण का आना सुनकर वानर-सेना में बड़ी छलबली मची ॥१०॥ भारी योद्धा क्रोध से दौन कटकटाकर पर्वत और वृक्ष उखाड़-उखाड़कर जहाँ-तहाँ से दौड़े ॥११॥ विकट और भयंकर भालू-धानर हाथों में पहाड़ लिये हुए दौड़े । वे अत्यन्त क्रोध करके चोट करते हैं, उनके मरते ही राक्षस भाग चले ॥ धलवान् वानरों ने सेना को बिचलित कर फिर रावण को घेर लिया । चारों ओर से चपेटे (थपड़) मार और नखों से देह विदीर्णकर वानरों ने उसे व्याकुल कर दिया ॥ वानरों को महाप्रभु देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर छल मर ये उसने माया का विस्तार किया ॥९९॥

विशेष—(१) 'र भर मयड'—इसाह से तैयारी का हल्ला हुआ, क्योंकि सभी पहले पहुँचना चाहते हैं । 'कटकटाइ'—यह इनका उत्साह है, धीरों को भारी भट देखकर लड़ने का उत्साह होवा है ; यथा—“कपि देखा दारन भट आवा । कटकटाइ गरजा अरु धावा ॥” (सु० दो० १८) ।

(२) 'विकट' और 'कराल'—ये वानरों और भालूओं (दौनों) के विशेषण हैं ; यथा—“नाना धरन भालू कपि धारी । विकटानन बिसाल भयकारी ॥ अमित नाम भट कठिन कराल ॥” (सु० दो० ५१); 'अति क्रोध'—अत्यंत क्रोध से प्रहार किया कि राक्षस-सेना भाग जाय और वहाँ हुआ भी ।

(३) 'चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि'—श्रीअंगदजी ने कहा था—“याको फल पावहुने आगे । धानर भालू चपेटन्हि लागे ॥” (दो० ११) ; यही यहाँ चरितार्थ है, यहाँ 'कीसन्ह' शब्द में उपर्युक्त प्रसंग से भालू भी है ।

(४) 'रावन कीन्ह विचार'—इसने विचार किया कि पहले दो बार मैंने जो माया की थी उसे इन्होंने काट डाला । अब, अब उनसे भिन्न कोई और ही विलक्षण माया करनी चाहिये ।

छंद—जब कीन्ह तेहि पाखंड । मये प्रगट जंतु प्रचंड ।

वेताल भूत पिताच । कर घरे धनु नाराच ॥१॥

जोगिनि गहे करवाल । एक हाथ मनुज-कपाल ।

करि सद्य सोनित पान । नार्चाहिं करहिं बहुगान ॥२॥

घरु मारु बोलहिं घोर । रहि पूरि घुनि चहुँ ओर ।

मुख चाइ धावहिं खान । तब लगे कीस परान ॥३॥

जहँ जाहिं मर्कट भागि । तहँ चरत देखहिं आगि ।
भये विकल बानर-भालु । पुनि लाग वरपै वालु ॥४॥

शब्दार्थ—करवाल = तलवार । सय = ताजा, सुरत का ।

अर्थ—जब उसने माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गये । चेताल, भूत, पिशाच हाथों में धनुष-बाण लिये प्रकट हुए ॥१॥ योगिनियों एक हाथ में तलवार और एक हाथ में मनुष्यों की खोपड़ियाँ लिये हुई ताजा खून पान करके नाचती और बहुत तरह के गीत गाती हैं ॥२॥ धरो (पकड़ो), मारो, इत्यादि भयावने शब्द बोलती हैं, यह ध्वनि चारों ओर भर रही है । मुख फैलाकर राने को दौड़ती हैं, तब बानर भागने लगे ॥३॥ बानर जहाँ कहीं भागकर जाते हैं, वहाँ ही जलती हुई आग देखते हैं । बानर-भालू व्याकुल हो गये, फिर यह रेत घरसाने लगा ॥४॥

विशेष—(१) 'करि सय सोनित पान'—तत्काल कटी हुई खोपड़ियों से रक्त बह रहा है, वही पीती हैं ।

(२) 'घरु मारु बोलहिं घोर'—डराने के लिये ऐसा बोलती हैं, वही 'घोर' शब्द से स्पष्ट किया गया है ; यथा—“मारु मारु घरु घरु मारु ।” (दो० ५१) ; 'पुनि लागि वरपै वालु'—भाव यह कि जिससे सर्वत्र झँघेरा जान पड़े ; यथा—“वरपि धूरि कीन्हेसि अधियारा । सूफ न आपन हाथ पसारा ॥” (दो० ५०) ; 'तय लगे कीस परान'—कई बार के माया-प्रयोग से बानर सावधान हो गये हैं, इससे पिशाच आदि को देखकर नहीं डरे और उनके घोर शब्दों से भी नहीं घबड़ाये, क्योंकि कई बार देख चुके हैं कि वे मूठे हैं, परन्तु जब वे योगिनियों मुख फैलाकर राने को दौड़ीं, तब भागे ।

जहँ तहँ थकित करि कीस । गजेंउ बहुरि दससीस ।

लङ्घिमन कपीस समेत । भये सकल बोर अचेत ॥५॥

हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मोजहिं हाथ ।

येहि बिधि सकल बल तोरि । तेहिं कीन्ह कपट बहोरि ॥६॥

प्रगटेसि बिपुल हनुमान । धाये गहे पाषाण ।

तिन्ह राम घेर जाइ । चहुँ दिसि बरुथ बनाइ ॥७॥

मारहु धरहु जनि जाइ । कटकटहिं पूँछ उठाइ ।

दह दिसि लँगूर बिराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥८॥

अर्थ—बानरों को जहाँ-कहाँ स्थगित करके फिर दशानन रावण गरजा । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसु-
ग्रीवजी के साथ सब वीर बानर अचेत हो गये ॥५॥ हा राम ! हा रघुनाथ ! (अपना कष्ट प्रकट) कहते हुए

सुमट अपने हाथ मलते हैं । इस प्रकार सारी सेना का बल तोड़कर उसने और माया रची ॥६॥ उसने बहुत से हनुमान् प्रकट किये, वे सन पत्थर लिये हुए दौड़े । चारों ओर से झुंड बनाकर इन्होंने श्रीरामजी को जा घेरा ॥७॥ पूछ उठाकर कटकटाकर कहते हैं कि मारो, पकड़ो, जाने न पाये । दसों दिशाओं में लगूँ और उनके बीच में कोशलराज श्रीरामजी विराजमान हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'गजेंड—अपनी जय प्रकट करते हुए गरजा । 'लखिमन कपीस-समेत'—कहकर सूचित किया गया कि एक श्रीरामजी को छोड़कर कोई नहीं उचा ।

(२) 'हा राम । हा रघुनाथ ।'—श्रीरामजी के नाम के साथ कष्टसूचक 'हा' शब्द कहकर उनसे अपना कष्ट प्रकट करते हैं और साथ ही 'सन सुमट मीजहिं हाथ'—से यह भी प्रकट करते हैं कि हमारा कर्तव्य अब कुछ नहीं चलता । 'हाथ मीजना' मुहावरा है, भाव यह है कि अब इन हाथों के बरा की बात नहीं है । कोई बरा नहीं चलने पर लोग शोक, परचात्ताप और निराशा एवं क्रोध से हाथ मीजते हैं, यथा—“कर मीजहिं सिर धुनि पछिताही ।” (अ० दो० ७५) “कर मीजहिं पछिताही ।” (अ० दो० १२१), “मीजि हाथ सिर धुनि पछिताई ।” (अ० दो० १२१) ।

(३) 'सकल नल तोरि'—अपनी माया से सेना को हरा दिया, सन हृदय से हार गये । रहे एक श्रीरामजी, अतएव उनके लिये दूसरी माया रचता है—

(४) 'प्रगटेसि निपुल हनुमान'—रायण जानता है कि ये जैसे पहले माया-मृग पर मोहित हुए थे । वैसे यहाँ श्रीहनुमानजी के रूपों का भी सत्य ही मानकर डर जायेंगे । भक्त जानकर उनपर पाण भी नहीं चला सकेंगे ।

छंद—तेहि मध्य कौसलराज सुंदर श्याम तनु सोमा लही ।

जनु इंद्रधनुष अनेक की वर बारि तुंग तमाल ही ॥९॥

प्रभु देखि हरष विषाद तर मुर बंदत जय जय जय करी ।

रघुवीर एकहि तीर कोपि निमेष महँ माया हरी ॥१०॥

शब्दार्थ—तुंग=ऊँचा । बारि=घाला हुआ हथौड़ा, बाण, रेत, बूझ आदि की रक्षा के लिये बनाया हुआ घेरा ।

अर्थ—इनने मध्य में कोशलराज का सुन्दर श्याम शरीर किस प्रकार शोभायमान है, मानों अनेकों इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ उँची बारी के बीच में ऊँचा तमालरुख हो ॥९॥ प्रभु को देखकर देवताओं के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए और वे जय-जय जय बोलते हैं । रघुवीर ने कोप करके एक ही घाण से पल भर में माया हर ली ॥१०॥

विशेष—(१) 'प्रभु देखि'—'प्रभु' शब्द से यहाँ श्रीरामजी को परम समर्थ देखना जनाया गया है, इसीसे इन माया पर दृष्टताओं का भागना नहीं कहा गया । पूर्व भी जो दृष्टता नहीं भाग थे, उनके विषय में ऐसा ही कहा गया था, यथा—“रहे विगिधि समुमुनि जानी । निज निज प्रभु महिमा कहु जानी ॥” (अ० १३), इसी से यहाँ प्रथम हर्ष कहा गया है । पुनः प्रभु को भक्त के रूपों से अत्यन्त

देखकर विपाद भी साथ ही हुआ कि उन्हें भक्त के रूपों पर प्रहार करना पड़ेगा। 'मदत जय जय जय करी'—अप प्रभु की प्रभुता में दृढ़ता है, इससे रावण का डर छोड़कर प्रकट जय-जयकार कर रहे हैं। इससे भी निर्भय है कि पहले उसके घावा करने पर श्रीछांगदजी के द्वारा रक्षा की गई है।

(२) 'कोपि निमेष मह माया हरी।'—पूर्व चार बार माया के काटने एवं हरने के प्रसंग आये हैं। सर्वत्र प्रभु का हँसकर माया हरण करना कहा गया है (१) 'पुनि कृपाल हँसि चाप चढावा।' (दो० ४५) ; (२) 'कौतुक देखि राम मुसुकाने।' (दो० ५०) , (३) 'निज सेन चकित त्रिलोकि हँसि सरचापसजि कोसलधनी। माया हरी...' (दो० ८८) , (४) 'सुर वानर देखे विकल, हँसे कोसलाधीस। सजि सारंग...' (दो० १५) ।

परन्तु यहाँ कोप करके माया हरण करना कहा गया है, इसका भाव यह है कि अभी तक श्रीड़ा करना इनका अभीष्ट था, इससे हँसते आये। राक्षस माया करते थे और आप हँसते थे। पर इस बार श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसुग्रीवजी तक अचेत हो गये, इससे कोप किया। इसलिये भी कोप किया कि इस बार उसने प्रभु के हाथों से परम भागवत के रूपों पर भी बाण चलवाया। यह श्रीड़ा प्रभु को अभीष्ट नहीं है, इससे कोपकर उसकी माया का अंत कर दिया। माया-हरण की वीरता पर 'रघुनीर' कहा गया है।

माया विगत कपि-भालु हरये विटप गिरि गहि सब फिरे।

सर-निकर छाँड़े राम-रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥११॥

श्रीराम - रावन - समर - चरित अनेक कल्प जो गावहीं।

सत सेप सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥१२॥

अर्थ—माया रहित होने पर वानर-भालू प्रसन्न हुए और वृक्ष-पर्वत ले-लेकर सब लौट पड़े। श्रीरामजी ने समूह-बाण छोड़े और रावण की बाहु और शिर कट-कटकर फिर पृथिवी पर गिरे ॥११॥ श्रीरामजी और रावण के युद्ध-चरित यदि सैकड़ों शेष, शारदा, वेद और कवि अनेक-कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते ॥१२॥

विशेष—(१) 'विटप गिरि गहि सब फिरे'—पहली बार के माया-हरण पर हर्षित होकर भी उत्साहहीन हो गये थे; यथा—'हरपी सकल मर्कट अनी।' (दो० ८८) , पर लड़ने को नहीं दौड़े, तब प्रभु ने स्वयं 'युद्ध के लिये कहा कि मैं ही द्वन्द्व-युद्ध करूँगा। दूसरी बार माया छूटने से प्रभु के बल पर दौड़े, परन्तु आयुध नहीं लिया और न लड़े—देखिये दो० ६५। पर इस बार आयुध-सहित उत्साहपूर्वक लड़ने को दौड़े। इससे दिखाया गया कि उत्तरोत्तर उसकी माया का डर कम होता गया। 'फिरे'—'पहले भागे थे; यथा—'लगे कीस परान' अब वे फिरे।

(२) 'सत सेप सारद निगम कवि...'—ये सब समर्थ वक्ता हैं; यथा—'सारद सेप महेश विधि आगम निगम पुरान। नेति-नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गात ॥' (बा० दो० १२) ; शारदा सनकी वाणी की अधिष्ठाह है। अतः, सनकी जिह्वा से गाती है। शेष के दो हजार जिह्वाएँ हैं, वेद भगवान् की ही श्वासभूत वाणी हैं। इस तरह से सभी समर्थ हैं, फिर भी ये सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर भी नहीं गा सकते। इसका तात्पर्य यह है कि यह समर-चरित अपार है; यथा—'सगरं चाम्बर प्ररयमन्वरं

सागरोपमम् ॥ रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ।” (वात्सी० १।१०७।५१-५२), अर्थात् समुद्र आकाश के समान हो सकता है और आकाश समुद्र के समान हो सकता है; अर्थात् इनकी तुलना की जा सकती है, परन्तु राम और रावण का युद्ध अपने ढंग का निराला है—यह अतुलनीय है ।

दोहा—ताके गुनगन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास ।

जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़इ अकास ॥

अर्थ—उनके कुछ गुणगण मुझ मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे, जैसे अपने पुरुषार्थ के अनुसार मच्छड़ भी आकाश में उड़ते हैं ॥

विशेष—जब शेष, शारदा आदि नहीं पार पा सकते, तब तुम क्यों कहने लगे, उसपर कहते हैं कि मैं तो ‘जड़ मति’ हूँ, यथा—“मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी ।” (का० दो० ७), परन्तु फिर भी कुछ कहा । क्योंकि जैसे गरुड़ आदि भी आकाश में उड़ते हुए अंत नहीं पाते । पर पुरुषार्थ भर उड़ते ही हैं और मच्छड़ भी शक्ति भर उसी आकाश में उड़ते हैं, ये भी पार नहीं पाते । वैसे श्रीरामजी के गुण गणों में गरुड़ रूप शेष शारदा आदि भी पार नहीं पाते, परन्तु कहते हैं । वैसे मच्छड़ की तरह मैं भी पार नहीं पाता, परन्तु कहता हूँ । भाव यह है कि सब अपनी-अपनी धाणी पवित्र करने के लिये हरि यश कहते हैं, कुछ पार पाने के लिये नहीं । इसपर वा० दो० ११ चौ० ६-१२ और दो० १२ चौ० १ पर्यन्त के भाव देखिये । तथा—“निज निज मति मुनि हरि गुन गावहि । निगम सेप सिब पार न पावहि ॥ तुम्हहि आदि तप मसक प्रजता । नभ उड़ाहि नहि पावहि अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अयगहा । तात फगहु कोव पाव कि थाहा ॥” (उ० दो० २०) ।

“रावण-वध”—प्रकरण

काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेस ।

प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेसि ॥१००॥

अर्थ—शिरों और भुजाओं के बहुत बार काटे जाने पर योद्धा रावण मरता नहीं, प्रभु तो क्रीड़ा कर रहे हैं, पर सुर, सिद्ध और मुनि प्रभु को क्लेशपुक्त देखकर व्याकुल होते हैं ॥१००॥

विशेष—‘प्रभु क्रीड़त’, यथा—“प्रसुकृत खेल सुरन्ह निकलई ।” (दो० १२) ।

काटत बढ़हि सीस समुदाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकई ॥१॥

मरइ न रिपु अम भयउ पिसेखा । राम विभीषन तन तप देखा ॥ ॥

अर्थ—काटने से शिरों का समुदाय बढ़ता ही जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है ॥१॥ राघु नहीं मरता, परिश्रम बहुत हुआ, तब श्रीरामजी ने विभीषणजी की ओर देखा ॥२॥

विशेष—(१) 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई ।'—कामनाएँ प्राप्त होने पर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हैं । एक की पूर्ति होने पर अधिक की कामना बढ़ती जाती है । निनानवे का फेर प्रसिद्ध ही है । इस तरह लोभ को वृद्धि ही होती जाती है ; यथा—“कामस्यान्तं च क्षुत्तृभ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात् । जनेयाति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशोदश ॥” (भा०) ; अर्थात् काम का अंत भूख-प्यास से और क्रोध का किसी पर प्रहार से अथवा कठोर वचन कहने से हो सकता है, पर दसो दिशाएँ जीतने एवं उनके भोगों के प्राप्त होने पर भी लोभ का अंत नहीं होता ।

(२) 'अम भयउ त्रिसेरा'—बाहरी दृष्टि से रणक्रोड़ा में अम हुआ, क्योंकि वाल्मी० ६।१०७ में कई बार घोर युद्ध होता कहा गया है, वही यहाँ भी जानना चाहिये । न रात न दिन, न मुहूर्त और न एक क्षण ही युद्ध का विराम हुआ । 'राम विभीषन तन तउ देरा ।'—इससे प्रभु ने सूचित किया कि इसके मारने का यदि कुछ उपाय तुम जानते हो, तो कहो । यद्यपि प्रभु अंतर्धाम्य हैं, फिर भी पृच्छते हैं, क्योंकि आप प्रणत-कुण्ड पाल हैं । श्रीविभीषणजी शरणागत हैं, जब वह स्वयं कहेंगे, तब रावण को मारेंगे । जैसे श्रीसुग्रीवजी ने जब कहा—“बंधु न होइ मोर यह काला ।” तब श्रीरामजी ने बालि को मारा ।

उमा काल मर जाकी ईछा । सो प्रभु कर जन प्रीति-परीक्षा ॥३॥

सुनु सर्वज्ञ चराचर-नायक । प्रनतपाल सुरमुनि सुखदायक ॥४॥

नाभि-कुंड पियूष-वस याके । नाथ जियत रावन बल ताके ॥५॥

सुनत विभीषन-वचन कृपाला । हरपि गह्वे कर बान कराला ॥६॥

अर्थ—हे उमा ! जिसकी इच्छा-भात्र से काल मर जाय, वही प्रभु अपने जन की प्रीति-परीक्षा कर रहे हैं ॥३॥ (विभीषणजी ने कहा) हे सर्वज्ञ ! हे चराचर के स्वामी ! हे शरणागत के पालन करनेवाले ! हे देवता और मुनियों के सुख देनेवाले ! सुनिये ॥४॥ इसके नाभि-कुंड में अमृत बसता है, हे नाथ ! रावण इसीके बल पर जीता है ॥५॥ श्रीविभीषणजी के वचन सुनते ही कृपालु श्रीरामजी ने प्रसन्न होकर हाथ में भयंकर बाण लिया ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रीति-परीक्षा'—इसका प्रेम हमपर दृढ़ है कि भाई में भी स्नेह है, यदि भाई में स्नेह होगा, तो नाभि-कुंड के अमृत को नहीं बतलावेगा । हममें सत्य स्नेह होगा, तो शीघ्र ही कह देगा ।

(२) 'सुनु सर्वज्ञ'—भाव यह है कि आप जानते ही हैं कि यह कब और कैसे मरेगा, तो भी मुझे बड़ाई देने के लिये मुझसे पृच्छते हैं । 'चराचर नायक'—चराचर की व्यवस्था आपके हाथों में है । जिसे जैसा चाहें, दंड या प्रसाद करें । 'प्रनत पाल'—शरणागतों के पालक हैं और इसके वध के लिये ही देवता आदि आपके शरण हुए हैं, यथा—“मन वच क्रम बानी छौंडि सयानी सरन सकल सुर जूया ॥” (बा० दो० १८५) ; तदनुसार आप निशाचर-वध की प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं ; यथा “निसिचर हीन करउँ महि, सुज उठाइ पन कीन्ह ।” (आ० दो० ६) ; अतएव इसे मारिये । 'सुर मुनि सुखदायक'—भाव यह कि सुर मुनि क्लेशित हैं, इसे मारकर उन्हें सुख दीजिये ; यथा—“प्रभु क्रीडत सुर सिद्धि मुनि, व्याकुल देखि क्लेश ।” यह ऊपर कहा गया ।

(३) 'नाभि-कुंड पियूष वस'—त्रिजटा ने श्रीजानकीजी के ध्यान छूटने की बात कही थी, वह बात पूरी हो गई, अर्थात् रावण का वह ध्यान छूट गया । तब सुखतम दूसरा हेतु भी श्रीविभीषणजी

(३) 'दस दिसि दाह'—यह छत्र-भंग का सूचक है; यथा—“हाट घाट नहिं जाहि निहारी । जनु पुर दहुँ दिसि लागि देवारी ॥” (ऋ० दो० १५८); तथा—“संध्याया चावृता लंका जपापुष्पनिकाशया । हरयते सम्प्रदीप्तोय दिवसेऽपि यमुन्धरा ॥” (वाल्मी० ६।१०६।२९); अर्थात् जपापुष्प के समान लाल संध्या से लंका छिप गई । पृथिवी दिन में भी जलती हुई-सी दिखलाई पड़ने लगी । ‘अति लागी’—कई दिन से दाह होता था, आज अत्यन्त होने लगा ।

(४) ‘मंदोदरि उर कंपति भारी’—पहले भी इसका हृदय काँपता था; यथा—“मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे ॥” (दो० १०); यह श्रीरामजी के अत्यन्त क्रुद्ध होने पर होनेवाली घटना है और आज तो वह रावण के मृत्यु-सूचक निमित्तों को देख रही है, इससे ‘कंपति भारी’ कहा गया है ।

छंद—प्रतिमा रुदहिं पविपात नभ अति बात बह डोलति मही ।

वरपहि बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ।

उतपात अमित बिलोकि नभ सुर चिकल बोलहिं जय जये ।

सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥

दोहा—खैंचि सरासन श्रवन लगि, छाँड़े सर एकतीस ।

रघुनायक सायक चले, मानहुँ काल फनीम ॥१०१॥

अर्थ—प्रतिमाएँ रोती हैं, आकाश से बहुत-बहुत वज्रपात होते हैं, अत्यन्त प्रचंड वायु चलने लगी, पृथिवी हिलती है । बादलों से रुधिर, बाल और धूल बरस रहे हैं, इस तरह के अत्यंत अमंगल हो रहे हैं । उनको कौन कह सकता है ? अर्थात् वे सब अनगिनत हैं एवं अत्यंत करालता के कारण कहे नहीं जाते ॥ अगणित उत्पातों को देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर ‘जय जय’ बोल रहे हैं (यद्यपि व्याकुल हो रहे हैं तथापि स्वार्थ-सिद्धि की आशा से ‘जय जय’ कहते हैं) । देवताओं को भयभीत समझकर कृपालु श्रीरघुनाथजी धनुष पर बाण लगाने लगे ॥ कानों तक धनुष को खींचकर श्रीरघुनाथजी ने एकतीस बाण छोड़े, उनके चाण ऐसे चले, मानों काल रूपी सर्पराज चल रहे हों ॥१०१॥

विशेष—(१) ‘पविपात नभ’—वज्रपात को पहले चरण में और ‘वरपहि बलाहक’ दूसरे चरण में कहा गया है । इसका भाव यह है कि बिना बादलों के ही वज्रपात हो रहे हैं; यथा—“निपेतुरिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः । दुर्विषहस्वरां घोरं विनाजलधरोदयम् ॥” (वाल्मी० ६।१०६।२८); अर्थात् रावण की सेना पर चारों ओर से इन्द्र के वज्र गिरने लगे, जिनका शब्द असह्य था और ये वज्र बिना मेघ के ही गिरे । ‘अति बात बह’; यथा—“प्रतिलोमं घवौ वायुर्निघातसमनि स्वनः ॥” (वाल्मी० ६।११।३४); अर्थात् मेघों के टक्कर के समान शब्द करता हुआ प्रतिकूल वायु बहने लगा । तथा—“वाता मण्डलिनस्तीव्रा व्यपसन्नं प्रचक्रन् ॥” (वाल्मी० ६।१०६।३०); अर्थात् बाईं ओर चक्कर काट कर तीव्र हवा चलने लगी ।

कहते हैं, इसकी भी व्यवस्था पूरी होने पर उसकी मृत्यु होगी। कहा जाता है कि रावण योग की संजीवनी मुद्रा करता था, जिसमें ब्रह्मरंध्र से अमृत स्रवता है और नाडी के द्वारा नाभि-कुंड में जाता है, बहुत कालों में नाभि-कुंड भर पाता है।

(४) 'कृपाला'—श्रीविभीषणजी पर एवं सुर-मुनि आदि पर कृपा करके रावण को मारेंगे। पुनः रावण पर भी कृपा करके उसे शाप-मुक्त करेंगे एवं अपना धाम देंगे। 'हरषि'—श्रीविभीषणजी के, उपाय बतलाने पर हर्ष हुआ कि अथ सरलता से रावण का वध हो जायगा।

'धान कराला'—याण की करालता विस्तार-पूर्वक वाल्मी० ६।१०८।३-१३ में कही गई है कि यह कुफकारते हुए सर्प के समान दीप्तमान था। वह ब्रह्मा एवं अगस्त्यजी का दिया हुआ था, वह अमोघ था। उसके वेग में वायु और धार में अग्नि तथा सूर्य थे, शरीर आकाशमय था और वह मेघ तथा मंदराचल के समान भारी था। यह सोने से मड़ा हुआ एवं स्रग् तथ्यों के तेज से बना था और सूर्य के समान उज्ज्वल था। इत्यादि बहुत रीति से कहा गया है।

असुभ होन लागे तय नाना। रोवहिं खर सृकाल बहु दयाना ॥७॥

बोलहिं त्वग जग आरति हेतु। प्रगट भये नभ जहँ तहँ केतु ॥८॥

दस दिसि दाह होन अति लागे। भयउ परंय बिनु रवि उपरागे ॥९॥

मंदोदरि उर कंपति भारी। प्रतिभा खवहिं नयन मग धारी ॥१०॥

शब्दार्थ—परब (पर्व) = पुरुष काल, एवं अमावस्या और पूर्णिमा आदि में प्रतिपद की स्थिति में ग्रहण-काल। उपराग = सूर्य का चन्द्रग्रहण।

अर्थ—तब अनेकों अपराकुन होने लगे, बहुत-से गदगद, गीदग और कुत्ते बहुत जोर से रोने लगे ॥७॥ जगत् के दुःख के हेतु पत्नी बोल रहे हैं, जहाँ-तहाँ आकाश में केतु (पुच्छल तारा) प्रकट हो गये ॥८॥ दसो दिशाओं में अत्यन्त दाह होने लगा। बिना पर्व के ही सूर्य-ग्रहण होने लगा ॥९॥ मंदोदरी का हृदय बहुत काँप रहा है, मूर्तिर्या नेत्र-मार्ग से जल गिरा रही हैं; अर्थात् रो रही हैं ॥१०॥

विशेष—(११) 'रोवहिं खर सृकाल बहु दयाना।'—इन सबको साथ लिखकर इनका एक साथ मिलकर रोना सूचित किया; यथा—“विनेदुरशिवा गृध्रावायसेरमिमिश्रिताः।” (वाल्मी० १।१५। ४०); इनका एक साथ रोना परम अयावह है। 'बोलहिं खग'—; यथा—“गोमायु गीघ कराल रर ख रयान रोषहिं अति पने। जनु काल दून उलक बोलहिं वपन परम अयावने ॥” (शे० ३०); 'जग आरति हेतु'—जग का विशेषण है; अर्थात् ये अपराकुन जगत् के दुःख के कारण हैं, जो आज रावण के प्रति हो रहे हैं।

(२) 'प्रगट भये नभ जहँ तहँ केतु।'—जहाँ केतु का उदय होता है, उस देश के राजा की मृत्यु और प्रजा को बलेरा होता है; यथा—“उदय केतु सम दिव मघ ही के।” (वा० शे० १); “हुट उदय जग आरति हेतु। जया प्रसिद्ध अथम मघ केतु ॥” (वा० शे० १२०); 'जग आरति हेतु' को दीपदेवली के रूप में भी लेना चाहिये।

(३) 'दस दिसि दाह...' यह छत्र-भंग का सूचक है; यथा—“हाट घाट नहि जाहि निहारी । जनु पुर पहुँ दिसि लागि दैवारी ॥” (अ० दो० १५८); तथा—“संध्याया चावुता लंका जपापुष्पनिकाशया । द्रव्यते सम्प्रदीप्तेष्व दिवसेऽपि यमुन्धरा ॥” (वाल्मी० ६।१०६।१२१); अर्थात् जपापुष्प के समान लाल संध्या से लंका छिप गई । पृथिवी दिन में भी जलती हुई-सी दिखलाई पड़ने लगी । ‘अति लागा’—कई दिन से दाह होता था, आज अत्यन्त होने लगा ।

(४) 'मंदोदरि उर कंपति भारी'—पहले भी इसका हृदय काँपता था; यथा—“मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर ग्रसे ॥” (दो० १०); यह श्रीरामजी के अत्यन्त क्रुद्ध होने पर होनेवाली घटना है और आज तो यह रावण के मृत्यु-सूचक निमित्तों को देख रही है, इससे 'कंपति भारी' कहा गया है ।

छंद—प्रतिमा रुदहिं पविपात नभ अति बात बह डोलति मही ।

चरपहि बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ।

उतपात अमित बिलोकि नभ मुर बिकल बोलहिं जय जये ।

मुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥

दोहा—खैंचि सरासन श्रवन लगि, छाँड़े सर एकतीस ।

रघुनायक सायक चले, मानहुँ काल फनीम ॥१०१॥

अर्थ—प्रतिमाएँ रोती हैं, आकाश से बहुत-बहुत वज्रपात होते हैं, अत्यन्त प्रचंड वायु चलने लगी, पृथिवी हिलती है । बादलों से रुधिर, बाल और धूल धरस रहे हैं, इस तरह के अत्यंत अमंगल हो रहे हैं । उनको कौन कह सकता है ? अर्थात् वे सब अनगिनत हैं एवं अत्यंत करालता के कारण कहे नहीं जाते ॥ अगणित वृत्पातों को देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर 'जय जय' बोल रहे हैं (यद्यपि व्याकुल हो रहे हैं तथापि स्वार्थ-सिद्धि की आशा से 'जय जय' कहते हैं) । देवताओं को भयभीत समझकर कृपालु श्रीरघुनाथजी धनुष पर बाण लगाने लगे ॥ कानों तक धनुष को रींचकर श्रीरघुनाथजी ने एकतीस बाण छोड़े, उनके बाण ऐसे चले, मानों काल रूपी सर्पराज चल रहे हों ॥१०१॥

विशेष—(१) 'पविपात नभ'—वज्रपात को पहले चरण में और 'चरपहि बलाहक' दूसरे चरण में कहा गया है । इसका भाव यह है कि बिना बादलों के ही वज्रपात हो रहे हैं; यथा—“निपेतुरिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः । दुर्विपहस्रस्रं घोरं विनाजलधरोदयम् ॥” (वाल्मी० ६।१०६।१२८); अर्थात् रावण की सेना पर चारों ओर से इन्द्र के वज्र गिरने लगे, जिनका शब्द असह्य था और ये वज्र बिना मेघ के ही गिरे । 'अति बात बह'; यथा—“प्रतिलोभं ववौ वायुर्निर्घातसमनि स्वनः ॥” (वाल्मी० ६।५१।३४); अर्थात् मेघों के टक्कर के समान शब्द करता हुआ प्रतिकूल वायु बहने लगा । तथा—“वाता मण्डलिनस्तीव्रा व्यपसन्त्यं प्रचक्रमुः ॥” (वाल्मी० ६।१०६।१२०); अर्थात् बाईं ओर चक्कर काट कर तीव्र हवा चलने लगी ।

को वे सामने राखण के सच्चे शिर भेजे गये कि बदले में वह भी रोवे । पूर्व में कहा था—'ले सिर बाहु चले नाराचा ।' अब यहाँ उसे स्पष्ट किया कि वे मदोदरी के पास शिरों को लेकर चले थे । उन्हें वहाँ पहुँचा दिया तब आकर श्रीरामजी के निपग में प्रवेश कर गये । कार्य करके ही बाण तर्कश में प्रवेश करते हैं—देखिये दो० १३ और दो० ६७ भी । इससे राखण की मृत्यु जानकर देवताओं ने हर्ष के नगाड़े बजाये ।

तासु तेज समान प्रभु आनन । हरये देखि संसु चतुरानन ॥९॥
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा ॥१०॥
वरपहि सुमन देव-मुनि-वृंदा । जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥११॥

शब्दार्थ—मुकुंद=मुक्ति देनेवाले, विष्णु ।

अर्थ—उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया । श्रीशिवजी और ब्रह्माजी देखकर प्रसन्न हुए ॥६॥ ब्रह्माजी ने जय-जयकार की ध्वनि भर गई, (सब कहते हैं कि) प्रल-भुज दंडवाले श्रीरघुवीर की जय हो ॥१०॥ देव मुनि वृन्द फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि हे कृपालो ! आपकी जय हो, हे मुकुंद ! आपकी जय हो ॥११॥

विशेष—(१) 'तासु तेज समान प्रभु आनन ।'—इसके भाव और शका समाधान—“तासु तेज प्रभु बदन समान ।” (दो० १३) में देखिये ।

'हरये देखि संसु चतुरानन ।'—ब्रह्माजी और श्रीशिवजी उसके बरदाता हैं । उनके बरके अनुसार ही कार्य भी हुआ । उसने इनकी सेवा की थी । पुन ब्रह्माजी का यह प्रयोज भी था, इसीसे इसकी मुक्ति का अनुमान कर उन्हें हर्ष हुआ । और देवता तो केवल उसके मरने पर ही आनंद के नगाड़े बजाये थे ।

(२) 'प्रल भुज दंडा'—क्योंकि इन्द्र आदि के जीतनेवाले को मारा है ।

(३) 'जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ।'—'कृपाल का भाव यह कि हम सब पर कृपा करके इसे मारा और 'मुकुंदा' का भाव यह कि ऐसे पापी को भी मुक्ति दी ।

ब्रह्म—जय कृपाकंद मुकुंद इंद्रहरन मरन-सुखप्रद प्रभो ।

खल-दल-बिदारन परम कारन कारुणीक सदा विभो ॥१॥

सुर सुमन वरपहि हरण संकुल वाज दूंदुभि गहगही ।

संग्राम श्रगन राम श्रंग श्रंग यह सोभा लही ॥२॥

अर्थ—हे कृपा-रूपी मेघ । हे मोक्ष दाता । हे इन्द्र (हर्ष-शोक, राग-द्वेष आदि) के हरनेवाले । हे शरणागत के मुख देनेवाले । हे प्रभो । हे खल-दल के नाराज । हे परम कारण । हे मदा कृपा करने वाले । हे सदा ममय एव व्यापक । आपकी जय हो ॥१॥ देव समूह आनंद में भरे हुए फूल बरसाते हैं और धमाधम नगाड़े बज रहे हैं । रणांगन में श्रीरामजी के शरीर में अनेक कामदेवों की शोभा प्राप्त है ॥२॥

विशेष—(१) 'परम कारन'—'अशेष कारण पर' वा० मं० श्लोक देखिये ।

(२) 'कारुणीक सदा' का भाव यह है कि करुणा त्याग के कारणों पर भी करुणा नहीं छोड़ते ; यथा—“अपनेहुँ देखे दोष, राम न सपनेहु उर धरेउ ।” (दोहावली ४०) ; ‘अनंग घटु सोभा लही’—यहाँ भी रर-रूपण-प्रसंग की तरह मोहिनी छटा है । जैसे काम पुष्प के ही धनुष-बाण से सकल भुवन को जीतकर शोभा पाता है, वैसे ही आपने भी परम सुन्दर सुकुमार शरीर से ही त्रिलोक विजयी को जीतकर शोभा पाई है ।

सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं ।

जनु नीलगिरि पर तड़ित-पटल-समेत उडुगन भ्राजहीं ॥३॥

मुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने ।

जनु रायमुनी तमाल पर बैठी बिपुल मुख आपने ॥४॥

दोहा—कृपादृष्टि करि दृष्टि प्रसु, अभय किये सुरद्वंद ।

भालु कास सव हरषे, जय मुखधाम मुकुंद ॥१०२॥

अर्थ—शिर पर जटाओं का मुकुट है, बीच-बीच में अत्यन्त मनहरण फूल शोभा दे रहे हैं । मानों नीलगिरि पर रिजली का समूह नक्षत्रों के साथ शोभा दे रहा हो ॥ मुजदंडों से धनुष और बाण घुमा रहे हैं, रक्त की बूँदों की छींटें शरीर पर अत्यन्त सुन्दर लगती हैं । मानों तमाल वृक्ष पर बहुत-सी राय-मुनियाँ पक्षी अपने बड़े आनन्द में बैठी हैं ॥ प्रसु श्रीरामजी ने कृपा-दृष्टि की वर्षा करके देव दृन्द को निर्भय किया सब बानर भाल प्रसन्न हुए (और बोले—) हे सुप्रधाम । हे मुक्तिदाता । आपकी जय हो ॥१०२॥

विशेष—(१) 'जनु नीलगिरि पर'—यहाँ श्याम शरीर नील पर्वत है, जटा के बाल तड़ित-समूह हैं ; यथा—“कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों । मरकत सैल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग मुजग ज्यों ॥” (आ० दो० १८) ; रवेत फूल नक्षत्र हैं ।

(२) 'मुजदंड सर कोदंड फेरत'—यह वीर रस की क्रीड़ा है ।

(३) 'जनु राय मुनी तमाल पर'—नील तमाल वृक्ष श्रीरामजी का श्याम शरीर है, रक्त के कण रायमुनियाँ पक्षी हैं । जैसे पक्षी बाहर से आकर वृक्ष पर बैठकर शोभा पाते हैं । वैसे ही ये रक्त-घिन्दु रावण के शरीर के हैं, बाण लगने पर रक्त की छींटें आकर शरीर पर पड़ी हैं । अन्यत्र रक्त कण घृणा उत्पन्न करते हैं, पर धीर रस में शत्रु से विजय होने पर ये सुशोभित होते हैं । श्रीरामजी का शरीर सच्चिदानंद रूप है ; यथा—“चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत विकार जान अधिकारी ॥” (अ० दो० ११६) इससे उसमें से रक्त का निकलना नहीं हो सकता । -

यहाँ की छटा पर गी० लं० १६ और क० लं० ५१ पद्य देखने योग्य हैं ।

(४) 'कृपा दृष्टि करि दृष्टि'—देवता आकाश में थे, उन्होंने रावण वध पहले जाना, बाणों को शिर लेकर जाना, धड़ का गिरना आदि ऊपर ही से देखा, इससे पहले नगाड़े बजाये, तब वानरों ने जाना। इसीसे देवताओं का हर्ष एवं अभय होना पहले कहा गया है। 'सुखधाम'—रावण-वध से सबको सुख दिया और 'मुकुन्द' का भाव यह है कि रावण को मुक्ति दी, देवता लोग रावण की वेद से मुक्त हुए। इसलिये इन विशेषणों से जय-जयकार कर रहे हैं। 'भालु कीस सब हरये'; यथा—“ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः । वदन्तो राघव जयं रावणस्य च तद्वधम् ॥” (वाल्मी ६।१०८।२६)।

“मन्दोदरी शोक”—प्रकरण

पति . सिर देखत मन्दोदरी । मुकुञ्चित निकल धरनि त्वसि परी ॥१॥

जुवति-वृन्द रोवत जठि धाई । तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥२॥

पतिगति देखि ते करहिं पुकारा । छूटे कच नहिं वपुष सँभारा ॥३॥

उर ताड़ना करहिं बिधि नाना । रोवत करहिं प्रताप बखाना ॥४॥

अर्थ—पति के शिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मुञ्चित होकर पृथिवी पर गिर पड़ी ॥१॥ स्त्री-वृन्द रोती हुई उठकर दौड़ी और उसको उठाकर रावण के पास आई ॥२॥ पति की दशा देखकर वे चिल्ला-चिल्ला कर रोती हैं, उनके बाल खुले हुए हैं शरीर की सँभाल नहीं है ॥३॥ अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई उसके प्रताप का बखान करती हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'जुवति वृन्द रोवति जठि धाई'—मन्दोदरी मुञ्चित हो गई, तब इसकी और सौतों और दासियों ने देखा कि वही इनके भी प्राणों में निकल जायें, इसलिये वे उसे उठाकर (चेतन्य कर रावण के मृत-शरीर के पास ले आईं कि वहाँ उसे देखकर अभिप्रात आदि से हृदय का शोक कम हो जायगा। ये 'जुवति वृन्द' उसकी रानियाँ हैं; यथा—“देव-अच्छ-गर्ध-नर-किन्नर-राजकुमारि । जीति परी निज-बाहु बल, बहु सुंदर पर नारि ॥” (बा० शो० १८२)। इनके साथ दासियाँ भी हैं।

(२) 'रावन पहि आई'—शोक के कारण लज्जा छोड़कर उसकी अंतिम दशा देखने आई कि जिसकी हम रानियाँ थीं, जय वही नहीं रहा, तब हम व्यर्थ इस जीवन से क्या करेंगी, वही रो-पीटकर प्राण छोड़ देंगी।

यह भी देखने आई कि पुरुष के समान कहीं फिर न नये शिर-बाहु आदि हो गये हों।

मरने पर भी दला रहा है, इससे प्रत्येक ने उसका 'रावन' नाम दूसरे नामों को छोड़कर दिया है।

(३) 'छूटे कच नहिं वपुष सँभारा'—शोक में लज्जा नहीं रह जाती; यथा—“सोक विकल होउ राज समाजा । रहा न हान न घोरज लाजा ॥” (बा० दो० १००) ; वही दशा इन लोगों की है। जो पेटा की छोटी अनेक रत्नों से सजाई जाती थी, वह खुलकर लय रह गई है। देह की सँभाल नहीं है, ये गिरनी-पड़ती रणभूमि में रावण के पास आईं। 'करहिं प्रताप बखाना'—यह श्रीगोस्वामीजी आगे लिखते हैं—

तय चल नाथ झोल नित धरनी । तेजहीन पावक, ससि तरनी ॥५॥

सेप कमठ सहि सकहि न भारा । सो तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥६॥

वरुन कुवेर सुरेस समीरा । रन सन्मुख धरि काहु न धीरा ॥७॥

भुजबल जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ की नाई ॥८॥

अर्थ—हे नाथ ! तुम्हारे बल से पृथिवी नित्य काँपती थी, अग्नि, चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन (फीके) थे ॥७॥ शेष और कमठ जिसके भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथिवी पर पड़ा है ॥६॥ वरुण, कुवेर, इन्द्र और पवन—किसी ने भी तुम्हारे सामने रण में धैर्य धारण नहीं किया (अर्थात् वे आँधीर होकर भाग जाते थे,) ॥७॥ हे स्वामी ! तुमने अपने बाहुबल से काल और यमराज को जीता । पर आज अनाथ की तरह पड़े हो ॥८॥

विशेष—(१) 'तब बल नाथ डोल नित धरनी ।'—यह प्रताप है ; यथा—“जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढ़त मत्तगज जिमि लघु तरनी ॥ सोइ रावन जग बिदित प्रतापी ।” (दो० १४) ; 'तेज हीन पावक ससि तरनी ।'—यह तेज है ; क्योंकि तेजोमय अग्नि, चन्द्र और सूर्य से भी इसे अधिक कहा गया है । ये सब रावण की रुचि के अनुकूल तप्त एवं शीतल होते थे । ये एवं और भी लोकपाल रावण के यहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते थे ; यथा—“कर जोरे सुर दिसिप विनीता । भृकुटि बिलोकत सकल समीता ॥ देखि प्रताप न कपि मन संका ।” (सु० दो० १६) ; तथा—“पावक पवन पानी, भानु हिमवान जम, काल, लोकपाल मेरे डर डौंवाडोल हैं ।” (क० सु० २१) ।

(२) 'सो तनु भूमि परेउ...'—भाव यह कि ऐसे प्रतापी तेजस्वी को तो अमूल्य विद्योंने पर सोना चाहिये था, सो धूल एवं रक्त की कीच से भरी भूमि पर क्यों पड़े हो ; यथा—“शयनेषु महार्हेषु शयित्वा राक्षसेश्वर ॥ इह कस्मात्प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणु गुण्ठितः ।” (वाल्मी० ६।१।१।५६-५७) ।

(३) 'वरुन कुवेर सुरेस समीरा...'—पहले अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, इन तीनों को कहा, अब शेष पाँच लोकपालों को यहाँ कहती हैं ; यथा—“सब सुर जिते एक दसकंधर ।” (दो० १४) ; 'काहु न' से और भी श्रुति, गंधर्व, दानव आदि आ गये । रावण जब दिग्विजय के समय मरुत राजा की यहाँ में पहुँचा, तो वहाँ इन्द्रादि आये थे, सबने इसके डर से पशु-पक्षियों के रूप में छिपकर अपने-अपने प्राण बचाये थे, इन्द्र मोर, वरुण हंस, कुवेर गिरगिट और यमराज कौआ बने थे—वाल्मी० ७।१८ में लिखा है । यमराज को आगे कहती है—“भुजबल जितेहु काल जम..."—इनको सबसे पृथक् कहा, क्योंकि काल और यम को कोई जीत नहीं सकता । कोई-कोई योगी काल को योगबल से जीतते हैं, पर भुजबल से नहीं, पर तुमने बाहुबल से जीता था ; यथा—“वरुन कुवेर पवन जम काला । भुजबल जितेहु सकल दिगपाला ॥ देव दनुज नर सब बस मोरे ।” (दो० ७) ; भाव यह है कि ऐसे तुम आज मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गये ; यथा—“त्वं मृत्योरपि मृत्युः स्याः कथं मृत्यु वशगतः ।” (वाल्मी० ६।१।१।७८) ।

(४) 'अनाथ की नाई'—कोई सम्बन्धी सहायक उठानेवाला भी नहीं रह गया । लारा उठाना भी श्रीरामजी की आज्ञा से हो सकेगा ।

जगत बिदित तुम्हारि प्रसुनाई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥९॥

राम-बिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोचनिहारा ॥१०॥

अर्थ—तुम्हारी प्रसूता जगन्-भर में प्रसिद्ध थी, तुम्हारे पुत्रों और कुटुम्बियों का बल वर्णन नहीं हो सकता था ॥६॥ श्रीरामजी से प्रतिकूल होने से तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि कुल में अब कोई रोने वाला तक नहीं रह गया ॥१०॥

विशेष—‘रहा न कुल कोउ’—रावण ने लंका भर के राजसों को लड़ाई में जुमवा दिया तब स्वयं मरा, जिससे उनकी विधवा स्त्रियाँ ही रह गई, कोई पुरुष अब उस कुल में ऐसा नहीं रह गया, जो उसके लिये अपनापन माने और रोवे; यथा—‘‘व्याकृतमिदं सर्वमनाथं राक्षसकुलम् ।’’ (वाल्मी० ६।११।७१) ; अर्थात् तुमने समस्त राजस कुल को अनाथ कर दिया । श्रीविभीषणजी हैं; परन्तु इस समय विपत्त में होने से उन्हें अपना मानकर रोनेवाला नहीं मानती ।

तब बस विधि प्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहि माथा ॥११॥

अब तब सिर भुज जंबुक खाहीं । राम-विमुख यह अनुचित नाहीं ॥१२॥

काल बिसस पति कहा न माना । अगजग नाथ मनुज करि जाना ॥१३॥

अर्थ—हे नाथ ! तुम्हारे बरा में तो सब ब्रह्म-सृष्टि थी, सब लोकपाल भय-सहित नित्य प्रणाम करते थे ॥११॥ अब तुम्हारे शिरों और भुजाओं को गीदड़ खाते हैं, राम-त्रोही के लिये यह अनुचित नहीं है (उन्होंने स्वयं समाधान किया कि ऐसी दशा होना योग्य ही है,) ॥१२॥ हे पति ! काल के विशेष बरा होने से तुमने किसीका कहना नहीं माना और बराचर के स्वामी को मनुष्य करके समझा ॥१३॥

विशेष—(१) ‘कहा न माना’—मुद्दों का, भाइयों का एवं मेरा कहना नहीं माना ; यथा—‘‘तेहि पुनि कहा मुनहु दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा ॥’’ (आ० दो० २४)—मारीच, ‘‘तात राम नहि नर भूपाला । भुवनेखर कालहु कर काला ॥’’ (सु० दो० ३८)—श्रीविभीषणजी, ‘‘कंत राम-निरोप परिहरहु । जानि मनुज जनि हठ उर धरहु ॥ विवरूप रघुसंभनि ॥’’ (दो० १४)—संदोहरि, ‘‘हिरन्यास भ्राता सहित, मधुकैटभ बलवान । जेहि मारेउ सोइ अवतरेउ’’ (दो० ४०)—भाल्यवान, ‘‘हैं दमनीस मनुज रघुनायक । जाके हनुमान से पायक ॥’’ (दो० ९१) कुम्भकर्ण, इत्यादि सभी ने कहा, पर तुमने किसी को भी नहीं मानी । चराचर नायक को भी मनुष्य ही करके माना ।

छंद—जानेउ मनुज करि दनुज-कानन दहन पावक हरि स्वयं ।

जेहि नमत सिव ब्रह्मादि मुर पिय भजेहु नहि कहनामयं ॥

आजन्म ते पद्मोदरत पापौघमय तब तनु अयं ।

तुम्हहैं दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥

शेह—ब्रह्म नाथ रघुनाथ सप्त, कृपासिधु नहि आन ।

जोगि-वृंद दुर्लभ गति, तोहि दोन्ह मगवान ॥१०३॥

अर्थ—दैत्य-रूपी वन के जलाने के लिये अग्नि रूप श्वय भगवान् को तुमने मनुष्य करके ही समझा । जिसको शिव ब्रह्मा आदि देवता नमस्कार करते हैं, उन कर्णामय श्रीरामजी का, हे प्रिय । तुमने भजन नहीं किया ॥ तुम्हारा यह शरीर जन्म के समय से (मरने के समय तक) पर-द्रोह में लगा हुआ और समूह पापमय रहा । ऐसे तुमको भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीरामजी ने अपना धाम दिया । उनको मैं नमस्कार करती हूँ ॥ अहह ! (रोद की बात है,) हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी के समान कृपासागर दूसरा कोई नहीं है, (क्योंकि) योगी समाज को भी जो गति दुर्लभ है, वह भगवान् श्रीरामजी ने तुम्हें दी है ॥१०३॥

विशेष—(१) 'दनुज कानन दहन', यथा—“काल-रूप रत्न वन दहन, गुनागार घन बोध । सिव प्ररचि जेहि सेवहि, तासों कवन निरोध ॥” (दो० ४०), यहाँ दनुज को वन कहा गया है, इसीसे हरि को अग्नि कहा गया । 'हरि स्वयं'—इन्हीं के आगे 'राम ब्रह्म अनामय' से स्पष्ट किया है । 'जेहि नमत सिव ब्रह्मादि'—ब्रह्माजी सृष्टि करते हैं और श्रीशिवजी रसका सहार करते हैं । इस तरह के बड़े-बड़े देवता भी उनके सेवक हैं । तब तुम भी तो इन्हीं के वरदान से बड़े हो, तुम्हें भी इनके स्वामी को अपना स्वामी ही मानना और भजन करना चाहता था । 'भजेहु नहीं करनामय'—श्रीशिवजी आदि देवताओं के प्रणाम करने का कारण भी कहती है कि वे कर्णामय हैं । अतः, सेवक के दुरूप से दुखी होकर शीघ्र ही द्रवित होते हैं, यथा—“कर्णामय रघुनाथ गोसाँई । बेगि पाइयहि पीर पराई ॥” (४० दो० ८४), इसीसे सब जीवों के दुःख हरने के लिये ही उन्होंने अवतार लिया है और सभी उन्हें भजते हैं ।

(२) 'आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय'—उपर्युक्त कर्णामय गुण का ही कार्य इसमें भी दिखाते हैं कि तुम ऐसे पापी को भी उन्होंने मुक्ति दी, यथा—“उसा राम मृदु चित कर्णामय । बैर भाव मोहि सुमिरत निसिन्धर ॥ देहि परम गति सो जिय जानी । अस कृपालु को कहहु भवानी ॥” (दो० ४१) । 'तुम्हें दियो निज धाम' के सम्बन्ध से 'ब्रह्म निरामय' कहा गया है कि यदि उनमें राग-द्वेष आदि विकार होते तो तुम ऐसे पापी एवं द्वेषी को प्रभु अपना धाम नहीं देते ।

(३) 'अहह नाथ'—यहाँ उपर्युक्त कर्णामय के कार्य का ही सराहना की गई है । 'जोगि बृद्ध दुर्लभ गति'—योग-शास्त्र की रीति से योगी लोग कैवल्य मुक्ति पाते हैं, यह वही मुक्ति है जो ७० दो० ११६-११७ में ज्ञान दीपक के द्वारा कही गई है । उसे ही निर्वाणपद, परमपद एवं भगवद्धाम प्राप्ति भी कहते हैं, क्योंकि वे कैवल्य मुक्त जीव भी पर विभूति में ही रहते हैं । गति देने के सम्बन्ध से 'भगवान्' कहा है, यथा—“उत्पत्ति प्रलय चैव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ॥” इस तरह भगवान् कहकर उनका गति देने का सामर्थ्य भी जनाया ।

मंदोदरी वचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥१॥

अज महेश नारद सनकादी । जे मुनिवर परमार्थवादी ॥२॥

भरि लाचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भये सुखारी ॥३॥

अर्थ—मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना ॥१॥ ब्रह्मा, महेश, नारद, सनकादि ऋषि और भी जो मुनि श्रेष्ठ परमार्थ के जाननेवाले हैं ॥२॥ वे सब श्रीरघुनाथजी को नेत्र भर देखकर प्रेम में डूब गये और बड़े सुखी हुए ॥३॥

विशेष—(१) 'मंदोदरी वचन सुनि...'—पहले मंदोदरी का मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिरना कहा गया था। पर चैतन्य होना स्पष्ट नहीं कहा गया था, जैसे कि अन्यत्र कहा गया है; यथा "परेड अवनित तल सुधि कुछ नाहीं ॥ उठा प्रबल पुनि मुरुद्धा जागी।" (दो० ८१); तथा—"मुरुद्धा गइ मास्त-सुत जागा।" (दो० १४)। यहाँ पर 'मंदोदरी-वचन' कहकर इसका चैतन्य होकर आना और विलाप के वर्चन कहना स्पष्ट किया गया है, आगे भी 'मंदोदरी आदि सत्र, देइ तिलांजलि ताहि' कहा है। अतः वहाँ 'तेहि उठाइ रावन पहि आई' में 'उठाइ' शब्द में 'चैतन्य करना' आ गया है, अन्यथा आगे 'आई' की जगह 'लौंई' कहा जाता। उठने में चैतन्य होना अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—"ताहि एक छन मुरुद्धा आई ॥ उठि धहोरि कीन्हैसि बहु माया।" (सु० दो० १८)—मेघनाद।

आदि में सब रानियों का विलाप करना कहा गया; यथा—"ते करहिं पुकारा।" और अंत में 'मंदोदरी वचन' कहा गया। इससे जनाया गया कि मंदोदरी पटरानी है, अतएव राने में उसीकी प्रधानता है, शेष सब उसके साथ-साथ रोती हैं।

'सुर सुनि सिद्ध सबहि सुख माना।'—इनके सुख मानने के कारण ये हैं कि इसके विलाप में श्रीरामजी के गुणों का कथन है, वे गुण यथार्थ हैं। दुष्ट की संगति में भी इसका ज्ञान शुद्ध देखकर उन्होंने प्रसन्नता मानी। पुनः शत्रु की क्रियों के रुदन का उनके लिये सुखदायक होता युक्त ही है।

(२) 'अज महेस नारदः'—का भाव यह है कि सामान्य सुर, मुनि आदि मंदोदरी के रुदन पर धित लगाये सुख पाते थे और ये लोग प्रभु की शोभा देख-देखकर प्रेम में निमग्न हो सुखी होते थे कि ऐसे संसार में भी आपको तनिक भी शोभ नहीं हुआ, यन् आपकी मनोहर छवि वैसी ही है।

रुदन करत देखी सब नारी। गयउ विभीषन मन दुख भारी ॥४॥

बंधु-दसा विलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आपसु दीन्हा ॥५॥

लक्ष्मिन तेहि बहु विधि समुभायो। बहुरि विभीषन प्रभु पहि आयो ॥६॥

अर्थ—सब स्त्रियों को रुदन करते हुए देखकर श्रीविभीषणजी वहाँ गये, उनके मन में भारी दुःख है ॥४॥ भाई की दशा देखकर उन्होंने दुःख (शोक) किया, तब प्रभु श्रीरामजी ने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजी को आज्ञा दी ॥५॥ (तब) श्रीलक्ष्मणजी ने उसे बहुत तरह से समझाया, फिर श्रीविभीषणजी लौटकर प्रभु के पास आये ॥६॥

विशेष—(१) 'गयउ विभीषन मन दुख भारी।'—मनुष्य के हृत्समय में ये भाव नहीं रहते। इससे श्रीविभीषणजी ने जब स्त्रियों को रोते देखा तो उनके कोमल हृदय में करुणा उत्पन्न हो आई और वहाँ जाकर फिर भाई की दशा देखने पर भी दुःख (शोक) किया कि मैं बहुत समझाया कि यह नारा से घब जाय, परन्तु भावो होकर ही रही। देखो, ऐसा प्रतापी मेरा भाई आज हम दशा में पृथिवी पर पड़ा है। 'दुख भारी'—इनका दुःख से विलाप करना यान्मी० ६।१०६।१२-१२ में विस्तार से कहा गया है, परन्तु वहाँ श्रीरामजी का स्वयं समझाना है।

(२) 'लक्ष्मिन तेहि बहु विधि समुभायो।'—समझाना यान्मी० ६।१०६।१२-२४ में कहा गया है कि प्रपंच पराक्रमी रावण यदा तेजस्वी था। इसकी देह प्राण-रहित होने पर भी तेजपूर्ण है। जो प्राण-

धर्म पालन करते हुए रणांगन में लड़कर मरते हैं, वे शोचनीय नहीं हैं। जिसने इन्द्र सहित तीनों लोकों को जीता, वह आज वीर गति से कालवश हुआ, तो उसके लिये शोच क्या करना। युद्ध में सदा एक ही पक्ष की जीत तो होती नहीं। वीर या तो शत्रुओं को मारता है या स्वयं मारा जाता है। मनु आदि पूर्व के क्षत्रियों ने यही उत्तम माना है कि वीर-गति से मरा हुआ क्षत्रिय शोचनीय नहीं है। ऐसा निश्चय-कर अब तुम शोकरहित होकर आगे का कर्त्तव्य-कार्य देखो।

अन्य रामायणों में और तरह से समझाना लिया है। यहाँ के 'बहु विधि' में सबका समावेश है।

(३) 'बहुविधि विभीषण प्रभु पदि आयो'—यहाँ गये थे, श्रीलक्ष्मणजी के समझाने से शोक रहित होकर श्रीविभीषणजी प्रभु के पास आये।

कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु किया परिहरि सब सोका ॥७॥

कीन्ह किया प्रभु आयसु मानी । विधिवत देस काल जिय जानी ॥८॥

दोहा—मंदोदरी आदि सब, देह तिलांजलि ताहि ।

भवन गई रघुपति गुन, गन बरनत मन मांहि ॥१०४॥

अर्थ—प्रभु ने उसको कृपादृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक छोड़कर रावण की (दाह) किया करो ॥७॥ प्रभु की आज्ञा मान देश और काल को मन में विचारकर उन्होंने विधि-पूर्वक रावण की दाह-क्रिया की ॥८॥ मंदोदरी आदि सब स्त्रियाँ उसे तिलांजलि देकर मन में श्रीरघुनाथजी के गुण-गण धारण करती हुई घर को गई ॥१०४॥

विशेष—(१) 'कृपादृष्टि प्रभु'.....—कृपा दृष्टि करके उसे शोक से निवृत्त किया।

(२) 'कीन्ह किया प्रभु आयसु मानी'—भाव यह है कि श्रीविभीषणजी उसे राम-विमुख एवं क्रूर स्वभाव के मानकर उसकी किया नहीं करना चाहते थे, यह वाल्मीकि ६११११९२-१६ में कहा गया है, तब श्रीरामजी ने विभीषणजी से कहा कि हमारा वैर इसके जीवित काल तक था, मरने पर समाप्त हो गया। अब तुम इसका संस्कार करो, यह जैसा तुम्हारा है, वैसा ही मेरा है। इसका कृत्य करना तुम्हारा धर्म है, इससे तुम्हारा यश होगा, इत्यादि सुनकर विभीषणजी रावण की अन्त्येष्टि क्रिया करने पर उद्यत हुए। वाल्मीकि ६११११९७-१०३ में कहा गया है। वही यहाँ 'आयसु मानी' से कहा है। 'प्रभु आयसु' कहकर उसका गौरव कहा; यथा—“प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गई।” (सं० दो० ५८); अर्थात् परम समर्थ की आज्ञा माननी ही चाहिये।

'विधिवत'—विधि वाल्मीकि ६११११९०३-१२१ में कही गई है। सारांश यह है कि माल्य-वान सहित श्रीविभीषणजी ने रावण की देह को वैरामी वस्त्र से लपेटकर सोने की पालकी पर रोते हुए ब्राह्मण राजसों से रखवाया। वे रोते हुए उसे ले चले। रावण की सब स्त्रियाँ रोती हुई पीछे-पीछे चली। नगाड़े बजने लगे श्रीर स्तुतियाँ होने लगीं। सर्व दक्षिण दिशा को गये। उसे पवित्र स्थान पर रखकर श्रीविभीषणजी ने चन्दन की लकड़ी, पद्मकाष्ठ और रस की चिता रखवाई, उसपर दुशाला बिछाया। वैदिक विधि से रावण-पितृ-मेघ यज्ञ करने लगे। दक्षिण-पूर्व के कोने पर वेदी बनाकर अग्नि-स्थापन किया

और उसपर मृतक को रखता । दधि-घृत से भरा हुआ श्रुवा राखण के कंधे पर रखता, पैरों पर शम्भू, जंघों पर ओरल, अन्य लकड़ी के पात्र, अरणि, उत्तरारणि और मूसल, उन सबको यथास्थान रखता ।” विधिपूर्वक अग्नि दी ।

‘देस काल’—‘देस’ लंका देश एवं रणस्थल में जैसी रोति थी ; ‘काल’ त्रेता-युग में रणभूमि में मरनेवाले के लिये जैसी रोति थी । अथवा, प्रभु को अभी बहुत कार्य करना है, अवधि (१४ वर्ष की पूर्ति) में समय थोड़ा रह गया है । तदनुसार उन्होंने शीघ्रता की ।

घालि की क्रिया में ‘आयसु मानी’ पद नहीं है ; यथा—“तव सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । मृतक-कर्म विधिघत सन कीन्हा ॥” (कि० दो० १०) । क्योंकि वहाँ श्रीसुग्रीवजी को उसकी क्रिया करने में कोई संकोच नहीं था । पुनः वहाँ काल का भी संकोच नहीं था, प्रभु को चर्पा-भर वहीं रहना था ।

‘देस काल जिय जाती ।’ का यह भी भाव है कि राखण धीर-गति से एवं प्रभु के हाथ से मरकर मुक्त हुआ, पर देश-काल के अनुरोध से लोक-संग्रह के लिये विधिघत क्रिया की गई । अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं थी ।

(३) ‘तिलाजलि’—श्रीविभीषणजी ने उसका अग्नि-संस्कार करके स्नान कर गीले वस्त्र सहित, तिल कुआँ और जल से तिलांजलि दी । फिर उसकी रानियों को बार-बार समझाकर शांत किया और उन्हें घर जाने के लिये कहा । सुनकर वे नगर में आईं ।

(४) ‘रघुपति गुन, गुन वरनत मन माई’—यह लोकगीति है कि दाह कर्म करके लोग भगवान् का स्मरण करते हुए चलते हैं, यहाँ सभी रानियाँ श्रीरामजी की प्रणत-पालकता आदि गुणों को स्मरण करती हुई चलीं । स्मरान का सृष्टिक ज्ञान (स्मरान वैराग्य) लोक-प्रसिद्ध है । उस समय सभी लोग प्रायः ससार को अनित्य देखते हुए परमात्मा का चिंतन करते हैं ।

विभीषण-राज्याभिषेक—प्रकरण

आइ विभीषन पुनि सिर नायो । कृपासिंधु तय अनुज बोलायो ॥१॥

तुम्ह कपोस अंगद नल नीला । जामवंत मारुति नयसीला ॥२॥

सब मिलि जाहु विभीषन साधा । सारेहु तिलक कहैउ रघुनाथा ॥३॥

पिता वचन मैं नगर न आवडै । आपु सरिस कपि अनुज पठावउँ ॥४॥

अर्थ—(दाह-क्रिया करके) फिर श्रीविभीषणजी ने आकर (प्रभु को) प्रणाम किया, तब कृपा-सागर श्रीरामजी ने भाई श्रीलक्ष्मणजी को बुलाया (और कहा) ॥१॥ तुम, श्रीसुग्रीवजी, श्रीअंगदजी, नीलजी, नलजी, जामवान्जी और हनुमान्जी, सब नीति-निपुण लोग मिलकर श्रीविभीषणजी के साथ जाओ और तिलक (विधान) पूर्ण रूप से करना—ऐसा श्रीरघुनाथजी ने कहा ॥२-३॥ पिता की आज्ञा के अनुरोध से मैं नगर में नहीं आऊँगा, पर अपने भगान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘पुनि’ का सम्यन्व क्रिया से है, क्रिया करके फिर आये और शिर नवाया कि अब और क्या आज्ञा होती है । पुनः वहाँ कुछ काल लगा, इससे आने पर प्रणाम करना शिष्टाचार भी है ।

‘कृपासिंधु’—क्योंकि कृपा करके इन्हें राज्य देंगे । ‘बोलायो’—क्योंकि अग्नी श्रीलक्ष्मणजी कुछ दूरी पर थे । श्रीसुग्रीवजी के तिलक के समय पास ही बैठे थे, इससे वहाँ—“राम कहा अनुजहि समुभाई ।” मात्र कहा गया है, बुलाना नहीं कहा गया ।

(२) ‘तुम्ह कपीस अंगद’—श्रीलक्ष्मणजी भाई हैं और ये ही तिलक करेंगे, इससे प्रथम इन्हें ही कहा है । ‘नय सीला’—ये सब मंत्री हैं, ये नीति एवं यह भी जानते हैं कि कैसे राज्य-तिलक करना चाहिये । सुग्रीव-तिलक-प्रसंग से भी सब जानते ही हैं । यद्यपि श्रीरामजी ने श्रीविभीषणजी को पहले ही समुद्र-अल से स्वयं तिलक किया है । परन्तु उसे लंकावासी नहीं जानते । अतः, लोक-रीति के अनुसार उन सबके समक्ष भी इनका तिलक होना आवश्यक है, इसलिये किया गया ।

पहले भी देवताओं के धैर्य के लिये और लोक-दृष्टि से श्रीविभीषणजी की पक्की स्वीकृति प्रकट करने के लिये तिलक करना भी आवश्यक था ।

(३) ‘पिता वचन भैं’—पहले अपने हाथ से तिलक किया था, अब दूसरे के द्वारा क्यों करवाते हैं ? इसका यहाँ समाधान करते हैं कि क्या कहें ? पिता की आज्ञा ही वैसी है । सुग्रीवजी के प्रति—“पुर न जाँवँ इस चारि बरीसा ।” (कि० दो० ११), परन्तु यहाँ वर्ष की संख्या नहीं देते, क्योंकि अब तो दो दिन ही शेष हैं, एक वर्ष भी शेष नहीं है, इससे संख्या नहीं कही गई ।

‘आपु सरिस कपि अनुज’—कपियों को आपने सरा का पद दिया है; यथा—“ये सब सरा सुनहुँ मुनि मेरे ।” (उ० दो० ७); इससे उन्हें ‘आपु सरिस’ कहते हैं, क्योंकि सरा समकक्ष होता ही है—‘समान ख्यातीति सरा’ और ‘अनुज’ शब्द से तो भाई समान हैं ही । यहाँ ‘कपि’ को पहले कहा और ‘तुम्ह कपीस’ में श्रीलक्ष्मणजी को, इससे दोनों को तुल्य जनाया ।

धानर गण तो अपनेको सेवक ही मानते हैं, परन्तु प्रभु अपने शील स्वभाव से उन्हें अपने समान कहते हैं; यथा—“प्रभु तब वर कपि डार पर, ते किय आपु समान । तुलसी कहँ न राम से, साहिव सील निधान ॥” (का० दो० १६) ।

तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥५॥

सादर सिंहासन वैठारी । तिलक साजि अस्तुति अनुसारी ॥६॥

जोरि पानि सबहीं सिर नाये । सहित बिभीषन प्रभु पहिँ आये ॥७॥

तथ रघुवीर बोलि कपि लीन्हें । कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्हें ॥८॥

शब्दार्थ—अनुसारी = अनुसरण करना, करना । रचना = विधान ।

अर्थ—प्रभु के वचन सुनकर धानर तुरत चले, जाकर तिलक के विधान किये ॥५॥ आदर सहित सिंहासन पर बैठकर तिलक करके उनकी स्तुति की ॥६॥ हाथ जोड़कर सभी ने प्रणाम किया, (फिर) श्रीविभीषणजी के साथ सब प्रभु के पास आये ॥७॥ तब रघुवीर श्रीरामजी ने वानरों को (अपने पास) बुला लिया और (अमृत के समान) प्यारे वचन कहकर उन सबको सुखी किया ॥८॥

विशेष—‘तुरत चले कपि’—यहाँ चलने में वानरों को प्रधान कहा गया, क्योंकि पहले तीर्थों के जल लाना इन्हीं का काम है । ‘तुरत’ शब्द दिल्कर-रचना के साथ भी है । ‘तिलक की रचना’

अ० दो० ४ से दो० ६ तक में कही गई है, वही यहाँ लगा लेना चाहिये । पुनः श्रीसुमीवजी के राज्य-तिलक पर कुछ विधान कहा गया है ; यथा—“लङ्घिमन तुरत बोलाये, पुरजन विप्रसमाज ॥” (कि० दो० १२) ; उसका भी यहाँ अध्याहार कर लें और यहाँ का विधान ; यथा—“तिलक की रचना, सिंहासन पर बैठाना, तिलक करना और स्तुति करना तथा प्रणाम करना” वहाँ भी अध्याहार से लगाना चाहिये । यह ग्रन्थकार की रीति है कि जब एक ही विषय दो जगह कहना होता है, तब कुछ-कुछ दोनों जगह कहते हैं । दोनों स्थलों के वर्णनों को मिलाकर ही अर्थ करना चाहिये ।

जय वेद-विधि से राजा का अभिषेक होता है, तब वह सब लोकपालों के अंश-युक्त होकर स्तुति और प्रणाम के योग्य होता है । श्रीविभीषणजी तो परम भागवत भी हैं ।

प्रथम श्रीलक्ष्मणजी ने तिलक किया, तब श्रीसुमीव आदि ने और फिर लंका-निवासियों ने भी तिलक किया । ‘सबही सिर नाये’—सभा में जो लोग उपस्थित थे ।

ब्रह्म—किये सुखी कहि बानी सुधा-सम बल तुम्हारे रिपु हयो ।

पायो विभीषन राज तिहुँ पुर जस तुम्हारो नित नयो ॥

मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहैं ।

संसार-सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं ।

दोहा—प्रभु के वचन श्रवण सुनि, नहिं अघाहिं कपिपुंज ।

बार बार मिर नावहिं, गहहिं सकल पदकंज ॥१०५॥

अर्थ—अमृत समान चाणी कहकर सबको सुली किया । (ये वचन ये हैं—) तुम्हारे धल (सहायता) से शत्रु का नाश हुआ और श्रीविभीषणजी ने राज्य पाया—यह तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा ॥ जो मुझ सहित तुम्हारी मंगल कीर्ति को परम प्रीति से गावेंगे, वे मनुष्य विना परिश्रम ही अपार भय-सागर के पार हो जायेंगे ॥ प्रभु के वचन जानों से सुनकर वानर समूह नहीं अघाते, सभी बार-बार मस्तक नवाते और चरण-कमल पकड़ते हैं ॥१०५॥

विशेष—(१) ‘किये सुखी कहि बानी सुधा सम’—चाणी अमृत के समान है, इससे सुनकर सब सुखी हुए ; यथा—“श्रवण सुधा सम वचन सुनि, पुलक श्रुकुलित गात । बोले मनु करि दंढवत, प्रेम न हृदय समात ॥” (बा० दो० १४५) ; ‘जस तुम्हारो नित नयो’ ; यथा—“वदित सदा अयडहिं कयहैं ना । पडिहि न जग नभ दिन-दिन दूना ॥” (बा० दो० २०८) ।

(२) ‘मोहि सहित सुभ कीरति’—प्रभु ने वानरों को सरा मानकर समकक्ष माना है । प्रभु की कीर्ति शुभ (मंगलमय) है ; यथा—“जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सरुन यह नीती ॥” (सु० दो० १४) ; इसीसे वानरों की कीर्ति को भी ‘शुभ’ कहा है । प्रभु के कीर्ति-गान का फल भय-सागर वरण है ; यथा—“गहहिं सुनहिं अजुमोदन करहीं । ते गोपद इय भय निधि तरहीं ॥” (उ० दो०

१२८) ; वैसे ही यहाँ वानरों के कीर्त्तिगान का भी फल श्रीमुख से कह रहे हैं—‘संसार सिंधु अपार पार’—भाव यह है कि योग-व्रत आदि के द्वारा बहुत प्रयास से भवसागर-तरण होता है और तुम्हारी कीर्त्ति के गाने से बिना प्रयास ही होगा ।

माहात्म्य-कथन में अपनेकी गोण और भक्तों को प्रधान कहते हैं, यह कृतज्ञता की पराकाष्ठा है और यही—“राम ते अधिक राम कर दासा ।” (उ० दो० ११८) का चरितार्थ भी है । ‘मोहिं सहित’ से किष्किंधा, सुंदर और लंका इन्हीं तीन कांडों के चरित का माहात्म्य कहा गया, क्योंकि इन्हीं में प्रभु-चरित के साथ वानर लोग भी मिले हैं । ‘जे गाइहैं’ और ‘नर पाइहैं’ से मनुष्य-मात्र को इसके गान का अधिकारी सूचित किया ।

(३) ‘प्रभु के वचन श्रवण सुनि’—वचन ऊपर ‘सुधा सम’ कहे गये, इससे यहाँ उनका गुण कहते हैं ; यथा—“नाथ तधानन ससि खवत, कथा सुधा रघुवीर । श्रवण पुटन्हि मन पान करि, नहिं अघात मति धीर ॥” (उ० दो० ५२) ।

(४) ‘बार-बार सिर नावहिं’ और ‘गहहिं सकल पद-कंज’ से प्रेम की दशा, कृतज्ञता और अपने में प्रत्युपकार की असमर्थता प्रकट की ; यथा—“प्रेम धियस पुनि-पुनि पद लागी ।” (बा० दो० ११५) ; “सुनत सुधा सम वचन राम के । गहै सबन्हि पद कृपाधाम के ॥” (उ० दो० ४९) “मो पहिं होइ न प्रति-उपकारा । बंदै तब पद बारहिं बारा ॥” (उ० दो० ११४) ।

‘गहहिं पदकंज’—का यह भी भाव है कि यह वचन हमे मोह में डालनेवाला है, उस बाधा से मेरी रक्षा कीजिये, इन्हीं चरणों का आश्रित रहने दीजिये ; यथा—“सुनि प्रभु वचन मिलोकि मुख, गाव हेरयि हनुमंत । वरन परेड प्रेमाकुल, ग्राहिनाहि भगवंत ॥” (उ० दो० ११)—ऐसे ही वचनों पर श्रीहनुमान्जी भी चरणों पर पड़े थे ।

पुनः यहाँ के—“बल तुम्हारे रिपु हयो ।” आदि वचन आगे दो० ११६ में भी प्रभु ने कहे हैं । यहाँ के वचनों के उत्तर यहाँ भी युक्तियुक्त हैं ; यथा—“वचन सुनत प्रेमाकुल धानर ।” से ‘मसक कहैं खगपति हित करहीं ॥’ तक ।

“सीता-रघुपति-मिलन”—प्रकरण

पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कहेड भगवाना ॥१॥

समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल लै तुम्ह चलि आवहु ॥२॥

तब हनुमंत नगर महँ आये । सुनि निसिचरी निसाचर धाये ॥३॥

बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनक-सुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥४॥

अर्थ—फिर प्रभु ने श्रीहनुमान्जी को बुलाया, भगवान् श्रीरामजी ने उनसे कहा कि ‘तुम लंका जाओ, श्रीजानकीजी को समाचार सुनावो और उनकी कुशल लेकर तुम चले आओ ॥१-२॥ तब श्रीहनुमान्जी नगर में आये, (उनका आगमन) सुनकर राक्षसियाँ और राक्षस (स्वागत के लिये) दौड़े ॥३॥ उन्होंने इनकी बहुत तरह से पूजा की और फिर श्रीजानकीजी को दिखा दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रभु' और 'भगवाना' कहने का भाव यह कि आगे प्रभुता एवं ईश्वरत्व के चरित करेंगे। श्रीसीताजी की अभि-परीक्षा लेंगे, तब ब्रह्मादि आकर स्तुति करेंगे। श्रीहनुमान्जी को ही भेजा, क्योंकि इन्हें वे पहचानती हैं। अपनी तरफ के समाचार सुनाना कहते हैं, इसमें अपने सबकी कुशल और रावण-वध आदि बहुत बातें हैं, श्रीहनुमान्जी के कहते समय ग्रन्थकार सोलेंगे। श्रीसीताजी की कुशल-मात्र पूछते हैं, अभी ले आने को नहीं कहते कि जिससे सुनकर पहले उन्हें घेर्य हो, फिर सुखिर होने पर उन्हें आदरपूर्वक स्नान आदि कराके बुलायेंगे। अभी वो इतना ही जानना है कि वे जीवित हैं कि नहीं।

(२) 'बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही' ; यथा—“प्रविशेश पुरी लंकां पूज्यमानो निराचरैः ।” (वात्मी १।१।१११) अर्थात् श्रीहनुमान्जी लंका में गये और राजाओं से पूजित हुए। 'बहु प्रकार' अर्थात् पोद्गरोपचार से। यहाँ 'धाये' (दीधने) में निराचरियों को पहले कहा है, क्योंकि ये ही अब बहुत रह गई हैं, जो राजस भये हैं, वे अभी भी मारे डर के आगे नहीं जाते, निराचरियों के पीछे-पीछे पूजा करने के लिये आये। अथ श्रीविभीषणजी राजा हैं, तदनुसार प्रजा भी हो गई। अब सात्त्विक भाव से पूजा कर रहे हैं।

'जनक-सुता देखाइ पुनि दीन्ही ।'—इसमें 'पुनि' का अर्थ वत्पश्चात् है अर्थात् पूजा करने के पीछे उन्होंने श्रीजानकीजी को दिखा दिया कि यहाँ विराजमान हैं। साथ नहीं गई, इसलिये कि हमलोगों के सामने बात-चीत करने में कुछ सँकोच होगा।

दूरहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति-दूत जानकी चीन्हा ॥५॥

कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥६॥

सय विधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीतेउ दससीसा ॥७॥

अबिचल राज विभीषन पायो । सुनि कपि-वचन हरष डर छायो ॥८॥

अर्थ—कपि ने दूर ही से प्रणाम किया, श्रीजानकीजी ने पहचान लिया कि ये रघुपति-दूत हैं ॥५॥ (तब बोलीं) हे तात ! कहो, कृपा के धाम प्रभु भाई और सेना के साथ कुशल से तो हैं ॥६॥ हे माता ! कोसलपति श्रीरामजी सब प्रकार कुशल से हैं, उन्होंने रण में दस शिरवाले रावण को जीत लिया ॥७॥ श्रीविभीषणजी ने अबल राज्य पाया, कपि के वचन सुनकर उनके हृदय में आनंद छा गया ॥८॥

विशेष—(१) 'दूरहि ते प्रनाम...'—जहाँ से राजसियों ने दिखाया, और श्रीजानकीजी इनको देख सकती थीं, वहीं से प्रनाम किया। ऐसी विधि है कि पूज्य को जहाँ से देखे, वहीं से प्रणाम करे ; यथा—“गिरिवर दीख जनकपति जवहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेउ तवहीं ॥” (अ० दो० २०४) ; 'गुरुहि देखि सातुज अनुपागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ ...गुनिवर धाइ लिये उर लाई ।’ (अ० दो० २४२) ; 'चीन्हा'—क्योंकि पहले एक बार देख चुकी हैं।

(२) 'कहहु तात प्रभु...'—'कृपानिकेता'—क्योंकि कृपा करके उन्हें भेजा। 'कुसल अनुज कपि सेन समेता ।'—इन सबकी कुशल श्रीरामजी ने कहला भेजी है, वही पूछती हैं ; यथा—“देदेहा मां च कुशलं सुमीधं च स लक्ष्मणम् । आनन्द्य वदतां श्रेष्ठ रावणं च हतं रणे ।” (वात्मी १।१।२४)—अर्थात् श्रीजानकीजी से श्रीसुभीषजी और श्रीलक्ष्मणजी सहित मेरी कुशल और रावण का रण में वध होना कहो।

(३) 'सब विधि'—भाव यह कि सेना, भाई और सुग्रीवादि के साथ एवं सब प्रकार से कुशल हैं । 'अविचल राज...'—रावण के सभी पत्नी मारे गये । अतः, श्रीविभीषणजी के राज्य में कोई बाधक नहीं रह गया । पुनः कल्प तक की उन्हें आयु भी प्राप्त है ; यथा—"करेहु कल्प भरि राज तुम्ह, मोहि सुमिरेहु मन मौहि ।" (दो० ११५) ; यथा—"विभीषणाय भगवान्दत्त्वा रत्नोद्योगेशताम् ॥३२॥ लंका मायुश्चकल्पान्तं ययौ चीरघ्नतः पुरीम् ॥३३॥"—(भग० ११०) ; अर्थात् भगवान् श्रीरामजी श्रीविभीषणजी को राक्षसों का राज्य, लंका और कल्प भर की आयु दे, घत को पूरा कर पुरी को चले ।

छंद—आत हरप मन तनु पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा ।

का देखँ तोहि त्रैलोक महँ कपि किमपि नहि बानी समा ।

सुनु मातु 'मैं पायो अखिल-जग-राज आजु न संसयं ।

रन जीति रिपु-दल बंधु-जुत पश्यामि राममनामयं ॥

दोहा—सुनु सुत सदशुन सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत ।

सानुकूल कोसलपति, रहहु समेत अनंत ॥१०६॥

शब्दार्थ—किमपि = कुछ भी, समा = समान ।

अर्थ—श्रीसीताजी के मन में अत्यन्त हर्ष है, तन पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है, वे बार-बार कह रही हैं—हे कपि ! तीनों लोकों में इस वाली के समान कुछ भी नहीं है—तुमको क्या दूँ ? ॥ (श्रीहनुमान्जी ने कहा) हे माता ! मैंने आज सम्पूर्ण जगत् का राज्य पा लिया, इसमें संदेह नहीं है । जो युद्ध में शत्रु-सेना को जीतकर भाई के साथ निर्विकार श्रीरामजी के दर्शन कर रहा हूँ ॥ हे पुत्र ! हे हनुमान् ! सुनो, समस्त उत्तम (सात्त्विक) गुण तुम्हारे हृदय में बसें और श्रीलक्ष्मणजी के साथ कोशलाधीश तुमपर प्रसन्न रहें ॥१०६॥

विशेष—(१) 'अति हरप मन तनु पुलक' 'कह पुनि पुनि रमा ।'—इससे मन, वचन और कर्म का हर्ष प्रकट हुआ । 'कह पुनि पुनि' से प्रेम की दशा कही गई ।

(२) 'का देखँ तोहि...'—तीनों लोकों में इसके तुल्य कुछ नहीं है, मैं क्या दूँ ? इससे ऐश्वर्य प्रकट होता है कि ये तीनों लोकों की अधीश्वरी हैं, तब तो ऐसा कहती हैं, इसीसे 'रमा' ऐश्वर्य-सूचक नाम भी साथ ही कहा गया ।

ऐसे ही प्रसंग पर श्रीभरतजी ने भी इसी तरह कहा है ; यथा—"येहि संदेस सरिस जग माही । फरि विचार देखेहु कछु नाही ॥" (३० दो० १) । श्रीभरतजी के हाथ जगत् भर का ऐश्वर्य है, क्योंकि वे चक्रवर्ती हैं, इससे 'जग माही' कहा और श्रीजानकीजी के हाथ में तीनों लोक हैं, इससे 'त्रैलोक महँ' कहा है । ऐसा ही श्रीरामजी ने भी हुंदरकाण्ड में इनसे कहा है ; यथा—"सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं ।" (दो० ११) ; अर्थात् श्रीहनुमान्जी के हाथ श्रीरामजी सपरिवार बिक-से गये हैं ।

(३) 'मैं पायों अखिल जग-राज-आज'—स्वामी की कुशल एवं सुख में सुखी होना सेवक का सर्वस्व है—यह यहाँ उपदेश है।

'का देवें तोहि'—यह राम-विजय और विभीषण राज्य तिलक-मात्र कथा सुनाने की पूजा है, सातो कांड परित की पूजा मे क्या देंगी ? यह पाठक स्वयं विचार लें कि कथा का क्या माहात्म्य है ?

(४) 'सुनु सुन सवगुन सकल'—पहले सुं० दो० १६ में सद्गुणों की प्राप्ति का आशीर्वाद मिल चुका है ; यथा—'होहु तात जल सील निधाना ॥ अजर अमर गुन निधि सुत होहु । परहुँ बहुत रघुनायक छोहु ॥' यहाँ उन गुणों की स्थिरता दी, यह अधिकता है और अनुकूलता यहाँ शीलस्मयजी समेत की वही, यह भी अधिकता है।

श्रीहनुमान्जी को निष्काम जानकर पहले समस्त साधुगुण दिये, फिर उनका फल रूप स्वामी की अनुकूलता भी दी। यहाँ यह भी जनाया कि सकल सद्गुणों की स्थिति और प्रभु की अनुकूलता त्रैलोक्य-दुर्लभ है श्रीरामजी ने सुं० दो० ३३ में अपनी भक्ति इनके माँगने पर दी थी, यथा—'नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु दया करि अनपायनी ॥' परन्तु यहाँ मावा ने बिना माँगे ही दी यह इष्ट विशेषता है। आगे समय का व्यवहार कहती हैं—

अब सोइ जतन करहु तुम ताता । देवउँ नयन ज्याम मूढु गाता ॥१॥

तय हनुमान राम पहि जाई । जनकसुता कै कुसल सुनाई ॥२॥

सुनि संदेस भानुकुल-भूपन । बोलि लिपे जुवराज विभीषन ॥३॥

मारुतसुत के संग सिधावहु । सादर जनकसुतहि लै आवहु ॥४॥

अर्थ—हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से कोमल श्यामल शरीर के दर्शन करूँ ॥१॥ तब श्रीरामजी के पास जाकर श्रीहनुमान्जी ने श्रीजानकीजी की कुशल सुनाई ॥२॥ सूर्य कुल-भूपण श्रीरामजी ने सदेश सुनकर श्रीभगदजी और श्रीविभीषणजी को बुलाया ॥३॥ (और कहा) श्रीहनुमान्जी के साथ जाओ और आदर के साथ श्रीजानकीजी को ले आओ ॥४॥

विशेष—(१) 'अब सोइ जतन'—जैसे पहले बल किया था कि तुरत स्वामी को लका ले आये, वैसे ही अब भी शीघ्र उनके दर्शन कराइये—यह दर्शन की आतुरता वही।

'देखउँ नयन' का भाव यह है कि ध्यान से तो अब भी देखती हूँ, यथा—'नाम पाहूँ दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट ।' (सुं० दो० १०), पर अब आँखों से देखूँ, यह लालसा है। 'तय हनुमान'—इसमे प्रथंकार श्रीहनुमान्जी की आतुरता शब्दों मे भी प्रकट कर देते हैं कि न श्रीसीताजी को और न श्रीरामजी को हो श्रीहनुमान्जी का प्रणाम करना लिखा।

(२) 'सुनि संदेस'—इष्ट से आपने कुशल-मात्र पूछी थी, परन्तु श्रीजानकीजी ने दर्शनाभिलाष का संदेश भी कहा, इसीसे 'सुनि संदेस' कहा।

'भानुकुल-भूपन' का भाव यह कि वंश की मर्यादा के अनुसार सादर लाने को भेजेंगे। श्रीविभीषणजी वहाँ के राजा हैं, वे निराचरियों को आज्ञा देकर आदर के साथ स्नान आदि करवायेंगे और

श्रीअंगदजी अपने सखा के पुत्र एवं युवराज हैं, और श्रीजानकीजी के भी पुत्र के समान हैं। 'मारुत सुत के संग' कहा, क्योंकि वे इन्हें पहचानती हैं। अतः, सबको प्रभु के भेजे हुए मानेंगी।

(३) 'सादर' का अर्थ आगे स्पष्ट है कि स्नान करा गृह्यकार्य करके पालकी पर लाइये।

तुरतहि सकल गये जहँ सीता । सेवहिं सय निसिचरी विनीता ॥५॥

वेगि बिभीषन तिन्हहिं सिखायो । तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो ॥६॥

बहु प्रकार भूपन पहिराये । सिधिका रुचिर साजि पुनि ल्याये ॥७॥

ता पर हरपि चढ़ी वैदेही । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥८॥

अर्थ—श्रीग्रही सत्र यहाँ गये जहाँ सब निशाचरियों नम्रता सहित श्रीसीताजी की सेवा कर रही थीं ॥५॥ श्रीबिभीषणजी ने श्रीग्रही को सिखाया, (तदनुसार) उन्होंने बहुत प्रकार से उनको स्नान कराया ॥६॥ बहुत तरह के गहने पहनाये, फिर सुन्दर पालकी सजाकर लाई गई ॥७॥ उसपर वैदेही श्रीजानकीजी सुख के धाम स्नेही श्रीरामजी का स्मरण कर हर्ष-भूर्वक चढ़ी ॥८॥

विशेष—(१) 'बहु विधि मज्जन'—शिर की बेखी सुलभा, उत्तम अंगराग कुल्ले आदि लगाकर सुगंधित जल से स्नान कराया।

(२) 'बहु प्रकार भूपन'—; यथा—“भूपन सकल सुदेस सुहाये। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाये ॥” (बा० श्लो० २४७) ; अर्थात् प्रत्येक अंग के अनुकूल सुन्दर-सुन्दर भूषण सजाकर पहनाये। 'सिधिका रुचिर' पालकी में कहाँ लगे हुए थे; यथा—“आरोप्य शिषिकां सीतां राक्षसेर्यहनोचितैः ॥” (बा० १।१।४।५) 'हरपि चढ़ी'—अपने परम प्रियतम के पास बहुत दिनों पर जा रही हैं, अतएव हर्ष है, प्रस्थान के समय हर्ष का होना मंगल शकुन भी है। 'सुखधाम सनेही'—सुख के धाम हैं, उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं, पर स्नेही हैं, अतएव स्नेह से भक्तों को सुख देते हैं। वा, 'सुखधाम' हैं, इससे मुझे सुख देंगे, स्नेही हैं, अतएव स्नेह करेंगे।

बेत-पानि रक्षक चहुँ पासा । चले सकल मन परम हुलासा ॥९॥

देखन भालु कीस सय आये । रच्छक कोपि निवारन धाये ॥१०॥

कह रघुवीर कहा मम मानहु । सीतहि सखा पयादेहि आनहु ॥११॥

देखहु कपि जननी को नाई । बिहँसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥१२॥

अर्थ—चारों ओर हाथ में बेंत (छड़ी) लिये हुए रक्षक चल रहे हैं, उन सबके मन में परम उत्साह है ॥९॥ सत्र रीछ वानर देखने आये, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े ॥१०॥ रघुवीर श्रीरामजी ने कहा कि हे सखे ! हमारा कहना मानो, श्रीसीताजी को पैदल लाओ ॥११॥ वानर उन्हें माता की तरह देखें, गोस्वामी श्रीरघुनाथजी ने हँसकर ऐसा कहा ॥१२॥

विशेष—(१) 'बेत-पानि रक्षक'—प्रभु ने 'सादर' लाने की आज्ञा दी थी। वही—'तिन्ह

बाहु विधि गजान करपायो ।' से यहाँ तक में दिखाया गया । 'परम दुलासा', क्योंकि महारानीजी की सेवा में परम भाग्य मानते हैं ।

(२) 'प्रेमान भाग्य कीस'—ये लोग देखना चाहते हैं कि जिनके लिये हमलोगों ने इतना श्रम किया, वे ऐसी हैं ? पर रक्षा लोग रोपने लगे, क्योंकि वे सब मंदोदरी आदि की रक्षा में रहने से ऐसे कार्यों को पागले हैं ।

(३) 'कहा राम मानहु' का भाव यह है कि यद्यपि यह बात उचित नहीं है तथापि हमारी बात मानों कि जिससे पितृ हाने से धानर देख सकें ।

'दिहँसि पहा'—सधका मन रखने के लिये हँसकर कहा, अथवा हँसकर धानरों पर अत्यन्त क्रुपा दिखाई ।

पितृ हाने के लिये कहा कि धानर सब देख सकें और 'देखहु कपि जननी की नाई' कहकर उनका देखना भी उचित कहा ; तथा—“न गृहाणि न पक्षाणि न प्राकारास्तिरस्त्रिया । नेष्टा राजसत्कारा वृक्ष-मावरणं श्रियाः ॥ वगर्गनेषु च कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंघरे । न कतौ नो विवाहे वा दर्शनं दृष्यते स्त्रियः ॥ शीता विपद्गता गैव कृच्छ्रेण च समन्विता । दर्शनैनास्ति दोषोऽस्या मत्समीपे विरोधतः ॥” (वाल्मी० ६।१३७। १७-१८) ; अर्थात् स्त्रियों के लिये घर, वस्त्र, पहारदिघाटी, परदा एवं राज-सत्कार (वेतपानि द्वारा रक्षा) आवश्यक नहीं हो सकते । उनके शुभ आचरण ही परदा हैं । दुःख में, विपत्ति में, युद्ध में, स्वयंघर में, वन एवं विवाह में स्त्रियों का देखना दूषित नहीं समझा जाता । श्रीसीताजी इस समय विपत्ति में हैं और रक्षा करके मेरे समीप हैं, इससे इनके दर्शनों में दोष नहीं । 'जननी की नाई'—माता के सामने जाने में पुत्रों को संकोष नहीं होता ।

सुनि प्रभु बचन भालुः कपि हरपे । नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरपे ॥१३॥

सीता प्रथम अनल महँ राखी । प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी ॥१४॥

शेष—नेहि कारन करनानिधि, कहे कलुक दुर्बाद ।

सुनत जातुधानी सब, लागी करै विशाद ॥१०७॥

(३) 'प्रगट कीन्ह चह अंतर सारी ।—भगवान् सबके अंतःकरण के साक्षी हैं ; यथा—“साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ॥” (श्वे० ६।११) । अतः, श्रीसीताजी के भी हृदय की शुद्धता को जानते हैं, श्रीसीताजी के चरित में इन्हें कुछ भी संदेह नहीं है । पर जिन श्रीसीताजी को पहले अग्नि में रक्ता था, उन्हीं को इस शपथ के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं ।

अग्निदेव लोक-मात्र के साक्षी हैं ; यथा—“तौ कृसानु सबकी गति जाना ।” आगे कहा है । उनकी शपथ द्वारा श्रीसीताजी की शुद्धता जगत् में प्रसिद्ध करेंगे । अग्निदेव सबके समक्ष कहेंगे; यथा—“अग्निवित्तु तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः । एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा । सुवृत्ता वृत्तशौटीर्यं न त्यामत्यचरच्छुभा ॥” (वाल्मी० ६।११८।५-६) ; अर्थात् लोक साक्षी अग्निदेव ने कहा कि ये श्रीसीताजी आपकी हैं, ये निष्पाप हैं, मन, वचन और कर्म से शुद्ध हैं, इन्होंने आपपर अत्याचार नहीं किया ।

(४) 'तेहि फारन'—दुर्वचन कहने में भी कठुणा है, क्योंकि इससे श्रीसीताजी की महिमा प्रकट करेंगे, इसलिये 'कहना निधि' कहा है ; यथा—“रामेण्येदं विशुद्धयर्थं कृतं वै त्वद्वितैपिणा ॥” (वाल्मी० ६।११६।३४) ; अर्थात् राजा श्रीदशरथजी ने स्वर्ग से आने पर श्रीसीताजी से कहा है कि तुम्हारे हितैषी श्रीरामजी ने तुम्हारी विशुद्धता प्रसिद्धि के लिये ही यह परीक्षा ली है ।

'कठु क दुर्पाद'—वाल्मी० ६।११५ में कहा गया है । मानसकार ने उसे नहीं कहा तो तिलक में भी नहीं लिखा जा रहा है, जिसे इच्छा हो, यहीं देख लें । राक्षसियों विपाद करने लगीं, क्योंकि ये दिन रात साथ रहती थीं, इससे श्रीसीताजी की शुद्धता जानती थीं ।

किसी-किसी का यह भी मत है कि इन्होंने (माया की सीता ने) श्रीलक्ष्मणजी को दुर्वचन कहे थे, उसके प्रतिकार रूप में यहाँ प्रभु ने भी दुर्वचन कहे ।

प्रभु के वचन सीस धरि सीता । बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥१॥

लक्ष्मिन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम बेगी ॥२॥

अर्थ—प्रभु के वचनों को शिरोधार्य करके मन, कर्म और वचन से पवित्र श्रीसीताजी बोलीं ॥१॥ हे लक्ष्मण ! धर्म के नेगी बनो, (हमारे धर्म-कार्य में भागी बनकर पुण्य लो) तुम शीघ्र अग्नि प्रकट करो ॥२॥

विशेष—(१) 'प्रभु के वचन'—ये समर्थ हैं, अतएव इनके वचनों में उचित-अनुचित के विचार का अवकाश नहीं ; यथा—“प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कहु करहिं उन्हें सब छाजा ॥” (आ० दो० ११) ; अतएव आज्ञा शिरोधार्य कर ली ; यथा—सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा ॥ मातु पिता गुरु प्रभु के बानी । दिनहि बिचार करिय सुभजानी ॥” (बा० दो० ७१) ; 'मन क्रम वचन पुनीता' हैं, तीनों के प्रति शपथ करेंगी ।

(२) 'नेगी'—शुभकार्य में नियमित कार्य करनेवालों को कुछ नियमित वस्तु या द्रव्य मिलता है, उसे नेग और उसके पानेवाले अधिकारी को नेगी कहते हैं । वैसे इस शुभकार्य (दृढ़ पातिव्रत्य सिद्धि) में तुम भी भागी बनो, इसमें तुम्हें धर्म-रूपी द्रव्य मिलेगा ।

श्रीलक्ष्मणजी को ही कहा, क्योंकि इन्हीं से अधिक परिचित थीं। पुनः इस तन से इन्हें दुर्वचन फड़े थे, उसका प्रायश्चित्त भी इनके द्वारा चिता बनवाकर मानो कर रही हैं।

चाल्मीकीय रामायण में श्रीसीताजी ने कुछ वचनों द्वारा भी सफाई दी है, पर कल्पभेद-रीति से मानस में केवल शपथ द्वारा ही शुद्धता प्रकट की गई है।

सुनि लक्ष्मिन सीता कै बानी । विरह बिबेक धरम निति सानी ॥३॥

लोचन सजल जोरि कर दोऊ । प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥४॥

अर्थ—श्रीसीताजी की विरह, बिबेक, धर्म और नीति में सानी हुई बाणी सुनकर श्रीलक्ष्मणजी के नेत्रों में जल भर आया, वे दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, प्रभु से वे भी कुछ नहीं कह सकते ॥३-४॥

विशेष—(१) 'विरह बिबेक धरम निति सानी।'—श्रीसीताजी की बाणी इतनी ही है; यथा—“लक्ष्मिन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥” इतने ही में विरह आदि सभी हैं, पति ने त्यागने के वचन कहे, उससे विरह हुआ । तब पातिव्रत्य में संदेह होने की अपकीर्ति को असह्य मानकर चिता में जलना निश्चय किया; यथा—“मिथ्यापवादोपहृता नाहं जीवितमुत्सहे ॥” (वाल्मी० ६।११६।१०), अर्थात् मिथ्या कलंक से दुपित होकर मैं जीना नहीं चाहती, यह विचार 'बिबेक' है। 'धर्म के नेगी' हो, यह धर्म-युक्त वचन है, क्योंकि अभि-परीक्षा से धर्म की रक्षा होगी। 'पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी'—शीघ्र ही स्वामी की आह्वा के पालन में रत होना नीति है।

(२) 'लोचन सजल जोरि कर दोऊ'—वाल्मी० ६।११६।२०-२२ में लिखा है कि यह सुनकर श्रीलक्ष्मणजी ने क्रोध करके श्रीरामजी की ओर देखा, इसपर श्रीरामजी का अभिप्राय समझकर वे चिता बनाने की तैयार हुए। उस समय श्रीरामजी ने ऐसा प्रलयकाल के यमराज का-सा भयंकर आकार बना लिया था कि कोई मित्र उनसे कुछ बोल ही नहीं सकता था और न उनकी ओर कोई देख ही सकता था।

वही भाव यहाँ है कि श्रीलक्ष्मणजी हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करना चाहते थे कि अत्यन्त अयोग्य वर्त्ताव हो रहा है, परन्तु कुछ नहीं कह सके। 'प्रभु' शब्द में लघुवृत्त यमराज की-सी भयंकरता जना दी।

पूर्व सीताहरण का दोष भी इन्हीं के शिर मढ़ा गया था; यथा—“जनक सुता परिहरेहु अकेली । आयहु सात वचन मम पेली ॥” (आ० श्ल० २३); अब उन्हें जलाने के लिये भी मैं ही चुना जाता हूँ, यह समझकर कुछ नहीं कर सकते।

देखि राम-रुख लक्ष्मिन धाये । पावक प्रगटि काठ बहु लाये ॥५॥

पावक प्रबल देखि बैदेही । हृदय हरप नहिं भय कछु तेही ॥६॥

जौ मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥७॥

तौ कृसानु सयकै गति जाना । मो कहँ होउ श्रीखंड समाना ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी का रुख (मुद्राकृति से इशारा) देखकर श्रीलक्ष्मणजी दौड़े और आग प्रकट करके बहुत-सी लकड़ियाँ लाये ॥५॥ अभि खूब प्रजलित देखकर विदेह कुमारी श्रीसीताजी हृदय में हर्षित

हुई, उनके मन में कुछ भी भय नहीं हुआ ॥६॥ (वे धोली) यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर दूसरे की गति (प्राप्ति एवं आश्रय) नहीं है तो, हे अभिदेव ! आप तो सबकी गति (व्यवस्था) जानते हैं (अतः, मेरे हृदय की भी जानकर) मेरे लिये चंदन के समान (शीतल) हो जायें ॥८॥

विशेष—(१) 'देखि राम-रूप...' ; यथा—“स विज्ञाय मनश्छन्दं रामस्याकारसूचितम् । चितां चकार सौमित्रिर्भते रामस्य वीर्यवान् ॥” (वाल्मी० ६।१०।११) ; अर्थात् इशारों से श्रीरामजी के मन का अभिप्राय जानकर पराक्रमी श्रीलक्ष्मणजी ने चिता बनाई ।

‘हृदय हरप नहीं भय कछु तेही ।’—हृदय में हर्ष है कि आज मैं अपने सत्य पातिव्रत्य की प्रतीति स्वामी के समक्ष प्रकट करूँगी । अग्नि का कुछ भी भय नहीं है ; यथा—“विवेश ज्वलनं दीप्तं निःशङ्केनान्त-रात्मना ।” (वाल्मी० ६।११।१२७) ; हर्ष-भय-रहित होने के संज्ञक से ‘वैदेही’ कहा गया है कि विदेह हानी की कन्या हैं, इन्हें हर्ष और भय क्यों होंगे ?

(३) ‘जो मन घच क्रम...तौ कृसानु...’—“यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात् । तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ यथा मां शुद्धचारिणं दुष्टं जानाति राघवः । तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥” (वाल्मी० ६।११।१५-१६) ; अर्थात् यदि मेरा हृदय राघव से अतिरिक्त अन्यत्र नहीं गया हो, तो लोकसाक्षी अभिदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें । मुझ शुद्ध चरित्रवाली को राघव दुष्ट-चरित्र-वाली जानते हैं, यदि मैं शुद्धा हूँ, तो अभिदेव मेरी सब तरह से रक्षा करें ।

झंड—श्रीखंड 'सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली ।

जय कोसलेस महेश बंदिता चरन रति अति निर्मली ॥१॥

प्रतिविंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महँ जरे ।

प्रभु-चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे ॥२॥

अर्थ—प्रभु का स्मरण करके चन्दन के समान शीतल अग्नि में मिथिलेश-नंदिनी श्रीसीताजी ने प्रवेश किया । कोशलपति की जय हो, जिनके चरणों की अत्यन्त निर्मल प्रीति शिवजी से बंदिता है (आराध्य है) ॥१॥ प्रतिविंब (विंब में) जड़ गया (लीन हो गया) और लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गये । प्रभु के इस चरित को किसी ने नहीं देखा, (यद्यपि) आकाश में देवता, सिद्ध और मुनि सब सब देख रहे थे ॥२॥

विशेष—(१) ‘मैथिली’ का भाव यह है कि अब पावक को मथन करके प्रकट होंगी ।

(२) ‘जय कोसलेस...’—जिस निर्मल चरण रति की आराधना से शिवजी महात्मा ईश (समर्थ) हैं, जिन्होंने सर्व विकार-मूल काम को ही जला दिया, उसी चरण रति के प्रभाव से मैं भी मन, वचन और कर्म से निर्मल रही । अतः, उसकी जय हो, इस तरह यह श्रीजानकीजी का वचन है, यदि इसे वक्ताओं का कथन मानें, तब भी युक्तियुक्त ही है कि जब उन्होंने निःशंक अग्नि में प्रवेश किया, तब इनकी निर्मलता की कारणरूपा उक्त अति निर्मली चरण-रति की सब जय-जयकार करने लगे ।

यहाँ मन, वचन और कर्म तीनों की वृत्तियाँ कही गईं—‘सुमिरि प्रभु’—मन, ‘पापक-प्रवेस कियो’—तन एवं कर्म और ‘जय कोसलेस’—यह वचन है ।

(३) ‘प्रतिविम्ब अरु लौकिक’—‘जरे’ का अर्थ प्रतिविम्ब के विषय में ‘जड़े’ अर्थात् लीन होने का होगा, क्योंकि इसी तन से पातिव्रत्य के सत्य होने में अग्नि के शीतल होने की प्रतिज्ञा है, यदि वह तन जल गया, तो फिर पातिव्रत्य की मत्स्यता कहाँ रहेगी ? और कलंक का जलना सिद्ध है, क्योंकि प्रतिज्ञा मत्स्य होने से लौकिक कलंक नहीं रह गया । अतः, इस पद में ‘जरे’ का अर्थ जलने का होगा । ‘जरे’ शब्द अपने दो अर्थों से कर्म की क्रिया-रूप में प्रयुक्त हुआ, इससे बहुवचन ‘जरे’ कहा गया, क्योंकि भाषा में द्विवचन भी बहुवचन ही कहा जाता है । अथवा, ‘जरे’ क्रिया केवल ‘लौकिक कलंक’ इस अंतिम पद के साथ ही लें, तो लोगों के विभिन्न मनःकल्पित सभी विकार मिलकर बहुवचन हो जायेंगे । रहा ‘प्रतिविम्ब’ उसके लिये विम्ब में घिलीन होने की क्रिया अध्याहार से ली जायगी । जैसे—‘मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटहिं ।’ (दो० ५२) ; इसमें अंतिम पद ‘दाँतन्ह’ के साथ ‘काटहिं’ क्रिया ली गई है, शेष ‘मुठिकन्ह’ और ‘लातन्ह’ के साथ ‘भारहिं’ क्रिया अध्याहार से ली गई है ।

कलंक का जलना यह है कि श्रीसीताजी ज्योंही अग्नि से निकलीं त्योंही लौकिक कलंक का नाश हुआ, उनकी कीर्ति-कौमुदी सर्वत्र फैल गई कि ये शुद्ध पतिव्रता हैं, इसीसे अग्नि इन्हें नहीं जला सकी ; यथा—‘तीव सिरोमनि सीय तजी जेहि पावक की कलुपाइ दही है ।’ (क० उ० ६) ।

धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य भ्रति जग बिदित जो ।

जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पि आनि सो ॥३॥

सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति सोभा भली ।

नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक-पंकज की कली ॥४॥

अर्थ—अग्नि रूप धारण करके हाथ से सत्य (माया-सीता नहीं) श्रीजानकीजी को, जो वेदों में और जगत् में प्रसिद्ध हैं, पकड़कर श्रीरामजी को इस तरह समर्पण किया, जैसे छीर-सागर ने श्रीलक्ष्मीजी को (विष्णु भगवान् के लिये) समर्पण किया था ॥३॥ वें श्रीरामजी के वाम भाग में सुंदर चिराजमान अत्यन्त सुन्दर शोभा को प्राप्त हैं । मारों नवीन खिले हुए नील कमल के पास सोने की कली शोभित हो रही हो ॥४॥

विशेष—(१) ‘सत्य श्री’—‘श्री’ शब्द में चारों कल्पों की कथा आ जानी है, यह श्रीजानकीजी का भी नाम है और श्रीलक्ष्मीजी का मुख्य नाम है । ‘सत्य’ शब्द पूर्व के प्रतिविम्बरूपा (माया सीता) के प्रतिरोध में कहा गया । ‘समर्पि’; यथा—‘त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम् ।’ अर्थात् ये सत्यश्री आपकी ही आदि शक्ति हैं, यातीरूप में मेरे यहाँ रही, इन्हें आप स्वीकार करें । ऐसा ही श्रीसीताजी के व्याह के समय भी कहा गया है ; यथा—‘हिमवत जिमि गिरिजा’—(पा० दो० ३२३)—देखिये ।

(२) ‘नव नील नीरज’—श्रीरामजी स्वर्णवर्ण और सुले वदन हैं, इससे सुले हुए नील कमल के समान कहा गया और श्रीजानकीजी स्वर्णवर्ण एवं सर्वांग आच्छादित तथा लज्जावरा संवृद्धि हैं,

इसीसे सोने के कमल की कली की उपमा दी गई ; यथा—“लज्जया त्ववलीयन्ती खेपु गानेपु मैथिली ।” (वाल्मी० १।१।४।१३), पुनः प्रभु पहले से ही प्रसन्नमुख थे, इससे उन्हें खिला हुआ कमल कहा गया और श्रीजानकीजी अभी-अभी शोक-सागर से निकली हैं, इससे इन्हें कली कहा गया है।

दोहा—वरपहिं सुमन हरपि सुर, बाजहिं गगन निसान ।

गावहिं किन्नर सुर-वधू, नाचहिं चढ़ी विमान ।

जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार ।

देखि भालु कपि हरपे, जय रघुपति सुख-सार ॥१०८॥

अर्थ—देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। किन्नर गा रहे हैं और विमानों पर चढ़ी हुई देव वधूटियाँ (अपसरायें) नाच रही हैं ॥ श्रीजानकीजी के साथ प्रभु श्रीरामजी की अमित एवं अपार शोभा को देखकर भालू और वानर हर्षित हुए और सुख के सार (तत्त्व) श्रीरघुनाथजी की जय बोलने लगे ॥१०८॥

विशेष—(१) ‘अमित अपार’—अमित का अर्थ परिमाण रहित, जिसका अंदाजा नहीं मिल सके ; यथा—“राम अमित गुन सागर, थाह कि पावइ कोइ ।” (उ० दो० १३) ; अर्थात् श्रीसीतारामजी की शोभा इतनी अमित है कि उसका वर्णन करके कोई पार नहीं पा सकता, इसलिये साथ ही ‘अपार’ शब्द भी दे दिया गया है।

(२) ‘देखि भालु कपि हरपे’—युगल सरकार की पूर्ण शोभा देखकर और यह विचार कर प्रसन्न हुए कि जिनके लिये इतना परिश्रम किया गया, वे आज प्राप्त हुईं। इससे यह भी ध्वनित हुआ कि दुर्योधन कहने और अग्नि-प्रवेश पर उन्हें दुःख हुआ था।

“सुरन्ह कीन्हि अस्तुति”—प्रकरण

तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिर नाई ॥१॥

आये देव सदा स्वारथी । बचन कहहिं जनु परमारथी ॥२॥

दीनबंधु दयाल रघुराया । देव कीन्ह देवन्ह पर दायी ॥३॥

बिद्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारग-गामी ॥४॥

अर्थ—तब मातलि श्रीरघुनाथजी की आज्ञा पाकर चरण में शिर नवाकर चला ॥१॥ सदा के स्वार्थी देवता आये (पर) वचन ऐसे कहते हैं मानों परमार्थी हैं ॥२॥ हे दीनबन्धु ! दयाल ! रघुराज ! देव ! आपने देवताओं पर दया की ॥३॥ सारे संसार से द्रोह करने में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलनेवाला (रावण) अपने पापों से नष्ट हुआ ॥४॥

विशेष—(१) 'सदा स्वारथी'; यथा—“स्वारथ वियस विकल तुम्ह होह । भरत दोष नहि राख मोह ॥” (घ० दो० २११); “धौलो सुर स्वारथ जइ जानी ॥” (घ० दो० २१४); “सुर स्वारथी मलीन मन” (घ० दो० २१५) ।

(२) 'विरव-द्रोह-रत यह खल कामी'—यह कामी था; यथा—“देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर-राजकुमारि । जीति घरी निज बाहुबल, बहु सुंदर घर नारि ॥” (घ० दो० १८२); इसीसे विरव भर से द्रोह करता था और खल था । अतः कुमार्गगामी था । 'विरव-द्रोह-रत' कहकर बड़ा भारी पापी जनाया; यथा—“विरवद्रोह कृत अप जेहि लाग ॥” (सुं० दो० ३८) ।

तुम्ह समरूप ब्रह्म अविनासी । सदा एक रस सहज उदासी ॥५॥

अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघ शक्ति करुनामय ॥६॥

अर्थ—आप तो समरूप, ब्रह्म, नारा रहित, सदा एक रस, स्वाभाविक ही शत्रु-मित्र-भावरहित, कलारहित (पूर्ण), निर्गुण (गुणातीत), अजन्मा, निष्पाप, विकाररहित, अजेय, सत्य-सामर्थ्य और करुणामय हैं ॥५-६॥

विशेष—‘समरूप’; यथा—“जद्यपि सम नहि राग न रोष । गहहि न पाप पुन्य गुन दोष ॥ करस प्रधान विरव रचि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥” (घ० दो० २१८); ‘ब्रह्म’ अर्थात् आप सबसे बृहत् हो, ‘सदा एक रस’ अर्थात् दोनों कालों में एक रस रहते हो; यथा—“तुम्ह चहुँ जुग रस एक राम” (वि० २६१); तथा—“अन्ते चादी च मध्ये च दृश्यते च परंतप ॥” (वाल्मी० १।१।७१); ‘ब्रह्म’ हो । अतः, ‘अविनासी’ हो । ‘सहज उदासी’—नपस्वी वेप को ही उदासीनता नहीं, किंतु आपका यह सहज स्वभाव है । ‘अकल’ यथा—“अ पूर्णमदः पूर्णमिव पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥” (इश० १); अर्थात् वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण का पूर्ण लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है । ‘अगुन’; यथा—“अगुन अदभ गिरा गोतीता ॥” (घ० दो० ७१) । ‘अज’ अर्थात् आप का जन्म रहित, कर्मवश जन्म नहीं होता । स्वेच्छा से असुरों के बंध के लिये जन्म लेते हो, यथा—“बधार्थ रावणस्येह प्रविष्टो मानुषी तनुम् ॥” (वाल्मी० १।१।१८); ‘अनघ’ से रावण-बध के दोष से रहित जनाया; यथा—“निज अप गयउ कुमाररा गामो ॥” (उपर्युक्त); ‘अनामय’ = आपका शरीर बिदानंदमय है; यथा—“बिदानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥” (घ० दो० १२१); अतएव रोग-रहित हो । ‘अजित’; यथा—“अजितः खड्गघृग्विष्णुः” (वाल्मी० १।१।७१); ‘अमोघ शक्ति’; यथा—“अमोघं देव वीर्यं ते” (वाल्मी० १।१।१६); ‘करुनामय’ भाव यह है कि हम सबों पर करुणा करके आपने अवतार लेकर रावण को मारा । करुणा से ही सब अवतार होते हैं, इससे ‘करुनामय’ कहकर आगे सब अवतार कहते हैं—

मीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम बपु धरी ॥७॥

जय जय नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुम्हई नसायो ॥८॥

यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद-रत अति कोही ॥९॥

अधम सिरोमनि तब पद पावा । यह हमरे मन विसमय आवा ॥१०॥

अर्थ—आपने ही मत्स्य, कच्छप, घराह, रुसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किये ॥७॥ हे नाथ ! जव-जव देवताओं ने दुःख पाया, तब-तब अनेकों शरीर धारण कर आपने ही उनके दुःखों का नाश किया ॥८॥ यह दुष्ट, पापी, सदा देवताओं से द्रोह रखनेवाला, काम, लोभ और मद में तत्पर एवं अत्यन्त क्रोधी था ॥९॥ ऐसे अधम शिरोमणि ने आपका पद (परम पद) पाया, इससे हमारे मन को आश्चर्य हुआ ॥१०॥

विशेष—(१) 'मीन कमठ'—क्रम से पूर्व सतयुग और त्रेता के छः अवतार कहे गये । 'नाना तनु परि'—भाव यह कि पूर्वोक्ति 'मीन कमठ' आदि मुख्य अवतार ही नहीं, प्रत्युत् आवश्यकता पर अंश-कला आदि से असंख्य अवतार होते हैं, यथा—“अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्व निषेद्धिजाः । यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥” (भाग० १. ३।२५) ; अर्थात् जिस प्रकार महत् सरोवर से सहस्रों छोटे-छोटे सोते निकलते हैं उसी प्रकार सत्त्व मूर्ति भगवान् के अनेक अवतार होते हैं । भाव यह कि सर्वदा से आपकी कृपा हम सबों पर होती ही आई है ।

(२) 'विसमय आवा'—क्योंकि ऐसी पतित पावनता आज ही देखी है ।

हम देवता परम अधिकारी । स्वारथरत प्रभु-भगति विसारी ॥११॥

भव-प्रवाह संतत हम परे । अथ प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥१२॥

दोहा—करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहँ तहँ कर जोरि ।

अति सप्रेम तनु पुलकि विधि, अस्तुति करत बहोरि ॥१०६॥

अर्थ—हम सब देवताओं ने (परम पद के) परम अधिकारी होकर भी स्वार्थ में तत्पर हो आपकी भक्ति भुला दी ॥११॥ इसीसे सदा संसार के प्रवाह में पड़े हैं, हे प्रभो ! हम शरण में प्राप्त हुए हैं, अब हमारी रक्षा कीजिये ॥१२॥ देवता और सिद्ध विनती करके सब जहाँ-तहाँ (जो जहाँ थे वही) हाथ जोड़े रखे रह गये । तब अत्यन्त प्रेम-सहित, पुलकित शरीर हो, ब्रह्माजी स्तुति करने लगे ॥१०६॥

विशेष—(१) 'हम देवता'—हम लोगों की प्रकृति सत्त्व-प्रधान है, इसीसे ऊपर के लोकों में रहते हैं; यथा—“ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः” (गीता० १३।१८), फिर ज्ञान-प्रधान शरीर सहित अजर-अमर रहते हैं और आप सदा हमारा पक्ष लेते हैं ऐसे होकर भी हमलोग स्वार्थ (विषय) में पड़कर भव प्रवाह में ही पड़े रहते हैं और इस खल तामसी परद्रोही ने आपका परम पद पाया, यह परम आश्चर्य की बात है । भाव यह है कि सत्त्व-प्रधान की मुक्तिकी प्राप्ति होनी चाहिये । वे तो भव में पड़े हैं और तामसी को भव चाहिये, परन्तु वह मुक्त हुआ । इसका कारण भी स्वयं कहते हैं कि रावण ने तामसी शरीर से भी—वैर भाव—से आपमें मन लगाया, अतः मुक्त हुआ, परन्तु हमलोग तो सदा स्वार्थ में ही-रत रहते हैं, इससे आपकी भक्ति भुला दी, तब ऐसा होना योग्य ही है, इससे हमारा ही दोष है, आप तो भावानुसार सबके सम्मुख ही रहते हैं ।

(२) 'अथ प्रभु पाहि'—भाव यह कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब हमलोग शरण में प्राप्त हैं, भव-भय से रक्षा कीजिये, क्योंकि आप शरण में आने पर-अभय करते हैं; यथा—सकृदेव

प्रपन्नाय तवामीति च याचते । अमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्भुतं मम ॥” (वाल्मी० ४।१८:३१) । इस तरह की प्रतिज्ञा का स्मरण कर हमारी रत्ता कीजिये ।

(३) ‘करि धिन्ती गुर सिद्ध सब’—भीड़ बहुत है, साष्टांग दंडवत् को जगह नहीं है, इससे सब जहाँ थे वही से हाथ जोड़कर खड़े रह गये ।

श्रीरामजी ने श्रीसीताजी से अग्रि-परोक्षा के सम्बन्ध में अति नर-नाट्य के वचन कहे, उससे देवताओं को भ्रम हो गया, अतएव स्वरूप का स्मरण कराने के लिये उन्होंने प्रभु की स्तुति की जो ‘नाना तनु धरि तुम्हहि नसायो ।’ आदि से स्पष्ट है । ऐसे ही वाल्मी० ६।११-१७ में भी प्रथम देवताओं ने स्तुति की है, तब श्रीरामजी ने कहा है कि हम तो अपनेको राजा श्रीदशरथजी के पुत्र मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, मैं यथार्थ में जो होऊँ और जहाँ से आया होऊँ, इसे आप कहें । इसपर और सब मौन हो गये, तब श्रीमद्वाजी ने श्रीरामजी का परत्व कहा है । वैसे यहाँ भी ‘गुर सिद्ध’ का हाथ जोड़कर खड़ा रह जाना कहकर तब श्रीमद्वाजी का स्तुति करना कहते हैं ।

(४) ‘अति प्रेम’—अत्यंत प्रेम के कारण तन में पुलकावली है ; यथा—“अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा” (बा० दो० १।०)—अहल्या, “तनु पुलक निर्भर प्रेम पूरन” (बा० दो० १)—अग्नि ।

छंद—जय राम सदा सुखधाम हरे । धुनायक सायक चाप धरे ।

भव-वारन-दारन-सिंह प्रभो । गुनसागर नागर नाथ बिभो ॥१॥

तनु काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध सुनींद्र कवी ।

जस पावन रावन-नाग-महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥२॥

अर्थ—सदा सुख के निवास-स्थान, कष्टों के हरनेवाले भगवान्, धनुष-बाण-धारण किये हुए रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी ! आपकी जय हो । हे प्रभो ! आप भव-रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिये सिंह-रूप हैं । हे नाथ ! हे बिभो !! आप गुणों के सागर और परम चतुर हैं ॥१॥ आपके शरीर में अनेकों कामदेवों के समान एवं अनुपम शोभा है । सिद्ध, सुनींरवर और कवि आपके गुण गाते हैं । आपका यश पवित्र है, राखण रूपी महा सर्प को आपने गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया ॥२॥

विशेष—(१) यह तोटक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में १२-१२ वर्ण अथवा चार-चार सगण होते हैं ।

(२) ‘वारन’ का अर्थ हाथी है, यथा—“वारणं प्रतिपेधे स्वाद्वारणस्तु भवं गजे इति विश्वप्रकाश ।”

(३) ‘गुनसागर’ ; यथा—“गुन सागर नागर वर बीरा ।” (बा० दो० १४०) ।

(४) ‘तनु काम अनेक’—अनेक कामदेवों की उपमा देने पर भी न्यूनता जान पड़ी, क्योंकि उस छवि पर तो करोड़ों कामदेव निखावर हैं ; यथा—“अंग अंग पर वारिवहि, कोटि कोटि सत काम ॥” (बा० दो० ११०) , इसलिये आगे ‘अनूप छबी’ कहा है । ‘खगनाथ जथा’ से आपका स्वाभाविक कृत्य दुष्टदलन कहा । ‘जसपावन’ ; यथा—“पावन गंग तरंग माल से ।” (बा० दो० ३१) ; “एकैकमक्षरं पुंसा महापातक नाशनम् ।” (वाल्मी० माहात्म्य) ।

जनरंजन भंजन-सोक-भयं । गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयं ।

अवतार उदार अपार गुणं । महिमार विभंजन ज्ञानघनं ॥३॥

अज व्यापकमेकमनादि सदा । करुणाकर राम नमामि मुदा ।

रघुवंस-विभूषण दूषण हा । कृत भूप विभीषण दीन रहा ॥४॥

अर्थ—आप भक्तों को आनंद देनेवाले और शोक एवं भय के नाशक हैं । हे प्रभो ! आप सदा क्रोध-रहित और ज्ञान-स्वरूप हैं । आपको अवतार उदार (श्रेष्ठ एवं महान दाता) है, अपार गुणोंवाला है । आप पृथिवी के भार उतारनेवाले और ज्ञानघन हैं ॥३॥ हे राम ! अजन्मा, व्यापक, एक, अनादि, नित्य और करुणाकर ! आपको मैं प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करता हूँ । आप रघुवंश के विशेष आभूषण हैं ; अर्थात् रघुवंश को सुशोभित करनेवाले गुणों से पूर्ण हैं और दूषण नाम राक्षस के मारनेवाले एवं दूषणों (दोषों) के दूर करनेवाले हैं, विभीषण दीन था, उसे आपने राजा बना दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'जन रंजन' कहकर 'भंजन-सोक-भयं' कहने का भाव यह है कि प्रभु भक्तों की भलाई के लिये उनके शोक और भय का नाश करते हैं । फिर उनके द्वारा अवज्ञा होने पर भी क्रोध नहीं करते, इससे 'गत क्रोध' भी कहा है और फिर 'गत क्रोध' का भी कारण 'बोधमयं' शब्द से कहा गया कि क्रोध तो अज्ञानमूलक द्वैत से होता है, आप तो ज्ञानमय हैं ।

(२) 'अवतार उदार'—यह अवतार मुख्य अवतारों में भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दशावतारों में गिने जानेवाले परशुरामजी ने भी इन्हें आत्मसमर्पण किया है । पुनः महान् दातृत्व भी है वि० १६२, १६३ देखिये ।

'महि भार विभंजन' कहने में विषमता पाई गई, उसपर ज्ञानघन कहा कि आप तो ज्ञान के समूह हैं । अतः, असुरों को उनके कर्मों के फल देते हैं, स्वयं राग-द्वेष रहित हैं ; यथा—“धिरव-द्रोह-रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारग गामी ॥” (उ० दो० १०८) ।

(३) 'रघुवंस-विभूषण दूषण हा'—रघुवंश में राजा अनुरण्य को रावण से पराजित होने से न्यूनता आ गई थी, उसे आपने दूर किया, इससे आपके कुल की शोभा बढ़ी । पुनः इस वंश में जो-जो दूषण थे, उन्हें आपने दूर किया, जैसे बहुपत्नीत्व के कारण (तीन मुख्य रानियों के कारण) राजा दशरथजी को बड़ा कष्ट मेलना पड़ा, उसे आपने दूर किया, एक-पत्नी-व्रत हुए । और दूसरा दूषण यह भी था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य पाता था ; यथा—“बिमल वंस यह अनुचित एकू । वंशु विहाइ बड़ेहि अभिपेकू ॥” (ल० दो० १) ; इसे भी आपने दूर कर दिया, पहले तो देवताओं के पट्टवंश द्वारा भरत को राज्य दिलाया, फिर अंत में चारों भाइयों के पुत्रों को राज्य बाँटकर परधाम यात्रा करेंगे । 'कृत भूप'—सभी रघुवंशी दीनों पर दया करते आये हैं, अतएव आपने भी दीन विभीषण को राजा बना दिया ।

गुन-ज्ञान-निधान श्रमान अजं । नित राम नमामि विमुं चिरजं ।

सुज-दंड प्रचंड प्रताप बलं । खलवृंद निकंद महा कुसलं ॥५॥

विनुकारन दीनदयाल हितं । छविधाम नमामि रमासहितं ।

भवतारन कारन काजपरं । मन-संभव दाहन दोष-हरं ॥६॥

अर्थ—गुण और ज्ञान के राजाना, मान-रहित एवं परिमाण-रहित, स्वयंभू, विभु (समर्थ), रजोगुण-रहित, हे रामजी ! मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड (विरोध तीव्र) है, दुष्ट-समूह के नाश करने में आप परम प्रवीण हैं ॥५॥ विना कारण ही दीनों पर दया करनेवाले, हितकारी और शोभा धाम, शोचानकीर्त्ति के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप भव (सागर) से तारनेवाले हैं, कारण और कार्य से परे और मन से उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषों के हरनेवाले हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'गुण-ज्ञान निधान'—शील, संतोष आदि गुण और ज्ञान के राजाना हैं । 'अमान'—सारे जगत् के कर्त्ता होते हुए भी कर्त्तृत्व से निरभिमान रहते हैं, जीवों को निमित्त बनाकर उन्हें कर्त्तृत्व दे देते हैं । पुन ऐसे परिमाण रहित हैं कि शेष-शरदा आदि भी पककर पार नहीं पा सकते । 'अज'—पहले भी 'अज' शब्द छं० ४ में आया है, उसका अर्थ बार-बार कर्मवश जन्म के निषेध में है और यहाँ स्वयं ही प्रकट होने के अर्थ में है । अथवा अ = रहित, ज = जायमान, अर्थात् अपने से जायमान रूप जगत् से रहित (निरल) हैं ।

(२) 'रत्न वृंद निकंद महा कुशल' ; यथा—“स्वर दूपन विराध वध पंडित ।” (अ० को० ५०) ; खरादि की मृत्यु किसी आयुध से नहीं थी । अतः, आपने उन्हें युक्ति से मार डाला ।

(३) 'विनु कारन दीन'—और लोग कारण पाकर कृपा करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हुए प्रीति एवं हित करते हैं, पर आप निर्हेतु कृपालु हैं ; यथा—“अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारन रहित दयाल ।” (अ० को० २११) ।

(४) 'भव तारन' ; यथा—“तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥” (गीता ११०) ; 'कारन काज परं'—कारण भाया और कार्य जगत्, इन दोनों से आप परे हैं ; अर्थात् इनके सम्यक् आधार होते हुए भी इनसे निर्लिप्त हैं ।

सर चाप मनोहर शोनधरं । जलजारुन लोचन भूपवरं ।

सुखमंदिर सुंदर श्रीरमनं । मद मार मुधा ममता-समनं ॥७॥

अनबध अखंड नागोचरगो । सब रूप सदा भव होइ न सो ।

इति वेद बद्धं न दंत कथा । रविआतपमिन्न न भिन्न जथा ॥८॥

अर्थ—सुन्दर घनुष-बाण और तर्कशायर करनेवाले, लाल कमल के समान नेत्रवाले, राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के स्थान, सुंदर, श्रीजी के पति, मद, काम और मूठे ममत्व के नाश करनेवाले हैं ॥७॥ आप अनिन्द्य हैं, अखंड (विभाग होने के अयोग्य अर्थात् परिपूर्ण) हैं, इन्द्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्व रूप

(विश्वरूप) हैं, पर यह सब (जगत्) वह (ब्रह्म) नहीं है—ऐसा वेद कहते हैं, यह दंतकथा (कपोल-कल्पित, प्रमाणरहित बात) नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश (धूप) अलग-अलग हैं और अलग नहीं भी है ॥८॥

विशेष—(१) 'श्री रमन'—श्रीजानकीजी श्री (लक्ष्मीजी) की भी मूल-श्री हैं; यथा—“श्रियाः श्री भर्तृयत्सलाम् ॥” (वाल्मी० १।११।२१); उनमें रमण करनेवाले हैं। 'सर्व रूप सदा'; यथा—“जगत्सर्व शरीरं ते” (वाल्मी० १।१७।१७), अर्थात् सब जगत् आपका शरीर है। अतः, आप जगत् रूप हैं; यथा—“विश्व रूप रघुवंसमनि” (लं० दो० १४) पर आपका शरीर रूप जगत् आप (ब्रह्म) नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति-प्रवृत्ति आपके अधीन है। इसीको दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं कि जैसे सूर्य की ही सत्ता से उनके प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य के अधीन उनकी स्थिति-प्रवृत्ति है। इससे सूर्य नियामक और किरणें नियाम्य हैं; तब नियाम्य वस्तु नियामक नहीं हो सकती। प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं रह सकता वैसे जीव-समूह भी ईश्वर से पृथक् नहीं रह सकते। इस तरह जीवों का ब्रह्म के साथ अपृथक् सिद्ध सम्यन्ध भी कहा गया है।

(२) 'इति वेद वदन्ति'—वेद कहते हैं, यथा—“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” (छां० ३।१४।१), अर्थात् यह सब निश्चय ब्रह्म ही है। यह 'सर्व रूप सदा' का अर्थ है। पर वेद ने ही बृह० ३।७।३-२३ में पृथिवी आदि से मन तक सबको एवं जीवों को उस अंतर्ग्रामी ब्रह्म का नियाम्य कहा है। ब्रह्म को सबका शरीरी एवं नियामक कहा है। यह 'सर्व होइ न सो' का भाव है कि सब उसके नियाम्य हैं और वह सबका नियामक है। अतः, वही घनना तो धृष्टता है।

पहले 'न गोचर गो' कहकर नेत्र आदि से परे कहा, तब संवेह हुआ कि उसके होने का क्या प्रमाण है ? अतएव कहते हैं कि 'सर्व रूप सदा', अर्थात् यह सब जगत् उसीके शरीर रूप में सदा स्थित है, अन्यथा यह नहीं रह सकता; यथा—“मत्स्थानि सर्वभूतानि” (गीता १।४) अर्थात् सब प्राणी मुझमें ही स्थित हैं, तब फिर संदेह हुआ कि तब तो जगत् के विकार के साथ ब्रह्म भी विकारी होगा, उसपर भी 'सर्व रूप' के साथ 'सर्व होइ न सो' कहा है कि वह सब नहीं हो जाता अर्थात् सत्त्व में लिप्त नहीं हो जाता। क्योंकि किसी वस्तु में श्रद्धा-निष्ठ होने से ही उसमें तद्रूपता होती है; यथा—“यो यच्छ्रद्ध स एव स ॥” (गीता १०।१) अर्थात् जो जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वही है। भगवान् सबके सम्यक् आधार होते हुए भी सबसे निर्लिप्त हैं, यथा—“मत्स्थानि सर्व भूतानि न चाह तेष्ववस्थित ॥” (गीता १।४); अर्थात् सब प्राणी मेरे आधार पर स्थित हैं, पर मैं उन सबसे निर्लिप्त हूँ।

कृतकृत्य विभो सब बानर ये । निरखन्ति तवानन सादर ये ।

धिग जीवन देव शरीर हरे । तब भक्ति बिना भव भूलि परे ॥६॥

श्रव दीनदयाल दया करिये । मति मोरि बिभेदकरी हरिये ।

जेहि ते विपरीत क्रियाकरिये । दुख सो सुखमानि सुखी चरिये ॥१०॥

अर्थ—हे स्वामिन् । ये सब बानर कृतार्थ हैं जो आदर-सहित ये आपका मुख देखते हैं (आपके दर्शन करते हैं)। हे हरे । हमारे जीवन (अमरत्व) और देव (दिव्य) शरीर को धिक्कार है, क्योंकि हमलोग आपकी भक्ति के बिना संसार में मूले पड़े हुए हैं ॥६॥ हे दीन दयालु ! अब दया कीजिये, मेरी भेद बुद्धि को हर लीजिये । जिससे छलते कर्म करता हूँ और दुःख को सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ ॥१०॥

विशेष—(१) 'कृतकृत्य' अर्थात् तन पाकर जो करना चाहिये, वह इन्होंने कर लिया, क्योंकि ये आपके दर्शन कर रहे हैं; यथा—“मुहूर्तमपि राम त्वां येऽनुपश्यन्ति केचन । पाथिताः द्युर्गभूताश्च पूज्यान्ते त्रिदिशेश्वरैः ॥” (यात्री० ७।८१।१०) ; “जइ चेतन मग जीव घनेरे । जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भये परम पद जोगू ॥” (अ० दो० १११) ।

(२) 'मति मोरि विभेदकरी हरिये'—'मोरि' शब्द सब देवताओं को लेकर कहते हैं । 'विभेदकरी मति'—जगत् को नानात्व रूप शत्रु-मित्र भाव से देखनेवाली बुद्धि । इसीसे आपके शरीर रूप जगत् के प्रति द्वैत बुद्धि होती है और फिर अनेकों विकार पैदा होते हैं; यथा—“जो निज मन परिहरइ विकारा । तो कत द्वैत जनित संसृति दुर्य संसय सोफ अपारा ॥” (वि० १२७) ।

(३) 'विपरीत क्रिया करिये'—यह एक भेद-बुद्धि का कार्य है, भेद-बुद्धि से देहाभिमान भी होता है, उससे सफा कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है, मनुष्य शरीर भय से छूटने के लिये है, पर इसके सफा कर्मों से बंधन होता है, यही विपरीत क्रिया है । जीव अज्ञान से इसी सांसारिक सुख में सुख मानते हैं ।

खलखंडन मंडन रम्य जमा । पद-पंकज सेवित संभु-उमा ।

नृपनायक दे वरदानमिदं । चरनांघ्रज प्रेम सदा सुभदं ॥११॥

दोहा—विनय कीन्ह चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात ।

सोभासिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात ॥११०॥

अर्थ—आप दुष्टों के मारनेवाले और पृथिवी के सुन्दर भूषण हैं, आपके चरण-कमल शिव-पार्श्वतीजी से सेवित हैं । हे राजाओं में श्रेष्ठ ! मुझे यह वरदान दीजिये कि आपके चरण-कमलों में मेरा प्रेम हो जो सर्वदा कल्याण देनेवाला है ॥११॥ श्रीब्रह्माजी ने स्तुति की । उनका शरीर प्रेम से अत्यन्त रोमांचित हो रहा है । वे द्रवि समुद्र श्रीरघुनाथजी के दर्शन कर रहे हैं, उनके नेत्र दर्शनों से वृत्त नहीं होते ॥११०॥

विशेष—(१) 'मंडन रम्य जमा'—दुष्टों के द्वारा पाप से पृथिवी अरोहित हो गई थी । उनके मारे जाने से वह सुरोमित हुई, जैसे भूषण पहनने से शोभा होती है ।

(२) 'नृपनायक'—श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी को राजा बनाया इससे आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, राजा दानी होते हैं और शिवजी को भोगना भी है, इसीसे यह विशेष दे रहे हैं । 'चतुरानन'—अत्यन्त प्रेम से चारों मुखों से स्तुति करते हैं और आठों नेत्रों से दर्शन करते हैं, तो भी वृत्त नहीं होते; यथा—“आठ नयन जानि पछिताने ॥” (अ० दो० १११) ।

तेहि अवसर दसरथ तहँ आये । तनय बिलोकि नयन जल छाये ॥१॥

अनुज-सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आसिरवाद पिता तब दीन्हा ॥२॥

तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ । जीत्यों अजय निसाचर - राऊ ॥३॥

सुनि सुत-वचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥४॥

अर्थ—उसी समय श्रीदशरथजी वहाँ आये, पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया ॥१॥ भाई के साथ प्रभु ने उनको प्रणाम किया, तब पिता श्रीदशरथजी ने उनको आशीर्वाद दिया ॥१॥ (प्रभु ने कहा) हे तात ! यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है कि जो मैंने अजेय राक्षस-राज को जीता है ॥३॥ पुत्र के वचन सुनकर प्रीति अत्यन्त बढ़ गई, नेत्र सजल हो गये और रोयें खड़े हो गये ॥४॥

(२) 'तेहि अयसर'—अन्य जीवों को स्वर्ग भोगने के लिये सूक्ष्म शरीर मिलता है । पर श्रीदशरथजी का नित्य स्वरूप है, इससे स्वर्ग जाने पर भी वैसा ही दिव्य शरीर रहा । पहले भी सदेह स्वर्ग जाया करते थे ; यथा—“आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरघ सिंहासन आसन देई ॥” (बा० दो० १०) ; ‘तनय विलोकि’—इनका ऐसा दृढ़ वात्सल्य है कि ब्रह्मादि को स्तुति करते देखकर भी भाव पूर्ववत् बना हुआ है । ‘नयन जल छाये’—पुत्र को तापस वेप में देखते ही कैकेयीजी के वचन एवं घनवास के प्रसंग स्मरण हो आये, तो आँखों में आँसू भर आये । ‘अनुज सहित प्रभु’—भाई समेत प्रणाम किया, यद्यपि पहले श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीसुमंत्रजी के द्वारा पिता को भ्रम से राम-द्रोही समझकर कठोर वचन कहा था, तथापि उसी समय श्रीरामजी के मना करने और समझाने पर फिर उनके हृदय में पूर्ववत् पितृ-भक्ति आ गई थी । यह बात यहाँ स्पष्ट हुई ।

(३) ‘आसिर्याद पिता तब दीन्हा’—आशिष के सम्बन्ध से पिता पद दिया गया, क्योंकि पेश्वर्य दृष्टि होती तो स्वयं प्रणाम ही करते ।

(४) ‘तात सकल तब’—भाव यह कि आपने हमारा वियोग सहकर भी सत्य-धर्म का पालन किया, उसी के प्रभाव से अजेय राक्षस मारा गया । प्रभु ने अपने पुत्रत्व भाव के अनुसार यह वचन कहा, इससे अब प्रेम और भी उमड़ चला । तब ‘प्रीति अति बाढ़ी’ कही गई । फिर उसकी दशा कहते हैं—‘नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ।’

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितहि दीन्हेउ दइ ज्ञाना ॥५॥

ताते उमा मोच्छ नहि पायो । दसरथ भेद-भगति मन लायो ॥६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी ने पहले का प्रेम अनुमान कर, पिता की ओर देखकर उन्हें दृढ़ ज्ञान दिया ॥५॥ श्रीशिवजी कहते हैं कि हे उमा ! श्रीदशरथजी ने अपना मन भेद-भक्ति में लगाया इसीसे मोक्ष नहीं पाया ॥६॥

विशेष—(१) ‘प्रथम प्रेम अनुमाना’—पहले का वह प्रेम जिससे पुत्र के वियोग में इन्होंने प्राण छोड़े थे ; यथा—“सुत विपथिक तब पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहइ किन कोऊ ॥” (बा० दो० १५०) ; ‘चितइ पितहि’—पिता-भाव में दृढ़ श्रीदशरथजी महाराज पर प्रभु ने कृपादृष्टि की और उन्हें दृढ़ ज्ञान दिया । जिसमें अपने (श्रीरामजी के) पेश्वर्य का उन्हें ज्ञान हो और वे फिर श्रीरामजी को परब्रह्म जानें ; यथा—“इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरः । यद्यर्थं रावणस्येहपिहितं पुरुषोत्तमम् ॥” (वाल्मी० १।१।१३ १०) ; अर्थात् मैंने अब आपको जाना कि हे सौम्य ! आप देवताओं के भी अज्ञात हैं, रावण-वध के लिये आप छिपे हुए पुरुषोत्तम हैं ।

जय इस दृढ़ ज्ञान से प्रभु को सर्वत्र देखेंगे, तब वियोग का विचार ही असंभव हो जायगा, इसीसे तो आगे हर्षित होकर इनका सुखाम जाना लिया है । यदि ऐसा ज्ञान नहीं देते, तो फिर श्रीदशरथजी लौटकर जाते ही नहीं, जिससे लीला की मर्यादा के निर्वान्ध में विघ्न होता ।

(२) 'दसरथ भेद-भगति मन लायो ।'—दृढ़ ज्ञान पर तुरत मोक्ष हो जाना चाहिये । परन्तु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका समाधान शिवजी करते हैं कि इन्होंने भेद-भक्ति में मन लगाया है । भक्ति दो प्रकार की होती है—(१) अभेद और (२) भेद । शान्त, सत्य और शृंगार भाव एवं दास्य भाव में स्वरूप एवं अवस्था साम्य रसरूप के अनुकूल है । शान्त में बराबर आनंद अनुभव, शृंगार में रस-भाव-भोग-वृत्ति, सख्य में सारुथ्य से बराबर रस क्रीडा-भोग-वृत्ति और दास्य में अलंकार आदि रूप से सेवा में रहना अभेद भक्ति है । वास्तव्य रस में पुत्र, शिष्य, जामाट आदि दृष्टि से अवस्था-भेद तो रहता ही है । उसमें भी श्रीदशरथजी ने अभी भेद-पूर्वक इसी भाव से श्रीरामजी की राज्य लीला देखने की अभिलाषा प्रकट की है । वाल्मी० ६।११६।१८-२० में कहा है कि कीसल्या धन्य हैं और पुरवासी धन्य हैं, जो तुम्हें राज्य-तिलक सहित देखेंगे (इसमें अपनी भी देखने की लालसा छिपी हुई है) मैं तुम्हारा श्रीर श्रीभरतजी का समागम देखना चाहता हूँ, (इसमें स्पष्ट कहा है) । पुनः यह वासना इन्हें वनवास देने के पूर्व से ही थी ; यथा—'एक मनोरथ बड़.....' कहा ही है ।

श्रीरामजी के समक्ष भक्त के मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं । जैसे कि श्रीविभीषणजी के विषय में कहा गया था कि न इच्छा रहने पर भी पूर्व मनोरथ के अनुसार उन्हें राज्य का भोग करना पड़ा । ऐसे ध्रुवजी को भी पूर्व संकल्प के अनुसार राज्य का भोग करना पड़ा । वैसे ही श्रीदशरथजी दृढ़ ज्ञान सहित, किन्तु सुरलोक में ही रहकर प्रभु की राज्य-लीला देखेंगे । इसी लीला की पूर्ति पर इनकी वासना पूर्ति भी होगी । सब श्रीरामजी के साथ ही साकेत पधारेंगे । जैसे ध्रुव आदि ने नियमित अवधिपूर्ति पर नित्य धाम पाया है ।

सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहँ राम भगति निज देहीं ॥७॥

बार बार करि प्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरपि गये सुरधामा ॥८॥

अर्थ—सगुण रूप के उपासक (भक्ति हीन कैवल्य) मोक्ष नहीं लेते, उनको श्रीरामजी अपनी खास भक्ति देते हैं ॥७॥ बार-बार प्रभु को प्रणाम करके प्रसन्न होकर श्रीदशरथजी देवलोक को गये ॥८॥

विशेष—(१) 'सगुनोपासक.....', यथा—'जिन्हके मन भगव भये हैं रस सगुन, तिन्हके लेले अगुन मुक्ति कवनि ।' (गी० ब्रा० ५) ; इस पद में सगुन की अपेक्षा अगुण-मुक्ति की ही अवहेलना की गई है । जिस मुक्ति की प्राप्ति ४० दो० ११६ में कही गई है ; उसे ही 'निगुन मत' भा स्पष्ट कहा है ; यथा—'निगुन मत नहि मोहि सुहाई ।' (व० दो० १०६) ; यहाँ सगुण के धाम की प्राप्ति-रूपी मुक्ति का निषेध नहीं है ; यथा—'महत्ता यान्ति मामपि' (गीता ७।१३) , 'यान्ति मयाजिनोऽपि माम् ॥' (गीता ६।१५) ; इत्यादि प्रमाणों से भक्त भगवान् के ही धाम को जाते हैं और—'यद्गत्या न निवर्त्तन्ते वद्वाम परमं मम ॥' (गीता १०।१६) , की रीति से मुक्त होकर वे नित्य धाम में ही रहते हैं । यथा—'मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।' (गीता ८।१६) ।

यदि कोई कहे कि राजा श्रीदशरथजी की श्रीरामजी में पेश्वर्य दृष्टि नहीं थी, इससे वे मुक्त न होकर सदा स्वर्ग में ही रहे, तो यह उसकी बड़ी भूल है । राजा ने स्वयं श्रीलक्ष्मणजी से श्रीरामजी को परब्रह्म कहा है—वाल्मी० ६।११६।३१ देखिये और यही बात वही पर श्रीरामजी से भी कही है । और यहाँ मानस में तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में श्रीरामजी के द्वारा 'दृढ़ ज्ञान' प्राप्त होता कहा है । यदि राजा श्रीरामजी को सर्वव्यापक परब्रह्म नहीं जाने तो इस दृढ़ ज्ञान का क्या अर्थ है ?

पुन' कहते हैं—“तिन्ह कहँ राम-भगति निज देहीं ।’ अर्थात् उन्हें स्वयं श्रीरामजी अपनी भक्ति देते हैं । तब उपर्युक्त रीति से श्रीरामजी के भक्त श्रीरामजी के धाम को जाते हैं और फिर संसार में नहीं आते, यही मुक्ति है ।

शंका—तब मोक्ष नहीं लेने की बात क्यों कही गई ?

समाधान—भक्त लोग भक्ति का कोई फल नहीं चाहते, क्योंकि उसमें भगवान् और उनकी भक्ति साधन में आ जाते हैं और मुक्ति फल रूप में हो जाती है । इसलिये भक्त लोग भक्ति ही को फल-रूपा मानते हैं ; यथा—“फलरूपत्वात् ॥” (नारदभक्तिसूत्र ११) । “तीर्थाटन साधन.....सब कर फल-हरि भगति भवानी ॥” (व० दो० १२५) । क्योंकि नित्यधाम में भी ये अपने भावानुसार सेवा सहित ही आनन्दोपभोग करते हैं ; यथा—“सोऽनुते सर्वान्कामान् सहब्रह्मणा विपरिचिता ॥” (तैत्ति० १११) । यह मुक्ति ही है, क्योंकि इनका संसार में आना नहीं होता ।

(२) ‘वार वार करि प्रभुहि प्रनामा ।....’—जब दृढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ तब श्रीरामजी में पर-ब्रह्म शुद्धि आई तब प्रणाम किया और उन्हें सर्व व्यापक देखते हुए वियोग की चर्चा तक न कर हर्ष-पूर्वक देवलोक गये । दृढ़ ज्ञान से राजा ने प्रभु का वह अभिप्राय भी जान लिया कि वहीं से मुझे राज्य-सीला देकर अपनी पूर्व वासना की पूर्ति करनी होगी । अपनी अभिष्ट-सिद्धि होने से हर्ष-पूर्वक देवलोक को गये । दृढ़ ज्ञानवाले कभी हर्ष-पूर्वक स्वर्ग भोगने के लिये नहीं जा सकते । अतः, उपर्युक्त रीति से ही जाना युक्तिसंगत है ।

दोहा—अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस ।

सोभा देखि हराप मन, अस्तुति कर सुर ईस ॥१११॥

अर्थ—भाई श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के साथ प्रभु कोशलपति श्रीरामजी कुशल-पूर्वक विराजमान हैं, शोभा देख मन में हर्षित होकर देवताओं के राजा इन्द्र स्तुति करने लगे ॥१११॥

छंद—जय राम सोभावान दायक प्रनत विश्राम ।

धृत लोन वर सर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप ॥१॥

जय दूषनारि खरारि मर्दन निसाचर - धारि ।

यह दृष्ट मारेउ नाथ भये देव सकल सनाथ ॥२॥

अर्थ—शोभाधाम, शरणागतों को विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ (अत्यंत) तर्कश, चाप और धनुष धारण किये हुए, जिनका भुजदंड प्रबल है और जो प्रबल प्रतापी हैं, उन श्रीरामजी की जय हो ॥१॥ हे खर और दूषण के शत्रु ! हे निशाचर सेना के मर्दन करनेवाले ! आपकी जय हो । हे नाथ ! आपने इस दुष्ट को मारा, जिससे सभी देवता सनाथ हुए (अर्थात् आप ऐसे नाथ की कृपा से हमें अपने घर में रहने की मिला) ॥२॥

विशेष—‘भये देव सकल सनाथ’; यथा—“दसमुख विनस तिलोक लोरुपति विनस विना ये नाक चना हैं । सुनस बसे गावत जिन्हके जस अमर नाग नर सुमुखि सनाहैं ॥” (गी० उ० ११) ।

जय हरन धरनी-भार महिमा उदार अपार ।

जय रावनारि कृपाल किये जातुधान विहाल ॥३॥

लंकेश अति बल गर्व किये वस्य सुर गंधर्व ।

मुनि सिद्ध नर खग नाग हठि पंथ सबके लाग ॥४॥

अर्थ—हे भूमि के भार हरनेवाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले ! आपकी जय हो । हे रावण के शत्रु हे कृपालो ! आपकी जय हो । आपने निराचरों को व्याकुल कर दिया ॥३॥ लंकापति रावण को बल का घड़ा भारी गर्व था । उसने देवता और गंधर्व को अपने घश में कर रक्खा था । (यही नहीं किंतु यह) मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी, नाग आदि सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ा था ॥४॥

विशेष—(१) 'महिमा उदार अपार'—इतनी भारी महिमा है कि कोई उसे धरान करके पार नहीं पा सकता ; यथा—“भुवन अनेक रोम प्रति जासू ।” “सो महिमा समुक्त प्रभु केरी ॥” (उ० दो० ११) तथा उ० दो० ६१-६२ भी देखिये ।

(२) 'हठि पंथ समके लाग'—पंथ लगना—मुहावरा है अर्थात् बराबर तंग करना, 'हठि' का भाव यह कि सज्जनों के मना करने से भी नहीं मानता था ।

पर-द्रोह-रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट ।

अव मुनहु दीनदयाल राजीव-नयन विसाल ॥५॥

मोहिरहा अति अभिमान नहिं कोउ मोहि समान ।

अव देखि प्रभु-पद-कंज गत मान-प्रद दुखपुंज ॥६॥

अर्थ—यह पराये द्रोह में तत्पर, अत्यन्त दुष्ट और महापापी था, वैसा ही उसने फल पाया । हे कमल के समान विसाल नेत्रवाले ! हे दीनदयालु ! अव मुनिये ॥५॥ मुझे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है । अब प्रभु के चरण-कमल को देखकर दुःख-समूह का देनेवाला मेरा अभिमान चला गया ॥६॥

विशेष—(१) 'पायो सो फल पापिष्ट' ; यथा—“विश्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारग गामी ॥” (दो० १०८) ; क्योंकि यह नीति है ; यथा—“चौदह भुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठइ नहिं सोई ॥” (सं० दो० ३७) ।

(२) 'राजीव-नयन विसाल'—रावण को देखकर हमलों का खून सूख जाता था, पर आपके दर्राजों से हम दृष्ट-दृष्ट हुए, ऐसा भाव कमल-नयन कहकर जनाया ; क्योंकि कमल आह्लादकारक और रक्त-पदक है ।

कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ।

मोहि भाव कोसल भूप श्रीराम सगुन सरूप ॥७॥

बैदेहि श्रनुज समेत मम हृदय करहु निकेत ।

मोहि जानिये निज दास दे भक्ति रमानिवास ॥८॥

अर्थ—कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिनको वेद अव्यक्त कहते हैं। परन्तु मुझे आपका सगुण कोसलपति श्रीराम स्वरूप ही प्रिय लगता है ॥७॥ श्रीसीता-लक्ष्मणजी साथ मेरे हृदय मे अपना घर बनाइये। हे रमानिवास ! मुझे अपना दास समझिये और (अपनी) भक्ति दीजिये ॥८॥

विशेष—(१) 'अव्यक्त जेहि श्रुति गाव'; यथा—“भया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥” (गीता १।९) ; अव्यक्त का अर्थ है अलक्ष्य, जो नेत्र, श्रवण एवं मन आदि के द्वारा नहीं समझा जा सके; यथा—“न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति नो मनो न विद्वो न विजानीमो...” (केन० १।१) ; अर्थात् न उस तक नेत्र जाते हैं, न वाणी जाती है और न मन जाता है, अपनी बुद्धि से हम नहीं जानते, विशेष रूप से भी हम नहीं जानते। तथा—“मन समेत जेहि जान न धानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥” (बा० दो० ३४०) इत्यादि ।

अव्यक्त कहने का तात्पर्य यह नहीं कि वह किसी तरह प्रकट ही नहीं होता, क्योंकि साधननिष्ठ सूक्ष्म बुद्धि से उसका साक्षात्कार होना भी कहा गया है, यथा—“नाम निरूपन नाम जतन ते । सोउ प्रगटव जिमि मोल रतन ते ॥” (बा० दो० १२) , “श्रगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥” (बा० दो० ११५) ; “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्तम न प्रकाशते । दृश्यते त्वभ्युपमा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥” (कठ० १।३।१२) ; एवं बा० दो० ३४०-३४१ देखिये ।

भगवाम् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने इसपर विचार किया है; यथा—“तर्हि ब्रह्मणः प्रत्यक्षाभावात्कदापि कस्यापि मोक्षो न स्यादित्याह—अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । (ब० सू० ३।१।१३)—संराधनं सम्यगाराधनं प्रीति-पूर्वकं तदेकचिन्तनं तस्मिन् सत्येवास्य साक्षात्कारो भवति नान्यत्रेति श्रुतिस्मृतिभ्यां ज्ञायते ॥” अर्थात् जब ब्रह्म अव्यक्त ही है तब उसके साक्षात्कार के बिना किसी का भी मोक्ष नहीं होगा; इसपर 'अपि ..' इस सूत्र का अर्थ करते हैं कि संराधन अर्थात् सम्यक् आराधन—प्रीति-पूर्वक अनन्य चिन्तन करने से उसमें सत्य की तरह इसका साक्षात्कार होता है—यह श्रुति और स्मृतियों से जाना जाता है—

श्रुतयस्तावद् “ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥” (सु० ३।१।८) ; “यदा परयः पश्यते रम्भवर्णम् ॥” (सु० ३।१।१) ; “तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥” (सु० ३।१।८) ; “यमेवैष दृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥” (सु० ३।१।३) ; इत्यादयः । स्मृतयोऽपि भक्त-यात्वनन्यया शक्य अहमेवं विधाऽर्जुन । श्रावुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप ॥” (गीता १।१।५४) , इत्येवमाद्याः । आभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यामस्य परम पुरुषस्य साक्षात्कारो भवतीति ॥ (रामानन्दभाष्य) इन श्रुति स्मृतियों के अनुसार इस परम पुरुष का साक्षात्कार होता है ।

(२) 'मोहि भाव कोसल भूप'; यथा—“जे जानहिं ते जानहु स्वामी ।...जो कोसलपति...”

(भा० दो० १०)—सुतीक्ष्णजी । “यद्यपि ब्रह्म अरुह अनन्ता ।” अस तथ रूप धरानउँ जानउँ ।”
(भा० दो० १२)—धीअगत्यजी । “जे ब्रह्म अज अद्वैत ते कहहु जानहु नाथ ।” (भा० दो० १२)—
वेद, इत्यादि इन सबों ने दोनों में अधिकार प्रकट करते हुए भी सगुण में ही अपनी अपनी स्थिति माँगी है । ‘धीराम सगुन सरूप’—सगुण स्वरूप भी आपके बहुत हैं, मुझे यही रूप अत्यन्त प्रिय है ।
‘दे भक्ति’—धीरशरयजी ने भक्ति ही माँगी है । अतः, इन्द्र भी यही माँगते हैं, क्योंकि ये उनके सखा हैं । ‘रमा निवास’—रमा अर्थात् श्रीजानकीजी, उनके हृदय में आपका एवं आपके हृदय में उनकी निवास है ; यथा—“सो मन सदा रहत तोहि पाहीं ।” (शुं० दो० १०) ; “जानकी उर मम वास है ।” (दो० ४८) ।

छंद—दे भाक्त रमानिवास तासहरन सरन सुखदायक ।

सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक ॥६॥

सुरष्टुंद-रंजन ठुंढभंजन मनुज तनु अतुलित बलं ।

ब्रह्मादि-संकर-सेव्य राम नमामि करुना कोमलं ॥१०॥

दोहा—अब करि कृपा विलोकि मोहि, आयसु देहु कृपाल ।

काह करउँ सुनि प्रिय वचन, बोले दीनदयाल ॥११२॥

अर्थ—हे रमानिवास ! हे शरणागत के भय हरनेवाले और सुख देनेवाले ! मुझे (अपनी) भक्ति दीजिये । सुप्त के स्थान, अनेक कामदेवों की छवियाँ, रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी ! आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ हे देव-समूह के आनंद देनेवाले, (हर्ष-विषाद, मानापमान आदि) द्वन्द्वों के नाश करनेवाले, मनुष्य-शरीर-धारी, अतुलित यलधान, ब्रह्मादि शंकर से सेवित होने के योग्य, कल्याणमय, कोमल (स्वभाव) श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ हे कृपालो ! अब कृपा करके मुझे (कृपा दृष्टि से) देखकर आशा दीजिये कि मैं क्या (सेवा) करूँ ? ऐसे प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्रीरामजी बोले ॥११२॥

विशेष—(१) ‘सरन सुखदायक’—भक्तों के लिये, सुखधाम; योगियों के लिये राम ।

(२) ‘अब करि कृपा’—सेवा स्वीकृत कर कृतार्थ करना कृपा है, इसीसे कृपालु से कृपा-दृष्टि की याचना की गई है । प्रभु की सेवा उनकी कृपा से ही मिलती है ; यथा—“प्रभु सुप्त कमल विलोकत रहहीं । कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहहीं ॥” (उ० दो० २०) ; ‘विलोकि मोहि’—इन्द्र स्तुति करते हैं, अपनी प्रशंसा पर प्रभु नीचे दृष्टि किये हुए हैं । यह श्रेष्ठ लोगों का स्वभाव ही है ; यथा—“निज गुन अघन सुनत सबुधाहीं ।” (भा० दो० २५) । अतः, इन्द्र ने प्रार्थना की कि मेरी ओर दया-दृष्टि कीजिये । ‘बोले दीन दयाल’—इन्द्र की दीनता पर बोले और वानरों पर भी दया है, इसीसे दीन-दयालु कहा गया है ।

सुनु सुरपति कपि-भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे ॥१॥

मम हित लागि तजे इन्ह माना । सकल जिपाव सुरेस सुजाना ॥२॥

अर्थ—हे देवराज ! सुनिये, हमारे वानर और भालू, जिन्हें राक्षसों ने मारा है, पृथिवी पर पड़े हैं ॥१॥ इन्होंने मेरी ही भलाई के लिये प्राण छोड़े हैं । अतः, हे सुजान इन्द्र ! इन सबको जिला दो ॥२॥

विशेष—(१) 'सुरपति'—का भाव यह कि तुम देवराज हो और ये सभी देवांश हैं । अतः, इनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्त्तव्य भी है, पुनः सब 'हमारे' हैं, अतः मुझे भाई-बंधु के समान प्रिय हैं । 'परे भूमि'—श्रीरामजी की कृपा से अभी ये लोग पड़े ही हैं, भृगाल आदि ने इनके शरीरों को नहीं बिगाड़ा है ।

'निसिचरन्दि जे मारे'—भाव यह कि तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा मारे गये हैं । अतः, इनका जिलाना तुम्हारा कर्त्तव्य है । 'मम हित लागि'—हमारे कार्य के लिये इन्होंने प्राणों का लोभ नहीं किया—प्राण दे दिये, तो हमारा भी कर्त्तव्य है कि इन्हें पुनः जीवित करें, अतएव इनके जिलाने में मुझपर भी तुम्हारा निहोरा है ।

(२) 'सुरेस सुजाना'—भाव यह कि ये देवांश हैं । अतः, ये जीवित होंगे और राक्षस मुक्त हो गये, वे नहीं जीवित हो सकते । अतः, यह शंका नहीं करो कि कहीं राक्षस भी न जी जायें । पुनः यह भी भाव है कि हमारी इच्छा है, तो ये जियेंगे ही, पर तुम्हें बड़ाई मिलना है कि इन्द्र ने जिला दिया । अतः, समय पर कार्य में नहीं चूको ।

सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी । अति अगाध जानहिं मुनि ज्ञानी ॥३॥

प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई । केवल सकहि दीन्ह बड़ाई ॥४॥

सुधा वरपि कपि भालु जियाये । हरपि उठे सब प्रभु पहिं आये ॥५॥

अर्थ—हे गरुड़ ! सुनो, प्रभु के ये वचन अत्यन्त गंभीर हैं, ज्ञानी मुनि ही इसे जानते हैं ॥३॥ प्रभु श्रीरामजी तीनों लोकों को मारकर (फिर) जिला सकते हैं । (तब इन भालू-वानरों का जिलाना उनके लिये कुछ नहीं है), यहाँ उन्होंने इन्द्र को केवल बड़ाई दी है ॥४॥ इन्द्र ने अमृत वरसाकर वानर-भालुओं को जिलाया । वे सब प्रसन्न होकर उठे और प्रभु के पास आये ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रभु कै यह बानी', 'अति अगाध'—प्रभु ने इन्द्र से वानर-भालुओं के जिलाने के लिये कहा, इसपर गरुड़जी को संदेह होता कि क्या श्रीरामजी स्वयं नहीं जिला सकते थे ? जो उन्होंने इन्द्र से कहा, उसका समाधान स्वयं श्रीमुख्य जीजी कर रहे हैं कि इस वचन के आशय अगाध हैं । वानरों ने इस देह से प्रभु के कार्य किये हैं । अतः, उनके उन्हीं शरीरों को जिलाते हैं और राक्षसों ने इस देह से अकार्य (अनहित) किये हैं, इससे उनकी इन देहों को नहीं जिलाया । पुनः नर-लीला के लिये प्रभु ने इन्द्र से यह कार्य कराया और इन्द्र को अभीष्ट वरदान भी दिया । इन्द्र ने सेवा माँगी थी, वह उन्हें दी, जिससे उन्हें बड़ाई मिली ; यथा—“संतत दासन्द् देहु बड़ाई ।” (आ० दो० १२) ; इन्द्र को दास माना, इसीसे बड़ाई दी ।

सुधा-वृष्टि भै दुहु दल ऊपर । जिये भालु-कपि नहिं रजनीचर ॥६॥

रामाकार भये तिन्ह के मन । मुक्त भये छूटे भव - बंधन ॥७॥

सुर अंसिक सब कपि अरु रीझा । जिये सकल रघुपति की ईछा ॥८॥

अर्थ—(वानर-राक्षस) दोनों सेनाओं के ऊपर अमृत की वर्षा हुई, पर भालू-वानर जिये और राक्षस नहीं जिये ॥६॥ (कारण यह कि) उनके मन रामाकार होने से वे मुक्त हो गये, उनका संसार-बंधन (आवागमन) छूट गया ॥७॥ सय वानर-भालू देवांश हैं, इससे एवं श्रीरघुनाथजी की इच्छा से सभी जीवित हो गये ॥८॥

विशेष—(१) 'रामाकार भये'—यह राक्षसों की मुक्ति का हेतु कहा और 'सुर अंसिक'—ने वानर-भालूओं के जीवित होने का हेतु कहा ।

देवांश-भूत वानर-भालू सगुणोपासक हैं, अतएव वे संतत प्रभु के साथ ही रहना चाहते हैं ; यथा—'हम सय सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ "सगुन उपासक संग वढैं, रहहि मोच्छ सय त्यागि ॥" (कि० दो० २१) ; यह श्रीजान्मवान्जी ने सनकी ओर से कहा है, इससे इसी शरीर से जिला कर प्रभु ने सनको अपने संग रक्खा । और, राक्षसों के राजा राख्य ने मुक्ति की चाहना की थी ; यथा—'प्रभु सर प्रान तजे भव तरङ्ग ।" (आ० दो० २२) ; अतएव सय राक्षसों को मुक्त किया । कहा ही है—'तुलसी प्रभु सुभाव सुरतक सों, ज्यों दर्पन मुख कति ।" (वि० २३३) । 'जिये सकल रघुपति की ईच्छा ।'—श्रीरघुनाथजी की इच्छा यही है कि इन वानर-भालूओं ने इसी शरीर से हमारे कार्य किये हैं, अतएव इसी शरीर से ये लोग अपने-अपने बांधवों से मिलें । श्रीरामजी की इच्छा अमृत को विप और विप को अमृत कर सकती है ; यथा—'विषमप्यमृतायते क्वचित् क्वचिदमृतं विषमीरयरेच्छया ॥" (रघुवंश) ; अर्थात् ईश्वर की इच्छा से कभी अमृत विप के समान और कभी विष अमृत के समान होता है । तथा—'ईस रज्जय सीस सन ही कै । उतपति धिति लय निषेधुं अमी के ॥" (अ० दो० २८१) ।

दोनों दलों के वीर रण में सम्मुख मरे हैं, अतएव स्त्रियों की दृष्टि से दोनों को ही मुक्त हो जाना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं हुआ, यदि यह कहा जाय कि राक्षस श्रीरामजी के बाणों से मरे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कितने तो वानरों के द्वारा ही मारे गये हैं, यदि यह कहा जाय कि वे राम-नाम कहकर मरे हैं, तो भी यह निश्चित नहीं है, फिर वानर भी तो बराबर श्रीरामजी की जय बोलते थे और प्रभु के अनुरागी भी थे, इत्यादि । पुनः वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि राख्य की आज्ञा से युद्धारंभ से ही जो राक्षस युद्ध में मरते थे, वरत समुद्र में फेंक दिये जाते थे कि जिससे और राक्षसों का उत्साह बढ़ता रहे, बहुतेकों को मरा हुआ देखकर वे घनडा न जायें । परन्तु यह समाधान भी युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि पिछले युद्ध में जो मरे हैं, वे तो पड़े हुए ही हैं ; यथा—'हनूमान् अंगद के मारे । रत्न महि परे निसाचर मारे ।" (दो० ११०) यह आगे कहा गया है । इत्यादि बहुत-से तर्क हो सकते थे, उन सबका अंतिम सिद्धान्त-भूत समाधान 'रघुपति की इच्छा' है, इसपर कुछ भी तर्क नहीं रह जावा । ऊपर प्रमाण दिया ही गया कि अमृत और विष सभी पर श्रीरामजी की आज्ञा है, चाहे जिससे जैसा करावें ।

राम-सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर भारी ॥९॥

खल मल-धाम काम-रत रावन । गति पाई जो मुनिवर पाव न ॥१०॥

दोहा—सुमन वरपि सब सुर चले, चढ़ि चढ़ि रुचिर विमान ।

देखि सुश्रवसर प्रभु पहिं, आयउ संसु सुजान ॥

परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन-नयन भरि वारि ।

पुलकित तनु गदगद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि ॥११३॥

अर्थ—श्रीरामजी के समान कौन दीनों का हित करनेवाला है ? सारे राजाओं को उन्होंने मुक्त कर दिया ॥१॥ दुष्ट, पापों के घर और कामी रावण ने (यह) गति पाई, जो मुनिश्रेष्ठ भी नहीं पाते ॥१०॥ फूलों की चर्पा करके सब देवता सुन्दर-सुन्दर विमानों पर चढ़-चढ़कर चले, तब अच्युत अवसर देखकर सुजान शिवजी प्रभु के पास आये ॥ अत्यन्त प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल समान नेत्रों में जल भरे हुए, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारि श्रीशिवजी स्तुति करने लगे ॥११३॥

विशेष—(१) 'सुमन हरपि सब सुर चले'—ये लोग आये थे, तब भी फूल घरसाये थे; यथा—“हरपहि सुमन हरपि सुर” (दो० १०८) ; और यहाँ चलते समय भी फूलों की चर्पा की । “आये देव सदा स्वार्थी ।” (दो० १०८) ; उपक्रम और यहाँ ‘सब सुर चले’ उपसंहार है । इनका स्वार्थी होना इससे भी सिद्ध होता है कि अब ये राम-राज्याभिषेक के अवसर पर पुष्प-चर्पा नहीं करेंगे । ‘चढ़ि चढ़ि...’—आये थे तो उतरकर स्तुति की, अब फिर चढ़-चढ़कर चले ।

(२) ‘देखि सुखसर प्रभु पहिं...’—अब सारी सेना भी जीवित हो गई, सम्पूर्ण समाज प्रसन्न है, देवता लोग भी चले गये, अभी पुष्प विमान के आने तक प्रभु सुस्थिर हैं । अतः, अच्युत अवसर जानकर आये, यही सुजानता है ; यथा—“दासी देखि सुखसर आई ॥ सावकास सुनि सन सिय सासू । आयो जनक राज रनिवासू ॥” (अ० दो० २८०) ।

मामभिरक्षय रघुकुल-नायक । धृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥१॥

मोह महा घन - पटल प्रभंजन । संसय - बिपिन-अनल सुर-रंजन ॥२॥

अर्थ—हे रघुकुल श्रेष्ठ ! सुन्दर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और दीप्तिमान बाण धारण किये हुए आप मेरी रक्षा करें ॥१॥ महा मोह-रूपी मेघ-समूह के (उड़ाने के लिये) आप प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिये आप अग्नि रूप हैं, और देवताओं को आनन्ददाता हैं ॥२॥

विशेष—(१) शिवजी रक्षा चाहते हैं, तदनुसार ही उन्होंने ‘रघुनायक’ कहा है, क्योंकि रघुवंशी सभी शरणागत-पालक होते आये हैं । इसीलिये श्रेष्ठ धनुष का धारण करना कहा कि जिसे कोई काट नहीं सके । रक्षा शत्रु से की जाती है, यहाँ भी ये उन मोह, संशय आदि शत्रुओं के नाम कहते हैं—

मोह हृदयाकाश को आच्छादित कर देता है, जिससे ज्ञान-रूपी सूर्य छिप जाते हैं, इसी से इसे ‘घन-पटल’ कहा है । मेघों के समूह की तरह मोह-दल भी भारी है ; यथा—“काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि ।” (अ० दो० ७३) ; संशय को वन कहा है, क्योंकि जैसे वन में भटक जाने से निकलना कठिन होता है, वैसे ही संशय से बुद्धि का उबार होना कठिन होता है ; यथा—“अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रगोष प्रचारा ॥” (बा० दो० ५०) ।

अगुन सगुन गुन-मंदिर सुंदर । भ्रम-तम प्रबल प्रताप-दिवाकर ॥३॥

काम-क्रोध - मद-गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥४॥

अर्थ—आप निर्गुण हैं, समुण हैं, (दिव्य) गुणों के मंदिर हैं और सुंदर हैं । भ्रम रूपी अंधकार के लिये आपका प्रबल प्रताप सूर्य के समान है ॥३॥ काम, क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिये सिंह-रूप आप मुक्त दास के मन रूपी वन में निरंतर वास करें ॥४॥

विशेष—‘भ्रम-तम प्रबल प्रताप-दिवाकर’—जैसे सूर्य अनायास ही अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही आपका प्रबल प्रताप सब भ्रमों को कारण-रूपा अविद्या का ही पहले नाश करता है ; यथा—“जय ते राम प्रताप रगेसा । उदित भूयो अति प्रबल दिनेसा ॥...प्रथम अविद्या निता नसानी ॥” (ङ० दो० १०) ; ‘काम क्रोध मद गज...’—यहाँ तक ऊपर के मोह, संशय और भ्रम भी मिलाकर कुल छः शत्रु गिनाये । इनसे रक्षा के लिये पहले ‘धृत वर चाप रुचिर कर सायक’ कहा और यहाँ—‘बसहु निरंतर...’ से मन में निरंतर पसना भी कहा, यही उपाय है ; यथा—“तय लागि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना ॥ जय लागि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि आधा ॥” (सु० दो० ७९) ।

विषय मनोरथ-पुंज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार मन ॥५॥

भय-वारिधि मंदर परमंदर । वारय तारय संसृति दुस्तर ॥६॥

शब्दार्थ—परमंदर = परम + दर = परम दर, वड़ा मय । वारय = निवारण करें ।

अर्थ—विषय-मनोरथ-समूह रूपी कमल-वन के लिये आप प्रबल पाला-रूप हैं, आप उदार (महान् दानी) हैं और मन से परे हैं ॥५॥ भय सागर मंथन के लिये आप मंदर हैं, मेरे परम भय को निवारण करें और दुस्तर संसार सागर से पार करें ॥६॥

विशेष—‘भय-वारिधि मंदर’ ; यथा—“भवाम्बु नाथ मंदरं” (आ० दो० १) । पहले ‘भयवारिधि मंदर’ कहकर वैसा श्रीरामजी का स्वभाव कहा है, फिर ‘परमंदर वारय’ से अपने भय-निवारण की प्रार्थना की, फिर ‘तारय संसृति दुस्तर’ से उस भय को असाध्य कहते हुए प्रकट करके फिर उससे दारने की प्रार्थना की ।

शंका—यहाँ भय का ‘परम’ विशेषण क्यों कहा गया, इसे तो कराल, विषम आदि कहना था ।

समाधान—मोह आदि शत्रुओं से डरना देवीसंपत्ति का अधिकारी होना है, अतएव इसे ‘परम’ कहा गया, यथा—“सीता कै अति विपति विसाला ॥” (सु० दो० १०) ।

श्याम गात राजीव - बिलोचन । दीनबंधु प्रनतारति - मोचन ॥७॥

अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अंतर ॥८॥

मुनि-रंजन महि - मंडल - मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास-बिखंडन ॥९॥

अर्थ—हे दीनबंधु ! आपका श्याम शरीर और कमल (के दल समान विराल) नेत्र शरणागत के दुःख छुड़ानेवाले हैं ॥७॥ हे राजा श्रीरामजी ! आप भाई श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के साथ

मेरे हृदय मे निवास करें ॥८॥ आप मुनियों को आनंद देनेवाले, भूमि मंडल के भूषण, भय के नाशक और मुक्त तुलसीदास के प्रभु हैं ॥९॥

विशेष—(१) ‘श्यामगात’ और ‘राजीव विलोचन’ ये दोनों ही भय-भोचन हैं, यथा—“भुज प्रलंघ कंजारुन लोचन । श्यामल गात प्रनत भय भोचन ॥” (तुं० दो० ४४) ; ‘निरंतर’ क्योंकि हृदय से प्रभु के हटते ही वहाँ कामादि डेरा डाल देते हैं । ‘राम नृप’—‘नृप’ का अर्थ मनुष्यों की रक्षा करनेवाला है, श्रीशिवजी भी आदि से ही रक्षा चाहते हैं, इसीसे नृप कहा है । पुनः इससे सनातन द्विभुज रूप का ही निवास माँगा गया है । यहाँ नृप रूप का निवास माँगा है । इसीसे आगे राज्यासीन होने की भाँकी मे आने की प्रार्थना करेंगे ।

(२) ‘तुलसीदास प्रभु’—श्रीशिवजी श्रीगोस्वामीजी से लाखों वर्ष पहले स्तुति कर रहे हैं, फिर भी उनके मुख से ‘तुलसीदास के प्रभु’ इस भावी बात का कहा जाना भाविक अलंकार है श्रेष्ठ कवि महान् भक्तों के मुख से अपना संबंध भगवान् मे दृढ़ कराते हैं ; यथा—“तन लागि न तुलसीदास-नाथ कृपाल पार उतारिहाँ ।” (अ० दो० १००) ; “तुलसी प्रभुहि सिख देइ...” (अ० दो० ७४) ; इत्यादि ।

दोहा—नाथ जबहिं कासलपुरी, होइहि तिलक तुम्हार ।

कृपासिंधु मैं आउब, देखन चरित उदार ॥११४॥

अर्थ—हे नाथ । श्रीअयोध्यापुरी मे जब आपका राज्य तिलक होगा तब, हे कृपासागर ! मैं आपके उदार चरित देखने के लिये आऊँगा ॥११४॥

विशेष—‘चरित उदार’—क्योंकि सामान्य राजा भी अपने अभिषेक के समय बहुत कुछ दान करते हैं और आप तो उदार हैं अतएव उदारता के चरित देखने के लिये आऊँगा । वहाँ इन्हें भी भक्ति का बरवान माँगना है ; यथा—“बार बार वर माँगै, हरपि देहु श्रीरंग । पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग ॥” (उ० दो० १४) । उसकी भूमिका यही से बाँध रहे हैं ।

“पुनि पुष्पक चढ़ि...अवध चले”—प्रकरण

करि विनती जब संसु सिधाये । तब प्रभु निकट बिभीषन आये ॥१॥

नाइ चरन सिर कह मृदु धानी । विनय सुनहु प्रभु सारंग-पानी ॥२॥

सकुल सदन प्रभु रावन मार्यो । पावन जसु त्रिभुवन बिस्तार्यो ॥३॥

दीन मलीन हीन मति जाती । मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥४॥

अर्थ—जब विनती करके श्रीशिवजी चले गये, तब श्रीबिभीषणजी प्रभु के पास आये और चरणों मे प्रणाम करके कोमल वचन बोले—हे शाङ्ग-पाणि (शाङ्ग-धनुष धारण करनेवाले) प्रभो ! मेरी विनती मुनिये ॥१-२॥ हे प्रभो ! आपने सेना और वंश सहित रावण को मार, इससे तीनों लोकों में

पवित्र यश फैलाया ॥३॥ मुक्त दीन, मलीन (पापी), बुद्धि हीन और जाति हीन (अधम राजस) पर बहुत प्रकार से कृपा की ॥४॥

विशेष—“तब”—जब श्रीशिवजी भी चले गये, बाहर का कोई नहीं रहा, प्रभु की सावकाश देखा, तब। ‘सकल सदल प्रभु...’—दुष्टों का संहार करना और पावन यश का विस्तार करना, ये दोनों कार्य कर चुके, ये ही अवतार के मुख्य कार्य हैं; यथा—“असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥” (बा० दो० १२१); ‘मो पर कृपा कीन्हि बहुत भौती।’—औरों पर एक-दो प्रकार की कृपा की, परन्तु मुक्तपर तो बहुत तरह से कृपा की मुझे शरण में लिया, तिलक किया, सत्ता बनाया, शत्रु से रक्षा की, शत्रु को मारकर राजा बनाया, इत्यादि।

अब जन-गृह पुनीत प्रभु कीजे। मज्जन करिय समर-अम छीजे ॥५॥

देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपाल कपिन्ह कहँ सुदा ॥६॥

सब विधि नाथ मोहि अपनाइय। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय ॥७॥

सुनत वचन मुहु दीनदयाला। सँजल भँधे दोड नयन बिसाला ॥८॥

अर्थ—हे प्रभो ! अब दास का घर पवित्र कीजिये और स्नान कीजिये, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो ॥५॥ और, हे कृपालु ! खजाना, महल और संपत्ति देखिये। पुनः प्रसन्नता सहित वानरों को दीजिये ॥६॥ हे नाथ ! मुझे सब प्रकार से अपना लीजिये फिर मुझ सहित श्रीअवधपुरी को जाइये ॥७॥ श्रोत्रिभोषणजी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयालु श्रीरघुनाथजी के दोनों विराल नेत्रों में जल भर आया ॥८॥

विशेष—(१) ‘अब जन गृह...’—बहुत प्रकार से कृपा की, बस, अब यही एक शेष है, इसे भी कीजिये। ‘अब’ का यह भी भाव है कि अब चौदह वर्ष का व्रत पूरा हो रहा है। अतः, व्रत-याथा नहीं होगी।

(२) ‘मज्जन करिय...’—स्नान से थकावट दूर होती है; यथा—“मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हयपाइ ॥ गै अम सकल सुखी नृप भयऊ ॥” (बा० दो० १५८); स्नान करने की प्रार्थना में वाल्मीकि ६।१२१।२-३ की स्नान-सन्ध्या की सभी बातें आ गई कि स्नान के लिये जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चन्दन, मालाएँ आदि विविध वस्तु सहित सेवा में निपुण सुन्दर लियों आपके स्नान कराने के लिये उपस्थित हैं।

पहले अम दूर करने का उपाय कहकर तब सावधानतापूर्वक कोष आदि की देख-रेख के लिये कहते हैं—

(३) ‘देखि कोस मंदिर संपदा।...’—भाव यह है कि ये सभी आपके हैं, चाहे जिसे दें। वानरों ने बहुत परिश्रम किया है, इन्हें लूट भी नहीं मिली। अतः, इन्हें सुदा (संकोच रहित) दीजिये। मंदिर भी देने की कहते हैं कि इन्हें यहाँ निवास कराइये।

(४) ‘जन गृह पुनीत’ का भाव यह कि स्नान करने से और चरणोदक पड़ने से ही दास का घर पवित्र होगा। पुनः आप स्वामी-रूप से विराजें और मैं सेवा करूँ तो मेरा जन (दास) होना भी सिद्ध होगा और सभी घर भी ‘जनगृह’ होगा।

(५) 'सब विधि नाथ मोहिं...'—मुझे शरण में रखकर अपनाया; पर अभी हमारी वस्तुएँ नहीं अपनाई, यही एक विधि रह गई है, इसे भी पूरी कीजिये। अतः, मेरा घर पवित्र कीजिये। फिर मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चलिये, यही 'पुनि मोहि सहित...' से जनाया है। मित्रता की रीति है कि मित्र के घर जाय और उसे अपने घर लावे, इसी विधि की पूर्ति के लिये प्रार्थना करते हैं।

(६) 'सजल भये दोउ नयन विसाला।'—असमंजस के कारण नेत्रों में आँसू भर आये कि उधर श्रीभरतजी हमारे निमित्त कठिन व्रत धारण किये हुए हैं उनके बिना हमें विशेष स्नान आदि उचित नहीं हैं। पुनः अवधि के भीतर किसी नगर में जा नहीं सकते। यदि अवधि यहीं बिताकर जायँ, तो वहाँ श्रीभरतजी सपरिवार प्राण ही छोड़ देंगे। पुनः इधर सरसा के प्रीत्यात्मक उचित वचन कैसे अस्वीकार करें ? इत्यादि दोनों ओर की बड़ी लज्जा के कारण नेत्रों को विशाल भी कहा गया है। यथा—“स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखोचितः। सुकुमारो महाबाहुर्भरतः सत्यसंश्रयः ॥ तं विना कैकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्। न मे रतानं बहुमतं वस्त्राण्याभरणानि च ॥” (वाल्मी १।३१।१-५)

दोहा—तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात ।

भरत दसा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प सम जात ॥

तापस वेप गात कृप, जपत निरंतर मोहि ।

देखउँ बेगि सो जतन कर, सखा निहोरउँ तोहि ॥

अर्थ—हे भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरे ही हैं, मेरा वचन सत्य है। भरत की दशा स्मरण करते हुए मुझे पल-पल कल्प के समान बीत रहा है ॥ तपस्वी वेप बनाये, शरीर से दुर्बल वे निरन्तर (अनुक्षण) मुझे जप रहे हैं। अतएव वह उपाय करो कि जिससे मैं उनको शीघ्र देखूँ, हे सखे ! मैं तुम्हारी विनती करता हूँ, (भाव यह कि रोको नहीं ; किन्तु शीघ्र वहाँ पहुँचाओ, इसके लिये मैं विनय करता हूँ) ॥

विशेष—(१) 'तोर कोस गृह मोर सब'—यह श्रीविभीषणजी के 'देखि कोस मंदिर संपदा। देहु...' के प्रति कहा है। इसमें मित्रता का प्रणय-रूप प्रत्यक्ष है; यथा—“मम तव तव मम प्रणय यह” अर्थात् मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा मेरा है—मित्रता में ऐसा भाव होना ही प्रणय है, इसी में प्रीति की पूर्णता होती है; यथा—“प्रीति प्रनय विनु... नासहि बेगि नीति असि सुनी ॥” (आ० दो० १०); यही दोनों ओर का प्रणयत्व इस चरण में कहा गया है—‘तोर कोस गृह सब मोर है’ तथा ‘मोर सब कोस गृह तोर है’ दोनों अर्थ स्पष्ट हैं। शुद्ध जीव का नष्ट के साथ ऐसा ही प्रणय प्रति में भी कहा गया है; यथा—“त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमस्मि भगवो देवते ॥” अर्थात् हे भगवन् ! हे दिव्य ज्ञान विशिष्ट ! आप मैं हैं और मैं आप हूँ। और भी कहा है—“देव लेत मन संक न धरई ॥” (कि० दो० १); यहाँ श्रीविभीषणजी को अपनापन दिखाते हुए स्नेहपूर्वक 'भ्राता' और 'सखा' कहा है कि उन्हें उनकी प्रार्थना की अस्वीकृति का दुःख नहीं हो।

(२) 'भरत दसा सुमिरत...' कहकर आगे 'तापस वेप गात कृप...' से उनकी दशा का कुछ वर्णन भी किया है। देखिये अ० दो० ३२३-३२४ भी।

बीते अवधि जाउँ जौ, जियत न पावउँ वीर ।
 सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥
 करेहु कलप भार राज तुम्ह, मोहि सुमिरेहु मन माहि ।
 पुनि मम धाम पाइहुहु, जहाँ सत सब जाहिं ॥११५॥

अर्थ—यदि अवधि के बीत जाने पर जाऊँगा, तो वीर भाई को जीता नहीं पाऊँगा । भाई की प्रीति का स्मरण कर प्रभु का शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है । तुम एक कल्प पर्यन्त राज्य करना और मुझे मन में स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे धाम को पाओगे, जहाँ सन संत जाते हैं ॥११५॥

विशेष—‘बीते अवधि जाउँ जौ’—श्रीभरतजी ने प्रण किया है ; यथा—“पुलक सरीर नोर भरि लोचन कहत प्रेम पन कोन्हे ॥ तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुनिर न पेही । तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत परिजनहि न पेही ॥” (गी० अ० ७६) ; “चतुर्वेदे हि सम्पूर्णें वर्षेऽहनि रघूत्तम ॥ न ब्रह्मामि यदि त्वा तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ॥” (भारती० २।१।२।२५-२६) ; ‘मम धाम’ अर्थात् साकेत धाम, अथवा वैकुण्ठ ।

सुनत विभीषण वचन राम के । हरपि गहे पद कृपा-धाम के ॥१॥

यानर-भालु सकल हरपाने । गहि प्रभु-पद गुन विमल बखाने ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी के वचन सुनते ही श्रीविभीषणजी ने प्रसन्न होकर कृपा के धाम श्रीरामजी के चरण पकड़ लिये ॥१॥ सभी यानर और भालू हर्षित हुए और प्रभु के चरण पकड़ (उनके) निर्मल यश का वर्णन करने लगे ॥२॥

विशेष—(१) ‘हरपि गहे पद’—अपने ऊपर बहुत कृपा देखकर हर्ष हुआ कि कल्प पर्यन्त राज्य भोग और फिर प्रभु के धाम की प्राप्ति भी । पुन शील पेसा कि गुल्फक पर श्रीअयोध्याजी पहुँचाने के लिये निहोरा करते हैं, क्योंकि दी हुई वस्तु पर अपना स्वत्व कुछ भी नहीं मानते, प्रभु का इतना त्याग है । तब कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रीविभीषणजी चरण पकड़े ।

(२) ‘यानर भालु सकल हरपाने’—शरणागत श्रीविभीषणजी पर कृपा, श्रीभरतजी पर स्नेह एवं उनका शीलमय स्वभाव देखकर इन्हें हर्ष हुआ और फिर इन्हीं गुणों को गाने लगे ; यथा—“अस सुभाउ कहूँ सुनउँ न देखउँ । बेहि रागेस रघुपति सम लेखउँ ॥” (उ० दो० १२१) ; एवं “तुलसी पहुँ न राम से, साहिब शील-निधान ॥” (बा० दो० १६) ।

(३) ‘गहि प्रभु पद’—सभी ने चरण पकड़े, यह भी प्रभु का रहस्य है ।

पट्टरि विभीषण भवन सिंघायो । मनिगन वसन विमान भरायो ॥३॥

लै पुष्पक प्रभु आगे राखा । हँसि करि कृपासिंधु तप भाखा ॥४॥

चढ़ि-विमान खुनु सखा विभीषन । गगन जाइ वरपहु पट-भूपन ॥५॥

नभ पर जाइ विभीषन तबही । वरपि दिये मनि अंबर सबही ॥६॥

अर्थ—श्रीविभीषणजी फिर घर गये, मणि-समूह और वस्त्र विमान में भरवाये ॥३॥ (उन्होंने मणि-वस्त्र पूर्ण) पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के आगे रक्खा, तब कृपासागर श्रीरामजी ने हँसकर कहा ॥४॥ कि हे सखे ! हे विभीषणजी ! सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जा वहाँ और भूपणों की वर्षा कर दो ॥५॥ (आज्ञा पाते ही) उसी समय श्रीविभीषणजी ने आकाश में जाकर सब मणि और वस्त्र बरसा दिये ॥६॥

विशेष—(१) 'बहुरि विभीषन'—एक बार राज्य-तिलक कराने गये थे, अब फिर भेंट की सामग्री लाने के लिये घर गये ।

(२) 'हँसि करि कृपासिंधु'—हँसने के कारण ये हैं—(क) यद्यपि मैंने इच्छा नहीं की, फिर भी ये प्रेमवश भेंट ले आये, इससे हँसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की । (ख) प्रभु को इस समय हास्य-क्रीड़ा की रुचि है, वानरों के साथ विनोद करना चाहते हैं, इसलिये भी हँसे । (ग) वानरों पर एवं श्रीविभीषणजी पर भी कृपा है इससे हँसे । वानरों को यथावधि वस्त्राभूषण दिलायेंगे और विभीषणजी का भी हित होगा कि इनसे सम्मानित होकर वानर गण वहाँ आते-जाते रहेंगे और सब मित्र बने रहेंगे—यह हेतु वाल्मीकि ६।१।२।३-६ में श्रीरामजी ने कहा है ।

ऊपर से क्यों वर्षा कराई ? इसके उत्तर ये हैं—(क) वानर कटक अपार हैं, हाथ से बाँटने में विलंब होता और प्रभु को शीघ्र-श्रीअयोध्याजी की यात्रा करनी है । इस तरह से तुरत सबको मिल जायगा और जिसे जो रुचेगा, वह यही लेगा । सब जहाँ के तहाँ ही पा जायेंगे । (ख) हाथ से बाँटने में आगे पीछे देने की बड़ी सँभाल करनी पड़ती कि किसी को मानापमान का प्रसंग नहीं आ जाय । (ग) इस तरह वानरों की लूट का विनोद भी देखने को मिलेगा ।

प्रभु की इस लीला का तात्पर्य यह है कि वानरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट हो एवं उनकी निष्कामता भी देखने में आये और इन राम-भक्तों के चरणों में लगकर श्रीविभीषणजी की संपत्ति भी चिरस्थायी हो ।

जोइ जोइ-मन भावइ सोइ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥७॥

हँसे राम श्री-अनुज - समेता । परम कौतुकी कृपानिकेता ॥८॥

दोहा—मुनि जेहि ध्यान न पावहिं, नेति नेति कह बेद ।

कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक विनोद ॥

उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम ।

राम कृपा नहिं करहिं तसि, जसि निष्केवल प्रेम ॥११६॥

(२) 'मसक कहूँ रागपति हित करहीं ।'—जैसे नभ-गामिणियों में गरुड़ सरसे घड़े और मच्छड़ अन्यन्त छोटे होते हैं, वैसे प्रभु के समस्त हमलोग हैं, तब भला हम आपका क्या हित कर सकते हैं ? यह—'तुम्हारे बल मैं रावण माखो' का उत्तर है । आपने कृपा करके हमें युद्ध का यश दिया, यदि आप क्षण-क्षण पर रक्षा नहीं करते तो हमसे से एक भी न बचता । मरने पर भी हमें कृपा करके जिला दिया । फिर भी आप ही उल्टे कनौड़े (आभासी) बनते हैं, यह कृपा की चरम अवस्था है । वानरों के वचन में प्रेम का ही पुट है—'सुनत बचन प्रेमाकुल वानर ।' उपक्रम है और यहाँ—'प्रेम भगन .....' उपसंहार है । वियोग के वचन सुनते ही वानरगण प्रेम से व्याकुल हो गये ।

दोहा—प्रभु-प्रेरित कपि-भालु सब, रामरूप उर राखि ।

हरप-विपाद सहित चले, विनय विविधि विधि भाखि ॥

कपिपति नील रीझपति, अंगद नल हनुमान ।

सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥

कहि न सकाहि कछु प्रेमवस, भरि भरि लोचन बारि ।

सन्मुख चितवहिं राम तुन, नयन निमेष निवारि ॥११७॥

अर्थ—प्रभु की प्रेरणा से सब वानर और भालू हृदय में (वनवासी) राम-रूप धारणकर अनेक प्रकार से प्रार्थना कर हर्ष-शोक सहित चले ॥ सुमीषजी, नीलजी, शूक्ष्मपति जान्दवान्जी, अंगदजी, नलजी, हनुमान्जी और विभीषणजी के साथ और जो बलवान् यूथपति हैं ॥ वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवशा नेत्रों में जल भर-भरकर, नेत्रों का पलक मारना छोड़ एकटक श्रीरामजी की ओर सन्मुख देख रहे हैं ॥११७॥

विशेष—(१) 'प्रभु प्रेरित'—वे स्वयं तो जाना चाहते नहीं थे, प्रभु की बलान् प्रेरणा से चले । 'विनय विविधि'—जैसे पूर्व कहा गया—'दीन जानि कपि क्रिये सनाया ।' पक्ष और भी बहुत तरह की प्रार्थनाएँ करके चले ।

'राम रूप उर राखि'—जैसी प्रभु की आज्ञा हुई है—'सुमिरेहु मोहिं'—

(२) 'हरप-विपाद'—जय सहित घर जाने का हर्ष और ऐसे स्वामी के वियोग का विपाद है ।

(३) 'सन्मुख चितवहिं .....—इस मुद्रा से' साथ रहने एवं दर्राजों की अन्यन्त पट्टट अभिलाषा प्रकट करते हैं कि जो वाणी की प्रार्थना से यही बटकर है । वही आगे कहते हैं—

अतिसय प्रीति देनि रघुराई । लीन्हे सकल विमान चढ़ाई ॥१॥

मन मह विप्र-चरन सिर नायो । उत्तर दिसिहि विमान चलायो ॥२॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी ने उनका अन्वय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया ॥१॥ मन ही-मन प्राणों के चरणों को प्रणाम किया और उत्तर दिशा को विमान चलाया ॥२॥

विशेष—(१) 'सकल'—इसमें ऊपर तटस्थ कहे हुए—'कपिपति नील...' आदि का ग्रहण है ।

पर वाल्मीकीय रामायण में साथ चानरों को साथ लेना कहा गया है, वह भी इस तरह हो सकता है कि इन सबको साथ जाते हुए देखकर वे भी लौट पड़े और साथ ही विमान पर चढ़ गये । 'सकल' शब्द में सभी आ सकते हैं । 'विप्र चरन...' यह श्रीरामजी का मंगलाचरण है, दो० पं० १ भी देखिये ।

(२) 'उत्तर दिसिहि विमान चलायो ।'—यह विमान कुन्नेर को दिया जायगा, केवल श्रीअयोध्या शीघ्र पहुँचाने-भर को श्रीरामजी ने लिया, वहाँ पहुँचते ही कुन्नेर के पास भेज देंगे ।

“जेहि विधि राम नगर निज आये”—प्रकरण

चलत विमान कोलाहल होई । जय रघुवीर कहइ 'सय कोई' ॥३॥

सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री-समेत बैठे प्रभु ता पर ॥४॥

राजत राम सहित भामिनी । मेरु खंग जुनु घन दामिनी ॥५॥

रुचिर विमान चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन-वृष्टि हरये सुर ॥६॥

अर्थ—विमान चलते समय बड़ा हल्ला हो रहा है, सय कोई 'रघुवीर-श्रीरामजी की जय हो' ऐसा कहते हैं ॥३॥ अत्यन्त ऊँचे और मनोहर सिंहासन पर प्रभु श्रीसीताजी के साथ बैठे ॥४॥ पत्नी के साथ श्रीरामजी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानों सुमेरु के शिखर पर विजली सहित श्याम मेघ शोभित हो रहे हैं ॥५॥ सुंदर विमान अत्यंत वेग से चला, देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की ॥६॥

विशेष—(१) 'चलत विमान कोलाहल.....'—जय जयकार के शब्दों का कोलाहल है । 'सय कोई'—धानरगण और लंका-निवासी एवं जो देवतागण आकाश में थे । विमान पर सबसे उचासन पर सिंहासन है, 'श्रीसमेत'—श्रीलक्ष्मणजी का बैठना नहीं कहा गया, 'इससे' जान पड़ता है कि श्रीरामजी के पीछे वे छत्र आदि लेकर सड़े ही रहे, अतएव उनका आसन खाली ही रहा ।

(२) 'राजत राम सहित ... ..'—'भामिनी' अर्थात् दीप्तिवाली स्त्री, श्रीसीताजी ।

यहाँ सुमेरु के समान सोने का पुष्पक विमान है, सिंहासन उसका शृङ्ग है । श्याम वर्ण श्रीरामजी घन रूप और दामिनी वर्ण श्रीजानकीजी दामिनी रूपा हैं, विजली स्थिर नहीं रहती, पर यहाँ मानों वह मेघ के साथ स्थिर है ।

(३) 'रुचिर विमान'—वाल्मी० ६।१२।१२३-३० में इसका वर्णन है—यह सूर्य के समान था, इसमें सुवर्ण के चित्र बने थे, वैदूर्य मणि की वेदिकाएँ थीं, जहाँ-तहाँ गुप्त गृह थे । यह चाँदी के समान चमकीला था, इसमें पीली पताकाएँ लगी थीं । सोने की अटारियाँ बनी थीं, सोने के कमल लगे थे, इधर-उधर घंटियाँ लगी थीं, रिङ्कियों पर मोती देंगे हुए थे । यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ था, सुमेरु के शिखर के समान ऊँचा था, इसमें बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे । स्फटित मणि का फर्श और वैदूर्य मणि के सुंदर आसन बने हुए थे, यह मन के वेग के समान चलनेवाला था और इच्छानुसार चलता था (यह इच्छानुसार बढ़ता भी था जितने ही लोग चढ़ते थे, बढ़ता जाता था) ।

अर्थ—जिसके मन को जो-जो अच्छा लगता है, वह वही-वही लेता है। मणि को मुख में डालकर (भक्ष्य न समझकर) यानर उसे उगल देते हैं ॥७॥ परम चेलाड़ी कृपा के स्थान श्रीरामजी श्रीसीताजी और भाई के साथ (इस कौतुक पर) हँसे ॥८॥ जिसे मुनि ध्यान में नहीं पाते और जिसे वेद नेति-नेति कहते हैं, वही कृपासागर श्रीरामजी वानरों से अनेकों विनोद (क्रीड़ा हास्य) कर रहे हैं ॥ हे उमा ! अनेक प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्रीरामजी वैसी कृपा नहीं करते, जैसी कृपा शुद्ध प्रेम होने पर करते हैं ॥११६॥

विशेष—(१) 'मनि मुख मेलि...'—कपि-स्वभाव से फल के घोगे में मणियों को मुख में डाल लेते हैं, स्वाद नहीं मिलने पर उन्हें कृत्रिम फल समझ उगल देते हैं। यहाँ कपि शब्द से सामान्य नैतिक वानरों का ही अर्थ है, सरदारों को इनमें नहीं गिनना चाहिये—ऐसा पहले भी लिखा जा चुका है।

(२) 'मुनि जेहि ध्यान...'—ऐसे ही पूर्व भी कहा गया है; यथा—“वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु कहना अयन। वचन फिरातन्ह के सुनत, जिमि पितु यालक वयन ॥” (अ० दो० १३९) ; तथा—“मन समेत जेहि जान न बानी ।” (का० दो० ३४०) ; अर्थात् वेद भगवान् की निज वाणी है, उससे भी ब्रह्म अगम है, वह 'नेति-नेति' बहकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है और मुनियों का मन अन्यान्य जीवों के मन की अपेक्षा बहुत शुद्ध होता है, उससे भी यह अप्राप्त है; यथा—“स एष नेतिनेत्यान्माऽगृहो न हि गृह्यते ।” (बृ० ३।१।२०) ; अर्थात् वही आत्मा 'नेति-नेति' शब्द करके अप्राप्त है, क्योंकि वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। वहाँ तो मुनियों और वेदों को अगम और वहाँ इन वानरों को सुगम, यह क्यों ? इसीका समाधान आगे श्रीशिवजी करते हैं—“उमा जोग जप..." ; यथा—“वेद वचन...मुनि मन वचन फिरातन्ह के सुनत रामहि वैयल प्रेम पियारा ।” (अ० दो० १३९) ; ठीक वैसा ही प्रसंग यहाँ भी है।

(३) 'तलि'—योग आदि के साधकों पर भी कृपा करते हैं, पर प्रेमी की तरह नहीं। क्योंकि योग आदि साधन-विशेष हैं, उनमें कर्तृत्वाभिमान भी रहता है और सर्वात्मना मनोवृत्ति भी जगत् को भूलकर प्रभु में नहीं लगती। और 'निष्कल प्रेम' अर्थात् भोलेपन के गाढ़ प्रेम में जगत् स्वतः भूल जाता है और चित्तचित्तव्यतः लुभाई हुई प्रभु में लगी रहती है। इससे प्रभु भी ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं; यथा—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।” (गीता ३।११) ; ऐसा प्रभु का कल्पवृक्ष की तरह स्वभाव है।

भालु-कपिन्ह पट-भूपन पाये। पहिरि-पहिरि रघुपति पहिं आये ॥१॥

नाना जिनिस देखि सय कोसा। पुनि-पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥२॥

चित्तइ सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोलै मृदुल वचन रघुराया ॥३॥

तुम्हरे बल में रावन मार्यो। तिलक बिभीषन कइ पुनि सार्यो ॥४॥

निज-निज गृह अब तुम्ह सब जाइ। सुमिरैहु मोहि ढरपेहु जनि काइ ॥५॥

अर्थ—रीढ़ और धानर यज्ञ और आभूषण धारक पहन-पहनकर श्रीरघुनाथजी के पास आये ॥१॥ सब वानरों को अनेक प्रकार देखकर कोमलपति श्रीरामजी वाद-वार हँस रहे हैं ॥२॥ श्रीरघुनाथजी ने सबकी ओर देखकर उनपर दया की और कोमल वचन बोले ॥३॥ तुम्हारे बल से मैं रावण को मारा

और श्रीविभीषणजी का तिलक किया ॥४॥ अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करना और किसी से डरना नहीं ॥५॥

विशेष—(१) 'नाना जिनिस...'—एक तो वानरों के रूप ही विचित्र हैं, उसपर रंग-विरंग के भूषण-वस्त्र, वह भी उल्टे-सीधे पहन लिये हैं, हाथों के भूषण पाँवों में और पाँवों के भूषण हाथों में पहने हैं । हास्य-रस-वहीपक ठाठ देखकर प्रभु को हँसी आई । इससे 'कोसलाधीसा' विशेषण कहा गया, क्योंकि राजा लोग कौतुक पर हँसते ही हैं । जैसे-जैसे घन-ठनकर वानर-गण आते हैं, वैसे-वैसे बार-बार हँसी आती है, इससे 'पुनि-पुनि हंसत' कहा गया है ।

(२) 'बोले मृदुल वचन'—यों तो आप सर्वदा ही मृदुभाषी हैं, परन्तु अभी वानरों से वियोग के वचन कहेंगे, इससे और भी कोमल वचन कहते हैं—

(३) 'तुम्हरे बल में...'—तुम सयने रावण की सेना मारी, उसके यज्ञों का विध्वंस किया, उसे भी मार-मारकर शिथिल कर दिया, तब सहज में ही मैंने उसे मागा ।

(४) 'सुमिरेहु मोहि ...'—हमारे बल-प्रताप का स्मरण करते रहने से तुम्हें किसी से भी भय नहीं होगा ; यथा—“प्रभु प्रताप उर सहज असंका ।” (दो० १०) हमारे बल पर निर्भर रहोगे, तो इन्द्र का भी तुम्हें भय नहीं हो सकता; यथा—“न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि विद्यौक्तः ।” (वाल्मी० ६।१२।१६) । यथा—“बुलसिदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे ॥” (वि० १३०) ।

सुनत वचन प्रेमाकुल वानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥६॥
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत वचन सुनि मोहा ॥७॥
दीन जानि कपि किये सनाथा । तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा ॥८॥
सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहीं । मसक कहूँ खगपति हित करहीं ॥९॥
देखि राम - रुख वानर - रीझा । प्रेम-मगन नहिं गृह कै ईछा ॥१०॥

अर्थ—प्रभु के वचन सुनते ही वानर प्रेम से विह्वल हो गये, वे सब हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले ॥६॥ हे प्रभो ! आप जो कुछ भी कहें, वह सब आपको सोहता है, परन्तु ये वचन सुनकर हमको मोह होता है ॥७॥ हे रघुनाथजी ! आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपने हम सब वानरों को दीन जानकर सनाथ किया है (अपनाया और सब प्रकार का भरोसा दिया; यथा—“डरपेहु जनि काहूँ ”) ॥८॥ प्रभु के वचन सुनकर हमलोग लज्जा से मरे जाते हैं कि कहीं मच्छड़ भी गरुड़ की सहायता कर सकते हैं ? ॥९॥ वानर और भालू श्रीरामजी का रूप देखकर (कि वे उन्हें विदा करना ही चाहते हैं) प्रेम में डूब गये, उन्हें घर जाने की इच्छा नहीं है ॥१०॥

विशेष—(१) 'प्रेमाकुल वानर । जोरि पानि...'—प्रभु के वचन मोहक हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमें अभिमान आ जाय कि हमने प्रभु की सहायता की है, तब तो हम सब नष्ट हो जायेंगे । इसलिये हाथ जोड़ क्षमा एवं रक्षा चाहते हैं, ऐसी ही प्रशंसा पर श्रीहनुमान्जी ने 'त्राहि-त्राहि' कहकर रक्षा चाही है । सु० दो० ३२ देखिये ।

परम सुखद चलि त्रिविध बयारी । सागर सर सरि निर्मल बारी ॥७॥

सगुन-होहि सुंदर चहुँ पासा । मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ॥८॥

कह रघुवीर देखु रन सीता । लक्ष्मिन इहाँ हत्यो इंद्रजीता ॥९॥

हनूमान अंगद के मारे । रन महि परे निसाचर भारे ॥१०॥

कुंभकरन रावन दोल भाई । इहाँ हते सुर-मुनि-दुखदाई ॥११॥

अर्थ—अत्यन्त सुख देनेवाली, तीनों प्रकार की (शीतल, मंद सुगंध) हवा चल रही है । समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया है ॥७॥ चारों ओर सुन्दर शकुन हो रहे हैं, सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएँ निर्मल हैं ॥८॥ रघुवीर श्रीरामजी ने कहा—हे सीते ! रणभूमि देखो, यहाँ श्री-लक्ष्मणजी ने इंद्र के जीतनेवाले मेघनाद को मारा है ॥९॥ श्रीहनुमान्जी और अंगदजी के मारे हुए (ये) भारी-भारी राक्षस रणभूमि में पड़े हुए हैं ॥१०॥ सुर-मुनि को दुःख देनेवाले कुंभकर्ण और रावण यहाँ मारे गये हैं ॥११॥

विशेष—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी के नाम ले-लेकर उनकी प्रशंसा की, परन्तु अपने कर्म को अपने मुख से नहीं कहा, केवल उनकी मारा जाना कह दिया कि यहाँ दोनों भाई मारे गये हैं । कहते तो आत्मरक्षाया दोष होवा । यह प्रभु की अभिमान-शून्यता है । विमान उड़ा तो पहले वह मंडल बाँधकर चारों ओर फिरा, इसी बीच में प्रभु ने चारों ओर की रणभूमि श्रीसीताजी को दिखा दी, तब वह उत्तर की ओर आगे बढ़ा ।

दोहा—इहाँ सेतु बाँध्यों अरु, थापेउँ सिव सुखधाम ।

सीतासहित कृपानिधि, संमुहि कीन्ह प्रनाम ॥

जहँ जहँ कृपासिंधु बन, कान्ह बास बिश्राम ।

सकल देखाये जानकिहि, कहे सबन्हि के नाम ॥११८॥

अर्थ—यहाँ पुल बाँधा और सुर के स्थान श्रीशिवजी की स्थापना की है, (यह कहकर) कृपानिधान श्रीरामजी ने सीताजी के साथ रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया ॥ जहाँ-जहाँ वन में कृपासागर श्रीरामजी ने निवास एवं विश्राम किया था, उन्होंने वन सभी स्थानों को श्रीजानकीजी को दिखाया और सबके नाम कहे ॥११८॥

विशेष—(१) 'सिव सुखधाम'—क्योंकि इनके पूजन से सुख-संपदा मिलती है; यथा—“जिमि सुख लहइ न संकर दोही ।” (किं दो० १४) । श्रीशिवजी के स्थापन में आपको सुख हुआ था, इससे भी ऐसा कहा । रामेश्वर स्थापना के समय श्रीसीताजी नहीं थीं, इसीसे इन्हें दिखाया और इनके सहित प्रणाम किया । 'कृपानिधि'—कहा गया, क्योंकि आप कृपा कर श्रीशिवजी को प्रणाम कर उनको बचाई देते हैं ।

पुनः जहाँ-जहाँ रात्रि निवास किया और जहाँ-जहाँ कुछ ही काल विश्राम किया (ठहरे)

ये, श्रीसीताजी को वे सभी स्थान दिखा दिये और सबके नाम भी कहे । इस सम्बन्ध में भी 'कृपासिंधु' कहा गया है, क्योंकि जहाँ-जहाँ वास-विश्राम किया वहाँ-वहाँ के प्राणियों को कृतार्थ करने ही के लिये वैसा किया, जैसे कि श्रीशनैजी के यहाँ कृपा करके ही रहे । श्रीसुभीषजी के निकट चार महीने कृपा करके ही रहे, क्योंकि वे नवीन राजा हुए थे; अतः, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता थी ।

तुरंत विमान तहाँ चलि आवा । दंडक वन जहँ परम सुहावा ॥१॥

कुंभजादि मुनिनायक नाना । गये राम सबके अस्थाना ॥२॥

अर्थ—विमान चलकर बड़ी शीघ्रता से वहाँ आ गया, जहाँ परम सुहावन दंडक वन है ॥१॥ अगस्त्यजी आदि अनेक मुनि श्रेष्ठ (वहाँ) रहते हैं, श्रीरामजी उन सबके आश्रमों में गये ॥२॥

विशेष—यमान बड़ी तेजी से चल रहा है जितनी देर में एक स्थान बतलाते हैं, वह वहाँ पहुँच जाता है । 'परम सुहावा'—पहले वह भयावन या, प्रभु के आने से ही पावन एवं सुहावन हो गया; यथा—“जय ते राम कीन्ह तहँ बासा ।” गिरि वन नदी बाल झषि छाये । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाये ।” (भा० दो० १३) ।

सकल रिपिन्ह सन पाह असीसा । चित्रकूट आये जगदीसा ॥३॥

तहँ करि मुनिन्ह केर संतोखा । चला विमान तहाँ ते चोखा ॥४॥

बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलिमल-हरनि सोहाई ॥५॥

पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनाम कर सीता ॥६॥

अर्थ—सब ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगत्पति श्रीरामजी चित्रकूट आये ॥३॥ वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया फिर वहाँ से विमान और अधिक वेग से चला ॥४॥ फिर श्रीरामजी ने श्रीजानकी को कलि के पापों को नाश करनेवाली सुन्दर यमुना दिखाई ॥५॥ फिर पवित्र श्रीगंगाजी को देखकर श्रीरामजी ने कहा हे सीते ! (इन्हें) प्रणाम करो ॥६॥

विशेष—(१) 'राम कहा प्रनाम कर सीता ।'—यह अंत में कहा गया है । अतः, इसे यमुना और गंगा, दोनों के साथ लगाना चाहिये । 'जमुना सुहाई'; यथा—“एषा सा यमुना रम्या हरयते चित्रकानना ।” (वाल्मी० १।१२१।५०) ; 'सुरसरी पुनीता; यथा—“इयं च हरयते गङ्गा पुण्या त्रिपथगानदी ।” (वाल्मी० १।१२१।५१) ।

तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥७॥

देखु परम पावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरिलोक-निसेनी ॥८॥

पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥९॥

अर्थ—फिर तीर्थराज प्रयाग को देखते विमाने अन्त में ये करोड़ों जन्म के पाप भाग जाते हैं ॥७॥

फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरनेवाली और हरिलोक के मार्ग की सीढ़ी है ॥८॥
फिर अत्यन्त पावनी श्रीअवधपुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के (दैहिक, दैविक और भौतिक) तापों और भय-रोगों का नाश करनेवाली है ॥९॥

विशेष—(१) 'निररत'—देखने मात्र का यह फल है, तो स्पर्श एवं स्नान की महिमा कौन ग्रहण कर सकता है ? 'हरनि सोक हरिलोक निसेनी'—हरिलोक-प्राप्ति के बिना शोक का हरण नहीं होता, इसलिये 'हरनि सोक' के साथ 'हरिलोक निसेनी' भी कहा गया है ।

(२) यमुनाजी को 'कलमल हरनि सोहाई' ; गंगाजी को 'पुनीता' ; प्रयाग राज को—'देखत जनम कोटि अथ भागा' ; त्रिवेणी को 'परम पावनि' और 'हरनि सोक'... कहा और अंत में श्रीअवधपुरी को 'अति पावनि । त्रिविध ताप'...—कहा । इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरे की अधिकता कही गई है ।

दोहा—सीता-सहित श्रवध कहँ, कीन्ह कृपाल प्रनाम ।

सजल नयन तनु पुलकित, पुनि पुनि हरपित राम ॥

पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी, हरपित मञ्जन कीन्ह ।

कपिन्ह सहित विप्रन कहँ, दान विविध विधि दीन्ह ॥११९॥

अर्थ—कृपालु श्रीरामजी ने श्रीसीताजी के साथ श्रीअवधपुरी को प्रणाम किया, उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया, वे बार-बार हर्षित हो रहे हैं ॥ फिर त्रिवेणी पर आकर प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक धानरों के साथ स्नान किया और धानरों के साथ ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये ॥११९॥

विशेष—(१) 'अवध कहँ कीन्ह'—जब श्रीअवध से चले थे, तब भी श्रीअवध को प्रणाम किया था, यथा—'चले हृदय अवधहि सिरनाई ।' (अ० दो० ८१) ; परन्तु वहाँ हार्दिक ही प्रणाम किया था, उसका भाव यहाँ पर देखिये । अब यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब वह शंका नहीं है । वहाँ का 'चले हृदय'... उपक्रम है और यहाँ 'अवध कहँ'... उसका उपसंहार है ।

श्रीअवधपुरी का महत्त्व ऊपर कहा गया है, वही समझकर प्रणाम किया । 'कृपाल'—श्रीअवध एवं उसके वासी-मात्र पर कृपा करके आ रहे हैं और उसका महत्त्व प्रकट कर रहे हैं, अतएव 'कृपाल' विशेषण कहा गया है । 'सजल नयन तनु'...—श्रीअवधपुरी आपको अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि जन्म-भूमि है, उसे बहुत वर्षों के बाद देख रहे हैं, इससे प्रेम लमड़ा पड़ा और ये सन दशापें हो रही हैं । साथ-ही श्रीभरतजी एवं पुरवासियों की दशा का भी स्मरण हो आया, इससे भी बार-बार पुलक एवं हर्ष हो रहा है ।

'सीता सहित'—क्योंकि विवाह-प्रविष्टा की रीति से वे सह धर्मचरी हैं । अब, धर्म-कार्य में उन्हें साथ रहना ही चाहिये ।

(२) 'दान विविध विधि दीन्ह'—रावण-वध पर्यंत ब्रह्मा के वचन सत्य करने के लिये अत्यन्त माधुर्य का नर-नाट्य करना आवश्यक था । उसके वध होते ही देवताओं ने और श्रीब्रह्मा ने भी स्वयं

आकर प्रकट रूप में पूर्ण ऐश्वर्य कहा है। अतः, ऐश्वर्य-दृष्टि से प्रभु ने अपने सत्यसंकल्प से विविध वस्तुओं को प्रकट करके स्वयं उनका दान किया और सखाओं से भी कराया। आगे हनुमानादि सब वानर वीरों का भी सत्य-संकल्प-गुण से मनोहर मनुष्य शरीर से श्रीअवध में रहना कहा जायगा।

प्रभुः हनुमंतहि कहा बुझाई। धरि बटु रूप अवधपुर जाई ॥१॥

भरतहि कुसल हमारि सुनायहु। समाचार लै तुम्ह चलि आयहु ॥२॥

अर्थ—प्रभु ने श्रीहनुमान्जी से सम्भाकर कहा कि ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्रीअवधपुर जा करके श्रीभरतजी से हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर तुम चले आना ॥२॥

विशेष—(१) 'बुझाई'—पहले शृंगवेरपुर जाना और निपादराज को मेरा समाचार देना, फिर अवधि के भीतर ही श्रीअवधपुरी पहुँचकर श्रीभरतजी से मिलना और अरण्यकांड से यहाँ तक के समाचार कहना। पुनः यह भी कहना कि श्रीभरद्वाजजी के यहाँ और निपादराज के यहाँ से होते हुए ठीक अवधि पूरी होने पर हम वहाँ आवेंगे, यह सब श्रीभरतजी से कहना, इत्यादि सब बातें एक 'बुझाई' शब्द में आ गई।

'धरि बटु रूप'—अवधि पूरी हो रही है अभी तक श्रीभरतजी को मेरे आने का कोई समाचार नहीं मिला। अतः, वे व्याकुल होंगे। इसपर वानर का देव पड़ना अमंगल है, कहीं सहसा निराश होकर प्राण ही न छोड़ दें, अतएव मांगलिक बटु रूप से आने को कहा। यह रूप मंगल शङ्कन भी है, देवपते ही उन्हें धैर्य हो जायगा। फिर समाचार सुनकर प्रसन्न होंगे। श्रीहनुमान्जी इसी रूप से श्रीरामजी और श्रीविभीषणजी से मिले थे, दोनों स्थलों में इनकी वाक्-चातुरी श्रीरामजी देख-सुन चुके हैं, उस रूप से ये श्रीभरतजी को सब चरित सुना-सम्भाकर उन्हें धैर्य देंगे, इससे भी इसी रूप से जाने के लिये कहा।

(२) 'कुसल हमार'—'हमार' शब्द बहुवचन है, सखाओं को और श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ अपनी भी कुशल सुनाना जना दिया। 'कुसल' में अरण्यकांड से यहाँ तक के चरित कहने का भाव है। बटु रूप से आ रहे हैं। इससे यहाँ तक के चरित कहेंगे, वानर रूप से दो लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग तक के चरित संक्षेप में कह ही चुके हैं।

'समाचार लै'—माताओं, भाइयों एवं पुरवासियों की कुशल और मेरे लिये उनकी अभिलाषा आदि समाचार लेकर तुम चले आना, तब हम यहाँ से चलेंगे।

वाल्मी० ६।१२।३-१८ में यह भी कहा गया है कि तुम बटु रूप से जाकर उनके हृदय के भाव जान लो, यदि अब उनका राज्य में मन लग गया हो, तो हम वहाँ नहीं जावें, इत्यादि। वे भाव भी यहाँ के 'बुझाई' और 'समाचार लै' में आ सकते हैं। परन्तु मानस के और प्रसंगों से यह बात नहीं मिलती, क्योंकि इसमें अयाध्याकांड के चित्र-कूट दरवार के प्रसंग से मली भौंति निश्चय हो गया है कि श्रीभरतजी श्रीराम-प्रेम की भूमि ही हैं। पुनः अभी थोड़े ही दिन हुए लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग में श्रीहनुमान्जी उनकी दशा देख भी आये हैं और प्रभु ने भी अभी ही कहा है—“वर्तते अवधि जाउ जी जियत न पावउँ बोर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रसु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥” (दो० ११५)। अतः, उपर्युक्त भाव ही युक्ति संगत है।

तुरत पवन-सुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहिं गयऊ ॥३॥

नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिप दीन्ही ॥४॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी शीघ्र चल दिये, तब वे प्रभु श्रीभरद्वाजजी के पास गये ॥३॥ मुनि ने अनेक प्रकार से (प्रभु की) पूजा की और स्तुति करके फिर आशीर्वाद दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'तुरत पवन-सुत...'—वायु-वेग से उड़े, इससे 'पवन सुत' विशेषण कहा गया है । यथा—“गुरुमानिव वेगेन सिधुत्तनुरगोत्तमम् ॥” (वाल्मी. १११५।२०), अर्थात् जैसे वेग से सर्पों को पकड़ने के लिये श्रीगरुडजी दौड़ते हैं ।

(२) 'नाना विधि'—पौड़शोपचार की एक-एक विधि में अनेकों प्रकार से पूजा की । इसमें अन्य ऋषियों के भी कहे हुए पूजन-विधान आ गये । ऐश्वर्य-दृष्टि से स्तुति की, इसपर जब श्रीरामजी को संकोच देखा, तब आधुर्य-दृष्टि से आशीर्वाद दिया ।

वाल्मीकीय रामायण में श्रीभरद्वाजजी ने रात भर रहने की प्रार्थना की है और फिर आशीर्वाद भी दिया कि यहाँ से श्रीअयोध्या जाने में मार्ग के सब वृक्ष अकाल में भी फलवाले हो जायँ, वे फल अमृत के समान मीठे और अधिक हों । सब वृक्ष पुष्पित एवं हरे-भरे हो जायँ, सबों से मधु चूने लगे । सर्वत्र तीन योजन तक ऐसा ही हो गया । वानर सब खाने-पीने लगे—प्रसन्न हुए ।

मुनि-पद पंदि जुगल कर जोरी । चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी ॥५॥

इहाँ निपाद सुना प्रभु आये । नाव नाव कहँ लोग बुलाये ॥६॥

अर्थ—दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों की बंदना करके प्रभु फिर विमान पर चढ़कर चले ॥५॥ पर निपादराज ने सुना कि प्रभु आ गये । 'नाव कहाँ है, नाव कहाँ है ?' इस प्रकार कहते हुए उसने लोगों को बुलाया ॥६॥

विशेष—(१) 'चढ़ि विमान'—यहाँ पर उतर त्रिवेणी स्नान कर श्रीभरद्वाजजी से मिले । अब फिर विमान पर चढ़कर पूर्ववत् आकाश मार्ग से चले ।

(२) 'निपाद सुना'—वाल्मीकीय रामायण में प्रभु ने ही श्रीहनुमान्जी से गुह को समाचार देते हुए श्रीअवध जाने को कहा है, उन्हीं से सुना, ऐसा जान पड़ता है । परन्तु इसने यह नहीं सुना कि प्रभु विमान पर आते हैं, इसीसे 'नाव-नाव' कहकर पुकारा । दर्प की जातुरता में 'नाव-नाव' ही कहा, 'नाव लाओ' नहीं कह सका ।

वाल्मीकीय रामायण में श्रीभरद्वाजजी के ही यहाँ आज की रात में प्रभु का निवास लिखा है, परन्तु मानस के कल्प में निपाद राज के यहाँ ही निवास किया गया है । इसका एक कारण तो दीन पर श्रीरामजी का अत्यन्त स्नेह है । मन्माल में यह भी लिखा है कि जब से निपादराज का प्रभु से वियोग हुआ, तब से नसने आँखों में पट्टी बाँध रखी थी कि लौटने पर प्रभु के दर्शनों के लिये ही आँखें खोलें । यह सदा प्रेम देखकर भी प्रभु यहाँ आये । 'नाव-नाव' बुलाने से आँखें बंद रहने की भी संभावना हो सकती है, यदि आँखों से विमान देखा, तो क्यों नाव को बुलाया ? इससे मन्माल की कथा से भी मेल हो जाता है ।

दूसरा कारण यह है कि प्रभु ने यहीं से मुनि-वेप धारण कर पैदल वन की राह ली थी, इससे लौटते समय भी यहाँ निवास किया।

वाल्मीकीय रामायण में आज के निवास की तिथि पंचमी लिखी है।

सुरसरि नॉधि जान तव आयो । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥७॥

तव सीता पूजी सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥८॥

अर्थ—(तब तक) गंगाजी को लॉघकर विमान (इस पार) आ गया और प्रभु की आह्वा पाकर तट पर उतरा ॥७॥ तब श्रीसीताजी ने बहुत प्रकार से गंगाजी की पूजा की और फिर बहुत तरह से चरणों पर पड़ी ॥८॥

विशेष—(१) 'प्रभु आयसु पायो'—यह विमान चेतन था, इससे वचन सुनता था और मन की बातें भी जानता था। उ० दो० ४ में भी प्रभु की आह्वा सुनकर इसका कुबेर के यहाँ जाना कहा गया है। 'उतरेउ तट'—क्योंकि श्रीजानकीजी ने सकुशल लौटने पर गंगाजी की पूजा करने की मनीषी की थी; यथा—“सिय सुरसरिहि फहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरजवि मोरी ॥ पति देवर सँग कुसल बहोरी। आइ फरव जेहि पूजा तोरी ॥” (अ० दो० १०२) ; यह मनीषी दक्षिण तट पर की गई थी, पर विधि है कि यदि सरस्वती नदी के अतिरिक्त और नदियों के पार जाना हो, तो उस पार उतरकर स्नान-पूजा आदि करनी चाहिये, इसलिये इस (उत्तर) तट पर आफर विमान उतरा गया।

(२) पतिव्रता पति के कल्याण के लिये ही अन्य देवताओं की पूजा कर सकती है। फिर यहाँ तो गंगाजी इनकी कुल की कन्या एवं मान्या भी हैं। वाल्मीकीय रामायण में यह पूजा अभी नहीं की गई, किन्तु इसीके बहाने सीता-त्याग का चरित दस हजार वर्ष पीछे किया गया है। यहाँ पर अभी ही पूजा लिखी गई, इसीसे इस ग्रन्थ में वह (सीता-त्याग) कथा भी उत्तर कांड में नहीं है। 'बहु प्रकार'—मन, वचन और कर्म से। 'चरनन्हि परी'—गंगाजी की मूर्ति का अनुसंधान कर पूजा की है, इसीसे चरण-पड़ना भी कहा है।

दीन्हि असीस हरपि मन गंगा । सुंदरि तव अहिचात अभंगा ॥९॥

सुनत गुहा घायउ प्रेमाकुल । आयउ निकट परम सुख संकुल ॥१०॥

अर्थ—गंगाजी ने प्रसन्न होकर आशिष दी कि हे सुन्दरी ! तुम्हारा सौभाग्य (सोहाग) अचल हो ॥९॥ (श्रीरामजी का इस तट पर उतरना) सुनते ही गुह प्रेमातुर होकर दौड़ा और परमानंद से परिपूर्ण वह प्रभु के निकट आया ॥१०॥

विशेष—(१) 'दीन्हि असीस' यह आशिष भी पहले की तरह ही है अ० दो० १०२ चौ० ४-८, दो० १०३ तक देखिये। 'हरपि मन'—क्योंकि जितना ही हर्षपूर्वक आशीषों दिया जाता है, उतना ही अधिक यह प्रभावशाली भी होता है। हर्ष का यह भी भाव है कि इनका सुहाग वो अचल है ही अतएव मेरी बात सत्य ही होगी और मुझे यश भी होगा। सर्वेश्वरी होकर मुझे बड़ाई दे रही हैं, इससे भी हर्ष है।

(२) 'प्रेमाकुल'—क्योंकि १४ वर्ष पर यह मिल रहा है। 'परम सुख संकुल'—क्योंकि सुना है कि प्रभु बड़े प्रताप सहित देव-विमान पर चढ़कर आये हैं।

प्रभुहि सहित बिलोकि वैदेही । परेउ अवनि तन सुधि नहि तेही ॥११॥
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरपि उठाइ लियो उर लाई ॥१२॥

अर्थ—वैदेही श्रीजानकीजी के साथ प्रभु को देखकर वह पृथिवी पर पड़ गया (उसने साष्टांग दण्डवत् की) उसे शरीर की सुधि नहीं रह गई ॥११॥ उसको परम प्रीति देखकर श्रीरघुनाथजी ने प्रसन्न होकर उसे हृदय से लगा लिया ॥१२॥

विशेष—‘बिलोकि वैदेही’—से जान पड़ता है कि श्रीभरतजी के द्वारा इसे सीताहरण की सुधि भी मिल चुकी थी। ‘परेउ अवनि’ में निपाद के प्रेम का स्वरूप कहा गया और ‘हरपि उठाइ लियो’ में श्रीरामजी का योग्य चर्चाव कहा गया है, यथा—“थे यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।” (गीता १।११), इसका यहाँ चरितार्थ है। हर्ष इनका प्रेम देखकर हुआ, यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा ।” (अ० दो० १३६), भूमि से उठाकर हृदय से लगाया। भाव यह कि तुम तो हमारे हृदय में बसते हो।

छंद—लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती ।

वैठारि परम समीप घूमी कुसल सो कर वीनती ॥

अथ कुसल पद-पंकज बिलोकि बिचित्र-संकर-सेव्य जे ।

सुखनाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते ॥

सब भाँति अघम निपाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो ।

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहवम बिनराइयो ॥

यह रावणारि चरित्र पावन राम-पद-रति-प्रद सदा ।

कामादि हर विज्ञान कर सुर-मिन्द-मुनि गावहि मुदा ॥

अर्थ—कृपा के स्थान, सुजान शिरोमणि, रमापति श्रीरामजी ने निपादराज को हृदय से लगा लिया। फिर उसे अत्यन्त निकट बैठकर कुशल पूछी, तब वह बिनती करने लगा ॥ जो परण कमल ब्रह्माजी और शिवजी से सेवित है, उनको देखकर अब मैं कुशल से हूँ। हे सुग धाम। हे पूर्ण काम आरामजी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अर्थात् बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ सब प्रकार से नीच उस निपाद को प्रभु श्रीरामजी ने भरतजी की तरह (सगे धिय भाई की तरह) हृदय से लगाया। आहुतसीदासजी (अपने मन से) कहते हैं कि अरे मद बुद्धि। ऐसे प्रभु को मोहरा होकर तूने मुला दिया ॥ रावण के शत्रु श्रीरामजी का यह पावन चरित्र इन श्रीरामजी के चरित्रों में सदा प्रेम का देनेवाला है, काम आदि (शत्रुओं) का नाराक और विज्ञान का शस्त्र करनेवाला है। देवता, सिद्ध और मुनि इसे प्रसन्नतापूर्वक गाते हैं ॥

विशेष—(१) ‘लियो हृदय लाइ’ का कारण ‘कृपानिधान’ पद से जनाया गया कि कृपा कर उस नीच को भी हृदय से लगाया। क्योंकि ‘सुजान राय’ है, यथा—“जानि शिरोमणि कौसल राज ।”

(या० दो० १०) ; इससे उसके हृदय की प्रीति को जानते हैं, इसी से 'रमापति' होते हुए भी अधम निपाद को उन्होंने हृदय से लगाया। 'परम समीप' बैठा कर अति आदर दिया।

(२) 'अथ कुशल पद पंकज विलोकि...'—का भाव यह है कि यदि अभी इन चरणों के दर्शन न होते, तो कुशल नहीं थी। भाव यह कि अवधि बीतते ही प्राण छूट जाते। यह भी जनाया कि आपके जाने से अभी तक कुशल नहीं थी। 'सुरधाम' है, इससे आपने आकर मुझे सुख दिया, 'पूरन काम' हैं इसीसे आकर मेरी कामना पूरी की। 'नमामि राम नमामि ते'—इसी पद से कांड के चरित की समाप्ति की, क्योंकि आगे प्रयत्नकार की स्वकीय उक्ति है।

(३) 'सय भौंति अधम निपाद'; यथा—“लोक चेद सय भौंतिहि नीचा। जासु छाँह छुइ लेइय सींचा ॥” (अ० दो० १६१) ; क्योंकि निपाद-जाति अत्यन्त है, इसके कर्म भी हिसामन हैं। 'सो हरि भरत ज्यों...' अर्थात् निपाद राज और श्रीभरतजी के प्रति मिलने का वर्त्ताव समान है—

श्रीभरतजी—

भूतल परे लकुट की नाईं ।

परम प्रेम पूरन दोउ भाईं ।

धर्यस लिये उठाइ...कृपानिधान ।

श्रीनिपादराज—

परेउ अवनि तनु सुधि नहिं तेही ।

प्रीति परम विलोकि...

हरपि उठाइ...लियो हृदय लाइ कृपानिधान ।

यह चित्रकूट-भरत-मिलन से इसका मिलान है। ऐसे ही आगे व० दो० ४ में भी मिलान हो सकता है। और भी कहा गया है; यथा—“तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता ॥” (व० दो० ११)। 'भरत ज्यों' कहकर इसके प्रेम की बड़ाई भी की। 'भति मंद' कहा है, क्योंकि कहाँ सो प्रभु ब्रह्मादि सेव्य हैं और कहाँ इतने सुलभ भी कि निपाद को भी हृदय लगाते हैं, उन्हें भी तू मोहवश भूल गया है।

(४) 'कामादिहर विज्ञानकर'—'कामादिहर' कहकर 'विज्ञानकर'—कहा है, क्योंकि कामादि ज्ञान आदि के शत्रु हैं; यथा—“ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। काम रूपेण.....” (गीता १।१६) ; “भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥” (सु० मं० स्तो०) ; अर्थात् हृदय मे कामादि के रहते भक्ति सिद्ध नहीं होती।

यहाँ सुर-सिद्ध-मुनि तीन गानेवाले हैं। अतः, तीन ही फल भी कहे गये हैं—'कामादिहर', 'राम-पद-रति-प्रद', 'विज्ञानकर' क्रम से जानना चाहिये। सुर विषयी होते हैं; यथा—“इंद्रिह सुरन्ह न हान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सवाई ॥” (व० दो० ११०) ; अतः उनके लिये 'कामादिहर' कहा है। सिद्धों के लिये 'राम-पद-रति-प्रद' और मुनियों के लिये 'विज्ञानकर' कहा गया है। इन्हीं गुणों के लिये ये तीनों गाते और आनंदित होते हैं।

(५) 'रावनादि.....' से लंकाकांड-भर का माहात्म्य कहा गया, चरित का महत्व भी जनाया कि जिसे विष्णु-शिव आदि भी न मार सके, उसे श्रीरामजी ने मारा है।

दोहा—समर बिजय रघुवीर के, चरित जे सुनहिं सुजान ।

बिजय बिबेक बिभूति नित, तिन्हहिं देहिं भगवान ॥

यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु बिचार ।

श्रीरघुनाथ नाम तजि, नाहिन आन अधार ॥१२०॥

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने विमलविज्ञान सम्पादनो नाम

पद्यः सोपानः समाप्तः ॥

अर्थ—जो प्रवीण लोग रघुवीर के रण (सम्बन्धी) विजय-चरित सुनते हैं। उन्हें भगवान् श्रीरामजी सदा एवं नित्य (अविनाशी) विजय, विवेक और ऐश्वर्य देते हैं। हे मन ! विचारकर देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्रीरघुनाथजी का नाम छोड़कर (जीवों के लिये) और कोई आधार इससे बचने का नहीं है ॥१२०॥ इस तरह कल के समस्त पापों का नाश करनेवाला श्रीरामचरितमानस में विमलविज्ञान संपादन करनेवाला यह छठा सोपान समाप्त हुआ।

विशेष—(१) ऊपर छंद में और वक्ताओं की इतिश्री कहकर यहाँ से मुख्यतः अपने घाट की इति लगाते हुए फल कहते हैं। 'विजय', 'विवेक' और 'विभूति' तीन हैं, ये तीन अधिकारियों को प्राप्त होते हैं, विपरी को विभूति, साधकों को विवेक और सिद्धों को भक्ति द्वारा संसार शत्रु से विजय प्राप्त होती है; यथा—“विरति चर्म असि हान मद, लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइय सो हरि भगति बैसु खगैस बिचारि ॥” (८० दो० ११०); अथवा विवेक के द्वारा मोहमय संसार पर विजय प्राप्त करके जीव नित्य विभूति को प्राप्त होता है।

(२) 'नित' का भाव यह है कि कामादि से जीव का समर नित्य होता रहता है, चरित को नित्य सुनने से नित्य (अविनाशी) विजय प्राप्त होती रहेगी और अंत में नित्य विभूति को प्राप्त होगा।

वाल्मी० ६।१२८। १२१-१२२ में भी इस कांड का फल ऐसा ही कहा गया है।

(३) 'यह कलिकाल'—यहाँ ग्रंथकार अपने वर्तमान युग के लिये अंगुल्यानिर्देश करके कहते हैं। 'नहिं कछु आन अधार'; यथा—“येहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जह जप तप प्रत पूजा ॥” (८० दो० १११); 'रघुनाथ नाम'; यथा—“तद्रघुनाथ नाम निरतं” (८० दो० ११०); अर्थात् राम नाम। पहले दोहे में चरित का माहात्म्य और इस दोहे में नाम का माहात्म्य कहा गया है। भाव यह है कि चरित के पठन-श्रवण करते हुए नाम अपना चाहिये।

इस कांड का प्रारंभ भी नाम-माहात्म्य से हुआ है; यथा—“नाथ नाम तव सेतु.....” और यहाँ 'श्रीरघुनाथ नाम.....' पर इसकी समाप्ति भी कही गई है। भाव यह कि परमार्थ-साधन का यही एक मात्र उपाय है; यथा—“कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना।.....नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥” (८० दो० १०२)।

पुनः यह सोपान विज्ञान-प्रापक है, आगे कहते हैं, उसका साधन नाम ही है; यथा—“ज्ञान मार्ग च नामत” (शमशान्तीय ३०)।

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिलक-सहित)

सप्तम सोपान (उत्तरकाण्ड)

केकीकण्ठाभनीलं . सुखविलसदिप्रपादाब्जचिह्नं
शोभाब्जं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् ।
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुनासेव्यमानं
नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारुद्वगमम् ॥१॥

अर्थ—मोर के कंठ की आभा (कान्ति) के समान (हरिताभ) नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, विप्र (भृगुजी) के चरण-कमल के चिह्न से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बर धारण किये हुए, कमल के समान नेत्रवाले, सदैव अत्यन्त प्रसन्न, दोनों हाथों में नाराच बाण और धनुष (दाहिने हाथ में बाण और बायें में धनुष) धारण किये हुए, वानर समूह के साथ, भाई श्रीलक्ष्मणजी से सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजी के पति, रघुकुल में श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्रीरामजी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) यह स्रग्धरावृत्त है, लं० मं० श्लोक १ देखिये । इसमें 'केकीकण्ठ' की जगह 'केकीकण्ठ' शुद्ध होता; क्योंकि यह स्रग्धरा वृत्त है, इसके आदि में मगण पढ़ना ही चाहिये, जो उत्तम गण है । पहले के छहों कांठों के आदि के श्लोकों में पढ़ता आया है । उसी की दृष्टि से ऐसा लिखा गया है । नहीं तो भाषा में भी इसका शुद्ध प्रयोग हुआ है; यथा—“केकि कंठ दुति श्यामल अंगा ।” (बा० दो० ११५); छन्द की दृष्टि से ऐसा करने का नियम भी है; यथा—“अपिमापं मयं क्षुर्याच्छन्दो भङ्गं न कारयेत् ।”

मगण का देवता पृथिवी है, जो श्री देनेवाली है । यहाँ श्रीरामजी को भी राज्यश्री का लाभ होना है; यह सूचित किया गया ।

यहाँ पुष्पकारुढ श्रीरामजी का ध्यान है, क्योंकि अभी प्रभु उसी पर आ रहे हैं। आगे श्लोक में 'कोशलेन्द्र' पद से राज्य सिंहासनासीन रूप का ध्यान करेंगे।

(२) 'सुरवर' का भाव यह कि आप मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत ब्रह्मादि देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, यथा—“अवधेस सुरेस रमेस विभो” (दो० १३), “मायावीव सुरेश देवसुवर्षा रूप” (ल० म०), ‘सुरवर’ के साथ ही ‘विप्रपादाब्जचिह्न’ कहने का भाव यह है कि भृगु परीक्षा से आप देवताओं में श्रेष्ठ कहे गये हैं, यह चिह्न इसे प्रमाणित करता है। ‘निसलत्’, यथा—“विप्र चरन देवत मन लोभा” (बा० दो० १३८), “उर धरासुर-पद लस्यो” (ल० दो० ८५), इससे जमा, सौशील्य और सौलभ्य गुण प्रकट होता है। एव हृदय की कोमलता भी प्रकट होती है, यथा—“उर निसाल भृगु चिह्न चारु अति सूचत कोमलताई ।” (नि० १२), इससे श्रीरामजी को ब्रह्मण्यदेय भी सूचित किया। ‘शोभाढ्य पीतवल्’, यथा—“तद्वित निनिदक बसन सुरगा ।” (बा० दो० ११५), ‘सर्वदा सुप्रसन्न’, यथा—“जय राम सदा सुप्र धाम हरे ।” (ल० दो० १०३), यहाँ तक कि वन-यात्रा के समय भी “मुख प्रसन्न चित चौगुन चाक ।” कहा गया है। इससे यह भी सूचित किया गया कि आप ब्रह्मा हैं, क्योंकि जीव का आनन्द सदा एक रस नहीं रहता। ‘ईदय’ का भाव यह कि ब्रह्मा आदि देवता, वेद और गुरु श्रौंघसिद्धि भी इस काष्ठ में आपकी स्तुति करेंगे। ‘जानकीश’ से श्रीजानकीजी का साथ होना भी सूचित किया गया।

प्रश्न—इस काष्ठ को उत्तरकाष्ठ क्यों नाम पड़ा ?

उत्तर—(क) अयोध्याकाष्ठ के राज्य तिलक की तैयारी तक चरित का एक भाग है, वह पूर्व चरित है। पुन वन और रण की लीला करके राज्य पर विराजमान होने के पीछे के चरित उत्तर चरित हैं। (र) महर्षिजी ने जो नियम कर दिया उसे सभी चरित रचयिताओं ने माना है। अतः सातवें काष्ठ का यही नाम रक्खा है, यही प्रयत्न करने भी कहा है, यथा—“मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि आई ।” (बा० दो० १२), अतः इनके मानस का भी सातवाँ सोपान उत्तरकाष्ठ कहा जाता है।

कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ ।
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ ॥२॥

अर्थ—कोशलपुरी के श्रेष्ठ स्वामी श्रीरामजी के सुन्दर और कोमल दोनों चरण-कमल श्रीनक्षत्री और श्रीशिवजी से वदित हैं। श्रीजानकीजी के कर कमलों से दुलराये हुए हैं और चिन्तन करनेवालों के मन रूपी भ्रमरों के (सदा) साथी हैं (अर्थात् ध्यान करनेवालों के हृदय से नहीं जाते, उन्हें सुरी किया करते हैं) अतः मेरा मन भी अमर की तरह लगा रहे) ॥२॥

विशेष—(१) यह रघोदत्ताष्टक है, इसमें प्रत्येक चरण में ११-११ वर्ण होते हैं और क्रमशः र, न, र, लघु, गुरु (ऽऽ, ङ, ऽऽ, ङ, ऽ) गण पड़ते हैं। ऊपर के ‘विकीकण्डाम’ की तरह इसमें भी छंदोभंग बचाने के लिये ‘मनोभृङ्ग’ शब्द शब्द को छोड़कर ‘मनभृङ्ग’ रक्खा गया है।

ऊपर के श्लोक में रूप की यदना है, ‘नोभि’ से नमस्कारात्मक भगलाचरण है और इस श्लोक के आदि में ही ‘कोशलेन्द्र’ पद देकर इसे ‘वस्तु निश्चिन्तात्मक भगलाचरण’ सूचित किया गया है, इसमें प्रभु के चरणों की यदना है।

(२) 'मञ्जुलौ', 'वन्दितौ', 'लालितौ', और 'चिन्तकस्य मनश्चङ्ग सङ्गितौ' से क्रमशः स्मरण, प्रणाम, भजन (सेवन) और ध्यान करने के योग्य सूचित किया गया है । इस तरह यहाँ इन चरणों के आराधन का प्रकार कहा गया है । बा० मं० श्लोक ६—“यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम् ।” में इस आराधना का फल कहा गया है कि इससे भव पार हो जाओगे । वस, ग्रंथ के आदि और अंत के ही सोपानों में चरण-ध्वनि है, बीच में नहीं, इससे इन्हें उपक्रम और उपसंहार भी जनाया है ।

इस श्लोक के चारों चरणों में चार क्रियाएँ—स्मरामि, वन्दे, भजामि और चिन्तयामि—निकलती हैं । उनको क्रम से लगाकर अर्थ करना चाहिये । ध्वनि से ही क्रियाएँ सूचित की गई हैं । कोई-कोई अंत में 'नौमि' क्रिया का अय्याहार करके भी अर्थ करते हैं ।

कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभोष्टसिद्धिदम् ।

कारुणीक कलकञ्जलोचनं नौमिशङ्करमनङ्गमोचनम् ॥३॥

अर्थ—कुंद के फूल, चन्द्रमा और शंख के समान सुन्दर गौरवर्ण, जगज्जननी श्रीपार्वतीजी के पति, वांछित फल देनेवाले, दीनों पर दया करनेवाले, सुन्दर कमल के समान नेत्रवाले, काम (के मद को एवं उसके फंद से आश्रितों को) छुड़ानेवाले और कल्याणकरनेवाले श्रीशिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं'—इसपर—“कुन्द इन्दु सम देह...” (बा० मं०) तथा—“कुंदु इंदु दर गौर सरीरा ।” (बा० दो० १०५)—देखिये । 'गौर' के साथ 'सुन्दर' शब्द देकर जनाया गया कि वर्ण भी अच्छा है और सर्वांग सुठीर एवं शोभा सम्पन्न हैं । पुनः यह भी भाव है कि केवल श्वेत वर्ण ही नहीं ; किन्तु कुछ ललाई लिये हुए गौर वर्ण हैं, इससे सुंदर हैं । 'अम्बिका पति' से श्रीपार्वतीजी को जगन्माता और श्रीशिवजी को जगत्-पिता सूचित किया । इस नाते से सबके अभीष्ट की सिद्धि देते हैं, अर्थात् अभिलाषा करने से भी दुःखद वस्तु नहीं देते, क्योंकि सबपर वात्सल्य हैं ।

(२) 'कारुणीक' कहकर 'कल कंज लोचनं', कहने का भाव यह है कि करुणा आँखों से प्रफट होती है ; यथा—“मुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आये जल राजिव नयना ॥” (सु० दो० ११) ; तथा—“निसिचर निकर सकल मुनि खाये । मुनि रघुनाथ नयन जल छाये ॥” (बा० दो० ८) ; करुणा के सम्बन्ध से आँखों को 'कल' सुन्दर विशेषण दिया गया । यह भी जनाया कि जैसे-जैसे देते हैं, वैसे-वैसे हर्ष से उनके नेत्र प्रफुल्लित होते हैं । करुणा आनेपर शीघ्र आश्रित का दुःख नारा कर उसका कल्याण किया जाता है । इससे फिर 'शङ्कर' भी कहा है—शं० कल्याण, कर=करनेवाले । पुनः काम के रहते हुए सुख एवं कल्याण नहीं होता ; यथा—“काम अलत मुख सपनेहु नाही ।” (उ० दो० ८१) ; इससे 'अनङ्ग मोचनं' भी कहा है कि श्रीशिवजी अपने आश्रितों को काम से बचाते हैं ; यथा—“कह तुलसिदास सुनु सिव सुजान । उर वसि प्रपंच रचै पंचवान ॥ करि कृपा हरिय भ्रमफंदकाम । जेहि हृदय वसहि सुखरासि राम ॥” (वि० १४) ; इसका यह भी भाव है कि श्रीशिवजी स्वयं काम का मद मोचन किये हुए हैं ; इससे इनका हृदय शुद्ध है जिससे सदा श्रीरामजी उसमें वसते हैं ; यथा—“शंकर-हृदि-कुंडरीक निवसत हरि चंचरीक, निर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छाई ॥” (गी० उ० ३) ।

यहाँ पुष्पकारुद श्रीरामजी का ध्यान है, क्योंकि अभी प्रभु उसी पर आ रहे हैं। आगे श्लोक में 'कोशलेन्द्र' पद से राज्य सिंहासनासीन रूप का ध्यान करेंगे।

(२) 'सुरवर' का भाव यह कि आप मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत ब्रह्मादि देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं; यथा—“अवधेस सुरेस रमेस विभो” (बो० ११); “मायातीतं सुरेशं देवसुर्वोरा रूपं” (छं० मं०); 'सुरवर' के साथ ही 'विप्रपादाब्जचिह्न' कहने का भाव यह है कि भृगु-परीक्षा से आप देवताओं में श्रेष्ठ कहे गये हैं, वह चिह्न इसे प्रमाणित करता है। 'विसत्त'; यथा—“विप्र चरत देवत मन लोभा” (बा० बो० १४८); “उर धरासुर-पद लस्यो” (बं० दो० ८५); इससे ज्ञात, सीशैल्य और सीलभ्य गुण प्रकट होता है। एवं हृदय की कोमलता भी प्रकट होती है; यथा—“उर विसाल भृगु चिह्न बाह अति सूचत कोमलदाई” (विं० १९); इससे श्रीरामजी को ब्रह्मण्यदेव भी सूचित किया। 'शोभादर्थ पीतवत्'; यथा—“तद्वित विनिन्दक बसन सुरंगा” (बा० दो० ११५); “सर्वदा सुप्रसन्न”; यथा—“जय राम सदा सुख धाम हरे” (बं० दो० १०१); यहाँ तक कि यन-यात्रा के समय भी “सुख प्रसन्न चित श्रीगुन चाऊ” कहा गया है। इससे यह भी सूचित किया गया कि आप ब्रह्म हैं, क्योंकि जीव का आनन्द सदा एक रस नहीं रहता। 'ईदर्थ' का भाव यह कि ब्रह्मा आदि देवता, वेद और गुरु श्रीवसिष्ठजी भी इस कांड में आपकी स्तुति करेंगे। 'जानकीश' से श्रीजानकीजी का साथ होना भी सूचित किया गया।

प्रश्न—इस कांड का उत्तरकांड क्यों नाम पड़ा ?

उत्तर—(क) अयोध्याकांड के राज्य-तिलक की तैयारी तक चरित का एक भाग है, वह पूर्व चरित है। पुनः वन और रण की लीला करके राज्य पर विराजमान होने के पीछे के चरित उत्तर चरित हैं। (ख) महर्षिजी ने जो नियम कर दिया उसे सभी चरित-रचयिताओं ने माना है। अतः, सातवें कांड का यही नाम रक्खा है, यही ग्रंथकार ने भी कहा है; यथा—“मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि भग चलत सुगम मोहि आई” (बा० दो० १२); अतः, इनके मानस का भी सातवाँ सोपान उत्तरकांड कहा जाता है।

कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ ।
जानकीकसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ ॥२॥

अर्थ—कोशलपुरी के श्रेष्ठ स्वामी श्रीरामजी के सुन्दर और कोमल दोनों चरण-कमल श्रीब्रह्माजी और श्रीशिवजी से वंदित हैं। श्रीजानकीजी के कर-कमलों से दुलपये हुए हैं और चिंतन करनेवालों के मन रूपी भ्रमरों के (सदा) साथी हैं (अर्थात् ध्यान करनेवालों के हृदय से नहीं जाते, उन्हें सुरक्षित किया करते हैं। अतः मेरा मन भी भ्रमर की तरह लगा रहे) ॥२॥

विशेष—(१) यह रघोद्वताष्टक है, इसके प्रत्येक चरण में ११-११ वर्ण होते हैं और क्रमशः २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २८, ३०, ३२, ३४, ३६, ३८, ४०, ४२, ४४, ४६, ४८, ५०, ५२, ५४, ५६, ५८, ६०, ६२, ६४, ६६, ६८, ७०, ७२, ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४, ९६, ९८, १००, १०२, १०४, १०६, १०८, ११०, ११२, ११४, ११६, ११८, १२०, १२२, १२४, १२६, १२८, १३०, १३२, १३४, १३६, १३८, १४०, १४२, १४४, १४६, १४८, १५०, १५२, १५४, १५६, १५८, १६०, १६२, १६४, १६६, १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १७८, १८०, १८२, १८४, १८६, १८८, १९०, १९२, १९४, १९६, १९८, २००, २०२, २०४, २०६, २०८, २१०, २१२, २१४, २१६, २१८, २२०, २२२, २२४, २२६, २२८, २३०, २३२, २३४, २३६, २३८, २४०, २४२, २४४, २४६, २४८, २५०, २५२, २५४, २५६, २५८, २६०, २६२, २६४, २६६, २६८, २७०, २७२, २७४, २७६, २७८, २८०, २८२, २८४, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९६, २९८, ३००, ३०२, ३०४, ३०६, ३०८, ३१०, ३१२, ३१४, ३१६, ३१८, ३२०, ३२२, ३२४, ३२६, ३२८, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४, ३४६, ३४८, ३५०, ३५२, ३५४, ३५६, ३५८, ३६०, ३६२, ३६४, ३६६, ३६८, ३७०, ३७२, ३७४, ३७६, ३७८, ३८०, ३८२, ३८४, ३८६, ३८८, ३९०, ३९२, ३९४, ३९६, ३९८, ४००, ४०२, ४०४, ४०६, ४०८, ४१०, ४१२, ४१४, ४१६, ४१८, ४२०, ४२२, ४२४, ४२६, ४२८, ४३०, ४३२, ४३४, ४३६, ४३८, ४४०, ४४२, ४४४, ४४६, ४४८, ४५०, ४५२, ४५४, ४५६, ४५८, ४६०, ४६२, ४६४, ४६६, ४६८, ४७०, ४७२, ४७४, ४७६, ४७८, ४८०, ४८२, ४८४, ४८६, ४८८, ४९०, ४९२, ४९४, ४९६, ४९८, ५००, ५०२, ५०४, ५०६, ५०८, ५१०, ५१२, ५१४, ५१६, ५१८, ५२०, ५२२, ५२४, ५२६, ५२८, ५३०, ५३२, ५३४, ५३६, ५३८, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४८, ५५०, ५५२, ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५६२, ५६४, ५६६, ५६८, ५७०, ५७२, ५७४, ५७६, ५७८, ५८०, ५८२, ५८४, ५८६, ५८८, ५९०, ५९२, ५९४, ५९६, ५९८, ६००, ६०२, ६०४, ६०६, ६०८, ६१०, ६१२, ६१४, ६१६, ६१८, ६२०, ६२२, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४, ६३६, ६३८, ६४०, ६४२, ६४४, ६४६, ६४८, ६५०, ६५२, ६५४, ६५६, ६५८, ६६०, ६६२, ६६४, ६६६, ६६८, ६७०, ६७२, ६७४, ६७६, ६७८, ६८०, ६८२, ६८४, ६८६, ६८८, ६९०, ६९२, ६९४, ६९६, ६९८, ७००, ७०२, ७०४, ७०६, ७०८, ७१०, ७१२, ७१४, ७१६, ७१८, ७२०, ७२२, ७२४, ७२६, ७२८, ७३०, ७३२, ७३४, ७३६, ७३८, ७४०, ७४२, ७४४, ७४६, ७४८, ७५०, ७५२, ७५४, ७५६, ७५८, ७६०, ७६२, ७६४, ७६६, ७६८, ७७०, ७७२, ७७४, ७७६, ७७८, ७८०, ७८२, ७८४, ७८६, ७८८, ७९०, ७९२, ७९४, ७९६, ७९८, ८००, ८०२, ८०४, ८०६, ८०८, ८१०, ८१२, ८१४, ८१६, ८१८, ८२०, ८२२, ८२४, ८२६, ८२८, ८३०, ८३२, ८३४, ८३६, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४८, ८५०, ८५२, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६२, ८६४, ८६६, ८६८, ८७०, ८७२, ८७४, ८७६, ८७८, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८८, ८९०, ८९२, ८९४, ८९६, ८९८, ९००, ९०२, ९०४, ९०६, ९०८, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२२, ९२४, ९२६, ९२८, ९३०, ९३२, ९३४, ९३६, ९३८, ९४०, ९४२, ९४४, ९४६, ९४८, ९५०, ९५२, ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६२, ९६४, ९६६, ९६८, ९७०, ९७२, ९७४, ९७६, ९७८, ९८०, ९८२, ९८४, ९८६, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, ९९६, ९९८, १०००, १००२, १००४, १००६, १००८, १०१०, १०१२, १०१४, १०१६, १०१८, १०२०, १०२२, १०२४, १०२६, १०२८, १०३०, १०३२, १०३४, १०३६, १०३८, १०४०, १०४२, १०४४, १०४६, १०४८, १०५०, १०५२, १०५४, १०५६, १०५८, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६८, १०७०, १०७२, १०७४, १०७६, १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६, १०८८, १०९०, १०९२, १०९४, १०९६, १०९८, ११००, ११०२, ११०४, ११०६, ११०८, १११०, १११२, १११४, १११६, १११८, ११२०, ११२२, ११२४, ११२६, ११२८, ११३०, ११३२, ११३४, ११३६, ११३८, ११४०, ११४२, ११४४, ११४६, ११४८, ११५०, ११५२, ११५४, ११५६, ११५८, ११६०, ११६२, ११६४, ११६६, ११६८, ११७०, ११७२, ११७४, ११७६, ११७८, ११८०, ११८२, ११८४, ११८६, ११८८, ११९०, ११९२, ११९४, ११९६, ११९८, १२००, १२०२, १२०४, १२०६, १२०८, १२१०, १२१२, १२१४, १२१६, १२१८, १२२०, १२२२, १२२४, १२२६, १२२८, १२३०, १२३२, १२३४, १२३६, १२३८, १२४०, १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५२, १२५४, १२५६, १२५८, १२६०, १२६२, १२६४, १२६६, १२६८, १२७०, १२७२, १२७४, १२७६, १२७८, १२८०, १२८२, १२८४, १२८६, १२८८, १२९०, १२९२, १२९४, १२९६, १२९८, १३००, १३०२, १३०४, १३०६, १३०८, १३१०, १३१२, १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२२, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३२, १३३४, १३३६, १३३८, १३४०, १३४२, १३४४, १३४६, १३४८, १३५०, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३६०, १३६२, १३६४, १३६६, १३६८, १३७०, १३७२, १३७४, १३७६, १३७८, १३८०, १३८२, १३८४, १३८६, १३८८, १३९०, १३९२, १३९४, १३९६, १३९८, १४००, १४०२, १४०४, १४०६, १४०८, १४१०, १४१२, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२२, १४२४, १४२६, १४२८, १४३०, १४३२, १४३४, १४३६, १४३८, १४४०, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५२, १४५४, १४५६, १४५८, १४६०, १४६२, १४६४, १४६६, १४६८, १४७०, १४७२, १४७४, १४७६, १४७८, १४८०, १४८२, १४८४, १४८६, १४८८, १४९०, १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १५००, १५०२, १५०४, १५०६, १५०८, १५१०, १५१२, १५१४, १५१६, १५१८, १५२०, १५२२, १५२४, १५२६, १५२८, १५३०, १५३२, १५३४, १५३६, १५३८, १५४०, १५४२, १५४४, १५४६, १५४८, १५५०, १५५२, १५५४, १५५६, १५५८, १५६०, १५६२, १५६४, १५६६, १५६८, १५७०, १५७२, १५७४, १५७६, १५७८, १५८०, १५८२, १५८४, १५८६, १५८८, १५९०, १५९२, १५९४, १५९६, १५९८, १६००, १६०२, १६०४, १६०६, १६०८, १६१०, १६१२, १६१४, १६१६, १६१८, १६२०, १६२२, १६२४, १६२६, १६२८, १६३०, १६३२, १६३४, १६३६, १६३८, १६४०, १६४२, १६४४, १६४६, १६४८, १६५०, १६५२, १६५४, १६५६, १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६६, १६६८, १६७०, १६७२, १६७४, १६७६, १६७८, १६८०, १६८२, १६८४, १६८६, १६८८, १६९०, १६९२, १६९४, १६९६, १६९८, १७००, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७१०, १७१२, १७१४, १७१६, १७१८, १७२०, १७२२, १७२४, १७२६, १७२८, १७३०, १७३२, १७३४, १७३६, १७३८, १७४०, १७४२, १७४४, १७४६, १७४८, १७५०, १७५२, १७५४, १७५६, १७५८, १७६०, १७६२, १७६४, १७६६, १७६८, १७७०, १७७२, १७७४, १७७६, १७७८, १७८०, १७८२, १७८४, १७८६, १७८८, १७९०, १७९२, १७९४, १७९६, १७९८, १८००, १८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८१०, १८१२, १८१४, १८१६, १८१८, १८२०, १८२२, १८२४, १८२६, १८२८, १८३०, १८३२, १८३४, १८३६, १८३८, १८४०, १८४२, १८४४, १८४६, १८४८, १८५०, १८५२, १८५४, १८५६, १८५८, १८६०, १८६२, १८६४, १८६६, १८६८, १८७०, १८७२, १८७४, १८७६, १८७८, १८८०, १८८२, १८८४, १८८६, १८८८, १८९०, १८९२, १८९४, १८९६, १८९८, १९००, १९०२, १९०४, १९०६, १९०८, १९१०, १९१२, १९१४, १९१६, १९१८, १९२०, १९२२, १९२४, १९२६, १९२८, १९३०, १९३२, १९३४, १९३६, १९३८, १९४०, १९४२, १९४४, १९४६, १९४८, १९५०, १९५२, १९५४, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९६८, १९७०, १९७२, १९७४, १९७६, १९७८, १९८०, १९८२, १९८४, १९८६, १९८८, १९९०, १९९२, १९९४, १९९६, १९९८, २०००, २००२, २००४, २००६, २००८, २०१०, २०१२, २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२२, २०२४, २०२६, २०२८, २०३०, २०३२, २०३४, २०३६, २०३८, २०४०, २०४२, २०४४, २०४६, २०४८, २०५०, २०५२, २०५४, २०५६, २०५८, २०६०, २०६२, २०६४, २०६६, २०६८, २०७०, २०७२, २०७४, २०७६, २०७८, २०८०, २०८२, २०८४, २०८६, २०८८, २०९०, २०९२, २०९४, २०९६, २०९८, २१००, २१०२, २१०४, २१०६, २१०८, २११०, २११२, २११४, २११६, २११८, २१२०, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३०, २१३२, २१३४, २१३६, २१३८, २१४०, २१४२, २१४४, २१४६, २१४८, २१५०, २१५२, २१५४, २१५६, २१५८, २१६०, २१६२, २१६४, २१६६, २१६८, २१७०, २१७२, २१७४, २१७६, २१७८, २१८०, २१८२, २१८४, २१८६, २१८८, २१९०, २१९२, २१९४, २१९६, २१९८, २२००, २२०२, २२०४, २२०६, २२०८, २२१०, २२१२, २२१४, २२१६, २२१८, २२२०, २२२२, २२२४, २२२६, २२२८, २२३०, २२३२, २२३४, २२३६, २२३८, २२४०, २२४२, २२४४, २२४६, २२४८, २२५०, २२५२, २२५४, २२५६, २२५८, २२६०, २२६२, २२६४, २२६६, २२६८, २२७०, २२७२, २२७४, २२७६, २२७८, २२८०, २२८२, २२८४, २२८६, २२८८, २२९०, २२९२, २२९४, २२९६, २२९८, २३००, २३०२, २३०४, २३०६, २३०८, २३१०, २३१२, २३१४, २३१६, २३१८, २३२०, २३२२, २३२४, २३२६, २३२८, २३३०, २३३२, २३३४, २३३६, २३३८, २३४०, २३४२, २३४४, २३४६, २३४८, २३५०, २३५२, २३५४, २३५६, २३५८, २३६०, २३६२, २३६४, २३६६, २३६८, २३७०, २३७२, २३७४, २३७६, २३७८, २३८०, २३८२, २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९४, २३९६,

(२) 'मञ्जुलौ', 'वन्दितौ' 'लालितौ', और 'चिन्तकस्य मनमृद्ग सद्भिन्नौ' से क्रमशः स्मरण, प्रणाम, भजन (सेवन) और ध्यान करने के योग्य सूचित किया गया है। इस तरह यहाँ इन चरणों के आराधन का प्रकार कहा गया है। बा० मं० श्लोक ६—“यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षयताम् ।” में इस आराधना का फल कहा गया है कि इससे भव पार हो जाओगे। वस, ग्रंथ के आदि और अंत के ही सोपानों में चरण-बंदना है, बीच में नहीं, इससे इन्हें उपक्रम और उपसंहार भी जनाया है।

इस श्लोक के चारों चरणों में चार क्रियाएँ—स्मरामि, वन्दे, भजामि और चिन्तयामि—निकलती हैं। उनको क्रम से लगाकर अर्थ करना चाहिये। ध्वनि से ही क्रियाएँ सूचित की गई हैं। कोई-कोई अंत में 'नौमि' क्रिया का अध्याहार करके भी अर्थ करते हैं।

कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमंभोष्टसिद्धिदम् ।

कारुण्यो कलकञ्जलोचनं नौमिशङ्करमनङ्गमोचनम् ॥३॥

अर्थ—कुन्द के फूल, चन्द्रमा और शंख के समान सुन्दर गौरवर्ण, जगज्जननी श्रीपार्वतीजी के पति, धाँखित फल देनेवाले, दीनों पर दया करनेवाले, सुन्दर कमल के समान नेत्रवाले, काम (के मद को एवं उसके फंद से आश्रितों को) छुड़ानेवाले और कल्याणकरनेवाले श्रीशिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं'—इसपर—“कुन्द इन्दु सम देहः” (बा० मं०) तथा—“कुंदु इंदु दर गौर सरोरा ।” (बा० दो० १०५)—देखिये। 'गौर' के साथ 'सुन्दर' शब्द देकर जनाया गया कि वर्य भी अच्छा है और सर्वांग सुठौर एवं शोभा सम्पन्न हैं। पुनः यह भी भाव है कि केवल देवत यहाँ ही नहीं; किन्तु कुछ ललाई लिये हुए गौर वर्य हैं, इससे सुंदर हैं। 'अम्बिका पति' से श्रीपार्वतीजी को जगन्माता और श्रीशिवजी को जगत्-पिता सूचित किया। इस नाते से सबके अभीष्ट की सिद्धि देते हैं, अर्थात् अभिलाषा करने से भी दुःखद वस्तु नहीं देते, क्योंकि सबपर वात्सल्य हैं।

(२) 'कारुण्यो' कहकर 'कल कंज लोचनं', कहने का भाव यह है कि करुणा आँखों से प्रकट होती है; यथा—“मुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आये जल राजिव नयना ॥” (छं० दो० ११) ; तथा—“निसिचर निकर सकल मुनि छाये । मुनि रघुनाथ नयन जल छाये ॥” (बा० दो० ८) ; करुणा के सम्बन्ध से आँखों को 'कल' सुन्दर विशेषण दिया गया। यह भी जनाया कि जैसे-जैसे देते हैं, वैसे-वैसे हर्ष से उनके नेत्र प्रफुल्लित होते हैं। करुणा आनेपर शीघ्र आश्रित का दुःख नारा कर उसका कल्याण किया जाता है। इससे फिर 'शङ्कर' भी कहा है—शं=कल्याण, कर=करनेवाले। पुनः काम के रहते हुए सुख एवं कल्याण नहीं होता; यथा—“काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥” (उ० दो० ८०) ; इससे 'अनङ्ग मोचनं' भी कहा है कि श्रीशिवजी अपने आश्रितों को काम से बचाते हैं; यथा—“कह तुलसिदास सुनु सिब सुजान । उर वसि प्रपंच रचै पंचवान ॥ करि कृपा हरिय भ्रमफंदकाम । जेहि हृदय बसहि सुखरासि राम ॥” (वि० १४) ; इसका यह भी भाव है कि श्रीशिवजी स्वयं काम का मद मोचन किये हुए हैं; इससे इनका हृदय शुद्ध है जिससे सदा श्रीरामजी उसमें वसते हैं; यथा—“शंकर-हृदि-मुंडरीक निवसत हरि पंचरीक, निर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छाई ॥” (गी० उ० ३) ।

तीन श्लोकों में मंगला चरण किया, क्योंकि इस समय श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी तीनों विमान पर आ रहे हैं। इसपर आ० मं० भी देखिये।

“जेहि विधि राम नगर निज आये”—प्रकरण

दोहा—रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरलोग।

जहँ तहँ सोचहि नारि नर, कृसतनु राम बियोग ॥

शब्दार्थ—अवधि = १४ वर्ष का निश्चित समय। आरत = अत्यन्त जी लगा हुआ, बेचैन।

अर्थ—नगर के लोग अत्यन्त बेचैन (व्याकुल) हो रहे हैं, श्रीरामजी के वियोग में दुर्बल शरीर से स्त्री-पुरुष जहाँ-वहाँ (एकत्र होकर) सोच रहे हैं कि अब अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है ॥

विशेष—(१) ‘रहा एक दिन अवधि कर’—श्रीवाल्मीकिजी के मत से भूषण आदि टीकाकारों ने बहुत तरह से तिथियों पर विचार किया है। पर मानस के प्रकरण से वे सब नहीं मिलते। क्योंकि इसमें चार कल्पों की कथाएँ एक साथ चल रही हैं। इसी से सब तिथियों का मेल नहीं देखकर प्रत्येक ने किसी चरित की तिथि का उल्लेख नहीं किया, केवल राम-जन्म तिथि निर्विवाद है अतएव चैत्र शु० ६ स्पष्ट लिखा है। वाल्मीकीय रामायण में राम-रावण युद्ध दो महीने में होना पाया जाता है और मानस में एक ही महीने की अवधि में हुआ है। इससे इस विषय में ग्रंथकार ने केवल अवधि में एक दिन शेष रह जाना-मात्र लिखा है, महीना और तिथि चाहे जो हों।

‘अति आरत पुरलोग’—अवधि की ही आशा से जी रहे थे; यथा—“बिषम वियोग न जाइ प्रखाना। अवधि आस सब राखहि प्राना ॥” (अ० दो० ८५); अवधि धीतने पर अवश्य आयेंगे, उन्हें यह आशा थी, परन्तु अभी तक प्रभु का कुछ पता नहीं। प्रयाग राज तक एवं निषादराज के यहाँ तक भी आये होते, तो निषादराज के द्वारा समाचार आया होता; अब फल कैसे आ सकते हैं? अतएव आने में संदेह होने से अत्यन्त व्याकुल हो गये कि अब अवधि धीतने पर भी नहीं आयेंगे और हमें प्राण छोड़ने ही होंगे। बिना श्रीरामजी के हम लोग जी नहीं सकते; यथा—“अवधि अंसु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह कसना-कर घरम घुरीना ॥” (अ० दो० ५६); इसी से ‘अति आरत’ हैं; यथा—“सखि हमरे अति आरति ताते। कमहुँक ये आवहि येहि नाते ॥” (बा० दो० २२१)।

(२) ‘जहँ तहँ सोचहि नारि नर’—जो जहाँ हैं वही शोच कर रहे हैं, क्योंकि कहीं चलने-फिरने की शक्ति रह नहीं गई कि किसी से जाकर अपने हृदय के दुःख सुनावें। सोचते हैं कि कोई कारण अवश्य हो गया। अवधि की ही आशा पर चलते-फिरते थे, अब वह भी धीवी जा रही है।

‘कृसतनु राम वियोग’—शरीर ऐसा दुबला हो गया है कि अब वह अधिक दुःख नहीं सह सकता, छूटना ही चाहता है। इस दशा पर इनकी प्राण-रक्षा के लिये शकुन होने लगे—

सगुन होहि सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर।

प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥

अर्थ—अब सुंदर शकुन हो रहे हैं, सबके मन प्रसन्न हैं, नगर चारों ओर रमणीक हो गया है ; मानों सब शकुन प्रभु के आगमन को सूचित कर रहे हैं (पुरवासियों के मन में ऐसा स्फुरण होता है कि आज प्रभु आवेंगे) ।

विशेष—(१) 'सगुन होहि सुंदर सकल' ये सब बाहर के शकुन हैं, जैसे कि सुभग अंगों का फड़कना एवं जो अन्य जीवों के द्वारा होते हैं । वे देखने और सुनने से जाने जाते हैं । 'मन प्रसन्न सब केर'—ये भीतर के शकुन हैं, मन का हर्ष कार्य-सिद्धि का चोतक है ; यथा—“होइहि काज मोहि हरप बिसेपी” (सुं० दो० १) ; पहले मन में शोच था, अब हर्ष हो रहा है ।

(२) 'प्रभु आगवन जनाव जनु'—ऐसे-ऐसे शकुन हुए कि जिनसे प्रभु के आगमन की प्रतीति होती है ; यथा—“राम सीय तनु सगुन जनावे । फरहि मंगल अंग सुहाये ॥ पुलकि सप्रेम परस्पर कहहीं । भरत आगमन सूचक अहहीं ॥ भये बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥” (अ० दो० ६) ; यहाँ अंग फड़कने का शकुन नहीं कहा गया ; क्योंकि आगे उसे श्रीभरतजी के लिये कहना है ।

'नगर रम्य चहुँ केर'—चारों ओर रमणीकता का अनुभव होता है कि जो जहाँ हैं वहीं से देखकर धैर्य धारण करें, क्योंकि सब कुछ तनु हैं, इससे जहाँ के तहाँ पड़े हैं । यही नगर पहले राम-वियोग में भयानक लगता था ; यथा—“लागति अवध भयावनि भारी । मानहुँ काल राति अंधियारी ॥” (अ० दो० ६९) ; अब प्रभु के संयोग की संभावना से रम्य हो गया ; यथा—“अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा की खानी ॥” (दो० १) ।

कौसल्यादि मातु सब, मन अनंद अस होइ ।

आयउ प्रभु श्रीअनुज-जुत, कहन चहत अब कोइ ॥

अर्थ—श्रीकौशल्या आदि सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अब कोई ऐसा कहना ही चाहता है—“प्रभु श्रीरामजी श्रीजानकीजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ आ गये” ।

विशेष—(१) 'कौसल्यादि मातु' कहने का भाव यह है कि सब माताओं की व्यवस्था श्रीकौशल्याजी के समान है । 'मन अनंद अस'—यह बाहरी शकुनों से श्रेष्ठ है । ऊपर पुरजनों को भी हुआ ; यथा—“मन प्रसन्न सब केर” यहाँ भी—“मन अनंद” और आगे श्रीभरतजी के प्रति भी—“मन हरप अति” कहा गया है ।

(२) 'आयउ प्रभु'—“प्रभु” शब्द कहनेवाले का है, श्रीकौशल्या आदि की मनोभावना नहीं है, उनके तो श्रीरामजी बालक हैं । 'श्रीअनुज-जुत'—क्योंकि श्रीसीताजी का हरण और श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति-लगने का प्रसंग सुन चुकी हैं । इससे सबकी अभिलाषा यही है कि वे दोनों साथ-साथ आवें । वैया ही मन का उस्ताह हो रहा है कि कोई आकर कहना ही चाहता है कि—“आयउ प्रभु” इनका मनोभिलाष अभी हीसिद्ध होगा, श्रीहनुमान्जी आकर श्रीभरतजी से ऐसा ही कहेंगे—“आयउ कुशल देव मुनि व्राता । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥” (दो० १) ।

इस प्रसंग पर—“क्षेमकरी बलि बोलि सुबानी ।” (गी० जं० २०) पद पढ़ने योग्य है ।

भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार ।

जानि सगुन मन हरष अति, लागे करन बिचार ॥

अर्थ—श्रीभरतजी के दक्षिण नेत्र और दक्षिण भुजा (ये दोनों) बार-बार फड़कते हैं, (इन्हें) शकुन जानकर उनके मन में अत्यन्त आनन्द हुआ, तब वे विचार करने लगे ॥

विशेष—‘फरकत बारहि बार’—श्रीभरतजी श्रीराम-विरह में अत्यन्त डूबे हुए हैं; इसीसे उन्होंने बार-बार अंग फड़कने से शकुन माना । नेत्र और भुजा ये दोनों ही फड़के, क्योंकि ये प्रभु की पवित्र-पूजा में लगे हुए हैं, उसमें विघ्न पड़ने से मन शकुनों की ओर जायगा । ये प्रिय-मिलाप के ही सूचक हैं; ऊपर प्रमाण लिखा गया, इसीसे ये ही शकुन हुए ।

पहले शकुनों से प्रभु के आने की आशा हुई, पर अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, जिससे पूरी आशा की जाय, इससे फिर विचार करने लगे ।

यहाँ क्रमशः अधिक सुख कहा गया—पुरवासियों का हर्ष—‘मन प्रसन्न’ विषाद के पीछे कहा गया, माताओं का आनन्द मात्र ‘मन अनन्द अस’ कहा गया, क्योंकि इन्हें अलौकिक विवेक प्राप्त है । और श्रीभरतजी को ‘मन हरष अति’ कहा गया है ।

इन सबके आनन्द प्राप्ति के इस क्रम के कारण—(क) पहले पुरजनों को वनवास की सूचना मिली थी, तब माताओं को और पीछे श्रीभरतजी को; यथा—“नगर व्यापि गद्गद सुखी ॥” (अ० दो० ३५)—पुरवासी । “सहमि सूरि सुनि सीतल बानी ॥” (आ० दो० ५३)—श्रीकौशल्याजी । “भरतहि निसरेड पितु मरन, सुनत राम वन गौन ॥” (अ० दो० १६०)—श्रीभरतजी । (ख) उत्तरोत्तर प्रेम की अधिकता के कारण भी इस क्रम से वर्णन हुआ है ।

रहा एक दिन अवधि अधारा । समुक्त मन दुख भयड अपारा ॥१॥

कारन कवन नाथ नहि आयड । जानि कुटिल किषीं मोहि विसरायड ॥२॥

अर्थ—(प्रायों का) आहार अवधि का अब एक ही दिन रह गया, यह समझते ही मन में अपार दुःख हुआ ॥१॥ किस कारण से स्वामी नहीं आये ? क्या उन्होंने मुझे कुटिल जानकर भुला तो नहीं दिया ? ॥२॥

विशेष—(१) ‘अपारा’ का भाव यह है कि घस, यही एक दिन जीवन का आहार और है इसके आगे नहीं जी सकते, आगे रहते ही है, यथा—“धीते अवधि रहहि जौ प्राणा । अघम फौन जग मोहि समाना ॥” पहले हर्ष हुआ फिर जब विचार करने लगे कि शकुनों वाली बात अनुमान की है । अतः, प्रत्यक्ष की अपेक्षा निर्बल है । प्रत्यक्ष तो यह बात है कि निपादराज के यहाँ तक अथवा प्रयाग राज एवं धीप्रियव्रत तक भी आये होते, तो निपादराज समाचार पहुँचाते । यदि उनसे आगे होंगे, तो अवधि के भीतर नहीं आ सकेंगे, फिर कैसे प्रतीति की जाय कि मेरे प्राण रहेंगे । यह समझकर मन में अपार दुःख हुआ, फिर ‘समुक्त’ के ओर भी हेतु बहने है—

(क) यदि मैं अवधि बिनाकर भी जीता रहा ; तो भ्रष्ट-प्रतिज्ञ होऊँगा और पिताजीने

एवं प्रभु ने जो मेरी प्रशंसा की, उन सभी के वचन मूटे हो जायेंगे। (२) यदि प्राण छोड़ दिये और स्वामी आये, तो उन्हें अपने पिछड़ने का पश्चात्ताप होगा। अतः, क्या कारण है ? वही आगे कहते हैं —

(२) 'कारन कवन नाथ नहि आयउ ।'—कई कारणों का अनुमान होता है। 'नाथ' शब्द से सूचित करते हैं कि मेरी प्रार्थना पर आपने कहा था कि मैं ठीक अवधि पर आऊँगा ; यथा—“तथेति च प्रतिज्ञाय ।” (वाल्मी० २।१२।२६) 'नाथ-याचने' धातु से नाथ शब्द धनता है। अतः, यह आशय आया। तब तो आना ही चाहिये, परन्तु ज्ञान पड़ता है कि कोई प्रयत्न कारण हो गया, जिससे नहीं आये। कुछ कारण तो ये भी हैं कि श्रीलक्ष्मणजी की शक्ति लगी थी, श्रीजानकीजी का हरण हुआ था। संभव है कि श्रीलक्ष्मणजी अच्छे न हुए हों, तो यह समझकर नहीं आते हों कि—“जैहूँ अवध कौन मुँह लाई ।” (लं० दो० ५६) ; अथवा स्त्री-हरण की लज्जा से नहीं आते हों। सम्भवतः अभी रावण नहीं मरा हो, इत्यादि, पर विशेषकर अपने विषय के जो कारण हैं, उन्हें ही प्रकट भी कहते हैं—

'जानि कुटिल किधों...'—श्रीलक्ष्मणजी ने जो अनुमान किया था ; यथा—“कुटिल कुपंधु कुअय-सर ताकी ।” (अ० दो० २९०) ; वही बात मानकर प्रभु ने भी संभवतः मुझे सुला दिया हो। 'किधों'—शब्द संदिग्ध-सूचक है, विसराने का निश्चय नहीं होता, क्योंकि श्रीभरतजी श्रीरामजी का स्वभाव जानने-वाले हैं ; यथा—“मैं जानूँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥” (अ० दो० ३५१) ।

अहह धन्य लक्ष्मिन बड़भागी। राम पदारविंद अनुरागी ॥३॥

कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥४॥

शब्दार्थ—अहह—अह का प्रयोग आश्चर्य, खेद, शोक और प्रशंसा में भी होता है, यहाँ खेद के अर्थ में है।

अर्थ—अहह ! लक्ष्मण धन्य हैं, बड़ भागी हैं, श्रीराम-चरण-कमल के अनुरागी हैं ॥३॥ प्रभु ने मुझे कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसीसे स्वामी ने (मुझे) साथ में नहीं लिया ॥४॥

विशेष—(१) 'अहह' शब्द यहाँ दीपदेहली है, पिछली अर्द्धाली के साथ भी है। अतः 'मोहि विसराये' पर खेद प्रकट करते हैं। पुनः श्रीलक्ष्मणजी छोटे हैं और अत्यन्त कष्ट सहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनपर सहायभूति प्रकट करते हुए भी 'अहह' शब्द से खेद प्रकट किया है ; यथा—“लालन जोग लखन लघु लोने ।” ‘ते बन सहहिं बिपति सब भौंती। निदरे कोटि कुलिस येहि छाती ।’ (अ० दो० १६१) ।

'धन्य लक्ष्मिन बड़भागी'—का भाव यह है कि वे सुकृती हैं और प्रभु के चरणानुरागी हैं। इसी से उन्हें प्रभु ने अपने साथ रक्खा और मुझे कपटी-कुटिल आदि पहचान कर त्याग दिया। भाव यह कि मैं सेना आदि लेकर प्रभु के सम्मुख गया और उनकी स्वतंत्रता में बाधक हुआ। इससे प्रभु ने मुझे पहचान लिया कि मन तो राजसी ठाट में है और ऊपर से बातें बनाता है। 'पदारविंद अनुरागी' के संबंध से 'बड़भागी' कहा है, इसपर बा० दो० २१०—“अतिसय बड़भागी” तथा आ० दो० ६ चौ० २१ भी देखिये। वरवा रामायण में भी कहा है ; यथा—“बड़े भाग अनुराग राम पद होइ ।” (६३) ।

(२) 'कपटी कुटिल मोहि'—पदों 'जानि कुटिल किधों मोहि विसरायउ' कहा था। यहाँ उसी को पुष्ट करते हैं। जो छिपकर बुराई करे, वह कपटी कुटिल है, मैंने माता के द्वारा वनवास कराया।

'ताते नाथ संग नहि लीन्हा ।'—ऊपर कहा गया कि 'नाथ' शब्द में याचना का भाव है, जब मैंने याचना की ; यथा—“नाथ चलूँ मैं साथ” तब प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया।

जौ करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥५॥

जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥६॥

अर्थ—यदि प्रभु मेरी करनी (अपकार के कृत्य) समझें तो मेरा सौ करोड़ (असंख्य) कल्पों तक निर्वाह नहीं हो सकता ॥५॥ प्रभु सेवकों के अवगुण कभी भी नहीं देरते, वे दीनबंधु हैं, उनका स्वभाव अत्यन्त कोमल है ॥६॥

विशेष—(१) 'जौ करनी समुझै...'—यह भक्ति की कार्पण्य वृत्ति है; यथा—“जौ अपने अवगुन सब कहैं । वाढ़इ कथा पार नहिं लहैं ॥” (आ० दो० ११); अथवा इसी वृत्ति में अपनी लस करनी का भी स्मरण करते हैं; जो श्रीहनुमान्जी की संजीवनी ले जाने के समय वाण मारा था। यदि वे जीवित नहीं होते, तो शोलक्ष्मणजी के प्राण नहीं बचते। फिर उनके बिना श्रीरामजी नहीं जीते। तब तो श्रीसीताजी, सब माताएँ और अवधवासी, कोई भी नहीं जीते। मेरी इस करनी को यदि समझें, तो करोड़ों कल्पों तक मेरा निर्वाह नहीं हो। जय इससे उबार नहीं देखा वो प्रभु के स्वभाव की शरण गये—

(२) 'जन अवगुन प्रभु...'—वे दीनबंधु हैं और मैं दीन हूँ, तो अवश्य कृपा करेंगे; यथा—“नाथ सकल साधन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥” (आ० दो० ७); ‘अति मृदुल सुभाऊ ।’ कोमल स्वभाववाले दीनों पर दया करते हैं; यथा—“कोमलचित दीनन्ह पर दया ।” (अ० दो० १०); वे तो अति कोमल स्वभाव हैं। अतः, सुख जन पर क्रोध नहीं करके दया ही करेंगे। ऐसा कहकर उपर्युक्त-‘कपटी कुटिल मोहिं...' का निराकरण किया। पहले भी इन्होंने कहा था; यथा—“देति दीप कबहुं न उर आने ।” (अ० दो० २६८); उसी स्वभाव का यहाँ स्मरण करते हैं।

भोरे जिय भरोस दढ़ सोई । मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥७॥

धीते अवधि रहहिं जौ प्राना । अधम कवन जग मोहिं समाना ॥८॥

अर्थ—मेरे हृदय में यही भरोसा दढ़ है कि श्रीरामजी (अवश्य) मिलेंगे (क्योंकि) शुभ शकुन हो रहे हैं ॥७॥ अवधि धीत जाने पर यदि प्राण रह गये तो मेरे समान संसार में कौन अधम होगा ? ॥८॥

विशेष—(१) 'भरोस दढ़ सोई'—यही भरोसा कि जन के अवगुण प्रभु नहीं मानते, दढ़ है। दढ़ता का दूसरा कारण शकुन भी है। इससे जो सोचा था कि प्रभु ने बुला दिया होगा, उसका खंडन हो गया।

(२) 'धीते अवधि...'—भाव यह कि अवधि धीतने पर प्राण रहेंगे नहीं, कदाचित् रह भी जायें, तो मैं महान् अयम कड़ाऊंगा। पहले तो दढ़ भरोसा कहा, फिर विरह की प्रचलवा से पित्रली कुछ बातों को मोचकर संदेह हो गया कि इन प्राणों ने कई बार धोरा दिया है; यथा—“मुनि वन गमन कीन्ह रघुनाथा । ...संकर साखि रहेउं वेहि पाये ॥” (अ० दो० २६१); अर्थात् इसपर प्राणों का निकल जाना चाहता था, पर नहीं निकले। फिर चित्रकूट पहुँचने पर भी नहीं निकले; यथा—“अब सब आश्रित देखेउं आई । जियत जीय लड़ सबइ सहाई ॥” (आ० दो० २६१); इत्यादि।

विरह का उपक्रम—‘रहा एक दिन अवधि अघारा ।’ है और यहाँ—‘धीते अवधि...' वपसंहार है। श्रीरामजी ने भी कहा है; यथा—“धीते अवधि जाउँ जो, जियन न पावउँ मीर ।’ (अ० दो० ११६); वही यहाँ श्रीभरतजी सोच रहे हैं।

‘अधम कवन जग’.....—स्वामी से विमुख होकर जोना अधमता है। पुनः प्रतिष्ठा-भ्रष्ट होकर जोना भी अधमता है। मैंने प्रतिष्ठा की थी; यथा—“तुलसी धीते, अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न अइहो। तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत परिजनहि न पइहो ॥” (गी० अ० ७६)।

दोहा—राम-विरह-सागर महँ, भरत मगन मन होत।

विप्र-रूप धरि पवनसुत, आइ गयउ जनु पोत ॥

बैठे देखि कुमासन, जटा मुकुट कृत गात।

राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन - जलजात ॥१॥

अर्थ—श्रीरामजी के विरह-समुद्र में श्रीभरतजी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन के पुत्र श्रीहनुमानजी विप्ररूप धारण कर (इस तरह) आ गये; मामों नाव आ गई ॥ (शिर पर) जटाओं का मुकुट, शरीर दुबला - राम, राम, रघुपति—जपते, कमल नेत्र से जल (प्रेमाश्रु) गिराते, कुशासन पर बैठे हैं (दूर से ही ऐसा) देखकर—॥१॥

विशेष—(१) ‘राम विरह सागर महँ.....’—पहले कहा था—‘समुक्त मन दुख भयउ अपारा।’ जब किनारा नहीं मिला, तो अब डूबने लगे। विरह को सागर कहा गया है, इसीसे ‘पवनसुत’ को ‘पोत’ कहा। क्योंकि समुद्र में डूबनेवाला नाव के सहारे बच जाता है। पवन के सन्बन्ध से नाव वेग से चलती है, ये पवन के पुत्र हैं, वैसे ही बड़े वेग से आये।

(२) जनु पोत ; यथा—“निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्। सन्तोषप्रदविदः शान्ता नौर्द्विबासु मज्जताम् ॥” (भाग० ११।१६।१२) अर्थात्—जल में डूबते हुए लोगों के लिये हृद् नौका के समान इस भीषण संसार-समुद्र में गोते खानेवालों के लिये ब्रह्मवेत्ता शान्तचित्त सन्तजन ही परम अवलम्बन हैं।

लं० दो० ११९ में कहा था—“धरि बटु रूप अवध पुर जाई ॥.....तुरत पवनसुत गवनत भयऊ।” वहीं से क्या का प्रसंग लेते हुए यहाँ कहा है—‘विप्र रूप धरि पवनसुत.....’। पवन सबके प्राणों के रक्षक हैं; यथा—“त्वयादत्तोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः।.....” (वाल्मी० ७।३५।५५)। पवनपुत्र भी यहाँ श्रीभरतजी के प्राणों की रक्षा करेंगे।

श्रीजानकीजी को भी इन्होंने इसी तरह बचाया है; यथा—“भूदत विरह जलधि हनुमाना। भयउ तात मो कहँ जल जाना ॥” (सुं० दो० १३)।

विप्र-रूप धारण करने के कारण—“धरि बटु रूप.....” (लं० दो० १११) ; में लिखे गये। विप्र-रूप देखकर श्रीभरतजी को कुछ सहारा मिला कि अनजाना ब्राह्मण है, कुछ कहेगा, इससे नाव-रूप कहे गये। यदि श्रीहनुमानजी अपने रूप से आते, जिसे श्रीभरतजी पहचानते हैं, तो जहाज के समान होते, बड़ा भरोसा होता। समुद्र से पार करने की गति जहाज में ही है।

(३) ‘बैठे देखि’—यह अपूर्ण क्रिया है, अभी दूर से ही देख रहे हैं, आगे की अर्द्धाली में निकट से देखना कहेंगे तब पूर्ण क्रिया देंगे; यथा—‘देखत हनुमान अति.....’। ‘देखि’ कहकर दशा कहने

लगे कि कैसे देखा। तब फिर—‘देखत’ कहकर आगे की बात कहेंगे। यहाँ ‘बैठे देखि’ कहा है और आगे—‘जासु बिरह सोचहु दिनराती।’ कहेंगे। इससे जान पड़ता है कि रातो दिन बैठे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ लेटने-भर की भी जगह नहीं है। ‘कुसासन’—जैसे श्रीरामजी कुसासन पर बैठते हैं, जटा-मुकुट धारण किये हुए हैं; वैसे ही ये भी करते हैं।

(४) ‘कस गात’—श्रीरामजी के वियोग से शरीर सूख गया है; यथा—“कस तन श्रीरघुनीर वियोगा।” (उ० दो० ४); ‘राम राम रघुपति जपत’—बिरह की दशा में यह स्वाभाविक है; यथा—“रघुकुल कमल वियोग तिहारे।...रसना रटति नाम...” (शो० सुं० १८)। पुनः इससे भी कि नाम-जप शोकसमुद्र को सोखता है और कुसंकट को दूर करता है; यथा—“दमहु कलि नाम कुंभज सोच सागर सोसु।” (बि० १५६); “जपहि नाम जन आरत भारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी॥” (बा० दो० ११)। यहाँ नाम जप से इनके शोक और संकट निवृत्त हुए। तुरत श्रीहनुमान्जी आ गये। ‘रघुपति’—कहने का भाव यह है कि आप रघुवंश के रक्षक हैं आपके दर्शनों के बिना रघुवंश मरना ही चाहता है।

विनय ३६ वें पद में श्रीभरतजी का प्रेम पतिव्रता स्त्री के अनन्य प्रेम के समान कहा गया है; यथा—“लङ्काधाराप्रती प्रथम रेखा प्रकट, शुद्ध-मति-युवतिवत-प्रेम-पागी।” अतएव पतिव्रता श्रीसीताजी की दशा से इनकी दशा का मिलान कीजिये—

श्रीभरतजी—

श्रीसीताजी (सुं० दो० ४ + १०)—

(१) बैठे देखि कुसासन,

बैठेहि बीति जात निसि जामा।

(२) जटा मुकुट कस गात।

कस तन सीस जटा एक बेनी।

(३) राम राम रघुपति जपत,

जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी।

(४) लवत नयन जल जात।

नयन लवहि जल.....।

देखत हनुमान अति हरपेउ। पुलक गात लोचन जल बरपेउ ॥१॥

मन महु बहुत भाँति सुख मानी। बोलेउ अबन, सुधा-सम यानी ॥२॥

अर्थ—(निकट आकर) देखते ही श्रीहनुमान्जी अत्यन्त प्रसन्न हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों ने जल की वर्षा की; अर्थात् प्रेमाश्रु वह बले ॥१॥ मन में बहुत तरह से सुख मानकर कानों के लिये अमृत के समान बचन बोले ॥२॥

विशेष—(१) ‘देखत’—अति हरपेउ’—पहले ‘जटा मुकुट कस गात’ आदि तन की दशा देख कर ‘हर्ष’ हुआ फिर ‘अवत नयन जल जात’ यह प्रेम की दशा देखकर ‘अति हर्ष’ हुआ। श्रीभरतजी की प्रेम दशा अत्यंत ऊँची देखकर इन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ, क्योंकि ये भी परम भक्त हैं। अतः, इस दशा के महत्त्व के ज्ञाता हैं।

(२) ‘पुलक गात लोचन जल बरपेउ।’—श्रीभरतजी की दशा देखकर इनकी भी वही दशा हो गई, श्रीभरतजी के प्रेम का ऐसा प्रभाव ही है; यथा—“जबहि राम कहि लेहि उसासा। समगत प्रेम मनुहुँ चहुँपासा ॥ त्र्यहि बचन सुनि कुलिश पखाना। पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥” (अ० दो० ३१६)।

श्रीसीताजी की दशा देखकर श्रीहनुमान्जी दुःखी हुए थे ; यथा—“परम दुःखी भो पवन सुनि, देखि जानकी दीन ।” (सु० दो० ८), पर यहाँ इन्हें हर्ष हुआ । इस भेद का कारण यह है कि वहाँ वे परतंत्र होकर दुःखी थीं । राक्षसियों से घिरी हुई दीन दशा में थीं और ये स्वतंत्र हैं, परन्तु प्रेम में मग्न हैं ।

(३) ‘बहुत भौंति सुख मानी ।’—इन्हें पिता के द्वारा दिया हुआ राज्य धर्म और न्यायपूर्वक प्राप्त था ; यथा—“वेद निदित संमत सगही का । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥” (अ० दो० १०७) ; यह राज्य भी ऐसा है कि जिसकी इन्द्र और कुवेर लालसा करते हैं । इन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया कि वड़े भाई के रहते हुए मेरा राजा होना अधर्म मूलक होगा । श्रीहनुमान्जी ने श्रीरामजी में इनके अत्यन्त प्रेम, भायप, त्याग और धर्म-विचार आदि प्रत्येक गुण के प्रति विचार-विचारकर बहुत प्रकार से सुख माना ।

(४) ‘घोलेउ अवन सुधा सम मानी ।’ ; यथा—“मृतक जियावनि गिरा सुहाई । अवन रंभ होइ हर जन आई ॥ हृष्ट-पुष्ट तनु भये सुहाये ।” ‘अवन सुधा सम-वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात ॥’ (वा० दो० १४५)—यही दशा यहाँ श्रीभरतजी की भी हुई । आगे वही गई है ।

जासु विरह सोचहु दिन-राती । रटहु निरंतर गुनगन पाँती ॥३॥

रघुकुलतिलक सुजन सुखदाता । आयउ कुसल देव-मुनि-व्राता ॥४॥

अर्थ—जिसके विरह में दिन-रात शोच करते हो और जिसके गुण समूह की पंक्ति निरंतर रटते हो ॥३॥ वे रघुकुल में शिरोमणि अपने जनों को सुख देनेवाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्त कुशल-पूर्वक आ गये ॥४॥

विशेष—(१) ‘जासु विरह सोचहु’—श्रीहनुमान्जी ने देखा है, यथा—“राम विरह सागर महँ, भरत मगन मन होत ।”—वही कहते हैं । वही से प्रसंग भी लिया गया । यहाँ ‘जासु विरह सोचहु’—यह कहना, वहाँ के अनुसार नाव का पास भिड़ना है । ‘गुनगन पाँती’ ; यथा—“राम राम रघुपति जपत ।” ‘दिनराती’ दीपदेहली है, अर्थात् दिन-रात शोचते हो और दिन-रात गुणगण रटते हो । दिन-रात का शोच, यथा—“निसि न नौद नहि भूल दिन, भरत बिकल सुचि सोच ।” (अ० दो० १५१) । ‘रटहु’—जपहु नहीं कहकर रटहु कहने का अभिप्राय यह है कि विरह में कुछ तिर्यग नहीं है । शुद्ध उच्चारण नहीं होता । कभी ऊँचे स्वर में और कभी धीमे स्वर में कहते हैं ; यथा—“राम राम रटि भोर किय, कहइ न मरम महीस ।” (अ० दो० १६) ।

(२) ‘रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता ।’—कुल के धर्म किये, सुर-मुनि की रक्षा की और अपने पूर्वज अनरण्य को पराजित करनेवाले रावण को मारकर कुल की शोभा बढ़ाई, इससे ‘रघुकुलतिलक’ कहा गया । ‘सुजन सुखदाता’—रावण-वध से सुजनों (सजनों) को सुख दिया । ‘सुजन’ में ‘भवजन’ का भी भाव है, अर्थात् अपने जनों को सुख देनेवाले, यथा—“ये न मे सोऽनुज शीघ्र सुपमेति मदा-गमात् ।” (पद्म पु० पा० ११६) ; अर्थात् प्रभु ने श्रीहनुमान्जी से कहा कि हमारे आगमन का संदेश देकर श्रीभरतजी को शीघ्र सुखी करो । ‘आयउ कुसल’—श्रीरामजी ने कहा था—“भरतहि कुसल हमारि सुनायेहु ।” श्रीहनुमान्जी ने यहाँ वही कहा—“आयउ कुसल” कैसे आये ? इसपर आगे कहते हैं—

रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रसु आवत ॥५॥

सुनत बचन बिसरे सब दूखा । तृपावंत जिमि पाइ पियखा ॥६॥

अर्थ—शत्रु को रण में जीतकर श्रीसीता-सदमण सहित प्रभु आते हैं, देवता उनका सुन्दर यश गाते हैं ॥१॥ घचन सुनते ही सब दुःख ऐसे निवृत्त हो गये, जैसे प्यासे को अमृत पाने पर दुःख भूल जाय ॥६॥

विशेष—(१) 'रघु रन जीति', यथा—“जित्वा शत्रुगणान् राम प्राप्य चानुत्तम यश । उपायाति समुदायं सह मित्रैर्महाबलैः ॥” (वल्मीक ६।१३५।१३), अर्थात् शत्रुओं को जीतकर, उत्तम यश पाकर श्रीरामजी बड़ी सेना और मित्र गणों के साथ, पूर्ण मनोरथ होकर आ रहे हैं ।

छत्रिय को विजय अत्यन्त प्रिय होती है, इससे पहले वही कहा । पुनः देवता लोग अपनी सत्य वाणी से सुशरा गाते हैं, क्योंकि वे यदीस्थाने से छूटे । ऊपर 'देव मुनि प्राता' कहा गया है, इससे यहाँ यश गाया जाना भी कहा, यथा—“दसमुख विनस तिलोक लोकपति विनस विनाये नाक बना है । सुनस यसे राघव जित्वाके जस अमर नाग नर सुमुखि सना है ।” (गी० ७० । १३), 'सीता सहित अनुज'—“पूर्व माताओं के मनोत्साह कहे गये थे, यथा—“आयउ प्रभु सिय अनुज जुन, कहन चहत अस कोइ ।” उसीका यहाँ चरितार्थ है । पहले 'आये कुसल' यह भूत कालिक क्रिया कही कि जिससे विरहातुर श्रीभरतजी को धैर्य हो जाय । अब 'आवत' यह वर्तमान कहे रहे हैं कि अभी यहाँ आये नहीं, किन्तु आ रहे हैं । पहले सीता हरण सुना था, फिर श्रीलक्ष्मणी के शक्ति लगना सुना । उसी क्रम से सेकुराल आना कहते हुए पहले श्रीसीताजी का और तब श्रीलक्ष्मणजी का नाम कहा है । 'सहित' शब्द श्लेषार्थी है । एक अर्थ 'समेत' का और दूसरा स + हिष्ठ अर्थात् स्वभावों सहित, 'प्रभु' शब्द का भाव यह है कि प्रभुता-सहित आ रहे हैं ।

(२) 'सब दूखा'—श्रीरामजी के आने में विलम्ब का दुःख, सीता-हरण का दुःख, श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति लगने का दुःख, शत्रु से युद्ध होने का दुःख और देव-मुनि के बधि में पड़े होने का दुःख, इत्यादि सभी भूल गये ।

'दृष्टार्थत जिमि पाइ पिथूपा ।'—'जल के प्यासे को अमृत मिल जाना' यह मुहावरा है ; अर्थात् अभिलाषा से यहाँ अधिक फल मिल जाना, जिससे उसके सुख का ठिकाना नहीं रहता कि कितना सुख हुआ । वैसे ही अत्यन्त सुख इन्हें हुआ । इन्हें श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के समुदाय लौटने की व्यास १४ वर्षों से थी । इनके आगमन-मात्र से वह प्यास बुक जाती । परन्तु यहाँ तो विजय, यश और बहुत से मित्रों के सहित बड़ी प्रभुता के साथ प्रभु विमान पर आ रहे हैं, यह अधिकता उसमें अमृत रूपा है ।

को तुम्ह तात कहाँ ते आये । मोहिं परम प्रिय बचन सुनाये ॥७॥

मारुनसुत मैं कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥८॥

दीनबंधु रघुपति कर किकर । सुनत भरत भेटेउ उठि सादर ॥९॥

अर्थ—हे तात ! तुम कौन हो और कहाँ से आये हो ? तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाये ॥७॥ (श्रीहनुमानजी ने कहा) हे कृपानिधान । सुनिये, मैं पवन का पुत्र हूँ, वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है ॥८॥ मैं दीन उधु श्रीरघुनाथजी का सेवक हूँ—यह सुनते ही श्रीभरतजी आदर के साथ उठकर गले लगाकर मित्रे ॥९॥

विशेष—(१) 'को तुम्ह' का उत्तर—"मारुत-सुत मैं..." और 'कहाँ ते आये' का उत्तर—
 "दीन बंधु रघुपति कर किंकर" से दिया है कि मैं उनके पास से आता हूँ। 'को तुम्ह' का भाव यह भी है कि
 आप देवता हैं या मनुष्य हैं, जो हमपर बड़ी दया करने के लिये यहाँ आये हैं; यथा—"देवो वा मानुषो
 वा त्वमनुक्रोशादिहागतः। प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि भुवतः प्रियम् ॥" (वाल्मी १२५।१६); 'परम
 प्रिय वचन'—इसे ही पहले उपक्रमोपसंहार में अश्रुत के समान कहा है; यथा - "बोलेउ श्रवन सुधा सम
 मानी ।" यह उपक्रम है और "कृपावंत जिमि पाइ पियूपा ।" यह उपसंहार है। पुनः परम प्यारे के आने
 का संदेश है, इससे भी 'परम प्रिय' कहा है। आगे भी कहते हैं; यथा—"येहि संदेस सरिस जग माहीं ।
 करि बिचार देखैउ कहु नाहीं ॥" श्रीहनुमान्जी विप्र-रूप धारण करके आये, परन्तु इनके प्ररन के साथ-
 ही-साथ तुरत कपि रूप हो गये। क्योंकि मंगल शकुन के लिये ही विप्र-रूप से आये थे। इसीसे 'मैं कपि'
 कहा है। 'कृपानिधाना' का भाव यह कि वेपांतर देरकर बुरा न मानियेगा, किंतु कृपा कीजिये। कारण
 आगे कहा है कि मैं स्वामी का किंकर हूँ, जैसी आज्ञा हुई वैसे रूप से आया।

(२) 'दीनबंधु रघुपति कर किंकर'—'दीनबंधु' का भाव यह कि श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी
 एवं सभी वानर दीन थे, वनपर आपने दया की है; यथा—"तेहि सन नाथ मयत्री कोजै । दीन जानि तेहि
 अभय करीजै ॥" (कि० दो० ३) - श्रीसुग्रीवजी, "कृत भूप विभीषन दीन रहा ।" (छं० दो० १०६)—
 श्रीविभीषणजी, "दीन जानि कपि किये सनाथा ।" (छं० दो० ११६)—वानरगण, इसीप्रकार दीन जान कर
 ही मुझे भी अपना किंकर बनाया है।

'सुनत भरत भेंडेउ...'—श्रीहनुमान्जी के वचन पूरे होते ही श्रीरामजी के किंकर भाव को
 अधिक गौरव देते हुए श्रीभरतजी तुरत वठ बराबर मानकर मिले। किष्किधा कांड में श्रीरामजी ने
 इनसे विप्र-रूप छोड़कर कपि होने पर हृदय से लगाया था। परन्तु यहाँ तो श्रीहनुमान्जी प्रथम ही
 कपि-रूप हो गये, इससे श्रीभरतजी तुरत मिले।

'कहाँ ते आये' में श्रीभरतजी का यह भी अभिप्राय था कि सुनी हुई बातें कहते हो कि उनके पास
 से आये हो। पास से आते तो वे कैसे पिछड़ते ? इसका समाधान 'मारुत सुत मैं कपि' से कर दिया है
 कि मैं वायु-वेग से चलता हूँ और वही कपि हूँ, जो संजीवनी लेकर राम-वाण की तरह गया था।

(३) 'मारुत सुत मैं कपि...'—यह नाम-कथन की रीति है कि पिता के नाम सहित अपना
 परिचय देते हुए प्रणाम करे, यथा—"पितु समेत कहि-कहि निज नामा । लगे करन सच दंड प्रनामा ॥"
 (बा० दो० २१८); "कोसलेस दसरथ के जाये । हम पितु वचन मानि वन आये ॥ नाम-राम लछिमन
 दोउ भाई ।" (कि० दो० १) । यहाँ जैसे ही श्रीहनुमान्जी ने उत्तर दिया, वैसे ही तुरत श्रीभरतजी
 इनसे मिलने लगे।

मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता । नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥१०॥

कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहिं राम पिरीते ॥११॥

शब्दार्थ—पिरीते=प्यारे; यथा—"हा रघुनन्दन प्रान पिरीते ।" (अ० दो० १५४) ।

अर्थ—मिलते हुए हृदय में प्रेम नहीं समाता, (मानों उमड़कर प्रेमाश्रु द्वारा यह चला) नेत्रों से जल
 गिरता है और शरीर पुलकित हो गया है ॥१०॥ (श्रीभरतजी ने कहा) हे कपे ! तुम्हारे दर्शनों से सब
 दुःख जाते रहे, आज मुझे प्यारे श्रीरामजी मिले ॥११॥

में रहते थे, धर्म-निर्बाह कठिन था। कुसंगति हरि-कृपा से ही छूटती है, इसी से वे कृपा चाहते थे। श्रीहनुमान्जी ने ही तीनों को अपने यथार्थ उत्तर द्वारा सान्त्वना दी है।

यहाँ साधु के दर्शन, स्पर्श और समागम तीनों कहे गये—दर्शन; यथा—‘कपि तव द्रस्य सकल दुःख बीते ।’ स्पर्श—‘मिलत प्रेम नहि हृदय समावा ।’ समागम—‘कहे सकल रघुपति-गुन-गाथा ।’—ये तीनों राम-कृपा से ही प्राप्त होते हैं; यथा—“जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइये ॥” (वि० ११९)।

छंद—निज दास ज्यों रघुवंस-भूपन कवहुँ मम सुमिरन करयो।

मुनि भरत-वचन विनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥

रघुवीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजग नाथ जो।

काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदगुन-सिंधु सो ॥

अर्थ—रघुवंश के भूषण-रूप श्रीरामजी ने कभी अपने (दास) सेवक की तरह मेरा स्मरण किया है ? श्रीभरतजी के ये अत्यन्त विनम्र वचन सुनकर श्रीहनुमान्जी पुलकित शरीर से उनके चरणों पर गिर पड़े (मन में कहते हैं कि) जो चराचर जगत् के नाथ हैं वे श्रीरघुनाथजी अपने मुख से जिनके गुण-गण वर्णन करते हैं वे श्रीभरतजी (ऐसे) विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों ? (होना योग्य ही है) ॥

विशेष—(१) ‘निज दास ज्यों’—अनन्य दास श्रीरामजी को बड़े प्रिय हैं; यथा—“तिन्हूते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥” (उ० दो० ८५)। अतः, निज दास का अर्थ अनन्य दास—प्रिय दास है। इसके उत्तर में यही बात श्रीहनुमान्जी आगे कहेंगे—“राम प्रान प्रिय नाथ गुह ॥”

‘रघुवंस-भूपन’—जैसे भूषण से तन की शोभा होती है, वैसे श्रीरामजी से कुल-भर की शोभा है कि इस कुल में ऐसे-ऐसे प्रणवपात्र हैं। यहाँ आश्रितों के पालन का प्रसंग है।

‘मम सुमिरन कखो’—ऊपर कहा गया था; यथा—“सुमिरहिं मोहिं दास की नाई ।” उसे ही सिंहावलोकन रीति से फिर कहा है, यह इस ग्रन्थ में प्रायः सर्वत्र देखा जाता है। ‘सुमिरहिं’ शब्द का वर्तमान रूप भी वरानर से स्मरण होते आने के अर्थ में है। अतएव यहाँ के ‘सुमिरन कखो’ इस भूतकालिक क्रिया से विरोध नहीं है।

(२) ‘मुनि भरत-वचन विनीत अति’—भाव यह है कि इतने बड़े होने पर भी ये अपनेको स्मरण योग्य भी नहीं मानते, यह निरभिमानता की चरम सीमा है। यह समझकर श्रीहनुमान्जी पुलकित हो पर गिर पड़े, साथ ही इस श्रुति की भी क्षमा चाहते हैं कि यह बात इन्होंने पहले ही क्यों नहीं की आपकी प्रभु परम प्रिय मानकर वरावर स्मरण करते हैं। श्रीहनुमान्जी ने सोचा कि जो तो इन्हें अहर्निश स्मरण करते हैं, परन्तु मैंने यह बात नहीं कही थी। इसपर ये सूर गये, हृदय अत्यन्त कोमल है। इसपर इनकी अफि का महत्व मानकर भी प्रणाम किया।

(३) 'रघुवीर निज मुख'—रघुवीर ईश्वर हैं। अतः, सत्य ही बोलते हैं, यथा—“मृपा न कहूँ मोर यह वाना ।” (अ० दो० १५) ; तथा—“मुधा वचन नहिँ ईश्वर कहई ।” (अ० दो० १३) । अतः, वे बड़ाई करते हैं, तो यथार्थ ही कहते हैं। ‘अग जग नाथ जो’—इतने बड़े भी जिनकी बड़ाई करते हैं और चराचर में इनके तुल्य और किसी को नहीं मानते; यथा—“सुनहुँ लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥” (अ० दो० १३०) ; तथा—“तीनि फाल तिमुवन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥” (अ० दो० २६२) ।

(४) ‘काहे न होइ विनीत’—भाव यह है कि श्रीरामजी ईश्वर एवं सर्वज्ञ हैं, वे प्रशंसा के पात्र समझ कर ही प्रशंसा करते हैं और उसपर कृपा भी करते हैं। इनके अत्यंत नम्रता के वचन सुने, इससे ‘विनीत’ प्रथम कहा है। ‘परम पुनीत’; यथा—“परम पुनीत भरत आचरनू ।” (अ० दो० १३५) ; ‘सदगुन सिंधु’; यथा—“तीर ते उतरि जस कछो चहै, गुन गननि जयो है ... यह जलनिधि स्वन्धो, मन्धो, लँधो, बाँधो, अँचयो है । तुलसिदास रघुवीर बंधु महिमा को सिंधु तिरि को कवि पार गयो है ॥” (गी० लं० ११) ; ‘विनीत’ कहकर ‘सदगुन सिंधु’ कहने का भाव यह है कि वहाँ की बड़ाई नम्रता से ही होती है; यथा—“सन्नतिहिँ तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम् ॥” (वाल्मी० ४।१४।१०)—अर्थात् अत्यंत नम्रता ही भावी शुभ योग्यता को सूचित करती है।

दोहा—राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य वचन मम तात ।

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हरष न हृदय समात ।

सोरठा—भरत-चरन सिर नाइ, तुरित गयउ कपि राम पहिँ ।

कही कुसल सब जाइ, हरपि चलेउ प्रभु जान चढ़ि ॥२॥

अर्थ—हे नाथ ! आप श्रीरामजी को प्राणों के समान प्रिय हैं, हे तात ! मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर श्रीभरतजी बार-बार मिलते हैं, उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता ॥ श्रीभरतजी के चरणों में शिर नवाकर श्रीहनुमान्जी तुरत श्रीरामजी के पास गये और उन्होंने सारी कुशल जाकर कही, तब प्रभु प्रसन्न होकर पुष्पक विमान पर चढ़कर चले ॥२॥

विशेष—(१) ‘राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह’—यह इन्होंने सुना है और देखा है; यथा—“भरत-दमा सुमिरत मोहिँ, निमिष कल्प सम जात ।” ‘सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥’ (अ० दो० ११५) । वही कह रहे हैं, इसीसे सफाई देते हैं; यथा—‘सत्य वचन मम तात’ कि जिससे श्रीभरतजी यह नहीं समझें कि मुझे प्रसन्न करने के लिये ये ठकुर-सुहावी कहते हैं। ‘प्रानप्रिय’—भाव यह कि आपके बिना वे विकल हैं, आपसे मिलने के लिये आतुर हैं।

(२) ‘पुनि पुनि मिलत भरत’—अत्यंत कृतज्ञता से एवं अत्यंत प्रेम के कारण बार-बार मिलते हैं। अपने ऊपर प्रभु की अनुकूलता सुनकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ, जो हृदय में नहीं समाता। बार-बार मिलने में सुख होता है।

(३) ‘तुरित गयउ कपि’—शीघ्र गये कि श्रीरामजी को लाकर शीघ्र मिला दें। इधर

श्रीभरतजी श्रीरामजी से मिलने के लिये आतुर हैं और उधर श्रीरामजी श्रीभरतजी से मिलने के लिये आतुर हैं। इसीसे उधर से आते समय कहा गया, यथा—“तुरत पवन सुत भवनत भयऊ।” (सं० दो० १२६)। और इधर से जाते समय भी कहते हैं—“तुरित गयउ कपि राम पहि।”

(४) ‘हरपि चलेउ प्रभु’—(क) श्रीभरतजी की एवं सबकी कुशल सुनकर हर्ष हुआ। पहले सदेह था कि १४ वर्षों में कितने जीवित होंगे और कितने नहीं। (ख) यात्रा में हर्ष का होना शुभ सूचक है, हर्षित होकर चले। अतः, आगे शुभ होगा।

हरपि भरत कोसलपुर आये। समाचार सब गुरुहि सुनाये ॥१॥

पुनि मंदिर महँ घात जनाई। आवत नगर कुसल, रघुराई ॥२॥

सुनत सकल जननी उठि धाई। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई ॥३॥

अर्थ—प्रसन्न होकर श्रीभरतजी कोशलपुर (श्रीअयोध्याजी) आये और (उन्होंने) गुरुजी को सब समाचार सुनाया ॥१॥ फिर राज-मंदिर में घात जनाई कि श्रीरघुनाथजी कुशलपूर्वक श्रीअयोध्याजी आ रहे हैं ॥२॥ यह बात सुनते ही सब माताएँ उठ दीहीं, तब प्रभु ने कुशल-समाचार कहकर श्रीभरतजी ने उन सबको समझाया ॥३॥

विशेष—(१) ‘हरपि भरत’—पहले दुःख सहित आते थे, आज हर्षपूर्वक आये कि मेरे ही निमित्त सबको महा विपत्ति पड़ी थी, मैं ही चलकर सबने दुःख हरण करके सुख हैं। नंदिमाम से श्रीअयोध्याजी आये। उधर से श्रीरामजी हर्षित होकर चले और इधर श्रीभरतजी भी हर्ष सहित आये। ‘कोसलपुर’—क्योंकि आज पुरी में चारों ओर कुशल के विह्वल जाते हैं, यथा—“मन प्रमत्त सब फेर” और “नगर रम्य बहूँ फेर” ऊपर कहे गये हैं।

‘गुरुहि सुनाये’—गुरुजी यहाँ प्रधान हैं, वे ही श्रीरामजी का तिलक करेंगे। इसीसे पहले उन्हीं को यह आनन्द-समाचार सुनाया। वहाँ से सर्वत्र समाचार पहुँच जायगा। समाचार यह है कि मैं विरह में निमग्न था कि श्रीरघुनाथजी विप्र रूप से आ गये। उन्होंने रावण का सपरिवार-वध होना कहा और यह भी कहा कि प्रभु श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और बहुल-से सत्ताओं के साथ दिव्य विमान पर आ रहे हैं। शृङ्गवेष्टर तक आ गये होंगे, प्रातः काल नियत अवधि पर यहाँ आकर प्रातः होंगे।

(२) ‘पुनि मंदिर महँ घात जनाई’—गुरुजी के यहाँ से श्रीभरतजी माताओं से समाचार कहने के लिये श्रीरामजी के प्रधान मंदिर में अथवा किसी प्रधान नियत जगह पर विराजमान हुए और सेवकों के द्वारा सब माताओं को सँदेश पहुँचाया कि श्रीरामजी कुशल पूर्वक आगवध को आ रहे हैं। वे सब आतुर होकर उठ दीहीं। क्योंकि सभी की श्रीरामजी प्राण प्रिय हैं। अतः, उनके आगमन के समाचार वे विस्तार से सुनना चाहती हैं।

(३) ‘कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई’—‘प्रभु कुसल’ का भाव यह कि प्रभुना सहित कुसल-पूर्वक आ रहे हैं, यथा—“रिपु रज जीति सुजस सूर गायत। सीता सहित अनुज प्रभु आनत।” यह उन्होंने श्रीरघुनाथजी के द्वारा सुना था, वही माताओं को भी सुनाने हैं, जैसे गुरुजी के सुनाने में कहा गया। ‘समुझाई’ में यह भी भाव है कि श्रीभरतजी ने कहा कि प्रभु विमान पर आ रहे हैं। आप लोग अभी मगल सजें, भीड़ में आगे नहीं मिलें। श्रीअवधवासियों के पीछे आप लोगों का प्रभु से मिलना अच्छा होगा। बेसे ही माताओं ने आगे किया भी है।

समाचार पुरवासिन्ह पाये । नर अरु नारि हरपि सब धाये ॥४॥

दधि दुर्वा रोचन फल फूला । नव तुलसीदल मंगल - मूला ॥५॥

भरि भरि हेम-धार भामिनी । गावत चलीं सिंधुर - गामिनी ॥६॥

अर्थ—पुरवासियों ने समाचार पाये, तब स्त्री-पुरुष सभी प्रसन्न होकर दौड़े ॥४॥ दही, दूध, गोरोचन या रोरी, फल (मांगलिक नारियल, सुपारी आदि), फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसीदल आदि सब मंगल मूलक वस्तुएँ ॥५॥ स्वर्ण के थालों में भर-भरकर (सोभाग्यवती) हथिनी-सी चाल चलनेवाली स्त्रियाँ लेकर गाती हुई चलीं ॥६॥

विशेष—(१) 'नर अरु नारि'—पुरुष द्वार पर रहनेवाले हैं, इसलिये इन्होंने ही पहले यह संदेश सुना और स्त्रियाँ घर के भीतर थीं, इससे उन्हें पीछे मालूम हुआ । वैसे दौड़ने में भी नर आगे हैं ; पर स्त्रियों का कृत्य पहले कहते हैं—

(२) 'दधि दुर्वा रोचन'—इनमें 'मंगल-मूला' पद अंत में है, इससे इन द्रव्यों के अतिरिक्त और भी मंगल द्रव्य सूचित किया ; यथा—“हरद दूध दधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥ अद्भुत अंकुर रोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि मिराजा ॥” (पा० दो० ३४५) ।

(३) 'भरि भरि हेम-धार भामिनी'—शकुन का थाल भरा हुआ चाहिये, खाली रहने से पूर्ण शकुन नहीं होता । उस समय श्रीअयोध्या में सब दिव्य विभूतियों का प्रादुर्भाव था, इससे सबके यहाँ सुवर्ण के थाल थे । 'गावत चलीं'—हाथ में मंगल थाल लिये गाती हुई राज-मंदिर को चलीं कि स्वागत में पहले माङ्गलिक पदार्थों के ही वर्णन हों, तो श्रीरामजी को शुभ हो । 'सिंधुर गामिनी'—पहले समाचार निश्चय करने के लिये धावना (दौड़ना) कहा गया था, जब निश्चय हो गया तब मंगल साज सजकर हाथी की-सी चाल से गाती हुई धीरे-धीरे चलीं ।

'भामिनी' शब्द का अर्थ 'दोमियाली' है, अर्थात् सहज शृङ्गार से ही चलीं पर वे स्वाभाविक ही सुन्दरी हैं । यहाँ तक स्त्रियों का हाल कहा, आगे पुरुषों का कहते हैं—

इस अर्द्धाली के उत्तरार्द्ध में 'सिंधुर-गामिनी' में विदु को अर्द्धचंद्र के रूप में पढ़ने से दोनों चरण १५-१५ मात्राओं के हो जायेंगे ।

जे जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं । बाल-वृद्ध कहैं संग न लावहिं ॥७॥

एक एकन्ह कहैं ब्रूमहिं भाई । तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥८॥

अर्थ—जो जैसे हैं (जिस कार्य में लगे हैं) वे वैसे ही (उस कार्य को छोड़कर) उठ दौड़ते हैं, बालकों और बूढ़ों को साथ नहीं लाते ॥७॥ एक दूसरे से पूछते हैं, (कहे) भाई ! तुमने दयालु श्रीरघुनाथजी को देखा है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'जे जैसेहिं तैसेहिं'—यथा—“धाये धाम काम सब त्यागी । मनहुं रंक निधि लूटन लागी ॥” (पा० दो० २१३) । बाल-वृद्ध को साथ में लेने से पिछड़ जायेंगे; अतः उन्हें साथ नहीं लेते । बालकों के त्यागने में स्वार्थ का त्याग है और बूढ़ों के त्यागने में धर्म एवं परमार्थ का त्याग है । इन्होंने श्रीराम-प्रेम में स्वार्थ-परमार्थ दोनों छोड़ दिये ।

शंका—श्रीअवधवासियों ने तो १४ वर्षों के लिये भोगों का त्याग किया है, यथा—“राम दरस लागि लोग सन, करत नेम उपवास । तजि तजि भूपन भोग सुख, जियत अवधि की आस ॥” (अ० दो० ११२), तब इनके सतार्थों तो नहीं हुई होंगी, फिर बालक आये कहाँ से ?

समाधान—(क) पुरवासी सुख की इच्छा से भोग नहीं करते थे, किन्तु धर्म-रक्षा के निमित्त उसका त्याग नहीं था । यथा—“अनुस्नाता सर्ता भार्यामृतुकालानुरोधिनीम् अतिवर्त्तत दुष्टात्मा यस्यायौऽनुमते गत ॥” (वाल्मी० २।७५।५२), यह श्रीभरतजी ने शपथ में कहा है । यदि शास्त्र की यह आज्ञा मान्य न रहती जाती तो कुल क्षय का दोष होता । (ख) जो श्रीअवध की कन्याएँ हैं, किन्तु अन्यत्र व्याही हुई हैं, वे जानती हैं कि श्रीरामजी के आगमन के अवसर पर महान् उत्सव होगा । अतः, वे सज्ज आई हुई हैं, वे बालक उन्हींके रहे होंगे । (ग) राम वियोग में वन-त्याग के समय जो बाल-वृद्ध थे, सब जैसे के तैसे रह गये, बड़े नहीं ।

(२) ‘एक एकन्द कहँ दूखहि’—श्रीभरतजी से श्रीहनुमान्जी ने कहा । उन्होंने गुरुजी से और माताओं से कहा । अतः, इन सबको सच्ची खबर मिली, शेष लोगों ने यह खबर एक-दूसरे से सुनी, इससे वो एक जगह पृथ-ताछ करके प्रतीति दृढ करते हैं । ‘दयालु रघुराई’—सभी रघुवरी प्रजा पर दया करते आये हैं । ये तो वन सनसे श्रेष्ठ हैं, इसीसे हम सबों पर दया करके दर्शन देकर हमें जीवन-दान देने के लिये आते हैं ।

यहाँ तब श्रीअवधवासियों (चैतनों) का हाल (मंगल आदि सज्जना) कहा गया । आगे श्रीअवध (के जड़ पदार्थों) का आनन्दोत्साह से रम्य हो जाना कहते हैं—

अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा कै खानी ॥९॥

पहइ सुहावन त्रिविध समीरा । भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥१०॥

अर्थ—प्रभु का आगमन जान श्रीअवधपुरी समस्त शोभा की खान हो गई ॥९॥ तीनों प्रकार की (शीतल, मद, सुगन्धित) सुहावनी हवा चलने लगी, श्रीसरयूजी अत्यन्त निर्मल जलधाली हो गई ॥१०॥

विशेष—(१) ‘अवधपुरी प्रभु’—श्रीअवधपुरी सखिदानन्द विग्रह है, इससे ‘जानी’ कहा गया है । अपने प्रभु के वियोग में यह अशोभित हो गई थी, उन्हींके सयोग की सभायना से अब शोभा की खान हो गई, यथा—“लागति अवधि भयावनि भारी ॥” (अ० दो० ८२), यह वियोग में श्रीर ‘नगर रम्य चहुँ फेर’ यह अभी उपर सयोग सभायना में कहा गया है । ‘सोभा के खानी’ से सूचित किया कि वियोग के दिनों में शोभा को इसने छिपा रक्खा था । अब अपने में से प्रकट कर दिया ।

(२) ‘भइ सरजू अति निर्मल नीरा’—पहले श्रीसरयूजी का जल भी मलिन हो गया था, यथा—“सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥” (अ० दो० ८२), अब निर्मल हो गया । श्रीअवधपुरी स्थल है, यह शोभा खान हुई, सरयूनी जल है, वे निर्मल हुई, और आकाश में सुहावन त्रिविध वायु चल रही है, इससे नभ की शोभा हुई । इस तरह जल, धूल और नभ इन तीनों की शोभाएँ कही गईं । ‘सुहावन’ का भाव यह कि पहले विरह में त्रिविध वायु नहीं सुहाता था, परन्तु आन सयोग-संघष से प्रिय लग रहा है ।

दोहा—हरपित गुरु परिजन अनुज, भूषुर - धृन्द - समेत ।

चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपानिष्ठ ॥

बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान ।

देखि मधुर सुर हरपित, करहि सुमंगल गान ॥

राका ससि रघुपति पुर, सिंधु देखि हरपान ।

बढ़यो कोलाहल करत जनु, नारि तरंग - समान ॥३॥

अर्थ—गुरु श्रीवसिष्ठजी, कुटुम्बी, भाई शत्रुघ्न और ग्राह्यण युन्द सभी हर्षित हैं, इन सबके सहित श्रीभरतजी मन में अत्यन्त हर्षित होकर अत्यन्त प्रेम-सहित कृपा के स्थान श्रीरामजी के सम्मुख (स्वागत के लिये) चले ॥ (बहुत स्त्रियाँ तो नीचे हैं और) बहुत-सी अटारियों पर चढ़ी हुई आकाश में विमान को देखती हैं। देखकर प्रसन्न हो मीठे स्वर से सुन्दर मंगल-गीत गा रही हैं ॥ श्रीरघुनाथजी पूर्णिमा के चन्द्रमा हैं श्रीअवधपुर समुद्र-रूप है। वह (पुर सिंधु—राकाससि रघुपति को) देखकर हर्षित हुआ। मानों वह कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है, स्त्रियाँ उसकी तरंगों के समान हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रेम अति'—सभी के मन में प्रेम है और श्रीभरतजी के मन में तो अत्यन्त प्रेम है, इसी तरह सब हर्षित हैं, श्रीभरतजी अत्यन्त हर्षित हैं। 'सन्मुख'—कोई पूर्ण दिशा में मिलाप कहते हैं और कोई दक्षिण में, यहाँ सम्मुख कहकर श्रीगोस्वामीजी ने सबके मत की रक्षा की। परन्तु आगे के रूपक के अनुरोध से पूर्ण दिशा को सूचित किया है, क्योंकि पूर्ण राशि का उदय पूर्व से ही होता है। 'कृपा निकेत'—सब यही मानते हैं कि श्रीरामजी हम सबपर कृपा करने को ही आ रहे हैं।

आगे गुरुजी कहे गये हैं और अंत में भूसुर-युन्द, क्योंकि ये मंगल करनेवाले हैं और सभी साथ में हैं, ऐसा ही बच्चों के प्रति अगवाणी करने की रीति भी है; यथा—“संग सचिव सुचि भूरि भद्र, भूसुर घर गुरु हाति। चले मिलन मुनिनायकहि, मुदित राउ येहि भाँति ॥” (वा० दो० २१४)।

(२) 'बहुतक चढ़ी अटारिन्ह...'—ये परदे में रहनेवाली स्त्रियाँ हैं। 'निरखहि'—विमान अभी दूर है, ये ऊपर अटारी पर से देखती हैं, इससे पहले इन्हीं को देख पड़ा; अतः, मधुर स्वर में गान करने लगीं, मधुर स्वर में गाना भी मंगल है।

(३) 'राका ससि रघुपति...'—यहाँ पूर्ण चन्द्रमा के उदय का सांग रूपक है, वह इस प्रकार है—

उपमा (राकाशसि)

१—पूर्ण चन्द्र का चौदह तिथियों के बाद पन्द्रहवीं तिथि पर उदय होता है।

२—उसका आकाश में उदय होता है।

३—वह तारा राशियों के साथ।

४—वह रोहिणी और बुध के साथ।

५—वह कलापूर्ण।

६—वह ताप हरण करता है।

उपमेय (रघुपति)

श्रीरामजी १४ वर्षों के बाद १५ वें वर्ष में आये

ये भी आकाश ही में विमान पर हैं।

ये सत्प्राज्ञों के साथ।

ये श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ।

ये शोभा पूर्ण।

ये भी विरहताप हरते हैं।

- ७—उसे देखकर सिंधु बढ़ता है ।
 ८—समुद्र ऊँचा होकर तरंगों लेता है ।
 ९—तरंगों का कोलाहल शब्द ।
 १०—तरंगों प्रकट होती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं ।
 ११—यह समुद्र से प्रकट हुआ ।
 १२—उसकी शोभा देखकर समुद्र हर्षित होता है ।
 १३—पूर्णचन्द्र का पूर्व से उदय होता है ।
- इन्हें भी देख पुर हर्षित हो रहा है ।
 पुर में स्त्रियों अटारियों पर तरङ्ग-सी फिरती हैं ।
 स्त्रियों के गान का शब्द ।
 स्त्रियाँ प्रकट होती हैं, फिर लज्जा से छिप जाती हैं ।
 ये अवधपुर सिंधु में प्रकट हुए ।
 इनकी शोभा देखकर पुर हर्षित हुआ ।
 इस उपमा के अनुरोध से श्रीरामचन्द्र का आगमन
 श्रीअवध के पूर्व दिशा से हुआ ।

यहाँ पूर्णोपमा है और उपमा-उपमेय में लिंग-सान्ध्य भी है । जैसे कि चन्द्र और श्रीरघुनाथजी एवं पुर और सिंधु पुल्लिंग हैं । नारि और तरंग स्त्रीलिंग हैं ।

घनवास के पहले भी ऐसा रूपक दिया गया है ; यथा—“रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उर्मिणि अवध अंबुधि कहँ आई ॥” “सब रिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद्र मुखचंद निहारी ॥” (अ० दो० १); धोच में घनवास-रूपी अमावस्या से सजाटा था, अब कोलाहल हुआ ।

इहाँ भानुकुल - कमल - दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥१॥

सुनु कपीस अंगद लंकेश । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥२॥

अर्थ—यहाँ सूर्यवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिये सूर्य रूप श्रीरघुनाथजी घानरों को सुंदर नगर दिखाते हैं ॥१॥ हे श्रीसुमीयजी, श्रीअंगदजी और श्रीविभीषणजी ! सुनिये, यह पुरी पवित्र है (स्वयं पवित्र है औरों को भी पवित्र करनेवाली है) और यह देश (जिसमें यह पुरी है) सुंदर है ॥२॥

विशेष—(१) ‘इहाँ’ शब्द से श्रीगोस्वामीजी ने अपनी स्थिति श्रीरामजी के साथ कही । पहले श्रीभरतजी के साथ भी कही थी ; यथा—“गयब कपि राम पहिँ” ; “हरपि भरत कोसलपुर आवे ।” इस तरह दोनों ओर बराबर भाव है ।

‘भानुकुल-कमल-दिवाकर’—श्रीरघुनाथजी आकारामार्ग से विमान में आ रहे हैं । इसलिये वैसी ही उपमा भा आकाशगामी चन्द्रमा और सूर्य की दी । जैसे चन्द्रमा रात में और सूर्य दिन में जगत् का पालन-पोषण करते हैं, वैसे श्रीरामजी निरंतर सुख देनेवाले हैं, इसलिये इन्हें दोनों उपमाएँ दी गईं ।

अभी तक यहाँ १४ वर्ष राम-रूपी सूर्य नहीं रहे, तबतक भानुकुल रूपी कमल संपुटित रहा ; यथा—“राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नरनारि । मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि ॥” (अ० दो० ८९) ; इनमें ‘कोक कोकी’ का दृष्टान्त तो—“चक्क चक्कि जिमि पुर नरनारी । चहत प्रात उर आरति भारा ॥” (आ० दो० १८९) ; में चरितार्थ किया गया । शेष ‘कमल’ को यहाँ कहा है । ‘नगर मनोहर’—राम-रूपी सूर्य के बिना नगर अंधकारमय था, अब सुरोभित होने से मनोहर है—दो० २ चौ० ९ देखिये ।

नगर की मनोहरता देखकर मुनियों के वैराग्य मूल जाते हैं ; यथा—“नारदादि सनकादि मुनीसा । ..... देखि नगर विराग बिसरावहि ॥” (दो० ९६) । ‘कपिन्ह देखावन’—बानर लोग श्रीरामजी का

नाम जपते हैं, रूप के दर्शन करते हैं और लीला में सम्मिलित हैं, रहा धाम, उसका परिचय श्रीमुख से श्रीरामजी दे रहे हैं। पुरी का प्रभाव श्रीरामजी की कृपा से ही मनुष्य जानते हैं; यथा—“अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहि राम धनुपानी ॥” (दो० १६)

(२) ‘सुत कपीस अंगद लंकेसा ।’—श्रीसुग्रीवजी प्रथम के सखा हैं, इससे उनका नाम पहले ही दिया गया और साथ ही उनके युवराज को भी रक्खा। श्रीविभीषणजी पीछे के सखा हैं, इससे वे पीछे कहे गये। पहले ‘कपिन्ह देखावत’ कहा गया और फिर यहाँ श्रीसुग्रीव आदि के नाम कहे गये, भाव यह है कि इनके साथ यानरों को दिखाते और महत्व समझाते हैं।

(३) ‘पावन पुरी रुचिर यह देसा ।’—‘पावन पुरी’; यथा—“देखत पुरी अखिल अघ भागा ।” (दो० २०) ; ‘पुरी’ तीर्थयाचक शब्द है, इससे इसकी पावनता कही गई। ऊपर नगर कहकर सुंदरता की प्रशंसा की है। ‘रुचिर यह देसा’—काशी से मथुरा तक और ऊपर हिमालय और विंध्याचल के बीच का यह देश बड़ा सुन्दर है। इसके बीच में पहाड़ नहीं हैं और भूमि समतल है। यह सब तरह के अन्न, फल, रस आदि की खान है। सरयू, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियाँ इसी देश में हैं, अतएव ऐसा सुन्दर देश अन्यत्र नहीं है। अथवा ‘यह देसा’ से पूर्ण आर्यावर्त का भी अर्थ हो सकता है; यथा—“आसमुद्रात्” वै पूर्वादासमुद्राद्य पश्चिमान् । तयोरेवान्तरं गिरयो आर्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥” (मनुस्मृति); अर्थात् विंध्याचल और हिमालय एवं गंगा की खाड़ी और अरब सागर के मध्य का देश आर्यावर्त है।

कोई तीर्थ यदि अच्छे होते हैं, तो वहाँ देश अच्छे नहीं होते; यथा—“भगव गयादिक तीरथ जैसे ।” (अ० दो० ३९) ; परन्तु यहाँ दोनों उत्तम हैं और यह नगर चक्रवर्ति-राजधानी होने से अत्यंत सुंदर है, अतएव यह अवध, ब्रह्मांड भर में सर्वोपरि है। इसी से तो यह भगवान् का शिरोभाग कहा गया है; यथा—“अयोध्यापुरी मस्तके”।

जद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना। वेद पुरान बिदित जग जाना ॥३॥

अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोज। यह प्रसंग जानइ कोउ कोउ ॥४॥

अर्थ—यद्यपि सब किसी ने वैकुण्ठ का वर्णन किया है, वेद-पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत् जानता है ॥३॥ पर श्रीअवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है, यह विषय कोई-कोई ही जानते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘जद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना ।’—‘सब’—सुर-मुनि आदि, वैकुण्ठ को श्रेष्ठ कहकर उसे सराहते हैं और वेद-पुराणों में भी प्रसिद्ध है और सारा जगत् जानता है। क्योंकि लोकों के पालन करने की शक्ति भगवान् श्रीरामजी के विष्णु रूप में हैं, वैकुण्ठ उनका निवास है, इससे उसे सब कोई जानते हैं, राज-दरबार सबके लिये प्रसिद्ध होता ही है। परन्तु राजा को वह स्थान विशेष प्रिय नहीं होता, क्योंकि वह उसके परिश्रम का स्थान है। प्रयोजन पढ़ने पर राजा राज-दरबार में आता है, सब काम दीवान आदि सदा करते रहते हैं। परन्तु जो मंदिर राजा का खास निवास-स्थान है, वह उसके विश्राम एवं आमोद-प्रमोद का स्थान है। वह उसे विशेष प्रिय होता है, उसे राजा के समीपी ही जानते हैं। इसी तरह अयोध्या (साकेत) आपका नित्य-विहार स्थान है। इसे भी श्रीरामजी के समीपी (उपासक) ही जानते हैं; यथा—“अवध-प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहि राम धनुपानी ॥” (दो० १६) ।

(२) ‘यह प्रसंग जानइ कोउ कोउ ।’—भाव यह कि परम गोप्य रहस्य है, सबकी समझ में नहीं आता। जिसपर श्रीरामजी की बड़ी कृपा होती है, वही इस के गुह्य रहस्य को समझ पाता है कि इस पुरी

से बढ़कर और पुरी नहीं है ; यथा—“पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ।” से “पुरं हिरण्ययी ब्रह्मविवेशापराजिताम् ॥” (अथर्ववेद सं० १०।१।१८-२१) ; इन साढ़े पाँच मंत्रों में विशद रूप से श्रीअयोध्यापुरी का अत्यंत स्पष्ट वर्णन है। इसमें बार-बार अयोध्या नाम आये हैं और अंत में ‘अपराजिता’ कहा गया है, जो श्रीअयोध्या का ही नाम है, इसका अर्थ यह भी है कि यह सर्व पुरियों में श्रेष्ठ है, इसकी तुलना कोई पुरी नहीं कर सकता है। (बा० दो० ३४ में ये मंत्र पूरे दिये गये हैं वहाँ अवध वर्णन प्रसंग में देखिये ।)

जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि यह सरजू पावनि ॥५॥

जा मज्जन ते विनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहिं वासा ॥६॥

अर्थ—यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है, इसकी उत्तर दिशा में पवित्र एवं पवित्र करने वाली श्रीसरयूजी बहती है ॥५॥ जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य मेरे समीप निवास पाते हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘जन्मभूमि मम पुरी’—ऊपर पर-विभूति श्रीअयोध्या का वर्णन करके अब लीला विभूति श्रीअयोध्याजी को कहते हैं। आगे ‘मम धामदा’ कहकर स्पष्ट करेंगे दोनों श्रीअयोध्याजी में अभेद है, महत्व में अंतर नहीं है, जो रचना आदि अंग यहाँ की श्रीअयोध्याजी में हैं, वे ही सन वहाँ भी हैं। इससे वर्णन में स्पष्ट भेद नहीं किया गया है।

अब माधुर्य-दृष्टि से भी प्रियत्व का हेतु कहते हैं कि एक तो यह मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि सबको प्रिय होती ही है। यह मेरी पुरी है, मेरे नाम से ख्यात है, यथा—“जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगल मय पावनि ।” (बा० दो० ११५) ; “जेहि विधि राम नगर निज आये ।” (दो० १०) इत्यादि। दूसरा, यह कि लोकोत्तर सुहावनी भी है; यथा—“पुर सोभा संपवि कल्याना । निगम सेप सारदा बराना ॥ तेइ यह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा तामु गुन नर किमि कहहीं ॥” (दो० ८) ; इससे मुझे अति प्रिय है। तीसरा यह कि इसके ही एक देश में पावनी श्रीसरयूजी भी बहती हैं, जो मज्जन करनेवालों को मेरा सामीप्य प्राप्त कराती हैं। चौथा यह कि यहाँ के वासी मुझे अति प्रिय हैं और पाँचवाँ यह कि यह ममधामदा पुरी ‘सुखरासी’ है।

‘उत्तर दिसि यह सरजू पावनि ।’—श्रीअयोध्यापुरी के साथ ही श्रीसरयूजी का भी वर्णन होता है, क्योंकि इन दोनों का नित्य संबंध है। श्रीसरयूजी भी श्रीअयोध्याजी के एक अंग हैं।

(२) ‘जा मज्जन ते’—‘यथा—“मज्झिं मज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर । जपहि राम धरि ध्यान वर, सुंदर श्याम सरीर ॥” (बा० दो० १४), यह मज्जन की विधि है। विनहिं प्रयासा’—योग, यज्ञ आदि साधन बिना ही। ‘मम समीप’ अर्थात् श्रीरामजी के ‘समीप जहाँ श्रीरामजी का नित्य निवास है, वहाँ, राम-धाम में परिकर भाव को प्राप्त होता है। यह पद थड़ा दुर्लभ है; यथा—“निजिशिवसनकायेध्या-तुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्त ।” (आलंबदशस्तोत्र)। यह श्रीसरयूजी में स्नान-मात्र से प्राप्त होता है। अन्यत्र भी कहा है; यथा—“सरजू सरि कलि वलुप नसावनि ।” (बा० दो० १५), “नदी पुनीव अमित महिमा अवि । कहि न सकइ सारदा विमल मति ॥” (बा० दो० १४)।

अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥७॥

हरपे सब कपि सुनि प्रभु-बानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥८॥

अर्थ—यहाँ के निवास करनेवाले मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, यह पुरी सुख की राशि है और मेरे धाम को देनेवाली है ॥७॥ सत्र वानर प्रभु की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए—यह अवध धन्य है, जिसका श्रीरामजी ने बखान किया ॥८॥

विशेष—(१) ‘अति प्रिय मोहि ..’—जैसे वैकुण्ठ की अपेक्षा श्रीअयोध्याजी अति प्रिय हैं वैसे वैकुण्ठवासी की अपेक्षा श्रीअवधवासी भी अति प्रिय हैं । प्रभु ने श्रीअवधवासियों से यह अपना प्रीत्यात्मक सम्बन्ध कहा । इसी सम्बन्ध से ये पुरवासी जगत् भर के वदनीय हुए, यथा “प्रनवदं पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥” (बा० दो० १०) ।

अनन्त श्रीस्वामी सुगलानन्य शरणजी महाराज साकेतवासी (श्रीलक्ष्मण किला श्रीअयोध्या) का श्रीसुख कथन है कि श्रीअवधवासी चार प्रकार के होते हैं—(क) पहले श्रेणी के तो वे हैं, जिनका श्रीअयोध्याजी में ही जन्म है । वे चाहे जहाँ रहें अपना जन्म भूमि श्रीअयोध्या को ही कहेंगे और उनका इसी में अधिक स्नेह रहेगा । अन्यत्र रहने पर भी यातचीत में स्वभावतः कह उठेंगे—हमारे यहाँ तो ऐसी रीति है । (ख) दूसरी श्रेणी के वे हैं, जिनका जन्म तो अन्यत्र हुआ, परन्तु सत्र छोड़कर यहीं रहने का नियम कर लिया है । (ग) तीसरी श्रेणी के वे हैं जो नियम से अवधवास तो नहीं कर सकते, पर नियमित रूप से आवागमन करते हैं, प्रायः साल का बीच नहीं पड़ता । (घ) चौथी श्रेणी के वे हैं जो श्रीअवध आ नहीं सकते, परन्तु मन उनका यहाँ ही लगा रहता है । श्रीअयोध्या महारानी उन्हें भी श्रीअवधवासियों में मान लेती हैं, यह इनकी दयालुता है ।

‘मम धामदा पुरी सुखरासी ।’—‘सुखरासी’ से लोक-सुख देनेवाली और ‘मम धामदा’ से परलोक-सुख देनेवाली सूचित किया गया है । ‘मम धामदा’ से ऐसा भी अर्थ होता है—मुझको और मेरे धाम को देनेवाली । ‘पुरी सुखरासी’ से पुरी सन्निदानक रूपा भी जनाई गई है, क्योंकि श्रीरामजी को भी ‘सुखरासी’ कहा गया है । इसपर “राम धामदा पुरी सुहावनि ।” (बा० दो० १४)—देखिये ।

श्रुतियों और इतिहास पुराणों में श्रीरामजी का धाम श्रीअयोध्या ही कहा गया है । श्रीअयोध्या का ही पर्यायवाची नाम साकेत है जो कि पर विभूति की श्रीअयोध्या के अर्थ में प्रायः कहा जाता है । महर्षि वाल्मीकिजी ने उसे ‘सन्तानक लोक’ लिखा है—वाल्मी ५।११०।१८—१६ देखिये । वेद के प्रमाण ऊपर दिये गये हैं ।

जिनके मत में श्रीरामजी श्रीमन्नारायण के अवतार हैं, उन आचार्यों के मत में भी श्रीरामजी का नित्य धाम साकेत ही माना गया है । यहाँ श्रीरामजी नित्य दिभुज नराकार रूप से ही रहते हैं । इससे चारों कल्पों की कथा में ‘राम धामदा पुरी’ इसी रूप में घटित होगी ।

पुनः यह भी हो सकता है कि—“उपासकाना कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप कल्पना ।” इस रामतापनीय श्रुति के अनुसार जिसकी दृष्टि में जो राम धाम है, वह भी यहाँ युक्त ही है, यथा—“जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी ॥” (बा० दो० १४०) ।

(२) ‘हरपे सत्र कपि ..’—यह उपसंहार है । इसका उपक्रम—‘कपिन्ह देखावत नगर मनोहर’ है । यहाँ ‘प्रभु बानी’ का प्रभाव है कि सभी वानर श्रीअयोध्या के साहाय्य को जान गये और इसीसे हर्षित

हुए ; यथा—“सुनि चहहिं प्रभु मुख कै बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥” (दो० १५) । यहाँ वानरों का भी भ्रम-नाश हो गया ।

‘धन्य अवध जो राम बखानी ।’—चैकुंठ की सराहना वेद आदि ही करते हैं, श्रीअवध की सराहना श्रीमुख से श्रीरामजी ने भी की, इससे यह धन्य है ।

दोहा—आवत देखि लोग सब, कृपासिंधु भगवान ।

नगर निकट प्रभु प्रेरैउ, उतरेउ भूमि विमान ॥

उतरि कहैउ प्रभु पुष्पकहिं, तुम्ह कुबेर पहिं जाहु ।

प्रेरित राम चलेउ सो, हरप बिरह अति ताहु ॥४॥

अर्थ—कृपासागर भगवान् श्रीरामजी ने सब लोगों को आते देख नगर के समीप विमान को प्रेरित किया (मानसिक आहवा दी) तब वह पृथिवी पर उतरा ॥ प्रभु ने उतरकर पुष्पक से कहा कि तुम कुबेरजी के पास जाओ । श्रीरामजी की प्रेरणा से वह चला; परन्तु उसे हर्ष और अत्यन्त विरह है ॥४॥

(१) ‘कृपासिंधु’—पुरवासियों पर कृपा है, उनसे मिलना चाहते हैं, नगर में एक साथ सबसे मिलते नहीं बनेगा, इसलिये बाहर ही—जहाँ ये लोग उपस्थित थे—वहीं विमान उतारा । ‘भगवान्’—यहाँ धर्म ऐश्वर्य की सँभाल कर रहे हैं कि मंत्री, ब्राह्मण, गुरु आदि भूमि पर रखे हैं, हमें विमान पर रहना उचित नहीं, अतएव विमान उतारा, इससे भगवान् कहा गया है । भगवान् का अर्थ पदैश्वर्य युक्त है और पदैश्वर्य में एक ‘धर्म’ भी है—ऐश्वर्य, धर्म, वरा, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये छः ऐश्वर्य हैं । धर्म में दया प्रधान है, इससे ‘कृततनु’ प्रजा का कष्ट नहीं देकर सके । अतएव उनका दुःख दूर करने के लिये शीघ्र उतरे ।

(२) ‘उतरि कहैउ प्रभु’—श्रीविभीषणजी ने पुष्पक विमान श्रीरामजी को नजर में दिया है, यद्यपि इन्हें उसकी चाह नहीं थी, आपने केवल श्रीअवध पहुँचाने मात्र के लिये निहोरा किया था, परन्तु इन्होंने उसे मणि-यन्त्र से पूर्ण करके लाकर भेंट किया । प्रभु ने मित्र के आदर के लिये उसे स्वीकार कर लिया । फिर प्रभु ने अपनी विजय के उपहार रूप में उसे कुबेरजी को लौटा दिया । क्योंकि कुबेरजी से रावण ने इसे बलान् छीना था, कुबेरजी के मन में इसका दुःख था । अतः, इसे लौटाकर उनका दुःख दूर किया । देवताओं के दुःख-हरण के लिये तो आपका अवतार ही है । पुनः अभी ही विमान लौटाकर उनके लिये अपने राज्याभिषेक पर सम्मानपूर्वक आने का संयोग भी कर दिया ।

(३) ‘प्रेरित राम चलेउ सो’—उसे जाने की इच्छा नहीं थी । श्रीरामजी की प्रेरणा से विचारा होकर गया, इससे जो थोड़ी भी प्रभु की सेवा मिली, उसका और अपने स्वामी कुबेरजी के मिलने का हर्ष उसे थोड़ा हुआ, पर प्रभु से अत्यन्त शीघ्र प्रत्यक्ष होने का विरह उसे अत्यन्त हुआ ।

आये भरत संग सब लोग । कृततनु श्रीरघुवीर - वियोगा ॥१॥

रामदेव पसिष्ठ मुनिनायक । देव प्रभु महि धरि धनुसायक ॥२॥

धाइ घरं गुरु - चरन - सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥३॥

अर्थ—श्रीभरतजी के साथ सब लोग आये, सभी श्रीरामजी के वियोग में शरीर से दुबले हो गये हैं ॥१॥ श्रीरामदेवजी और श्रीवसिष्ठजी आदि मुनि-श्रेष्ठों को देख, पृथिवी पर धनुष-बाण रखकर, भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ प्रभु ने दौड़कर गुरुजी के चरण-कमल पकड़ लिये। दोनों भाइयों के शरीर अत्यंत पुलकित और रोमांचित हो रहे हैं ॥२-३॥

विशेष—(१) 'आये भरत संग'.....—पूर्व—“हरपित गुरु परिजन अनुज, भूसुर-वृंद समेत। चले भरत.....” से श्रीभरतजी का प्रसंग छूटा था, वहीं से प्रसंग लिया और वहीं पर कहे हुए ‘गुरु-परिजन ...’ को यहाँ ‘सब लोग’ कहा है। ‘कस तनु’ भी सभी हैं। श्रीरामजी के प्रेम और विरह में श्रीभरतजी सबसे अधिक हैं और राज्य पद के सम्बन्ध से उनकी प्रधानता कही गई। यहाँ पर ‘कस तनु’ ‘सब लोग’ का विशेषण है—श्रीभरतजी का नहीं, उन्हें तो पहले ही ‘जटामुकुट कस गात’ कहा गया है। ‘श्रीरघुवीर वियोग’ का भाव यह है कि रघुवीर के वियोग में सबकी श्री हत हो गई है; यथा—“श्रीहत सीय विरह दुति हीना। जथा अवध नर नारि मलीना ॥” (अ० दो० ११६)।

(२) ‘रामदेव वसिष्ठ मुनि .....’—यद्यपि श्रीभरतजी आदि की यही लालसा है कि श्रीरामजी पहले हमसे मिलें, तथापि धर्म-मर्यादा के अनुसार मुनियों को आगे किये हुए हैं। श्रीरामजी भी मर्यादा के ही विचार से पहले श्रीवसिष्ठजी आदि से मिले। रामदेवजी के सम्मान के लिये उन्हें श्रीवसिष्ठजी से प्रथम कहा और श्रीवसिष्ठजी की श्रेष्ठता ‘मुनि नायक’ कहकर जनाई।

‘महि धरि धनुसायक’—शस्त्रास्त्र सहित गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिये। इसलिये धनुष-बाण पृथिवी पर रख दिये, शीघ्रता में किसी को थमा नहीं सके। पुनः वहाँ से मिलने में लोग टोपी या पगड़ी उतारकर मिलते हैं, क्योंकि ये अपनी श्रेष्ठता के चिह्न हैं। वैसे क्षत्रियों के शस्त्रास्त्र भी उनकी श्रेष्ठता के चिह्न हैं। इससे क्षत्रिय लोग प्रणाम एवं आत्म-समर्पण आयुध ही के द्वारा करते हैं। इन्हें उतारकर मिलने में गुरुजी को अति सम्मान दिया, जो कि भरद्वाज-यात्मीकी आदि को भी नहीं प्राप्त हुआ था। ‘देखे प्रभु’—जहाँ से देखा वहीं से आयुध रखकर दौड़े।

(३) ‘घाइ धरे गुरु चरन ...’—‘घाइ धरे’ से चरणों में लगकर प्रणाम करना सूचित किया। इससे अत्यन्त उत्कंठा जानी गई। ‘अति पुलक तनोरह’—गुरु-चरणों के प्रणाम में पुलक होना ही चाहिये; यथा—“रामहि सुभिरत, रन भिरत, देत, परत गुरु पाय। तुलसी जिन्हहि न पुलक तन, ते जग जोधत जाइ ॥” (दोहावली ४१)।

भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥४॥

सकल द्विजन्ह मिलि नायड माथा। धरम - धुरंधर रघुकुल - नाथा ॥५॥

अर्थ—मुनिराज श्रीवसिष्ठजी ने (उन्हें उठाकर हृदय से लगा) भेंट करके उनसे कुशल पूछी। उन्होंने कहा कि आपकी दया से हमारी कुशल है ॥४॥ धर्म की धुरी धारण करनेवाले रघुकुल के नाथ श्रीरामजी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उनको शिर नवाया ॥५॥

विशेष—(१) ‘कुसल बूझी मुनि राया’—कुशल पूछना लोक-व्यवहार है। श्रीरामजी को प्रेम से हृदय लगाकर कुशल पूछी, इससे ‘मुनिराया’ कहा है, क्योंकि राम-प्रेम से ही मुनियों की भी वड़ाई होती है; यथा—“राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभा वढ़ आदर तासू ॥” (अ० दो० २०१)।

(२) 'हमरे कुशल' —गुरु की दया में ही कुशल है; यथा —“राखइ गुरु जो कोप दियाता ।” (पा० दो० १९५), तथा —“बूझत राखत सादर साईं । कुशल हेतु सो भयत गोसाईं ॥” (पा० दो० २९६) ।

(३) 'सकल द्विजन्ह मिलि' —ब्राह्मणों की भक्ति के सम्बन्ध से कुल श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि पुण्य से कुल बढ़ता है और द्विज-भक्ति भारी पुण्य है, यथा —“पुन्य एक जग मई नहिं दूजा । मन कम वचन निर पद पूजा ॥” (दो० ३३); इसीसे 'धर्म धुरंधर' के साथ 'रघुकुलनाथ' भी कहा है । ब्राह्मणों से पहले (न मिलकर) गुरुजी से मिले, क्योंकि वे विप्रश्रेष्ठ और गुरु भी हैं ।

गहे भरत पुनि प्रभुपद - पंकज । नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥६॥

परे भूमि नहिं उठत उठाये । वर करि कृपासिंधु उर लाये ॥७॥

श्यामल गात रोम भये ठाढ़े । नचराजीव - नयन जल बाढ़े ॥८॥

अर्थ—किर श्रीभरतजी ने प्रभु के चरण-कमल पकड़े कि जिन्हें देवता, मुनि, शंकरजी और ब्रह्माजी प्रणाम करते हैं ॥६॥ वे पृथिवी पर (साधारण) पड़े हुए हैं, उठाये नहीं उठते, श्यामांगर श्रीरामजी ने बल-पूर्वक उनको उठाया और हृदय से लगा लिया ॥७॥ (दोनों के) श्यामल शरीर में रोहँ रहने लगे और नवीन-कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई ॥८॥

विशेष—(१) 'नमत जिन्हहि सुर मुनि' —चरण पकड़ते समय श्रीभरतजी इन चरणों का महत्व हृदय में विचारते हैं कि ये चरण तत्त्वज्ञ मुनियों के नमस्कार करने के योग्य हैं । समस्त लोक के कल्याण कर्ता परं संहर्ता ईश्वर श्रीशिवजी और ससार के उत्पन्न करनेवाले श्रीब्रह्माजी भी उन्हें नमस्कार करते हैं । हमारा अहोभाग्य है कि आज हमें ये चरण प्राप्त हुए । अभी लङ्का में श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी आकर स्तुति कर गये हैं । यह श्रीहनुमान्जी से श्रीभरतजी सुन चुके हैं ।

(२) 'परे भूमि नहिं उठत उठाये' —प्रेम में निमग्न हैं, क्योंकि इन्हीं चरणों की पादुकाओं की सेवा १४ वर्ष की है, आज वे चरण ही मिल गये, इससे उठाये नहीं उठते, यथा —“बारे बार प्रभु चढ़हि उठावा । प्रेम भगन तेहि उठव न माना ॥” (सुं० दो० ३३), जब स्वयं नहीं उठे, साधारणतः उठाने से भी न उठे तब बलात् उठाया । उठाने में 'कृपासिंधु' कहा है, क्योंकि श्रीभरतजी पर बड़ी कृपा है, उन्हें बलात् भूमि से उठा लिया और हृदय से लगाया ।

(३) 'श्यामल गात रोम भये ठाढ़े ।' —श्यामलगात कहकर शरीर की शोभा कही और नवीन लाल कमल के समान कहकर नेत्रों की शोभा कही, यथा —“श्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥” (बा० दो० ३३६) । पुनः शरीर में रोमाञ्च होने से और नेत्रों में प्रेमाश्रु आने से प्रेम की शोभा कही गई । इस अदोली में दोनों भाइयों की दशा एक ही विशेषण से कही गई ।

छंद—राजीव-लोचन स्रवत जल तनु ललित पुलकावलि बनी ।

अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन-धनी ॥

प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही ।

जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले वर सुखमा लही ॥

अर्थ—कमल के समान नेत्रों से जल चल रहा है, सुन्दर कोमल शरीर में सुन्दर पुलकावली शोभित हो रही है। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्रीरामजी भाई को अत्यन्त प्रेम से हृदय लगाकर मिले ॥ भाई से मिलते हुए प्रभु (जैसे) शोभित हो रहे हैं, मुझसे (वैसी) उपमा कही नहीं जाती, (अर्थात् कहीं मिलती ही नहीं)। ऐसा जान पड़ता है मानों प्रेम और शृङ्गार शरीर धरकर मिलते हुए श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हों ॥

विशेष—(१) 'राजीव-लोचन स्रवत जल'—पहले नेत्रों में जल का बढ़ना कहा गया—'नयन जल वाधे' अब यहाँ उनका श्रवना (बहना) कहते हैं। तनु रोमांच होने से ललित है। पुलकावली के साथ भी ललित शब्द है। पुलकावली दुःख की भी होती है, यह ललित नहीं कहाती; यथा—“सकल सखी गिरिजा गिरि मयना। पुलक सरीर भरे जल नयना ॥” (बा० दो० १०) ; परन्तु यहाँ सुख की पुलकावली है, इससे ललित कही गई।

(२) 'अति प्रेम हृदय'—'त्रिभुवन धनी' से बड़प्पन कहा, उसी सन्बन्ध से 'प्रभु' भी कहा। फिर छोटे पर स्नेह करना कहा, यह योग्य ही है; यथा—“बड़े सनेह लघुन्द पर करहीं ।” (बा० दो० १६१)। यह भी भाव है कि जैसा श्रीरामजी का प्रेम श्रीभरतजी पर है, वैसा तीनों लोकों में किसी पर नहीं है।

(३) 'प्रभु मिलत अनुजहि'—श्रीभरतजी प्रेम की मूर्ति हैं, श्रीरामजी ही उनसे मिल रहे हैं, अत्यंत प्रेम के कारण श्रीभरतजी मूर्तिवत् जड़ हो रहे हैं।

(४) 'जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि'—श्रीभरतजी प्रेम की मूर्ति हैं; यथा—“भरतहि कहहि सराहि सराही। राम प्रेम-भूरति तनु आही ॥” (बा० दो० १८१) ; और श्रीरामजी शृङ्गार की मूर्ति हैं; यथा—“जनु सोहट सिंगार धरि मूरति परम अनूप ।” (बा० दो० १८१) ; 'तनु धरि'—प्रेम और शृङ्गार के तनु नहीं होते, पर यहाँ मानों दोनों तनु धारण किये हुए हैं। 'धर सुखमा लही'—उपमा का अर्थ परम शोभा है, यह 'धर' विशेषण उसमें भी विशेषता दिखाता है, इस तरह कि यों ही प्रेम और शृङ्गार के मिलने से परम शोभा होती है, यदि वे तनु धारण करके मिलें, तो अधिकता तो होगी ही; यथा—“मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ। मिलत धरे तनु कह सय कोऊ ॥” (बा० दो० ११०) ; तात्पर्य यह है कि प्रेम की शोभा श्रीरामजी के सन्बन्ध से है और श्रीरामजी की शोभा प्रेमी से मिलने में है।

जैसे शृङ्गार और प्रेम दोनों का वर्ण श्याम है और दोनों अन्योन्य शोभा-वर्द्धक हैं। वैसे ये भी परस्पर शोभा-वर्द्धक हैं। शृङ्गार भी प्रेमरस है। रस स्वामी है और प्रेम उसका अनुचर है। वैसे ही शृङ्गार रस रूपी श्रीरामजी स्वामी हैं और प्रेमरूप श्रीभरतजी सेवक हैं। शृङ्गार रस का प्रेम स्थायी भाव है, स्थायी भाव रस का प्राण कहा जाता है। वैसे ही श्रीभरतजी श्रीरामजी के प्राणों के समान प्रिय हैं।

वृक्षत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई ।

सुनु सिवा सो मुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ।

अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो ।

वृद्धत विरह - वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥

दोहा—पुनि प्रभु हरपि सगुहन्, भेंट हृदय लगाइ ।

लछिमन भरत मिले तव, परम प्रेम दोउ भाइ ॥५॥

अर्थ—कृपा के सागर श्रीरामजी श्रीभरतजी से कुशल पूछते हैं (पर श्रीभरतजी के मुख से) शीघ्र वचन नहीं निकलता । श्रीशिवजी कहते हैं कि हे शिवा (पार्वतीजी) ! सुनो, वह मुख (जिसमें श्रीभरतजी निमग्न हैं) वाणी और मन से परे है, जो उस मुख को पाता है वही जानता है, (दूसरा न जाने और न कह सके) ॥ (श्रीभरतजी ने कहा—) हे कोशलनाथ ! आपने आर्च जानकर (मुझ) जन को दर्शन दिये, इससे अब कुशल है (नहीं तो कुशल न होती) । विरह-सागर में डूबते हुए मुझको, हे कृपासागर ! आपने हाथ पकड़कर निकाल लिया ॥ फिर प्रभु श्रीशत्रुघ्नजी की हर्ष-पूर्वक हृदय लगाकर उनसे मिले (जय श्रीरामजी श्रीभरत-शत्रुघ्न से मिल चुके) तब श्रीलक्ष्मणजी और श्रीभरतजी दोनों भाई परम प्रेम से मिले ॥५॥

विशेष—(१) 'वचन बेगि न आयई'—क्योंकि कंठ गद्गद हो गया है । 'भरतहि' शब्द दीप-देहली है । 'सुनु सिवा सो मुख'.....—वचन से भिन्न है, अर्थात् कहने में नहीं आता ; यथा—“कहहु सो प्रेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि भवि अनुसरई ॥ कविहि अरथ आरर घल सौंचा । अनुहर वाल गतिहि नट नौंचा ॥” (अ० दो० १३०) ; मन से भिन्न ; यथा—“अगम सनेह भरत रघुवर को । जहँ न जाइ मन विधि हरि हर को ॥ (अ० दो० १३०) ; 'जान जो पायई'—भाव यह है कि वह भी कह नहीं सकता, जैसे 'गूँगे का गुड़' यह प्रसिद्ध है । क्योंकि इसपर प्रेम में अंतःकरण निमग्न हो जाता है ; यथा—“परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुद्धि चित अहमिति विसराई ॥ कहहु सो प्रेम प्रगट को करई ॥” (अ० दो० १३०) ।

(२) 'अब कुशल कौसलनाथ'.....—आपके आने पर अब मेरी और कोशला (अवध) पासियों की कुशल हुई (नहीं तो कोई नहीं जीता) । 'आरत जानि' ; यथा—“रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग । जहँ तहँ सोचहि.....” अपनी आर्त्त दर्शा आगे 'बूझत विरह वारीस'... से कही है । डूबनेवाले आर्त्त को जैसे कोई योंह पकड़कर निकाल ले, वैसे ही दर्शन देकर आपने हम सबको बचा लिया । भाव यह कि हमारी कुशल आपकी कृपा से हुई ; यथा—“अब पद देखि कुशल खुराया । जो तुम्ह कीन्ह जानि जन दायी ॥” (अ० दो० ४५) ।

(३) 'मोहि कर गहि लियो'—पहले राम-विरह-सागर में डूबते थे, तब श्रीहनुमान्जी का नाव-रूप से सहायक होना कहा गया । वहाँ नाव मिलने से भी विरह-समुद्र में ही रहे, वचने की आशा मात्र हो गई थी । अब साक्षात् श्रीरामजी ही आ मिले । तब मानों विरह-समुद्र से बाहर स्थल में आ गये ।

'सो मुख वचन मन ते भिन्न'—जबतक मन संकल्प विकल्प की तरंगों में रहता है, तबतक उसे प्रेम के द्वारा चित्तस्थिरता का मुरा नहीं मिलता और जबतक कंठकी गद्गद आदि दशाएँ नहीं हों, प्रेम की पूर्णता हो नहीं ।

(४) 'पुनि प्रभु हरपि सगुहन्'.....—यहाँ श्रीशत्रुघ्नजी का प्रणाम करना नहीं कहा गया ; क्योंकि इन्होंने श्रीभरतजी के साथ ही दंडवत् की है ; यथा—“सौवा चरन भरत सिर नावा । अनुज सनेह परम मुख पावा ॥” (उ० दो० ५) ; श्रीभरतजी का मिलाप विस्तार से कहा गया । वैसे ही और भाइयों का समकला चाहिये । श्रीगोस्वामीजी संक्षेप से लिख रहे हैं, इससे भेंट सब भाइयों की कहते हैं, पर प्रणाम करना और किसी का नहीं कहते । अतः, ऐसा जानना चाहिये कि श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीभरतजी को

प्रणाम किया, तब उन्होंने हृदय लगाकर उनसे भेंट की और श्रीशत्रुघ्नजी ने श्रीलक्ष्मणजी को प्रणाम किया, तब श्रीलक्ष्मणजी उनसे मिले। 'प्रभु हरपि'—अपने भक्त श्रीभरतजी का सेवक जानकर हर्ष है। 'परम प्रेम'—श्रीभरतजी श्रीलक्ष्मणजी को रामानुरागी, बड़भागी मानकर और श्रीलक्ष्मणजी उन्हें श्रेष्ठ रामभक्त और अपना बड़ा भाई मानकर परम प्रेम से मिलते हैं। श्रीलक्ष्मणजी का नाम पहले कहकर इनका प्रणाम करना सूचित किया गया है। जैसे प्रभु और श्रीभरतजी के मित्राप में प्रेम की दशा कही गई। वैसी ही यहाँ भी है, इसीसे 'परम प्रेम' कहा है।

भरतानुज लक्ष्मिन पुनि भेंटे । दुसह विरह - संभव दुख भेटे ॥१॥

सीता - चरन भरत सिर नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥२॥

प्रभु विलोकि हरपे पुरवासी । जनित वियोग विपति सब नासी ॥३॥

अर्थ—फिर श्रीलक्ष्मणजी श्रीशत्रुघ्नजी से गले लगाकर मिले और कठिन विरह से उत्पन्न कठिन दुःख निवृत्त किया ॥१॥ भाई श्रीशत्रुघ्नजी के साथ श्रीभरतजी ने श्रीसीताजी के चरणों में शिर नवाया और परम सुखी हुए ॥२॥ प्रभु को देखकर सभी पुरवासी प्रसन्न हुए, वियोग से उत्पन्न उनकी सब विपत्ति नाश हो गई ॥३॥

विशेष—(१) 'भरतानुज लक्ष्मिन'—श्रीलक्ष्मणजी श्रीशत्रुघ्नजी से अपने सगे भाई के नाते से नहीं मिले, किंतु उनकी श्रीभरतजी में निष्ठा देखकर प्रीति पूर्वक मिले हैं। श्रीभरतजी का त्याग और परम प्रेम श्रीलक्ष्मणजी के चित्त में बैठ गया है। अतः, इन्हें उनकी सेवक जानकर प्रेम से मिलते हैं। ऐसे ही आगे श्रीसुमित्राजी श्रीलक्ष्मणजी से 'राम-चरन-रति जानि' मिलेंगी।

'भरतानुज'—श्रीशत्रुघ्नजी श्रीलक्ष्मणजी के सहोदर छोटे भाई हैं; यथा—“सुमिरि सुमित्रा नाम जग, जे तिय लेहि सनेम । सुवन लखन रिपु-द्वन से, पावहिं पति-पद-प्रेम ॥” (दोहाबलो १११); पर श्रीभरतजी में उनकी निष्ठा एवं बालपन से अत्यंत संसर्ग रहा, इसीसे वे भरतानुज कहे जाते हैं। इसी तरह श्रीलक्ष्मणजी भी रामानुज कहलाते हैं। इनकी निष्ठा; यथा—“बारेहि ते निज हित पति जानी । लक्ष्मिन राम चरन रति मानी ॥ भरत सनुहन दूनी भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥” (पा० दो० ११७)।

'दुसह विरह संभव दुख भेटे'—श्रीलक्ष्मणजी को शक्ति लगी थी; इसका दुःख श्रीशत्रुघ्नजी को था और श्रीशत्रुघ्नजी घर में रहते हुए कहीं ऐश्वर्य में लिप्त होकर स्वधर्म न भूल जाय, यह दुःख श्रीलक्ष्मणजी को था। यहाँ मिलने से दोनों के वे दुःख जाते रहे। ये दोनों यमज (जोड़ा) भाई हैं, लोक-रीति से भारी वियोग दुःख होना युक्त ही है। अथवा यह चरण 'दुसह विरह संभव दुख भेटे।' चारों भाइयों के मिलाप के अंत में कहा गया है। अतः, सबमें लगवा है, मिलने से सर्वके पारस्परिक दुःसह विरह दुःख दूर हुए।

(२) 'अनुज समेत परम सुख पावा।'—जैसे इन दोनों भाइयों ने चित्रकूट में प्रणाम किया था और श्रीसीताजी ने आशिष दी थी। वैसे ही यहाँ भी जानना चाहिये; यथा—“सानुज भरत उमँगि अनुरागा ।” से “भे निसोच सर अपडर धीता ॥” (अ० दो० १२४); तक देखिये।

(३) 'हरपे पुरवासी; यथा—“समाचार पुरवासिन्ह पाये । नर अरु नारि हरपि सन घाये ॥”

(दो० २) ; से प्रसंग लिया गया । 'विपत्ति सब नासी'—विपत्ति को रात्रि कहा है ; यथा "तहँ तब रहिहि सुखेन सिय, जब लगि विपत्ति बिहान ॥" (ष० दो० ११) ; और ऊपर श्रीरामजी का आगमन सूर्योदय रूप कहा गया ; यथा—"इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर ।" (दो० १) । अतः, श्रीरामजी के दर्शनों से विपत्ति का नाश होना युक्त ही है ।

प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥४॥

अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥५॥

कृपादृष्टि रघुवीर बिलोकी । किये सकल नरनारि बिसोकी ॥६॥

जब नहँ सबहि मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना ॥७॥

वेहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सील गुन घामा ॥८॥

अर्थ—सब लोगों की प्रेम-आतुरी (शीघ्र मिलने की उत्कृष्ट इच्छा) को देखकर (जानकर) रर के शत्रु कृपाल श्रीरामजी ने खेल किया ॥४॥ उसी समय कृपाल श्रीरामजी अमित रूप से प्रकट हो गये और सबसे यथा योग्य मिले ॥५॥ रघुवीर श्रीरामजी ने कृपादृष्टि से देखकर सब स्त्री-पुरुषों को शोक-रहित किया ॥६॥ भगवान् श्रीरामजी जगन्नाथ ही में सबसे मिले, हे उमा ! यह भेद किसी ने नहीं जान पाया ॥७॥ इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे चले ॥८॥

विशेष—(१) 'प्रेमातुर'—'निहारी'—प्रभु ने देखा कि सब स्त्री-पुरुष दौड़े आ रहे हैं, मेरे दर्शनों के अत्यन्त लालायित हैं, सभी पहले मिलना चाहते हैं । प्रभु का उनमें अत्यंत प्रियत्व है ही ; यथा—"अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी ।" (दो० १) ; इससे सबको एक साथ सुखी करने के लिये कृपा करके उन्होंने कौतुक किया । 'खरारी' का भाव यह कि यहाँ और यहाँ के कौतुक मिलते हैं । वहाँ माया से उन सबों को मोहित कर दिया था, जिससे वे परस्पर राम रूप देखते हुए लड़ मरे थे, इससे 'मायानाथ' कहे गये थे । पर यहाँ तो आप स्वयं 'अमितरूप' हुए हैं यह कृपा है, इससे यहाँ 'कृपाल' कहे गये हैं । यहाँ सुर मुनि को सभय देखकर कौतुक किया था और यहाँ सब लोगों को प्रेमातुर देखकर । वहाँ १४००० राक्षस नाश हुए और यहाँ १४ वर्ष की विरह-विपत्ति नाश हुई । वे राक्षस वरदान से प्रव्रत थे और यह वियोग दुःख पिता के वरदान से प्रव्रत था, वरदान के द्वारा उन राक्षसों का अन्य उपायों से नाश नहीं हो सका था, वैसे ही यह वियोग दुःख भी किन्हीं उपायों से नहीं नाश हो सका था ।

(२) 'अमित रूप प्रगटे...'—श्रीरामजी प्रेम से प्रकट होते हैं ; यथा—"प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ।" (ष० दो० १८२) ; इसी से उन्होंने जब अमित लोगों को प्रेमातुर देखा, तब अमित रूप से प्रकट हो गये । 'तेहि काला'—'तत्काल ही ; अर्थात् अमित रूप धारण करने में कुछ भी विलंब नहीं हुआ । 'जथा जोग'—जो जिस प्रकार से मिलने के योग्य थे, उनसे उसी प्रकार मिले । किसी को प्रणाम किया, किसी से गले लगाकर मिले, किसी की गोद में बैठे और किसी को गोद में लिया, इत्यादि । जो स्त्रियाँ आदि थीं एवं और लोग भी किसी प्रकार मिलने के योग्य नहीं थे, उन्हें कृपा-दृष्टि से देखा । सबको सुखी करना कृपालुता का चोतक है । अतः, 'कृपाला' कहा गया है । जब भगवान् कृष्ण का आगमन द्वारकापुरी में हुआ था तब इसी प्रकार वहाँ भी मिलना कहा गया है ; यथा—"मगदांस्त्र पन्धूनां पौराणामनिवर्तिनाम् । यथा विध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥ प्रह्लाभाविदनास्तेष्वररर्ष-

स्मितेक्ष्णैः । आश्वत्थं चारवपाकेभ्यो वरैश्चामितैर्विभुः ॥ स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्वविरैरपि ।
आशीर्भिर्यज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम् ॥” (भाग० १।१।१२-२१) ।

(३) ‘कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी ।...’—यहाँ ‘दया-वीरता के सम्बन्ध से रघुवीर विशेषण दिया गया ; क्योंकि ‘कृपा-दृष्टि’ के साथ ‘रघुवीर’ कहा गया है । पहले पुरवासियों ने श्रीरामजी को देखा था, तब उनकी वियोग-विपत्ति नाश हुई थी ; यथा—“प्रभु विलोकि...जनित वियोग...” ऊपर कहा गया है और यहाँ श्रीरामजी का देखना और उससे सबका विशोक होना कहा गया है ; अर्थात् सबका भव-शोक भी नाश हो गया ; यथा—“जड् चेतन सगजीव घनेरे । जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हरे ॥ ते सब भये परम पद जोगू ॥” (अ० दो० २१६) ; तथा—“अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॥” (वाल्मी० ६।१।१७।२१) ।

(४) ‘छन महिं सबहि मिले भगवाना ।...’—यहाँ ऐश्वर्य-रीति से गुप्तमिलन है । इसीसे प्रभु को भगवान् कहा गया है और इस मर्म को किसी का नहीं जानना भी कहा है । इसमें यह भी भाव है कि जो घरेलू जानवर मूसा, बिल्ली, मोर आदि थे, प्रभु उनसे भी मिले, यथा—“हृय गय कोटिन्ह केलि मृग, पुर पशु चातक मोर । पिक रथांग सुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥ रामवियोग विकल सब ठाढ़े ॥” (अ० दो० ८३) ; अर्थात् घन-यात्रा के समय ये सभी विकल हुए थे । अतः, इनसे भी मिलकर इन्हें सुखी किया । इन सबकी रुचि के अनुकूल मिले । यथा—“जो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी ॥” (अ० दो० २४३) ; यहाँ तीन प्रकार का मिलना हुआ—(क) मिलने के अधिकारी मनुष्यों से यथायोग्य मिले ; यथा—“जया जोग मिले सबहि कृपाला ॥” (र) द्वितीय एवं अन्य मिलने के अनधिकारियों से कृपा-दृष्टि से मिले ; यथा—“कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी ॥” (ग) पुर-पशु आदि से भी मिले ; यथा—“छन महँ सबहि मिले भगवाना ॥”

‘उमा मरम यह काहु न जाना ।’—श्रीशिवजी भगवान् हैं, इससे भगवान् श्रीरामजी के मर्म को जानते हैं । उन्होंने उमा से कहा और वही परंपरा द्वारा पूज्य ग्रन्थकार को भी प्राप्त हुआ । यह प्रभु का रहस्य है, श्रीपार्यतीजी ने पूछा था ; यथा—“औरड राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल बिबेका ॥” (बा० दो० ११०) ; उसका यहाँ उत्तर है ।

‘सुखी करि रामा’—सबको उनकी इच्छानुसार सुखी किया । इससे ‘रामा’ कहा गया है, क्योंकि सबमें रमते हैं, इससे सबकी रुचि जानकर तदनुसार उन्हें सुखी किया । ‘आगे चले’—अभी औरों को एवं माताओं को भी सुखी करना है, इसलिये आगे चले, आगे तो चलना ही है । ‘सौल गुन धामा’—नीच-ऊँच सभी से मिले, इससे शील-धाम हैं, और सबकी रुचि पूरी की और किसी ने मर्म नहीं जाना, सबने यही जाना कि पहले हम ही से मिल रहे हैं, इससे गुण-धाम हैं ।

कौसल्यादि मातु सब धार्ई । निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई ॥९॥

छंद—जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृहचरन बन परबस गई ।

दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुँकार करि धावत भई ।

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटाँ बचन मृदु बहु बिधि कहे ।

गड़ विपम विपति वियोगभव तिन्ह हरप सुख अगनित लहे ॥

अर्थ—श्रीकौशल्या आदि सब माताएँ ऐसी दीड़ी; मानों नई बियाई हुई गायें घड़इों को देखकर दीड़ी हों ॥६॥ मानो नयीन बियाई हुई गायें छोटे बछड़ों को (जिसे अभी दूध का ही आधार है) घर में झोड़कर परने के लिये परवरा वन में गई थी। वे दिन के अंत होने पर नगर की ओर हुंकार करती (रमाती) यन से दूध गिराती हुई दीड़ी हों ॥ प्रभु सब माताओं से अत्यन्त प्रेम से मिले और इन्होंने बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से होनेवाली सब कठिन विपत्ति दूर हुई और उन्होंने अगणित हर्ष और सुख पाये ॥

विशेष—(१) 'कौसल्यादि मातु सब धाई ।...'—श्रीकौशल्याजी पटरानी हैं, इससे इनका नाम सबसे पहले दिया गया। 'सब धाई' क्योंकि श्रीरामजी सबको समान प्रिय हैं। 'धेनु लवाई'—धेनु शब्द में ही लवाई का भाव आ जाता है, 'धेनु' का अर्थ ही 'लवाई गऊ' है, पर स्पष्ट करने के लिये 'लवाई' भी लिखा गया है। 'निरतिर'—जब श्रीराम-लक्ष्मणजी और श्रीसीताजी दिखलाई पड़े। यहाँ शुद्ध वात्सल्य-भाव है, गाय की उपमा दी गई, क्योंकि वात्सल्य गाय से अधिक किसी में नहीं होता।

तुरत की बियाई हुई गाय की उपमा इससे भी दी गई कि माताएँ श्रीराम-लक्ष्मणजी के नये जन्म मानती हैं। जो रायण ऐसे शत्रु से बचकर आये; यथा—“कथनि भौति लंकापति मारा ॥ निसिचर सुमट महा भट भारे ॥” (दो० १); या, श्रीलक्ष्मणजी अमोघ शक्ति से पुनः जीवित होकर आये, इनके बिना श्रीरामजी भी प्राण त्याग देते। इससे दोनों के नये जन्म मानती हैं।

(२) 'जनु धेनु घालक बच्छ तजि'—माताएँ चित्रकूट गई थीं; अतः, इनसे अंतिम वियोग यहीं से हुआ। जैसे लवाई गाय को उसका रक्क जवरदली रक्षा के लिये वन में चराने को ले जाता है और दिन के अन्त में ले आता है, तब यह गाय बछड़े की ओर दीड़ी है। वैसे गाय-रूपी माताओं को, रक्क-रूप श्रीमरतजी बछड़ा-रूप श्रीरामजी से छुड़ाकर जवरदली चित्रकूट से उनकी रक्षा के लिये वन-रूपा श्रीअयोध्या को लाये हैं। वन ही श्रीअवधपुर है; यथा—“अवध तहाँ जहँ राम निवासू ॥” (अ० दो० १२); पुर वन है; यथा—“नगर सजल मन गहवर भारी ॥” (अ० दो० ८१); जैसे गायों के यन से दूध टपकना है वैसे ही अत्यन्त प्रेम के कारण माताओं के स्तनों से दूध टपकता है; यथा—“गोइ राखि पुनि हृदय लगाये। खवत प्रेम रस पयद मुहाये ॥” (अ० दो० ५१)। अत्यन्त प्रेम से माताओं का दौड़ना यहाँ-उत्प्रेक्षा का विषय है।

(३) 'अति प्रेम प्रभु सब मातु भँटी ।...'—दीड़ने में श्रीकौशल्याजी की ही प्रधानता थी; किंतु प्रभु ने पहले और माताओं से भेंट की, क्योंकि धर्मशास्त्र में अपनी माता की अपेक्षा विमाता का गोख दस गुणा कहा गया है; यथा—“मातुर्दशगुणामान्या विमाता धर्म-मीरणा ॥” (मनुस्मृति); श्रीकौशल्याजी से मिलना आगे कहा जायगा। 'अति प्रेम'—सब माताएँ अति प्रेम से दीड़ी थीं, वैसे ही प्रभु ने भी अति प्रेम से उनसे भेंट की। 'प्रभु' का भाव यह है कि माताएँ ७०० हैं, उनसे एक साथ ही प्रभुत्वापूर्वक मिले, सात सौ रूप धारण किये; यथा—“पालागन दुलहियन सिखाववि सरिस सासु मन सावा ॥” (गो० बा० १०८)। जैसे पुरवासियों के लिये अभित रूप हुए वैसे यहाँ भी जानना चाहिये।

यहाँ श्रीरामजी ने मन, वचन और कर्म से माताओं में प्रेम दिखाया—

'अति प्रेम'—मन, 'भँटी'—कर्म और 'बचन मृदु'—यह वचन है।

'बचन मृदु बहु विधि कहे'—मृदु भाषण तो आप सर्वदा करते ही हैं; परन्तु आज माताओं की विषम-वियोग की विपत्ति का हरण करना है, इससे और भी कोमल वचन कहे कि दैवान् आपसे वियोग

हुआ, १४ वर्षों तक मैं आपकी सेवा से वंचित रहा। पर वन में बराबर आपका स्मरण करता रहा। आपलोगों के ही धर्म-प्रभाव से मैं वन में भी खुशी रहा और बड़े भारी शत्रु से विजय पाई, मुनियों को सुनी किया, इत्यादि।

(४) 'हरप सुख अगनित लहे'—हरप मिलने में और सुख बहु विधि वचनों के सुनने में जानना चाहिये, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है।

दोहा—भेंटउ तनय सुमिता, रामचरन रति जानि।

रामहि मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानि॥

लखिमन सब मातन्ह मिलि, हरपे आसिष पाइ।

कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले, मन कर छोभ न जाइ॥६॥

शब्दार्थ—छोभ (चोभ) = खलबली, खेद, यथा—“मयउ ईस मन छोभ बिसेयी ॥” (बा० दो० ८९)।

अर्थ—श्रीसुमित्राजी ने श्रीरामजी के चरणों में रत जानकर पुत्र (श्रीलक्ष्मणजी) से भेंट की। श्रीरामजी से मिलते हुए श्रीकैकेयीजी हृदय में बहुत सकुचा गईं॥ श्रीलक्ष्मणजी सब माताओं से मिल आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। श्रीकैकेयीजी से द्वार-द्वार मिले, परन्तु मन का चोभ नहीं जाता॥६॥

विशेष—(१) 'रामचरन रति जानि'—श्रीसुमित्राजी ने जैसा उपदेश दिया था, उसमें श्रीलक्ष्मणजी खरा निकले। इससे श्रीसुमित्राजी ने स्वयं पुत्र को बुलाकर उनसे भेंट की। श्रीलक्ष्मणजी माता से मिलने नहीं गये, क्योंकि श्रीसुमित्राजी ने ऐसा ही उपदेश दिया था, यथा—“तात तुम्हारि मातु बैदेही।” (बा० दो० ९१)। श्रीकैकेयीजी संकोच के मारे पीछे थीं, मिलते हुए भी उन्हें बहुत संकोच हुआ। इस संकोच को मिटाने के लिये फिर उनके महल में जाकर श्रीरामजी समझावेंगे। दो० ६ चौ० १ देखिये।

(२) 'कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले'—छोभ का नहीं जाना दोनों ओर लगता है। श्रीलक्ष्मणजी के मन में चोभ है कि इनका श्रीरामजी में कैसा सच्चा प्रेम था, परन्तु यह इन्होंने बहुत ही अनुचित किया जो उन्हें वनवास दिया। जैसे कि श्रीभरतजी के मन में चोभ रहा कि जन्म-भर उन्हें माता माना ही नहीं। कैकेयीजी के भी मन में चोभ है कि हमसे नहीं बना, जो श्रीरामजी को वनवास दिया। जिससे इन्हें महान् कष्ट भोगना पड़ा।

द्वार-द्वार मिलकर चोभ मिटाना चाहते हैं, परन्तु वह नहीं मितता। पूज्य ग्रन्थकार ने जान बूझकर ऐसे शब्द रखे हैं जो दोनों ओर लगते हैं। द्वार-द्वार मिलने का कारण यह है कि सब माताओं ने आशिष दी हैं, पर श्रीकैकेयीजी संकोच के मारे आशिष न दे सकी थीं। इन्हें देरने में लज्जा लगती थी। अथवा, श्रीकैकेयीजी से आशीर्वाद नहीं पाने के कारण ये शुद्ध स्नेह से फिर-फिर से मिलते हैं कि जिससे यह हमें रुठा हुआ नहीं मानें, क्योंकि वनवास पर इन्होंने कैकेयीजी को परोक्ष में कठोर वचन कहे थे। जब तक उधर से आशिष नहीं मिली, तबतक इधर इनके हृदय से चोभ नहीं गया।

सासुन्ह सपनि मिछी बैदेही। चरनन्ह लागि हरप अति तेही॥१॥

देहिं असीस बूझि कुसलाता। होइ अचल तम्हार अहिवाता॥२॥

अर्थ—सय सासुओं से वैदेही श्रीजानकीजी मिली और उनके चरणों में लगकर (पालागन करने से) उनको अत्यन्त हर्ष हुआ ॥१॥ (सासुएँ) कुशल पूछ-पूछकर आशिष देती हैं कि तुम्हारा अहिंसा अचल हो ॥२॥

विशेष—(१) 'सासुन्ह सबन्दि मिली वैदेही'—सासुएँ ७०० हैं, उन सभसे उतने रूपों से मिली ; यथा—“सीय सासु प्रति घेष घनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥” (बा० दो० २५३) ; इसी ऐश्वर्य के अनुसार 'वैदेही' कहा गया कि विदेह योगि-शिरोमणि हैं, ये उनकी कन्या हैं । अतः, अनेक रूप धारण करना इनके लिये आश्चर्य नहीं है । 'चरनन्हि लागि'—यह स्त्रियों की रीति है । 'अति हर्ष' के कारण देह की सुष नहीं है इससे भी वैदेही कहा है । मिलने में हर्ष और चरण लगने में अतिहर्ष हुआ । श्रीरामजी ने मन, ध्यान, कर्म तीनों से भक्ति दिखाई थी—“अति प्रेम प्रभु सय मातु भेंटी ।” देखिये । श्रीसीताजी ने मन और कर्म की ही भक्ति दिखाई ; यथा—“हर्ष अति”—मन और 'चरनन्हि लागि'—कर्म है, और कुशल पूछने पर भी लज्जा-वशा वचन नहीं पोल सकी, क्योंकि श्रीरामजी साथ हैं । इसी संकोची स्वभाव पर सभी सासुएँ लोग प्रसन्न होकर आशिष देने लगीं—“होइ अचल तुम्हार अहिंसा ।”—स्त्रियों का सर्वग्य यही है ।

सय रघुपति मुख-कमल विलोकहि । मंगल जानि नयन जल रोकहि ॥३॥

कनकधार आरती उतारहि । बार बार प्रभु गात निहारहि ॥४॥

नाना भौति निष्ठावरि करहीं । परमानंद हरष उर भरहीं ॥५॥

अर्थ—सय माताएँ श्रीरघुनाथजी का मुख-कमल देखती हैं और मङ्गल समय जानकर नेत्रों के जल रोकती हैं ॥३॥ सोने के थाल में आरती उतारती हैं, बार-बार प्रभु के अंगों को देखती हैं ॥४॥ अनेकों प्रकार की पंख अनेकों तरह से निष्ठावर करती हैं, परमानंद और हर्ष से हृदय को भरती हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'सय रघुपति मुख कमल विलोकहि ।'—यह वात्सल्य रस की रीति है ; यथा—“जननिन्हि सादर घदन निहारै ।” (बा० दो० २५०), “भये मगन देखत मुख सोभा ।” (बा० दो० २०९), इत्यादि । 'मुख-कमल'—मुख कंजयत् प्रफुल्लित है, किसी तरह की विचर्यता नहीं है ।

'नयन जल रोकहि'—अश्रुपात होना अमंगल है, इसलिये रोकती हैं, क्योंकि यह मङ्गल का समय है ।

(२) 'कनकधार आरती उतारहि ।'—पूर्व कहा गया था—“भरि भरि हैमधार भामिनी । गावत घेली...” अरु यहाँ उनके कार्य कहते हैं । 'बार बार प्रभु गात निहारहि'—(क) प्रभु के अंग अत्यन्त सुन्दर हैं, एक बार देखने से तृप्ति नहीं होती, इससे बार-बार देखती हैं ; यथा—“मृदुल मनोहर सुंदर गाता ।” (कि० दो० १) ; (ख) एक बार देखती हैं, फिर नजर न लग जाय, इस भय से दृष्टि हटा लेती हैं । पुनः मनोहर रूप देखे बिना रहा भी नहीं जाता, इससे फिर देखती हैं । (ग) राक्षसों से घोर युद्ध हुआ है, अतएव किसी अंग में घाव तो नहीं है ? यह बार-बार देखती हैं ; यथा—“कौमल्या पुनि पुनि रघुसीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥” यह आगे कहा गया है ।

(३) 'नाना भौति निष्ठावरि करहीं ।'—'नाना भौति' पद 'निष्ठावरि' और 'करहीं' दोनों के साथ है । नाना भौति की वस्तु निष्ठावर करती हैं ; यथा—“करहि निष्ठावरि लोग सय, हय गय धन पनि वीर ।” (बा० दो० २१९) ; पुनः अनेक प्रकार से करती हैं, कोई पदार्थ शिर पर, कोई मुजा पर और कोई और अंगों पर फिरा कर निष्ठावर करतो हैं ।

‘परमानन्द’ और ‘हर्ष’ दोनों शब्द समानार्थक हैं, भाव यह है कि दर्शनो से परमानन्द होता है और निष्ठावर से हर्ष । अथवा यहाँ आनन्द की वीप्सा है । अतः, पुनरुक्ति दोष नहीं है ; यथा—“विस्मये च हर्षे कोपे दैन्येऽवधारणे तथा । प्रसादे चानुकम्पायां पुनरुक्तिर्न दूष्यते ॥”

कौसल्या पुन पुनि रघुवीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥६॥

हृदय विचारति बारहि वारा । कवन भौति लंकापति मारा ॥७॥

अति सुकुमार जुगल मेरे वारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥८॥

अर्थ—श्रीकौशल्याजी बार-बार रघुवीर, कृपासागर, रणधीर श्रीरामजी को देखत हैं ॥६॥ वे बार-बार हृदय में विचार करती हैं कि इन्होंने किस प्रकार से लङ्केश्वर रावण को मारा ? ॥७॥ मेरे दोनो बालक अत्यन्त कोमल हैं और राक्षस भारी योद्धा, महा बलवान् और भारी शरीर के होते हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘कृपासिंधु रनधीरहि’—श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी, मुक्ति-गण और देवताओं पर कृपा की, इसीसे इन्होंने रण में धीर होकर रावण को मारा है । पुनः श्रीलक्ष्मणजी पर शक्ति आदि बाधा आने पर भी अघोर नहीं हुए किंतु युद्ध किया ।

(२) ‘हृदय विचारति बारहि वारा ।’—कोई विचार हृदय में नहीं ठहर पाता कि श्रीरामजी ने कैसे राजण-वध आदि कार्य किये । पहले ताड़का, मारीच आदि के वध एवं धनुर्भंग और परशुराम-पराजय में तो समाधान हो गया था कि यह सब श्रीविश्वामित्रजी का कृपा से हुआ है ; यथा—“सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवल फौसिक कृपा सुधारे ॥” (बा० दो० १५६) । परन्तु यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता कि ‘कयनि भौति लंकापति मारा ।’ ‘लंकापति’ का भाव यह कि यह कठिन दुर्ग का स्वामी है ; यथा—“जानत परम दुर्ग अति लंका ।” (लं० दो० १७) ; उसका मारना बड़ा दुष्कर था ।

(३) ‘अति सुकुमार जुगल ’—इनके जोड़ में उत्तरार्द्ध से कठोरता आदि विषमता कहती हैं कि ये ‘अति सुकुमार’ हैं और ‘निसिचर सुभट महाबल’ हैं ये ‘जुगल’ और वे अनेक थे और रावण अकेला ही दश शिरों का था । ये ‘वारे’ अर्थात् छोटे-छोटे बालक हैं और ये ‘भारे’ अर्थात् भारी-भारी शरीर के हैं । श्रीरामजी की रणधीरता श्रीभरतजी से सुन चुकी हैं, इसी से अंगों को बार-बार देखती हैं, पर कहीं भी कठोरता आदि योग्यता इनमें नहीं पाती ।

प्रभु उपासकों के भावानुसार कोमल और कठोर होते हैं ; यथा—“मणिर्यथा विभागेन नीलपीता-दिभिर्युता । रूप भेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युत ॥” ऐसा स्मृतियों में लिखा है । वे ही प्रभु रावण के वध के समान आयुधों को शरीर पर लेते थे, वे ही कौशल्याजी को छोटे बालक (वारे) के समान भासते हैं, सच है—“जिन्हके रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी ॥” (बा० दो० २४०), तथा—“त्व भावयोगपरिभाविहृत्सरोज आस्से श्रुतेसितपथो तनुनाथ पुंसां ॥ यद्यद्विधा त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्गुण प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥” (भाग० ११११) ; अर्थात् आप अपने भक्तों के भावयोग से शुद्ध किये हुए हृदयकमल में सदा विराजते हैं और जिस भाव से वे आपकी भावना करते हैं ; आप वेद से देखे हुए मार्ग द्वारा उसी तरह का रूप धारण करते हैं ।

दोहा—लक्ष्मिन अरु सीता सहित, प्रसुहि बिलोकति मातु ।

परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु ॥७॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी सहित प्रसु श्रीरामजी को माता (कौसल्याजी) देखती हैं, उनका मन परमानंद में डूबा हुआ है और शरीर बार-बार पुलकितमान होता है ॥५॥

विशेष—उपर्युक्त पाठों से केवल श्रीरामजी का देखना पाया जाता था, यहाँ स्पष्ट हुआ कि वे साथ ही तीनों को देख रही हैं। 'प्रसुहि'—प्रसुता पर ही आश्चर्य है। 'परमानंद; यथा—“परमानंद मगन महतातो।” (बा० दो० १४८); परमानंद ब्रह्मानंद से भी उत्कृष्ट आनंद को कहते हैं। 'पुनि पुनि...'—जितनी बार देखती हैं, उतनी बार पुलकावलियों होती हैं।

लंकापति कपीस नल - नीला । जामवंत अंगद सुम सीला ॥१॥

हनुमदादि सब वानर धीरा । धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥२॥

भरत सनेह सील व्रत नेमा । सादर सब वरनहिं अति प्रेमा ॥३॥

देखि नगरवासिन्ह कै रीती । सकल सराहहिं प्रसुपद प्रीती ॥४॥

अर्थ—लंकाश विभीषणजी, कपिपति सुग्रीवजी, नलजी, नीलजी, जाम्बवन्तजी, अङ्गदजी और हनुमान्जी आदि उत्तम स्वभाववाले वीर वानरों ने सुन्दर नर-शरीर धारण किये ॥१-२॥ सब अत्यन्त प्रेम से आदर्शपूर्ण श्रीभरतजी के प्रेम, सील, व्रत और नियम का वर्णन करते हैं ॥३॥ और पुरवासियों की समस्त रीति (श्रीरामजी के प्रति वर्त्ताव) देखकर सब प्रसु के चरणों में उनके प्रेम की यड़ाई करते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'धरे मनोहर मनुज सरीरा।'—'सुम सीला'—सुम स्वभाववाले और शरीर से सुन्दर मनुष्य-शरीर धारण कर लिये। सीला के लिये वानर बने थे, अब वह कार्य हो गया। इससे ये लोग सुन्दर मनुष्य रूप हो गये, क्योंकि इस समय गंगलभय रूप होने की आवश्यकता है और वानर और राक्षस शरीर अयम हैं। ये लोग पार्षद रूप से द्वात्रिंशद आदि लेकर श्रीरामजी के साथ अभियेक में रहेंगे। इन सबका मनुष्य रूप होना महर्षिजी ने भी लिखा है; यथा—“नव नागसहस्राणि ययुरास्य वानराः । मानुष विमर्ह कृत्वा सर्वाभरण भूषिताः ॥” (वाल्मी- १।१२८।३२); अर्थात् नव हजार हाथियों पर चढ़कर वानर गये, वानरों ने मनुष्य का रूप बना लिया था और वे सब आभूषण पहने हुए थे।

श्रीअवधवासी भी सब सुन्दर रूप हैं; यथा—“अल्प मृत्यु नहिं कबिन्हुं पीरा । सब सुन्दर सब निरुज सरीरा ॥” (दो० १०); वैसे ही समाज के अनुसार ये लोग भी मनुष्य रूप हो गये।

(२) 'भरत सनेह सील व्रत नेमा।'—श्रीभरतजी में असंख्य गुण हैं, पर इन लोगों ने अभी जो देखे हैं, इन्हीं का वर्णन करते हैं, श्रीजनकजी ने कहा है—“निरवधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरत-सम जानि।” (च दो० २८८); यहाँ श्रीभरतजी का स्नेह पुरवासियों से भी अधिक है, इसी से इसे पहले कहा गया। सील उनकी चेष्टा से जाना। व्रत और नेम शरीर देखकर जाना गया; क्योंकि शरीर सूक्ष्म

गया है। 'व्रत नेम'; यथा—"मुनि मन अगम जम नियम सम दम विपम व्रत आचरत को ॥"
(घ० दो० ११९)।

(३) 'देखि नगरवासिन्ह कै रीती ।'—श्रीरामजी की प्रीति पूर्व कही गई; यथा—"अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी ।" (शो० ३) ; उसके जोड़ में यहाँ पुरवासियों की प्रीति कही गई । 'सकल' दीपदेहली है । सराहना यह कि इनके आगे हमारा स्नेह तुच्छ है ; यथा—"सधन पोर मग मुदित मन" "राम सराहे, भरत उठि मिले..." (दोहावली १००-१०८)।

पुनि रघुपति सब सखा बोलाये । मुनिपद लागहु सकल सिखाये ॥५॥

गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे । इन्हकी कृपा दनुज रन मारे ॥६॥

ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भये समर-सागर कहँ बेरे ॥७॥

मम हित लागि जनम इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पियारे ॥८॥

सुनि प्रभु-वचन मगन सब भये । निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥९॥

अर्थ—किर श्रीरघुनाथजी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि तुम लोग मुनि के चरण लगी; अर्थात् चरणों पर शिर रखकर प्रणाम करो ॥५॥ ये हमारे गुरु श्रीवसिष्ठजी हैं, हमारे कुलपूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गये हैं ॥६॥ हे मुनि ! सुनिये, ये सब मेरे सखा हैं, ये लोग संग्राम-रूपी समुद्र में मेरे लिये बेड़े-रूप (सहायक) हुए हैं ॥७॥ इन्हीं मेरे हित के लिये अपने जन्म हार दिये, (इसीसे) ये मुझे श्रीभरतजी से भी अधिक प्यारे हैं ॥८॥ प्रभु के वचन सुनकर सब (प्रेम में) मग्न हो गये, पल-पल में उनको नये सुख उत्पन्न हो रहे हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'पुनि रघुपति सब सखा बोलाये ।'—ये दूर देश के हैं, मुनि को एवं उनकी मर्यादा नहीं जानते, इसलिये श्रीरामजी ने सिखाया कि इस तरह इनको प्रणाम करना चाहिये । ये हमारे कुलपूज्य हैं और तुम सब हमारे सखा हो, हमारी तरह साष्टांग वंदन करो । जो बात भक्त नहीं जानते, उसे प्रभु उन्हें सिखा देते हैं ।

(२) 'कुलपूज्य' अर्थात् हमारे कुल-भर के लोग इन्हें पूजकर मन वांछित प्राप्त करते आये हैं ; यथा—"तुम्ह सुतरह रघुवंस के देव अभिमत आगे ।" (गी० बा० १२)—यह कौशल्याजी ने कहा है । इक्ष्वाकु महाराज के समय से ये ही गुरु रह आये हैं ।

(३) 'ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे ।'—प्रणाम करनेवाले को भी प्रणाम करते समय अपना परिचय देना चाहिये, यह भी श्रीरामजी ही कहते हैं कि 'ये सब सखा...' 'ये' शब्द अंगुल्यानिर्देश है ।

दोनों ओर के गुण कहने का कारण यह कि सखा लोग प्रेम से प्रणाम करें और मुनि कृपा करके आशिष दें ।

'भये समर-सागर कहँ बेरे ।'—बड़े छोटी-छोटी नदियों में चलते हैं । जैसे समर भी सागर की तरह अथाह एवं अपार था, पर इन लोगों ने पुरुषार्थ कर के उसे छोटी नदी के समान कर दिया ; अर्थात् सेना-समूहों को मारा । पुनः रहे-रहे रावेण-कुम्भकर्ण आदि को भी मारने में सहायक होकर उन्हें भी

मरवाया। अतः, हम बिना अम पार हो गये। यही चेझा होना है, 'वेरे' बहुवचन है, क्योंकि वानरों के बहुत-से घृन्द हैं, इस तरह सबों की सहायता कही।

(४) 'मम हित लागि' —मेरे हित के लिये इन्होंने प्राणों का लोभ नहीं किया, मरना भी स्वीकार किया। इससे ये मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, यह बात छटान्त द्वारा कहते हैं—'भरतहुँ ते ' श्रीभरतजी के समान श्रीरामजी को और कोई प्रिय नहीं है, यथा—'तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाही।' (अ० दो० २०४), यह प्रियेणी के वचन है। 'मम हित', यथा—'ये दारागार पुत्रात्मा प्राणान्वित मम परम्। हित्वा मां शरण याता कथ तास्यकमुत्सहे ॥' (भाग० १।१।१५)। अर्थात् जिन्होंने अपने स्त्री, घर, पुत्र, श्रेष्ठवर्ग, प्राण, धन आदि सब छोड़कर मेरी शरण ली, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं ?

श्रीभरतजी की तुलना का कारण यह है कि ये श्रीवसिष्ठजी के समीप हैं, उनका प्रेम और उनपर प्रभु के स्नेह को जानते हैं। पुत्र श्रीभरतजी ने धन एवं राज्य की रक्षा की है और इन्होंने देह की रक्षा की है। श्रीभरतजी अपने सगे हैं, इनका स्नेह होना स्वाभाविक है और ये लोग विजातीय हैं, पशु धोनि के हैं, इनका इतना स्नेह बहुत है, इससे अधिक कहा है, यथा—'नाते सय हाते करि राजत राम सनेह सगाई।' (वि० १४४), 'निमिष निमिष' —पहले इन्हें प्यार से बुलाया और पुत्रवत् मानकर मुनि के प्रणाम करना सिखाया, तब वानरों को सुख हुआ। पुनः मुनि के प्रति इनका परिचय दे आशिष दिलाई, तब फिर सुख हुआ। वानरों का उपकार वर्णन किया तब भी सुख हुआ। श्रीभरतजी से भी अधिक प्रिय कहा, तब तो सुख में निमग्न हो हो गये। ये ही नये नये सुख हैं।

दोहा—कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नायउ माथ ।

आसिष दीन्है हरषि तुम्ह, प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥

सुमन-वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद ।

चढ़ी अटारिन्ह देखहि, नगर नारि - नर - बृंद ॥८॥

अर्थ—इन्होंने फिर श्रीकौसल्याजी के चरणों में शिर नवाया, इन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे श्रीरघुनाथजी के समान प्रिय हो। आनन्द कंद (सुख के मूल एवं सुख वर्षा करनेवाले) श्रीरामजी पर को चले, आकाश पूल वर्षा से भर (पूर्ण हो) गया, नगर के स्त्री पुरुष के झुण्ड के झुण्ड अटारियों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'कौसल्या के चरनन्हि' —गुरु वसिष्ठजी को प्रणाम करके अब माता को प्रणाम किया, क्योंकि ये गुरुजनों में प्रधान हैं। 'आसिष दीन्है' —श्रीरामजी ने इन सबको सखा माना है, सखा का पद बराबर का है, वैसा ही मानकर माता ने हर्ष पूर्वक आशिष दी। जैसे श्रीरामजी को देख कर हर्ष होता है, वैसे इन्हें देखकर भी हर्ष हुआ।

(२) 'सुमन वृष्टि नभ' —मिलाप का प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ अब श्रीरामजी भवन को चले, इससे मंगल के लिये देवताओं ने फूलों की वर्षा की। 'भवन चले—यहाँ चलना कहा गया, क्योंकि माताओं से मिलने के लिये खड़े हुए थे, इसा तरह पहले भी कहा गया था यथा—'आगे चले सील गुन

धामा ।" (दो० ५); 'सुखकंद'—क्योंकि जैसे पहले सबको सुखी करके चले थे ; यथा—“येहि विधि सुखी करि रामा । आगे चले...” जैसे यहाँ भी माताओं को सुखी करके चले ।

(३) 'चढ़ी अटारिन्ह...'—पहले भी कहा गया था—“बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान ।" (दो० १); यहाँ नरवृन्द भी कहे गये, क्योंकि नीचे सड़कों पर इतनी भीड़ हो गई है कि लोग सड़कों में नहीं अमाते, इससे पुरुष लोग भी अटारियों पर चढ़ गये हैं ।

कंचन फलस पिचित्र सँवारे । सबन्हि धरे सजि निज निज द्वारे ॥१॥

वंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाये मंगल - हेतू ॥२॥

वीथी सकल सुगंध सिंचाई । गज मनि रचि बहु चौक पुराई ॥३॥

नाना भौति सुमंगल साजे । हरपि नगर निसान बहुत बाजे ॥४॥

अर्थ—सोने के फलश विलक्षण रीति से (मणिमय चित्राओं से) सँवारकर और सजाकर सभी ने अपने-अपने द्वारों पर रखे ॥१॥ मङ्गल के लिये सभी ने (द्वारों पर) वंदनवार, पताकाएँ और ध्वजाएँ सजाकर लगाई ॥२॥ सब गलियों अरगजा आदि सुगन्धित द्रव्यों सहित जल से सिंचाई गई, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत-सी चौकें पुराई गई ॥३॥ हर्षित होकर अनेक प्रकार के सुन्दर मंगल नगर में सजाये गये । हर्ष से नगर में बहुत-से नगाड़े बजने लगे ॥४॥

विशेष—(१) 'कंचन फलस ...'—पहले दर्शनों की आतुरता में—“नर अरु नारि हरपि सब धाये ।" (दो० १), अब दर्शनकर सावधान हुए, तब अपने-अपने द्वारों पर मंगल सजने लगे । यह पुरुषों का उत्साह दिताते हैं, स्त्रियों की मंगल-रचना पहले ही कही गई ; यथा—“वधि दुर्वा रोचन फल फूला ।... भरि भरि हेम थार ।" (दो० १); 'कंचन फलस...'—इनमें रंग-विरंग की मणियों के चित्राम बने हैं, उनमें जल भर, ऊपर से आम के पल्लव रख दीपक और जलाकर द्वार पर रक्खा है । निज-निज द्वारे—सभी उत्साहित हैं, इससे जितनी देर में एक द्वार की सजावट हुई, उतनी ही देर में सबों ने अपने द्वारों की रचना कर ली कि बहुत चूड़ामणि देखकर प्रसन्न होंगे ।

(२) 'वंदनवार पताका केतू ।...'—पहले द्वार पर नीचे की व्यवस्था कही, अब ऊपर की रचना कहते हैं । पुनः द्वार से बाहर गली को कहते हैं—

(३) 'वीथी सकल ...'—'सिंचाई' और 'पुराई' से सूचित किया कि सड़कें सरकारी होती हैं; अतएव सरकारी कर्मचारियों ने व्यवस्था की । 'सुगंध सिंचाई'; यथा—“गली सकल अरगजा सिंचाई ।" (बा० दो० १४१); 'गजमनि रचि बहु चौक पुराई ।'—चौकों के पूरे जाने का कोई स्थान नहीं लिखा गया, क्योंकि ये एक ही नियत स्थान पर नहीं पूरी जाती, किंतु घर, आँगन, गली और बाजार आदि कई स्थलों पर पूरी जाती हैं ; यथा—“सौचि सुगंध रचै चौकें गृह आँगन गली बजार ।" (दो० बा० १) ।

(४) 'नाना भौति सुमंगल साजे ।...'—पहले कुछ मंगलों के नाम गिनाये, कहाँ तक गिनावें ? 'नाना भौति' कहकर और भी सभी मङ्गल सूचित कर दिये, साथ ही—“हरपि नगर..." कहा गया ; अर्थात् हर्ष पूर्वक नगाड़ा बजाया जाना भी मङ्गल है । 'हरपि' शब्द दोपदेहली है । यहाँ तक पुरुषों का कृत्य कहा गया, आगे स्त्रियों का कहते हैं —

(५) 'कंचन पल्लव' को 'मयन्हि धरे' कहकर सूचित किया कि उस समय भारतवर्ष पूर्ण उन्नति पर था, सभी के घर में सुवर्ण के सय वर्तन थे। अब तो मिट्टी के घड़ों पर गोबर से चित्रकारी की जाती है और आटे से चौकें पुरी जाती हैं।

जहँ तहँ नारि निछावरि करहीं । देहि असीस हरप उर भरहीं ॥५॥

कंचन धार आरती नाना । जुवती सजे करहि सुभ गाना ॥६॥

करहि आरती आरति - हर के । रघुकुल-कमल-विपिन दिनकर के ॥७॥

अर्थ—जहाँ तहाँ स्त्रियाँ निछावर करती हैं, आशिष देती हैं (या, निछावर पानेवाले आशिष देते हैं, तब) हृदय में हर्ष भरती है ॥५॥ भीमांग्यवती युवती स्त्रियाँ सोने के थालों में अनेकों आरतियाँ सजे हुई मंगल गीत गा रही हैं ॥६॥ आर्त्ति (विपत्ति) के हरनेवाले रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य श्रीरामजी की आरती करती हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'जहँ तहँ नारि'—भाव यह कि श्रीरामजी के पास आकर उनके शिर में छतार (फिरा) कर निछावर करने का अवकाश नहीं है। अतः, जो जहाँ हैं वहीं से निछावर करती हैं। निछावर करने एवं आरती छतारने में तन की भक्ति, 'हरप उर भरहीं' में मन की और 'देहि असीस' में वचन की भक्ति प्रकट है।

'देहि असीस'—यथा—“नूनं नंदति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥ परयन्ती सिद्धयानं त्वां पित्र्यं राज्यमुपस्थितम् । सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनी वरा ॥ अमन्यन्त हि ता मायौ रामस्य हृदयप्रियाम् ॥” (वाल्मी० १।१।११-१२) ; अर्थात् हे मातृनन्दन ! आपकी माता कौसल्या निश्चय ही भाग्यवती हैं।—जिसकी यात्रा सफल हो गई है और जिसे पिता का राज्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे पति को देखनेवाली श्रीसीताजी अवश्य स्त्रियों में बड़ी हैं। ऐसा उन स्त्रियों ने श्रीराम-प्रिया श्रीसीताजी को समझा।

(२) 'कंचन धार आरती नाना'—'नाना' शब्द थाल, आरती और युवती के भी साथ है। 'सजे करहि कल गाना'—आरती वारी-वारी से करती हैं, जिनकी वारी अभी नहीं आई है, वे थाल सजे हुई मङ्गल गान कर रही हैं।

(३) 'करहि आरती आरति हर के'—यद्यपि श्रीरामजी ने वन में जाकर दुष्टों को मारा है, जिससे जगत् भर की आर्त्ति (विपत्ति) दूर हुई, तथापि लौटकर रघुकुल की विपत्ति दूर की, उन्हें प्रफुल्ल किया है। ये स्त्रियाँ उन्हीं श्रीरामजी की आरती करती हैं कि इनकी अलाय-बलाय दीपकों से उतारकर हमलोग ले लें। ये सुखी हों, क्योंकि ये रघुकुल भर को सुशोभित करनेवाले हैं। ये माधुर्य दृष्टि से राजा ही मानती हैं और उसी भाव से आरती कर रही हैं।

पुर - सोभा संपत्ति कल्याण । निगम सेष सारदा बखाना ॥८॥

तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा तसु गुन नर किमि कहहीं ॥९॥

अर्थ—शिवजी कहते हैं कि हे उमा ! पुर की सोभा, सम्पत्ति और कल्याण का वेद, शेष और शारदा बखान करते हैं ॥८॥ वे (ऐसे योग्य वक्ता) भी यह चरित देखकर ठगों से रह जाते हैं, तब वनका गुण मनुष्य कैसे कह सकते हैं ? अर्थात् नहीं कह सकते ॥९॥

विशेष—(१) जय-जय श्रीरामजी का अवतार होता है, तब-तब पुर की शोभा, सम्पत्ति और कल्याण का वेद, शेष और शारदा वरदान करते हैं, पर इस कल्प के चरित को देकर वे भी ठगे से (दंग, मोचक से) रह जाते हैं कि जो हमने वर्णन किया है, वह तो कुछ भी नहीं है।

(२) कलश आदि भी स्वर्ण के हैं इनसे सम्पत्ति, वन्दनवार आदि से शोभा और लोगों की श्रीरामजी में श्रेष्ठ-दृढ़ निष्ठा से उनके अभ्युदय रूप कल्याण की निःसीमता है, इसपर सब वक्ता स्तब्ध से रह जाते हैं; यथा-संख्यालंकार से यों भी अर्थ होता है—“पुर सोभा” का निगम, ‘संपत्ति’ का शेष और कल्याण का शारदा वरदान करती हैं और पुर का वर्णन तो स्वयं श्रीरामजी ने किया है; यथा—“धन्य अवध जो राम बखानी।” (दो० ३)।

(३) ‘नर किमि कहूँ’—स्वर्ग की वक्ता शारदा, पाताल के शेष और साक्षात् ब्रह्म-वाणी वेद से भी यथार्थ नहीं कहा जाता, तो मर्त्यलोक के अल्प मति वक्ता मनुष्य कैसे कह सकते हैं ?

दोहा—नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति - विरह दिनेस ।

अस्त भये विगसत भई, निरखि राम - राकेस ॥

होहि सगुन सुभ बिबिध विधि, बाजहि गगन निसान ।

पुर-नर-नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान् ॥६॥

अर्थ—अवध रूपी बालाव की स्त्रियाँ रूपिणी कुमुदिनी (कुई) श्रीरघुनाथजी के विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम रूपी पूर्णचन्द्र को देखकर रिल गई ॥ भौंति-भौंति के मङ्गल शकुन हो रहे हैं, आकाश में अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। पुर के स्त्री-पुरुषों को कृतार्थ करके भगवान् श्रीरामजी महल को चले ॥६॥

विशेष—(१) ‘नारि कुमुदिनी’—पुरुषों का आनन्द—“राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरपान।” (दो० ३); में कहा गया। यहाँ स्त्रियों का आनन्द कहते हैं। नर-नारियों का समान आनन्द दिखाने के लिये दोनों की दृष्टि में दोनों जगह श्रीरामजी ‘राकाससि’ और ‘राकेस’ ही कहे गये हैं। ‘निरखि’ का भाव यह कि जैसे माताएं आरती करके श्रीरामजी के अंगों को देखती थीं; यथा “कनक धार आरती उतारहि। बार बार प्रभु गाव निहारहि ॥” (दो० ३); वैसे ये स्त्रियाँ भी आरती करके देखती हैं।

(२) ‘होहि सगुन सुभ’—अब श्रीरामजी अपने भवन को चल रहे हैं, इसलिये शुभ शकुन हो रहे हैं और देवता लोग भी मंगल के लिये प्रसन्नता से नगाड़े बजा रहे हैं। ऊपर पुरवासियों का नगाड़ा बजाना कहा गया; यथा—“हरषि नगर निसान बहु बाजे।” अब यहाँ देवताओं का नगाड़ा बजाना भी कहा। ‘सनाथ करि’—ये सभी पूर्व वनवास के समय से ही अनाथ हो रहे हैं; यथा—“चलत राम लखि अवध अनाथा।” (अ० दो० ८२); आज प्रभु के आने से सब सनाथ हुए।

(३) ‘भवन चले भगवान्’—पहले भी भवन चलना कहा गया था; यथा—“भवन चले सुख कंद।” (दो० ८); बीच में पुरवासियों के सम्बन्ध में रुकना कहा गया, इसीसे फिर चलना कहा गया है। यहाँ ‘भगवान्’ विशेषण भी दिया गया, क्योंकि सबसे एक ही समय में मिलना ऐश्वर्य-रीति से हुआ है।

प्रभु जानी कैकई लजानी । प्रथम तासु गृह गये भवानी ॥१॥
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गहन हरि कीन्हा ॥२॥
कृपासिंधु जय मंदिर गये । पुर - नर-नारि सुखी सब भये ॥३॥

अर्थ—हे भवानी ! प्रभु जान गये कि श्रीकैकयीजी लजित हो गई हैं, (इसलिये) पहले उन्हीं के घर गये ॥१॥ उन्हें बहुत समझाकर बहुत सुख दिया, फिर उनके दुःख हरनेवाले भगवान् अपने महल को चले ॥२॥ जय कृपा के समुद्र श्रीरामजी महल में गये, तब स्त्री-पुरुष सभी सुखी हुए ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रभु जानी कैकई लजानी ।'—मिलते समय प्रभु ने देखा था ; यथा—“रामहि मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचायि ।” (को० ६) ; उसपर आपको दुःख हुआ था । अतः, उन्हें समझाकर प्रसन्न करने के लिये पहले उनके ही यहाँ गये, यह श्रीरामजी के स्वभाव की बड़ाई है ; यथा—“ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तनु परम कुचाउ ॥” (वि० १००) ।

(२) 'ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा ।'—‘प्रबोधि’ अर्थात् प्रकर्ष बोध कराया, क्योंकि वे हृदय से बहुत सकुचाई हुई थीं । श्रीरामजी के समझाने से उनके सभी संकोच मिट गये, इसी से बहुत प्रसन्न हुईं अतः ‘बहुत सुख दीन्हा’ कहा गया है ।

समझाया कि काल, कर्म और वैश्व की गति अनिवार्य है, उसी के अनुसार जगत् की भी प्रवृत्ति है ; यथा—“काल करम मिथि सिर धरि खोरी ।” “अब ईस आधीन जग ।” (अ० को० १४४) फिर इस कार्य का परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ हुआ, आपकी कृपा से तीनों लोक सुखी हुए, मेरी भी प्रशंसा हो रही है । कार्य का परिणाम ही देखा जाता है । यह सब प्रपंच देवताओं का रचा हुआ था । उसे आप अपने ऊपर व्यर्थ ही मानकर क्षुभित होती हैं । लंका में पिताजी से मैंने आपके प्रति उनकी प्रसन्नता माँग ली है । अतः, अब उनके त्याग का भी भय नहीं है, इत्यादि ।

‘निज भवन’—श्रीकलक-भवन, जहाँ से पहले श्रीसुमंत्रजी के साथ श्रीकैकयीजी के महल को गये थे । ‘हरि’—क्योंकि यहाँ श्रीकैकयीजी का क्लेश हरण किया है ।

(३) ‘कृपासिंधु जय मंदिर गये ।’—सबपर कृपा करते आते हैं, यहाँ श्रीकैकयीजी पर बड़ी कृपा की, इससे ‘कृपासिंधु’ कहा है ।

‘पुर-नर-नारि सुखी सब भये ।’—प्रायः कहा जाता है कि श्रीकैकयीजी के महल में जाने पर लोग शंकित हो गये थे कि वहाँ से उन को गये थे, वहाँ वह फिर न इन्हें उन को भेज दे । जब वहाँ से आकर अपने महल को गये तब सब सुखी हुए । वह भाव ठीक नहीं, क्योंकि जब से चित्रकूट से आये । अब पुरवासी लोगों को उसपर शंका नहीं है सभी ने काल-कर्म ही को कारण मान लिया है । सुखी होने का कारण यह है कि यह महल १४ वर्षों से सुना था, आज उस भवन को सुशोभित देख सभी सुखी हुए । पुनः जिस कैकयी ने ऐश्वर्य दुःख वनवास दिया था, उसपर भी ऐसी कृपा की, श्रीरामजी के ऐसे कृपालु स्वभाव पर भी सब सुखी हुए ।

पहले श्रीकैकयीजी के महल में जाने का यह भी गूढ़ हेतु है कि १४ वर्ष के वनवास का घत आपने वहाँ से लिया था । इससे अवधि पूर्ण होने पर भी वहाँ जाकर उसकी पूर्ति की, तब अपने भवन को गये, जहाँ से पहले कैकयी-भवन में श्रीसुमंत्रजी के साथ आये थे । यह सूक्ष्म धर्म-निर्वाह की निपुणता है ।

“राज्याभिषेक”—प्रकरण

गुरु वसिष्ठ द्विज लिये बोलाई । आज सुघरी सुदिन समुदाई ॥४॥

सब द्विज देहु हरपि अनुसासम । रामचंद्र बैठहिं सिंहासन ॥५॥

अर्थ—गुरु श्रीवसिष्ठजी ने ब्राह्मणों को बुला लिया (और बोले) आज सुन्दर घड़ी (मुहूर्त) है, सुन्दर दिन है और समुदाय (उत्तम योग सभी) हैं ॥४॥ सब ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दो, तो श्रीरामचन्द्रजी सिंहासन पर बैठें ॥५॥

विशेष—(१) ‘गुरु वसिष्ठ द्विज ...’—ब्राह्मण लोग इनके समीप ही थे। अतः, उन्हें स्वयं बुला लिया। ‘समुदाई’ का भाव यह है कि घड़ी, दिन, नक्षत्र इत्यादि समुदाय-का-समुदाय उत्तम-ही-उत्तम सभी योग पड़े हैं।

(२) ‘सब द्विज देहु हरपि...’—राजा दशरथजी श्रीवसिष्ठजी से आज्ञा लेकर कार्य किया करते थे, अब इस कार्य का भार श्रीवसिष्ठजी पर ही है; यथा—“वनहिं देय मुनि रामहि राजू।” (अ० दो० १८९); इससे वे स्वयं उतावली कर रहे हैं और ब्राह्मण-समूह से आज्ञा ले रहे हैं, यह इनकी शालीनता है जो बहुतां की सम्मति लेकर कार्य करते हैं। वास्तव में अनुशासन का तात्पर्य उन्हें उत्सव में शामिल करने का है कि आभो सब मिलकर यह कार्य करें। सब शकुनों के पीछे हर्ष सहित ब्राह्मणों की आज्ञा भी शुभ शङ्कन है। ‘हरपि’ का यह भी भाव है कि पूर्व गुरु श्रीवसिष्ठजी ने हर्ष पूर्वक राम-तिलक की आज्ञा नहीं दी, उसमें विघ्न हो गया, यथा—“सुदिन सुमंगल तवहिं जब, राम होहिं जुवराज।” (अ० दो० ४)।

‘आजु’—किस सहीने में और किस तिथि को राज्याभिषेक हुआ, इसमें मतभेद है, पुनः श्रीगोस्वामीजी के अपने ही मानस में भी चार कल्पों की कथाएँ एक साथ हैं। अतः, तिथि आदि में मतभेद होना स्वाभाविक ही है, इसलिये किसी तिथि का नाम नहीं है। केवल इतना ही आशय है कि जिस दिन आये, उसी दिन तिलक किया जा रहा है; क्योंकि आगे तिलक हो जाने पर धानरों को घास दिखाना लिप्सा गया है।

चित्रकूट की वृहद सभा में निर्णय किया जा चुका था; यथा—“बाँटी विपति सबहि मोहि भाई। तुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई ॥” (अ० दो० ३०५), अर्थात् १४ वर्षों में फैकयीजी के दोनों वरदान पूरे हो जायेंगे और फिर श्रीरामजी अपना राज्य सँभाल लेंगे। इससे यहाँ उसपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब, गुरुजी द्विजों से केवल आज्ञा मात्र माँगते हैं।

मुनि वसिष्ठ के वचन सुहाये। सुनत सकल विग्रन्ह अति भाये ॥६॥

कहहिं वचन मृदु विप्र अनेका। जग अभिराम राम-अभिषेका ॥७॥

अब मुनिवर बिलब नहिं कीजै। महाराज कहँ तिलक करीजै ॥८॥

अर्थ—वसिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब विप्रों को वे (वचन) अति प्रिय लगे ॥६॥ वे असंख्य ब्राह्मण कोमल वचन बोले कि श्रीरामजी का तिलक जगत्-मात्र को आनंद देनेवाला है ॥७॥ हे मुनिश्रेष्ठ! अब देर नहीं कीजिये, महाराज श्रीरामजी का तिलक कर दीजिये ॥८॥

विशेष—(१) 'मुनि वसिष्ठ के...'—'मुद्राये' बहुवचन है, क्योंकि श्रीवसिष्ठजी के कई वचन हैं—ब्राह्मणों से मुदिन आदि कहा, उनसे आशा माँगी, श्रीरामजी को राज्य देने के लिये कहा, इत्यादि सभी वचन मुद्रावने हैं।

'अति भाये'—आनंद से हृदय भर गया, इसी से आगे कोमल वचन कहते हैं। श्रीवसिष्ठजी ने हर्षपूर्वक आशा माँगी थी, यही यहाँ 'अति भाये' से उनके हृदय का हर्ष कहा गया। आगे आशा देना कहते हैं, यथा—'अन मुनिवर विलंब...'।

(२) 'जग अभिराम राम अभियेका ।'—भाव यह कि इनका राज्याभिषेक होने पर संसार भर आनंदित होगा। अतः, प्रह, तिथि, नक्षत्र, आदि स्वयं उत्तम-उत्तम आ जायेंगे। उनके विचार की आपरयकता नहीं है, अतएव—

(३) 'अब मुनिवर विलंब नहिं कीजै ।'—भाव यह कि पूर्व एक रात के विलंब करने में विघ्न हो गया। अतः, अब शीघ्रता होनी चाहिये। शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिये। 'महाराज कहँ...'—'महाराज' यह बड़े लोगों के लिये संबोधन है, यह भी भाव है कि ये प्रथम ही श्रीसुमीवजी और श्रीविलम्बजी को राजा बना चुके हैं, अतएव महाराज तो पहले से हैं ही, अब विलम्ब भी कर दीजिये।

दोहा—तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हरपाइ ।

रथ अनेक बहु वाजि गज, तुरत सँवारे जाइ ॥

जहँ तहँ धावन पठइ पुनि, मंगल द्रव्य मँगाइ ।

हर्ष समेत वसिष्ठ-पद, पुनि सिर नायउ आइ ॥१०॥

अर्थ—तब (ब्राह्मणों के अनुमोदन करने पर) मुनि श्रीवसिष्ठजी ने सुमंत्रजी से कहा और वे सुनते ही हर्षित होकर चले, आकर अनेकों रथ और बहुत-से हाथी घोड़े तुरत सजाये ॥ फिर जहाँ-तहाँ दूतों को भेजकर और मंगल द्रव्य (मांगलिक वस्तुएँ) मँगाकर हर्ष सहित आकर फिर श्रीवसिष्ठजी के चरणों में मस्तक नवाया कि आपकी आज्ञा के अनुसार सब कार्य कर आया, अब क्या आज्ञा है ? ॥१०॥

विशेष—(१) 'तब मुनि कहेउ...'—श्रीसुमंत्रजी वहीं थे और यह भी सुन चुके थे कि 'विलंब नहिं कीजै' अतएव सुनते ही हर्षित होकर चले और ये सभी कार्य भी शीघ्रता से करेंगे।

(२) 'मंगल द्रव्य'—यहाँ गुरुजी ने वस्तुओं के नाम नहीं कहे, क्योंकि श्रीसुमंत्रजी स्वयं पंडित हैं और बहुत पुराने मंत्री हैं, इससे वे सब जानते हैं। यह भी हेतु है कि एक बार पूर्व कह चुके हैं, यथा—'हरषि मुनीस कह्यो मृदुबानी ।' से "सजहु तुरँग रथ नाग ।" तक (अ० दो० १) देखिये।

(३) 'जहँ तहँ धावन पठइ ..'—शीघ्र चलनेवाला धावन कहाता है, यहाँ शीघ्रता का काम है, अतः, श्रीहनुमान्जी ने सब एकत्र कर दिया, यथा—'सकट समाज असमंजस में राम राज काज जुग पूगनि को करतल पल भो ।' "मन को अगम तनु सुगम किये कपीस काज महाराज के समाज साज साजे हैं ।" (हनुमान् बाहुक १ + १५) ।

(४) 'हर्ष समेत'—अल्पकाल में ही सभी वस्तुएँ आ गईं, इससे हर्ष समेत आकर कहा कि आपकी चरण-कृपा से सब ठीक हो गया ।

'पुनि सिर नाथ'—'पुनि' का अर्थ फिर है, या, दूसरी बार भी, इससे यह भी सूचित किया कि आहा पाकर चलते समय भी प्रणाम करके गये थे, अब लौटने पर फिर प्रणाम किया ।

अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन-वृष्टि भरि लाई ॥१॥

राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥२॥

सुनत बचन जहँ तहँ जन धाये । सुग्रीवादि 'तुरत' अन्हवाये ॥३॥

अर्थ—श्रीअवधपुरी अत्यन्त सुन्दर सजाई गई, देवताओं ने पुष्प-वर्षा की मन्त्री लगा दी ॥१॥ श्रीरामजी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि पहले सखाओं को आकर स्नान कराओ ॥२॥ बचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े और (जाकर) उन्होंने श्रीसुग्रीवजी आदि (सखाओं) को तुरत स्नान कराया ॥३॥

विशेष—(१) 'अति रुचिर'—रुचिर तो स्वाभाविक है, रचना से अति रुचिर हो गई वा श्रीअवध सदैव शोभापूर्ण है, रचना करनी पुरवासियों की प्रीति की रीति है ; यथा—“जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥” (बा० दो० ११५) ।

मंगल-द्रव्य एकत्र होना और पुरी की रचना आदि मङ्गलकार्य देखकर देवताओं ने भी फूल बरसाये, यह भी मंगल ही है ; यथा—“पढ़ि वेद मुनि मंगलधानी । गगन सुमन भरि अवसर जानी ॥” (बा० दो० १२३) इससे देवताओं ने भी अपना हर्ष प्रकट किया । पहले अभिषेक की तैयारी पर विघ्न मनाते थे, क्योंकि स्वार्थ साधन करना था, अब तो वह सिद्ध हो गया है ।

(२) 'राम कहा सेवकन्ह...'—यह बात अभिषेक-विधान से प्रत्यक्ष है, इससे श्रीसुमन्त्रजी आदि ने इसपर ध्यान ही नहीं दिया । पर श्रीरामजी ने सँभाल की और अपने से पहले उन्हें स्नान कराया । यह आपकी सावधानता है—कहा ही है—“बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हौ ।” (कं० व० १२६) ; 'कहा ...बोलाई'—आदर देने के लिये सेवकों को स्वयं बुलाकर सुग्रीवादि को सम्मान-शिखा समझाई । अतः, 'जहँ-तहँ जन धाये'—नाई, वारी, कँहार आदि सेवक सब सामग्री लेने के लिये जहाँ-तहाँ दौड़े ।

(३) 'तुरत अन्हवाये'—यद्यपि सखा बहुत हैं, तथापि सेवक इतने अधिक हैं कि एक-एक के प्रति कई-कई उपस्थित हैं, इससे उन्होंने शीघ्र ही स्नान करा दिया ।

पुनि करुनानिधि भरत हँकारे । निज कर राम जटा निरुआरे ॥४॥

अन्हवाये प्रभु तीनिउ भाई । भगत - बछल कृपाल रघुराई ॥५॥

भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेप कोटि सत सकहिं न गाई ॥६॥

अर्थ—फिर करुणा सागर श्रीरामजी ने श्रीभरतजी को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटाएँ

खोलीं ॥४॥ भक्तवत्सल, कृपालु, रघुकुल के राजा प्रभु ने तीनों भाइयों को स्नान कराया ॥५॥ श्रीभरतजी का भाग्य और प्रभु की कोमलता अगणित शेष भी नहीं वर्णन कर सकते ॥६॥

विशेष—(१)—‘पुनि करुनानिधि’—भरत पर अत्यन्त करुणा है, प्रभु ने सोचा कि यह जटा मेरे कारण ही रक्खी गई है। अतः, इसे मैं ही खोलूँ। सखाओं को इनसे पहले नहलाया, इससे उन्हें भाइयों से भी अधिक मान दिया; यथा—“अनुजराज सम्पति वैदेही।” सख मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना।” (दो० १५), इस समय तो सखा लोग पाहुन भी हैं। अतः, उनका विशेष मान होना ही चाहिये।

(२) ‘अन्हवाये प्रभु तीनिउ भाई’—श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरघुनजी की भी जटाएँ स्वयं खोलीं और श्रीभरतजी के समान ही प्यार किया। शीघ्र ही पर लिया, इसीसे ‘प्रभु’ भी कहा है। भक्तवत्सल हैं, इससे प्यार करते हैं, कृपालु हैं, अतः, कृपा करते हैं, और रघुवाई हैं; अतः, प्रतिपाल करते हैं।

(३) ‘भरत भाग्य प्रभु’—जिनकी सेवा के लिये मन्त्रा आदि तरसते हैं, वे ही प्रभु अपने हाथों से श्रीभरतजी का सेवाकार्य करते हैं, जैसे पिता पुत्र का करता है, यह श्रीभरतजी का भाग्य है। सेवकों की सेवा करना—यह प्रभु की कोमलता है। ‘सेष सहससत’—अर्थात् भरत-भाग्य और प्रभु की कोमलता निस्सीम है। श्रीरामजी के अनुराग से भरत-भाग्य है; यथा—“बड़े भाग अनुराग राम-वद होइ।” (चरवा श० ११); पुनः जो श्रीरामजी श्रीभरतजी पर अनुराग करते हैं तो श्रीभरतजी का भाग्य निस्सीम है; यथा—“जे गुरु चरन रेनु अनुरागी।” राखे जापर अस अनुराग। की कहि सकै भरतकर भागू ॥” (अ० दो० २५८)।

पुनि निज जटा राम बिचराये। गुरु - अनुसासन मोंगि नहाये ॥७॥

करि मज्जन प्रभु भूपन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे ॥८॥

अर्थ—(भाइयों के स्नान करने पर) फिर श्रीरामजी ने अपनी जटाएँ खुलवाईं और गुरुजी से आज्ञा माँगकर स्नान किया ॥७॥ स्नान करके प्रभु ने अंगों में भूषण पहने, शरीर (की शोभा) देखकर अगणित कामदेय लज्जित हुए ॥८॥

विशेष—(१) ‘पुनि निज जटा’—प्रभु की जटाएँ भाइयों ने नहीं खोलीं, क्योंकि उससे बराबरी होती, ये बस महती कृपा का बदला नहीं दे सकते। श्रीरामजी ने सेवकों से अपनी जटाएँ खुलवाईं। ‘गुरु-अनुसासन मोंगि नहाये’—इनका यह स्नान अभिषेक के लिये विशेष विधि से है; अतः बिना गुरु आज्ञा के नहीं कर सकते थे। इसमें इनकी गुरु-भक्ति भी है। सगुण स्वयं स्नान के लिये आज्ञा दी और आपने गुरुजी से आज्ञा माँगकर स्नान किया।

(२) ‘प्रभु भूपन साजे’—ये भूषण पृथक् ही हैं, राज्याभिषेक समय धारण किये जाते हैं। वाल्मी० ६।१२८।६४-६५ में लिखा है कि किराट ब्रह्माजी का बनाया हुआ है, इसीसे मनु का अभिषेक हुआ था, वही किराट उनके अनुयायी सन राजाओं को अभिषेक के समय पहनाया जाता था, वही लाया गया। ‘कोटि सत’—असंख्य याची है।

दोहा—सामुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ।

दिव्य बसन बर भूपन, अंग अंग सजे बनाइ ॥

राम वाम दिसि सोमित, रमा रूप-गुन-खानि ।

देखि मातु सव हरषी, जन्म सुफलनिज जानि ॥

सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव-मुनि-वृंद ।

चढ़ि विमान आये सब, सुर देखन सुखकंद ॥११॥

अर्थ—सासुओं ने श्रीजानकीजी को तुरत आदरपूर्वक स्नान कराकर उनके अंग-अंग में दिव्य वस्त्र और सुन्दर भूषण बनाकर सजाये (सजाकर पहनाये) ॥ श्रीरामजी की दाईं और रूप और गुण की खानि श्रीजानकीजी सुशोभित हैं, सब माताएँ देखकर अपना-अपना जन्म कृतार्थ जानकर प्रसन्न हुईं ॥ हे गरुड़ ! सुनिये, उस समय ब्रह्माजी, शिवजी, मुनिवृंद और सब देवता विमानों पर चढ़-चढ़कर आनंद-कंद श्रीरामजी के दर्शनों के लिये आये ॥११॥

विशेष—(१) 'सासुन्ह सादर'—जिस समय उधर श्रीरामजी एवं तीनों भाईयों के स्नान आदि हुए, उसी समय इधर सब सासुओं ने श्रीसीताजी को स्नान एवं उनके शृंगार आदि कराये। अत्यंत प्रेम के कारण स्वयं सब लग गईं। 'सादर'—बौकी पर उत्तम वस्त्र विद्याकर अंगाराग-कुल्ले आदि लगाकर स्नान कराया।

'तुरत' क्योंकि—'अब मुनिघर विलंब नहीं कीजें' यह ब्राह्मणों की आह्वा है। दिव्य वसन वर भूषण—'यहाँ पौड़श शृंगार सृष्टि-किया-गया है, कोई यह नहीं समझे कि शीघ्रता के कारण सामान्य ही शृंगार हुआ हो, यह निवृत्त करने के लिये 'सजे बनाइ' कहा गया है। 'दिव्य' से वस्त्र की और 'वर' से भूषणों की श्रेष्ठता कही गई है। 'अंग-अंग'—जिस अंग के जो हैं, वे उसमें एवं प्रत्येक अंग में।

पौड़श शृंगार—'अंगशुक्ली, मञ्जन, वसन, माँग, महावर, केश। तिलक भाल, तिल चिबुक में, भूषण, अघर सुवेश ॥ मिस्ती, काजल, अर्गजा, बीरी और सुगंध। पुष्पकली युत होइ कर, तब नब सतनिबंध ॥' अर्थात् अंगों में छवटन लगाना, स्नान करना, वस्त्र धारण करना, केश सँधारना, माँग पारना, महावर देना, भाल में तिल-रुक्मना, चिबुक पर तिल सजाना, द्वादसो अभूषण पहनना, ओष्ठ रँगना (अघर राग लगाना), दाँतों में मिस्ती लगाना, आँखों में काजल लगाना, अर्गजा आदि गंध धारण, पान बीरी, सुगंध इतर आदि लगाना और फूलों की माला धारण करना। द्वादशाभूषण—नूपुर, किंकिणी, चूड़ी, अँगूठी, कंकण, बिजायठ, हार, कंठश्री, वेसर, विरिया, टीका और शीशफूल। भूषण चार प्रकार से धारण किये जाते हैं—(१) आवेध्य, जो छिद्र द्वारा पहना जाय जैसे कर्णफूल, वाली आदि। (२) बंधनीय, जो बाँधकर पहना जाय जैसे बाजूबंद, पहुँची आदि। (३) क्षेप्य, जिसमें अंग डालकर पहना जाय, जैसे कड़ा, छड़ा आदि। (४) आरोप्य, जो किसी अंग में लटका कर पहना जाय जैसे हार, कंठ श्री आदि।

(२) 'राम वाम दिसि'—जबतक श्रीवसिष्ठजी ने दिव्य सिंहासन नहीं भँगाया, तब तक सामान्य आसन पर ही शृंगार करके श्रीराम-जानकीजी को बैठाया गया, सब लोग शोभा देख रहे हैं।

(३) 'रमा रूप-गुन-खानि'—'रमा' शब्द श्रीजानकीजी के नाम का पर्यायी है, जैसे 'श्री' शब्द

श्रीजानकीजी का पर्याय वाचक बहुत जगह पर लिखा गया है, वैसे रमा शब्द भी बहुत जगह आया है। यहाँ श्रीरामजी के समान शोभा दिखाने के लिये 'राम' के जोड़ में 'रमा' कहा गया है। जैसे 'रमते योगिनोऽस्मिन्' राम है, वैसी ही उनके साथ सबको कृपा द्वारा आनन्द देनेवाली श्रीजानकीजी भी हैं। ये रूप और गुणों की खान हैं।

(४) 'सुनु खगेस तेहि अवसर'—यहाँ से राज्यासीन होने के ध्यान का प्रसंग है, यह उपासकों का सर्वस्व है, इसलिये उपासना घाट का सम्बोधन 'खगेस' कहा गया है, यहाँ २१ दोहों तक में ही ८ बार श्रीगुरुदेवी के पर्याय नाम आये हैं। यह अंतिम संवाद है। अतः, अंतिम कांड में इसकी प्रधानता भी युक्ति-युक्त ही है।

'तेहि अवसर'—ब्रह्मा-शिव आदि अवसर के जाननेवाले हैं, सर्वत्र अवसर पर आ जाते हैं; यथा—“सो अवसर विरंचि जब जेना। चले सकल मुर साजि विमाना ॥” (वा० दो० १४०); यथा—लं० दो० ११३ भी देखिये। 'आये' कहकर श्रीगुरुदेवी ने अपना भी वहाँ उपस्थित होना लक्षित किया, नहीं तो 'गये' कहते। 'सुख कंद'—'कंद' का अर्थ मूल और मेघ होता है, यहाँ सभी को सुख की धर्या कर रहे हैं। सबको समान रूप से सुख मिल रहा है, ऊँच-नीच का भेद नहीं है, जैसे मेघ सर्वत्र समान वृष्टि करता है, इसलिये सुखकंद कहा गया है।

प्रभु बिलोकि मुनि-मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन भौंगा ॥१॥

रवि सम तेज सो धरनि न जाई। बैठे राम खिजन्ह सिर नाई ॥२॥

जनक सुता समेत रह्यो। देखि प्रहरये मुनि-समुदाई ॥३॥

अर्थ—प्रभु को देखकर मुनि श्रीवसिष्ठजी का मन अनुरक्त हो आया, उन्होंने तुरत दिव्य-सिंहासन भौंगा ॥१॥ जिसका तेज सूर्य के समान था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मणों को शिर नवाकर श्रीरामजी उसपर बैठे ॥२॥ श्रीजानकीजी के साथ श्रीपुनाथजी को देखकर सब मुनि-समूह अत्यंत हर्षित हुए ॥३॥

विशेष—(१) 'मुनि मन अनुरागा'—यहाँ गुरु शब्द नहीं दिया गया कि जिस नाते से अनुराग होना स्वाभाविक होता। किन्तु 'मुनि' कहा है, मुनि मननशील होते हैं, उनमें राग कहाँ, यह प्रभु के अतिशय सौन्दर्य की महिमा है। 'मुनि' और 'मन' से अनुप्रास का भी मेल है।

'तुरत'—अभियेक का मूहूर्त शीघ्रता का है और सबकी अत्यंत उत्कंठा भी है, इसीसे यह शब्द बार-बार आया है—“तुरत सँवारे जाइ।” (दो० १०); “सुमीवादि तुरत अन्हवाये।” (दो० •); “मज्जनु तुरत कराइ” (दो० ११) और यहाँ—“तुरत दिव्य सिंहासन भौंगा।”

यहाँ मुनि के मन का अनुराग और दिव्य सिंहासन भौंगना कहा गया। ऐसे ही आगे मुनि-समुदाय का हर्ष और वेद-संत्र-उच्चारण, माताओं का हर्ष और आरती बनारना एवं देवदाओं का हर्ष और नगाड़ा बजाना कहा गया है। इस तरह क्रमशः सबके हर्ष और उनके कृत्य कहे गये हैं। 'दिव्य-सिंहासन' यह ब्रह्माजी का बनाया हुआ है। दिव्य का अर्थ तेजोमय भी है, यह भी आगे कहते हैं—“रविसम तेज सो.....” यह स्वर्ण का है और इसमें दिव्य-रत्न जड़े हुए हैं; यथा—“जनक सिंहासन सीय समेवा। बैठहि राम होइ पिदयेता ॥” (अ० दो० १०)।

(२) 'द्विजन्ह सिर नाई'—(क) प्रभु ब्रह्मण्य शिरोमणि हैं, ब्राह्मणों की मर्यादा-रक्षा के लिये बहुत स्थलों पर उनकी ब्राह्मणों में भक्ति कही गई है। (ख) ब्राह्मण भूदेव हैं और श्रीरामजी भूपाल होना चाहते हैं, पृथिवी की रक्षा धर्म से होती है, ब्राह्मणों की सेवा उत्तम पुण्य है; यथा—“पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा। मन क्रम बचन विप्रपद पूजा ॥” (दो० ४४) ।

(४) 'जनक सुता समेत'.....—युगल शोभा पर सभी को आनंद होता है, विवाह-प्रसंग में सुरमुनि का आनंदित होना कहा गया है; यथा - “भयो पानि गहन बिलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरीं ॥” (बा० दो० ३११) ; जब श्रीवसिष्ठजी ने इनसे सम्मति ली थी, तब इन्हें हर्ष हुआ था और यहाँ प्रभु को सिंहासनासीन देखकर प्रकर्ष हर्ष हुआ ।

वेद-मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥४॥

प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रन्ह आयसुं दीन्हा ॥५॥

सुत बिलोकि हरषीं महतारी। बार बार आरती उतारी ॥६॥

विप्रन्ह दान विविध विधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥७॥

सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ॥८॥

अर्थ—तब ब्राह्मणों ने वेद-मंत्र (स्वस्त्ययन आदि) उच्चारण किये । आकाश में देवता और मुनि 'जय हो, जय हो' ऐसा पुकारकर कहने लगे; अर्थात् ऊँचे स्वर से जय-जयकार करने लगे ॥४॥ पहले श्रीवसिष्ठ मुनि ने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणों को (तिलक करने की) आज्ञा दी ॥५॥ पुत्र को (अभिषिक्त) देखकर माताएँ प्रसन्न हुईं और बार-बार आरती उतार रही हैं ॥६॥ ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिये, सब याचकों को अयाचक (धनी) बना दिया, (उन्हें भीख माँगने की आवश्यकता नहीं रह गई) ॥७॥ तीनों लोकों के स्वामी श्रीरामजी को सिंहासन पर (विराजमान) देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाये ॥८॥

विशेष—(१) 'वेद-मंत्र तब'.....—श्रीरामजी ब्राह्मणों को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठे, सब ब्राह्मणों ने भी वेद-मंत्रों से आशीर्वाद दिया और शान्ति-पाठ करने लगे । जब आकाश में शब्द पहुँचा तो सुर-मुनि जय-जयकार करने लगे । 'पुकारे' कि जिससे नीचे तक शब्द आवे, सब कोई सुनें और श्रीरामजी भी सुनें । पृथिवी के द्विज वेद पढ़ते हैं और आकाश के सुर-मुनि 'जय-जय' कहते हैं ।

(२) 'प्रथम तिलक वसिष्ठ .....—श्रीवसिष्ठजी पिता के स्थान पर हैं और कुल-गुरु हैं, इसीसे उन्होंने ही पहले तिलक किया । मुनियों में श्रेष्ठ हैं, इससे मुनियों को भी तिलक करने की आज्ञा दी । 'सब निप्रन्ह' से यहाँ वामदेव, जाबालि आदि कहे गये हैं ।

(३) 'सुत बिलोकि हरषीं'.....—पहले शृंगार होने पर भी युगल-शोभा पर हर्षित हुई थीं; यथा—'देखि मातु सब हरषी' यह ऊपर कहा गया है । पर वहाँ आरती नहीं उतारी थीं, यहाँ सिंहासन पर देखकर हर्ष से आरती करने लगीं, क्योंकि यहाँ इसकी विधि है ।

(४) 'विप्रन्ह दान विविध'.....—भरत मिलाप पर निष्ठावर पानेवालों को निष्ठावर दे चुकी हैं; यथा—'नाना भौति निष्ठावर करही । परमानंद हरष पर भरही ॥' (दो० १) ; रहे विप्र और याचक, उन्हें यहाँ दे रही हैं ।

(५) 'सिंहासन पर'—और राजा इस गद्दी पर चक्रवर्ती ही होते आये हैं, पर श्रीरामजी तो तीनों लोकों के स्वामी हैं; यथा—“दस मुग्न विवस तिलोक-लोकपति विकल बनाये नाक बना हैं । सुमस यसे गाथत जिन्हके जस अमर नाग नर सुमुखि सना हैं ॥” (गो० उ १३) । ये तीनों लोकों का पालन करेंगे, इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये; यथा—“राम राज बैठे त्रयलोका । हर्षित भये गये सत्र मोका ॥” (दो० १३) ; इस प्रसंग पर गी० लं० २३ वॉ पूरा पद देखने योग्य है ।

देवता लोग इससे भी हर्षित हैं कि अन्न विग्रह यज्ञादि होंगे, तो हमलोग भाग पा-पाकर सुखी होंगे । पूर्व उपकार पर कृतज्ञता एवं सेवा तो है ही ।

छंद—नमः दुंभुमी बाजहिं विपुल गंदर्व-किन्नर गावहीं ।

नाचहिं अपहरा - वृंद परमानंद सुर - मुनि पावहीं ॥

भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमंदादि समेत ते ।

गहे छत्रं चामर व्यजन धनु असि चर्म सकि विराजते ॥१॥

अर्थ—आकाश में बहुत नगाड़े बज रहे हैं, बहुत-से गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं । अप्सराओं के मुंड-के-मुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परम आनन्द पा रहे हैं ॥ श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी—छोटे भाई, (श्रीसुग्रीवजी), श्रीविभीषणजी, श्रीअंगदजी (श्रीजाम्बवान्जी) और श्रीहनुमान्जी आदि यानों के सहित वे (क्रम से) छत्र, चमर, पंखा, धनुष (बाण), तलवार, ढाल और शक्ति लिये हुए विराजमान हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'नम दुंभुमी'—दुंभुमी बजाना और गंधर्व आदि का गाना साथ लियकर सूचित किया कि दुंभुमी मधुर स्वर से इनके गाने में मिली हुई बज रही है और गान के साथ ही अप्सराएँ नाच रही हैं । श्रीरामजी के उत्सव संबंधी गान से सुर मुनि परमानंद पाते हैं । पुनः गंधर्वों का गाना और अप्सराओं का नाचना आकाश में हो रहा है, वहीं पर ये सुर मुनि भी हैं; यथा “नम सुर मुनि जय जयति पुकारे ।” यह ऊपर कहा गया । इसीसे इन्हें वसते अधिक आनंद मिलता है ।

(२) 'भरतादि अनुज'—यहाँ श्रीभरतजी आदि से तीन भाई और श्रीविभीषणजी, श्रीअंगदजी, श्रीहनुमान्जी, इन छः के नाम स्पष्ट कहे गये हैं और छत्र आदि सात वस्तुओं के नाम कहे गये हैं, जिन्हें धारण करना कहा गया है । यदि छः ही इनके भी नाम होते, तो यथासंख्यालंकार से लगा लिये जाते । ग्रंथकार का अभिप्राय शेष पार्षदों और आयुधों की अप्याहार से लिये जाने का है । यहाँ श्रीभरत आदि और श्रीहनुमान् आदि में शेष पार्षद लिये जायेंगे ।

श्रीशत्रुघ्नजी के पश्चात् श्रीसुमीवजी को रुहने का कारण यह कि ये प्रथम के सप्ता हैं और सबों में प्रधान हैं, ये भाइयों में कहे भी गये हैं; यथा—“त्वमस्माकं चतुर्णां वै भ्राता सुमीव पंचमः ।” (वाल्मी० १।११०।४१) और जाम्बवान्जी राजाओं में हैं, ऋतुराज हैं। अतः, वानरराज, राक्षस राज और युवराज के साथ रहना योग्य है। श्रीअंगदजी के पश्चात् गिनने का कारण यह कि ये भी श्रीअंगदजी के मंत्री रूप में सीता-शोध के समय साथ भेजे गये थे। आयुषों में भी धनुष के पश्चात् बाण का अध्याहार करने से आठ हो जाते हैं, क्योंकि धनुष के साथ-साथ ही बाण भी अवश्य चाहिये।

क्रमशः सौज एवं आयुध धारण—श्रीभरतजी छत्र लिये हुए पीछे खड़े हैं, श्रीलक्ष्मणजी दाहिनी ओर घँवर करते हैं, श्रीशत्रुघ्नजी बाईं ओर पंखा फल रहे हैं, शेष पार्षद दोनों बगल हैं। श्रीसुमीवजी धनुष, श्रीविभीषणजी बाण, श्रीअंगदजी तलवार, श्रीजाम्बवान्जी ढाल और श्रीहनुमान्जी शक्ति लिये हुए खड़े हैं। शेष आठ पार्षद और भी अस्त्र-शस्त्र एवं सेवा-सौज लिये हुए हैं। अन्यत्र श्रीहनुमान्जी का सामने भी रहना पाया जाता है, किंतु यहाँ सामने भेंट देनेवालों के लिये मार्ग खुला चाहिये। अतः, इन्हें यहाँ सामने भी लिया जाय, तो एक बगल लिये हुए सामने भी ठीक है।

श्री-महित दिनकर वंश-भूपन काम बहु छवि मोहई ।

नव अंबुधर चर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥

मुकुटागदादि विचित्र भूषन अंग अंगान्ह प्रति सजे ।

अंभोज-नयन विसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥२॥

अर्थ—श्रीजानकीजी के साथ सूर्यकुल के भूपण श्रीरामजी के शरीर में बहुत-से कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवोन सजल काले मेयों के समान सुंदर श्रेष्ठ शरीर में पीताम्बर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है ॥ मुकुट और मिजायठ आदि विचित्र भूषण अंग-अंग में सजे हुए हैं। कमलदल के समान विशाल-नेत्र हैं, छाती और भुजाएँ विशाल हैं (नेत्र बड़े, छाती चौड़ी और भुजाएँ लंबी हैं)। जो दर्शन कर रहे हैं वे मनुष्य धन्य हैं ॥२॥

विशेष—(१) परिकरों के सहित श्रीरामजी की शोभा ऊपर छंद में कही गई, अब उनके स्वरूप की शोभा कह रहे हैं—“श्री-सहित...” “श्री” में यहाँ श्रीजानकीजी के अतिरिक्त राज्य-श्री का भी भाव है। दिनकर-वंश स्वयं प्रकारामान् अर्थात् सुशोभित है। आप उसको भी शोभित करनेवाले हैं।

(२) ‘सुर मन मोहई’—प्रायः देवतागण मेघ और विजली देखा करते हैं, परन्तु यहाँ विलक्षणता है, मेयों से श्रीरामजी के श्याम तन में विलक्षणता है और विद्युत्त्वर्णा श्रीजानकीजी एवं पीतांबर में विजली से विलक्षणता है, यथा—“पीत पुनीत मनोहर धोती। हरत बाल रवि दामिनि जोती ॥” (वा० दो० ११६); “साँवरे गोरे किसोर सुर भुनि चित चोर उभय-अंतर यक नारि सोही। मानहुँ बारिद बिधु बीच ललित अति, राजति वदित निज सहज बिछोही ॥” (गो० अ० ११)। इसीसे देवता देवकर मोहित हो गये।

(३) ‘मुकुटागदादि विचित्र भूषन’—पूर्व कहा गया था—‘करि मज्जन प्रभु भूपन सजे।’ यहाँ उन भूषणों के नाम देते हैं; ‘मुकुट-आदि’ शब्द में शिर से लेकर पैर तक के भूषण आ गये और ‘अंगद-

आदि' में दोनों बाहुओं से अंगुलियों तक के सभी भूषण सूक्ष्म रीति से कह दिये गये। मुकुट का वर्णन पहले करके शृंगार-दृष्टि की प्रधानता सूचित की गई है, क्योंकि शृंगार-रस में शिर से नायक का वर्णन होता है। 'विचित्र' का भाव यह है कि भूषणों में रंग-विरंग की शणियाँ जड़ी हुई हैं।

ये भूषण दिव्य हैं, ऊपर भी कहा गया कि किरीट ब्रह्माजी ने बनाया था, इनसे पहले के राजा इन्हें राज्य-तिलक के ही दिन धारण करते थे, परन्तु श्रीरामजी अप्राकृत होने के कारण इन्हें नित्य प्रति धारण करते थे।

(४) 'निररंति जे'—यह वर्तमान किया है, ग्रन्थकार का अभिप्राय यह है कि आज भी इस माँकी फो जो ध्यान से देखते हैं, वे धन्य हैं। उस समय के देखनेवाले तो धन्य हैं ही, यथा—“सिद्धार्थः खलु ते राम नरा ये त्वा पुरी गतम् । राज्ये वैवाभिमिकं च द्रव्यन्ते वसुधाधिपम् ॥” (वाल्मी १।१।१।११); अर्थात् हे रामजी ! वे श्रीअवधपुरवासी धन्य हैं जो तुम्हें राज्याभिमिक देखेंगे—यह भीमशरधजी ने दिव्य-रूप से कहा है।

दोहा—वह सोमा समाज सुख, कहत न बनइ खगेस ।
वरनइ सारद सेप श्रुति, तो रस जान महेस ॥
भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गये सुर निज निज धाम ।
बंदी बेप वेद तब, आये जहँ श्रीराम ॥
प्रभु सरबज्ञ कोन्ह अनि, आदर कृपानिधान ।
लखैर न काहू भरम कछु, लगे करन गुन - गान ॥१२॥

अर्थ—हे गरुड ! वह सोमा, वह समाज और वह आनंद मुझसे कहते नहीं बनता। शारदा, शेष और श्रुति वर्णन करते हैं, परन्तु वह रस (स्वाद, सुख) महादेवजी ही जानते हैं ॥ सन देवता पृथक्-पृथक् स्तुति करके अपने-अपने लोकों को गये (अर्थात् प्रत्येक देवता ने अपनी-अपनी बुद्धि से निराली ही स्तुति की। तब भाटों के बेप में वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे। दयासागर, सर्वज्ञ प्रभु ने उनका अनन्त आदर किया, किसी ने कुछ भेद नहीं लगा और वे गुणगान करने लगे ॥१२॥

विशेष—(१) 'वह सोमा समाज सुख'—श्रीमुगुर्दजी २० कृष्णों के पीछे यह चरित कह रहे हैं, इसीसे 'वह' पद से पुराने समय का कहा है। 'वरनइ सारद सेप श्रुति'—यथासंख्यालंकार की रीति से शारदा सोमा, शेष समाज और श्रुति सुख का वर्णन करते हैं। शारदा कहती है कि सत्पांग-राज्य श्रीसहित दंपति एक आसन पर विराजमान हैं। अतः, इस समय शृंगार-रस है। शेषजी कहते हैं कि सशस्त्र योद्धा का समाज सिंहासनसीन है और धर्म, दान, दया आदि पर चित्तश्रुति है, अतः यहाँ वीर-रस है। श्रुतियों कहती हैं कि इस समय पुरजन्, देव, मुनि आदि सभी परमानंद में निमग्न हैं और प्रभु तो निर्यानंद रूप ही हैं। अतः, इस समय शांत-रस है।

श्रीमुगुर्दजी कहते हैं कि इस रीति से सभी कहते हैं, परन्तु ये सब यथार्थ नहीं समझ सके,

क्योंकि वस्तुतः यहाँ कोई रस नहीं है, यहाँ अद्भुत-रस है और उसको महादेवजी ही जानते हैं, क्योंकि ये स्नान के पश्चात् से ही शोभा में निमग्न हो गये हैं, इसी से उनका संवाद यहाँ नहीं आया।

अथवा, जो जितना अधिक राम-तत्त्व का ज्ञाता होता है, वह उतना ही अधिक रस जानता और पाता है। श्रीशिवजी राम-तत्त्व-ज्ञाताओं में शिरोमणि हैं, इसीसे जानते हैं कि यहाँ की शोभा, समाज और आनन्द तीनों अद्भुत और अप्राकृतिक हैं, इसीसे 'सो रस जान महेस' कहा गया है।

(२) 'भिन्न-भिन्न अस्तुति करि...'—इससे इनकी भक्ति और बुद्धिमानी प्रकट हुई। 'निज-निज धाम'—जाने का भाव यह है कि अभी तक ये लोग रावण के भय से सुमेरु गिरि की कंदराओं में रहते थे। अब अपने-अपने धाम को गये। 'बंदी वेप वेद तब...'—वेद भगवान् के भाट हैं; यथा "बंदी वेद पुरान गन, कहहिं धिमल सुन ग्राम।" (च० दो० १०५) ; वेद श्रीरामजी के पास तक आना चाहते हैं, इसलिये भाट धनकर आये, क्योंकि भाट लोग राजा के समीप जाकर स्तुति करते हैं। 'आये जहँ श्रीराम'—इससे यह भी जनाया गया कि देवताओं ने आकाश से ही स्तुति की थी, यहाँ तक नहीं आये थे।

(३) 'प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति...' वेद वेप बनाकर आये, तो भी प्रभु जान गये और इन्होंने उन्हें अत्यन्त मानसिक आदर दिया। इससे इन्हें सर्वज्ञ और कृपानिधान कहा गया है; यथा—"सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिये।" (बा० दो० १२१) ; 'लखेउ न काहू मरम फलु...'—वेदों ने ऐसा उत्तम बंदी-वेप बनाया था कि सब लोग उन्हें सत्य ही बंदी जानते थे, बनावटी वेप नहीं जान पाये। अथवा प्रभु के आदर करने का भेद कोई नहीं पा सका।

छंद—जय सगुन - निर्गुन - रूप रूप अनूप भूप-शिरोमने-।

दमकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल मुजबल हने ॥

अवतार नर संसार-भार विभंजि दारुन दुख दहे ।

जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक सक्ति नमामहे ।१॥

अर्थ—हे भूप-शिरोमणे ! आपकी जय हो, आप सगुण और निर्गुण दोनों रूप हैं। आपका यह भूप-रूप उपमा-रहित है (अर्थात् जो आनन्द इस रूप से मिलता है, वह और रूपों से नहीं मिलता)। वृशानन आदि प्रचंड, प्रबल और दुष्ट राक्षसों को अपनी मुजाओं के बल से आपने मारा है। मनुष्य-अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके किसी प्रकार नहीं छूटने योग्य कठिन दुखों को आपने भस्म कर दिया है। हे शरणागत पाल ! हे दयाल ! हे प्रभो ! आपकी जय हो, शक्ति सहित आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) 'यह स्तुति हरिगीतिका छंद में है, यह इस ग्रंथ में पहले बहुत बार आ चुका है। यहाँ वेद चार हैं और छंद छ' हैं, पुनः छन्दों में 'नमामहे' आदि क्रियाएँ एकवचन की आरंभ हैं। इससे लोग एक-एक वेदों के गाने का प्रयत्न करण करते हैं, पर उससे कुछ यह नहीं सिद्ध हो सकता कि अमुक विषय ही अमुक वेद का लक्षण है। अतः, वह कल्पना मात्र है। छंदों में यह नहीं कहा जा सकता कि यह छंद अमुक वेद ने ही गाया है। यद्यपि वेद की चार संहिताएँ नित्य हैं, तथापि इनमें परस्पर वैमत्य तो है

नहीं। राजा के सामने गुण-गान करने के अनेक भेद हो सकते हैं। संभव है कि प्रत्येक छंद को पहले एक वेद ने एक चरण गाया और उसे ही शेष तीनों ने दुहराया हो, इस तरह तीन छंद गा गये। प्रथम वक्ता के अनुसार एकवचन क्रिया भी आती गई। चौथी स्तुति के चौथे चरण में सब ने मिलकर कहा, फिर पाँचवाँ पूर्ववत् कहा गया। पीछे छठा छंद सर्वों ने एकस्वर से साथ-साथ गाया हो, इसीसे 'हम अनुरागहीं, यह, बहुवचन क्रिया दी गई हो।

(२) 'सगुन निर्गुन रूप'—भाव यह है कि आप सगुण भी हैं और निर्गुण भी, यथार्थ में आप फौन हैं, यह हम नहीं कह सकते; यथा—“जासु गुनरूप नहिं कलित, निर्गुन सगुन संसु सनकादि सुक भक्ति दृढ़ करि गही।” (गी० ब० ९) ; अर्थात् शंभु, सनकादि और शुकदेव आदि ने जब देखा कि आपके रूप को न तो सगुण ही कह सकते हैं और न निर्गुण ही, यह तो अचिन्त्य है। अतः, मन-बाणी से अगोचर है। तब इस निरूपण के धरोहरे में नहीं पड़कर दृढ़ करके भक्ति ही ग्रहण की, क्योंकि भक्ति से ही वह ब्रह्म अपनेको यथार्थ रूप से जना देता है; यथा—“भक्त्यामानभिजानाति याषाम्यश्चास्ति तत्त्वतः।” (गीता १८।५५) ; “तुम्हरीहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन। जानहिं भगत भगत वर चंदन।” (अ० दो० १२६) ; “जाने बिनु भगति न जानिबो तिहारे हाथ समुक्ति सयाने नाथ पगनि परत ॥” (वि० २५१) , इत्यादि, इसी से श्रवत में ये वेद भी भक्ति ही माँगेंगे; यथा—“मन बचन कर्म विकार तजि तन चरन हम अनुराग-हो।” इसी के अनुरूप 'भूय-सिरोमने' भी कहा है, क्योंकि राजा लोग ही याचकों को बहुत क्रुद्ध देते हैं।

एक ही ब्रह्म निर्गुण-सगुण दोनों कैसे हो सकता है? इसपर बा० दो० ११४ चौ० १-२ देखिये। सगुण रूप से प्रभु उपस्थित हैं, इससे 'सगुन' प्रथम कहा गया। आपका विराट् रूप सगुण रूप है, इसमें अखिल ब्रह्मांडों का सम्यक् आधारत्व है। पुनः अखिल ब्रह्मांड के सम्यक् आधार होते हुए भी आप सनसे निर्लिप्त हैं, यह निर्गुणत्व है। भूमिका में सगुण निर्गुण प्रसंग भी देखिये। जब भक्तों के प्रेमवश निर्गुणत्व में सगुणत्व आ जाता है, तब यह निर्गुण-भास नहीं कहा जा सकता और सगुण भी सम्यक् आधार होते हुए सपसे असंग है, वो यह सगुण भी नहीं कहा जा सकता। इसीसे 'रूप अनूप' भी कहा गया है कि उसमें सगुण और निर्गुण कोई भी उपमा नहीं घटती। आगे का छठा छंद भी देखिये।

(३) 'दसकंधरादि प्रचंड'—अब वर्तमान सगुण रूप के कार्य कहते हैं—रावण के दस-शिर और बीस भुजाएँ थीं जिनका उसे बड़ा गर्व था; यथा—“मम भुज सागर बल जल पूरा।” बीस पयोधि अगाध अपारा।” (बं० दो० १७) ; इनसे उसे लड़ने का अभिमान था, यथा—“रन मद मत्त किरे जग धावा। प्रतिभट खोलत कवहुँ न पाया।” (बा० दो० १८१) । इससे राक्षसों को 'प्रचंड, प्रबल' कहा गया। उनका अभिमान तोड़ने के लिये आपने उन्हें मुञ्जा के बल से लड़कर मारा। (अन्यथा संकल्प-भास से ही मार सकते थे,)। 'उल' कहकर उन्हें बध के योग्य कहा कि इसीलिये आपका अवतार है; यथा—“जहँ प्रगटे रघुपति ससि चारु। निश्व सुसद खल कमल तुपारु ॥” (बा० दो० १५) ।

(४) 'अवतार नर संसार भार'—ऊपर 'दसकंधरादि' को मारना कहा गया है। वह कार्य मनुष्य-अवतार के बिना नहीं हो सकता था; यथा—“हम काहू के मरहिं न मारे। वानर मनुज जाति दुइ धारे ॥” (बा० दो० १०६) ; ऐसा वरदान उसने पाया था। इसीसे आपने मनुष्यावतार लिया। 'अवतार नर'—पृथिवी उसके भार से व्याकुल थी। अतः, उसे मारकर उमड़ा भार हटाना किया। 'संसार भार निर्भंजि' उससे देवताओं को एवं संसार-भार को दारुण दुःख था, यथा—“इहाँ देवतन्ह भलुति कीन्ही। दारुन निपति हमहि बेदि दीन्ही ॥” (बं० दो० ८४) । अतः, उसे मारकर उनके दुःख भस्म किये—‘दारुन दुख दहे’।

(५) 'जय प्रनतपाल'—इस कार्य से आपने संसार-भर के दुःख दूर किये, पर अपने शरणागतों के पालने में दया गुण विशेष प्रकट किया, इसीसे 'प्रनतपाल दयाल' भी कहा गया है; यथा—“अग पालक विसिपि जन त्राता ।” (पा० दो० १४) । ‘संजुक्त सक्ति नमामहे’—(क) अपनी आदि शक्ति श्रीजानकीजी के साथ सिंहासन पर विराजे हुए हैं, इससे शक्ति सहित को नमस्कार किया । (ख) जिस कार्य के सम्बन्ध से यहाँ नमस्कार किया गया है, उस भू-भार-हरण में और प्रणतों के पालन में श्रीसीताजी मुख्य कारण हैं, इससे उनके साथ प्रभु को प्रणाम किया ।

तव विषम मायावस सुरासुर नाग नर अंगजग हरे ।

भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥

जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविध दुख ते निर्दहे ।

भव खेद-खेदन-दच्छ हम कहँ रच्छ राम नमामहे ॥२॥

अर्थ—हे हरे ! आपकी कठिन माया के वश सुर, असुर, नाग, नर, अचर और चर, काल, कर्म और गुणों से भरे हुए (अर्थात् इनमें प्रवृत्ति के अनुसार) अगणित दिन-रात भव-मार्ग में चक्कर खा रहे हैं ॥ हे नाथ ! जिन जीवों को आपने करुणा करके देखा, वे वीनों प्रकार के दुःखों से निबह (छूट) गये । संसार दुःख के नष्ट करने में प्रवीण, हे श्रीरामजी ! हमारी रक्षा कीजिये, हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

विशेष—(१) ‘तव विषम माया’; यथा—“सो दासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोपि । छूट न राम कृपा बिनु,…” (दो० दो० ११); यहाँ ‘तव’ कह कर ईश्वर सम्बन्ध कहा और ‘विषम’ शब्द से उसे कठिन और दुस्तर कहा; यथा—“देवीहोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते माया-मेवां तरन्ति ते ॥” (गीता ७।१४); इस श्लोक में ‘तव’ का भाव ‘मम माया’ कहकर ‘विषम’ का भाव ‘दुरत्यया’ से और ‘माया’ का अर्थ ‘गुणमयी’ कहकर स्पष्ट किया गया है कि यह त्रिगुणात्मिका है । और ‘मामेव ये प्रपद्यन्ते’ में उपर्युक्त ‘छूट न राम कृपा बिनु’ भी आ गया है ।

‘सुरासुर-नाग नर’—‘सुर’ से स्वर्ग, ‘असुर-नाग’ से पाताल और ‘नर अगजग’ से मर्त्यलोक सूचित किया गया है ।

(२) ‘भव पंथ भ्रमत’—त्रिगुणात्मिका माया के वश जीव ८४ लाख योनियों में भ्रमण किया करते हैं; यथा—“आकर चारि लच्छ पीरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥” (दो० ४२), यही भव-पंथ-भ्रमण है । ‘दिवस निसि’—जो दिन-भर चलता है, वह रात में विश्राम करता है, परन्तु यहाँ वह वात नहीं है । रातों-दिन विश्राम नहीं लेने देती, ऐसी विषम माया है । ‘अमित’—क्योंकि जीवों का यह भ्रमण अनादि काल से माना जाता है ।

‘काल कर्म गुननि भरे’; यथा—“फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥” (दो० ४३); काल, कर्म, और गुण वीनों अन्योन्य सापेक्ष हैं; अर्थात् एक दूसरे के कारण हैं, ‘बीज-वृक्ष’ न्याय की तरह हैं । परन्तु यहाँ के लिखे हुए क्रम का भाव यह है कि जो मनुष्य जिस काल में जन्म लेता है, तदनुसार ज्योतिष-मत से उसका स्वभावज्ञ कर्म नियत हो जाता है, जो ईश्वरी द्वारा प्रकट

किया जाता है, फिर कालानुसार ही आयु पर पहुँचकर विद्या-अध्ययन आदि कर्म करता है, फिर वैसे ही गुण प्राप्त करता है। पुनः गुणानुसार कर्म होते हैं और कर्मानुसार ही दूसरे जन्म का काल (दुर्दिन, सुदिन आदि) बनता है, इत्यादि, रीति से इनके चक्कर में जीव भ्रमण करता रहता है। इसी को संसृति चक्र कहते हैं।

(३) 'जे नाथ करि करुना तिलोके'—ऊपर प्रमाण दिया गया है कि माया की प्रेरणा से भ्रमण करनेवालों के लिये राम कृपा ही उपाय है, उसी को यहाँ कहते हैं कि जिन्हें ही आप करुणा-दृष्टि से देखते हैं, वे ही इस त्रिगुणात्मिका माया की प्रेरणा से काल, कर्म, गुण के द्वारा होनेवाले त्रिविध दुःख से छूटते हैं। 'त्रिविध दुःख'; यथा—“काल-कर्म सुभाव-गुन कृत दुःख कहहुहि नाहि।” (दो० २१), अथवा, जरा, जन्म, मरण तथा वैहिक, दैहिक, भौतिक ताप आदि।

(४) 'भव रोद-छेदन-रच्छ'—भाव यह है कि भव-रोद की कारण-रूपा आसुरी सम्पत्ति है, उसे विविध उपायों से नाश करने में आप ही कुशल हैं; यथा—“तरदूपन विराध यध पंडित।” (दो० ५०)। 'हम कहँ रच्छ'—वेद कहते हैं कि हमारी रक्षा कीजिये, भाव यह कि हम जो कहते हैं कि प्रभु की करुणा से त्रिविध दुःख छूटते हैं, उसे सत्य कीजिये, यही हमारी रक्षा करना है। हमारे रक्षक आप ही हैं, यथा—“अति सेतु पालक राम तुम्ह” (अ० दो० १२१), “राखहि निज श्रुति सेतु” (बा० दो० १२१)।

जे ज्ञान मान धिमत्त तव भव-हरनि भक्ति न आदरी ।

ते पाइ सुरदुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥

विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे ।

, जपि नाम तव धिनु श्रम तरहि भव नाथ सो स्मरामहे ॥३॥

अर्थ—जो ज्ञान के अभिमान से विशेष मतवाले हो रहे हैं और उसी से उन्होंने आपकी आवागमन छुड़ानेवाली भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि ! वे दैवताओं के दुर्लभ पद को भी पाकर उस पद से (नीचे) गिर पड़ते हैं, यह हम देखते हैं (वा, वे हमको देखते रहते हैं तो भी भव में पड़ते हैं)। जो सब (ज्ञानादि अन्य साधनों का) आशा-भरोसा छोड़कर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं (अर्थात् इसी धृति में दृढ रहते हैं)। हे नाथ ! वे आपका नाम जपकर बिना परिश्रम ही भव-नार हो जाते हैं, उन आप (स्वामी) को मैं स्मरण करता हूँ ॥३॥

विशेष—‘जे ज्ञान मान धिमत्त’—ज्ञान का अभिमान यह है कि हम तो अपने ही ज्ञान-बल से स्वयं मोह आदि विकारों के नाश करने में समर्थ हैं, हमें भक्ति-रूपा गुलामी करने की क्या आवश्यकता है ? यहाँ ज्ञान से कैवल्यपरक कृच्छ्रज्ञान से तात्पर्य है, जिसमें ‘सोऽहमस्मि’ ऐसा अनुसंधान होता है, जो आगे ज्ञान-दीपक में कहा गया है। ज्ञान का वाचक ‘मान’ है; यथा—“मान ते ज्ञान पात ते लाजा।” (आ० दो० २०)।

‘तव भव हरनि भक्ति न आदरी’; यथा—“सुख रगोस हरि भगति निहाई। जे सुख चाहि आन चपाई ॥ ते सठ महा सिंधु धिनु तरनी। पैरि पार चाहि जड़ करनी ॥” (दो० ११४), अर्थात् भक्ति सुगम रीति से भव से तारनेवाली है। ‘सुर दुर्लभ पद’ अर्थात् ‘परम पद’, यथा—“अति दुर्लभ कैवल्य

परम पद ।” (दो० ११८), ‘हम देखत’ अर्थात् हम इसके साक्षी हैं । इसे दीप-देहली करके भी अर्थ करना चाहिये ।

(२) ‘विश्वास करि...’, यथा—“प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह तेह सेवक हरि केरे ।” (वि० १६८); ‘जपि नाम तव...’, यथा—“नाम लेत भवसिंधु सुराहीं । करहु विचार मुजन मन माहीं ।” (बा० दो० २४) ।

इस पूरे छंद के भाव का मिलान कीजिये; यथा—

“येऽन्येऽरविन्दाक्ष चिमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः । आरह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्य-
धोऽनाहत युष्मद्वद्वयः ॥ तथा न ते माधव तावकाः कचिद्भ्रश्यन्ति मार्गात्त्वयि यद्वसौहृदाः ॥
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥” (भाग० १०।२।१२-१३) । अर्थात्
ज्ञान के अभिसानी जो भगवद्गीति-रहित हैं, वे परम पद की योग्यता पाकर भी गिर जाते हैं और
भगवद्भक्त अपने सैकड़ों विघ्नों को लौघते हुए निर्भय रहते हैं, मार्ग से च्युत नहीं होते, भगवान् उनकी
रक्षा करते हैं । “नैष्कर्म्यस्य च्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ॥” (भाग० १।५।१९);
अर्थात् भक्ति-हीन ज्ञान शोभा नहीं देता ।

‘भक्ति न आवरी’, यथा—“श्रेयःश्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो छिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये ।
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुपायपातिनाम् ॥” (भाग० १०।१०।१४); अर्थात् आपको
कल्याण-कारिणी भक्ति को छोड़कर जो केवल ज्ञान ही के लिये क्लेश करते हैं, उन्हें श्रम ही हाथ लगता है
जैसे भूसी कूटनेवाले को फफोले ही हाथ में होते हैं—चावल नहीं मिलता ।

जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसिमुनि-पतनी तरी ।

नख-निर्गता मुनि-वंदिता त्रैलोक - पावनि सुरसरी ॥

ध्वज-कुलिस-अंकुश-कंजजुत बन फिरत कंटक किन लहे ।

पद-कंज-छंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥४॥

शब्दार्थ—‘निर्गता’= निकली हुई । किन = क्यों न, किन लोगों ने, (सं० किण) = घाय, चिह्न, दाग—
“ब्रणे चिह्ने घुने किये”—इति दशरत्नी ।

अर्थ—श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी के पूज्य, जिन चरणों की कल्याणकारी रज को स्पर्श करके गौतम
मुनि की स्त्री अहल्या तर गई । जिनके नख से मुनियों से वंदित, त्रिलोक को पवित्र करनेवाली श्रीगंगाजी
निकलीं और ध्वज, कुलिश, अंकुश और कमलयुक्त चरणों से (आपके अतिरिक्त) और किसने (कँटीले)
घन में फिरकर काँटे प्राप्त किये हैं ? अर्थात् आपके सिवा और किसी चाक्रवर्त्ती ने पेसे फट नहीं केले ।
उन मुक्ति के दाता दोनों चरण-कमलों को, हे राम ! रमापति ! हम नित्य भजते रहते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘सिव अज पूज्य’—कहकर चरणों की बढ़ाई की कि संसार-भर की उत्पत्ति और
प्रलय करनेवाले भी इन्हें पूजते हैं । ‘रज सुभ...’ कहकर पदरज की बढ़ाई की ; यथा—“जे परसिमुनि

बनिता लही गति रही जो पातकमई ।” (बा० दो० १११) ; ‘नर-निर्गता मुनि-चंदिता’...’ से चरणोदक की बड़ाई की और ‘ध्वज-कुलिस’...—इन चिह्नों के साथ कहकर साक्षात् चरणों की बड़ाई की है ।

चरणों के सम्यन्ध से श्रीगंगाजी की चारों प्रकार की उत्तमता प्राप्त है—

(२) ‘नर-निर्गता’ से कुल एवं जन्म की उत्तमता, ‘मुनि-चंदिता’ से स्वरूप की, ‘त्रैलोक्य-पावनि’ से स्वभाव की और ‘सुरसरी’ से संग की उत्तमता कही गई है कि सदा देवताओं का संग रहता है । ‘त्रैलोक्य-पावनि’ अर्थात् अपनी तीन धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसीसे ‘त्रिपयगा’ भी कही जाती है ।

(३) ‘ध्वज-कुलिस-श्रङ्खल-कञ्जजुव’—श्रीरामजी के दोनों चरणों में २४-२४ चिह्न हैं । पर उनमें ये चार मुख्य हैं । ये जिसके चरणों में हों, वह चर्यचर्चा राजा होता है, उसका कँटीले वन में नंगे पायों से फिरना अव्योम है, पर आपने कष्ट सहकर भी दया से सबके दुःख हरण किये हैं । ऐसा और कोई नहीं कर सकता । श्रीगुणदेवजी ने भी कहा है ; यथा—“स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दंढककंटकैः । स्वपादपल्लवं राम-आत्मन्योतिरगात्ततः ॥” (भाग० १।१।१४) ; अर्थात् प्रभु ने अपने उन कल्याणकारी चरणों को भक्तों के हृदय में स्थापित किया, जिनमें दंढकवन के कंटक-कंकड़ आदि गड़े थे ।

(४) ‘दंढ मुकंद’—दोनों चरण मुक्ति के दाता हैं एवं दंढ, जो हानि-हान, मानापमान, हर्ष-शोक आदि हैं, उनसे मुक्त करनेवाले हैं ।

‘ध्वज-कुलिस’...’ के साथ—ध्वजा चिह्न घ्याता को संसार-शत्रु से विजय देता है, वज्र चिह्न पाप-पहाड़ को विदीर्ण करता है । श्रङ्खला-चिह्न ऐसा ज्ञान पैदा करता है कि जिससे भक्त-नाजरूप-भन बरा-वर्त्ता रहता है । कमल अभीष्ट देता है । इनके माहात्म्य महारामायण में विस्तार से कहे गये हैं ।

जब रूप की बड़ाई की, तब ‘नमामहे’, नाम की बड़ाई की तब ‘स्मरामहे’ और यहाँ चरणों की बड़ाई की तब ‘भजामहे’ कहा है ।

यहाँ तक साधुर्ष रूप कहा ; आगे विराट् रूप का वर्णन करते हैं—

अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने ।

पट कंघ साखा पंचवीम अनेक पर्न सुमन - घने ॥

फल जुगल विधि कटु मधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।

पल्लवत फूलत नवल नित संसार - विटप नमामहे ॥५॥

अर्थ—वेद-शास्त्र कहते हैं कि संसार-रूपी वृक्ष की जड़ अव्यक्त (ब्रह्म) है, यह (वृक्ष) अनादि काल से है, इसमें चार त्वचार्य (दलिते अर्थात् वक्रते) और छः स्कंध हैं । पचीम शास्त्रार्थ, अनेक पत्ते और मपन फूल हैं ॥ कड़वे-मीठे दोनों प्रकार के फल हैं । ये (फल) जिसके आश्रित रहते हैं, वह वेलि एक ही है, (इस वृक्ष पर फैली है) नित्य नवीन पल्लव लेते और नित्य नवीन फूलते हुए नित्य नवीन है संसार-वृक्ष-रूप ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥५॥

विशेष - (१) 'अव्यक्तमूल'—वेदान्त-मत से जगत् का कारण ब्रह्म है; यथा—“सदेव सौम्येदमप्र आसीत्” (छं० ६।१।१); अर्थात् इस सृष्टि से पहले सत् (ब्रह्म) ही था। उसे ही मूल (कारण) भी कहा है; यथा—“सन्मूलाः सौम्येमा सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः।” (छं० ६।८।४); अर्थात् हे सौम्य ! यह सब प्रजा सत्-मूलवाली, सत्-आश्रयवाली और सत्-समाप्ति (लय) वाली है। “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय” (छं० ६।१।१); अर्थात् उस (सत् अर्थात् ईश्वर) ने संकल्प किया। कि मैं बहुत हो जाऊँ। इसी संकल्प को श्रीगोस्वामीजी ने ‘समीहा’ एव ‘अनुसासन’ कहा है; यथा—“उतपति पालन प्रलय समीहा।” (छं० दो० १४); “लव निमेष महं भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया॥” (या० दो० २२४), प्रभु के अनुशासन से विद्या माया जगत् को रचती है; यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके॥” (आ० दो० १४); प्रभु की प्रेरणा से एवं उनके बल से रचना करने में माया का कारणत्व नहीं है, प्रभु ही का है। अतः, सिद्ध हुआ कि इस जगत् का मूल ब्रह्म ही है, यही अव्यक्त भी कहा गया है; यथा—“कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव।” (ज० दो० ११२); ‘अनादि तरु’—यह जगत् कबसे है, यह नहीं जाना जाता, इससे इसे अनादि तरु कहा गया है। जगत् का कारण कर्म है। अतः, यह भी अनादि ही माना जाता है। कहा भी है—“विधि प्रपंच अस अचल अनादी।” (अ० दो० २८१); “प्रकृति पुरुष चैव विद्वध्यनादी उभावपि।” (गीता ३।३।१२)।

(२) ‘त्वच चारि’—तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण क्रमशः काले, लाल और श्वेत रंगों की त्वचाएँ हैं, चौथी बड़ी मीनी महीन त्वचा तीनों गुणों की साम्यावस्था सूक्ष्म, कारणावस्थापन्न प्रकृति है। यहाँ ‘तना’ जीव है, जिसपर ये चारों त्वचाएँ लिपटी हुई हैं, यह अध्याहार से लिया जायगा; यथा—“जीवभूता महाबाहो यदेवं धार्यते जगत्।” (गीता ७।५); ‘पट स्कंध’—पाँच तत्त्व और मन, ये छः स्कंध हैं। ‘साखा पंचवीस’—प्रत्येक तत्त्व की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ होती हैं। मनरूपी स्कंध में शाखाएँ नहीं हैं, यह सीधा ऊपर को जानेवाला स्कंध है, इसके संकल्प-विकल्प अग्रणी हैं।

पाँचो तत्त्वों की प्रकृतियाँ—

}	पृथिवी-तत्त्व में—अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा और लोम।
	जल में—पित्त, धीर्य, स्वेद, लार और रक्त।
	अग्नि में—भूख, प्यास, आलस, निद्रा और जम्हाई।
	वायु में—धावन, उल्लसण, प्रसारण, संकोचन और स्पर्श।
	आकाश में—काम, क्रोध, लोभ, मद और मान।

(३) ‘अनेक पर्न’—शारङ्गानुसार शुभाशुभ कर्म अनेक पत्ते हैं।

‘सुमन घने’—उन कर्मों में जो अनेक फलों की वासनाएँ हैं, उनके फल-भोग के समय की समीपता के काल ही फूल हैं।

(४) ‘फल जुगल त्रिधि’—फल तो बहुत हैं, पर वे हैं दो ही प्रकार के—फटु फल अर्थात् दुख और मधुर फल अर्थात् सुख हैं। ये ही अनेक प्रकार के होते हैं। किंतु ये बेलि में ही लगे हुए हैं। यही ‘जेहि आश्रित रहे’ से कही गई है। ‘रहे’ क्रिया बहुवचन पुल्लिङ्ग है। अतः, यह फलों के विषय में ही युक्ति संगत है। यही अविद्या माया बेलि है—जो समुदाय-कर्म-जनित वासना के द्वारा सम्पूर्ण वृक्ष को आच्छादित किये हुई है। यहाँ विलक्षणता यह है कि पत्ते और फूल तो आगे के चरण में वृक्ष में कहे गये हैं, यथा—‘पल्लवत फूलत...’ पर फल-मात्र बेलि में लगते हैं।

इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की शरीर-रूपा प्रकृति के द्वारा शुभाशुभ कर्म होते हैं; यथा—“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकार-विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥” (गीता ११२०); अर्थात् प्रकृति के गुणों के द्वारा सब प्रकार के कर्म होते हैं, अज्ञानी अहंकार से अपनेको कर्ता मान लेते हैं । तथा—“कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥” (गीता ११२०); अर्थात् कार्य (पंच तन्त्रों एवं पंच विषयों) और कारण (मन, बुद्धि अहंकार तथा १० इन्द्रियों) की उत्पत्ति में हेतु प्रकृति है और फल भोगने में हेतु जीवात्मा है; यथा—“देखी सुनी न आजु लौं अपनायति पेसी । करै सबै सिर भेरिये फिरि परे अनेसी ॥” (वि० १२८); अर्थात् कामादि में आसक्त होकर मन और इन्द्रियाँ सब कर्म करते हैं, परिणाम का दुःख मेरे शिर पर पड़ता है, फिर भी इनका साथ नहीं छूटता पेसी अपनायत (आत्मीयता) पड़ गई है । पुनः कर्म-फल के समय का संयोग भी ईश्वर ही करते हैं; यथा—“सुभ-असुभ करम अनुहारी । ईस देख फल हृदय विचारी ॥” (अ० दो० ७६); इन प्रमाणों से पत्र और पुष्प भगवान् के शरीर-रूप वृक्ष में ही लगना निश्चित हुआ ।

फलों का भोक्तृत्व भी जीवों में ही सिद्ध हुआ । तथा—“द्रासुपर्णा...” (मु० ११॥१) में भी जीव का ही फलभोक्ता होना स्पष्ट रूप से कहा गया है । यहाँ ‘कटु मधुर’ कहकर फलों कहा गया है । इसका अनुभव भी भोगनेवाला जीव ही करता है । इससे जीवों की ही अविद्यात्मक वासना द्वारा फल लगना ठीक है । अतः, फल मात्र बेल में लगना जानना चाहिये । वृक्ष में नहीं; यथा—“न मां कर्माणि लिप्मन्ति न मे कर्म फले स्पृहा ॥” (गीता ११३७); अर्थात् कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है इसीसे मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, (यह श्रीभगवान् ने ही कहा है) ।

(५) ‘नवल नित’—बहुत दिन का हो जाने से पदार्थ फीका पड़ जाता है । परन्तु इस वृक्ष में वह बात नहीं है । यह नित्य बैसा ही नया बना रहता है । कितने मर गये और छोड़कर चले गये, फिर भी यह नित्य हर-भरा ही दिखलाई पड़ता है । इस तरह यहाँ जगत् को भगवान् के परिणाम-रूप में प्रवाहतः नित्य स्पष्ट कहा गया है, जैसा विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में माना जाता है ।

बेल में जड़ नहीं कही गई, क्योंकि यह तो जीव के द्वारा अज्ञान से कल्पित है । इसमें जड़ कहाँ ? जैसे कि अमरबेलि बिना जड़ की ही होती है ।

‘संसार विटप नमामहे’—नित्य फलवित और फूलते हुए, हे संसार-वृक्ष ! (एक पाद विभूति विशिष्ट श्रीरामजी !) आपको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आगे के छंद में सब एक साथ मिलकर एक स्वर से स्तुति करते हैं—

जे ब्रह्म अज अद्वैत अनुभवगम्य मन - पर ध्यावहीं ।

ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥

करुनायतन प्रसु सदगुनाकर देव यह चर मागहीं ।

मन वचन कर्म विकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं ॥६॥

अर्थ—ब्रह्म अज है (यह जन्म नहीं लेता), अद्वैत है (यही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कुछ

नहीं है), अनुभव से जाना जाता है (इन्द्रियों की गति से परे है) और मन से परे है, जो ऐसा ध्यान करते हैं। वे ऐसा कहा करें और जानें, हम तो, हे नाथ ! आपका सगुण यश नित्य गाते हैं ॥ हे करुणा के धाम ! हे सद्गुणों की खान ! हे प्रभो ! हे देव (दिव्य ज्ञान एवं शरीरवाले) ! हम यह वरदान माँगते हैं कि मन, वचन और कर्म के विकारों को छोड़कर हम आपके चरणों में प्रीति करें ॥६॥

विशेष—(१) 'जे ब्रह्म अज अद्वैत...'—ये ब्रह्म की निर्गुणता के विशेषण हैं: यथा—"न तत्र चक्षुर्गन्धदृति न वागचक्षति नो मनो न विदो न विजानीमो ।" (केन १।३), अर्थात् उसमें न नेत्र जाते हैं, न वाणी जाती है, न मन जाता है, अपनी बुद्धि से हम उसे नहीं जानते । विशेष रूप से भी हम उसे नहीं जानते । "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (छा० ३।१४।१); अर्थात् यह सब निश्चय ब्रह्म ही है । 'ते कहहु जानहु' अर्थात् वह न कहने में आता है और न जानने ही में आता है, फिर भी उसमें जो माया-पश्वी करें सो करें । हे नाथ ! हम तो आपके सगुण यश को नित्य गाते हैं; अर्थात् यह गाते बनता है, इसीसे हम गाते हैं ।

इसपर आ० दो० १० "जे जानहिं ते जानहु स्वामो ।..." तथा आ० दो० १२ "जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्ता ।..." का तिलक भी देखिये ।

(२) 'हम तव सगुन जस नित गायही'—यह वेदों ने अपना विषयीभूत सिद्धान्त कहा है; यथा—"श्रवणं धारिण वेद, भव धारिणि योहित सरिस । जिन्हहिं न सपनेहु रेव, धरनत रघुवर बिसद जस ।" (बा० दो० १४); जैसे भगवान् ने गीता १८।६५-६६ में अपना एवं उपनिषदों का सिद्धान्त कहा है, वैसे ही यहाँ वेदों ने भी कहा है ।

यहाँ के 'अज अद्वैत...' आदि विशेषण जन्मशीलता एवं द्वैत आदि की अपेक्षा विना सिद्ध नहीं हो सकते हैं । अतः, सगुण को अपेक्षा से ही निर्गुण की सिद्धि होती है ; यथा—"ज्ञान कहै अज्ञान विनु, तम विनु कहै प्रकाश । निर्गुन कहै जो सगुन विनु, सो गुरु तुलसीदास ।" (दोहावली २५१); अर्थात् जैसे भारी अज्ञान को विना ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारी अज्ञान का निवृत्त करना ही ज्ञान का महत् स्वरूप है । तम का महत्त्व विना कोह प्रकाश का महत्त्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारी तम का निवृत्त करना ही प्रकाश का महत्त्व है । उसी तरह से सगुण ब्रह्म के ऐश्वर्य-कथन के विना निर्गुण का महत्त्व जानना असंभव है । इस असंभव को यदि कोई संभव कर दे, तो उस पंडित को मैं गुरु मानने को तैयार हूँ ।

तात्पर्य यह है कि जबतक सगुण ब्रह्म के स्वरूप "रोम रोम प्रति लागे, फोटि फोटि ब्रह्मंड ।" (बा० दो० २०१) को नहीं जानेगा, तबतक उन अनंत ब्रह्मांडों के सम्यक् आधार होते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने का महत्त्व कोई कैसे जान सकेगा कि वह कितना बड़ा निर्लिप्त है । इसी निर्लिप्तता (निर्गुणता) के महत्त्व की भगवान् ने सराहना की है ; यथा—"भया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वं भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृज च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥" (गीता १।७-५); अर्थात् सब प्राणी मुझमें ही स्थित हैं, पर मैं उन सबसे निर्लिप्त हूँ, देख, यह मेरा ऐश्वर्य योग है । मनुष्य अपने एक शरीर से भी निर्लिप्त नहीं रह सकता, परमात्मा अनन्त ब्रह्माण्डों का सम्यक् आधार होता हुआ भी उनसे वह निर्लिप्त है । तथा—"तत्र यः परमात्मासौ स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलेऽपि पद्मपत्रमिवांभसा ॥" (विष्णुपुराण); एवं "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्य-नरनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥" (श्वे० ४।७); अर्थात् निर्लिप्तता ही परमात्मा की निर्गुणता है । स्पष्ट कहा गया है; यथा—"असङ्गो न हि सज्यते" (बृह० ४।४।२२), अर्थात् वह ब्रह्म असङ्ग है, क्योंकि वह किसी में आसक्त नहीं होता । इसपर बा० दो० ११५ चौ० १-३ भी देखिये ।

(३) 'करुनायतन प्रभु...'—भाव यह कि हमपर करुणा करें; क्योंकि आप समर्थ हैं । हम जो

मौनें वह अप दे । आप सद्गुण-रान हैं; अतः, हमें सद्गुण दें, जो हम आगे कहते हैं—“मन वचन कर्म...”—आपको छोड़ और को ब्रह्म मानना मन का विकार है । और को ब्रह्म कहना वचन का विकार है और दूसरे को ब्रह्म-बुद्धि से पूजना कर्म का विकार है । इन विकारों को छोड़कर आपकी अनन्य भक्ति करें, आप यही वरदान दें ।

यही चारो वेदों का सिद्धांत है; यथा—“वेद-पुराण-संत-मत येह । सकल-सुकृत-फल राम-सनेह ॥” (बा० दो० २१) ।

‘सगुन निर्गुन’ कहकर वेदों ने स्तुति प्रारम्भ की थी । और इस छन्द में भी निर्गुण सगुण के ही वर्णन के साथ समाप्ति की; यथा—“जे ब्रह्म अज अद्वैत...सगुन जस नित गावहीं ।”

दोहा—सबके देखत वेदन्ह, बिनती कीन्ह उदार ।
अंतरधान भये पुनि, गये ब्रह्म - आगार ॥
वैनतेय मुनु संसु तब, आये जहँ रघुवीर ।
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥१३॥

अर्थ—सबके देखते वेदों ने उदार श्रीरामजी की उदार (श्रेष्ठ, बड़ी) स्तुति की, फिर वे अंतर्धान हो गये और ब्रह्मलोक को गये ॥ श्रीमरुडीजी कहते हैं कि हे गदगदी ! सुनिये, (जब वेद चले गये) तब श्रीशिवजी यहाँ आये, जहाँ श्रीरघुवीर हैं और स्तुति करने लगे, उनकी वाणी गदगद है और शरीर पुलक से पूर्ण (भरा हुआ) है ॥१३॥

विशेष—(१) ‘सबके देखत वेदन्ह ...’—वेदों का कोई रूप नहीं है, वे वाणीमय हैं, किन्तु आज ये बंदी-बेष में आये हैं, इसीसे उन्हें सब कोई देखते हैं । पर ये वेद हैं, इन्हें किसी ने नहीं लगा, सब उन्हें बंदी ही जानते हैं; यथा—“लखेव न काहू मरम कहु” (दो० १२) ।

यहाँ ‘सबके देखत’ कहकर यह भी सूचित किया गया है कि और देवताओं की स्तुति के प्रसंग जो पहले आ चुके हैं एवं आगे आवेंगे, वे सब अप्रत्यक्ष रूप में हुए हैं । वेदों को प्रभु के समीप प्रत्यक्ष रूप में आना था, इसीसे बंदी का रूप धारण कर आये हैं । क्योंकि प्रभु अपना ऐश्वर्य गुप्त रखना चाहते हैं । नहीं तो वेद ही माट क्यों बनकर आते ? किसी श्रेष्ठ देव-रूप से आते—यह किसी-किसी का मत है । परन्तु ऐश्वर्य गुप्त रखने की विशेष आवश्यकता रावण-वध ही तक थी, वह रावण का वध होते ही नहीं रह गई । इसीसे वाल्मीकीय रामायण में भी श्रीसीताजी की अंगि-परीक्षा के प्रसंग पर सब देवताओं का प्रत्यक्ष आना कहा गया है । राजा दुरास भी दिव्य-रूप से आये, उन्होंने श्रीरामजी को और श्रीलक्ष्मणजी को गोद में घेठाया है, बहुत-सी बातें की हैं, श्रीजानकीजी से भी बहुत कुछ कहा है । गोद में घेठाना तो अलक्ष्य भाव से नहीं कहा जा सकता । इस प्रसंग में भी आगे पुरजनों-पदेश में श्रीरामजी प्रकट शब्दों में श्रीमरु से अपना ऐश्वर्य कहेंगे ।

(२) ‘अंतर्धान भये...’—बंदी-रूप से आये थे, स्तुति पर जोहार की और जिधर से आये थे, पीछे की ओर वैसे ही चले गये, दरबार के लोगों की निगाहें सरकार पर हैं । वे बंदीजन-जैसे सामान्य

लोगों की तरफ क्यों देखने लगे ? दरबार से पृथक् होते ही अंतर्धान हो गये, क्योंकि उन्हें सबके समक्ष अंतर्धान होकर अपनेको तमारा बनाना या चमत्कार दिखाना तो था नहीं, नहीं तो बंदी बनकर ही क्यों आते ? उनका उद्देश्य तो समीप में आकर प्रभु के दर्शन करने का था । उसे प्राप्त कर वे ब्रह्मलोक को गये । वेद सदा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इससे चर्ही गये ।

‘उदार’—वेदों ने घर मॉगा, परन्तु उसका मिलना प्रकट रूप से नहीं कहा गया, वह इस विशेषण से गुप्त रीति से जना दिया गया; यथा—“उदारो दातृ महतः” ‘उदार’ का श्रेष्ठ एवं बड़ा भी अर्थ है, इससे यह भी जनाया कि ऐसी बड़ी स्तुति और किसी ने नहीं की ।

(३) ‘यैनतेय सुनु संसु तव’—“जहाँ रघुवीर’ अर्थात् सिंहासन के पास आये, क्योंकि वेदों की तरह इन्हें भी समीप में आकर दर्शन करना और भक्ति-घर मॉगना है । इस समय प्रभु राज्यासीन हुए हैं, सबको बहुत कुछ दे रहे हैं, इसीसे ये भी मॉगेंगे । आगे ‘महिपाल’ और ‘श्रीरंग’ आदि विशेषण भी मॉगने के उद्देश्य से कहेंगे । गद्गद वाली और शरीर की पुलकावली प्रेम-दर्शा से है ।

॥ जय राम रमारमनं समनं । भवताप भयाकुल पाहि जनं ।

अवधेम सुरेस रमेस विभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥१॥

दससीस विनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि राजा ।

रजनीचर - धृद - पतंग रहे । सर-पावक तेज प्रबल दहे ॥२॥

अर्थ—हे राम ! हे रमारमण ! आपकी जय हो । हे भवतापों (संसार-दुःखों) के नाश करनेवाले भवताप के भय से व्याकुल (मेरी एवं सब) जन की रक्षा कीजिये । हे अवधपति ! हे देवताओं के स्वामी ! हे लक्ष्मी के स्वामी ! हे विभो ! हे प्रभो ! शरण में आकर आपसे मॉगता हूँ कि (मेरी) रक्षा कीजिये ॥१॥ हे दस शिरों और बीस भुजाओंवाले रावण के नाश करनेवाले ! आपने पृथिवी के समूह महारोगों का नाश किया । राक्षस-समूह पतंग रूप थे, जो आपके घाण-रूपी, अग्नि के तीक्ष्ण तेज में जल मरे ॥२॥

विशेष—(१) ‘राम रमारमनं’—यहाँ श्रीरामजी श्रीजानकीजी के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं, इसलिये ‘रमारमनं’ कहकर दोनों की जय बोलते हैं । रमा श्रीजानकीजी का नाम है और लक्ष्मीजी का भी । दोनों अर्थ बोध कराने के लिये यहाँ यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । राजा राज्यासीन होकर समस्त लक्ष्मी का पति होता है । यह लक्षित कराते हुए भी यह विशेषण दिया गया है, क्योंकि आगे इन्हें वरदान मॉगना है । जो लक्ष्मीवान होता है, वही औरों को भी दे सकता है ।

श्रीसीताजी का बोधक यों है कि जैसे रमण क्रिया के सम्बन्ध से श्रीरामजी का रामनाम है; यथा—“रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति राम पदेनासौ परम्ब्रह्माभिधीयते ॥” (रा० पू० ता० १।१) ; वैसे ही बृहद्ब्रह्मसंहिता ३।१।७४, ८३ में श्रीसीताजी के लिये भी लिखा है—“वामाङ्गे जानकी देवी किशोरी कनकोज्ज्वला । कैवल्यरूपिणी नित्या नित्यानन्दैकविप्रहा ॥ सेयं सीता भगवती ज्ञानानन्दस्वरूपिणी । योगिनां रमणे रामे ... ।” महर्षि वाल्मीकिजी ने भी लिखा है—“श्रियाः श्री भव वत्सलाम् ॥” (वाल्मी० १।१०।११) ; अर्थात् श्रीसीताजी लक्ष्मी

को भी लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी को भी धियत्व देनेवाली हैं। 'भवताप' शब्द दीपदेहली है। पहले शिवजी ने भवतापशमन कहा और फिर ग्यथ अपनेको भवताप से डरा हुआ कहकर शरण हुए, क्योंकि श्रीरामजी सभीत शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं, यथा—“जो सभीत आवा सरनाई। रमिहउ ताहि प्रान की नाई ॥” (सु० दो० ५१), “आवे समय सरन तकि मोहीं ॥ करवैं सय तेहि साधु समाना ॥” (सु० दो० १०)।

(२) 'पाहि जन'—श्रीशिवजी जगत् के स्वामी हैं, इससे सगकी ओर से भी इनकी प्रार्थना है और स्वयं भी भवभय से मुक्त नहीं हैं, यथा—“नारद भव निरधि सनकादी। जे मुनि नायक आतमय दी ॥ सोह न अध कीन्ह वेहि केही ॥” (दो० ११),

(३) 'अवघेस सुरेश'—आप अवघ के राजा हैं, राजा लोग प्रजा की रक्षा करते हैं और हम आपकी प्रजा हैं। आप सुरेश हैं और हम सुर हैं। आप रमेश हैं और हम आपके उपासक हैं, ग्यथ अर्थात् हैं, कुछ माँगने आये हैं। आप विभु (सर्वव्यापक ईश्वर) हैं और हम आपके जीव हैं, इन सन नातों से हम आपकी शरण में आकर रक्षा माँगते हैं।

यहाँ यह भी भाव है कि अवघेश कहकर प्रजा बनने पर यदि श्रीरामजी कहें कि हम तो मनुष्य-प्रजाओं के राजा हैं और आप तो सुर हैं, उसपर 'सुरेश' भी कहा कि इस नाते से तो रक्षा कीजिये। पुन यन् कि आप तो महादेव हैं, अर्थात् बड़े देवता हैं, तो 'रमेश' कहा कि विष्णु शिवजी से बड़े हैं। यदि कहा जाय कि विष्णु और शिव त्रिवेद होने से तुल्य हैं, तो 'विभु' भी कहा, अर्थात् सर्वव्यापक ईश्वर से त्रिवेद का भी अधिभाष है। अतः, सन प्रकार से आप मेरी रक्षा करने के योग्य हैं।

(४) 'दससीस निनासन बीस मुना'—यहाँ रावण को पृथिवी का महारोग कहा है, यथा—“राघन सो राजरोग दाढत निराट उर ” (क० सु० २५), ससार में चीन शिरोंवाला ही ज्वर रोग अत्यन्त दुःख होता है। परन्तु यह रावणरूपी रोग तो दस शिरों और बीस मुनाओंवाला था, इसकी प्रसन्नता का क्या कहना? इसपर शका हुई कि ऐसे प्रसन्न को सेना समेत बध करने में बड़ा श्रम हुआ होगा। उसपर आगे कहते हैं—“रजनीचर घुट ” अर्थात् वे सन मोहयरा स्वयं लड़कर अनायास नाश हो गये, जैसे फतिगे प्रचंड अग्नि में, यथा—“निसिचर निरु पतग सम, रघुपति यान छुसातु। जननी हृदय घोर धरु, जरे निसाचर जानु ॥” (सु० दो० १५), “होहि कि राम सरानल दल डल सहि पतग ॥” (सु० दो० ५१), 'तेज प्रचंड'—आपने प्रचंड तेज को उन असुरों ने नहीं जाना, वे मोह से आपको मनुष्य ही मानते थे, जैसे फतिगे अग्नि के उष्णत्व को नहीं जानते।

महि-मंडल मंडन चारुतर । धृत सायक चाप निपंग वरं ।

मद मोह महा समता रजनी । तम-पुज-दिवाकर तेज-अनो ॥३॥

मन जात किरात निपान किये । मृगलोग कुम्भोग सरेन हिये ।

हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया-वन पौनर भूति परे ।४॥

सुंदर चाण, धनुष और तर्कश घोरण किये हुए हैं। मद, महामोह और महा ममता-रूपी रात्रि के अंधकार-समूह के (नाश करने के) लिये आप सूर्य-किरण समूह हैं ॥ कामदेव-रूपी किरात ने मनुष्य-रूपी मृगों को उनके हृदय में कुभोग-रूपी चाण मारकर उनका नाश किया है। हे दुःख हरनेवाले ! हे नाथ ! उस (काम) को मारकर विषय-रूपी वन में भूले पड़े हुए नीच अनाथों की रक्षा कीजिये ॥२॥

विशेष—(१) 'महि-मंडल मंडन'—ऊपर रावण-रूप भूमि के महारोग का नाश कहा गया, उसी संबंध से यहाँ पृथिवी-मंडल का शोभित होना कहते हैं कि जैसे रोग से रोगी की शोभा नहीं रहती, वैसे ही उस रोग से पृथिवी शोभाहीन हो गई थी, उस रोग के नाश हो जाने से अब वह शोभित हुई। रोग ओषधियों से नाश होते हैं। आपने अपनी तर्कश रूपी भोली से चाण-रूपी ओषधि निकालकर उस का नाश किया, उसीको यहाँ—'धृतसायक'—कहा है। 'वरं'—क्योंकि रोग-नाश करने में सफल रोग हुए। 'मंडन चातु तरं'—का भाव यह है कि दुश्चरित्र राक्षसों का नाश किया और अब अपने सदाचार से पृथिवी को सुशोभित कर रहे हैं; यथा—'चारित्र्येण च को युक्तः' इस प्रश्न पर 'स च सर्वगुणोपेतः कौस्तुभानन्दवर्धनः।' (वाल्मी ० मू० रा०) कहा गया है।

(२) 'मद मोह महा'—इन तीनों को रात कहा गया, क्योंकि रात भी म्रियामा कही जाती है। जैसे रात अंधकारमय होती है वैसे ही ये भी अज्ञानमय होते हैं; यथा—'भ्रमता तरुन तमी अधियारी।' (सु० को० ४१); 'मोह निता सय सोधनि हारा।' (अ० दो० १२); 'महा'—का भाव यह कि रात का अंत है, पर इन मद-भ्रमता आदि का अंत नहीं है।

(३) 'तम-भुंज दियाकर तेज अनी'—'तेज अनी' अर्थात् तेज का समूह, 'तम-भुंज' के लिये 'तेज अनी' कहा गया है। सूर्य सद्गुणों को फाँटते हैं। भाव यह है कि हृदय में आपके आते ही अनायास ही मद आदि नष्ट हो जाते हैं।

(४) 'मन जात किरात...'—किरात लोग प्रायः मृगों को रात में मारते हैं, इसी से यहाँ भी पहले रात कहकर तब काम-रूपी किरात का कुभोग-रूपी चाणों से मृग-रूपी मनुष्यों को मारना कहा गया है। 'कुभोग'—अपनी स्त्री का सहवास भोग और पर-स्त्री-महधाम कुभोग है, क्योंकि यह नरक-मूल है। कुभोग से लोक में अपकीर्ति और परलोक-हानि होती है। विषयी लोग इसे नहीं समझते इसी से मृग (मनु) कहे गये।

(५) 'हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे'—हे नाथ ! आपके से नाथ रहते हुए ये लोग अनाथ की तरह मारे जाते हैं, आप भक्तों के कुश हारने से हरि कहते हैं। अतः, इन अनाथों के कुश हरण कर इनकी रक्षा करें। आपकी रक्षा से काम इन्हें नहीं मार सकता; यथा—'जे राखे रघुवीर, ते उधरे तेहि काल मद'। (वा० दो० ६५); 'तिन्हकी न काम सकै चापि छौह। तुलसी जयसे रघुवीर बाँह ॥' (गो० अ० ४६)।

(६) 'विषया-न्नन...'—विषय को वन कहा गया, क्योंकि जैसे वन में अनेकों प्रकार के दुःख और भय हैं वैसे ही विषय-सेवन में अनेकों दुःख और भय हैं। जैसे वन में लोग प्रायः मार्ग भूल जाते हैं, वैसे ही विषय में पढ़कर लोग परमार्थ मार्ग को भूल जाते हैं। नरदेह का मुख्य उद्देश्य परमार्थ-साधन है, उसमें भूल जाने से विषयी मायर कहे गये। विषय में पढ़कर महर्षि विश्वामित्रजी भी भूल गये, दस वर्षों को एक दिन की तरह जाना; यथा—'अहो रात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश।' (वाल्मी ० ११३ ११); अर्थात् दिनरात के बहाने मेरे दश वर्ष बीत गये। फिर सामान्य मनुष्यों की क्या बात है ? 'नाथ'—शिवजी सबकी रक्षा माँगते हैं, इसी से याचनार्थक नाथ पद कहा गया।

बहु रोग वियोगन्हि लोग हये । भवदंघ्रि निरादर के फल ये ।
भवसिंधु अगाध परे नर ते । पद-पंकज प्रेम न जे करते ॥५॥
अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्हके पद-पंकज प्रीति नहीं ।
अवलंब भवंत कथा जिन्हके । प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके ॥६॥

अर्थ—बहुत-से रोगों और वियोगों से लोग मारे गये, आपके चरणारविंद के निरादर के ये फल हैं । जो आपके चरण-कमलों में प्रेम नहीं करते वे मनुष्य अगाध (अथाह) भयसागर में पड़े हैं ॥५॥ जिनकी प्रीति आपके चरण-कमल में नहीं है, वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मलिन और दुखी रहते हैं । आपकी कथा का जिन्हें आधा र है, उनको सदा संत और भगवान् प्रिय लगते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'बहु रोग वियोगन्हि...'—ऊपर कुभोग को पाप कहा गया है, उसी का फल-भोग यहाँ कहते हैं कि वे रोग और वियोग के द्वारा मारे जाते हैं, यथा—“करहिं पाप प्रायहिं दुख, भय रुज सोक वियोग ॥” (दो० १००) ; ‘भवदंघ्रि निरादर के फल ये’—भाव यह है कि आपके चरणों में प्रेम कर भक्ति करते तो विषय में नहीं पँसते और न ये सब दुर्दर्शाएँ होतीं ; यथा—“राम चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय भोग यस वरै कि तिन्हहीं ॥” (अ० दो० ८१) ; “मुमिरव रामहि तजहिं जन, एत सम विषय विज्ञास ॥” (अ० दो० १४०) ।

विषय-भोग से भौति-भौति वे रोग होते हैं, विषय सामग्री के एवं पुत्र कलत्र आदि के वियोग के भी दुःख उसी से होते हैं ।

(२) 'भवसिंधु अगाध परे नर ते'—भयसागर बड़ा गहरा है, इसमें निमग्न हुए जीव अपने उपाय-रूपी तैरने की क्रिया से नहीं निकल पाते । 'परे नर ते' अर्थात् इसमें वे पड़े ही रहते हैं । 'पद पंकज प्रेम न जे करते'—यदि चरणों में प्रेम करते तो तर जाते ; यथा—“भय जलधिपेत चरनारविंद” (वि० ९४) , “यत्पादद्वय एक एव हि भयान्मोघेस्तितीर्णवता” (बा० मं० १) तथा गीता १२।६-७ भी देखिये ।

(३) 'अति दीन मलीन...'—भाव यह कि अन्न-वस्त्र भी नहीं मिलता, यह अति दीनता है, इसी से मलिन चेष्टा से पाप करते हैं और फिर नित्य ही दुःख पाते हैं । 'जिन्ह के पद...'—भाव यह कि भजन करते तो दुःख मालूम ही नहीं पड़ता, यथा—“पवन काय मन मम गति जाही । सपनेहु-भूमिय निपति कि ताही ॥” (सु० दो० ११) ।

(४) 'अवलंब भवंत कथा...'—ऊपर विमुखों की दुर्दर्शा कही गई, अब भक्तों का सुख कहते हैं कि वे नित्य दुखी, दीन एवं मलिन रहते हैं और ये सुखी रहते हैं । कथा मुग्धेवालों का स्वभाव कहते हैं कि उन्हें संत और भगवान् सदा प्रिय लगते हैं, क्योंकि सत के बिना हरिकथा नहीं होती ; यथा—“निहु सतसंग न हरिकथा” (दो० ११) और कथा से भगवान् के गुण जाने जाते हैं, इससे उनमें प्रीति होती है ।

नहिं राग न लोभ न मान मदा । तिन्हके सम वैभव वा विपदा ।

येहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग मरोस सदा ॥७॥

करि प्रेम नि'तर नेम लिये । पद-पंकज सेवत सुख हिये ।

सम मानि निरादर आदरहीं । सब संत मुखी चिचरंति मही ॥८॥

अर्थ—उनके न राग (पदार्थों में प्रेम) है, न लोभ (वस्तु के अधिक पाने की इच्छा) है, न अभिमान है और न मद । उनके लिये संपत्ति और विपत्ति एक-समान हैं, इससे आपके सेवक आनंदित होते हैं और मुनि लोग सदा योग का भरोसा छोड़ते हैं, अथवा, मुनि लोग योग का भरोसा छोड़ते और आपका सदा ही भरोसा रखते हैं ॥७॥ प्रेम करके निरंतर नियम लेकर शुद्ध हृदय से चरण-कमलों की सेवा करते हैं । निरादर और आदर को समान मानकर सब संत आनंद से पृथिवी पर विचरते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'नहिं राग न लोभ' पहले कथा का अवलंबन कहकर अब उसका फल कहते हैं कि उन्हें जो प्राप्त है, उसमें राग नहीं रह जाता और जो नहीं प्राप्त है, उसका लोभ भी नहीं रहता । जाति-विद्या आदि अपने में उत्तम मानकर हृदय में हर्ष करना 'मद' है और जाति-विद्या आदि से लोक में धड़ई की चाह से प्रसिद्ध व्यापार 'मान' है, ये दोनों उनमें नहीं रह जाते ।

'तिन्हके सम बैभव वा विपदा ।' ; यथा—“सुख हरपहिं जइ दुख मिलराही । दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं ॥” (आ० दो० १३६) । “समदुःखसुखःस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः ॥” (गीता १३ २४) ।

(२) 'येहि ते तब सेवक होत मुदा ।'—कथा सुनने से हर्ष होता है ; यथा—“सुनत बिमल गुन अति सुख पावहिं ।” (दो० १५) , “येहि विधि कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥” (दु० दो० ७) ; संत के मिलने से सुख होता है ; यथा—“संत मिलन सम सुख जग नाही ।” (दो० १९०) ; इत्यादि उपर्युक्त सुख के कारण 'येहि ते' शब्द में आ गये ।

(३) 'नेम लिये'—प्रेमपूर्वक नियमित रूप से भजन करते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि भले ही हो, कम नहीं होने देते ; यथा—“बातक रटनि घटे घटि जाई । बढ़े प्रेम सब भैंति भलाई ॥” (अ० दो० २०४) ।

'सुख हिये'—हृदय में दंभ आदि विकार नहीं आने पाते ।

(४) 'सम मानि निरादर आदरहीं'—विचरने में जहाँ-तहाँ आदर-निरादर होता है, उसे सम्मान ही मानकर सुखी रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य आपके प्रेम विषयक तरवों में ही रहता है, आदर-निरादर का तो देह से ही सम्यन्ध है । यह गुणातीत का लक्षण है । गीता १४/२५ भी देखिये ।

ऊपर 'तिन्हके सम बैभव वा विपदा ।' से प्रवृत्तिवाले संत ओर यहाँ 'चिचरंति मही' कहकर इन्हें निवृत्ति मार्ग का संत सूचित किया । एक ही स्थान पर विशेष काल तक रहने से इन्हें राग-द्वेष का भय रहता है, इससे ये विचरा करते हैं, यह साधकों का उद्देश्य है । सिद्धों के विचरने पर कहा गया है—“जड़ जीवन्त को करत सचेता । जग माही चिचरत येहि हेता ।” (वैराग्यसटीपन ६) ।

'जोग भरोस'—जोग में ज्ञान-वैराग्य आदि सबके भाव हैं ।

मुनि-मानस-पंकज भृग भजे रघुबीर महा रनधीर अजे ।

तब नाम जपाम नमामि हरी भव रोग महागद मान अरी ॥९॥

‘सप्त त्रिधि सुख प्रद वास’—जो सब काल में सुखद और सप्त ऋतुओं की उपभोग-सामग्री से पूर्ण हो; यथा—‘सुंदर सदन सुखद सप्त काला । तहाँ वास ले दोन्ह सुआला ॥’ (वा० दो० २१६) ।

वाल्मीकी ६।१२८।४७ में श्रीरामजी ने श्रीभरतजी से कहा है कि मेरा सुंदर सुसज्जित भवन श्रीसुग्रीवजी के रहने के लिये दो, सप्त श्रीभरतजी ने वैसा ही किया । पीछे श्रीभरतजी ने श्रीसुग्रीवजी से विलक-सामग्री एकत्र करवाने के लिये भी कहा है ।

सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भवभय दावनी ॥१॥

महाराज कर सुभ अभियेका । सुनत लहहि नर विरति बिबेका ॥२॥

अर्थ—हे गरुड़ ! सुनो, यह कथा पवित्र है, तीनों प्रकार के तापों और भय-भय को नाश करने वाली है ॥१॥ महाराज श्रीरामजी का कन्याशुकराजी राज्याभियेक सुनते ही मनुष्य वैराग्य और विवेक पाते हैं ॥२॥

विशेष—(१) यहाँ राज्य-विलक का प्रसंग पूरा हुआ । अतः, उसका माहात्म्य कहते हैं । यह भी हो सक्ता है कि वाल्मीकीय रामायण में यहाँ पर लंकाकाण्ड की समाप्ति हुई है और विष्णु माहात्म्य कहा गया है, वह भाव भी दिला दिया गया ।

श्रीगोस्वामीजी ने अपना उत्तरकाण्ड अन्य रामायणों से कुछ विलक्षण रचा है । वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड का चरित इन्होंने इसमें नहीं ग्रहण किया । रावण की कथा तो इन्होंने वालकाण्ड में ही सूक्ष्म रीति से लिख दी है । लंकाकाण्ड में लंका से सम्बन्ध रखनेवाले ही चरित लिखे गये हैं । राज्याभियेक और वत्समन्थी राज्य-वैभव-वर्णन और विविध उपदेश एवं काक सुगुंडी और गरुड़जी के वत्संग द्वारा इन्होंने अपने उत्तरकाण्ड को सजोकर सुशोभित किया है ।

(२) ‘सुनु खगपति यह कथा पावनी’ कहकर इसे स्वरूप से निर्मल और सशयो पवित्र करने-वाली कहा । ‘त्रिविध ताप’—शरीर के सम्बन्ध से होनेवाले तीनों (दैहिक, वैशिक और भौतिक) तापों को दमन करती है, ये ताप व्याप्त होने नहीं पाते; यथा—‘सप्तन पाप सताप सोकके ॥’ (वा० दो० २१) । ‘भव भय दावनी’, यथा—‘करउँ कथा भव सरिता वरनी ॥’ (वा० दो० २०) ।

(३) ‘सुनत लहहि नर विरति बिबेका’—विरति प्राप्त करती है जिससे त्रिविध ताप नहीं व्यापते और विवेक देती है, जिससे भय-भय नहीं रह जाता । इससे उपर्युक्त—‘त्रिविधताप भय भय दावनी’ को ही यहाँ स्पष्ट किया है । ‘सुनत’—अर्थात् वक्ताल फल देती है । यहाँ निष्कामों को कहा है—आगे सकाम श्रोताओं को कहते हैं—

जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुखसंपति नाना विधि पावहिं ॥३॥

सुर-दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपति-पुर जाहीं ॥४॥

अर्थ—जो मनुष्य किसी कामना सहित इसे सुनते हैं और जो गाते हैं, वे (श्रोता-पक्ष दोनों) अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं ॥३॥ वे संसार में देयताओं को भी दुर्लभ सुख प्राप्त करके अंतकाल में श्रीरघुनाथजी के लोक को जाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'जे सकाम नर'—'सकाम' का अर्थ भी स्पष्ट किया—'सुख संपति नाना विधि पावहिं।' अर्थात् सुख-संपत्ति की कामना भी सिद्ध होती है। कथा से जानकर उनका उपभोग भक्ति के रूप में ही करते हैं, भक्ति के रूप में भोग ही परमार्थ-साधक हो जाते हैं। कान से राम-यश श्रवण करते हैं, मुख से वही गाते हैं, नेत्र से उनके दर्शन करते हैं। उनके कुटुंब और द्रव्य श्रीरामजी के हैं, वे परिकर रूप से श्रीरामजी की क्रीड़ा में सम्मिलित रहते हैं, इत्यादि सुख देवताओं के लिये दुर्लभ हैं। क्योंकि स्वर्ग-सुख-भोग परिणाम में अयोग्यता देनेवाला है और इनका यह भोग अंत में परधाम देनेवाला है; यथा—'मद्भक्ता यान्ति मामपि।' (गीता ७।१३); अर्थात् मेरे भक्त अवश्य मुझको ही पाते हैं। गीतावली में भी कहा है; यथा—'श्रीराम-पद जल जात सबके प्रीति अविचल पावनी। जो चहत सुक सनकादि संसु विरंचि मुनि मन भावनी ॥ सब ही के सुंदर मंदिराजिर, राउ रंक न लखि परे। नाकेस दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषयनि हरे ॥' (उ० १३); 'जिमि हरिजन हिय उपज न कामा।' (कि० दो० १४)।

(२) 'अंतकाल रघुपति पुर जाहीं।'—पहले 'जग माहीं' कहकर इह लोक का सुख कहा, यह एक पाद विभूति का सुख कहा गया। पुनः 'रघुपति पुर जाहीं' से त्रिपाद विभूति की प्राप्ति कही गई है, जो जगत से भिन्न है। श्रीरघुनाथजी का पुर अयोध्या ही है, यहाँ लीला-विभूति की अयोध्या है और त्रिपाद-विभूति में भी अयोध्या है। दोनों नित्य हैं। लीला-विभूति की अयोध्या 'जनम भूमि मम पुरी सोहावनि।' से ऊपर दो० ३ में कही गई और वहीं पर 'अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ।' पर त्रिपाद विभूति की अयोध्या भी वेद प्रमाण सहित कही गई है। यही श्रीरघुनाथजी का लोक है। 'रघुपति पुर' कहकर अयोध्या, साकेत इत्यादि का धोष कराया, श्रीरघुनाथजी की पुरी अयोध्या ही है। तात्पर्य यह है कि साधुर्य के उपासक भक्त यहाँ पर भगवान् के जिस रूप और भाव से जिस प्रकार के स्थल में अनुसंधान सहित उनकी उपासना करते हैं। भगवान् उसी रूप से एवं वैसी ही रीति से उन्हें आनन्द-नुभय कराते हुए वहाँ नित्य सेवा प्रदान करते हैं; यथा—'यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वति ॥' (छां० १।।१।।); इस श्रुति प्रमाण के 'तत्कृतुन्याय' से उपयुक्त बातें संगत हैं।

जो यहाँ जैसे परिकर-रूप से भावना करता है, दिव्य विभूति में भी वह वैसे ही ब्रह्म के साथ क्रीड़ा में सम्मिलित रहकर दिव्य सुख पाता है; यथा—'सोऽनुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता।' (तैत्ति० १।।); अर्थात् मुक्तात्मा, परमात्मा के साथ-साथ सब कामनाओं का भोक्ता होता है। यही सायुज्य मुक्ति है; यथा—'सायुज्यं प्रतिपन्ना ये तीव्रभक्तास्तपस्विनः। किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः ॥' (नार० पंच-रात्र-याम संहिता); अर्थात् क्षुधा-पिपासा आदि उपद्रवों से रहित होकर ब्रह्म के साथ-साथ किंकर भाव से सब कामनाओं को भोगनेवाले सायुज्य मुक्त कहाते हैं। यही मुक्ति श्रीगोस्वामीजी की भी इष्ट है; यथा—'पेलिवे को रग मृग तरु किंकर होइ रावरो राम हौं रहिहौं। येहि नाते नरकुहुं सचु पैहौं या बिनु परमपदहुं दुप दहिहौं ॥' (वि० १३); अर्थात् परमपद (नित्यधाम की मुक्तावस्था) में भी किंकर भाव से ही रहूँगा।

यहाँ सकामों के प्रसंग में यह महत्व कहा, तो निष्कामों का क्या कहना? वे तो विवेक-विराग सहित भक्ति करते हैं, तो मुक्त होंगे ही।

सुनहिं विमुक्त विरत अरु चिपई। लहहिं भगति-गति संपति नई ॥५॥

व्यगपति राम-कथा मैं घरनी। स्वमति चिलास त्रास दुखहरनी ॥६॥

विरति विवेक भगति दृढ़ करनी। मोह-नदी कहैं सुंदर तरनी ॥७॥

गुन सील कृपा परमायतनं प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ।

रघुनंदं निकंदय दंदघनं महिपाल विलोक्य दीनजनं ॥१०॥

शब्दार्थ—महा गद (महा + अगद, गद = रोग, अगद = ओषधि) = महान् ओषधि ; महा वाक्य ।

अर्थ—आप रघुवंशी वीर, महा रणवीर और अजेय होकर भी मुनियों के मन-कमल के भ्रमर होकर उनको भजते हैं, अर्थात् उनके प्रेम-चरा होकर उनके हृदय-कमल में वास करते हैं । हे हरि ! मैं आपका नाम जपता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ । आप (एवं वह आपका नाम) भवरूपी महान् रोग की महान् ओषधि हैं और मान के शत्रु हैं ॥ ६॥ आप गुण शील और कृपा के परमस्थान हैं, श्रीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ । हे रघुनंदन ! मेरे द्वंद्व-समूह को नाश कीजिये । हे महिपाल ! (मुक्त) दीन जन की ओर देखिये (भाव यह कि आपकी कृपा-दृष्टि से ही दीनों का द्वंद्व-दुःख नाश होता है) ॥१०॥

विशेष—(१) 'मुनि मानस'—मुनि लोग सर्वात्मना वृत्ति सहित भगवान् का भजन करते हैं, उन्हीं को चाहते हैं । अतः, प्रेम से चश होकर भगवान् भी उनको भजते हैं । जैसे भ्रमर रस के लोभ से कमल को भजता है, वैसे ही भगवान् प्रेमरस के लोभ से मुनियों के हृदय-कमल को भजते हैं ; यथा—“ते दोष धंधु प्रेम जनु जीते । गुरु-पद-पदुम पलोदय प्रीते ॥” (बा० दो० ३२५) ; तथा “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥” (गीता ११.११) ।

(२) 'भव रोग महागद मान अरी'—ऊपर कहा गया—“कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ।”—यहाँ पृथिवी के महारोग रूप राघव का नाश करना कहा गया था । यहाँ भव-रोग का भी नाशक कहते हैं । 'मान अरी' पृथक् कहने का कारण यह है कि मान-भवरोग का मूल रूप है ; यथा—“संलुपि मूल मूल प्रद नाना । सकल सौक दायक अभिमाना ॥” (दो० ०१) अर्थात् आप कारण और कार्य दोनों के नाशक हैं ।

'भव रोग महागद'—यह पद नाम का भी विशेषण हो सकता है और उसमें महागद रत्नेपार्थ से 'महा धाम्य' अर्थ से भी पृथक् विशेषण नाम ही का हो सकता है ; अर्थात् वह नाम महा धाम्य-रूप है, भव-रूपी महा रोग की महती ओषधि है और वह मान का शत्रु है ।

कहीं-कहीं 'गद' की जगह 'मद' भी पाठ है, उसमें 'महा' शब्द भव रोग, मद और मान तीनों के साथ लगेगा । फिर उसे नाम और रूप दोनों के साथ लगा सकते हैं ।

(३) 'गुनसील कृपा'—यद्यपि भगवान् में सभी गुण निस्सीम हैं ; यथा—“स च सर्व गुणोपेतः कीमन्यानन्दवर्धनः ।” (वास्मी० सू० रा०) तथापि यहाँ पर श्रीशिरजी की दृष्टि इन तीनों गुणों पर विशेष है, इसी से श्रीरामजी की गुणों के परम स्थान कहा है । 'श्रीरमनं'—'श्री' शब्द श्रीजानकीजी का नाम है । अरण्यकांड में तथा अन्यत्र भी कई जगह आया है । श्रीसीता मंत्र का श्रीजानकी भी यही है । ऊपर 'रमा रमनं' में प्रमाण भी दिया गया है कि श्रीजानकीजी श्रीसमूह की भी श्री हैं । 'रमा' और 'श्री' श्रीसीताजी के परैर्य-श्लोक नाम हैं । इन नामों में श्रीलक्ष्मजी के त्रय आदि अंश का भाव भी है और यहाँ श्रीशिरजी को कुछ माँगना है, इससे उपक्रम और उपसंहार में भी यही नाम दिया गया है कि श्रीमान् लोग ही आशितों को कुछ देते हैं । इसी से 'महिपाल' भी कहा है ।

(४) 'दंदघनं'—अर्थात् सुख-दुःख, मानापमान आदि द्वंद्वों के समूह ।

दोहा—बार बार बार माँगउँ, हरपि देहु श्रीरंग !

पद-सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग ॥

वरनि उमापति रामगुन, हरपि गये कैलास ।

तव प्रभु कपिन्ह दिवाये, सब विधि सुखप्रद वास ॥१४॥

शब्दार्थ—श्रीरंग = श्रीजी को रमानेवाले, धीरमण । अनपायनी = जिसका कभी विरलेप (भलागाव) नहीं हो, अथिरल, सदा एक रस रहनेवाली ।

अर्थ—हे श्री-रमण ! आपके चरण-कमलों की अधिनाशिनी भक्ति और सदा सत्संग का घरदान आपसे मैं बार-बार माँगता हूँ, आप प्रसन्न होकर दीजिये ॥ श्रीरामजी के गुणों का हर्ष-पूर्वक वर्णन करके उमापति श्रीशिवजी हर्ष-पूर्वक कैलाश को गये, तब प्रभु ने धानरों को सब प्रकार सुख देनेवाले वास-स्थान दिलाये ॥१४॥

विशेष—(१) 'बार-बार' माँगने के सम्वन्ध से 'श्रीरंग' कहा गया है कि आप समस्त पेशवर्य के स्वामी हैं । अतः, सब कुछ दे सकते हैं, इससे बार-बार माँगने पर संकोच नहीं होगा और जो माँगूँगा, अवश्य मिलेगा । 'हरपि देहु'—जो दोनों पदार्थ माँगते हैं, वे वड़े दुर्लभ हैं ; यथा—“सब ते सो दुर्लभ सूर राया । राम-भगति-रत गत-मद-माया ।” (दो० ५३) ; “सत्संगति दुर्लभ संसारा ।” (दो० १२९) ; इसी से इन्हें बार-बार माँगने पर भी प्रभु संकोच में पड़कर देते हैं ; यथा—“प्रभु कह दें सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥” (दो० ८१) । यही विचारकर श्रीशिवजी ने बार-बार माँगा और श्रीरंग कहकर पेशवर्य एवं उदारता प्रकट की, फिर भी कहते हैं कि हर्ष-पूर्वक दे दीजिये ।

भक्ति माँगकर साथ ही सत्संग माँगने का अभिप्राय यह है कि निरंतर सत्संग रहने से भजन का उत्साह नित्य नवीन बना रहता है । भजन के उपाय भक्ति-भक्ति से श्रवणगोचर हुआ करते हैं । इसी से पूज्य ग्रंथकार ने स्वयं भी ऐसा ही माँगा है ; यथा—“यत्र कुत्रापि मम जन्म...तत्र त्वद्वक्तिं सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विभ्राममेकम् ।” (वि० ५०) ।

(२) 'वरनि उमापति...'—इसमें 'हरपि' दीपदेहली है । हर्ष-पूर्वक जाने से वरदान का मिलना भी ध्वनित हुआ, लीला के अनुरोध से प्रकट-रूप में वरदान नहीं दिया, मानसिक रीति से दिया । उसे जानकर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए ।

(३) 'तव प्रभु कपिन्ह दिवाये...'—अन्य रामायणों में तिलक के पहले वास दिलाना लिखा है । परन्तु श्रीगोस्वामीजी ने आते ही तिलक-रचना लिखी है । अतएव सभी उस कार्य में लगे थे । अब वह कार्य सम्पन्न हो गया, प्रभु को अवकाश मिला, तब उन्होंने वानरों के निवास का प्रबंध किया ।

प्रभु का चित्त इनके स्वागत में लगा था, इसी से श्रीशिवजी ने प्रार्थना में कहा है—“महिपाल विलोक्य दीन जन” अर्थात् मुक्त दीन जन की ओर थोड़ा ध्यान दें, यद्यपि आप महिपाल हैं । अतः, आप को सभी का पालन करना है ।

'कपिन्ह' में रीछ और राक्षस भी आ गये । रीछ तो प्रायः कपियों में कहे ही जाते हैं, राक्षस बहुत थोड़े हैं, इससे वे भी उन्हीं में कहे गये ।

अर्थ—जीवन्मुक्त, वैराग्यवान् और विषयी सुनते हैं, तो भक्ति, गति और नई सम्पत्ति (श्रद्धा) पाते हैं ॥१॥ हे गरुड़जी ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम-कथा चर्चने की, जो भय और दुःख को हरने-वाली, वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करनेवाली और मोह-नदी के लिये सुन्दर नाव है ॥६-७॥

विशेष—(१) 'सुनिहि निमुक्त'—इसमें यथासंख्यालंकार से अर्थ होना चाहिये। विमुक्त को भक्ति मिलती है; यथा—“सुक सनकादि सुक विचरत तेउ भजन करत अजहूँ ॥” (वि० ८६), मुक्तों को कुछ नहीं चाहिये। फिर भी वे भक्ति करते हैं, इसपर—“भगतिहि सानुगूल रघुराया ।” से ‘अस विचारि जे सुनि विज्ञानी। जाँचहि भगति सकल सुखरानी ॥” (दो० १५)—देखिये। वैराग्यवान् को गति मिलती है। गति का अर्थ है—भगवान् के अनन्य शरण होना, विरक्त सब ओर से श्रुति खींच लेते हैं, तब वे भगवान् में अनन्य होकर शरणागत पाते हैं, यथा—“आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेयानुत्तमां गतिम् ॥” (गीता ११८), विषयी को नई संपत्ति मिलती है, ‘नई’ का अर्थ कोई-कोई दिन-दिन नई होनेवाली अर्थात् ‘नित्य नई’ करते हैं। पर मूल में ‘नित्य’ शब्द बिना यह अर्थ नहीं आता और ‘नई’ शब्द दोहराया भी नहीं गया कि जिससे वक्त अर्थ लिया जाता।

नई सम्पत्ति क्या है? यह विचार करने का विषय है। विषयी के पास जो सम्पत्ति है, जिसे वह भोगता है वह पुरानी है, क्योंकि विषयोपभोग सामग्री का तो वह जन्म-जन्म से भोग करता ही आता है।

अन कथा के द्वारा जो उसे नई सम्पत्ति मिलती है, वह है श्रद्धा, साधन चतुष्टय में पद संपत्ति भी है जिसके छः भेदों में श्रद्धा भी एक है—शम, दम, उपरम, तितित्ता, श्रद्धा, समंधान। यही सात्विक श्रद्धा के नाम से दो० ११६ चौ० ६ में कही गई। भक्ति अथवा ज्ञान किसी भी साधन में श्रद्धा ही उत्तरोत्तर विकास की जड़ है। इससे उसका आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है। कथा के द्वारा विषयोपभोग की अनित्यता समझ में आ जाती है और वह उपासना में प्रवृत्त होता है।

इस अर्थ से विमुक्त और विरक्त के समान इसका भी फल हो जाता है और फल में भी विषयी से विरति की और उससे विमुक्त की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। ये तीनों अन्यत्र भी कहे गये हैं—“विपई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीय जग घेट बराने ॥ राम मनेह सरस मन जासू। साधु सभा पड़ आदर तामू ॥” (घ० दो० २०१) इसमें उपर्युक्त विमुक्त भिन्न और विरक्त साधक कहे गये हैं। विषयी को इसमें भी राम-मनेह में सरसता (श्रद्धा) ही कही गई है।

(२) ‘दमति निज्ञान’ अर्थात् अपनी बुद्धि की प्रवृत्ति भर, अपनी मति के अनुसार। प्राप्त अर्थात् यम सन्तति, गर्भयाम आदि के भय। दुःख अर्थात् वरिष्ठ, आधि व्याधि आदि।

(३) ‘निरति निवेक भगति दृढ़ करनी।’—इनकी प्राप्ति उपर कही गई, यहाँ दृढ़ करनी कहते हैं। भाव यह कि प्राप्त कराके फिर उसे अचल भो कर देती है।

नित नव मंगल कौमलपुरी। हरपित रहहि लोग सब कुरी ॥८॥

नित नई प्रीति राम-पद-पंकज। सबके जिन्हहि नमत सिवसुनि अज ॥९॥

मंगन यह प्रकार पहिराये। दिजन्ह दान नाना बिधि ॥१०॥

अर्थ—प्रीत्योध्यापुरी में नित्य नये मङ्गलोत्सव होते हैं, सब कुरी (जाति) के लोग प्रसन्न रहते हैं ॥८॥ श्रीरामजी के परण-कमलों में—जिन्हें शिवजी, सुनि लोग और श्रद्धाजी नमस्कार करते हैं,

सबकी नित्य नई प्रीति है ॥६॥ याचकों ने बहुत प्रकार के पहिरावे पाये और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये ॥१०॥

विशेष—(१) 'नित नव मंगल'—राज-मंदिर का उत्सव फहरकर अन पुरवासियों का उत्साह कहते हैं कि श्रीरामजी के आगमन का उत्सव घर-घर, जाति-जाति के लोग करते हैं, इसीसे वे हर्षित रहते हैं। श्रीरामजी के सम्बन्ध में हर्ष का कारण आगे कहते हैं 'नित नव प्रीति'—अर्थात् श्रीरामजी में प्रीति थी, अब नित्य नये उत्सव द्वारा उस प्रीति को और बढ़ाते हैं। प्रीति बढ़ने का कारण भी कहते हैं—'जिन्हि नमत सिव मुनि अज'—सब विचारते हैं कि जिन चरणों का आश्रय हमें प्रत्यक्ष प्राप्त है, वे इतने घड़े हैं कि उन्हें ब्रह्मा, शिव आदि नमस्कार ही कर पाते हैं। इन लोगों ने देखा और सुना है कि सब देवताओं ने लंका में आकर स्तुति और नमस्कार किये हैं और यहाँ भी शिष्यजी आये ही थे ; स्तुति कर गये।

(२) 'मंगल बहु प्रकार पहिराये ।'—किसने पहिराये और किसने दान दिये, यह नहीं लिखा गया। अतः सूचित किया कि सभी ने पहिराये और सभी ने दान दिये। याचकों को तो पहिरावा देते हैं, उनकी रुचि के अनुसार वस्त्राभूषण पहनाये और दान ब्राह्मणों को दिया, क्योंकि दान सुपात्र को ही देना चाहिये ; यथा—“देखो काले च पाये च तहानं सात्त्विकं स्यूतम् ॥” (गीता • १८।३०)। 'नाना विधि' में हाथी, घोड़े, गौ, वस्त्र के दान एवं और भी नाना रामायणों में कहे हुए दानों के भेद आ गये।

पाहुनों की विदाई का प्रसंग

दोहा—ब्रह्मानन्द मगन कपि, सबके प्रमुपद प्रीति ।

जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास पट बीनि ॥१५॥

अर्थ—सब वानर ब्रह्मानन्द में मगन हैं, सबके हृदय में प्रभु के चरणों में प्रीति है, उन्होंने दिन जाते नहीं जाना, छः महीने बीत गये ॥१५॥

विशेष—(१) यहाँ का ब्रह्मानन्द भक्ति सम्बन्ध का है, क्योंकि 'सब के प्रभु-पद प्रीति' कही गई है, रुत ब्रह्मानन्द में ध्याता, ध्यान और ध्येय के भेद की वृत्ति नहीं रह जाती। यहाँ का ब्रह्मानन्द श्रीरामजी के दर्शनों से है, क्योंकि श्रीरामजी ब्रह्मानन्द की राशि हैं ; यथा—“मुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानन्द रासि जनु पाई ॥” (अ. दो. १०५)। इसी से राजा श्रीजनकजी का ब्रह्मानन्द इनके दर्शनों के समस्त अति तुच्छ हो गया ; यथा—“इन्हि बिलोकत अति अनुरागा । घरवस ब्रह्म सुपहि मन त्यागा ॥” (अ. दो. २१५)।

(२) 'दिवस'—यह रात और दिन दोनों का उपलक्षक है।

विस्तरे गृह सपनेहु सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥१॥

तब रघुपति सब सखा बोलाये । आइ सबन्हि सादर सिर नाये ॥२॥

परम प्रीति समीप बैठारे । भगत - सुखद मृदु बचन उचारे ॥३॥

अर्थ—उन्हें घर भूल गया, स्वप्न में भी घर की सुधि नहीं आती, जैसे कि संत के मन में पर-द्रोह (का स्मरण) नहीं आता ॥१॥ (जब ऐसे हो छः मास बीत गये) तब श्रीरघुनाथजी ने सब सखाओं को बुलाया, सब ने आकर आदर सहित प्रणाम किया ॥२॥ बड़े प्रेम से प्रभु ने उनको पास बैठाया और भक्तों को सुख देनेवाले कोमल वचन कहे ॥३॥

विशेष—(१) 'विसरे-गृह...'—'सपनेहु' यह मुहाविरा है, अर्थात् कभी नहीं । पहले वानरों का यहाँ का सुख कहा कि सब ब्राह्मणों में मग्न रहते हैं । अब कहते हैं कि इस सुख के आगे उन्हें अपने अपने घर भूल गये हैं । 'जिमि परद्रोह...'—अर्थात् जैसे मन में परद्रोह का रहना भक्ति का बाधक है, वैसे ही गृह आदि की ममता भी बाधक है ; यथा—“परिहरि राम लखन वैदेही । जेहि घर भाव वाम बिधि तेही ॥” (च० दो० २०६) । यहाँ संतों का लक्षण भी कहा गया कि उन्हें परद्रोह को भुला देना चाहिये, क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत् भगवान् का शरीर है । अतः, किसी के द्वारा भी उपकार एवं उपकार सबके कर्मानुसार भगवान् ही करते हैं, सबके प्रेरक वे ही हैं, तब किसी प्राणी का क्या दोष ?

(२) 'तत्र रघुपति सख...'—वानर लोग सीता-शोध के लिये आसिन महीने में बुलाये गये थे और चैत बीतने के लगभग श्रीअरुण में राज्य-तिलक महोत्सव हुआ, फिर छः महीने यहाँ भी बीत गये । अतः, दूसरा आसिन आ गया । वर्ष भर पर इन्हें विदा करने की बात हो रही है ।

'बोलाये'—अर्थात् वे सब अपने-अपने निवास-स्थानों पर थे । 'सादर सिर नाये'—सब ने चरणों पर शिर रखकर प्रणाम किया ।

(३) 'परम प्रीति समीप...'—इनपर प्रभु का सौहार्द तो सब दिन से था, प्रीति भी सदा ही से थी; पर आज विदा करना चाहते हैं, इससे वियोग-भावना से और भी प्रीति उमड़ आई, इसलिये पास बैठाया ।

श्रीरामजी ने तब से पास बैठाया, मन से परम प्रीति की, और वचन से कोमल वचन कहकर सुख दे रहे हैं, अर्थात् आपने मन, वचन और कर्म से वानरों पर स्नेह किया है ।

तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि विधि करउँ बड़ाई ॥४॥

ताते मोहिं तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥५॥

अनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥६॥

सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना । मृपा न कहउँ मोर यहँ चाना ॥७॥

सबके प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥८॥

अर्थ—तुमने मेरी अत्यन्त सेवा की, मुख पर किस प्रकार से तुम्हारी बड़ाई करूँ ? (भाव यह कि सुख पर प्रशंसा करना अनुचित है, मैं तो व्यावहारिक रीति से तुम्हारे कृत्यों का अल्पांश कहता हूँ) ॥४॥ मेरे हित के लिये तुमने घर के सुख छोड़े, इसीसे तुम मुझे अत्यन्त प्रिय लगे ॥५॥ भार्ये, राज्य, संपत्ति, वैदेही, अपनी देह, घर, कुटुम्ब, और स्नेही मित्र, ये सब मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं हैं; मैं मृट नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव प्रसिद्ध है (यह मेरी प्रतिज्ञा है) ॥६-७॥ यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होता है, पर मेरी तो दास पर अधिक प्रीति रहती है ॥८॥

विशेष—(१) 'तुम्ह अति कीन्दि'—यहाँ प्रभु अपनी अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 'अति सेवकाई'—मेरे लिये शरीर और प्राणों तक की भमता नहीं की। 'भवन सुख'—भाई, राज्य, संपत्ति, खो, देह, घर, परिवार, मित्र, पुत्र आदि। इन्हीं के प्रति आगे वे अपने 'अनुज राज संपति वैदेही'... आदि से भी अधिक इन्हें प्रिय कहते हैं। यही 'अति प्रिय लागे' का अर्थ है।

(२) 'अनुज राज'—शोभरत आदि तीनों भाई, चक्रवर्ति राज्य, खजाना, जिसकी सृष्टा कुवेर करते हैं; श्रीवैदेहीजी जो लक्ष्मी की भी लक्ष्मी हैं; देह जो अप्रतिम पराक्रमशाली है; गेह जहाँ श्रद्धा-सिद्धि दासियाँ हैं; ऐसे ही योग्य सब कुटुम्बी और मित्रगण हैं। (अभी पुत्र और भतीजे नहीं हैं, इससे इनके नाम नहीं कहे गये।)

(३) 'सब मम प्रिय नहीं'—यह राज-ममा में कह रहे हैं, फिर भी अपनी सत्यसंधता को आगे रखते हैं—'सृषा न कहउँ' यथा—'धर्मात्मा सत्यसंधरष रामो दशरथियदि।' (वाल्मी० १.०।००); 'रामो द्विर्नाभिभाषते' (वाल्मी० १।१८।१०) अर्थात् मैं सत्य ही कहता हूँ, यह व समझो कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिये कुछ बनाकर कहना हूँ।

ऐसा ही श्रीकृष्णजी ने उद्धवजी से कहा है; यथा—'न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिरन शङ्करः। न च सङ्कर्षणो न श्रीर्नवात्मा च यथा भवान्॥' (भाग० १।१।१४।१५) अर्थात् मुझे ब्रह्मा, शिव, बलराम, लक्ष्मी और अपना शरीर भी वैसे प्रिय नहीं हैं, जैसे आप प्रिय हैं।

(४) 'सब के प्रिय सेवक यह नीती।' यथा—'सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काम॥' से 'सत्य कहउँ खग सोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय।' (दो० ६६-८७) तक। इसमें नीति कही गई है। 'मोरे अधिक'—सब कोई दास को सेवा करने वाला और तदनुसार ही उसे प्रिय मानते हैं। पर मैं सेवक को अपने प्राण के समान प्रिय मानता हूँ। दूसरे स्वामी सेवक से अपराध होने पर क्रोध करते हैं, पर मैं नहीं करता; यथा—'साहिब होत सरोप, सेवक को अपराध सुनि। अपनेहु देखे दोष, राम न सपनेहु उर धरे॥' (दोहावली ४७)। यहाँ श्रीरामजीने अपना भक्त-चात्सल्य गुण प्रकट किया है।

दोहा—अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम।

सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम॥१६॥

अर्थ—हे सब सखाओ! अब अपने-अपने घरों को जाओ, दृढ़ नियमपूर्वक मेरा भजन करते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक जानकर अत्यन्त प्रेम करके सब का हित करना। (वा, मुझे सर्वव्यापक और सर्वहितैषी जानकर मुझसे अत्यन्त प्रेम करना)॥१६॥

विशेष—(१) 'अब'—मेरा जितना काम था, वह हो गया, कुछ शेष नहीं है। अतः, अब जाओ। 'गृह जाहु'—क्योंकि हम अपने घर आ गये, तब तुम सब अपने-अपने घर जाकर बाल-बच्चों से मिलो। 'सखा सब'—सखा हो, अपने-अपने भाषानुसार वहीं से दृढ़तापूर्वक नियम निर्वाह करना, मेरा भजन करना। यदि वे कहें कि आप से तो वियोग रहेगा, हम यहाँ किसका भजन (सेवा) करेंगे? उस पर कहते हैं कि मुझे 'सर्वगत' समझो, मैं सदा ही सब प्राणि-मात्र में प्राप्त हूँ। ऐसा जानकर अर्थात् सब जीव-मात्र को मेरा रूप मानकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक सब का हित करना, क्योंकि सखा का धर्म है हित करना। यही तुम

सब ने किया भी है; मेरे हित के लिये प्राण तब दे दिये हैं। वैसा ही हित प्राणि-मात्र का करना, तब प्राणि-मात्र के रूप से मैं सर्वत्र तुम्हारे साथ ही हूँ। मन से स्मरण करना और तन-वचन से भी उक्त प्रकार से सेवा करना। 'दृढ'—अर्थात् वैसा भी बघ पड़े, पर नियम न छूटे।

(२) जैसे श्रीहनुमान्जी से कहा था—“सो अनन्य जाये असि, मति न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर-रूप स्वामि भगवंत ॥” (कि० दो० १)। वहाँ दासभाव की अनन्यता यही थी; यहाँ सत्य-भाव की पद्धति हैं। वहाँ श्रीरामजी सर्वरूप से स्वामी हैं और यहाँ वे सर्वगत एवं सर्वरूप से सत्ता हैं।

सुनि प्रभु वचन मगन सब भये। को हम कहाँ बिसरि तन गये ॥१॥

एकटक रहे जोरि कर आगे। सरुहिं न कछु कहि अति अनुरागे ॥२॥

परम प्रेम तिन्हकर प्रभु देवा। कहा विविधि विधि ज्ञान बिसेखा ॥३॥

प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि। पुनि पुनि चरन-सरोज निहारहि ॥४॥

तब प्रभु भूपन-वसन मँगाये। नाना रंग अनूप सुहाये ॥५॥

अर्थ—प्रभु के वचन सुनकर सब मग्न हो गये, हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देह-सुधि भूल गई ॥१॥ अत्यन्त अनुराग हो गया, इससे (कंठ गद्गद होने से) कुछ कह नहीं सकते, हाथ जोड़े टकटकी लगाये सामने देखते रह गये (पलकें नहीं गिरती) ॥२॥ प्रभु ने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, तब अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान कहा ॥३॥ वे प्रभु के सन्मुख कुछ कह नहीं सकते, बार-बार चरण-कमलों को देखते हैं (चाहते हैं कि इन चरणों से अलग न हों) ॥४॥ तब प्रभु ने रंग विरंग के सुन्दर उपहारदित भूषण और वस्त्र मँगाये ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनि प्रभु वचन ..’—प्रभु ने अपना अत्यन्त स्नेह प्रकट किया और फिर वियोग के वचन कहते हुए परात्मा से भी इन्हें अत्यन्त प्रेम करना कहा। इसपर ध्यानरक्षण तत्काल ही प्रेम में मग्न हो गये, प्रभु का स्नेह और उनकी कृतज्ञता ने उन सब के मन को मुग्ध कर दिया। पुनः वियोग स्मरण कर अत्यन्त प्रेम की दशा प्राप्त हो गई, वही ‘को हम ..’ से कही गई है।

(२) ‘परम प्रेम तिन्ह कर ..’—प्रभु ने देखा कि परम प्रेम के कारण हमारा वियोग न सह सकेंगे, इसलिये विशेष प्रकार के ज्ञान का उपदेश किया। भाव यह कि सामान्य ज्ञान तो—‘सदा सार्वगत ..’ में कह ही चुके थे। ‘विविध विधि ज्ञान’ यह कि जीवों के जन्म से ही प्रारब्ध के संस्कार साथ लग जाते हैं। उनके अनुकूल उन्हें ईश्वर प्रारब्ध भोग कराता है। जीव का कर्तव्य है कि वह हर्ष महित प्रारब्ध भोगते हुए ईश्वर का स्मरण किया करे। प्रभु कहते हैं कि विचारो तो हम से वियोग कहाँ है ? हम तुम्हारे साथ सर्वत्र उपस्थित हैं, हम एकदेशीय एवं परिच्छिन्न नहीं है; यथा—“देस काल विसि विदिसिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥” (भा० दो० १८३)।

(३) ‘प्रभु सन्मुख ..’—‘प्रभु’ का भाव यह कि प्रभु को आह्ला अपेल है। अतः, उत्तर न देना चाहिये, यथा—“प्रभु आह्ला अपेल अति गाई ॥” (सु० दो० ५८); “उवर देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई ॥” (भा० दो० २५८)। इससे कुछ कह नहीं सकते, पर बार-बार चरण ही देखते हैं। भाव यह कि हमारी इच्छा तो इन्हें छोड़ने की नहीं है। हमें इनकी भक्ति दीजिये, इन चरणों को हमारे हृदय में बसा दीजिये।

(४) 'तब प्रभु भूपन'—जब बानरों ने आज्ञा पर उत्तर न दिया, आज्ञावश घर जाना स्वीकार किया, तब । 'नाना रंग'—चित्र-विचित्र मणियों से जड़ित । 'अनूप' अर्थात् उपमारहित; बहुमूल्य । 'सुहाये' से बनावट की सुन्दरता सूचित की ।

सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराये । वसन भरत निज हाथ बनाये ॥६॥

प्रभु-प्रेरित लछिमन पहिराये । लंकापति रघुपति मन भाये ॥७॥

अंगद बैठ रहा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥८॥

अर्थ—श्रीभरतजी ने अपने हाथ से बनाकर (सँवारकर) श्रीसुग्रीवजी को प्रथम ही वस्त्र पहनाये ॥६॥ (फिर) प्रभु की प्रेरणा से श्रीविभीषणजी को श्रीलक्ष्मणजी ने भूषण वस्त्र पहनाये । वे श्रीरघुनाथजी को अच्छे लगे ॥७॥ अंगद बैठ ही रहा, जगह से न हिला, न डोला । उसकी प्रीति देखकर प्रभु उससे न बोले (एवं उसे न बुलाया) ॥८॥

विशेष—(१) यहाँ पर सामान्य व्यवहार की दृष्टि से श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी को श्रीरामजी ही पहनाते, रोप बानरों को भाई लोग पहनाते, तो उचित होता । पर वैसा नहीं हुआ, इसमें कुछ रहस्य है । यह लं० दो० ११-१२ 'चन्द्र-परीक्षा रहस्य' में लिखा गया । वहीं देखिये । श्रीजाम्बवान्जी, श्रीनीलजी आदि युवराज श्रीअंगदजी के अनुवर्त्ता हैं, इसलिये श्रीअंगदजी की तरह इन्हें भी श्रीरामजी ने ही पहनाये हैं । इसका हेतु भी वही देखिये ।

(२) 'रघुपति मन भाये'—लंका में सुवर्ण एवं मणि जड़ित मकान भी थे, ये भूषण वस्त्र ऐसे अद्भुत हैं कि वहाँ के रहने वाले श्रीविभीषणजी की भी शोभा बढ़ानेवाले हैं । इससे श्रीरामजी को अच्छे लगे ।

(३) 'अंगद बैठ रहा'—जब श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी को वस्त्राभूषण पहनाये गये, तब श्रीअंगदजी को उठकर वहाँ जाना था, पर ये अपनी जगह से हिले-डोले भी नहीं, अत्यन्त प्रीति में निमग्न बैठे ही रह गये । इनकी दशा देखकर प्रभु ने विचारा कि सबको विदा करके पीछे इसे समझावेंगे । अभी बोलने से यह प्रेमवश कुछ हठ करेगा, तो और सब भी वैसा ही करेंगे । इस लिये पहले इससे नहीं बोले । यह प्रभु का चातुर्यगुण है ।

दोहा—जामवंत नोलादि सब, पहिराये रघुनाथ ।

हिय धरि रामरूप सब, चले नाइ पद साथ ॥

तब अंगद उठि नाइ सिर, सजल नयन कर जोर ।

अति बिनीत बोलेउ बचन, मनहुँ प्रेमरस बोरि ॥१७॥

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी और श्रीनीलजी आदि सबको श्रीरघुनाथजी ने वस्त्राभूषण पहनाये । वे सब हृदय में श्रीरामरूप को धारण कर चरणों में मस्तक नवाकर चले । तब श्रीअंगदजी ने उठकर मस्तक नवाकर नेत्रों में आँसू भरे हुए हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्रता-पूर्वक मानों प्रेमरस में डुबाकर बचन कहे ॥१७॥

विशेष—(१) 'हिय धरि राम रूप'—अब बाहर से श्रीराम-रूप का वियोग होता है, यह विचार कर वह रूप हृदय में बसाया कि सदा इसी का ध्यान बना रहे। 'चले नाह पद माथ'—यद्यपि श्रीरामजी इन्हें सगुण-भाव से अपने समान आदर दे रहे हैं, सारूप्य बनाये हुए हैं, तब भी सब अपने सेवक-भाव में सावधान हैं। इससे चरणों पर शिर धर प्रणाम करके चले। इनके साथ श्रीसुग्रीवजी और श्रीकिष्कीपणजी भी गये। श्रीअंगदजी कुछ कहेंगे, इसलिये ये लोग इन्हें अवसर देने के लिये कुछ दूर चलकर इनकी राह देरेंगे। फिर इनकी भी विदाई होने पर सब साथ चलेंगे और भाइयों के साथ श्रीभरतजी पहुँचाने भी जायेंगे।

विदाई के वियोग से पहले भी वानरों का 'परम प्रेम' कहा गया। यहाँ भी 'हिय धरि राम-रूप सब चले' कहते हैं। पुनः आगे भी—'विदा कीन्ह भगवान तब'—कहा है। इससे सूचित किया है कि विदा होते हुए वानरों को बड़ा कष्ट हुआ है। वाल्मीकिजी लिखते हैं—“जगुः स्वस्व गृहं सर्वं देही देहमिह त्यजत ।” (७४. १०) अर्थात् वे सब अपने-अपने घर गये, जिस प्रकार जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है।

(२) 'तव अंगद उठि'—जब सब चले गये 'तव' अवसर पाकर। 'सजल नयन' से मन की प्रेम-दशा प्रकट है। 'कर जोरि' से तब एवं कर्म की और 'अति निनीत बोलें वचन' में वचन की प्रीति है। हाथ जोड़े हुए हैं एवं आँसू भरें हैं। यह अनि नम्रता की मुद्रा है। वैसे ही वचन भी बोलते हैं। श्रीअंगदजी ने विचार कि यदि प्रभु जाने की प्रकट आज्ञा दे ही देंगे, तो मुझे फिर कुछ कहने का अवसर न रह जायगा, क्योंकि आज्ञा-भंग का दोष मेरे सिर आयेगा। इसलिये स्वयं उठकर प्रार्थना करने लगे।

सुनु सर्वज्ञ कृपासुख - सिंधो । दीन दयाकर आरत - बंधो ॥१॥

मरती घेर नाथ मोहि वाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥२॥

असरन - सरन विरद संभारी । मोहि जनि तजहु भगत-हिनकारी ॥३॥

अर्थ—हे सर्वज्ञ ! हे कृपा और सुख के सागर ! हे दीनों के लिये दया की खान ! हे दुःखित जनों के सहायक भाई ! सुनिये ॥१॥ हे नाथ ! बालि मरते समय मुझे आप ही की गोद में ढाला गये है ॥२॥ हे भक्तों के हित करनेवाले ! अशरण-शरण (अनाश्रित को आश्रय देनेवाले) अपना प्राणा स्मरण कर मेरा त्याग न कीजिये ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनु सर्वज्ञ'—श्रीरामजी में असंख्य गुण हैं, पर यहाँ स्तुति करते हुए श्रीअङ्गदजी अपने प्रयोजन के अनुरूप ही गुणों को कहते हैं—आप 'सर्वज्ञ' हैं। अतः मेरी व्यवस्था भी जानते ही हैं। मैं सब प्रकार असमर्थ हूँ। अतः कृपा की आवश्यकता है और आप कृपा के समुद्र हैं। जो कृपालु हो और उसमें सुख देने का सामर्थ्य न हो, सो बात भी नहीं है। आप सुख के समुद्र हैं, आप अपने कण-मात्र सुख से तीनों लोकों को सुखी कर सकते हैं; यथा—“जो आनंद सिंधु सुपरासी। सीकर ते जेलोक सुपासी ॥” (भा. दो. १४६) 'दीन दयाकर'—भाव यह कि मैं दीन और अर्त हूँ, मुझ पर दया कीजिये और दुःख में सहायक होइये। पिता मर चुके हैं, माता भी श्रीसुग्रीवजी के अधीन हैं, इससे अपने को दीन कहा है।

(२) 'मरती घेर'—पहले समर्थ स्वामी के शुण श्रीरामजी में कहकर अब अपने में आश्रित के लक्षण कहते हैं कि मरते समय मेरे पिता ने मुझे आपकी गोद में ढाला है, अर्थात् मय प्रकार से भरण-पोषण का भार आप पर दिया है। 'तुम्हारेहि' अर्थात् सुग्रीव के नहीं, यह बात 'पिता बंधे पर मारत मोक्षे। रामा राम निहोर न ओही ॥' (कि. दो. २५) से सिद्ध होती है।

(३) 'असरन सरन'—पिता के मरने पर मैं अंशरण था, तब आपने मुझे शरण में स्वीकार किया, गोद में लिया। अब शरण में लेकर त्यागें नहीं, कोछे रखकर गिरावें नहीं। मुझे त्यागने पर आप का अशरण-शरण घाना न रह जायगा। 'मोहिं जनि तजहु'—श्रीरामजी का रख देना कि रखना नहीं चाहते, तब ऐसा कहा। 'भगत हितकारी'—भाव यह कि मैं भक्त हूँ, वहाँ जाने में मुझे सुग्रीवजी से भय है। अतः, मेरा त्याग न कीजिये, वहाँ न भेजिये। सुग्रीवजी से भय का कारण यह कि अभी उनके पुत्र नहीं था, इससे और आपकी आत्मा से उन्होंने मुझे युवराज बनाया है। उनके संतति होने पर वह मुझे क्यों जीता छोड़ेंगे ?

मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद-जलजाता ॥४॥

तुम्हहि विचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥५॥

बालक ज्ञान-बुद्धि-बल-हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥६॥

अर्थ—मेरे आप ही स्वामी, गुरु, पिता और माता हैं; तब मैं इन चरण-कमलों को छोड़कर अब कहाँ जाऊँ ? ॥४॥ (यदि आप कहें कि घर जाओ तो) हे राजन् ! आप ही विचार कर कहें कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा कौन-सा कार्य है ? ॥५॥ मुझ बालक, ज्ञान-बुद्धि-बल-हीन और दीन सेवक को हे नाथ ! शरण में रखिये ॥६॥

विशेष—(१) 'मोरे तुम्ह प्रभु'—भाव यह कि ओरों के ये सब नाते पृथक्-पृथक् होते हैं, एक जगह निर्वाह नहीं हुआ तो दूसरी जगह चले जाते हैं। पर मेरे तो सब आप ही हैं, तब मैं अन्यत्र कहाँ जाऊँ ? तात्पर्य यह कि और वानर-श्रेष्ठ तो अपने-अपने घर गये। वहाँ सबके गुरु, पिता, माता आदि हैं। पर मेरे तो गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही हैं। 'जाउँ कहाँ'—पहले कहा—'मोहिं जनि तजहु'; जब उसपर वैसा रख न पाया, तब कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ ? जो मेरा स्थान हो, उसे कहिये।

(२) 'नरनाहा'—विशेषण का भाव यह कि आप तो राजा हैं, राजाओं के व्यवहार को जानते हैं। विचार कर देखें कि एक राजा का पुत्र अपने पिता के वैरी राजा के आश्रित होकर कब सुखी रह सकता है ? राजाओं की नीति ही यह है—'रिपु रिन रंच न राख्य काऊ।' (अ० दो० २२६) यही विचारकर तो बालि ने मुझे आपकी गोद में डाला है।

'प्रभु तजि भवन काज मम कहा।'—भाव यह कि घर में मेरा क्या काम है, राजा श्रीसुग्रीवजी हैं, उनकी सहायता के लिये मंत्रिगण एवं सेना हैं। 'प्रभु तजि' का यह भी भाव है कि घर-बार छोड़कर प्रभु की सेवा करनी चाहिये, जो प्रभु को छोड़कर घर का सेवन करता है, उस पर तो विधि की वामता होती है; यथा—'परिहरि लखन राम बैदेही। जेहि घर भाव वाम विधि तेही ॥' (अ० दो० २७१)।

(३) 'बालक ज्ञान'—यदि कहिये कि माँ-बाप सबके सदा नहीं रहते, यह विचारकर संतोष करो, तो मैं तो बालक हूँ, मुझ में यह ज्ञान कहाँ ? यदि कहिये कि श्रीसुग्रीवजी से मिलकर रहना, तो मुझ में वैसी बुद्धि कहाँ ? अन्यथा उससे शत्रु-भाव से लड़कर रहने को मुझ में वैसा बल भी कहाँ ?

आप मेरे पिता-रूप हैं, क्योंकि आपने मुझे गोद में लिया है, जो बालक, ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन एवं दीन और अपना जन है, वह तो शरण में ही रखने योग्य है। ऐसा जानकर, हे नाथ ! मुझे अपनी शरण में ही रखिये।

नीचि, टहल गृह कै सब करिहउँ । पद-पंकज बिलोकि भव तरिहउँ ॥७॥

अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥८॥

अर्थ—आपके घर की सत्र नीच सेवा करूँगा और चरण कमल देखकर भवसागर पार होऊँगा ॥७॥
ऐसा कहकर वह प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु ! मेरी रक्षा कीजिये, हे नाथ ! अब न कहिये कि घर जाओ ॥८॥

विशेष—(१) 'नीचि टहल गृह कै...'—पिता ने मुझे सौंपते समय कहा था—'आपन दास अंगद कीजिये' । तदनुसार मैं आपके घर की नीच सेवा करूँगा । भाव यह कि उच्च सेवा के अधिकारी तो श्रीभरतजी आदि हैं । नीच सेवा और साथ ही आपके चरण-कमल के दर्शन भी होते रहेंगे । इससे भव-सागर पार हो जाऊँगा और मेरे लोक-परलोक दोनों हो बनेंगे । आपकी सेवा से लोक में भी शोभा है ; यथा—“कहना सिंधु भक्त चितामनि सोभा सेवत हूँ ।” (वि० ८९) और भव तरना परलोक बनना है ।

यह भी भाव है कि वहाँ जाकर भी राज्य तो करना है नहीं, किन्तु “राज्य का दूसरा दासा खसूर” होकर व्यर्थ जीवन बिताना होगा । उससे स्वार्थ-परमार्थ दोनों ही से जाऊँगा । तब यही रहकर नीच टहल करना श्रेष्ठ है, इससे उभय लोक बनेंगे । यदि कहा जाय कि यहाँ रहकर पीछे तुम मुझसे राज्य की इच्छा करोगे, तो वह न होगा । मैं केवल चरणों के दर्शनों से ही प्रयोजन रखूँगा, जिससे भव-सागर पार होऊँ ।

(२) 'अस कहि चरन...'—रक्षा के लिये चरणों का अवलंब लिया । प्रभु अर्थात् आप रक्षा करने में समर्थ हैं । सब धानरों के प्रति कहा गया था—'अब गृह जाहु सरदा सब'—उस पर अंगदजी कहते हैं कि अब (मेरे इस तरह शरण होने पर) मुझे घर जाने को न कहिये । भाव यह कि आपको आह्वा हो जाने पर फिर उसके निरद्वन्द्व भी कहने में अवज्ञा होगी । इसलिये मैं पहले ही प्रार्थना करता हूँ कि वैसी आह्वा दी ही न जाय ।

दोहा—अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुनासीव ।

प्रभु उठाइ उर लायउ, सजल नयन-राजीव ॥

निज उर-माल बसन मनि, बालि-तनय पहिराइ ।

विदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥१८॥

अर्थ—श्रीअंगदजी के विनम्र वचन सुनकर करुणा को सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजी ने उनको उठाकर हृदय से लगाया, (प्रभु के) नेत्र-कमलों में आँसू भर आये ॥ अपने हृदय पर की माला, वस्त्र, भूषण, बालि-कुमार को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर तब भगवान् ने उनको विदा किया ॥१८॥

विशेष—(१) 'अंगद वचन विनीत सुनि'—यह उपसंहार है । इसका उपक्रम—'अति विनीत बोले वचन' ऊपर कहा गया है । 'करुनासीव' का भाव यह कि इनकी विनती सुनकर प्रभु को बहुत करुणा आ गई । करुणा की दशा यों बही गई कि प्रभु के नेत्र सजल हो गये । विनती करते समय श्रीअंगदजी भी सजल-नयन हो गये थे ; यथा—'सजल नयन कर जोरि' यह कहा गया है, वैसे ही

उसे सुनकर प्रभु भी हो गये। 'प्रभु उठाई उर लायेउ'—यह वात्मन्य भाव से किया। भाव यह कि बालि ने जिस भाव के लिये सौंपा है, हमारी ओर से वही है। हमने तुम्हें पुरखत ही माना है।

(२) 'निज उर माल बसन मनि'—यह बालि राजा का तनय है। अतः, उमरे योग्य ही वस्त्राभूषण चाहिये। इसलिये अपने ही वस्त्राभूषण उसे पहनाये। यह उसे कृपा करके प्रसाद दिया। अपने वस्त्राभूषण पहनाकर उसे अभी से अपना सारूप्य पद दे दिया। श्रीअंगदजी ने कहा था कि यहाँ प्रभु-पद-कमल देरकर भव तरुंगा, उसपर अभी से ही उसे अपना सारूप्य करके मुक्ति का विश्वास देकर संतुष्ट किया। फिर भी घर भेजने के लिये बहुत समझाना पड़ा। इसपर 'भगवान' विशेषण दिया गया, क्योंकि इसपर श्रीरामजी को बहुत सामर्थ्य रच्य करना पड़ा।

(३) 'बहु प्रकार समुझाइ'—(क) बालि ने जो तुम्हें सौंपा है, उसका अभिप्राय यही था कि श्रीसुग्रीवजी के पीछे इसे यह राज्य और संपत्ति मिले और मेरे द्वारा तुम्हारी रक्षा हो। कुछ यह नहीं कि श्रीअबध ले जाकर इसे यहाँ के राज्य पद से वंचित कर दिया जाय। (ख) जब हमने तुम्हें युवराज बनाया था, उस समय तो तुमने स्वीकार कर लिया, यह नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे। अब यदि न जाओगे तो हमें और श्रीसुग्रीवजी को भी कलंक लगेगा। सन कहेंगे कि श्रीसुग्रीवजी ने सके पिता को मरवा डाला और उसे भी अयोध्या में ही छोड़ दिया। इस तरह बालि का वंश ही नाश किया। (ग) हमने जो पद तुम्हें दिया है, उसे सत्य करो, अन्यथा हमारी प्रतिज्ञा जायगी। (घ) तुम्हें वहाँ कोई भय न होगा। हम अपनी माला पहनाकर तुम्हें भेजते हैं। पुष्पमाला श्रीसुग्रीवजी को पहनाकर भेजा था। उसपर आघात करने से बालि ऐसा धीर भी मारा गया। इसे श्रीसुग्रीवजी जानते हैं। तुम को वे कभी कड़ी निगाह से भी न देख सकेंगे। हमारे आश्रित को किसी से भय नहीं हो सकता, इत्यादि।

भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत - कृत चेता ॥१॥

अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥२॥

घार घार कर दंड प्रनामा । मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ॥३॥

राम विलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हैंसि मिलनी ॥४॥

अर्थ—भक्तों के उपकार को चित्त में रखकर भाई—श्रीसुमित्राजी के पुत्र श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी—के साथ श्रीभरतजी सनको पहुँचाने चले ॥१॥ श्रीअंगदजी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है (अर्थात् बहुत है)। वे बार-बार श्रीरामजी की ओर लौट-लौटकर देखते हैं ॥२॥ और बार-बार दंड-प्रणाम करते हैं, मन में ऐसी इच्छा है कि श्रीरामजी यहाँ रहने को कह दें ॥३॥ श्रीरामजी की प्रिय चितवनि, उनकी बोलचाल और उनका हँस हँसकर मिलना स्मरण कर करके सोचते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'भरत अनुज'—इस अर्द्धाली का सम्बन्ध पूर्वोक्त—“हिय धरि रामरूप सख, चले नाइ पद साथ ।” से है। श्रीभरतजी अपने दोनों भाइयों के साथ पहुँचाने के लिये श्रीसुग्रीवजी आदि के साथ ही चले, पर कुछ दूर चलेकर श्रीअंगदजी का मार्ग देखते हुए ठहर गये। श्रीअंगदजी को एकान्त प्रार्थना का अवसर देना था, थोड़ी ही देर में श्रीअंगदजी भी वहाँ पहुँच गये, तब और आगे चले। 'भगत कृत चेता' वीनो भाई श्रीभरतजी का विशेषण है। 'सौमित्रि' शब्द से यहाँ श्रीसुमित्राजी

के दोनों पुत्र लिये गये हैं दोनों श्रीभरतजी के अनुज (छोटे भाई) हैं ही। श्रीभरतजी के पीछे श्रीलक्ष्मणजी हैं, उनके पीछे श्रीशत्रुघ्नजी हैं।

(२) 'फिरि फिरि-चितय राम की ओरा।'—लौट-लौटकर देखते हैं कि जिससे दया करके रहने को कहें हैं। जितनी बार लौट कर देखते हैं, उतनी ही बार दंड-प्रणाम भी करते हैं वही पढ़ा गया है, यथा—'पार-पार फर दंड प्रनामा।' 'मन अस'—आज्ञा हो चुकी है, इससे वचन से नहीं कह सकते, पर मन में ऐसी इच्छा है।

श्रीअंगदजी विदा कर दिये जाने पर भी कुछ देर तक प्रभु के समीप ही रहे और थोड़ा चल-चलकर दंडवत् आदि से प्रभु का रुख देखते रहे। जब यह निश्चय हो गया कि अन रहने को नहीं ही कहेंगे, तब बिनती करते हैं कि अच्छा कृपा रखियेगा, कभी-कभी परण-दर्शनों की आज्ञा देते रहियेगा, भुलाइयेगा नहीं। यह आगे पढ़ा है—'प्रभु रुख देखि'...

(३) 'राम विलोकनि'—श्रीरामजी अपने स्नेही से मिलने में प्रथम आप ही कृपा दृष्टि से देखते हैं, प्रथम भीष ही मृदु वचन बोलते हैं उनको और प्रथम आप ही चलते हैं और प्रथम आप ही हँसकर मिलते हैं। यह स्वभाव श्रीअंगदजी के चित्त में बैठ गया है। अतः, वियोग के समय इसे ही स्मरण कर सोचते हैं कि ऐसे कृपालु स्वामी से फिर कब संयोग होगा, इत्यादि।

प्रभु-रुख देखि विनय यहु भाखी। चलेव हृदय पद-पंकज राखी ॥५॥

अति आदर सब कपि पहुँचाये। भाइन्ह सहित भरत पुनि आये ॥६॥

तब सुग्रीव-चरन गहि नाना। भौंति विनय कीन्हें हनुमाना ॥७॥

दिन दस करि रघुपति-पद सेवा। पुनि तब चरन देखिहुँ देवा ॥८॥

अर्थ—प्रभु का रुख देखकर बहुत बिनती की और हृदय में चरण-कमलों को रखकर चले ॥५॥ वडे आदर से सब पानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित श्रीभरतजी लौट आये ॥६॥ तब श्रीहनुमानजी ने श्रीसुग्रीवजी के चरणों को पकड़कर अनेकों प्रकार से विनय की ॥७॥ दस दिन (थोड़े दिन) श्रीरघुनाथजी के चरणों की सेवा करके फिर, हे देव ! आपके चरणों के दर्शन करूँगा ॥८॥

विशेष—(१) 'विनय यहु भाखी'—इसपर कुछ ऊपर कहा गया है। पुनः यह कि मैंने अज्ञान से आपकी रुचि के विरुद्ध हठ को, उसे क्षमा कीजिये और मुझ बालक पर दया बनी रहे, इत्यादि। 'हृदय पद पंकज राखी'—पढ़ते इन्होंने कहा था—'पद-पंकज विलोकि भव तरिहीं'—जन बाहर से चरणों का वियोग होते देखा, तब हृदय में रख लिया कि ध्यान द्वारा ही इनके दर्शन किया करूँगा।

(२) 'अति आदर सब कपि'—पूर्व—'भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठन चले'... से प्रसंग छूटा था। जब श्रीअंगदजी आकर समाज में मिले, तब 'सब कपि' का पहुँचाना निरता गया। कुछ दूर भी पहुँचाना 'आदर' है। ये बहुत दूर तक गये, यह 'अति आदर' है।

(३) 'तब सुग्रीव चरन गहि'—श्रीसुग्रीवजी की सेवा में रहने से ही इन्हें श्रीरामजी मिले हैं। इससे वृत्तज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरण पकड़कर नाना भौंति से विनय की। अभिप्राय यह कि जिससे श्रीसुग्रीवजी प्रसन्न होकर मुझे श्रीरामजी की सेवा में रहने की आज्ञा दे दें। नाना भौंति की बिनती में

एक यह भी है—‘दिन दस करि’...’ अर्थात् थोड़े दिनों तक श्रीरघुनाथजी की सेवा कर फिर आपके घरों में दर्शन करूँगा । भाव यह कि इस समय मुझे प्रभु की सेवा के लिये आह्वा दीजिये । ‘देवा’—आप दिव्य हैं और दिव्य-बुद्धि युक्त हैं, मेरे हृदय के भावों को भी जानते हैं ।

श्रीहनुमान्जी कुछ दिनों पर दर्शन करने को कहते हैं और ‘देवा’ कहकर अपनी हार्दिक निष्ठा भी सूचित कर दी है । इसपर श्रीसुग्रीवजी प्रसन्न मन से स्वयं कह देंगे कि तुम सदा ही कृपालु श्रीरामजी की सेवा करो—इसका हनुमान्जी को दृढ़ विश्वास है । क्योंकि श्रीसुग्रीवजी ने भी देखा है कि श्रीरामजी ने इन्हें विदा नहीं किया । अतः, सेवा में रहने की उनकी इच्छा है ।

पुन्य - पुंज तुम्ह पवन - कुमार । सेवहु जाइ कृपा - आगारा ॥९॥

अस कहि कपि सब चले तुरंता । अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥१०॥

अर्थ—हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुंज (बड़े सुकृती) हो, (क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध का अंत हो गया, इससे प्रभु ने तुम्हें रक्ष लिया और हमारे संस्कार अभी प्रतियोग्य हैं । अतः, हम उनके भोग के लिये विदा किये गये) तुम जाकर कृपा के स्थान श्रीरामजी की सेवा करो ॥९॥ श्रीसुग्रीव आदि सब पानर पेसा कहकर तुरत चल दिये । तब श्रीअंगदजी कहने लगे कि हे श्रीहनुमान्जी ! सुनिये ॥१०॥

विशेष—(१) ‘पुन्य पुंज तुम्ह’...’—पुण्यपुंज से ही श्रीरामजी की समीपता प्राप्त होती है यथा—‘कीजहु इहै उपाइ निरंतर राम समीप सुकृत नहि थोरे ॥’ (गी० अ० ११) ; ‘कृपा आगारा’—भाव यह कि सेवक पर वे अत्यन्त कृपा करते हैं ।

श्रीरामजी ने श्रीहनुमान्जी को नहीं विदा किया, क्योंकि इनके सर्वस्व प्रभु ही हैं, लं० दो० १२ चंद्र-परीक्षा में निर्णय हो चुका है । पुनः परिवार भर प्रभु इनके श्रेणी हैं, तो विदा कैसे करें ? और श्रीसुग्रीवजी से इन्हें माँगा भी नहीं, क्योंकि वे मित्र की धस्तु को अपनी ही मानते हैं । इसी प्रणय से श्रीसुग्रीवजी ने स्वयं श्रीहनुमान्जी को कह दिया कि तुम अब सदा प्रभु की ही सेवा में रहा करो ।

श्रीहनुमान्जी ने सूर्य भगवान् से विद्या पढ़ी थी, इनके कहने पर सूर्य ने गुरु-दक्षिणा में यह माँगा था कि तुम संकट पड़ने पर हमारे पुत्र श्रीसुग्रीव को रक्षा करना । वह कार्य अब पूरा हो गया । श्रीसुग्रीवजी का कष्ट निवृत्त हो गया, इससे भी इन्हें अब श्रीसुग्रीवजी के यहाँ रहने का कोई प्रतिबंध नहीं रह गया । पुनः इन्होंने श्रीसीताजी से और श्रीरामजी से भी यही वर प्राप्त किया है कि मेरा अनन्य प्रेम श्रीरामजी मे हो, मैं उनकी ही सेवा करूँ । इन कारणों से भी ये नहीं विदा किये गये ।

(२) ‘अस कहि कपि सब चले तुरंता ।’—जब तक श्रीरामजी के पास थे, घर की सुधि भूलो हुई थी; यथा—‘विसरे गृह सपनेहु सुधि नाही ।’ यह कहा गया । अब विदा किये जाने पर घर की सुधि हो आई कि वर्ष दिन हो गये, चलकर अपने कुंडुवियों से मिलें । इस आतुरी में सब हैं, श्रीसुग्रीवजी के संकोच से खड़े थे, उनकी और श्रीहनुमान्जी की घातों समाप्त होते ही उनके चलने पर सब तुरत चल दिये । तब अगसर पाकर श्रीहनुमान्जी से श्रीअंगदजी बोले ।

दोहा—कहेहु दंडवत प्रभु सैं, तुम्हहि कहउँ कर जोरि ।

बार बार रघुनाथकहि, मुरति करायेहु मोरि ॥

अम कहि चलेउ बालिसुत, फिरि आग्रउ हनुमंत ।
तासु प्रीति प्रभु मन कही, मगन भये भगवंत ॥
कुलिमहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि ।
चित्त खगेस राम कर, समुक्ति परइ कहु काहि ॥१६॥

अर्थ—मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मेरी दंडवत प्रभु से कहियेगा, श्रीरघुनाथजी को बार-बार (प्रति दिन एवं निरंतर) मेरी सुधि कराते रहियेगा ॥ ऐसा कहकर बालि-कुमार चले और श्रीहनुमान्जी लौट आये । यहाँ उनका प्रेम प्रभु से बड़ा (सुनकर) भगवान् निमग्न हो गये । हे गरुडजी ! श्रीरामजी का चित्त वज्र से भी बड़कर अत्यंत कठोर और फूल से भी बड़कर अत्यन्त कोमल है, (ऐसा अदभुत है) तो भला कहिये, वह किसे समझ पड़े ? ॥१६॥

विशेष—(१) 'कहेहु दंडवत...'—दंडवत् तो अभी कहने को कहते हैं, और स्मरण कराने की प्रार्थना तो सत्र दिनों के लिये है । 'प्रभु' और 'रघुनाथक' विशेषणों के भाव ये हैं कि प्रभुओं की चित्त-शुक्ति सामान्यों पर कम रहती है और 'रघुनाथक' माधुर्य नाम का भाव यह कि राजाओं को सुधि दिलाई जाती है, तब वे स्मरण करते हैं । 'मोरि' शब्द से अपनी लघुता प्रकट की कि मेरे जैसों की वहाँ कौन गिनती है; आपके द्वारा भले ही स्मरण हो ।

(२) 'बालिसुत'—बालि धड़े वेग से चलता था, चारों दिशाओं के समुद्रों से संध्याकाल में ही घूम आता था, वैसे वेग से ये भी चले कि पहले के चले हुए वानरों के साथ ही ये भी पर पहुँचे ।

(३) 'भगन भये भगवंत'—यद्यपि भगवान् हैं, तथापि अपनी प्रभुता को मुला कर श्रीअंगदजी के प्रेम में डूब गये । उनके प्रेम के बराब हो गये ; यथा—'ऐसी हरि करत दास पर प्रीति । निज प्रभुता बिसारि जन के बस होत सदा यह रीति ॥' (वि० १८) ; तब उसकी प्रार्थना पर रत क्यों न लिया ? इसका समाधान—'कुलिसहु चाहि...' से करते हैं । 'चाहि' का अर्थ 'बड़कर' है । यह संस्कृत के 'ब एव' का अपभ्रंश भी हो सकता है । इसपर वा० दो० २५० चौ० ४ और अ० दो० २० चौ० २ भी देखिये ।

(४) 'कुलिसहु चाहि कठोर अति'—श्रीअंगदजी की प्रार्थना पर पत्थर भी पिघल जाता, पर परम देवालु होते हुए भी श्रीरामजी ने उसकी नहीं सुनी और उसे निंदा कर ही दिया । 'कोमल कुसुमहु चाहि'—श्रीहनुमान्जी ने द्वारा उसके प्रेम को सुनकर भी निमग्न हो गये । देह की सुधि न रह गई ।

चित्त के परखनेवाले उपासक होते हैं, इससे मुमुक्षुजी का यहाँ सम्वाद है । 'समुक्ति परे कहु काहि' अत्यन्त कठोर और फिर तुरत ही अत्यन्त कोमल होना, एक साथ दो विरोधी भावों का समावेश ईश्वरता-बोधक है, जीव में ऐसा नहीं होता । इसीसे समझना कठिन है ।

तात्पर्य यह है कि श्रीअंगदजी के हित के लिये आप वज्र से भी अधिक कठोर बन गये थे, नहीं तो वे न जाते । पूर्व दो० १८ में लिखा गया । अब, वह कठोरता प्रयोजन-मात्र थी ; यथा—'जिमि तिसुवन मन होइ गोसाईं । मातु चिराव कठिन की नाई ॥' (उ० दो० ७१) । मर्यादा-पालन के विचार से कठोर

हुए थे। पूर्व में चन्द्र-परीक्षा लं० दो० ११-१२ में लिखा गया कि इनके हृदय में पहले कुछ राज्याकांक्षा थी। भगवान् के समक्ष की हुई वासना अवश्य सफल होती है और उसे भोगने पर ही शुद्धि होती है। पूर्व श्रीविभीषणजी के—‘उर कहु प्रथम वासना रहो’ पर, एवं लंका-विजय पर श्रीदशरथजी महाराज के आने के समय इसपर लिखा जा चुका है। इस व्यवस्था पर भी दृष्टि रखकर इन्हें विदा करते समय आपको ‘भगवान्’ विशेषण दिया गया है। ऐसे ही मर्यादा-रक्षार्थ चन-यात्रा के समय भी श्रीअवधवासियों को दुरी छोड़कर भी चल ही दिये थे, पर वहाँ उनकी सुधि करके विकल हो जाया करते थे; यथा—“जब जब राम अवध सुधि करही।” कृपासिंधु प्रभु होहिं दुरारी।” (अ० दो० १००) इत्यादि। प्रभु के चित्त में कोमलता सदा एकर-स रहा करती है। इसे उपासक ही कुछ-कुछ समझ पाते हैं।

उत्तर-रामचरित में भी ऐसा ही कथन है—“वञ्चादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। लोकोत्तराणां चेवांसि कोहि विज्ञातुमर्हति॥”

पुनि कृपाल लियो बोलि निपादा। दीन्हे भूपन बसन - प्रसादा ॥१॥

जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन-कम-वचन धरम अनुसरेहू ॥२॥

अर्थ—फिर कृपालु श्रीरामजी ने निपादराज को बुला लिया और उनको भूषण-वस्त्र प्रसाद दिये ॥१॥ (फिर बोले कि) घर जाओ, हमारा स्मरण करते रहना और मन, वचन, कर्म से धर्म पर चलते रहना ॥२॥

विशेष—(१) ‘पुनि कृपाल’—जब तीनों भाई और श्रीहनुमान्जी भी आ गये, तब निपाद-राज को विदा करने के लिये बुलाया। ‘कृपाल—क्योंकि इसपर अत्यन्त कृपा कर रहे हैं; यद्यपि यह नीच है और छोटा-सा राजा है। अतः, इसे मंत्री आदि के द्वारा ही विदा करवा देते, पर कृपा करके स्वयं बुलाते हैं। उसे श्रीमुख से श्रीभरतजी के समान सखा कहते हैं और अपना पहना हुआ (बहुमूल्य) प्रसाद यन्त्राभूषण देते हैं और-और सखाओं को नई-नई वस्तुएँ ही दी थीं, प्रसाद नहीं।

निपाद-राज से मिलना लंका-कांड के अंत में कहा गया; यथा—“सब भौति अपम निपाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो।” वहाँ के पञ्चात्त वही पर इनकी चर्चा हुई है। वहाँ से चलते समय प्रभु का इनसे विदा होना नहीं कहा गया, जैसे श्रीकुंभज आदि श्रद्धियों और श्रीभरद्वाजजी के वहाँ से विदा होकर चलना कहा गया था। इससे जाना गया कि इन्हें प्रभु शृंगवेरपुर से ही साथ लाये थे।

निपाद राज कौन थे ? इसपर शिवपुराण रुद्र संहिता अ० ४० श्लोक १८-१९, ८९-९२ में कथा है—“एक भील शिवरात्रि के दिन आहार न पाने से भूखा था। वह एक लोटा जल लिये एक वृक्ष पर चढ़कर मृगों को मारने की घात में छिपा हुआ बैठा था। इतने में एक मृगी आई। उसने हर्ष सहित उसे मारने के लिये धनुष पर बाण चढ़ाया, इसी शीघ्रता में उसके लोटे का जल और कुछ उस बेल वृक्ष के पत्ते भी नीचे गिरे। वहीं श्रीशिवजी का एक ज्योतिर्लिंग था। वह जल और बेलपत्र उनपर पड़े। श्रीशिवजी प्रकट हो गये और हर्षसहित उसे दिव्य वर दिया—हे न्याय ! सुन, तू वाञ्छित भोगों को प्राप्त होकर शृंगवेरपुर में निपादों का राजा होगा। तेरे वंश की वृद्धि अविनाशी होकर देवताओं से प्रशंसित होगी। तेरे घर पर साक्षात् श्रीरामजी निरचय पधारेंगे और तेरे साथ मित्रता करेंगे। वे मेरे भक्तों पर बड़ा स्नेह करते हैं।”

(२) ‘जाहु भवन’—जैसे वानरों को—‘अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम।’

कहा था, वैसे यहाँ भी कहते हैं। किन्तु यहाँ 'भजेहु मोहि' कहा है और यहाँ 'मोहि सुमिरेहु' कहते हैं। इस भेद का कारण यह है कि वे सब देवांश हैं, सेवा पूजा के अधिकारी हैं। प्रभु की मूर्ति स्थापित करके भी सेवा-पूजा कर सकते हैं और वे निपाद जाति के हैं। अतः, मर्यादा की दृष्टि से इन्हें स्मरण ही करने को कहा।

'मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु।'—मन से श्राणी मात्र पर दया करना, कर्म से शीघ्र, दान एवं परोपकार करना और वचन से प्रिय-सत्य बोलना—ऐसा धर्मोपदेश दिया; क्योंकि निपादों का कुल-धर्म हिंसात्मक होता है और भगवत्परायण होने पर साधु-वृत्ति एवं धर्मात्मा होना ही चाहिये, यथा—“अपिचेत्सु दुराचारी भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि स॥” (गीता १।२०-२१)। शिर्षमवति धर्मात्मा शायच्छान्तिं निगच्छति।” (गीता १।२०-२१)।

तुम्ह मम सखा भरत सम आता। सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥३॥

वचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन वारी ॥४॥

चरन नलिन उर धरि गृह आवा। प्रभु-सुभाव परिजनन्हि सुनावा ॥५॥

अर्थ—तुम मेरे सखा हो और श्रीभरतजी के समान आई हो, सदा अवश्य नगर को आते जाते रहना ॥३॥ वचन सुनते ही उसे भारी सुख उत्पन्न हुआ, वह नेत्रों में जल भरकर चरणों पर पड़ गया ॥४॥ चरण-कमल हृदय में धरकर घर आया और प्रभु का स्वभाव कुटुम्बियों को सुनाया ॥५॥

विशेष—(१) 'भरत सम आता'—पहले श्रीभरतजी के समान मानकर हृदय से लगाया था; यथा—“सब भौति अघम निपाद सो हरि भरत व्यो उर लाइयो।” (जं. दो. १२०)। अब उसे श्रीमुख से वही कहते भी हैं। 'उपजा सुख भारी'—श्रीरामजी की बड़ी कृपा अपने पर समझी, इससे भारी सुख हुआ कि इतने महान् प्रभु ने मुझे सखा कहा, भरत-समान कहा, प्रसाद दिया और सदा आने-जाने को भी कहा। इतनी अधिकवा बानरों के प्रति भी न हुई थी। 'परेउ चरन भरि लोचन वारी'—दर्प से नेत्रों में जल भर आया, प्रेमानन्द के साथ ही वियोग-सम्भावना भी आँसू का हेतु है। चरणों में पड़कर अपना भाव सूचित करता है कि मैं आपका सरा और श्रीभरतजी के समान आई होने योग्य नहीं हूँ, मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ।

(२) 'चरन नलिन उर धरि'—प्रभु ने कहा था—‘मम सुमिरन करेहु’ तदनुसार चरण-कमलों को हृदय में धरकर आया कि सदा ध्यान किया करूँगा। 'प्रभु सुभाव'—कुटुम्बियों को भी प्रभु के शील-स्वभाव सुना कर उन्हें भी वैसा ही सुख दिया, जिससे वे भी ऐसे स्वामी की आराधना कर जन्म-म्लान पावें; यथा—“उमा राम सुभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि माव न आना॥” (सुं. दो. ११)। प्रभु-स्वभाव का सौष्टव अपने सम्मान द्वारा कहा; यथा—“बाल्मीकि केवट कथ कपि भील भालु सनमान। सुनि सनमुख जो न राम सों विहि को वपदेसिहि हान॥” (वि. ११२)।

निपादराज के लिये प्रभु ने यह भी कहा कि सदा पुर में आते-जाते रहना। इसके कारण ये हैं कि ये श्रीअयोध्याजी से समीप में रहते हैं। नित्य दरबार में आ जा सकता है और श्रीसुमीयजी आदि बहुत दूर के रहनेवाले हैं, स्वेच्छा से वे सब भी कभी-कभी आ सकते हैं। पुनः यह बालपने का सखा है और श्रीभरतजी के विपत्ति-काल में बन के समाचार भी बराबर यहाँ पहुँचता रहा है, इत्यादि।

श्रीराम-राज्य-वर्णन—प्रकरण

रघुपति-चरित देखि पुरवासी । पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ॥६॥

राम राज बैठे त्रैलाका । हरपित भये गये सब सोका ॥७॥

बैर न कर काहू सन कोई । रामप्रताप विपमता खोई ॥८॥

दोहा—बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद-पथ लोग ।

चलहि सदा पावहि मुखहि, नहि भय सोक न रोग ॥२०॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी के चरित देखकर पुरवासी बार-बार कहते हैं कि सुख की राशि श्रीरामजी धन्य हैं ॥६॥ श्रीरामजी के राज्य पर बैठने से (राजा होने से) तीनों लोक हर्षित हुए और उनके सभ शोक दूर हो गये ॥७॥ कोई किसी से बैर नहीं करता, श्रीरामजी के प्रताप से विपम भाव जाता रहा (सबमें पारस्परिक समता आ गई) ॥८॥ सब लोग अपने-अपने वर्ण एवं आश्रम के (वैदिक) धर्मों में तत्पर रहते हैं, वेद-मार्ग पर चलते हैं और सदा सुख पाते हैं, उन्हें न भय है, न शोक और न रोग ॥२०॥

विशेष—(१) 'रघुपति-चरित देखि...'—धानरों के प्रति सौहार्द और निपादराज के प्रति वंधुत्व व्यवहार देख-देखकर पुरवासी बार-बार धन्य-धन्य कहते हैं । प्रभु के प्रत्येक चरित सुख उपजानेवाले हैं, इससे उन्हें 'सुखराशि' कहा है । 'वैरि' का भाव यह कि शत्रु-गीध आदि पर क्रुपा करना सुनते थे, अब आँखों से भी देख रहे हैं । इनके अनुमोदन करने से यह भी जाना जाता है कि वैसे ही चरित का अनुकरण ये लोग भी करते हैं । पुरवासियों का प्रसंग—'हरपित रहहि लोग सभ हुरी ॥ नित नहि प्रीति राम-पद-पंकज ।' से छूटा था, बीच में पाहुनों की विदाई कही गई । अब वही प्रसंग फिर लेते हैं ।

(२) 'राम राज बैठे...'—श्रीरामजी तीनों लोकों को सुखी करके राज्य पर बैठे, इससे तीनों लोक प्रसन्न और शोकरहित हुए ; यथा—'दसमुख बिबस तिलोक लोकपति विकल बिनाये नाक चना है । सुषस बसे गावत जिन्ह के जस अमर-नाग-नर-सुमुख सनाई ॥' (श्री० ४० १३) । पुनः आगे भी तीनों लोकों का पालन करेंगे, क्योंकि आप त्रयलोकपति हैं । अथवा, राम-राज्य-प्रभाव से तीनों लोकों को हर्ष प्राप्त हुआ, शोक किसी प्रकार का न रह गया । आगे ऐसे ही कथन का प्रसंग है ।

(३) 'बैर न कर...'—श्रीरामजी में विपमता नहीं है, वे सम-रूप हैं । अतः, उनके प्रताप से उनकी प्रजा भी वैसी ही हो गई । 'यथा राजा तथा प्रजा' यह प्रसिद्ध है । प्रजा का अर्थ संतान होता है, माता-पिता के चरित्र का प्रभाव संतान पर पड़ता ही है । 'विपमता खोई' तो उसके विपर्यय रूप में समता आई । आगे कहेंगे; यथा—'दंड अतिन्ह कर...'

'बरनाश्रम निज निज धरम निरत...'—'वेद-पथ' वर्णाश्रम सम्बन्ध से वेद से यहाँ 'गृह्यसूत्र' लेना चाहिये, जिसमें सूक्ष्म रीति से वर्ण-आश्रम-धर्म कहे गये हैं । विस्तार से तो स्मृतियों में ही कहा है । मनुस्मृति आदि भी वेद की वषट् हणरूपा ही हैं । उनका कहा हुआ मार्ग भी वेद-मार्ग है । इस ग्रंथ में भी सूक्ष्म रीति से कहे गये हैं—ब्राह्मण धर्म—'सोचिय विप्र जो वेद विहीना ।...' ; क्षत्रिय धर्म—'सोचिय

नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥” वैश्य धर्म—“सोचिय वैंस वृषिन धनयानू ।...” शूद्र धर्म—“सोचिय सूद्र भिन्न अवमानी ।...” इत्यादि में विपर्यय से चारों वर्णों के धर्म-विधान जानने चाहिये । पुनः आश्रम धर्म—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—ये चार आश्रम हैं । इनके धर्म—“सोचिय वटु निज व्रत परिहरई । जो नहि गुरु आग्रसु अनुसरई ॥ सोचिय गृही जो मोह वस, करै करम पथ त्याग । सोचिय जवी प्रपंच रत, विगत विवेक विराग ॥ बैरानस सोइ सोचन जोगू । तप विहाइ जेहि भावै भोगू ॥” यह सब अ० दो० १७१-१७२ में श्रीवसिष्ठजी ने श्रीभरतजी से कहा है ।

‘निज निज धरम निरत’—राम-राज्य में सबके अपने-अपने धर्म पर चलने का फढ़ा शासन था; यथा—“श्रेयान्वधधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥” (गी० ३ । ३५) । इसी में शम्भूक शूद्र के तप की दंड व्यवस्था का समाधान भी आ गया कि वह अपना (गी० ३ । ३५) । इसी में शम्भूक शूद्र के तप की दंड व्यवस्था का समाधान भी आ गया कि वह अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म करता था, उसे यदि वैसा कड़ा दंड न दिया जाता, तो क्रमशः लोग राज्य-शासन की अवहेलना कर मनमानी चलने लगते, तो फिर श्रीरामजी ‘श्रुति सेतु पालक’ कैसे होते ?

‘चलहि सदा पावहि सुखहि...’—धर्म का फल सुख है, यथा—“सुख चाहिं मूढ न धर्मरता ॥” (दो० १०१) । इससे ये लोग धर्म-रत हो कर सुख पाते थे । परस्पर निर्द्वेष होने से भय नहीं था, धर्मिष्ठ होने से लोग शोकरहित भी रहते थे । सुलोपभोग नियमित रूप में करते थे, विषयी के समान भोगासक्त नहीं होते थे कि लोगों के शिकार हों ; यथा—“भोगे रोग भयं” (भट्टहतिः) ।

दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि व्यापा ॥१॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी के राज्य में दैहिक (आहार-विहार के दोष से एवं देह सम्यन्ध से होनेवाले रोग दुःख), दैविक (देवयोग से होनेवाले दुःख) और भौतिक (अन्य जीव जन्तु एवं शत्रु, चोर आदि भूत-मात्र के द्वारा होनेवाले दुःख) ताप किसी को नहीं व्याप्त होते हैं ॥१॥ सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं, अपने-अपने धर्म पर चलते हैं, सब वेद की कही हुई नीति में लगे रहते हैं ॥२॥

विशेष—(१) दैहिक दैविक भौतिक तापा ।...’—ऊपर कहा गया कि अवध वासियों को ‘भय, शोक, रोग’ नहीं होते । भय से भौतिक, शोक से दैविक और रोग से दैहिक ताप का निषेध किया गया । उसी पर फिर कहते हैं कि धर्म-निरत प्राणियों की ही बात नहीं है, जड़-चेतन किसी भी प्राणी को ये तीनों ताप नहीं व्याप्त होते, यह श्रीराम राज्य का प्रभाव है ।

ज्वर, अतिसार आदि देह सम्यन्धी कष्ट दैहिक ताप हैं । जीव-जन्तु (मच्छड़, सर्प आदि) के द्वारा और राजा, शत्रु, चोर आदि के द्वारा तथा भूत-पिशाच आदि के द्वारा दुःख पहुँचना भौतिक ताप है । आकाशमय ग्रहों की गति से, पंचतत्त्वों के उपद्रवों से अनेक संक्रामक रोगों से और देवयोनि के द्वारा जो कष्ट होते हैं, वे दैविक ताप कहलते हैं ।

‘सब नर करहिं परस्पर प्रीती ।...’—पहले परस्पर वैर का निषेध किया; यथा—‘वैर न कर काहु सन कोई’ अब परस्पर प्रीति करना भी कहते हैं । यह लोक-रोति में निपुणता कही गई । पुनः ‘चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।’—से परलोक-साधन एवं वेद-रीति में निपुणता कही गई है । अर्थात् सब कोई लोक-वेद

रीति में निपुण एवं उनपर आरुढ़ हैं। ऊपर कहा गया है—‘वरनाश्रम निज-निज...’ में ‘निरत वेद पथ लोग’ और यहाँ भी—‘चलहिं स्वधर्म...’ में वही कहा गया। परन्तु पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ ‘पावहिं सुखहिं...’ से सकाम धर्म कहे गये हैं और यहाँ वैसा कोई शब्द नहीं है। अतएव यहाँ निष्काम धर्म से तात्पर्य है। इस तरह दोनों जगह दो विषय कहे गये हैं।

दो धार कहकर यह भी पुष्ट किया गया है कि राम-राज्य में केवल वेद-मार्ग था, कल्पित मार्ग कहीं नहीं था।

चारिख चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं ॥३॥

राम-भगति रत नर अरु नारी। सकल परमगति के अधिकारी ॥४॥

अर्थ—धर्म अपने चारों चरणों से जगत् में परिपूर्ण बना हुआ है, स्वप्न में भी पाप (जगत् में) नहीं रहा है ॥३॥ श्री-पुरुष सब राम-भक्ति में तत्पर हैं, सब परमगति के अधिकारी हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘चारिख चरन धर्म...’—धर्म के चार चरण ये हैं—सत्य, शौच, दया और दान; यथा—“सत्यं शौचं दया दानमिति पादाः प्रकीर्तिताः।” (मनु०)। सतयुग में धर्म के चारों चरण पूर्ण रहते हैं, त्रेता में तीन ही रहते हैं। पर राम-राज्य के समय त्रेता में भी सतयुग की-सी व्यवस्था हो गई, धर्म के चारों चरण पूर्ण रहे।

‘सपनेहु अघ नाहीं’—पाप का अर्थ अधर्म है। अतः, उपर्युक्त चारों चरणवाले धर्म के प्रतिकूल वृत्ति को यहाँ अघ कहा—असत्य, अशौच, निष्ठुरता और लोभ, ये पाप के चारों अंग नहीं रह गये।

‘सपनेहु’—यह मुहावरा है, अर्थात् बिल्कुल कहीं भी पाप नहीं रह गया। बा, दिन के समय जाग्रत अवस्था में धर्ममय वृत्ति रहती थी, तो तदनुकूल ही स्वाभावस्था की भी वृत्ति हुआ ही चाहे।

(२) ‘राम-भगति रत...’—पहले धर्ममय वृत्ति कही गई, तब भक्तिरत होना कहा, क्योंकि धर्म से भक्ति मिलती है; यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई।” (भा० दो० १)। जियों भी राम-भक्ति करती हैं; यथा—“जपति सदा पिय संग भवानी।” (बा दो० १८); ‘राम भगति रत’ के साधुयों का यह भी भाव है कि सब अपना राजा मानकर श्रीरामजी को अपना धर्म-पिता मानते हुए उनकी सेवा, प्रीति एवं आज्ञा पालन करते थे; यथा—“जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तम्।” (भाग० १।१०।५१) अर्थात् उनको पिता मानकर पितृवत् उनकी सेवा करते थे।

‘सकल परमगति के अधिकारी।’—जीते ही मुक्ति के अधिकारी हो रहे हैं; इस दशा से उनकी मुक्ति में संदेह नहीं है; यथा—“मद्वक्ता यान्ति भामपि” (गीता ७।२१)। भक्ति शब्द में नवधा आदि भक्तियों एवं अपना प्रिय राजा मानकर उनकी भक्ति करना सर्वसंगत है।

अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब चिरज सरीरा ॥५॥

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अयुधन लच्छनहीना ॥६॥

शब्दार्थ—अल्प (लघु) = श्रम लक्षण, सामुद्रिक के अनुसार शरीर के शुभसूचक चिह्न।

अर्थ—थोड़ी (अवस्था में) मृत्यु नहीं होती (सब पूर्ण आयु का भोग करते हैं) और न किसी को कोई पीड़ा होती है। सबके शरीर सुन्दर और नीरोग रहते हैं ॥२॥ न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न कोई दीन ही है। न कोई निर्धुक् है और न लक्षणों से रहित है ॥६॥

विशेष—(१) 'अल्प मृत्यु नहि'—कोई पुत्र पिता के रहते नहीं मरता और कोई स्त्री पति के रहते नहीं मरती। पहले धर्म और भक्ति की व्यवस्था कहकर तब अल्पमृत्यु का न होना कहा, क्योंकि धर्म और भक्ति से जीवों को सब तरह के सुख ही मिलते हैं। 'नहि कवनित पीरा' से आधि (मानसिक दुःख) और व्याधि (शारीरिक रोग) से रहित होना कहा है। 'अल्पमृत्यु नहि' के साथ 'नहि कवनित पीरा' कहने का यह भी भाव है कि मरण काल में भी किसी को कुछ पीड़ा नहीं होती।

यह अर्द्धाली 'अल्पमृत्यु' मृत्यु जीतने का और 'नहि दरिद्र' यह लक्ष्मी देने का मंत्र है।

'सब सुन्दर'—पीड़ा और रोग का निषेध करके सब सुन्दर कहा है, क्योंकि ये दोनों सुन्दरता के बाधक हैं।

(२) 'नहि दरिद्र कोठ'—दरिद्रता का निषेध पहले किया गया है, क्योंकि यह दुःखों में भारी है, यथा—“नहि दरिद्र सम दुख जग माहीं।” (गो. ११०), 'लच्छनहीना'—कोई पापघर्म करता ही नहीं, इसीसे लक्षणहीन कोई नहीं है, क्योंकि शरीर में कुलक्षण होना पाप का फल है।

सब निर्दम धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥७॥

सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥८॥

दोहा—रामराज नभगत मुनु, सचराचर जग माहिं।

काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहिं ॥२१॥

अर्थ—सब निर्दम हैं और धर्मपरायण हैं (अर्थात् दमरहित धर्म करते हैं औरों को दिखाने के लिये नहीं) तथा सब पुनीत हैं। स्त्री और पुरुष सब चतुर और गुणवाच हैं (अपने-अपने गुणों में निपुण हैं) ॥७॥ सब गुणों के ज्ञाता हैं, सब पंडित हैं (शास्त्र के जाननेवाले हैं), सब ज्ञानी (तत्त्वज्ञान वाले) हैं। सब उपकार के माननेवाले हैं, किसी में कपट चातुरी नहीं है ॥८॥ हे गरुडजी ! सुनिये, राम-राज्य में ससार भर के जड़-चेतन में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों के किये हुए दुःख किसी को नहीं होते ॥२१॥

विशेष—'पुनी' का अर्थ 'और' एवं 'पुण्यात्मा' अर्थात् 'पुनीत' भी होता है। यहाँ 'पुनीत' अर्थ ऊपर दिया गया है। पुनीत के अर्थ से ये पूर्व कर्मावस्यार सहज में पवित्र हृदय हैं और इसी से निर्दम धर्माचरण करते हैं।

कहीं-कहीं प्राचीन पाठ 'घुनी' भी है। उस पत्रवालों का कहना है कि 'घृणिन्' शब्द संस्कृत में दयाशील एवं कृपाशील के अर्थ में भी आता है। इसके गुहाशाय को न समझकर समझ है कि घृणा का विरकारी अर्थ मानकर लोगों ने उसे हटाकर 'पुनी' कर दिया हो। 'धर्मरत' के एक ओर 'निर्दम' और दूसरी ओर 'पुनी' आवश्यक भी है कि दमरहित धर्म करते हुए अन्य असमर्थों पर दया भी रहनी चाहिये।

किन्तु 'पृणी' शब्द इस अर्थ में अप्रसिद्ध अवश्य है और श्रीगोस्वामीजी की प्रतिष्ठा है—“सरल कवित कोरति विमल...” (बा० दो० १४)

(२) 'सब गुनह'—सब गुणियों के गुण को जानते हैं, उनका उचित आदर करते हैं कि जिससे उत्साहपूर्वक वे अपने गुणों की वृद्धि करें। 'नहिं कपट सयानी'—धूर्तता किसी में नहीं है कि मीठी-मीठी बातें करके काम साध लें और फिर विमुक्त हो जायें।

(३) 'नभगेस सुनु'—इन्हें चेतावनी देने का आशय यह कि तुम श्रीरामजी को दुखी समझते थे, यहाँ देखो कि जिनके प्रताप से संसार को सम्यक् प्रकार के सुख हों और कालादि बाधाएँ दूर हों, वह स्वयं कब दुखी होंगे ? 'काल कर्म सुभाव गुन'—इनके परस्पर सापेक्षता आदि भाव पूर्वोक्त वेद स्तुति—'काल कर्म गुननि भरे' में देखिये। पुनः, शीत-उष्ण आदि दुःख काल द्वारा होते हैं; रोग आदि कर्म से, शस्त्र-प्रहार आदि का दुःख स्वभाव की क्रूरता से और मानापमान आदि दुःख रजस्तमस् आदि गुणों से होते हैं। ये चारों जीवों को दुःखदायी हैं; यथा—“काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत।” (बि० १३०) ; “किरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥” (दो० ३३) और बा० दो० ६ चौ० २-४ भी देखिये।

प्रायः मोमांसक कर्म को, ज्योतिषी काल को और प्रकृतिवादी स्वभाव एवं गुण को दुःख का कारण कहते हैं। यहाँ चारों कहे गये, क्योंकि ये परस्पर सापेक्ष हैं और जीवों के कर्मानुसार इनके प्रवर्तक श्रीरामजी ही हैं; यथा—“माया जीव काल के कर्म के सुभाव के करैया राम वेद कहैं साँची मन गुनिये।” (हनु० बाहुक)। इसी से राम-राज्य में इनकी विषमता मिट गई है।

भूमि सत सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला ॥१॥

भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥२॥

सो महिमा समुझत प्रभु केरी। यह वरनत हीनता चनेरी ॥३॥

सोब महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरि यह चरित तिन्हहु रति मानी ॥४॥

सोब जाने कर फल यह लीला। कहहिं महा मुनिपर दमसीला ॥५॥

रामराज कर सुख संपदा। वरनि न सकइ फनीस सारदा ॥६॥

शब्दार्थ—मेखला = करघनी, वह वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुई हो।

अर्थ—सातो समुद्र जिस पृथिवी की मेखला है, ऐसी सप्तद्वीपवाली पृथिवी के एक राजा कोशला (श्रीअयोध्या) में श्रीरामजी हुए ॥१॥ जिनके एक-एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, इनकी यह (सप्तद्वीप के राजा होने की) महिमा कुछ बहुत नहीं है ॥२॥ प्रभु की वह महिमा समझने पर (उन्हें) यह कहना (कि प्रभु सप्तद्वीप के एक मात्र राजा हैं) उनकी बड़ी भारी लघुता है ॥३॥ (फिर कहते क्यों हो ? उस-पर कहते हैं कि) हे गरुड़ ! वह महिमा भी जिन्होंने जानी है (साथ यह कि उसे सब नहीं जान सकते) फिर वे भी इस (सगुण) चरित में प्रीति करने लगे ॥४॥ (क्योंकि) उस महिमा के भी जानने का फल यह सगुण लीला है, दमन शील (इन्द्रिय दमन करनेवाले) महामुनि श्रेष्ठ ऐसा कहते हैं (इसी से कुछ मैंने भी कहा है) ॥५॥ राम-राज्य की सुख-संपत्ति शेष-शारदा नहीं वर्णन कर सकते ॥६॥

विशेष—(१) 'सो महिमा खगेस जिन्ह जानी ।...'—ऊपर माधुर्य में श्रीरामजी को सप्तद्वीप का राजा कहा, फिर उम पद को ऐश्वर्य की अपेक्षा बहुत अल्प दिखाया। तब यह आशय निकला कि इस हीनता प्रकट करनेवाले चरित को न कहना चाहिये। उसपर कहते हैं कि जिन्होंने उस महिमा को जाना है कि रोम-रोम प्रति कोटि-कोटि ब्रह्मांड लगे हैं, सबके सम्यक् आधार एक मात्र प्रभु ही हैं, सबों की अनन्त प्रकार की व्यवस्था प्रभु ही करते हैं। तब तो उनके गुणों का पारावार नहीं है; यथा—“जल सोकर महि रज गनि जाहीं। रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥” (३०. ५१); फिर हम अपने कल्याणार्थ किन गुणों का गान करें, यह वे स्वयं नहीं निश्चय कर पाते। गीता में भी कहा है—“यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। वावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥” (३. १७); अर्थात् वेदों में भगवान् के असंख्य गुण हैं, पर ज्ञानी लोग प्रयोजन मात्र ग्रहण करते हैं। मुमुक्षु लोगों के प्रयोजन के वे ही गुण हैं कि जिन्हें भगवान् ने अवतार लेलेकर अपने चरित द्वारा प्रकट किया है। जीवों के कल्याणार्थ अपने में लघुता स्वीकार करके अपने गुण प्रकट किये हैं; यथा—“जग विस्तारहि बिसद जस, राम जनम कर हेतु ॥” (३०. १११); अतः, वे बड़े समर्थ मुनि लोग भी उधर से फिर कर, अर्थात् अनन्त महिमा को अगम जानकर इन्हीं चरितों में प्रीति करते हैं कि परम कृपालु प्रभु ने स्वयं हमारे योग्य गुणों को चरित-द्वारा प्रकट कर दिया है—हम उन्हीं गुणों को गा-गाकर भव पाए हैं।

(२) 'सोउ जाने कर फल यह लीला ।...'—जब महामुनियों ने उस महिमा को जाना, तब साथ ही उनके अवतार लेकर चरित करने का प्रयोजन भी जाना कि जो प्रभु नाना साधन से योग समाधि द्वारा कभी ही ध्यान में आते हैं, वे ही सगुण चरित्र के प्रेम से सहज में प्राप्त हो जाते हैं। तब वे इसे फल रूप मानकर इसी में रत होते हैं।

दम शील महा मुनि घर श्रीअगत्य-सुखीदण आदि ने कहा है—“जद्यपि ब्रह्म अरंड अर्नता ।... किरि किरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ ॥” (३०. ११)—श्रीअगत्यजी, “जे जानहि ते जानहु स्वामी ।... करउ सो राम हृदय मम अयना ॥” (३०. १०)—श्रीसुखीदणजी।

(३) 'राम राज कर सुख संपदा ।...'—“राम-राज बैठे त्रैलोक्य। हरपित भये गये सब सोका ॥” से “सति संपन्न सदा रह घरनी ।...” तक सुख का कुट्टे घर्षण है और “प्रगटी गिरिन्ह विविध मनि खानी ।...” से “ढारहि रतन वटन्हि नर लहहीं ।” तक संपदा का लक्ष्य कराया गया है। इनका घर्षण करना अगम है। शेषजी के सहस्र सुख हैं और शारदा अनंत सुखों से सबकी बाणी द्वारा घोजती हैं, पर वे भी नहीं घर्षण कर सकते। तब कोई भी भजुष्य कवि कैसे कह सकेगा? इसमें ‘सुख’ शब्द के ‘र’ को ह्रस्व करके पढ़ना चाहिये वय मात्रा की कमी को पूर्ति जा लायगी।

सय उदार सय पर उपकारी। विप्र - धरन - सेवक नर - नारी ॥७॥

एक नारिघत - रत सय मारी। ते मन घच फ्रम पति-हितकारी ॥८॥

नो—दंड जतिन्ह कर भेद जहँ, नर्तक नृत्य समाज।

जीनहु मनहि मुनिय अत, रामचन्द्र के राज ॥२२॥

अर्थ—सय उदार हैं और सभी परोपकारी हैं। सभी श्री-गुरु ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं ॥७॥

सभी पुरुष मात्र एक-पत्नी धन रखनेवाले हैं और वे (उनको छियाँ भी) मन, घचन कर्म से पति का

हित करनेवालो हूँ ॥२॥ श्रीरामजी के राज्य में दंड संन्यासियों के हाथ में था और जहाँ नाच-मंडली में नाचनेवाले होते थे वहाँ भेद था और 'जीतो' (यह शब्द) मन ही के लिये (काम आदि विकारों को जीतने के प्रसंग में) था—ऐसा सुनने में आता था ॥२२॥

विशेष—(१) 'सब उदार'—यहल्ले सम्पदा कहकर सब उदार और परोपकारी कहा, क्योंकि इन्हीं कार्यों में सम्पत्ति की सफलता है। और राज्य में सब उदार और सब परोपकारी नहीं होते, पर राम-राज्य में सभी ऐसे हैं। परोपकारी कहकर निस्वार्थ ही दातृत्व कहा। 'निप्र चरन सेवक' जैसे कि स्त्री जल देती है और पुरुष विप्राँ के घरण धोते हैं, इत्यादि रीति से स्त्री-पुरुष सभी विप्र-भक्त हैं। 'उदार' कहकर विप्र भक्ति कहने से ब्राह्मणों को बहुत दान देना भी सूचित किया गया है।

(२) 'एकनारि-व्रत-रत'—श्रीरामजी राजा हैं, वे एक नारि-व्रत हैं, अपनी विवाहिता भार्या से ही पत्नीत्व सम्बन्ध रखते हैं, यथा—“स्वदारनियतव्रतम्” (सनकुमार सं० रामस्तवराज); यही आचरण उनकी प्रजा ने भी धारण किया है; यथा—“एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः। स्वधम गृहमेधीयं शिष्यन्यवयमाचरन् ॥” (भाग० १।१०।५५), अर्थात् प्रजा को एक पत्नीव्रत बनाने के लिये आप स्वयं गृहस्थी में रहकर राजर्षियों का-सा आचरण करते हैं।

'ते मन वच क्रम'—जब पुरुष ऐसे हैं, तो स्त्रियाँ भी अपने पातिव्रत धर्म में दृढ़ हैं; यथा—“एकै धर्म एक व्रत नेमा। काय-वचन-मन पति-पद-प्रेमा ॥” (भा० दो० ४); स्त्री के इस व्रत से पति का बड़ा हित होता है; यथा—“परम सती असुराधिप नारी। तेहि मल ताहि न जितहि पुरारी ॥” (भा० दो० १२१)।

नर-नारियों मात्र के इस महाव्रत की रक्षा श्रीरामजी के प्रभाव से हो रही है। क्योंकि इस समय ये राजा हैं, प्रजा मात्र इनके बाहुबल के आश्रित है; यथा—“विन्दुकी न काम सके चापि छाँह। तुलसी जे बसे खुबीर बाँह ॥” (गी० अ० ७६)।

(३) 'दंड जतिन्ह कर'—राजनीति के चार अंग हैं; यथा—“साम दाम अथ दंड विभेदा। नृप उर बसहि नाथ कह वेदा ॥” (छं० दो० १६); ये चारों शत्रु-जीतने में काम आते हैं। श्रीरामजी ने रावण पर विजय कर ही लिया, इससे सब पर विजय स्वतः हो गई। कोई शत्रु जीतने के लिये नहीं रह गया। तब साम और दाम तो प्रजा के पारस्परिक व्यवहार में रह गये; यथा—“सब नर करहि परस्पर प्रीति ॥”—साम, “सब उदार सब पर उपकारी ॥” दाम (दान) शेष दंड और भेद (इन दो) का तो नाम मात्र ही जीता जागता रह गया। शत्रु के बीच में फूट करा देना 'भेद' नीति है और अपराधी को दंड देना 'दंड' नीति है। राम-राज्य में कोई अपराध करता ही नहीं था, संसार भर में चारों चरणों से धर्म पूर्ण था, सभी वेद रीति से स्वधर्माचरण करते थे। तब दंड किसे दिया जाय? दंड कहीं नहीं सुना जाता था, हाँ, दंड शब्द मात्र यतियों के सम्बन्ध में सुना जाता था कि अमुक यती त्रिदंड एवं दंड धारण किये हुए हैं, ये दंडी हैं और ये त्रिदंडी हैं, इत्यादि। इससे यह भी ध्वनित होता है कि सर्प-स्नान आदि के भी तामस भाव निवृत्त हो गये थे, जिससे कोई प्रजा भी झड़ी, दंडा, लाठी आदि शस्त्र न धारण करती थी, केवल आश्रम नियमानुसार यतियों के हाथ में 'दंड' होता था, जिससे वे दंडी कहाते थे।

'भेद जहँ नर्त्तक नृत्य समाज'—जब शत्रु ही नहीं थे, तब भेद नीति कहाँ की जाय? अतः, उसका नाम मात्र नृत्य समाज में नर्त्तकों के द्वारा सुना जाता था कि अमुक राग के इतने 'भेद' हैं। इस ताल के इतने 'भेद' हैं। श्री भैरव आदि राग के भेद हैं, मयूरी, तांडव आदि नृत्य के भेद हैं।

(४) 'जीतहु मनहि'—'जीतो' शब्द भी मन ही के विषय में सुना जाता था कि भाई मन को जीतो, यह उड़ा शत्रु है, इसे बश में रखो कि जिससे कामादि विकार पैदा न होने पावें ।

इसपर—“ससर सुकोमल मजु, दोष रहित दूषन सहित ।” (भा० दो० १४) भी देखिये । यहाँ भी ऐसा ही अर्थ है ।

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक संग गज-पंचानन ॥१॥

खग मृग-महज वैर बिसरार्ह । सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ार्ह ॥२॥

कूजहिं खग मृग नाना वृंदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ॥३॥

सीतल सुरभि पवन यह मंदा । गुंजत अलि लै चलि मकरंदा ॥४॥

अर्थ—बन में वृक्ष सदा ही (शत्रु अनुसार फूलने-फूलने का नियम छोड़कर) फूलते-फूलते हैं । हाथी और सिंह (सहज वैर छोड़कर) एक साथ रहते हैं ॥१॥ पक्षी और पशु (आदि) सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर एक दूसरे पर प्रेम बढ़ाया ॥२॥ बन में पक्षियों और मृगों के अनेक मुँह बोलते हैं, निर्भय जुगते हैं और आनन्द करते हैं ॥३॥ सीतल और सुगन्धित वायु धीरे-धीरे चलता है, मंदि पुष्पों का रस लेकर गुञ्जार करते हुए चलते हैं ॥४॥

विशेष—(१) पहले चैतन्य मनुष्यों पर राम-राज्य-प्रभाव कहा गया, अब जड़-चैतन्य-निश्र्वों पर कहते हैं—“फूलहिं फरहिं सदा ”—पूय काल, कर्म, स्वभाव और गुण के प्रभाव का न व्याप्त होना कहा गया । जन्हीं को इस प्रसंग पर स्फट करते हैं—

काल—“फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन ।” यहाँ कालगति का त्याग है ।

स्वभाव—“रहहिं एक संग गज पंचानन ॥ खग मृग सहज ” यहाँ स्वभाव दोष त्याग है ।

कर्म—“कूजहिं खग मृग अभय चरहिं ”—यहाँ कर्म गति रहित सब सुखी ही हैं ।

गुण—स्वभाव में आ गये, इससे इनका प्रभक् सदादरण नहीं है ।

(२) 'गज पंचानन' से यहाँ-वहाँ को कहकर 'खग मृग' से छोटों को कहा है ।

(३) 'खग मृग सहज '—इसके पूर्वार्द्ध में सहज वैर छोड़ना ही नहीं, प्रत्युत् भूल जाना कहा गया और उत्तरार्द्ध में सहज प्रीति भी कही गई ।

पहले बन का वर्णन करके तब उसके आश्रित खग-मृगों को कहा । 'अभय चरहिं', क्योंकि पायक जीवों का भय नहीं है ।

(४) 'सीतल सुरभि '—त्रिविध वायु की शोभा कही गई, यथा—“सीतल मंद सुगन्ध सुमाऊ । सतत बहइ मनोहर वाऊ ॥” (भा० दो० १४) ।

लना चिटप मोंगे मधु चरहीं । मनभावतो धेनु पप सचहीं ॥५॥

ससि-संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता मइ कृनजुग कै करनी ॥६॥

प्रगटीं गिरिन्ह विविध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥७॥

सरिता सकल बहहिं घर बारी । सीतल अमल स्वादु सुखकारी ॥८॥

अर्थ—लता और वृक्ष मॉंगने से मधु (रस, शहद) टपका देते हैं, गायें (कामधेनु की भौंति) मन चाहा दूध देती हैं ॥५॥ पृथिवी सदा ही कृपि (सेती) से भरी पूरी रहती है, त्रेतायुग में भी सतयुग की करनी (व्यवस्था) हो गई (अर्थात् उपर्युक्त बातें सतयुग में स्वाभाविक थीं) ॥६॥ यह जानकर कि जगत् की आत्मा भगवान् जगत् के राजा हैं, पर्वतों ने अनेक प्रकार के मणियों की खानें प्रकट कर दीं ॥७॥ सब नदियाँ श्रेष्ठ सीतल, निर्मल, स्वादिष्ट और सुगंध देनेवाला जल बहा रही हैं ॥८॥

विशेष (१) 'लता विटप मॉंगे मधु चवहीं।'—ये जड़ हैं, पर चैतन्य का काम करते हैं । 'मधु' के साथ 'पय' को कहा, क्योंकि दोनों रस हैं ।

(२) 'ससि संपन्न सदा रह धरनी।'—'सदा रह' से सूचित करते हैं कि पृथिवी बिना बाये स्वयं अन्न उपजाया करती थी, एक तरफ फाटते थे, दूसरी तरफ से फिर अंकुर निकलते आते थे । लोग एक धार बोन से बीस चार फाटते थे । पृथिवी का खेती से पूर्ण रहना उसकी शोभा है ; यथा—“ससि-संपन्न सोह महि कैसी ।” (कि० दो० १४) ।

'त्रेता भइ कृतजुग कै करनी।'—रावण के अधर्म से त्रेता में कलियुग हो गया था । अधर्म के द्वारा श्रीरामजी ने सतयुग फर दिया । युग का प्रभाव धर्म और अधर्म पाकर बदल जाता है, यह भी प्रकट हुआ ।

(३) 'प्रगटीं गिरिन्ह...'—पहले और राजाओं के समय में पहाड़ों में मणि की खानें गुप्त रहती थी । पर जब जगत् की आत्मा ने ही भूप-रूप धारण किया है, तब उनसे दुराव कैसे करें ? इससे मणियाँ को प्रकट कर दिया । 'गिरिन्ह'—शब्द से सब पहाड़ों में तरह-तरह की खानों का प्रकट होना सूचित किया । जब गुप्त परमात्मा प्रकट हुए और देहधारी हुए, तब गुप्त मणियाँ भी प्रकट हो गईं कि जिससे वे इसे अपने दिव्य विग्रह में धारण करें । 'विविध मनि खानी'—मणियाँ बहुत रंगों की होती हैं जैसे माणिक्य, नीलम, हीरा, पोखराज, पीरोजा आदि, इनकी पृथक्-पृथक् खानें प्रकट हुईं । 'जगदातमा भूप जग जानी।' यह दोष-देहली है ; यथा—“स्वामिनं प्राप्तमालोक्य भक्तां वा सुतरामिह ।” (भाग० १।१।१४) ; अर्थात् अपने स्वामी को ही यहाँ प्राप्त देखकर जगत् भर समृद्ध पूर्ण भाव से मत्त हो रहा है ।

(४) 'सरिता सकल बहहिं घर बारी।'—नदियाँ प्रायः पहाड़ों से निकलती हैं, इसीसे पहले पहाड़ों को कहकर तब नदियों को कहा है । 'बर बारी' की श्रेष्ठता दूसरे चरण में दिखाई गई है—'सीतल अमल स्वादु सुखकारी।'—नदियों का जल कहीं एवं कभी गरम भी होता है और करार काटने से एवं वर्षा में मलीन हो जाता है । किसी का जल स्वादिष्ट नहीं होता और किसी के जल से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब दोष राम-राज्य में नहीं थे । प्रत्युत् सीतलता आदि गुण थे । 'सुखकारी'—का भाव यह कि सब किसी की रुचि के अनुकूल सुखकारी थे । जल में थे ही उत्तम गुण अन्यत्र भी कहे गये हैं ; यथा—“सीतल अमल मधुर जल, जलज बिपुल बहु रंग ।” (दो० ५४) ; “भरेउ सुमानस सुथल धिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥” (बा० दो० १५) ।

इस दोहे का सारांश श्रीशुकदेवजी ने भी कहा है—“त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समोऽभवत् ।

रामे राजनि धर्महो सर्वभूत-सुखावहे ॥ वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । सर्वे कामदुषा
आसन्प्रजानां भरतर्षभ ॥” (भाग० २।१०।१२-५३) ; अर्थात् सव प्राणियों को सुख देनेवाले, राज-धर्म
में निपुण श्रीरामजी के राज्य में त्रेतायुग में भी सतयुग के समान उत्तम समय हो गया । नदी, वन,
पहाड़, समुद्र, द्वीप और संघ सभी प्रजा की मनचाही बातें पूर्ण करते थे ।

सागर निज मरजादा रहहीं । डारहिं रज तटन्दि नर लहहीं ॥९॥

सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥१०॥

दोहा—विष्णु महिपूर मयूखन्दि, रवि तप जेननेहि काज ।

मौगे बारिद देहिं जल, रामचंद्र के राज ॥२३॥

अर्थ—समुद्र अपनी मर्यादा (हद्द) में रहते हैं । (अर्थात् उपद्रव नहीं करते, प्रत्युन् लोगों का
नपकार करते हैं कि) किनारों पर रज डाल देते हैं और मनुष्य उन्हें पाते हैं ॥९॥ सव वालाव कमलों से
परिपूर्ण है ; दसो दिशाएँ अपने-अपने विभागों में (पृथक्-पृथक्) अति प्रसन्न (निर्मल) हैं ॥१०॥
श्रीरामचन्द्रजी के राज्य में चन्द्रमा अपनी किरणों से पृथिवी को पूरित करते हैं । (अर्थात् अमृत वर्षाकर
कृपि आदि को पुष्ट करते हैं) और सूर्य वतना ही तप होते हैं, जितने का जहाँ काम होता है (रोती के
परिपक्व करने भर को ही तपते हैं), मेघ मॉगने से (वतना) जल देते हैं ॥२३॥

विशेष—(१) ‘सागर निज...’—पहले नदियों का वर्णन करके अब नदी-पति समुद्र का
वर्णन करते हैं । नदी के जल के गुण कहे; फिर सागर में रत्न के देने की शोभा कहते हैं, क्योंकि सागर के
जल में कोई वैसा गुण नहीं होता । ‘डारहिं’—लहरों द्वारा स्वयं निकाल कर तट पर डाल देंगे । श्रीरामजी
चक्रवर्ती हैं और वह जलाधिपति हैं, मानों कर देता है, यद्यपि श्रीरामजी नहीं चाहते पर वह डाल ही
देवा है । सन वालावों में प्रायः कमल नहीं होते, पर राम-राज्य में सधमें कमल परिपूर्ण रहते हैं । यहाँ
वह नदी, समुद्र और सर तीनों प्रकार के जलाशय कहे गये । इससे जल-वत्स की अनुकूलता कही
गई । तथा—“ससि मंपन्न मठा रह घरनी ।”—पृथिवी, “रवि तप जेन नहि काज ।”—अग्नि, “सीवल
सुरभि पवन वह मंदा ।”—पवन और “अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ।”—आकाश वत्स की अनुकूलता
है; अर्थात् पाँचो वत्स अनुकूल हैं ।

(२) ‘विष्णु महिपूर मयूखन्दि...’—इसमें चन्द्रमा, सूर्य और मेघ तीनों की अनुकूलता कही गई ।
ये तीनों जगत् के पोषण करनेवाले हैं ; तथा—“जग हित हेतु विमल विष्णु पूषन ।” (बा० दो० १६) ;
“होइ जलद जग जीवन दाना ।” (बा० दो० १) । ‘रामचंद्र’—‘चदि-आहादने’ धानु से चंद्र शब्द
निष्पन्न होता है, अर्थात् जो सप्तको आहाद द्वारा रमायें, वे राम हैं । ऐसा आनंद और राज्य में नहीं हुआ
कि घर-अघर सभी आनन्द रूप हो गये हों ।

सपरिवार प्रभु का आदर्श व्यवहार

कोटिन्ह पाजि-मेघ प्रभु कीन्ह । दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्ह ॥१॥

अति-पय-पालक धर्म-धुरंधर । गुनातीत अद्भुत भोग पुरंदर ॥२॥

पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभाखानि सुसील विनीता ॥३॥
जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन-कमल मन लाई ॥४॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी ने असंख्य अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणों को अनेक दान दिये ॥३॥ वेद-मार्ग के पालनेवाले, धर्म रूपी धुरी के धारण करनेवाले, सत्व, रजस् और तमस् इन तीनों गुणों से परे हैं और भोग में इन्द्र के समान हैं ॥२॥ श्रीसीताजी सदा ही पति के अनुकूल रहती हैं, वे शोभा की खानि, सुसीला और विनम्रभावयुक्ता हैं ॥३॥ वे कृपासागर श्रीरामजी की प्रभुताई को जानती हैं, और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'कोटिन्ह बाजिमेष प्रभु कीन्हें ।'—राजा लोग युद्ध में विजयी होकर यज्ञ करते हैं । श्रीरामजी ने भी लंका विजय की है, अतएव उन्होंने भी यज्ञ किया । 'कोटि' शब्द यहाँ बहुत का वाचक है ; यथा—“कहि कहि कोटिक कपट कहानी ।” (अ० दो० १३) ; यहाँ मंथरा रात ही भर में करोड़ों कहानियाँ नहीं कह सकती । तथा—“कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । राम त्रिलोकहि गंग तरंगा ॥” (अ० दो० ८९) ; बहुत अश्वमेध भी श्रीरामजी ने कैसे किये होंगे, इसके समाधान के लिये 'प्रभु' कहा है कि वे समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं । यथा—“कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थः प्रभुः” पुनः यज्ञ में दान अवश्य ही अधिक दिया जाता है, इससे उत्तरार्द्ध में ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान देना कहा गया है ।

शंका—श्रीरामजी तो स्वयं ब्रह्म हैं, तो यज्ञ में उन्होंने किसकी पूजा की ? पुनः उसमें सब देवताओं की भी पूजा होती है । जो श्रीरामजी से छोटे हैं उन्होंने अपनेसे छोटों की पूजा क्यों की ?

समाधान—सब देवता श्रीरामजी के अंग हैं ; यथा—“अहंकार सिब बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान । मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान ॥” (जं० दो० १५) । भगवान् ने अपना ही पूज्य स्वरूप किया है ; यथा—“भगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकैः । सर्वदेवमयं देवमीज आचार्य-यान्मलैः ॥” (भाग० ३।१।११) ; अर्थात् सर्व देवमय देव भगवान् ने यहाँ के द्वारा आचार्य की बतलाई हुई विधि से अपना ही पूजन किया है । इस कर्म से आपने लोक को ऐसा ही करने की शिक्षा दी है ; यथा—“मर्त्यावतारस्त्विवह मर्त्यशिक्षणं रक्षो वधायैव न केवलं विभोः ॥” (भाग० ५।१।१५) ; अर्थात् परम समर्थ श्रीरामजी का मनुष्यावतार जगत् को शिक्षा देने के लिये है, केवल राक्षस वध के लिये ही नहीं । तथा—“पशदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।” (गीता १।२१) ; अर्थात् धड़े लोगों को देखकर सामान्य लोग भी वैसे आचरण करते हैं । पुनः माधुर्य में गुरु, मुनि आदि की पूजा करते हैं, वैसे यज्ञ में देवताओं की भी पूजा की ।

'दान अनेक'—सत्र रामायणों के मत 'अनेक' में आ गये । भाग० ६।१।१२-४ में सम्पूर्ण पृथिवी का देना लिखा है कि आपके शरीर के छद्माभूषण मात्र ही रह गये । तब ब्राह्मणों ने ब्रह्मण्यदेव प्रभु को ही अपनी ओर से मौप दिया कि आप ही इसे पालें ।

(२) 'धृति-पय-पालक'—वेदोक्त नियमों का पालन करते हैं, यज्ञ आदि धर्म करते हैं । वास्तव में आप गुणातीत (अलिप्त) हैं, पर भोग इन्द्र का-सा करते हैं । इन्द्र ने सी यज्ञ किये हैं । आपने 'कोटिन्ह' किये ।

(३) 'पति अनुकूल सदा रह सीता ।'—पहले श्रीरामजी के गुण वर्णन कर अब श्रीसीताजी के गुण वर्णन करते हैं । पति-अनुकूलता स्त्री के लिये मुख्य है, इससे इसे पहले कहा । 'सोभा रगति' है

पर मद नहीं है । अतः, सुंदर शील स्वभाव से नम्रता सहित स्वामी की सेवा करती हैं ; यथा—“प्रेम्णाऽनु-
वृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती । धिया द्विया च भावज्ञा भर्तुः सीताहरन्मनः ॥” (भाग० १।१०।५१) ;
अर्थात् भाव को जाननेवाली श्रीसीता देवी, विनयावनत भाव, प्रणय, अनुसरण, सुशीलता, बुद्धि और लज्जा
से अपने स्वामी को प्रसन्न रखती हैं ।

(४) ‘जानति कृपासिंधु प्रभुताई ।’—वे कृपा के सागर हैं, वड़े शीलवान् हैं, भक्तों को बड़ी भाग्य
से इनकी सेवा मिलती है, ऐसा जानकर उत्साह से सेवा करती हैं ; यथा—“अब जानी में श्री चतुराई ।
भजी तुम्हहि सब देय विहाई ॥” (आ० दो० ५) ।

जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । विपुल सकल सेवा विधि गुनी ॥५॥

निज कर गृह-परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥६॥

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा-विधि जानइ ॥७॥

कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सषन्धि मान मद नाहीं ॥८॥

वमा रमा ब्रह्मादि बंदिता । जगदंबा संततमनिदिता ॥९॥

दोहा—जासु कृपाकिटाच्छ सुर, चाहत चितवन सोइ ।

राम-पदारविंद-रति, करति सुभावहि खोइ ॥२४॥

अर्थ—यद्यपि घर में बहुत सेवक और सेवकिनियाँ हैं वे सब सेवा करने की विधि में गुणी
हैं ॥५॥ वयापि (अपने पति की सेवा जानकर) घर की टहल वे अपने हाथों से करती हैं और श्रीराम-
चन्द्रजी की आज्ञा का पालन करती हैं ॥६॥ कृपासागर श्रीरामजी जिस प्रकार में सुख मानते हैं, श्री जी
वही करती हैं (क्योंकि) वे सेवा-विधि जानती हैं ॥७॥ श्रीसीताजी घर में श्रीकौशल्या आदि सप्त सासुओं की
सेवा करती हैं उन्हें (रूप आदि का) अभिमान और (राज्य आदि का) मद नहीं है ॥८॥ वमा, रमा,
शारदा आदि (शक्तियों) एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि (देवताओं के) द्वारा बंदिता हैं, (या, हे वमा !
रमा श्रीजानकीजी ब्रह्मादि देवों से बंदिता हैं) जगन्मर की माता हैं, सदैव अनिन्दिता हैं ॥९॥ जिन
श्रीसीताजी की कृपा भरी तनिक चितवन को देवता चाहते हैं वे ही अपने (महत्त्व पूर्ण) स्वभाव को छोड़
कर श्रीरामजी के चरण कमलों में प्रेम करती हैं ॥२४॥

विशेष—(१) ‘जद्यपि गृह...निज कर...’—घर के कार्य को पति-सेवा मानकर पतिप्रिया
शिरामिणी श्रीसीताजी अपने हाथों से करती हैं, इससे कोई समझे कि घर में सेवक-सेवकिनी कम होंगी
अथवा वे उत्तम सेवा का विधान न जानती होंगी । उसका निराकरण करते हैं और यह भी लोक को शिक्षा
देते हैं कि श्री को घर का कार्य स्वयं संभालना चाहिये, चाहे वह कितनी ही बड़े धनवान् घर की हो ।

(२) ‘जेहि विधि कृपासिंधु...’—श्रीजानकीजी स्वामी का गुरु देखकर वैसा ही कार्य करती हैं ।
उत्तर पर स्वामी सुख मानते हैं तो इसे वे उनकी कृपा ही मानती हैं ; अर्थात् इन्हें उत्तम सेवा करने का
भी मान नहीं है । यह भी भाव है कि श्रीजानकीजी अपने धर्म को देखकर सेवा ही करना चाहती हैं, पर
कृपासिंधु की इनपर अत्यन्त कृपा है, वे धार्मिक विरलेश नहीं चाहते, इनके संयोग में ही सुख मानते हैं, वो

उनकी रुचि रखने के लिये पति के साथ-साथ रहती हुई सखियों से सेवा कराती हैं, क्योंकि आज्ञापालन सर्वोपरि सेवा है; यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा।” (अ० दो० १००)। ‘श्री’ ऐश्वर्य सम्बन्धी नाम कहा है, क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य वर्णन का प्रसंग है।

(३) ‘कौसल्यादि सासु’—ये पति की भी पूज्या हैं, इनकी सेवा से स्वामी अधिक प्रसन्न होंगे, यह विचार कर वे सासुओं की भी सेवा करती हैं, मान-मद से सेवा व्यर्थ हो जाती है, इससे इतने भारी ऐश्वर्य पर भी इन्होंने उन्हें दूर कर दिया है।

(४) ‘उमा रमा ब्रह्मादि...’—इसमें उमा-रमा आदि और ब्रह्मा आदि, ऐसा अर्थ है। आदि का अन्वय दोनों के साथ है। ‘वंदिता’ कहकर इन सबकी प्रार्थना से अवतार लेना सूचित किया। ‘जगदंबा’ कहकर लव-कुशा का जन्म भी सूचित किया। ‘संततमनिन्दिता’—से सूचित किया कि इनके सभी चरित उज्ज्वल हैं, इसीसे त्रिदेव और उनकी शक्तियों से वंदिता हैं। ध्वनि से प्रकट किया कि राज्य पर बैठने पर दस हजार वर्ष के बाद धोषी ने जो निंदा की है, वह झूठी निंदा थी। श्रीसीताजी ‘संतत’ अर्थात् निरंतर तीनों कालों में शुद्धा हैं।

(५) ‘सुर चाहत चितवन’; यथा—“लोकप होहि त्रिलोकत तोरे। तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे॥” (अ० दो० १०१); ‘सुभावहि खोइ’ अपने बड़ाई के स्वभाव को मिटाकर सेवा करती हैं, क्योंकि बड़ाई भक्ति में बाधक है; यथा—“सुख संपति परिवार बड़ाई।...ये सब राम-भगति के बाधक॥” (कि० दो० ६); जैसे प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपाये हुए राजकुमार रूप से बर्ताव कर रहे हैं, वैसे आप भी राजकुमारी बनी हुई पत्नी धर्म से पति-सेवा करती हैं। लोक को शिक्षा देती हैं कि स्त्रियों को इस तरह रहना चाहिये।

सेवहिं सानुकूल सब भाई। राम-चरन-रति अति अधिकारी ॥१॥

प्रभु सुख-कमल विलोकत रहहीं। कबहुं कृपाल हमहिं कछु कहहीं ॥२॥

राम करहिं आतन्ह पर प्रीति। नाना भाँति सिखावहिं नीति ॥३॥

अर्थ—सब भाई श्रीरामजी की अनुकूलता सहित उनकी सेवा करते हैं, श्रीरामजी के चरणों में उनका अत्यन्त अधिक प्रेम है ॥१॥ ये सब प्रभु का मुख कमल देखते रहते हैं कि कृपालु श्रीरामजी हमें (कृपा करके सेवा करने को) कुछ कहें ॥२॥ श्रीरामजी भाइयों पर प्रेम करते हैं, अनेक प्रकार से नीति सिखाते हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘सेवहिं सानुकूल...’—भाव यह कि राजा मानकर भय से सेवा नहीं करते; किन्तु इनका प्रभु पद में अत्यंत प्रेम है, इससे सेवा करते हैं।

भाई लोग कुल धर्म का अनुसरण करते हैं; यथा—“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” (अ० दो० १४); और प्रभु उनको अपने बराबर ही मानते हैं; यथा—“विमल वंस यह अनुचित पट्ट। धंधु विहाइ चड़ेहि अभिपेक ॥” (अ० दो० ६); इसीसे वे ‘आतन्ह पर प्रीति’ करते हैं, घराबरी के भाव से स्नेह करते हैं और उन्हें राजाओं के योग्य नीति (राजनीति) सिखाते हैं। भाइयों की रुचि के अनुकूल सेवाधर्म नहीं सिखाते, किन्तु अपने विचारानुसार राजनीति ही सिखाते हैं। ‘नाना भाँति नीति’ में सब नीति शास्त्रों के मत आ गये।

(२) 'कथहुँ कृपाल हमहिं कछु कहहीं ।'—सेवा प्राप्ति की अभिलाषा करते हुए मुख देखा करते हैं । क्योंकि इसी से नरतन की सफलता है, यथा—“देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सन काम निहाई ॥” (कि० दो० २२) ; सेवा पाने पर श्रीहनुमान्जी ने जन्म सफल माना भी है, यथा—“हनुमत जनम सुफल करि माना । चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना ॥” (कि० दो० २३), इसीसे तीनों भाई अहर्निश सेवा के लिये लालायित रहते हैं, कितनी भी सेवा मिले, रुचि नहीं होती ।

(३) 'राम करहिं आतन्ह पर प्रीती ।'—‘प्रीती’ शब्द से ही उनका बराबर मानना सिद्ध है, यथा—“प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि ॥” (क० दो० २३) ; अत्यंत प्रेम के कारण शिक्षा देते हैं, वह भी राजधर्म की ।

हरपित रहहिं नगर के लोगा । करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा ॥४॥

अहनिस्सि बिधिहि मनावत रहहीं । श्री रघुवीर-चरन रति चहहीं ॥५॥

दुइ सुत सुंदर सीता जाये । लव-कुस वेद पुरानन्ह गाये ॥६॥

दोउ बिजई बिनई गुन-मंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥७॥

दुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे । भये रूप गुन सील घनेरे ॥८॥

अर्थ—नगर के निवासी प्रसन्न रहते हैं और देवताओं को भी कठिन्ता से प्राप्त होनेवाले भोगों को भोगते हैं ॥४॥ रघुवीर श्रीरामजी के चरणों में प्रेम चाहते हैं, इसके लिये वे दिन रात प्रजाजी को मनाते रहते हैं (कि वैसी बुद्धि हो, क्योंकि प्रजा बुद्धि के देवता हैं,) ॥५॥ श्रीसीताजी के दो सुंदर पुत्र लव और कुश हुए, जिनकी कथा वेद-पुराणों ने विस्तार से कही है ॥६॥ दोनों बिजयी, बिनयी (विशेष नम्र एवं नीतिवान्) और गुणों के धाम हैं, दोनों अत्यन्त सुन्दर हैं, मानों भगवान् श्रीरामजी की छाया ही हैं ॥७॥ दो-दो पुत्र सब भाइयों के हुए, जो बड़े सुन्दर, गुणवान् और सुशील थे ॥८॥

विशेष—(१) 'नगर के लोगा'—ऊपर—'राम राज बैठे त्रैलोक्य' से 'निधु महि पूर मयूपनिह...' तक तीनों लोकों एवं जगत् भर का सुख कहा गया, यहाँ श्रीअक्षय नगर के लोगों का सुख-विलास कहते हैं । 'सुरदुर्लभ भोगा', यथा—“श्रीराम पद जलजात सबके प्रीति अविचल पावनी ।... नाकैस दुर्लभ भोग लोगन्ह करै न मन निपयन्ह हरे ।” (ओ० क० १४) ; इसपर—“सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अतकाल रघुपति पुर जाही ॥” (दो० १३) भी देखिये । भक्ति सन्त्यन्धी भोग परमार्थ साधक होते हैं । इसी से यहाँ भी आगे विधावा से राम-पद-प्रीति साँगना कहा गया है—“अहनिस्सि बिधिहि ..”—यदि इन भोगों से विषयासक्ति होती, तो ये लोग ऐसी अभिलाषा कैसे करते ? यह भी कहा जाता है कि श्रीअक्षयवासियों का भोग त्रिपाद विभूति का है, वह दिव्य और अमाकृत है, उससे विकार नहीं होता । यही देवताओं की दुर्लभ है (क्योंकि स्वर्ग का भोग प्राकृत है इसी से यह परिणाम में दुःख दे) ।

(२) 'दुइ सुत सुंदर सीता जाये ।'—जो सवान कन्या के मायके में उत्पन्न होते हैं वे माता के नाम से बड़े जाते हैं । 'सीता जाये' कहकर लव-कुश का जन्म श्रीवाल्मीकिजी के आश्रम में सूचित किया, क्योंकि श्रीवाल्मीकिजी श्रीसीताजी की कन्या और श्रीसीताजी उन्हें पिता की भाँति मानती थीं, इसी से यहाँ उत्पन्न होने पर लव-कुश की प्रसिद्धि श्रीसीताजी के नाम से करते हैं । जो सवान पिता के यहाँ होते हैं,

वे पिता के नाम से कहे जाते हैं, तीनों भाइयों के पुत्र श्रीअयोध्या में ही हुए, इसीसे—“दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे।” कहा गया है। ‘लव-कुश’—कुश ज्येष्ठ है, पर इनका नाम लव के पीछे कहा गया, ऐसे ही बा० दो० १६६ नाम करण प्रसंग में श्रीराजुपुत्रजी के पीछे श्रीलक्ष्मणजी का नामकरण किया गया है। इससे यह भी जान पड़ता है कि यमज के नाम कथन की यही रीति है। यमज में गर्भाधान के क्रम से जो पीछे पैदा होता है, वही ज्येष्ठ माना जाता है। वा, सुख-मुखोच्चारणार्थ लव शब्द प्रथम कहा गया है।

(३) ‘दोउ बिजई विनई गुन मंदिर।’—रामाश्वमेध के अनुसार श्रीरामजी की सारी सेना को इन्होंने जीत लिया है, फिर जय जाना कि ये सब हमारे पित्रव्य आदि हैं, तब बड़े विनम्र हुए। इससे साथ ही ‘विनई’ भी कहा गया है। वीरता की शोभा नम्रता से होती है। ‘गुन मंदिर’ कहकर ‘हरि प्रतिविम्ब’ भी कहा है, विम्ब के ही गुण प्रतिविम्ब में देखे जाते हैं; यथा—“निज प्रतिविम्ब राखि तहँ सीता। तैसइ रूप सील सुविनीता॥” (बा० दो० २३)। श्रीरामजी के गुण; यथा—“स च सर्व गुणोपेतः कौशल्यानन्द वर्द्धनः।” (वाल्मी० सू० रा०); वे ही गुण इनमें हैं; यथा “विन्मादियोत्थितौ विन्मौ राम देहात्तथापरी॥” (वाल्मी० १०।१।११)।

‘दुइ-दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे’—श्रीभरतजी के पुत्र श्रीतक्षजी और श्रीपुष्कलजी, श्रीलक्ष्मणजी के श्रीअंगदजी, और श्रीचन्द्रकेतुजी, और श्रीराजुपुत्रजी के श्रीसुबाहुजी और श्रीराजुघातीजी हैं—इनका वर्णन वाल्मी० ७।१०१, १०२ और १०८ में देखिये।

(४) ‘भये रूपे गुन सील धनेरे’—भाइयों के गुण; यथा—“चारिउ सील रूप गुन घामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा॥” (बा० दो० १६७); वे ही गुण पुत्रों में भी हैं। जैसे ऊपर प्रतिविम्ब में कहे गये।

श्रीसीताजी के त्याग की कथा मानस में नहीं कही गई, ‘सीता जाये’ के संकेत से लक्ष्य मात्र करा दी गई, यह क्यों? इसके कई कारण हैं—(क) मानस में चार कल्पों की कथाएँ साथ चल रही हैं, किन्तु मुख्य मनु-रातरूपावाले कल्प की कथा है, वही श्रीशिवजी ने पार्वती से विस्तार-पूर्वक कही है। इसमें सीता-त्याग के हेतु रूप गंगा पूजन और ऋषियों के दर्शन पुष्पक पर आने के समय ही करा दिये गये हैं। अतः, इस कल्प में यह लीला नहीं हुई होगी। अन्य तीन कल्पों की भी संगति लगाने के लिये ‘सीता जाये’ से यह लीला भी जना दी गई है। (ख) उपासकों को सामान्य दृष्टि से वह कथा नीरस होगी, इस विचार से उसे नहीं कहा। लक्ष्य मात्र करा दिया है। पर विचार करने पर वह लीला भी बड़े महत्व की है, यह मैं आगे ‘सीता-वनवास-मीमांसा’ से यथा मति प्रकट करता हूँ। (ग) इस ग्रन्थ की समाप्ति शोक पर न हो, यह भी हेतु है।

सीता-वनवास-मीमांसा

श्रीमहात्मीकीय रामायण उत्तरकांड के श्रीसीतावनवास (उनकी वाल्मीकि-आश्रम-यात्रा) पर कोई-कोई श्रीरामजी पर निर्दयता आदि दोष लगाते हैं। पर विचार करने पर जैसे श्रीमहारानीजी की लक्ष्मा यात्रा स्वेच्छा से हुई, वैसे और उसी अभिप्राय से यह दूसरी यात्रा भी है। जैसे कि—अरण्यकांड सर्ग ८-९ में श्रीजानकीजी ने श्रीरामजी से राक्षस-वध-प्रतिज्ञा पर कहा है कि मिथ्या भाषण, परस्त्री की अभिलाषा और निर्वैर-पर-रीदता। ये तीन भारी दोष हैं। इनमें दो तो आपमें नहीं ही हैं, तीसरे का संयोग हो रहा है कि राक्षसों ने आपका कोई अन्याय नहीं किया, उन्हें मारने पर आपको उक्त दोष लगेगा। फिर इसे

बहुत तरह से मना करते हुए इसपर इतिहास भी कहा है कि आपका शत्रु धारण करना ठीक नहीं। जब श्रीरामजी ने ऋषि-व्याघ्र-रक्षा का अपना दृढ़व्रत कहा और उसे त्यागने में अपनी अस्मर्यता दिखाई। तब श्रीजानकीजी ने अपने स्वामी के धवल-यश-रक्षणार्थ लंका यात्रा की लीला की, क्योंकि मृग-मोहित होने पर श्रीलक्ष्मणजी ने बार-बार माया मृग के मारीच राक्षस होने का स्मरण कराया है, पर आपने नहीं माना। वह इसलिये कि मुझे हर कर रावण दोषी होकर वैर करके सपरिवार लड़ने से मारा जाय, तो स्वामी की उक्त दोष न लगे और उनकी कीर्ति बज्ज्वल हो।

उसी प्रकार यह दूसरी यात्रा भी अपने स्वामी के चरित्र को प्रकाशित करके भविष्य में जीवों के उद्धार के लिये है। जैसे कि प्रथम तो आपने श्रीरामजी से स्वेच्छा से ही वन जाने का वर माँगा और उसी समय निन्दा की बात भी श्रीरामजी को सुनाई दी। यह दूसरा हेतु पुरवासियों को प्रेरणा करके इसलिये रचा गया कि जिससे इसी के रामन करने के लिये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण रची जाय, क्योंकि दस हजार वर्ष पीछे पुरवासियों का ऐसा कहना स्वाभाविक नहीं हो सकता, लङ्का से आने पर उसी समय उन्हें कहना था। पुनः श्रीसीताजी ने वाल्मीकि-आश्रम जाकर अपने आर्त्त रदन द्वारा वाल्म्यनिष्ठ महर्षिजी के हृदय में अत्यन्त कष्टा प्रकट कर निन्दा शमन करने के लिये आवेश कराया। तब क्रोध प्रसंग आदि हेतुओं द्वारा रामायण रची गई।

यदि लङ्का का श्रीसीता-चरित्र मात्र ही ध्यानात्मक बनाते तो उसमें लोगों की प्रतीति होने में संदेह था। अतः जो-जो चरित्र पुरजनों के सामने हुए थे, उन्हें भी ध्यानात्मक ही लिखा कि जिससे इन सब बातों की सत्यता से लंका का सीता-चरित भी सत्य जाना जाय। इसी आशय पर कहा है—“काव्यं रामायणं कृतं सीतायाश्चरितं महत्” (वाल्मी. १।१।०); अर्थात् समस्त रामायण काव्य में परम महत्त्व गुणवाला सीता-चरित है, क्योंकि सीता-चरित के प्राधान्य में सब बना। श्रीमहर्षिजी का मुख्य उद्देश्य श्रीसीताजी के लंका में शुद्ध रहने की सफाई देना था, वह कार्य बिना सब चरित बनाये हो नहीं सकता था।

यदि यह शंका हो—“प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः। चकार चरितं कृतं विचित्र-पदमर्थयत्” (वाल्मी. १।१।१); अर्थात् श्रीरामजी के राज्यासीन होने पर समस्त रामायण बनी। तो इसका समाधान यह है कि यहाँ पर राज्यासीन पर कुछ वर्षों की संख्या नहीं दी गई कि कितने वर्षों के पीछे बनी। पर सम्पूर्ण चरित रचना की पूर्ति पर तो स्पष्ट कहा है कि महर्षिजी के चित्त में चिन्ता हुई कि इतने बड़े काव्य की धारण करने की कौन समर्थ होगा? क्योंकि कुरा-खव दोनों ने आकर चरण गढ़े। तब महर्षिजी ने इन्हें ही धारण की समर्थ विचार कर पढ़ाना प्रारंभ किया; जब श्रीशत्रुघ्नजी मथुराजी से लौटे, (जो कि दस बालकों के जन्म दिन मथुरा आते समय यहाँ थे और श्रीजानकीजी को प्रणाम करके मथुरा गये थे, फिर १२ वर्ष पीछे आये हैं।)

तब उन्होंने समाज सहित वाल्मीकिजी के आश्रम में निवास किया, यहाँ लज-कुरा को कष्टायम चरित (अयोध्याकांड) गाते हुए सुना, राव-भर मैनिर्गो समेत आश्चर्य में रहे कि जो-जो चरित हमने देखे हैं, उन्हें ही यहाँ सुनते हैं, भय से महर्षिजी से पूछ न मके और प्रातःकाल आह्ला ले श्रीअयोध्याजी आये। (यह मथुरा संबंधी चरित वाल्मी ७।१६-७१ में है।)

इससे स्पष्ट हुआ कि श्रीमहारानीजी के आने पर महर्षिजी ने चरित रचने का प्रारंभ किया। दस-ग्यारह वर्षों में बना। यहोपवीत सरकार संपन्न होने पर लज-कुरा को पढ़ाने लगे। एक वर्ष में अयोध्याकांड तक पढ़ा चुके थे, जो बारहवें वर्ष लौटने पर श्रीशत्रुघ्नजी ने सुना था। चरित कष्टायम थे, इसीसे श्रीशत्रुघ्नजी आदि रोते हुए सुनते थे, इससे अयोध्याकांड तक का अनुमान है। फिर शेष चरित भी पढ़ाये।

तत्पश्चात् जय श्रीरामजी अश्वमेध यज्ञ करने लगे थे और वहाँ द्वीप-द्वीप के सब राजा लोग भी एकत्रित हुए थे। तब महर्षिजी अयोध्या आये और प्रथक् रहते हुए कंद-मूल-फल (अपना, राजा की ओर से न लेकर) खाते हुए, उन्होंने लव-कुश के द्वारा सब चरित प्रथम नगर में सर्वत्र गवाया कि जिससे वे लोग अपने देखे हुए चरित्रों की सत्यता पर परोक्ष के सीता-चरित को भी सत्य माने तथा प्रजाओं के चित्त में ऋषि के राजा से मिले हुए होने का भी संदेह न हो कि राजा ने कुछ देकर अपना चरित सुन्दर बनवा लिया होगा।

पीछे जब पुरवासियों ने ही प्रशंसा की, तब श्रीरामजी ने सब राजाओं, ऋषियों एवं और यज्ञ-मंडल के लोगों को एकत्र कर इनका गाना प्रारंभ कराया कि जिससे सब लोग सीता-चरित सहित सब चरित सत्य जाने और फिर सबके सामने ब्रह्माजी की भी साक्षी हुई कि ये सब चरित अक्षरशः सत्य हैं, इस तरह महर्षिजी का सीता-निन्दा-शमन का अभीष्ट पूरा हुआ एवं श्रीमहारानीजी का अभिप्राय—स्वामी की कीर्ति जगद्विख्यात और चिरस्थायी हो, इसे गा-सुनकर भविष्य के लोग श्रीरामजी के वर्तमान का लाभ उठावें, भवपार हों—यह पूरा हुआ। (यह यज्ञ सम्बन्धी चरित वाल्मी० ७।९३-९६ के अनुसार है)।

अब निश्चय हुआ कि जैसे रावण-वध के लिये श्रीजानकीजी का लंका जाना और श्रीरामजी के विलाप आदि कार्य लीला की मर्यादा से ही हुए, नहीं तो रावण-वध तो संकल्प मात्र से ही हो सकता था। वैसे ही श्रीसीताजी की यह लीला भी दुःखद एवं हृदयद्रावक घटना से की गई कि महर्षिजी का हृदय इस ओर ढरे और चरित बने। अतः, श्रीमहारानीजी की यह यात्रा उनकी स्वेच्छा से और कल्याण मनोरथ युक्त हुई थी, इससे किसी का कुछ व्यतिक्रम नहीं है।

इस विषय में और भी हेतु हैं, क्योंकि भगवान् के चरित अनेकों आराधो से होते हैं; यथा—“हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥” (ब० दो० १२०); कुछ हेतु और कहे जाते हैं—(क) जैसे श्रीसीताजी की निष्ठा ऊपर कही गई, वैसे ही श्रीरामजी की भी प्रीति एवं निष्ठा श्रीसीताजी में है, इनका यश निर्मल और जगद्विख्यात करने के लिये ही आपने इन्हें दुर्बाव कहकर लंका में अभिपरीक्षा की लीला की है, यह उस प्रसंग में कहा भी गया; किन्तु वह परीक्षा ऐसे स्थल में हुई थी कि जहाँ पर देवता और वानर-भालू एवं कुछ राक्षसों के अतिरिक्त मनुष्य नहीं थे। इसलिये स्वामी ने इस लीला द्वारा सभा में सातों द्वीपों की उपस्थित जनता में श्रीसीताजी के निर्मल यश की स्थापना की और ब्रह्माजी से भी साक्षी दिलाई। (ख) गी० उ० २५ के अनुसार श्रीरामजी ने सोचा कि पिताजी ने हमारे वियोग में अपनी पूर्ण आयु का भोग नहीं किया; यथा—“जौ बिनु अवसर अथव दिनेसू॥” (ब० दो० १०४); अतः, हम उनकी शेष आयु को उनकी ओर से पूरी कर दें। पर धर्म की सूक्ष्मता से एक अड़चन पड़ती है कि उनकी आयु सहित रहते हुए श्रीसीताजी को साथ रखना धर्म विरुद्ध है। क्योंकि जब हम श्रीदशरथजी की जगह पर वद्रूप होकर रहेंगे, तो श्रीसीताजी उनकी पुत्र-वधू होंगी, फिर साथ कैसे रहेंगी? इसलिये भी यह लीला की गई, इत्यादि।

दोहा—ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया-मन-गुन पार।

सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर-चरित उदार ॥२५॥

अर्थ—जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे, अजन्मा, माया, मन और गुणों के पार हैं, वे ही (प्रभु) सत् चित् और आनन्द के समूह उदार-चरित करते हैं ॥२५॥

विशेष—मनुष्य का ज्ञान बुद्धि से होता है, बुद्धि परिमित है। अतः, उसके द्वारा अपरिमित ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता; यथा—“नास्त्यकृतः कृतेन” (सुबड० १।१।१२); अर्थात् (जीव की) बुद्धि द्वारा कृत (उपायों) से वह स्वयंभू ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। वह शब्द रूप नहीं है कि वाणी का विषय हो। पुनः रूप, स्पर्श आदि विषय रूप भी नहीं है कि इन्द्रियों का विषय हो। अजन्मा है, इससे जन्म शील उपमाओं से भी लपटाया नहीं जा सकता। वह माया से परे है इसीसे अच्युत कहाता है। माया से परे होने से माया सम्बन्धी (अशुद्ध) मन का विषय नहीं है। गुणों से परे है, इसीसे वह निर्गुण कहाता है। ‘सच्चिदानन्द धन’—वह सदा एक रस रहनेवाला ज्ञानानन्द स्वरूप है; यथा—“ज्ञान अखंड एक सीता बर।” (दो० ७७); ‘सोइ... कर नर चरित उदार’—अर्थात् उसका चरित भी सच्चिदानन्द स्वरूप है; यथा—“रामस्य नामरूपस्थ लीला-धाम परात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्॥” (वासिष्ठ सं०), ‘उदार’ अर्थात् इसे गाकर नीच-ऊँच सभी भय तरते हैं; यथा—“सुनहिं विमुक्त बिरत अरु विपई। जहहिं भगति गति संपति नई॥” (दो० १४); ‘नर चरित’ से यहाँ विशेष कर संतान पैदा करना आदि से तात्पर्य है। पुनः उदार कह उपर्युक्त ‘राम राज बैठे त्रैलोका।’ से ‘विधु मदि पूर मयूपनिह’ का समाधान भी है कि उदार शिरोमणि सभी को एक रस सुखी करते हुए चरित कर रहे हैं। काल, कर्म आदि की विषमता किसी को नहीं व्याप्त होने देते।

श्रीरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों उदार कहे गये हैं, इनके उदाहरण पूर्व दिये जा चुके हैं। लं० दो० ३२ पौ० ४ देखिये।

दिनचर्या—प्रकरण

प्रातःकाल सरजू ‘करि मज्जन। बैठहिं सभा संग द्विज-सज्जन॥१॥
वेद-पुरान वसिष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जयपि सब जानहिं॥२॥
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननी सुख भरहीं॥३॥
भरत सञ्जुहन दोनड भाई। सहित पवनसुत उपवन जाई॥४॥
धूम्रहिं वैठि राम-गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा॥५॥

अर्थ—प्रातःकाल (ब्रह्ममुहूर्त में) सरजूजी में स्नान करके ब्राह्मणों और मज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं॥१॥ वसिष्ठजी वेद-पुराण कहते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं यद्यपि वे सब जानते हैं॥२॥ भाइयों के साथ भोजन करते हैं, सब माताएँ देरकर आनन्द से भर जाती हैं॥३॥ श्रीभरतजी और श्रीशत्रुघ्नजी दोनों भाई पवन-कुमार श्रीहनुमान्जी के साथ कृत्रिम वन (नजर बाग) में जाकर॥४॥ यहाँ बैठकर श्रीरामजी के गुणों की कथा पढ़ते हैं और श्रीहनुमान्जी अपनी सुन्दर बुद्धि से मंत्रन करके (अच्छी तरह समझकर) उसे कहते हैं॥५॥

विशेष—(१) ‘प्रातःकाल सरजू...’—अशु परम पावन है, फिर भी लोकशिशार्थ और तीर्थ को गौरव देने के लिये श्रीसरजूजी में बड़े मोर में स्नान करते हैं और यिओं और संतों को साथ लेकर कथा सुनते हैं। ‘संग द्विज सज्जन’—का सम्बन्ध ‘करि मज्जन’ और ‘बैठहिं सभा’ दोनों के साथ है। ‘वेद पुरान वसिष्ठ वखानहिं’—वेदों की कठिनता पुराणों के इतिहासों द्वारा स्पष्ट करते हैं। ‘जद्यपि सब जानहिं’—

जानी हुई बातों के सुनने में मन नहीं लगता, पर लोक-संग्रह के लिये रामजी मन लगाकर सुनते हैं; यथा—“वेद पुरान सुनिहि मन लाई। आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥” (बा० दो० २०४), यह भी राजनीति है कि राजा लोग नीति और धर्म की कथा श्रवण करें।

पुराणों के विषय में कहा जाता है कि व्यासजी ने इन्हें द्वापर में बनाया है, पर इनका वर्णन मनुस्मृति और उपनिषदों में भी है, इससे ये अनादि हैं। अतः, त्रेता युग में वसिष्ठजी का कहना संगत है।

(२) ‘अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं ।’—सभा से उठने पर भोजन करते हैं। भाइयों के साथ भोजन करना आपका वचन से ही स्वभाव है; यथा—“अनुज सखा संग भोजन करहीं। मातु पिता आधा अनुसरहीं ॥” (बा० दो० २०४); ‘देखि सकल जननी...’—माताओं को पुत्रों के भोजन करने में बड़ा सुख होता है, सब भाइयों को एक साथ भोजन करते देख वे बहुत सुख पाती हैं। ऐसे ही पुत्र के गुण देखकर पिता को हर्ष होता है; यथा—“आयसु माँगि करहि पुरकाजा। देखि चरित हरषइ मन राजा ॥” (बा० दो० २०४)।

श्रीरामजी का ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ श्रीसरयू स्नान करना और उस शोभा का वर्णन गी० उ० ३, ५ में देखने योग्य है।

(३) ‘भरत सज्जुत दोनउ भाई । ..’—ऊपर संव भाइयों की एक साथ चर्चा कही गई। अब केवल इन दो भाइयों की कहते हैं। भोजन के उपरान्त यह तीसरे प्रहर की चर्चा है। वेद-पुराण के वक्ता वसिष्ठजी थे, श्रीरामचरित के वक्ता श्रीहनुमान्जी हैं, इन्होंने वन और रण के चरित देखे-सुने हैं, वही कहते हैं, ये दोनों भाई वन में साथ नहीं थे, इससे पूछते हैं। उपवन रमणीक एवं एकान्त स्थल है, इसलिये वही जाकर गूढ़ श्रीराम चरित सुनते हैं, जहाँ कोई विक्षेप न हो। यहाँ श्रीलक्ष्मणजी का नाम नहीं आया, क्योंकि वे भोजन के बाद प्रभु की ही सेवा में रहते हैं।

‘सुमति अवगाहा’; यथा—“अस मानस-मानस बख चाही। भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥” (बा० दो० १८); अर्थात् सुन्दर मति से विचारकर कहने से कथा अच्छी होती है।

सुनत विमल गुन अति सुख पावहिं। बहुरि बहुरिकरि बिनयकहावहिं ॥६॥

सबके गृह गृह होहिं पुराना। राम-चरित पावन बिधि नाना ॥७॥

नर अरु नारि राम-गुन-गानहिं। करहिं दिवस-निसि जातन जानहिं ॥८॥

बोधा—श्रवणपुरी वासीन्ह कर, सुख-संपदा समाज।

सहम सेष नहिं कहि सकहिं, जहँ नृप राम विराज ॥२९॥

अर्थ—श्रीरामजी के निर्मल गुणों को सुनकर अत्यन्त सुख पाते हैं और फिर-फिर प्रार्थना करके बार-बार कहलाते हैं ॥६॥ सबके घर-घर पर पुराण और अनेक प्रकार के पवित्र श्रीराम चरित होते हैं ॥७॥ स्त्री और पुरुष राम-गुण का गान करते हैं और (इस सुख में) दिन-रात का वीतना नहीं जानते ॥८॥ जहाँ श्रीरामचन्द्रजी राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी में रहनेवालों के सुख, संपत्ति और समाज हजारों सेप नहीं कह सकते ॥२९॥

विशेष—(१) 'मिल गुन'—श्रीरामजी के गुण छल और अधर्म से रहित हैं, उन्होंने छली राजसों के साथ भी छल एवं अधर्म से युद्ध नहीं किया। 'बहुरि-बहुरि करि' क्योंकि अत्यन्त श्रद्धा है, कृति नहीं होती, इससे बराबर सुनना ही चाहते हैं। 'करि मिनय कहावहि'—मिनय से श्रोता की श्रद्धा जानी जाती है, तभी वक्ता को कहना चाहिये, अन्यथा श्रीराम-चरित का निरादर होता है। इसीसे श्रीराम-चरित अत्यन्त गोप्य कहा गया है। ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी भी अपने पुत्र नारदजी से भी बार-बार पूछकर सुनते हैं; यथा—“नित-नय परित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्म लोक सन कथा कहाहीं ॥ मुनि विरंचि अतिसय सुख मानहि। पुनि-पुनि तात करहु गुन गानहि ॥” (दो० ११) ।

(२) 'सनके गृह गृह'—यहाँ 'वेद' न कहा, क्योंकि सन उसके अधिकारी नहीं होते। पूर्व—'वेद पुरान बसिष्ठ बखानहि।' कहा गया, क्योंकि यहाँ द्विज-सज्जन समेत श्रीरामजी अधिकारी श्रोता थे। पंडित लोग पुराण कहते हैं और सब सुनते हैं, राम-गुण गान के अधिकारी श्री पुरुष सभी हैं, इससे सब सुनते हैं और गाते हैं। 'दियस निसि जात न जानहि' से पुरवासियों का सुख और प्रेम कहा गया। यथा—“प्रेम मगन कौसल्या, निसि दिन जात न जान।” (बा० दो० १००), “जात न जाने दियस तिन्ह, गये मास पढ बीत।” (दो० १५) ।

(३) 'अवधपुरी वासीन्ह कर'—श्रीरामजी के राज्य में जगत्-भर का सुख अकथ्य है, यथा—“राम-राज कर सुख संपदा। भरनि न सकइ फलीस सारदा ॥” (दो० ११); वर 'जहूँ नृप राम निराज' अर्थात् राजधानी के सुख आदि का क्या कहना? उसे तो 'सहस्र सेप नहि कहि सकहि' जगत्-भर के विषय में एक-एक शेष-शारदा कहे गये, राजधानी के विषय में सहस्र, यह संभाव है।

अयोध्या नगर का वर्णन

नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा ॥१॥
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहि। देखि नगर विराग बिसरावहि ॥२॥
जातरूप-मनि-रचित अटारी। नाना रंग कचिर गच ढारी ॥३॥
पुर बहूँ पास कोट अनि सुंदर। रचे कंगूरा रंग रंग घर ॥४॥

अर्थ—नारद आदि और सनकादि मुनीश्वर लोग श्रीरामजी के दर्शनों के लिये प्रत्येक दिन सब अयोध्या आते हैं और नगर देखकर बेराग्य मुला देते हैं ॥१-२॥ अटारियों स्वर्ण और मणि से रच कर बनी हैं। अनेक रंगों की सुंदर गचें सोने और मणि से ढली हुई हैं ॥३॥ नगर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर कोट (घेरा) है, (जिसपर) रंग विरंग के अष्ट बँगुरे रचकर बनाये गये हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'नारदादि सनकादि मुनीसा।'—सनकादि से सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार चार भाई ही समझे जाते हैं, इससे नारद के साथ भी 'आदि' शब्द देकर वैसे यड़े-यड़े मुनियों को सूचित किया है। 'मुनीसा' के जोड़ में 'कोसलाधीसा' कहा गया है कि घटे लोग घड़े के ही दर्शनों को आते हैं। या, नारदादि से अंग्रह और सनकादि से तत्पक्ष मुनियों को कहा गया है।

(२) 'देखि नगर विराग बिसरावहि'—नगर की रचना अलौकिक है, यहाँ के गृहस्थ नायेक दुर्लभ भोग करते हुए श्रीरामजी के पूर्ण अनुरागी हैं, यह नगर का प्रभाव है। बेराग्य वृत्तियों को

नगर देखना मना है, पर ये लोग इस नगर की रचना देखने के लिये वैराग्य मुला देते हैं, क्योंकि यह तो भगवान् का धाम है, अतएव सच्चिदानन्द रूप है, ब्रह्म के दर्शनों के समान दर्शनीय है, ऊपर प्रमाण दिया गया। इससे इसके दर्शनों के लिये वैराग्य के उस नियम को मुला देते हैं। क्योंकि वैराग्य तो इन्द्रिय विषय-रूप प्राकृत पदार्थों से किया जाता है।

नगर रचना पर यह पद पढ़ने योग्य है—“देखत अवध को आनंद। हरपि बरपत सुमन दिन-दिन देवतनि को बृंद ॥ नगर-रचना सिखन को विधि सिखत बहु विधिवंद। निपट लागत अगम ज्यों जल धरन्दि गमन सुखंद ॥ मुदित पुर लोगनि सराहत निरखि सुखमाकंद। जिन्हके सुअलि चख पियत राम-मुखारविंद-मरंद ॥ मध्य व्योम बिलंघि चलत दिनेस उडुगन चंद। रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब दुख-द्वंद ॥” (गी० ड० २१)।

(३) ‘जात रूप मनि...’—मुनियों की दृष्टि से वर्णन हो रहा है, उन्हें दूर से पहले अदारी देख पड़ती है, फिर कोट, तब भूमि, उसी क्रम से लिखा गया है। सोने का काम करके उसमें मणियों के भाँति-भाँति से जड़ाव की रचना की गई है। इसलिये पहले सोना कहकर तब मणि कही गई है। ‘नानारंग रुचिर...’—रंग-विरंग की मणियों के चूर्ण और काँच से गूँची ढाली गई है, उसीको आगे—‘महि बहु रंग रचित गच काँचा’ कहा है।

(४) रचे कँगूर...—आगे इन्हीं की उल्लेखा करते हैं—

नवग्रह-निकर अनोक बनाई। जनु घेरी अमरावति आई ॥५॥
महि थहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिवर मन नाँचा ॥६॥
धवल धाम ऊपर नभ जुंघत। कलसमनहूरवि-ससि-दुतिनिंदत ॥७॥
बहु मनि रचित भरोखा भ्राजहि। गृह गृह प्रति मनि-दीप बिराजहि ॥८॥

अर्थ—मानों नवग्रहों ने बड़ी सेना बनाकर अमरावती को आ घेरा हो ॥५॥ पृथिवी बहुत रंग के काँच की गच से सँवारकर बनाई हुई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों का मन नाचने लगता है ॥६॥ उज्ज्वल धाम ऊपर आकाश को चूम रहे हैं; अर्थात् अत्यन्त ऊँचे हैं। (महलों पर के) कलश (अपनी धुति से) सूर्य और चन्द्रमा की कान्ति की निन्दा करते हैं; अर्थात् उनसे अधिक कान्तिमान् हैं ॥७॥ महलों में मणियों से रचे हुए बहुत-से गहरोखे प्रकाशित हैं, प्रत्येक घरों में मणियों के दीपक शोभित हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘नवग्रह-निकर...’—यहाँ रंग-रंग के कँगूरों पर उल्लेखा है। कोट को अमरावती और कँगूरों को नवग्रह कहा है। नवग्रह भी अमर (देवता) हैं, अमरावती के ही देश विशेष में रहते हैं, वैसे कँगूरे भी कोट के ही ऊपर जहाँ तहाँ हैं। नवग्रह नव रंगों के होते हैं, वैसे कँगूरे भी कहे गये हैं। अभी श्रीअयोध्यापुरी की उपमा नहीं है, क्योंकि अमरावती इसकी उपमा के योग्य नहीं है। सैनिक वीर रंग-विरंग के धाने धारण करते हैं; यथा—“अति विचित्र माहनी बिराजी। पीर घसंत सेन जनु साजी ॥” (ब० दो० ७७); वैसे ही वीर रूप नवग्रह भी रंग-रंग के हैं। यहाँ आकर घेरना उसकी रक्षा के लिये है। कोट में जहाँ-तहाँ देवताओं के चित्र घने हैं, यही अमरों का उसमें निवास है।

(२) 'मुनिवर मन नौचा'—भाव यह कि जहाँ पृथिवी पर विरोप रचना की आवश्यकता नहीं, वहाँ भी विचित्र रचना है, उसे देखकर मुनियों का मन उछल पड़ता है, हर्ष से नाच उठता है। मुनियों का मन नीरस होता है, अब वही नाच उठता है, तब औरों के मोहित होने को क्या कहना ?

(३) 'नम चुन्त'—ये घाम इतने ऊँचे थे कि प्रयाग से (प्रायः १०० मील से) देख पड़ते थे, सभी तो पुष्पक पर प्रयाग से ही देखकर श्रीसीतारामजी ने श्रीअवधपुरी को प्रणाम किया है।

'रविससि...'—आकाश में रवि-शशि एक-एक ही हैं, ये अनेक हैं और अधिक कान्तिवाले होते हुए शीतल भी हैं।

भरोरों में लगी हुई मणियाँ सामान्य हैं और उनके समीप में रक्ते हुए मणि दीप विरोप रत्नों के हैं। (दीपक कटकर अब रात की शोभा कहते हैं) भरोरों में जटित मणियाँ यहीं जगमगा रही हैं और दीपों का प्रकाश बाहर निकल रहा है।

छंद—मनि-दीप राजहिं भवन भ्राजहिं देहरी बिद्रुम रची।

मनि खंभ भीति विरंचि विरची कनक मनि मरकत खची ॥

सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे।

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु वज्रन्धि खचे ॥

दोहा—चारु चित्रसाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाइ।

राम-चरित जे निरख मुनि, ते मन लेहिं चोराइ ॥२७॥

अर्थ—महलों में मणियों के दीपक सोह रहे हैं, महल (दीपों से) सोह रहे हैं और उनकी देहरियाँ मूँगों से रची हुई प्रकाशित हैं। मणियों के खंभे हैं, सोने की दीवारें नील मणियों से जड़ी हुई हैं (मानों) ब्रह्माजी ने इन्हें विशेष सँवार कर सुन्दर बनाया है ॥ मंदिर सुन्दर मनोहर और विस्तृत है। आँगन सुन्दर स्फटिक मणियों के बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार में बहुत-से एवं बहुत प्रकार के हीरों से अच्छी तरह जड़े हुए सोने के किंगडे लगे हुए हैं ॥ घर-घर सुन्दर चित्रशालाएँ हैं। जिनमें अच्छी तरह सँवार कर श्रीरामचरित लिखे हैं, जो मुनि देखते हैं, उनके मन को ये चरित्र-चित्र चुरा लेते हैं, अर्थात् चरित-चित्र लिखे हुए नहीं जान पड़ते; किन्तु साक्षात्-से लगते हैं, इससे उनका मन सुख हो जाता है।

विशेष—'विरंचि विरची'—रंग-विरंग के रत्नों से जटित दीवारें हैं, उनमें वहाँ जोड़ आदि नहीं जान पड़ते, मानों ऐसी ही रचना संकल्प मात्र से ब्रह्माजी ने की है। ब्रह्माजी की रचना कटकर अनौकिक एवं अतिशय सौन्दर्य कहा है, वस्तुतः श्रीअयोध्या की रचना तो ब्रह्माजी के विचार से भी बाहर है। ऊपर चौ० २ में प्रमाण दिया गया है। अवतार काल में नित्य घाम की विभूति का ही पूर्णनिर्माण होता है; यथा—'निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सगुन उपासक संग वह रहइ' (कि० दो० २१) ; यहाँ पर 'मुनिवर मन नौचा' 'जे निरख मुनि' आदि कई बार आये हैं, क्योंकि यहाँ मुनियों की दृष्टि से धर्मेण का उपक्रम हुआ है—'नारदादि' और आगे 'मो पुर धरनि कि जाइ' पर उपसंहार है।

सुमन याटिका सबहि लगाई । विविध भौति करि जतन बनाई ॥१॥
 लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहि सदा बसंत की नाई ॥२॥
 गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर ॥३॥
 नाना खग बालकन्हि जियाये । बोलत मधुर उड़ात सुहाये ॥४॥

अर्थ—सभी लोगों ने तरह-तरह के फूलों की याटिकाएँ अनेकों प्रकार से यज्ञ करके बनाकर लगाई हैं ॥१॥ बहुत जाति की ललित सुहावनी वेलें सदा बसन्त की तरह फूला करती हैं ॥२॥ भौरे मन हरण करनेवाले शब्द गुंजार रहे हैं, तीनों प्रकार की सुन्दर वायु सदा चला करती है ॥३॥ बालकों ने अनेक पक्षी पाले हैं जो मधुर शब्द बोलते हैं और उड़ते हुए सुन्दर लगते हैं ॥४॥

विशेष—‘सुमन याटिका...’—याटिका सभी लगाये हुए हैं, क्योंकि सबके घरों में देवपूजन होता है । ‘विविध भौति...’—यज्ञ उनके बढ़ाने और रक्षा के उपाय—सींचना, तारी लगाना आदि । तथा एक पेड़ में और कई फूलों के रंग कर देने के भी बहुत यत्न हैं, वे सब आ गये । ‘लता ललित बहु जाति...’ वृक्षों के अनुरूप रंगवाली लताएँ उनपर चढ़ाई गई हैं, वे सदा ही बसन्त की तरह फूला करती हैं, यह भी उपर्युक्त यत्नों में से एक यत्न है ।

(२) ‘गुंजत मधुकर...’—याटिका कहकर यहाँ उसके आश्रित को कहते हैं । मनोहर का मधुर अर्थ में तात्पर्य है, मधुरता में ही भौरों की गुंजार की शोभा है ; यथा—‘मधुप’ मधुर गुंजत ब्रवि लहहीं ।’
 ‘मारुत त्रिविध सदा बह’—अन्यत्र कभी-कभी त्रिविध वायु बहती है, पर यहाँ सदा बहती है ।
 ‘बसंत की नाई’—‘की’ को ह्रस्व पढ़ना चाहिये । ‘नाना खग बालकन्हि...’—यह बालकों का ही व्यसन है ।

मोर हंस सारस पारावत । भवननि पर सोभा अति पावत ॥५॥
 जहँ तहँ देखहि निज परिझाहीं । बहु विधि कूजहि नृत्य कराहीं ॥६॥
 सुक-सारिका पढ़ावहि बालक । कहहु राम रघुपति जन-पालक ॥७॥
 राज दुआर सकल विधि चारु । नीपी चौहद रुचिर बजारु ॥८॥

अर्थ—मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर अत्यन्त शोभा पाते हैं (बोलती, नृत्य और उड़ान से शोभा पाते हैं) ॥५॥ पक्षिगण जहाँ-तहाँ (मणिमय गन्धी एवं दीवारों में) अपना प्रतिबिम्ब देखकर (अपना सजातीय दूसरा पक्षी जानकर उससे) बहुत प्रकार बोलते और नाचते हैं ॥६॥ बालक लोग तोता-मैना को पढ़ाते हैं कि जीव मात्र के एवं अपने जनों के पालन करनेवाले रघुकुल के राजा का ‘राम’ नाम कहो (अथवा ‘राम रघुपति जन पालक’-ऐसा कहो) ॥७॥ राज द्वार सब प्रकार सुन्दर है, गलियारें, चौराहे और बाजार सुन्दर हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘सोभा अति पावत’ पहले ‘उड़ात सुहाये’ कहा गया था, अब उनमें कुछ के नाम कहते हैं कि मोर आदि भवनों पर बैठते हैं तो अत्यन्त शोभा पाते हैं, क्योंकि उड़ने में उतनी शोभा नहीं देख पड़ती । भवनों पर पक्षियों में प्रतिबिम्ब भी पड़ता है, तो शोभा-बढ़ जाती है । ‘सुक सारिका...’

वर्णात्मक घाणी इन्हीं दो पक्षियों की होती है। 'राम' मात्र से निर्गुण का भी संदेह रहता, इससे 'रघुपति' भी कहा, फिर उनके गुणों का सारांश भूत गुण 'जन पालकता' को कहा। इस तरह पक्षियों को भी रामायण पढ़ाते हैं। बालकों का स्वाभाविक प्रेम श्रीरामजी में है।

(२) 'राज दुआर'—अब नारदादि राज द्वार तक देखते हुए पहुँच गये। जब पुर की सुप्त-संपदा आदि को सहस्र शेष नहीं कह सकते तो यह तो राज-द्वार है, इसका क्या कहना है? यथा—“सौभा दसरथ भवन के, को कवि भरनै पार।” (भा० दो० २१७)।

छंद—बाजार रुचिर न बनइ वरनत वस्तु विनु गथ पाइये।

जहँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइये ॥

बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते।

सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिंसु जरठ जे ॥

दोहा—उत्तर दिसि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर।

बाँधे घाट मनोहर, स्वरूप पंक नहिं तीर ॥२८॥

अर्थ—बाजार सुन्दर है, उसका वर्णन करते नहीं थकता, वस्तु विना मूल्य मिलती है। जहाँ लक्ष्मीपति राजा हैं वहाँ की संपत्ति कैसे कही जा सकती है? अनेकों बजाज (कपड़ा बेचनेवाले), सराफ (सोना, चाँदी, मणि आदि के व्यापारी), बणिक (अन्न, किराना आदि के व्यापारी) बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानों वे कुबेर (समस्त धन के अधिपति देवता) ही हैं। श्री-पुरुष, बच्चे, बूढ़े जो भी हैं, वे सब सुखी हैं, सब सदाचारी हैं और सब सुन्दर हैं ॥ नगर की उत्तर दिशा में श्रीसरयूजी बह रही हैं, उनका जल निर्मल और गंभीर (अथाह-गहरा) है। सुन्दर घाट बने हुए हैं, किनारे पर थोड़ा भी कीचड़ नहीं है ॥२८॥

विशेष—(१) राज-द्वार के पास ही चौक है, इससे साथ कहा गया। बाजार बढ़ा सुन्दर है, वहाँ सब चीजें मिल सकती हैं, पर विना दाम के ही मिलती हैं। यह आजकल की दृष्टि से अद्भुत बात है। आजकल का अर्थ-शास्त्र स्वार्थ पर निर्भर है। इससे सिकके (दाम) से ही वस्तुओं का मिलना होता है। यह तो राम-राज्य था, धर्म पर ही अवलंबित था, सभी अपने वर्णाश्रम धर्म पर अवलंबित थे। वहाँ साम्यवाद नहीं था और न कंगाल और धनियों का वैषम्य ही था। राजा के शासन और धर्म शास्त्र की दृष्टि से लोग चलते थे। धर्म-शास्त्र की आज्ञा है—“यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः ॥” (गीता १८।७९) : अर्थात् जिस परमात्मा के द्वारा जीवों को संसार में प्रवृत्ति हुई और जिससे सब जगत् व्याप्त है। अपने कर्म से उसे पूजकर मनुष्य सिद्धि पाता है। भाग्य यह है कि परमात्मा ने जीवों के पूर्व कर्मानुसार मनुष्यों को अमुक-अमुक जातियों में पैदा किया है, साथ ही शास्त्रों द्वारा उन जातियों का विहित कर्म उनके लिये कर्तव्य कहा है, यह उसकी आज्ञा है। पुनः उन कर्मों के द्वारा जिन-जिनकी पूजा होती है, उन सबमें भी वही व्याप्त है। अतः, वह पूजा उसीकी होती है। जीव अपने-अपने कर्मों से उसे पूजकर सिद्धि पाते हैं। सिद्धि को वहाँ पर आगे 'नैष्कर्म्य सिद्धि' भी कहा है। जिसका अर्थ है—चित्त में पूर्ण संतोष आ जाना और संसार के किसी कर्म की ओर प्रवृत्ति न रह जाना।

यही भगवान् का जीवों को जगत् के ऋणों से मुक्त करना है। फिर आगे—“सिद्धिं प्राप्तो... ब्रह्म भूयाय कल्पते।” तक ज्ञान की परानिष्ठा कहकर—“ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा...” इस श्लोक में परा भक्ति कही गई है और फिर—“भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः।...” इसमें भक्ति से ही सम्यक् प्रकार से अपनी प्राप्ति भगवान् ने कही है।

इसका मूलमंत्र भगवान् ने पहले ही कह दिया है—“स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।” (गीता १८।४५); अर्थात् अपने-अपने कर्म पर आरुढ़ लोग सम्यक् सिद्धि को पाते हैं।

यस, इसीके लिये राजा का शासन था और भव-सागर तरने का यह राज-मार्ग प्रजा-मात्र को अभीष्ट था। इस नियम के विरुद्ध चलने से शम्भूक शूद्र को श्रीरामजी ने कड़ा दंड दिया था, क्योंकि यह शूद्र होते हुए ब्राह्मण के कर्म पर आरुढ़ था, जो वैदिक कानून के विरुद्ध था, इसीसे कानून भंग का कड़ा दंड दिया गया कि जिससे फिर कोई वैसा करने का साहस न करे। नहीं तो कर्त्तव्य-परायणता नष्ट हो जायगी। यही श्रीरामजी का ‘श्रुति सेतु रक्षकत्व’ है।

अब मैं अपने प्रस्तुत प्रसंग के—‘वस्तु विस्तु गय पाइये’ पर आता हूँ। उक्त नियम से उस समय प्रजा में पाँचों अँगुलियों का-सा तारतम्य था। ब्राह्मण तपोधन होते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, शूद्र सेवा करते थे और वैश्य सबके भरखल-पोषण का प्रबन्ध करते थे। वैश्य लोग बिना दाम वस्तु देते थे और साथ ही बिना दाम ही शिक्षा, रक्षा और परिचर्या पाते थे। वैश्य भी बिना दाम के किसानों से वस्तु पाते थे, जोनाहों से कपड़ा इत्यादि सब बिना दाम के ही पाते थे।

इस तरह राम-राज्य धर्म-शास्त्र के परमार्थवाद पर अवलंबित था। ऐसी व्यवस्था में कोई भी धरिद्र और कर्त्तव्य होन नहीं रहता था, इसी पर तो कहा है कि ‘रमा निवास’ भूप की सम्पदा अवर्ण्य थी। उक्त नियम के कारण ही कुबेर के समान भी धनवान् होते हुए महाजन लोग दूकान का काम करते थे।

(२) ‘सय सुखी...’—सय सुखी थे, पर प्रमाद नहीं हो पाता था, क्योंकि ‘सचरित’ भी होते थे। ऐसे राम-राज्य में कोई भी दोष कहीं भी किसी प्रजा में नहीं था।

दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जहँ जल पियहिं बाजिगज् ठाटा ॥१॥

पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना ॥२॥

राजघाट सय विधि सुंदर बर। मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥३॥

तीर तीर देवन्ह के दिर। चहुँ दिसि तिन्हके उपवन सुंदर ॥४॥

अर्थ—दूर, सबसे अलग और विस्तृत सुन्दर वह घाट है। जहाँ घोड़े और हाथियों के समूह जल पीते हैं ॥१॥ पानी भरनेवाले जनाने घाट अनेकों हैं, वे परम सुन्दर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं ॥२॥ राजघाट सब प्रकार सुन्दर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वरों के लोग स्नान करते हैं ॥३॥ श्रीसरयूजी के तीर-तीर देवताओं के मंदिर हैं उनके चारों ओर सुन्दर उपवन हैं ॥४॥

विशेष—‘दूरि फराक’—यह शहर से बाहर बहुत विस्तृत है कि बहुत-से हाथी-घोड़े आदि आ जा सकें। ‘पनिघट’—‘नाना’—अत्येक महल्ले के अनेक पनिघट हैं। पुरुषों के स्नानार्थ पृथक् घाट है, उसे राजघाट नाम से आगे कहा गया है। ‘तीर-तीर देवन्ह’—‘देवन्ह’ से यहाँ पंचदेव एवं और भी देवताओं

को कहा है । गृहस्थों में रमाई धर्म प्रधान रहता है, वैसे अयोध्या वासियों में भी है, पर ये सबको पूजकर राम प्रेम ही गोंगते हैं ; यथा—“वरि मज्जन पूजाहि नर नारी । गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी ॥ रमा-रमन-पद्म धंदि घहोरी । निनरहि अंजुलि अंचल जोरी ॥ राजा राम जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी ॥” (अ० दो० १०२) । मंदिरों के पास ही उपवन हैं, जिनमें पूजा के लिये सुन्दर फूल-फल मिल सकें । तात्पर्य यह कि सब श्रीसरयूजी के घाट पर स्नान कर देव-पूजन करके और कार्य में लगें ।

कहुँ कहुँ सरिता-तीर उदासी । बसहि ज्ञानरत मुनि - संन्यासी ॥५॥

तीर तीर तुलसिका सुहाई । घुंद - घुंद बहु मुनिन्ह लगाई ॥६॥

पुर-सोभा कहु घरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ॥७॥

देखत पुरी अखिल अघ भागा । वन उपवन बापिका तड़ागा ॥८॥

अर्थ—कहीं-कहीं नदी के किनारे उदासी, मुनि और संन्यासी निवास करते हैं, जो ज्ञान में रत (लगे रहते) हैं ॥५॥ सुन्दर तुलसी वृक्ष के मुँह-के-मुँह बहुत-से मुनियों ने श्रीसरयूजी के तीर-तीर पर लगाये हैं ॥६॥ (जहाँ) नगर के बाहर परम सुन्दरता है (वहाँ) पुर की शोभा तो छुड़ कहते ही नहीं धनती ॥७॥ श्रीअयोध्यापुरी के दर्शनों से निररोंप (सम्पूर्ण) पाप भाग जाते हैं, वन, उपवन, बावली और तालान (शोभा दे रहे हैं) ॥८॥

विशेष—(१) ‘कहुँ कहुँ’—उदासी आदि ये एकान्तवासी होते हैं, इसीसे नगर के पास कहीं-कहीं हैं, यहाँ तो अधिक रामोपासक ही बसते हैं । ‘ज्ञान रत’—यहाँ ज्ञानी कहे गये । ‘तीर तीर देखन्ह के सँदिर ।...’ के प्रसंग में उपासकों का वर्णन है, क्योंकि वैवाराधन उपासना है और ‘मज्जहि तहाँ धरन चारिउ नर ।’ यह कर्मकांड की व्यवस्था है । इस तरह यहाँ वैदिक कांडग्रय के स्वरूप दिखाये गये हैं ।

(२) ‘तीर तीर तुलसिका सुहाई ।...’—‘बहु मुनिन’ से यहाँ उपासक मुनि कहे गये हैं, ये श्रीअयोध्यापुरी के सम्बन्ध से बहुत हैं, इनके भगवत्-पूजन के पदार्थों में तुलसी मुख्य है, इससे उसे लगाये हुए हैं ।

‘पुर सोभा कहु’—यहाँ तक भीतर की शोभा कही गई । आगे बाहर की शोभा कहते हैं । ‘देखत पुरी अखिल’—उपर सुन्दरता कथन में नगर कहा और पाप नाशक कहने में पुरी (तीर्थ वाचक) शब्द कहा है । क्योंकि नगर की सुन्दरता और तीर्थ की पावनता सराही जाती है ; यथा—“पहुँचे दूत राम पुर पावन । हरये नगर निलोकि सुहावन ॥” (बा० दो० २८१) ; तथा—“कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥...पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥” (दो० ३) । ‘देखत’ भाव यह कि बाहर से दर्शन होते ही पाप भाग जाते हैं और भीतर प्रवेश करने पर क्रमशः कल्याण मुख आने लगते हैं ।

छंद—वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं ।

सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर-मुनि मोहहीं ।

बहु रंग कंज अनेक खंग कूजहि मधुप गुंजारहीं ।

आराम रम्य पिकादि खंग ख जनु पथिक हंकारहीं ॥

दोहा—रमानाथ जहँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ ।

अनिमादिक सुख संपदा, रहौ अवध सब छाइ ॥२६॥

अर्थ—चावलियाँ, तालाब और कूँ सब जल भरे एवं उपमा रहित, मनोहर और चौड़े हैं, शोभा दे रहे हैं । सीढ़ियाँ सुंदर हैं, सबमें जल निर्मल है, देखकर देवता और मुनि मोह जाते हैं ॥ (तालाबों में) बहुत रंग के अनेकों कमल (खिले) हैं, अनेक पक्षी अपनी-अपनी बोली बोल रहे हैं और भँरि गुंजार कर रहे हैं । बाग-रमणीक हैं, उनमें कोयल आदि पक्षी शब्द करते हैं, मानों वे बोल कर राह चलनेवालों को बुलाते हैं (भाव यह कि मधुर शब्द सुनने के लिये पथिक लौटकर उधर आ जाते हैं) ॥ रमा के स्वामी जहाँ राजा है, वह नगर क्या वर्णन किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं । अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, सुख और संपत्ति (नवो निधियाँ) सब श्रीअवध में छा रही हैं (कि रमानाथ राजा हैं, जिनके आश्रित ही हमारी सत्ता है, सो हम कहाँ जायँ) ॥२६॥

विशेष—(१) 'अनूप' जलप्राय देश एवं अधिक जल स्थल को भी कहते हैं; यथा—'देखि मनोहर सैल अनूप ।' (कि० दो० १२); उस पर्वत का नाम ही प्रवर्ण्य था । 'सुर-मुनि'—सुर प्रवृत्ति-वाले स्वर्गवासी हैं और मुनि निवृत्तिवाले हैं, दोनों ही मोह जाते हैं, क्योंकि इसमें सुन्दरता और पावनता दोनों हैं और अलौकिकता तो है ही ।

(२) 'बहु रंग कंज'—इसमें 'खग' से जल पक्षी कहे गये हैं, क्योंकि इनका कमल के साथ वर्णन है और 'आराम रम्य' के साथ 'पिकादि खग' बाग आदि स्थल के पक्षी हैं ।

(३) 'तद्भाग'—सूर्यकुंड, विद्याकुंड, हनुमान्कुंड, वसिष्ठकुंड, सीताकुंड आदि । 'कूप'—सीता-कूप, सरयूकूप आदि ।

(४) 'अनिमादि'—बा० दो० २१ चौ० ४ देखिये । नव निधियाँ—पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस्व ।

'जात रूप मनि रचित अँटारी'—से यहाँ तक ३ दोहों में पुर-वर्णन हुआ ।

पुरजनों का राम-गुण-मान

जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं । वैठि परस्पर इहइ सिखावहिं ॥१॥

भजहु प्रन्त प्रतिपालक रामहि । सोभा-सील-रूप-गुन धामहि ॥२॥

जलज-बिलोचन श्यामल गातहि । पलक नयन इव सेवक ज्ञातहि ॥३॥

धृत सर रुचिर चाप । तूनीरहि । संत-कंज-वन-रवि रनधीरहि ॥४॥

अर्थ—मनुष्य जहाँ-तहाँ श्रीरामजी के गुण गाते हैं, बैठकर एक दूसरों को यही सिखाते हैं ॥१॥ कि शरणागत को पालन करनेवाले श्रीरामजी को भजो । शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्रीरामजी को भजो ॥२॥ कमल-नयन, श्यामल शरीर, पलक नेत्र की तरह सेवक की रक्षा करनेवाले श्रीरामजी

को भजो ॥३॥ सुन्दर धनुष, बाण और तर्कश धारण करनेवाले, संत रूपी कमल वन के सूर्य रूप, रण धीर श्रीरामजी को भजो ॥४॥

विशेष—(१) 'बिठि परस्पर ...'—श्रीरामजी में अतिशय प्रेम होने के कारण परस्पर ऐसी शिदा देते हैं । शिदा रूप में ही गुणगान करते हैं ।

(२) 'भजहु प्रनत ...—श्रीरामजी में शरण्य गुण प्रधान हैं, इसी से इसे पहले कहा; यथा—“सकृत् प्रनाम किये अपनाये।” (च० दो० १६८), यही सुनकर बालक लोग भी शुक-सारिकाओं को पढ़ाते हैं, यथा—“शुक सारिका पढ़ावहि बालक। कहहु राम रघुपति जन पालक॥” (दो० ३७), ‘सोभा सील रूप गुन धामहि’—उपर्युक्त ‘भजहु’ क्रिया आगे के सब पदों के साथ है। शोभा; यथा—“राम सीय सोभा अवधि” (बा० दो० ३०६), सील—“सीलसिधु सुनि गुरु आगवन्।” (च० दो० १४२), रूप—“रूप सकहि नहि कहि व्रति सेषा।” (पा० दो० १६८), गुन—“गुन सागर नागर दर वीरा।” (बा० दो० २४०), शोभाधाम श्रीरामजी के ध्यान करने से और सब फीके लगेंगे, यथा—“देय देखि तब बालक दोऊ। अथ न अग्नि तर आवत कोऊ।” (पा० दो० १६२), सील गुण से सबकों के दोष नहीं देखते और सबकों के थोड़े से भजन से उनके हाथ विक जाते हैं। रूपवान् हैं, क्योंकि नित्य किशोरावस्था में ही रहते हैं, अग-अग की गढ़नि सुझौल है। गुणधाम हैं, उनके स्मरण से अनुराग बढ़ेगा, यथा—“समुक्ति समुक्ति गुन प्राप्त राम के उर अनुराग यदाउ॥” (वि० १००)।

(३) 'जलज विलोचन श्यामल गातहि।'—इन विशेषणों से सेवकों का रक्तकृत्य प्रकट करते हैं; यथा—“राजिज नयन धरे धनु सायक । भगत विपति भंजन सुखदायक ॥” (बा० दो० १०) । “श्यामल गात प्रनत मय मोचन ।” (सु० दो० ३३) । ‘पलक नयन श्व सेवक गातहि’, यथा—“जोगवहि प्रमु सिय लखनहि कैसे । पलक निलोचन गोलक जैसे ॥” (घ० दो० १०१) , इसके साथ ही ‘धृत सर ..’ कहा है, भाव यह कि भक्त-रक्षार्थ आयुध सहित सावधान रहते हैं । ‘रुचिर’ का भाव यह कि ये आयुध भी आपके शृंगारग हैं । ‘संत कंज घन रवि’, यथा—“वदित वदय गिरि मच पर, रघुपति धाल पतग । धिक्से सत सरोज सन, हरये लोचन शृंग ॥” (बा० दो० १५३) । ‘रत्न धीरहि’—आश्रितों की रक्षा के लिये मोहादि के निवारण में धीरता सहित सावधान रहते हैं । असुरों को मारकर संतों को प्रसुलित करते हैं ।

काल कराल व्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता. जहि ॥५॥

लोभ-मोह मृग-जूप किरातहि । मनसिज-करि-हरि जन सुखदातहि ॥६॥

संसय सोक निषिद्ध तम भानुहि । दनुज गहन घन दहन कृसानुहि ॥७॥

जनकसुता समेत रघुवीरहि । कस न भजहु मंजन भव-भीरहि ॥८॥

शब्दार्थ—जहि (जहन) = माश करना, त्याग करना । निदिद = सघन ।

अर्थ—काल रूपी कराल सर्प ये (भक्षण करने ये) लिये श्रीराम रूपी गरुड़ को भजो । निष्काम होकर भजन करते हो ममता ये नारा करनेवाले श्रीरामजी को भजो ॥३॥ लोभ, मोह रूपी मृग समूह के (नारा के) लिये श्रीराम रूपी क्षीरात को भजो । कामदेव रूपी हाथी के लिये सिंह रूप जन को सुख देनेवाले श्रीरामजी को भजो ॥६॥ मर्याद और शोक रूपा सपन अथकार के लिये श्रीरामरूप सूर्य को भजो । राक्षस रूपी सपन यन को जलानेवाले श्रीराम रूपी अग्नि को भजो ॥७॥ भय-भय के नारा करनेवाले श्रीजनकमुखा ये साथ भारपुरीर को क्यों नहीं भजते ? ॥८॥

विशेष—(१) 'लोभ-मोह' को मृग कहा और 'मनसिज' को हाथी कहकर उसे सर्गों से भारी जनाया। सशय-शोक हृदय के और दनुव बाहर के विकार हैं। 'काल कराल व्याल', यथा—“जाके डर अति काल डेराई। जो सुर अमुर चराचर राई ॥” (सु० दो० २१), “काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥” (दो० २१)। 'नमव'—ममता जहि—विभीषणजी की ममता शरण होते ही चलो गई; यथा—“उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो उही ॥” (सु० दो० ४८), ऐसे ही श्रीसुग्रीवजी ने भी कहा है—“सुख सपति परिवार बढ़ाई। सन परि हरि करिहुँ सेवकाई ॥” (कि० दो० ७), 'मनसिज करि हरि' नारदजी की काम से रक्षा की। श्रीभरतजी के सशय और शोक नाश किये, इत्यादि।

(२) 'जनकसुता समेत'—श्रीजानकीजी निर्मल मति देकर जीवों में रक्षा पाने की योग्यता देती है, तब श्रीरामजी उसकी भय-भीर से रक्षा करते हैं, यथा—“जनकसुता जग जननि जानकी। जासु कृपा निर्मल भति पावउँ ॥ पुनि मन रचन रघुनायक। भगत निपति भजन सुखदायक ॥” (बा० दो० १७) 'समेत' कहकर दोनों का नित्य संयोग सूचित किया। 'कस न भजहु'—यह उत्साह बढ़ाते हैं।

बहु वासना मसक हिम-रासिहि। सदा एकरस अज अविनासिहि ॥९॥

मुनिरंजन भंजन महि - भारहि। तुलसीदास के प्रभुहि उदारहि ॥१०॥

दोहा—येहि विधि नगर-नारि-नर, करहि राम-गुनगान्।

सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपानिधान ॥१०॥

अर्थ—बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छड़ों के लिये श्रीराम रूपी बर्फ-समूह को, सदा एक रस अज अविनाशी को, मुनियों को आनन्दित करनेवाले और पृथिवी के भार हरनेवाले, तुलसीदास के उदार प्रभु को भजो ॥९-१०॥ इस प्रकार नगर के स्त्री-पुरुष श्रीरामजी के गुण गाते हैं और वे दयासागर सबपर सदा अनुकूलता सहित (प्रसन्न) रहते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'बहु वासना मसक हिम-रासिहि', यथा—“उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥” (सु० दो० ४८), 'सदा एकरस'—और स्वामी थोड़े ही में शीतल और थोड़े ही में गर्म होते हैं। पर ये सदा एक रस रहते हैं। पुन अज अविनाशी होते हुए तीनों काल में एक रस रहते हैं, यथा—“जो तिहुँ काल एक रस अहई ॥” (बा० दो० ३४०), “आदि अत मध्य राम साहिबी विहारो ॥” (वि० ७८), 'मुनि रंजन', यथा—“सकल मुनिन्ह के आश्रमनिह, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥” (बा० दो० ६), 'प्रभुहि उदारहि'—सब कुछ देने में समर्थ हैं, यथा—“जन कहँ कछु अर्पण नहि मोरे ॥” (बा० दो० ७१), तुलसीदास को भी अपना लिया यह भी उदारता है। पुरवासियों के मुख से अपना भविष्य नाता पुष्ट करने में भाविक अलंकार है।

(२) 'येहि विधि नगर'—उपक्रम में—'नर रघुपति गुन गावहि' कहा था, पुन गुण-गान की विधि एक दोहे में कहते हुए यहाँ 'करहि राम-गुन-गान' पर उपसहार किया। 'सन पर'—जो गुण-गान नहीं भी करते उनपर भा अनुकूल ही रहते हैं, जैसे कि “सिय निदक अघ ओष नसाये ॥” (बा० दो० १५), यह अनुकूलता की सीमा है। 'कृपानिधान'—अपनी कृपा से ही भजन करवाकर स्वयं प्रसन्न होते हैं, यथा—“अति हरि कृपा जाहि पर होई। पावँ देखेहि मारग सोई ॥” (दो० १२८)।

श्रीराम-प्रताप-सूर्य

जब ते राम - प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥१॥

पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बंहुतन मन सोका ॥२॥

जिन्हहिं सोक ते कहउँ बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥३॥

अर्थ—हे गरुड़ ! जब से राम प्रताप रूपी अत्यन्त प्रचंड सूर्य उदय हुआ ॥१॥ तब से तीनों लोक प्रकाश पूर्ण हो गये, उससे बहुतों के मन में शोक हुआ और बहुतों को सुख हुआ ॥२॥ जिन्हें शोक हुआ उन्हें बरान कर कहता हूँ । पहले तो अविद्या रूपी रात का नाश हुआ; अर्थात् सयके अज्ञान का नाश हो गया ॥३॥

विशेष—(१) यहाँ से श्रीरामजी के प्रताप का वर्णन सूर्य के रूप से करते हैं—

(२) 'अति प्रबल दिनेसा'—सूर्य प्रबल है और प्रताप अति प्रबल है । सूर्य बाहर का तम नाश करता है, यह प्रताप भीतर का अज्ञान तम नाश करता है ।

(३) 'पूरि प्रकास रहेउ'—सूर्य का प्रकाश अस्त भी होता है, पर यह प्रताप सदा एक रस प्रकाशित रहता है । सूर्य का प्रकाश एक ही काल में सर्वत्र नहीं रहता, पर प्रताप का प्रकाश एक ही काल में तीनों लोकों में फैला हुआ है । सूर्य के प्रकाश से बहुतों को सुख और बहुतों को शोक होता है, वैसे ही श्रीराम-प्रताप से भी होता है, वही कहते हैं—

(४) 'जिन्हहिं सोक ते कहउँ बखानी'—उत्तम बातों को पीछे कहना चाहिये, जिससे परिणाम में हर्ष रहे । इसलिये शोकवालों को पहले कहते हैं । तम कहकर प्रकाश कहने की रीति है, क्योंकि तम निवृत्ति के लिये प्रकाश की प्रवृत्ति होती है और उसीके नाश करने में उसके प्रभाव का ज्ञान होता है । विरोधी स्वरूप का ज्ञान पहले अर्थ पंचक में भी कहा जाता है । यहाँ से अविद्या आदि १२ को विरोधी वर्ग में कहते हैं । अविद्या माया वही है जिसे आ० दो० १४ में कहा गया है ।

अघ - उलूक जहँ तहाँ लुकाने । काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥४॥

बिबिध कर्म गुन काल सुभाज । ये चकोर सुल लहहिं न काज ॥५॥

मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्हकर हुनर न कचनिहुँ ओरा ॥६॥

अर्थ—(अविद्या नाश होने से) पाप-रूपी उलूक जहाँ-तहाँ छिप गये (अर्थात् लोगों में पाप की प्रवृत्ति नहीं रह गई) और काम, क्रोध रूपी कुई पुष्प सिकुड़ गये (अर्थात् काम-क्रोध की प्रवृत्ति में लोगों को संकोच होता था) ॥४॥ अनेक कर्म, गुण, काल और स्वभाव, ये सब चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते (क्योंकि अविद्या रात अब नहीं है) ॥५॥ मत्सर, मान, मोह और मद रूपी चोरो का हुनर (गुण) किसी भी दिशा में नहीं चल पाता (ये दोष किसी में प्रवेश नहीं कर पाते; क्योंकि सयके हृदय में राम प्रताप है) ॥६॥

विशेष—(१) पहले अविद्या का नाश कहकर सब उसके परिवार का नाश कहते हैं, उलूक रात

में सुख पाते हैं, वैसे पाप-भी अविद्या में ही होते हैं। अब राम-प्रताप रूप सूर्य के सम्मुख दृष्टि भी नहीं कर सकते। काम-क्रोध की प्रफुल्लता गई। विविध कर्म—कायिक, वाचिक और मानसिक एवं राजस, तामस आदि भेदों से नाना प्रकार के कर्म, और गुण काल, स्वभाव आदि जीवों के दुःख दाता हैं; यथा—“काल कर्म गुण सुभाव सब के सोस तपत।” (वि० १३०) ; चकोरों का सुख चन्द्रमा के समन्वय से रहता है। पर यहाँ मन रूपी चन्द्रमा राम-प्रताप रूपी सूर्य के समक्ष में मंद पड़ गया है, प्राकृत चेष्टा रूपी किरणें नहीं फैलती। मन की स्वतंत्रता मिट गई है। सबका मन अधीन है।

(२) ‘मत्सर मान मोह मद चोरा।...’—ये सत्यता से छिपकर प्रवृत्त होते हैं, इसलिये चोर कहे गये हैं। चोरी भी भारी कला है, यड़ा हुनर है। परन्तु राम-प्रताप सूर्य के उदय में इनकी कला काम नहीं देती; यथा—“काम कला कछु मुनिहि न व्यापी।” (धा० दो० १२५) । ‘कवनिहुँ ओरा’—मन; बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें से किसीके द्वारा इनका प्रवेश नहीं होता।

धरम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज बिकसे बिधि नाना ॥७॥

सुख संतोष विराग विवेका। बिगत सोक ये कोक अनेका ॥८॥

दोहा—यह प्रताप-रवि जाके, उर जब करइ प्रकास।

पछिले वाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ॥३१॥

अर्थ—धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे हैं ॥७॥ सुख, संतोष, धराय और विवेक रूपी अनेक चक्रवाक शोक-रहित हो गये ॥८॥ यह राम-प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब (धर्म, ज्ञान आदि) जिन्हें पीछे कहा है, वे बढ़ते हैं और (अविद्या आदि) जिन्हें प्रथम कहा है, वे नारा को प्राप्त होते हैं ॥३१॥

विशेष—(१) ‘धरम तड़ाग’—तालाब में कमल उपजते हैं, वैसे ही धर्म करने से ज्ञान-विज्ञान आदि होते हैं। कमल चार प्रकार के होते हैं, वैसे ज्ञान आदि के भी कई भेद हैं। सुख, संतोष आदि अविद्या रात के नाश से शोक रहित हो गये हैं।

(२) ‘यह प्रताप-रवि’—‘जाके’ और ‘जब’ का भाव यह कि कोई भी हो और कोई भी समय हो। प्रताप रवि के लिये कोई नियम नहीं है। प्राणी मात्र इसका अधिकारी है और सभी समयों में इसकी प्रवृत्ति है।

यहाँ प्रताप के ध्यान का माहात्म्य कहा गया, क्योंकि राज्य-लीला का पूर्व चरित समाप्त हो गया। आगे सत्संग आदि के रूप में राज्य-लीला का उत्तर चरित कहते हैं। अभी तक सुशुद्धि-संवाद प्रधान था, अब आगे शिष्य-पार्वती-संवाद प्रधान है।

सनकादिक-समागम

भ्रातन्ह-सहित राम एक बारा। संग परम प्रिय पवन-कुमारा ॥१॥

सुंदर उपवन देखन गये। सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥२॥

विशेष—(१) 'रूप धरे जनु ..'—चारों वेदों के अभिप्राय इन्हें सभ ज्ञात हैं, इससे वेद रूप कहे गये, यथा—“जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा ।” (बा० दो० १६६), इससे इनका पांडित्य और ज्ञान कहा गया ।

'समद्रसी मुनि ..'—सब प्राणि-मात्र में आत्म तत्त्व को समान देखते हैं; यथा—“आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन । सु खं वा यदि वा दुःखं सं योगी परमो मत ॥” (गीता ६।३२), “विद्या विनय-सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च. पण्डिता समदर्शिन ॥” (गीता ५।१८); 'विगत विभेदा'—जीव मात्र भगवान् के ही शरीर हैं और मैं भी, यह समझ कर—एक शरीर में स्थित हस्तपादादि में जैसे वैमत्य नहीं होता—वैसे इनका प्राणि-मात्र से भेद-भाव नहीं होता ।

(२) 'आसा बसन ..'—देह सुख में इन्द्रियों का सपर्क नहीं है, दिगम्बर हैं, पर यह बड़ा भारी व्यसन पड़ गया है कि जहाँ राम चरित हो, वहीं सुनते हैं, चाहे वक्ता कोई एव कैसा भी हो । यह व्यसन उत्तम है, यथा—“राम चरित जे सुनत अघाहीं । रस विशेष जाना तिन्ह नाही ॥” (दो० ५२); चरित-श्रवण भक्ति है, इससे ब्रह्मानन्द एक रस निर्वाध बना रहता है, अन्यथा विघ्न होने का भय है, जैसे कपिल देव को सगर पुत्रों पर और लोमश को भुशुंडी पर क्रोध हो आया ।

तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव मुनिवर ज्ञानी ॥७॥

राम-कथा मुनिवर बहु बरनी । ज्ञान-जोनि पावक जिमि अरनी ॥८॥

दोहा—देखि राम मुनि आवत, हरखि दंडवत कीन्ह ।

— स्वागत पूछि पीतपट, प्रभु बैठनह कहँ दीन्ह ॥३२॥

अर्थ—हे भवानी ! सनकादिक मुनि वहाँ थे जहाँ शानी मुनि-श्रेष्ठ अगस्त्यजी थे ॥७॥ मुनि-श्रेष्ठ ने श्रीराम-कथा बहुत कही, जो ज्ञान को उत्पन्न करनेवाली है जैसे अरणी लकड़ी अग्नि पैदा करनेवाली होती है ॥८॥ मुनियों को आते देखकर (कुछ दूर से ही) श्रीरामजी ने हर्ष-पूर्वक दंडवत् की । स्वागत पूछकर प्रभु ने अपना पीताम्बर उन्हें बैठने के लिये (बिछा) दिया ॥३२॥

विशेष—(१) 'तहाँ रहे सनकादि ..'—श्रीअगस्त्यजी बराबर अपने यहाँ कथा कहा करते हैं । यही पर सनकादि थे । जब कथा में सुना कि इस समय श्रीरामजी उपवन में विराजे हैं और अभी कुछ दिन शेष है । एकान्त अवसर भी है, तब आये । 'मुनिवर ज्ञानी'—सनकादिक ज्ञानी हैं, उनके प्रति कथा के द्वारा ज्ञान का निरूपण करेंगे, इससे ज्ञानी कहा है । सनकादि भी मुनिवर कहे जाते हैं, यथा—“नारदादि सनकादि मुनीसा ।” (दो० १६), “शुक सनकादि ..जे मुनिवर ..” (बा० दो० १७); पर यहाँ श्रोता बन के आये थे, इससे वे 'मुनि' कहे गये और ये 'मुनिवर', क्योंकि वक्ता हैं ।

(२) 'ज्ञान-जोनि पावक जिमि अरनी ।'—अरणी लकड़ी के परस्पर रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है । वैसे ही कथा के श्रवण-मनन से ज्ञान होता है । कथा के द्वारा ज्ञान प्रकट करने का भाव यह कि सनकादिक ज्ञानी हैं और कथा ये व्यसनी हैं । अतः, उनके अनुकूल कहा । पुनः लकड़ी और अग्नि दो मयार्थ नहीं हैं । अग्नि संसर्ग से सब लकड़ी अग्नि ही हो जाती है । वैसे ही ज्ञान-दृष्टि से विचारने पर सारी

अर्थ—एक बार भाइयों के साथ श्रीरामजी परम प्रिय श्रीहनुमानजी को सग लिये हुए सुन्दर उपवन देखने गये । वहाँ के सत्र वृक्ष फूले हुए और नवीन पत्तों से युक्त थे ॥१-२॥

विशेष—(१) 'परम प्रिय'—श्रीहनुमानजी भाइयों से भी अधिक प्रिय हैं, यथा—“अनुज राज सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना ॥” (शो. १५), श्रीहनुमानजी ने सपरिवार श्रीरामजी को सेवा से वश कर रक्खा है, इसीसे ये परम प्रिय हैं, यथा—“एवैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥ मदङ्गे जीर्णता यातु यत्त्वयोपकृत कपे । नर प्रत्युपकाराणामापत्त्वायाति पात्रताम् ॥” (वाचिम. ७।४०।२३ २४), अर्थात् श्रीरामजी ने श्रीहनुमानजी से कहा—‘तुम्हारे उपकारों में से एक एक उपकार के लिये हम अपने प्राण दे सकते हैं और शेष उपकारों के लिये हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे । तुम्हारे कृत उपकार हमारे शरीर में ही पच जायें, क्योंकि प्रत्युपकार का समय है उपकारी का दुखी होना ।

‘पवन-कुमारा’—भाव यह कि ये पवन के समान बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं ।

(२) ‘सन तद्वत्सुमित ’—वसन्त ऋतु चैत का समय है, इसीसे उपवन देखने चले, कहा भी है—‘चैत्रे तु भ्रमण पथ्यम् ।’

जानि समय सनकादिक आये । तेज-पुज गुन सील सुहाये ॥३॥

ब्रह्मानन्द सदा लयलीना । देखत बालक बहुकालीना ॥४॥

अर्थ—अच्छा समय (अवसर) जानकर सनकादिक (चारों भाई) मुनि आये, जो तेज राशि (तेजस्वी) हैं और गुणों और शील स्वभाव से शोभित हैं ॥३॥ सदा ही ब्रह्मानन्द में लयलीन रहते हैं (ब्रह्म में एक रस लय लगी रहती है) देखने में बालक हैं, परन्तु बहुत काल के हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘जानि समय ’—यों तो दर्शनों के लिये प्रतिदिन आया ही करते थे, वो० २६ चौ० १-२ देखिये । आन पकान्त स्थल और सुअवसर देखकर घर मॉगने के लिये आये हैं । साकेत-यात्रा का भी समय निकट जानकर आये हैं, ‘तेज पुज ’—‘तेज-पुज कहकर वपस्वी जनाया, क्योंकि तप से ही तेज की वृद्धि होती है, यथा—“निनु तप तेज कि कर विस्तारा ।” (शो. ८१), और गुण और शील से तेजस्वी की शोभा है ।

(२) ‘बहुकालीना’—ये ब्रह्मा के मानसिक आदि-पुत्र हैं, ये सदा ५ वर्ष की ही आयु में रहते हैं कि जिससे माया से घबरे रहें, क्योंकि विकारों के मूल काम की प्रवृत्ति ५ वर्ष अवस्था के बाद होती है । ऐसे ही मारकण्डेय मुनि सदा २५ वर्ष के और श्रीशिवजी बूढ़े ही रहते हैं ।

रूप घरे जनु चारिउ बेदा । समदरसी मुनि विगत विभेदा ॥५॥

आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति-चरित होइ तहँ सुनहीं ॥६॥

अर्थ—मानों चारो वेद रूप धारण किये हुए (मूर्तिमान होकर) आये हैं, समदर्शी हैं, मुनि हैं और भेद रहित हैं ॥५॥ दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं (अर्थात् नंगे रहते हैं) और उनका यह व्यसन (विशेष प्रवृत्ति) है कि जहाँ श्रीरघुनाथजी का चरित होता है, वहाँ (जाकर) सुनते हैं ॥६॥

के दर्शन करे अथवा वे इसे देखें, दोनों प्रकार से भव छूटता है; यथा—“जड़ चेतन जग जीव घनेरे । जिन्ह चितये प्रसु जिन्ह प्रसु हेरे ॥ ते सब भये परम पद जोगू ।” (अ० दो० २१६) ।

‘सुंदरता मंदिर’—तीनों लोकों का सौन्दर्य इन्हें ही प्राप्त है । प्राकृत सुंदरता पर आसक्त होने से भव में पड़ना होता है, पर इनका रूप तो दिव्य है, अतएव इनके दर्शनों से भव छूटता है, इसीसे साथ ही ‘भवमोचन’ भी कहा है ।

एकटक रहें निमेष न लावहिं । प्रसु कर जोरे सीस नचावहिं ॥४॥

तिन्हकै दसा देखि रघुबीरा । स्रवत नयन जल पुलक सरीरा ॥५॥

कर गहि प्रसु मुनिवर बैठारे । परम मनोहर वचन उचारे ॥६॥

अर्थ—मुनि एकटक देखते रह गये, पलक नहीं मारते (क्योंकि पलक गिरने से दर्शनों में किंचित विक्षेप पड़ेगा) और (इधर) प्रसु श्रीरामजी हाथ जोड़े हुए शिर नवा रहे हैं ॥४॥ उनकी (स्रवत नयन जल पुलक सरीरा) दशा देखकर श्रीरामजी के नेत्रों से आँसू चलने लगे और शरीर पुलकित हो गया ॥५॥ प्रसु ने हाथ पकड़कर मुनीवरों को बैठाया और उनसे अत्यन्त सुन्दर वचन बोले ॥६॥

विशेष—(१) ‘प्रसु कर जोरे’—प्रसु अपने नर-नाट्य की रक्षाके लिये ऐसा करते हैं । पुनः पीताम्बर पर बैठने के लिये भी इस तरह मुद्रा से प्रार्थना करते हैं । यह मुद्रा शीघ्र प्रसन्न करने की है ; यथा—“भलो मानि है रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइ है ।” (वि० १३५) ।

(२) ‘तिन्हकै दसा देखि’—मुनियों की प्रेम-दशा देखकर श्रीरामजी स्वयं भी उसी दशा को प्राप्त हो गये । ‘स्रवत नयन जल पुलक सरीरा’ यह दोनों में लगता है । पहले श्रीरामजी को ‘श्यामल गात सरोरुह लोचन’ कहा था, अब उसी रूप में प्रेम की शोभा कहते हैं कि उस गात में पुलक है और नेत्रों में प्रेमाश्रु चल रहे हैं । मुनियों में यह दशा पराभक्ति की है, क्योंकि ब्रह्मानन्द की लय लीनता के पश्चात् प्राप्त हुई है ; यथा—“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।” (गीता १८/५४) ; यही दशा श्रीसुतीक्ष्णजी को प्राप्त हुई थी, वहाँ उपाय करके उनका ध्यान छुड़ाया गया, वैसे यहाँ भी ‘कर गहि’ कहा है ।

(३) ‘कर गहि प्रसु’—पीताम्बर बिछाया हुआ है, पर मुनि प्रेम की दशा में निमग्न हैं । अतः, बैठे नहीं । प्रसु ने जाना कि हमारा ओढ़ने का वस्त्र जानकर मुनि इसपर नहीं बैठ रहे हैं । अतः, उनका संकोच छुड़ाने के लिये उनके हाथ पकड़ कर बैठाया । इसमें प्रसु का पूर्ण वात्सल्य है । प्रेम दशा में भी मुनियों ने अपनी मर्यादा निबाही कि स्वयं प्रसु के पीताम्बर पर नहीं बैठे ।

(४) ‘परम मनोहर वचन उचारे’—मुनियों का मन छवि द्वारा हरा गया है, इससे बैठाने पर भी अभी कुछ नहीं बोल पाते हैं । इसीलिये उधर से मन हरण करने के लिये आपने ‘परम मनोहर’ वचन कहे । अतुल छवि मनोहर थी, उससे उनके मन को अलग करने के लिये वचन ‘परम मनोहर’ बोले, नहीं तो वे सचेत न होते, फिर उन्हें अभी सत्संग का भी सुख देना है ।

आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥७॥

पड़े भाग पाइय सतसंगा । विनहिं प्रयास होहि भव भंगा ॥८॥

कथा ज्ञान-रूपा ही है। कहा भी है—“सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के।” (बा० दो० ११) ; यहाँ सनकादिक को वेद पाठी, समदर्शी, ब्रह्म लीन और विरक्त कहकर कथा का व्यवसनी कहा। इसपर पार्वतीजी को शंका हो सकती थी, इन गुरुओं सहित मुनियों को कथा से क्या लाभ है। इसपर श्रीशिवजी ने कहा—‘ज्ञान-जोनि...’।

(३) सनकादि कथा सुनते थे फिर रूप के दर्शन पाये, इससे जाना गया कि कथा श्रवण से रूप की प्राप्ति होती है; यथा—“सुनत फिरउँ हरि-गुन अनुवादा एक लालसा छर अति बाढ़ी ॥ राम-चरन धारिज जब देखउँ । तब निज जन्म सुफल करि लेखउँ ॥” (दो० १०३) ।

(४) ‘हरिपि दंडवत कीन्ह’—क्योंकि—“संत मिलन सम सुख जग नाही।” (दो० १२०) ; पीत पट प्रभु बैठन कहैं दीन्ह—प्रभु धाम में टहलने आये थे, वहाँ उनके योग्य उत्तम आसन न देखकर अपना पीतान्वर ही बिछा दिया, यह सबसे अधिक सम्मान है, परम सात्विक मुनियों के लिये यह योग्य सत्कार है; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ ॥” (दो० २५३) । श्रीरामजी भी संत चरण रज के व्यवसनी हैं, इसीलिये इन्होंने पीतांबर बिछा दिया।

कीन्ह दंडवत तीनिज भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥१॥

मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी । भये मगन मन सके न रोकी ॥२॥

श्यामल गात सरोरुह-लोचन । सुंदरता-मंदिर भव-मोचन ॥३॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी के साथ तीनों भाइयों ने दंडवत् की और सबों को बड़ा सुख हुआ ॥१॥ मुनि श्रीरघुनाथजी की अतुलित छवि को देखकर (उसमें) डूब गये, ‘मन को रोक न सके ॥२॥ (श्रीरामजी का) श्यामल शरीर है, कमल समान नेत्र हैं, वे सुन्दरता के घर और आवागमन के छुड़ानेवाले हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘कीन्ह दंडवत तीनिज भाई’—श्रीरामजी के पीछे भाइयों का दंडवत् करना कहने से क्रम से दंडवत करना सूचित किया। श्रीरामजी ने, श्रीभरतजी ने, श्रीलक्ष्मणजी ने, श्रीशत्रुघ्नजी ने और फिर श्रीहनुमान्जी ने दंडवत् की।

‘सुख अधिकाई’—श्रीरामजी को हर्ष (सुख) होना कहा गया, इन्हें अधिक सुख हुआ, क्योंकि इनके आने से सत्संग का आनन्द मिलेगा। पुनः भर्षों की दृष्टि में श्रीरामजी से भी उनके भक्त अधिक हैं; यथा—“राम ते अधिक राम कर दामा।” (दो० ११३) ; ‘मुनि रघुपति छवि’—श्रीरामजी की अतुल छवि को देखकर मुनियों का मन ब्रह्मानन्द छोड़कर अनुराग पूर्वक इनमें लग गया। वे रोक रखने का प्रयास करते हुए भी मन को नहीं रोक सके; यथा—“मूर्ति मधुर मनोहर देरी। भये विदेह निदेह बिसेली ॥” से “इन्हें बिलोकित अति अनुराग। धरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥” (बा० दो० २१५) ; ‘अतुल’—क्योंकि इस छवि के सुख के आगे ब्रह्मानन्द भी नहीं तुलता, यथा—“ब्रह्मानन्द हृदय दरस सुख लोचननि अनुभये उभय सरस राम जाने हैं।” (गी० बा० ५३) । वा, श्रीभरतजी आदि की छवि इनके समान नहीं तुली; यथा—“तदपि अधिक सुख सागर रामा।” (बा० दो० १३०) ।

(२) ‘भये मगन’—यह स्पष्ट है, क्योंकि दंडवत् करने पर आशीर्वाद नहीं दिया और न कुशल प्रश्न ही किया।

(३) ‘श्यामल गात’—‘श्यामल गात’ से मुनियों का देखना और ‘सरोरुह लोचन’ कहकर श्रीरामजी का इन्हें देखना सूचित किया। ये दो कारण कहकर सब ‘भव मोचन’ कहा है। जीव श्रीरामजी

के दर्शन करे अथवा वे इसे देखें, दोनों प्रकार से भव छूटता है; यथा—“जड़ चेतन जग जीव धनेरे । जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भये परम पद जोगू ।” (अ० दो० २१६) ।

‘सुंदरता मंदिर’—तीनों लोकों का सौन्दर्य इन्हें ही प्राप्त है । प्राकृत सुंदरता पर आसक्त होने से भव में पड़ना होता है, पर इनका रूप तो दिव्य है, अतएव इनके दर्शनों से भव छूटता है, इसीसे साथ ही ‘भवमोचन’ भी कहा है ।

एकटक रहे निमेष न लावहि । प्रभु कर जोरे सीस नवावहि ॥४॥

तिन्हकै दसा देखि रघुबीरा । सवत नयन जल पुलक सरीरा ॥५॥

कर गहि प्रभु मुनिपर बैठारे । परम मनोहर बचन उचारे ॥६॥

अर्थ—मुनि एकटक देखते रह गये, पलक नहीं मारते (क्योंकि पलक गिरने से दर्शनों में किंचित विक्षेप पड़ेगा) और (इधर) प्रभु श्रीरामजी हाथ जोड़े हुए शिर नवा रहे हैं ॥४॥ उनकी (सवत नयन जल पुलक सरीरा) दशा देखकर श्रीरामजी के नेत्रों से आँसू चलने लगे और शरीर पुलकित हो गया ॥५॥ प्रभु ने हाथ पकड़कर मुनीश्वरों को बैठाया और उनसे अत्यन्त सुन्दर बचन बोले ॥६॥

विशेष—(१) ‘प्रभु कर जोरे’—प्रभु अपने नर-नाट्य की रक्षाके लिये ऐसा करते हैं । पुनः पीताम्बर पर बैठने के लिये भी इस तरह मुद्रा से प्रार्थना करते हैं । यह मुद्रा शीघ्र प्रसन्न करने की है; यथा—“भलो मानि है रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाइ है ।” (वि० १३५) ।

(२) ‘तिन्हकै दसा देखि’—मुनियों की प्रेम-दशा देखकर श्रीरामजी स्वयं भी उसी दशा को प्राप्त हो गये । ‘सवत नयन जल पुलक सरीरा’ यह दोनों में लगता है । पहले श्रीरामजी को ‘श्यामल गात सरोवर लोचन’ कहा था, अब उसी रूप में प्रेम की शोभा कहते हैं कि उस गात में पुलक है और नेत्रों में प्रेमाश्रु चल रहे हैं । मुनियों में यह दशा पराभक्ति की है, क्योंकि ब्रह्मानंद की लय लीनता के पश्चात् प्राप्त हुई है; यथा—“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।” (गीता १८/५४) ; यही दशा श्रीसुतीरथाजी को प्राप्त हुई थी, वहाँ उपाय करके उनका ध्यान छुड़ाया गया, वैसे यहाँ भी ‘कर गहि’—कहा है ।

(३) ‘कर गहि प्रभु’—पीताम्बर बिछाया हुआ है, पर मुनि प्रेम की दशा में निमग्न हैं । अतः बैठे नहीं । प्रभु ने जाना कि हमारा ओढ़ने का वस्त्र जानकर मुनि इसपर नहीं बैठ रहे हैं । अतः, उनका संकोच छुड़ाने के लिये उनके हाथ पकड़ कर बैठाया । इसमें प्रभु का पूर्ण वात्सल्य है । प्रेम दशा में भी मुनियों ने अपनी मर्यादा निबाही कि स्वयं प्रभु के पीताम्बर पर नहीं बैठे ।

(४) ‘परम मनोहर बचन उचारे’—मुनियों का मन छवि द्वारा हरा गया है, इससे बैठाने पर भी अभी कुछ नहीं बोल पाते हैं । इसीलिये उधर से मन हरण करने के लिये आपने ‘परम मनोहर’ बचन कहे । अतुल छवि मनोहर थी, उससे उनके मन को अलग करने के लिये बचन ‘परम मनोहर’ बोले, नहीं वो वे सचेत न होते, फिर उन्हें अभी सत्संग का भी सुख देना है ।

आजु धन्य मैं सुनहु सुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥७॥

बड़े भाग पाइय सतसंगा । विनहि प्रयास होहि भव भंगा ॥८॥

दोहा—संत-संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ ।

कहहिं संत कवि कोविद, श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥३१॥

अर्थ—हे मुनीश्वर ! सुनिये, आज मैं धन्य हूँ । आपके दरानों से पाप नष्ट हो जाते हैं ॥५॥ बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है । उससे बिना परिश्रम के ही भव (जन्म-मरण) का नाश होता है ॥८॥ “संत का संग मोक्ष का मार्ग है और कामी का संग भव का मार्ग है ।” ऐसा संत, कवि, पंडित, वेद, पुराण एवं सभी सदग्रंथ कहते हैं ॥३१॥

विशेष—(१) ‘आजु धन्य मैं’—संत-दरानों से पाप छूटते हैं, यथा—“मुल देवत पातक हरै; परसत कर्म निलाहि ॥” (वैराग्यसंश्लेष १४), “धागादृगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । विलज्ज उद्गायति मृत्यते च मदभक्तियुक्तो मुच्यते पुनाति ॥” (भाग० १।१७।१४) । अर्थात् प्रेम से जिसकी बाणी और चित्त द्रवीभूत हो जाता है । जो प्रेमावेश में बार-बार रोता है, कमी हँसता है, कमी लाज छोड़कर ऊँचे स्वर से गाने और नाचने लगता है—ऐसा मेरा परम भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है । श्रीभगीरथजी ने श्रीगंगाजी से कहा है, यथा—“साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । हरन्त्यपि तेऽङ्गसङ्गात् तेष्व्वास्ते ह्यभिलक्षिः ॥” (भाग० ३।१।१५) ; अर्थात् हे माता ! समस्त विषय को पवित्र करनेवाले, विषयों के त्यागी, शान्त स्वरूप, ब्रह्मनिष्ठ साधु आकर तुम्हारे प्रवाह में स्नान करेंगे, उनके अंग-संग से तुम्हारे सारे पाप धुल जायेंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों के नाराक भगवान् निवास करते हैं । तथा—“भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं विभो । तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभूता ॥” (भाग० १।१३।१०) ; अर्थात् श्रीयुधिष्ठिरजी श्रीविदुरजी से कहते हैं—हे प्रभो ! आप-सदीखे भगवद्भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं, (पापियों द्वारा क्लृपित हुए) तीर्थों को आपलोग अपने हृदय में विराजित भगवान् श्रीगदाधर के प्रभाव से पुनः तीर्थत्व प्राप्त करा देते हैं । हमें आज बिना प्रयास के आपके दरान मिले, इससे हम धन्य हैं । दरानों से पाप नाश होते हैं, तब सत्संग मिलता है । इससे आगे सत्संग की महिमा कहते हैं—

(२) ‘बड़े भाग पाइय सत्संगा ।’—पाप नाश होकर भाग्य उदय हुआ तो सत्संग मिला, उससे भय नाश होता है; यथा—“सतसंगति दुर्लभ संसारा ।’—आजु धन्य मैं धन्य अति, जहपि सब विधि हीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन ॥” (दो० १२३) ; “गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु जान ॥” (दो० १२५) । ‘होइ भव भंगा’, यथा—“सतसंगति संश्रुत कर अंता ॥” (दो० १४) ।

(३) ‘संत संग अपवर्ग कर’—संत लोग हरि चरित सुनाते हैं, उससे मोह दूर होता है, फिर श्रीरामजी में प्रेम होता है, तब मनुष्य भव पार होता है; यथा—“बिनु सतसंग न हरि कया, तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥” (दो० ३१) ; “बिनु हरि भजन न भव तरिय ॥” (दो० १२१) ।

(४) ‘कामी भव कर पंथ’—कामी अपने संग से विषय वार्ता द्वारा विषय में प्रवृत्ति बढ़ाते हैं और हरि क्या आदि से मन हटा देते हैं; यथा—“श्रोधिहि सम कामिहि हरि कया । उत्तर बीज बये फल जया ॥” (सु० दो० ५०) । इस तरह विषयासक्त होने से और हरि-विमुखता से जीव जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहता है । श्रीमद्भागवत में भी कहा है, यथा—“न तथास्य भवेन्नोदो बन्धश्चान्य प्रसङ्गतः ।

योपित्सद्वायथा पुंसो यथा तत्सद्विषयतः ॥” (११११३५) ; अर्थात् स्त्रियों के सङ्ग करनेवालों के सङ्ग से मनुष्य को जैसा मोह और बन्धन प्राप्त होता है, वैसा अन्य किसी के भी सङ्ग से नहीं होता ।

(५) ‘कवि’—ज्यास आदि, ‘कोविद’ शुक्रदेव आदि, ‘सद्ग्रन्थ’—मुनियों की सात्विक संहिताएँ ।

मुनि प्रभु-वचन हरपि मुनिचारी । पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी ॥१॥

जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥२॥

अर्थ—प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हुए और पुलकित शरीर होकर स्तुति करने लगे ॥१॥ हे भगवन् ! हे करुणामय ! आपकी जय हो । आपका अन्त नहीं है, आप (अविद्या आदि) रोगों से रहित हैं, निष्पाप हैं, अनेक हैं और एक भी हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘मुनि प्रभु-वचन’—प्रभु के परम मनोहर वचन सुनकर मुनियों को हर्ष हुआ कि प्रभु ऐसे क्षुपाल हैं कि सदा दासों को बड़ाई देते हैं । फिर स्वयं भी प्रभु की स्तुति करने लगे । स्तुति में मन से हर्षित हैं, तन से पुलकित हैं और वचन से स्तुति करते ही हैं, इस तरह मन, वचन, कर्म तीनों लगाये हुए हैं ।

(२) ‘जय भगवंत’—मुनि भक्ति भाव से स्तुति करते हैं, इससे ‘भगवंत’ कहा है । श्रीरामजी को कर्मकाण्डी परमात्मा और हामी ब्रह्म कहते हैं । पहले भगवत कहकर पदैश्वर्य पूर्ण कहा, जिन छहों पेशवरों से संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की व्यवस्था होती है । इससे ईश्वर कहा । पुनः ‘अनंत’ कहकर जनाया कि आपमें छः ही गुण नहीं हैं, किन्तु अनन्त हैं । यह भी भाव है कि अनन्त ब्रह्मांडों का कार्य भी आप ही के अनन्त पदैश्वर्यों से होता है । ‘अनामय’—आपमें अविद्या आदि रोग नहीं हैं, इसीसे आप पाप रहित (अनघ) हैं । तथा आपका विग्रह दिव्य है, इससे यह रोग रहित है । आप जगत के व्यष्टि रूप से अनेक हैं ; यथा—“विरव रूप रघुवंस मनि” (लं० दो० १४) ; और समष्टि रूप से एक हैं । ‘करुनामय’—‘अनेक-एक’ कहकर सम्यक् आधार कहा, इसका कारण आपकी करुणा ही है ; अन्यथा जगत् से आपका कोई स्वार्थ नहीं है आप तो जगत् से निर्लिप्त हैं ।

जय निर्गुन जय जय गुनसागर । सुख-मंदिर सुंदर अति नागर ॥३॥

जय इंदिरा-रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥४॥

अर्थ—हे निर्गुण (निर्लिप्त रूप, श्रीरामजी) ! आपकी जय हो, हे सद्गुण सागर (सगुण रूप श्रीरामजी) ! आपकी जय हो, जय हो ! आप सुख के स्थान, अत्यन्त सुन्दर और अत्यन्त नागर (प्रवीण) हैं ॥३॥ हे लक्ष्मीपति ! आपकी जय हो । हे पृथिवी के धारण करनेवाले (रत्नक) ! आपकी जय हो । आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं ॥४॥

विशेष—‘जय निर्गुन’—निर्गुण के साथ एक बार जय शब्द कहा और सगुण के साथ दो बार, क्योंकि सनकादिक ने अभी ही अनुभव किया है कि निर्गुण के आनन्द को छोड़कर उनका मन घरघरा इनके सगुण रूप में अनुरक्त हो गया है । ‘सुख-मंदिर’—दोनों रूपों से आप सबको सुख देते हैं । पुनः सगुण रूप से सुन्दर और नागर भी है । ‘नागर’ से सभी प्रकार की चातुरी सूचित की गई ; यथा—

“जयति घन रचना अति नागर ।” (बा० दो० २८४), “रूप दूषण निराध वध पठित ।” (दो० ५०), ‘भूधर’ अर्थात् वाराह रूप से पृथिवी की रक्षा करनेवाले । ‘अन’—आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, यह जन्म नहीं कहाता । कर्म बरा जन्म लेने का ही आपमें निषेध है । ‘इदिरा रमन’—यहाँ इन्हें आगे बर मोंगना है, इससे सब प्रकार की लक्ष्मी से युक्त होने का विशेषण दिया गया है । इदिरा, रमा, श्री ये सब श्रीजानकीजी के ही नाम हैं, ऐश्वर्य प्रसंग में आते हैं ।

ज्ञान-निधान अमान मानप्रद । पावन सुजस पुरान वेद वद ॥५॥

तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता - भजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥६॥

अर्थ—आप ज्ञान के समुद्र, मान-रहित और औरों को मान देनेवाले हैं । आपका पवित्र मुन्दर वरा वेद और पुराण गाते हैं ॥५॥ आप तत्त्व के जाननेवाले, उपकार के माननेवाले और अज्ञान के नाशक हैं । आपके अनेक नाम हैं, फिर भी आप नाम रहित हैं (यह विलक्षता है), आप माया निवार से रहित हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘ज्ञान-निधान अमान मानप्रद’—ज्ञान के खजाना वहकर अमान कहने का भाव यह कि आपका ज्ञान शुद्ध है, यथा—“ज्ञान मान जहँ एकउ नाही ।” (आ० दो० १३), स्वयं अमान हैं, पर दूसरे को मान देते हैं, यथा—“अमानी मानदो मान्यो लोक त्यागी निलोक धृक् ।” (विष्णु सहस्रनाम ३३), ‘पावन सुजस पुरान वेद वद ।’—आपका वरा ऐसा पवित्र है कि उसे गाकर वेद-पुराण भी अपनी दाणी पवित्र करते हैं, यथा—“निज गिरा पावनि करन कारन राम बस तुलसी कह्यो ।” (बा० दो० २९९) ।

(२) ‘तज्ञ कृतज्ञ’—‘तज्ञ’ सब शास्त्रों के तत्त्वार्थ के ज्ञाता हैं । ‘नाम अनेक’—जगत् भर आपका शरीर है । अब, सब व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम आपके ही हैं, पर आप सबसे अलिप्त हैं, सबके नामाभिमान से रहित हैं, इसीसे अनाम हैं ।

सर्व सर्वगत सर्व वरालय । यससि सदा हम कहँ परिपालय ॥७॥

द्वंद विपत्ति भव-कद-विमंजय । हृदि यसि राम काम मद गजय ॥८॥

दीहा—परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम ।

प्रेम-भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम ॥३४॥

अर्थ—यह सब जगत् रूप आप ही हैं, आप सबमें व्याप्त हैं और आप ही सबके हृदय रूपी घरों में सदा बसते हैं, सब हमारा पालन करें ॥७॥ मानापमान, हर्ष शोक आदि द्वन्द्वों की विपत्ति और जन्म-के पदे (जाल) को काट दें । हे श्रीरामजी ! हृदय में बसकर काम और मद का नाश करें ॥८॥ आप परमानन्द और कृपा के स्थान हैं, आप मन से पूर्ण काम हैं । हे श्रीरामजी ! आप हमें अपनी अधिनाशिनी (निब्रह्म) प्रेम भक्ति दें ॥३४॥

विशेष—(१) ‘सर्व सर्वगत’—विराट् रूप से सब कुछ आप ही हैं, सत्ता रूप से सबमें व्याप्त हैं और समुच्च रूप से सबके हृदय में बसकर सबका पालन करते हैं, यही आप मेरा पालन करें ।

(२) द्वंद विपत्ति...—द्वंद्वों के कारण रूप, काल, कर्म, गुण और स्वभाव हैं, ये ही भव-फंद रूप हैं। या, अहंता, ममता भव-फंद हैं। इनका नाश करें। 'हृदि बसि राम...'—यहाँ सगुण रूप श्रीरामजी को सम्बोधित करके हृदय में बसाते हैं, जिससे काम और मद का नाश हो; यथा—“तब लगे हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जब लगे उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि माथा ॥” (सु० दो० ४१) ; निर्गुण रूप से तो सबके हृदय में बसते ही हैं, पर उससे विपत्ति नहीं छूटती; यथा—“अस प्रभु हृदय अकृत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥” (बा० दो० १२) ।

(३) 'परमानंद कृपायतन'...—पहले काम-मद का नाश करना माँगकर तब यहाँ प्रेमाभक्ति माँगी है, यह भक्ति बड़ी दुर्लभ है; यथा—“सबते सो दुर्लभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया ॥” (बा० ५१) ; इसीलिये 'कृपायतन' कहकर माँगते हैं, और 'परमानंद' कहकर अपना उसी भक्ति में प्रेम आनंदित होना सूचित करते हैं, क्योंकि अभी दर्शनों के समय इस छवि के दर्शनों से प्राप्त परमानंद के समान प्रधानंद का पीका पड़ना देख चुके हैं। 'कृपायतन'—कहकर कृपा से प्राप्त होनेवाली भक्ति माँगते हैं, जिसका कभी नाश न हो; यथा—“जासु कृपा नहि कृपा अघाती ।” (बा० दो० १०) ; सुकर्म से भी भक्ति मिलती है; यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगवि अनुपम पावई ।” (आ० दो० १) ; किंतु सुकर्म साध्य भक्ति सुकर्म की मर्यादा भर ही रहती है, कभी अनवधानता से एक रस नहीं भी रहती। पर कृपासाध्य मे वह भय नहीं है। 'हमहि' से अपने चारों भाइयों के लिये यही वर माँगा है।

'मन परिपूरन काम'—का भाव यह कि आप पूर्ण काम है, इससे इसके प्रति हमसे कुछ कामना न करेंगे, अन्यथा हमलोग उसके योग्य नहीं हैं।

देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविध-ताप-भव-दाप-नसावनि ॥१॥.

प्रनत-काम सुरधेनु कलपतक । होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वर ॥२॥

अर्थ—हे श्रीरघुनाथजी ! आप अपनी अत्यन्त पवित्र, तीनों तापों और भव के दर्पों को नाश करनेवाली भक्ति दीजिये ॥१॥ शरणागतों की कामनाओं के लिये कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप, हे प्रभो ! प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये ॥२॥

विशेष—(१) 'देहु भगति'...—ऊपर दोहे में भक्ति माँगी थी, उसीको लेकर यहाँ उसके गुण कहते हैं। यहाँ स्तुति का प्रसंग होने से छन्दों का नियम रखते हुए दोहे की बात लेकर प्रारंभ किया है। 'अति पावनि'—क्योंकि यह महा पापियों को भी पवित्र करता है; यथा—“अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः ।” (गीता ९.१२) ; “भक्तिः पुनातिमलिन्या स्वपाकानपि सम्भवान् ।” (भाग० ११।१।११) ; अर्थात् मेरी भक्ति चाँडाल आदि को भी पवित्र हृदय धनाने में समर्थ है। पवित्रता के कार्य आगे कहते हैं कि वह तीनों तापों को नाश करती है और संसार को जो दर्प है कि मुझे जीवकर कोई कैसे जा सकता है, उसे नाश कर देती है।

(२) 'प्रनत काम सुरधेनु'...—कामधेनु और कल्पवृक्ष कहकर सूचित किया कि जो भक्त सेवा करते हैं, उनके आप कामधेनु हैं, और जिन्होंने सेवा भी नहीं की, केवल आपका आश्रय-मात्र ग्रहण किया है, शरण हैं, उनके लिये कल्पवृक्ष हैं। आप दोनों प्रकार के आश्रितों के काम पूरक हैं।

(३) 'होइ प्रसन्न'...—विना अति प्रसन्न हुए प्रभु ऐसा दुर्लभ वर नहीं देते। 'प्रभु' अर्थात् आप सध कुछ देने में समर्थ हैं। 'यह वर'—नार-नार माँग कर इसमें अपनी परम अभिलाषा प्रकट करते हैं।

भय-पारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुखदायक ॥३॥
मन-संभव-दाहन-दुख दारय । दीनबंधु समता विस्तारय ॥४॥
आस-त्रास-हरिपादि - निवारक । विनय-विवेक-विरति-विस्तारक ॥५॥
भूप-मौलि-मनि मंडन धरनी । देहि भगति संसृति-सरि-तरनी ॥६॥
मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन-कमल बंदित अज-संकर ॥७॥

अर्थ—हे श्रीरघुनायक ! भय-सागर के सोख लेने को आप अगस्त्य रूप हैं । सेवा करने में आप सुलभ हैं और सब सुखों के देनेवाले हैं ॥३॥ मन से उत्पन्न कठिन दुःख का नाश करें । हे दीनबन्धु ! हमारे (हृदय में) समता का विस्तार करें (कि शत्रु-मित्र और उदासीनों में हमारी समदृष्टि रहे) ॥४॥ आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करनेवाले हैं और विनम्रता, विवेक, एवं वैराग्य के विस्तार करनेवाले हैं ॥५॥ हे राजाओं के शिरोमणि ! हे पृथिवी के भूपायक रूप ! (हमें) अपनी भक्ति हैं जो संसार नदी के लिये नाव रूपा है ॥६॥ हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरन्तर यास करनेवाले हंस ! आपके चरण कमल ब्रह्माजी और शिवजी से निरंतर वंदित हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'भय-पारिधि कुंभज'—तुच्छ पद की तरह तुच्छ हृदय से भी भक्ति किये जाने पर सुमुख के भय ससुद्र को आप सोख लेते हैं । सेवा भी सुलभ है और उसी से सब सुख देते हैं । अन्यत्र ये धातें नहीं हैं, जो सेवा में सुलभ हैं, वे सब फल नहीं दे सकते, पर आपमें दोनों धातें हैं । 'मन संभव दाहन दुख'—मन ही के विकृत होने से शत्रु, मित्र, मध्यस्थ आदि भाव होते हैं, फिर उतीसे नाना प्रकार के दुःख होते हैं ; यथा—“जो निज मन परि हरइ बिकारा । तौ कत द्वैत जनित संसृति दुख संसय सोक अघारा ॥ सत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कोन्हें भरियार्ह ॥” (शि. ११३)—यह पूरा पद देखिये । इन शत्रु-मित्र आदि भावों के नाश होने से ही समता की प्रवृत्ति हो सकती है । मन के प्रसाद भय से दीन होकर दीनबंधु कहा है । 'समता' ; यथा—“समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरप सोक भय नहिं मन माहीं ॥” (छं. दो. ३०) । तथा उपर्युक्त द्वैत-जनित विकारों के प्रतिबल गुणों की प्रवृत्ति ।

(२) 'आस त्रास हरिपादि...'—आशा मित्रों की, भय शत्रु का और ईर्ष्या प्रदावरवालों की । ये दोष समता के विस्तार से नाश होते हैं ।

(३) 'भूप मौलि मनि...'—आपने राजाओं का नाश कर सब राजाओं को सुख से पसाया है, इससे उन सबों ने आपको शिरोमणि माना है । यहाँ यह विशेषण देकर सांगने का भाव यह कि सामान्य राजा लोग भी द्वार पर आये हुए याचक की अभिलाषा पूरी करते हैं, आप तो उनके शिरोमणि हैं । अतः, मेरे मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे ।

'संसृति सरि तरनी'—भक्ति के समस्त भय-सागर नदी के समान तुच्छ हो जाता है, फिर भक्त भक्ति रूपी नौका पर चढ़े हुए की तरह उसे अनायास पार कर जाता है ।

भक्ति के चार विशेषण कहे गये—'अति पावनि' पापी के लिये, 'त्रिविध ताप भय दाप जसाबनि' आर्त्त के लिये, 'संसृति सरि तरनी' सुमुख के लिये और 'मनस काम सुर घेनु कल्पवक'—यह मनु का स्वभाव भक्ति सम्बन्ध से प्रणत अर्थार्थी का काम पूरक है ।

रघुकुल-केतु सेतु श्रुति-रच्छक । कालं कर्म सुभाव गुण-भच्छक ॥८॥

तारन तरन हरन सब दूपन । तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन-भूषण ॥९॥

दोहा—बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित सिर नाइ ।

ब्रह्म-भवन सनकादि मे, अति अभीष्ट वर पाइ ॥३५॥

अर्थ—आप रघुकुल (को शोभित करनेवाले) पताका रूप हैं, वेद मर्यादा के रक्षक और काल-कर्म-स्वभाव-गुण के भक्षण करनेवाले हैं ॥८॥ आप सबको तारनेवाले हैं और स्वयं तरे हुए (मुक्त रूप) हैं, सब दोषों के दूर करनेवाले हैं, त्रैलोक्य भूषण हैं और तुलसीदास के स्वामी हैं ॥९॥ प्रेम समेत बार-बार स्तुति करके और शिर नवाकर, अत्यन्त अभीष्ट वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गये ॥३५॥

विशेष—(१) 'रघुकुल केतु'—ऊपर कहा गया कि मुनियों के हृदय के हंस हैं और विधिशिव से वन्द्यचरण हैं । फिर ऐसे दुर्लभ आप रघुकुल में क्यों अवतीर्ण हुए ? इसका कारण कहते हैं कि श्रुति-सेतु-रक्षा के लिये; अर्थात् प्रमादी राक्षसों ने वरप्रभाव प्राप्त कर श्रुति-सेतु को तोड़ दिया था, उन्हें मारकर श्रुतियों के अनुकूल मार्ग को स्थापित किया और फिर काल, कर्म, स्वभाव और गुण कृत दोषों को नारा किया; यथा—“काल कर्म सुभाव गुण, कृत दुख काहुहि नाहि ।” (दो० २१) ; यह सुधर्माचरण का फल भी चरितार्थ कर दिया ।

(२) 'वारन तरन'—तारण अर्थात् केयट और तरण अर्थात् नाव रूप । आप अपने आचरण से सुधर्म का स्वरूप दिखाते हैं, यह नाव रूप होना है और वदनुसार चलनेवालों को भव पार करते हैं, यह केयट रूप होना है । इस तरह से 'हरन सब दूपन' है । 'त्रिभुवन भूषण'—राक्षसों को मारने से पृथिवी के भूषण कहे गये थे—'मंडन धरनी' एवं 'खल खंडन मंडन रम्य छमा ।' (लं० दो० १०६) ; और राज्य पर बैठकर त्रैलोक्य को भूषित किया; यथा—“राम. राज बैठे त्रैलोक्य । हरपित भये गये सब सोका ॥” (दो० ११) ; 'तुलसीदास प्रभु'—त्रैतायुग में सनकादि के मुख से अपना सम्यन्ध पुष्ट करने में 'भाषिक अलंकार' है ।

(३) 'बार बार अस्तुति करि'—स्तुति करना वचन की भक्ति, प्रेम करना मन की और शिर नवाना कर्म की भक्ति है । मन, वचन और कर्म से भक्ति करके गये । 'बार बार'—चार बार भक्ति के लिये स्तुति करना और वर माँगना इस एक ही दोहे के एक ही प्रसंग में हैं—(१) प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम । (२) देहु भगति रघुपति । (३) होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वर । (४) देहु भगति संस्तुति । यहाँ जय वर मिल गया, तब स्तुति समाप्त की । 'अति अभीष्ट'—क्योंकि इसे चार बार माँगने से पाया । यह वही 'प्रेम भगति अनपायनी' है । वर मानसिक ही दिया गया और उसे सनकादि ने जान लिया । इससे यह भी दिखाया गया कि सनकादि ऐसे जीवन्मुक्तों को भी प्रेम-भक्ति की अत्यन्त कान्ता रहती है; यथा—“आत्मारामारच मुनयो निर्मन्या अप्युरुक्मे । कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥” (भाग० १।०।१०) ; अर्थात् चिज्जड़ ग्रंथि निर्मुक्त आत्मा राम मुनि लोग भी निर्हेतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान् में गुण ही पैसे हैं ।

इनके चार बार स्तुति करने और वर माँगने का यह भी हेतु है कि ये चार भाई हैं ।

संत-असंत भेद और उनके लक्षण

सनकादिक विधि लोक सिधाये । आतन्ह राम-चरन सिर नाये ॥१॥

पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं । चितवहिं सब मारुनसुत पाहीं ॥२॥

सुनी चहहि प्रभु-मुख के बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥३॥

अर्थ—जब सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गये, तब भाइयों ने श्रीरामजी के चरणों में शिर नवाया ॥१॥ प्रभु से पूछने में सब भाई सकुचाते हैं और सब श्रीहनुमान्जी को ओर देखते हैं ॥२॥ सब प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसे सुनने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'सनकादिक विधि'—इनका ब्रह्म लोक जाना तो ऊपर दोहे में ही कहा गया था, यहाँ भाइयों की जिज्ञासा का समय यतलाते हुए उसे फिर कहा है कि जब ये चले गये, तब भाइयों ने प्रणाम किया । प्रणाम का कारण आगे कहते हैं—'पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं'—सामने प्रश्न करने में ढिठाई समझते हैं, इसीसे प्रश्न करने में संकोच करते हैं ; यथा—'करवै कृपानिधि एक ढिठाई ।' यह ढिठाई समझते हैं, इसीसे प्रश्न करने में संकोच करते हैं ; यथा—'करवै कृपानिधि एक ढिठाई ।' यह जानकर बन्दी के द्वारा प्रश्न कराना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनसे बार बार कहा है कि मैं तेरा ऋणी हूँ ।

श्रीमरतजी संकोची हैं ; यथा—'महँ सनेह सकोच बस, सन्मुख कहे न बैन ।' (अ० को० २६०) ; श्रीशत्रुघ्नजी उनके भी अनुगामी हैं, तो वे कैसे पूछ सकते हैं ? और श्रीलक्ष्मणजी सेवा के विषय में डीठ हैं, पर प्रश्न करने में वे भी संकोची ही हैं, यथा—'निनु पूछे कछु कहवै गोसाईं । सेवक समय न डीठ ढिठाई ॥' (अ० को० २२६) ; अर्थात् सेवा विना बोलने में इन्हें भी संकोच होता है ।

(२) 'सुनी चहहि प्रभु मुख के बानी ।'—यद्यपि शास्त्रों के द्वारा सब लक्षण आदि सुने हैं, पर फिर भी श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं कि जिससे निस्संदेह हो जायँ । वेद भी आपकी श्वास हैं । अतः, वाणी का महत्व उससे भी अधिक है । वाणी का महत्व, यथा—'जनु इन्ह बचनन्हि से भये सुरतर तापस त्रिपुरारि ।' (ती० बा० १२) ; यह भी हेतु है कि सनकादि की प्रेम दशा देखी और फिर भी उनका बार-बार भक्ति मँगना देखा, इसपर यह संदेह हुआ कि क्या इनसे भी उब कोटि के भक्त होते हैं ? यदि होते हैं तो उनके कौन लक्षण हैं ? यह श्रीमुख से जानना चाहते हैं । श्रीरामजी ने भी अभी कहा है—'संत सग अपवर्ग कर' अब ये लोग वैसे सतों के लक्षण सुनना चाहते हैं ।

अंतरजामी प्रभु सब जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना ॥४॥

जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दीन-दयाल भगवंता ॥५॥

नाथ भरत कछु पूछन चहहीं । प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं ॥६॥

अर्थ—अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछते हैं कि हे श्रीहनुमान्जी ! कहिये, क्या बात है ? ॥४॥ तब श्रीहनुमान्जी ने हाथ जोड़कर कहा—हे दीन दयालु ! हे भगवन् ! सुनिये ॥५॥ हे नाथ ! श्रीमरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते हुए मन में संकोच करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'अंतरजामी प्रभु'—अन्तर्यामित्र यहाँ स्पष्ट है कि भाई लोग सम्मुख बात करने में संकोच करते हैं—यह, और श्रीहनुमान्जी द्वारा प्रश्न कराने की उनकी इच्छा है—यह जान गये। जब श्रीहनुमान्जी भी संकोच से शीघ्र न बोल सके, तब प्रभु ने श्रीहनुमान्जी से स्वयं पूछा कि जिससे उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त हो जाय और उत्तर-रूप में वह सब कहें। भाई लोग संकोच करते हैं, इससे उनसे नहीं कहा।

(२) 'जोरि पानि धह तब'—हाथ जोड़कर बोलना सेवकों की रीति है। 'दीन दयाल भगवंत'—आप पदैश्वर्यवान् हैं, इसीसे दीनों पर दया है। मुझे दीन जानकर बढ़ाई देते हुए मेरे द्वारा भाइयों को उपदेश देंगे। 'भरत कछु'—श्रीभरतजी तीनों भाइयों में बड़े हैं। अतः, इन्हीं का पूछना कहा, क्योंकि इनके रहते हुए छोटी का प्रश्न करना अनुचित है।

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥७॥

सुनि प्रभु-वचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥८॥

दोहा—नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेहु सोक न मोह।

केवल कृपा तुम्हारिहि, कृपानंद - संदोह ॥३६॥

अर्थ—हे वानर ! तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या कभी श्रीभरतजी से और मुझसे कुछ भेद भाव है ? अर्थात् उनसे मैं कुछ भेद नहीं रखता ॥७॥ प्रभु के वचन सुनकर श्रीभरतजी उनके चरण पकड़े और बोले—हे नाथ ! हे शरणागत के दुःख हरण करनेवाले ! सुनिये ॥८॥ हे नाथ ! मुझे स्वप्न में भी न कुछ संदेह है, न शोक है और न मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह ! यह केवल आपकी ही कृपा से है ॥३६॥

विशेष—(१) 'तुम्ह जानहु कपि'—श्रीहनुमान्जी यद्यपि यहाँ मनुष्य-रूप में रहते हैं, तथापि जाति तो वही वानर की ही कही जायगी, इससे 'कपि' कहे गये।

'कछु अंतर काऊ'; यथा—'जानहु सुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करवें दुराऊ ॥' (भा. बो. ४१); अथवा, श्रीभरतजी मेरे भाई हैं, बराबर के हैं, तब संकोच क्यों करते हैं ? संकोच तो छोटे को होता है।

(२) 'भरत गहे चरना'—प्रभु की बहुत कृपा समझ कृतज्ञता से चरण गहे। अथवा, प्रभु ने मुझे अपने तुल्य कहा, इससे चरण गहे कि मैं तो चरणों का दास हूँ। 'प्रनतारति हरना'—भाव यह कि मुझ आर्त पर भी कृपा करें और प्रनोत्तर देकर मेरा दुःख हरण करें।

(३) 'नाथ न मोहि संदेह'—इस पूर्वार्द्ध से पाया जाता है कि इन्हें अपने ज्ञान-विज्ञान का अभिमान है कि जिससे संदेह-शोक मोह नहीं है। उत्तरार्द्ध में उसका निवारण करते हैं कि यह सब व बल आपकी कृपा से ही है।

करउँ कृपानिधि एक दिठाई। मैं सेवक तुम्ह जन-सुखदाई ॥१॥

संतन्ह कै महिमा रघुराई । यहु विधि वेद-पुरानन्ह गाई ॥२॥
 श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्ह बढ़ाई । तिन्ह पर प्रसुहि प्रीति अधिकारी ॥३॥
 सुना चहुँ प्रसु तिन्हकर लच्छन । कृपासिंधु गुन-ज्ञान-विचच्छन ॥४॥
 संत - असंत - भेद बिलगारी । प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥५॥

अर्थ—हे कृपासागर ! मैं एक ठिठाई करता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और आप अपने दास को मुख देनेवाले हैं (भाव यह कि मेरे प्रन को समझाकर मुझे सुख दें) ॥१॥ हे श्रीरघुराज ! वेद-पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है ॥२॥ फिर आपने भी अपने मुख से उनकी बहुत बढ़ाई की है और उनपर प्रसु (आप) का प्रेम भी बहुत है (क्योंकि उनके बैठने के लिये अपना पीताम्बर भी बिछा दिया है) ॥३॥ हे प्रभो ! मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ, आप कृपा के समुद्र हैं और गुण-ज्ञान में प्रवीण हैं ॥४॥ हे शरणपाल ! संत और असंत के भेद अलग-अलग करके मुझे समझा कर कहें ॥५॥

विशेष—(१) 'करवँ कृपानिधि एक ठिठाई ।'—आप कृपा के सागर हैं, दासों पर कृपा रखते हैं, इसीसे उनके अनुचित कार्य पर भी क्रोध नहीं करते, यथा—“जिहि जन पर समता अति छोट । जिहि कहना करि कीन्ह न कोट ॥” (बा० दो० १२), इसी बल पर एक ठिठाई करता हूँ । ठिठाई यही कि स्वामी के सम्मुख बातें करता हूँ । जो स्वामी स्वतः सेवक की रुचि रखते हैं, उनसे कुछ स्वयं कहना डीठवा है ।

(२) 'रघुराई'—आप राजा हैं, अतः वेद-पुराण नित्य आपके यहाँ हुआ ही करते हैं, इससे जानते ही हैं । वेद की उपनिषदों में और पुराणों पर महापुराण श्रीमद्भागवत में संतों की महिमा बहुत कही गई है । पुनः महाभारत आदि भी वेद के उपपृष्टा रूप ही हैं ।

(३) 'श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्ह बढ़ाई ।', यथा—“आजु धन्य मैं ...” से “संत संग अपवर्ग कर ...” तक ऊपर कहा गया । 'गुन-ज्ञान-विचच्छन'—भाव यह कि आप संतों के गुण और ज्ञान आदि जानने में प्रवीण हैं, अतएव उत्तम रीति से कहेंगे । लक्षण सुनना चाहते हैं, जिससे जानकर उनमें निष्ठा करें । 'बुझाई'—समझाकर कहिये जिससे समझ में आ जाय । (जिज्ञासु को अज्ञ की तरह ही पूछना चाहिये) ।

संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिल्याता ॥६॥
 संत असंतन्ह कै असि करनी । जिमि कुठार-चंदन-आचरनी ॥७॥
 काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई ॥८॥

दोहा—ताते मुर सीसन्ह चढ़त, जग-बल्लभ श्रीखंड ।

अनल दाहि पीठत घनहिं, परसु बदन यह दंड ॥३७॥

शब्दार्थ—सुगंध बसाई (सुगंध = उत्तम गंध, बसाना = मँहका देना) = सुगंध मँहका देता है, कुदराह के सपनों सुगंध से मँहका देता है ।

अर्थ—हे भाई ! सुनो, संतों के लक्षण अगणित हैं और वे वेद-पुराणों में प्रसिद्ध हैं ॥६॥ संतों और असंतों की करनी ऐसी है कि जैसे चन्दन और कुन्हाड़े का आचरण (रहनी, करनी) है ॥७॥ हे भाई ! सुनो, (उनके आचरण कहता हूँ) कुन्हाड़ा मलय चंदन को काटता है (जैसे वह और वृक्षों को काटता है) और चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से महँका देता है ॥८॥ उसी (अपने साधु गुण) से चन्दन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और जगत् को प्रिय है और कुन्हाड़े के सुख को अग्नि में तपाकर फिर धनों से पीटा जाता है, यह उसे दंड मिलता है । (ऐसे ही संत जगत् प्रिय होते हैं और देवताओं के शिर पर चढ़कर अर्थात् देवलोक लौपकर परधाम को जाते हैं और खल नाना प्रकार अपमानों से तपकर फिर कठिन राज दंड पाते हैं) ॥९॥

विशेष—(१) 'संतन्ह के लच्छन...'—श्रीभरतजी ने संतों के लक्षण और संत-असंत के भेद पूछे हैं । श्रीरामजी दोनों के लक्षण साथ-साथ कहते हैं, फिर पृथक्-पृथक् भी कहेंगे । 'भ्राता'—श्रीभरतजी आपको स्वामी ही मानते हैं, पर आप उन्हें भाई (बराबर वाला) ही मानते हैं । 'अगणित श्रुति पुरान दिख्याता'—यह कहकर श्रीभरतजी के वचन—'संतन्ह कै महिमा रघुराई । बहु विधि वेद पुरानन्हि गाई ॥' का समर्थन करते हैं ।

(२) 'काटइ परसु मलय...'—कुठार अपने स्वभावानुसार सब वृक्षों की तरह चंदन को भी काटता है । वैसे खल सनको दुःख देते हैं, वैसे संतों को भी दुःख देते हैं । सन्त सबको सुख देते हैं वैसे खलों को भी सुख देते हैं ; यथा—'उमा संत के इहइ धड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥' (सं० दो० ४०) ।

(३) 'ताते सूर सीसन्ह चढ़त...'—उपर्युक्त बातों से पाया गया कि खलों को तो इस कर्म में लाभ ही होता है, उसपर कहते हैं कि यह लाभ नहीं है; किन्तु उसके प्रतिफल रूप में उन्हें लोक में अपमान होता है, राज दंड पाते हैं और अंत में यमराज के यहाँ भी याचना होती है । संत अपनी सहन-शीलता से जगत् मात्र से पूजित होते हैं और अंत में परधाम को जाते हैं ।

आगे केवल संतों के लक्षण कहते हैं—

विषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥१॥

सम अभूतरिपु विमद विरागी । लोभामरप हरप भय त्यागी ॥२॥

शब्दार्थ—अभूतरिपु = उनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अज्ञातशत्रु । अमरप = असहनशीलता, असहिष्णुता । विमद = सब प्रकार के मद से हीन ।

अर्थ—विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और श्रेष्ठ गुणों की खान होते हैं । पराया दुःख देखकर दुखी और सुख देखकर सुखी होते हैं ॥१॥ वे सत्रमें समान भाव रखते हैं (शत्रु-मित्र, उदासीन में भेद नहीं रखते), उनका कोई शत्रु नहीं है, वे मद रहित और वैराग्यवान् होते हैं । वे लोभ, असहिष्णुता, हर्ष और भय को त्याग किये हुए हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'विषय अलंपट'—विषयों का संसर्ग रहने पर भी वे उनका निर्वाह मात्र के लिये ग्रहण करते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते । (अतः, राग-द्वेष से बचे रहते हैं) इसीसे वे शील आदि गुणों की खान होते हैं । 'पर दुख दुख...'—सबमें अपनपौ मानते हैं, इसीसे सबके दुःख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं । इसीसे आगे 'सम' भी कहा है ; यथा—'आत्मोपन्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन । सुखं यदि वा

दुःख स योगी परतो मतः ॥” (गीता १।१२), अर्थात् जो योगी अपनी सादृश्यता (समान अपनापन होने) से सब प्राणियों में भ्रम देता है और मुख अथवा दुःख को भी (सबमें सम देता है) वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है । भक्तमाल में कहा है कि श्रीकेशलराम (श्रीराम) जी को बेल के मारे जाने का दुःख ऐसा व्याप्त हुआ कि उनके शरीर पर सोंट का दाग उभट आया । यह दृग्भाव को कोमलता है ।

(२) ‘सम अभूतरिपु’—अपनी हार्दिक समता के कारण उनका कोई शत्रु रह ही नहीं जाता । लोभ नहीं है, क्योंकि संतोष है । ‘अमर्ष’ जैसे कि प्रतिष्ठित जगह में अपमानित होने पर, एवं अपनी बात कटने पर प्रायः लोगों को क्रोध हो जाता है, वह नहीं होता, उसे त्याग हुआ रहते हैं । अत्यन्त आदर एवं विषय प्राप्ति पर हर्ष नहीं होता और अपने प्रभु को ही सर्वत्र सबमें देखते हैं, इससे किसी से भय नहीं करते कि प्रभु किसी के भी रूप से जो कुछ करेंगे, वह हमारे कर्मानुसार न्याय ही होगा । उसमें भी हमारी प्रीति के अनुरूप प्रभु भी चराचर रूप से मुक्तसे प्रीत्यात्मक ही भाव रखेंगे, तब भय क्यों करें ?

कोमलचित्त दीनन्ह पर दाया । मनबचकम मम भगति अमाया ॥३॥

सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत मानसम मम तेइ प्रानी ॥४॥

विगत काम मम नाम-परायन । सांति विरति विनती मुदितायन ॥५॥

सीतलता सरलता मयत्री । द्विजपद प्रीति धरम जनयत्री ॥६॥

शब्दार्थ—मुदिता = आनंद शक्ति । जनयत्री = पेश करनेवाली, भगति ।

अर्थ—वे कोमलचित्त होते हैं, उनकी दीनों पर दया रहती है और वे मन, वचन और कर्म से निष्कपट होकर मेरी भक्ति करते हैं ॥३॥ वे सबको मान बढ़ाई देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं । हे भरत ! वे प्राणी मुझे अपने प्राणों के समान (प्रिय) हैं ॥४॥ वे कामनारहित हैं और निष्काम भाव से मेरे नाम (आराधन) में लगे रहते हैं । शान्ति, वैराग्य, विनम्रता और मुदिता के घर हैं ॥५॥ सीतलता (कारण पर भी क्रोध न करना), सीधापन (सरल स्वभाव अर्थात् छल रहित होना), मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है, जो सब धर्मों को पैदा करनेवाली है ॥६॥

विशेष—(१) ‘कोमलचित्त’—चित्त कोमल होने से ही दीनों पर दया होती है; यथा—“नारद देखा विफल जयंता । लागि दया कोमल चित्त संता ॥” (आ० दो० १); ‘अमाया’—दिलाने के लिये नहीं, वा, अर्थ आदि की चाह अर्थात् स्वार्थ ही छल एवं माया है; यथा—“त्यारथ छल फल पारि बिहाई ।” (अ० दो० ३००); अमाया अर्थात् स्वार्थ रहित ।

(२) ‘सरहि मानप्रद’—सबको निज प्रभु भय मान कर बढ़ाई देते हैं और अपनेको सेवक मानकर स्वयं अमानी रहते हैं । ‘तेइ प्रानी’—वास्तव में वे ही प्राणी हैं अन्यथा मुक्तसे विमुख तो शय (मुर्दा) के समान हैं ।

यहाँ मुदिता, विरति, मैत्री और ‘कोमल चित्त दीनन्ह पर दाया ।’ अर्थात् कहना, ये चारो कहे गये । ये चारो योगशास्त्र में समाधि योग्यता के परकर्म कहे गये हैं, यथा—“मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुमुदुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।” (यो० सू० १।३१) । इसमें ‘उपेक्षा’ में उपयुक्त ‘विरक्ति’ का भाव है ।

यहाँ के उपर्युक्त लक्षण गीता अ० १२।१३-१६ में भी मिलते हैं ।

ये सद्य लच्छन बसहि जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥७॥
सम दम नियम नीति नहि डोलहि । परुष बचन कचहँ नहि बोलहि ॥८॥

दोहा—निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद-कंज ।

ते सज्जन मम प्रान-प्रिय, गुन-मंदिर सुख-पुंज ॥३८॥

अर्थ—हे तात ! जिसके हृदय में ये सद्य लक्षण बसते हों, उसे निरंतर सत्य ही संत जानना ॥७॥
शम (अंतःकरण की यासना त्याग), दम (बाह्य-इन्द्रिय-विषय-त्याग), नियम (शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति) और नीति से कभी नहीं डगते (चूकते) । कठोर वचन कभी नहीं बोलते ॥८॥ उन्हें निंदा और प्रशंसा, दोनों ही समान हैं । मेरे चरण-कमलों में उनका ममत्व है ।
वे सज्जन गुणों के स्थान और सुतराशि हैं, वे मुझको प्राणों के समान प्रिय हैं ॥३८॥

विशेष—(१) 'ये सद्य लच्छन...'—जिस किसी में भी ये लक्षण हों, वही सद्य संत है चाहे वह किसी भी जाति एवं फुल का हो । जैसे जिस पात्र में गंगाजल रक्खा हो, वही गंगाजल का पात्र कहा जाता है । चाहे वह पात्र मिट्टी का हो और चाहे स्वर्ण का । 'संत संतत फुर'; यथा—"नीके तो साधु सधै तुलसी पै तेई रघुवीर के सेवक सौंचे ।" (क० ड० ११८) ।

(२) 'ममता मम पद-कंज'—यही सद्य साधनों का फल है ; यथा—"तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥" (दो० ३८), ऐसे ही भक्त 'गुन-मंदिर सुख-पुंज' भी हो जाते हैं ।

इस एक दोहे में संतों के लक्षण कहते हुए उन्हें तीन बार कहा गया—'प्रान सम ममते प्रानी' 'जानेहु तात संत संतत फुर' और 'ते सज्जन मम प्रान-प्रिय' इनमें भक्तों का कोई विभाग नहीं है किंतु कहने की रीति है, ऐसे ही गीता १२ वें अध्याय में ६ बार कहा गया है, पर वहाँ कोई विभाग नहीं है ।

आगे इनके विपर्यय में असंतों के दोष दिखाते हैं—

सुनहु असंतन केर सुभाऊ । भूलेहु संगति करिय न काऊ ॥१॥

तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥२॥

खलन्ह हृदय अति ताप बिसेपी । जरहि सदा पर-संपति देखी ॥३॥

अर्थ—(अत्र) असन्तों का स्वभाव सुनो, भूलकर भी उनका कभी संग न करना चाहिये ॥१॥
(क्योंकि) उनका संग सदा दुखदायी है, जैसे कि हरहाई (चुराकर दूसरे का खेत खानेवाली) गऊ कपिला (भूमिवर्णा सुलक्षणा सीधी सादी) गऊ को साथ में लेकर नष्ट कर डालती है (वैसे असंत भी सूखे मनुष्यों को दोषी कर देते हैं,) ॥२॥ खलों के हृदय में अत्यन्त अधिक जलन बनी रहती है, वे परायी संपत्ति देखकर सदा जला करते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'भूलेहु संगति करिय न काऊ।'—कोई यह न समझे कि हम रत्नों से भी मिलकर अपना काम निकाल लें, फिर अलग हो जायेंगे। उसे भी निषेध करते हैं कि कभी भी उनका संग नहीं करना चाहिये। जैसे हरछाई सो राख और कपिला उसके बदले में मारी जाय। अन्यत्र भी कहा है; यथा—“दुःसद्गः सर्वथैव त्याग्यः।” (नारदभक्तिमृत); अर्थात् दुःसद्ग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिये। तथा—“यद्यसद्भिः पथि पुनः शिरनोदरकुनोद्यमैः। आश्रितो रमते जन्तुमतो विराति पूर्ववत्॥ सत्यं शीघ्रं दया भौनं बुद्धिः श्रीर्हर्षिणः क्षमा। शमो दमो भगवत्प्रेति यत्सङ्गायाति सङ्गयम्॥ तेष्वंशान्तेषु मूढेषु राखिद्वतात्मस्यसाधुषु। सद्गं न कुर्याच्छोच्येषु योषित्कीदामृतेषु॥” (भाग० १।१।१२-१३)। अर्थात् जो मनुष्य शिरनोदर परायण (की और पेट-साधन एवं धन में ही आसक्त) दुष्ट मनुष्यों का संग करके उन्हीं के आचरण भी करने लगता है। यह उन्हीं की भाँति अंधकार रूप नरकों में जाता है। क्योंकि दुष्टों के सङ्ग से सत्य आदि सध गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव उन अशान्त चित्त, मूर्ख, मष्ट-बुद्धि, जियों के हाथ के रिलोने रूप, शोचनीय, दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये।

(२) 'रलन्द हृदय अति ताप'—ये ऊपर से शीतल बने दिखते हैं, पर हृदय से जला करते हैं। संत—'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' कहे गये हैं। ये उसके विरुद्ध हैं; यथा—“जब काहू कै देखहि विपती। सुखी भये...” (दो० ३६)।

जहँ कहँ निंदा सुनहिं पराई। हरपहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥४॥

काम - क्रोध - मद - लोभ-परायण। निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥५॥

वैर अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों ॥६॥

अर्थ—जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुनते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानों नवो निधियाँ उनको (मार्ग में) पड़ी हुई मिल गई हों ॥४॥ काम, क्रोध, मद और लोभ में तत्पर रहते हैं, दयारहित, कपटी, कुटिल और पापों के स्थान हैं (पापी हैं) ॥५॥ बिना कारण ही सब किसी से वैर रखते हैं, जो उनका हित करता है उससे भी बुराई ही करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'परी निधि पाई'—निधि पाने से लोगों की जीविका होती है, वैसे निन्दा हो इनकी जीविका है, इसीसे हर्षित होते हैं। 'पाई' का भाव यह कि निन्दा का ममाला ढूँढा करते हैं, उपाय से जाना तो वह कमाया हुआ धन हुआ और संयोगतः कहीं चलते-फिरते सुन लिया तो मानों पड़ा हुआ धन पा गये। 'जहँ कहँ'—का भाव यह कि ये उसके लिये फिरा करते हैं। पर निंदा भारी पाप है। अतः, प्रायः लोग नहीं करते, इससे कहीं-कहीं सुन पाते हैं।

(२) 'काम-क्रोध-मद-लोभ'—'कामी' होने से 'मलायन' हैं; अर्थात् नरक रूप हैं। 'क्रोधी' होने से 'निर्दय' मदांध होने से 'कुटिल' और 'लोभी' होने से 'कपटी' हैं। यहाँ यथासंख्य नहीं है, अर्थ की संगति के अनुसार पाठ कम मानना चाहिये। यहाँ 'काम' को आदि में कहा; क्योंकि इसी से क्रोध, मद और लोभ होते हैं; यथा—“काम एष क्रोध एष...” (गीता ३।१०); “कामात्क्रोधोऽभिजायते।” (गीता २।१२); गुण, बल आदि की कामना पूर्ति पर उनके मद होते हैं और धन की कामना पूर्ति पर लोभ होता है।

(३) 'वैर अकारन सब काहू सों।'—संद 'अभूतरिपु' होते हैं और असंत बिना कारण

ही चैर करते हैं। संत शत्रु का भी हित ही करते हैं, खल हितैषी का भी अहित करते हैं। पुनः संत दयालु और सरल होते हैं, असंत निर्दय और कपटी होते हैं। संत 'निगत काम मम नाम परायण' और खल 'काम मोह मद लोभ परायण', संत 'साति निरति विनती मुदितायन' और खल 'मलायन' इत्यादि भेद हैं।

भूठइ लेना भूठइ देना। भूठइ भोजन भूठ चबेना ॥७॥

बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥८॥

दोहा—परद्रोही परदार - रत, परधन परअपवाद।

ते नर पाँवर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥३६॥

अर्थ—उनका लेना भूठ ही और देना भी भूठ ही है (अर्थात् उनके सब प्रकार के लेन-देन आदि व्यवहार भूठ से भरे हुए होते हैं)। उनका भोजन भूठ और चर्वन भी भूठ ही ॥७॥ जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, पर उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महा विषधर सर्प को खा जाता है, (उसे विष भी नहीं व्यापता) वैसे ही खल भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं (पर हृदय के बड़े कठोर होते हैं) ॥८॥ दूसरे से द्रोह करते हैं, पराये की स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य नीच और पापमय हैं (पाप ही के पुत्र होते हैं), खल देह धारण किये हुए राक्षस ही हैं ॥३६॥

विशेष—(१) 'भूठइ लेना भूठइ देना'—जहाँ उनका भाग नहीं, वहाँ भी भूठा भाग दिखाकर लेते हैं। देना भूठ करते हैं, लिखे हुए कागज पर भी उसे भूठा कर देते हैं। अथवा भूठा ही कहते हैं कि हमें अमुक से इतना लेना (पाना) है और भूठा ही कहते हैं कि हम इतना दान देते हैं, इत्यादि रीति से भूठी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। 'भूठइ भोजन'—भूठा ही कहा करते हैं कि हम अमुक-अमुक उत्तम वस्तुएं खाते हैं और ऐसी-ऐसी उत्तम वस्तुएं चढ़ाते हैं, इत्यादि कह-कहकर प्रतिष्ठा चाहते हैं। तात्पर्य यह कि उनके सभी व्यवहार भूठ से भरे हुए होते हैं।

(२) 'बोलहिं मधुर वचन'—मीठी बातें कहकर लोगों को धोखा देते हैं। हृदय में स्वार्थ साधन के लिये कठोरता एवं खोटें कर्म साधने की प्रवृत्ति रहती है।

(३) 'परद्रोही परदार-रत'—पहले परद्रोही कहकर फिर उसके कारण कहे कि परस्त्री, परधन एवं पराई निंदा के सम्बन्ध से सबसे द्रोह करते हैं। पूर्व काम और लोभ परायण कहे गये थे, वह अपनी स्त्री और अपने धन के सम्बन्ध में लग सकता है। यहाँ 'परदार' और 'परधन' में रत होना कहकर दूसरी बात कही गई है। अतः, पुनरुक्ति नहीं है।

धर्म के चार अंग 'सत्य, शौच, दया, दान' कहे गये हैं, दो० २० चौ० ३ देखिये। वैसे ही यहाँ अधर्म के भी चारों अंग कहे गये हैं—असत्य, अशौच (संग), निष्ठुरता और लोभ, ये चार इनमें पूर्ण हैं यथा—'भूठइ लेना भूठइ देना'—असत्य, 'परदार-रत'—संग, 'बोलहिं मधुर'—हृदय कठोरा ॥—निष्ठुरता और 'परधन-रत'—यह लोभ है। ये चारों, धर्म के चारों अंगों के विरोधी हैं।

(४) 'देह धरे मनुजाद'—राक्षस मनुष्यों को खाते हैं और ये मनुष्यों के धन, कर्म और धर्म को नाश करते हैं।

लोभइ ओढ़न लोभइ हासन । सिसोदर - पर जमपुर चासन ॥१॥

काहू की जाँ सुनहि बढ़ाई । श्वास लेहिं जनु जूड़ी आई ॥२॥

जय काहू कै देखहिं बिपती । सुखी भये मानहुँ जग-नृपती ॥३॥

अर्थ—लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना है, लिङ्ग और पेट इन्हीं दो की कृति में तत्पर रहते हैं, इन्हीं के लिये परस्त्री और परधन हरण आदि के पाप करते हैं, इन पापों से यमपुर में कड़े धुँड दिये जाते हैं, पर इन्हें उनकी परवा नहीं है, (भाव यह कि लोग इन्हें शास्त्र दृष्टि से भय दिखाते हैं, पर ये नहीं मानते) ॥१॥ जय किसी की बढ़ाई सुनते हैं तब ऐसी लंघी साँस लेते हैं, मानों इन्हें जूड़ी आई है ॥२॥ और जय किसी की विपत्ति सुनते हैं, तब सुखी होते हैं, मानों जगन् भर के राजा हो गये ॥३॥

विशेष—(१) 'लोभइ ओढ़न'—इनका सर्पाङ्ग लोभ ही में ओत-प्रोत है । दिन रात सोते-जागते लोभ ही के व्यापार में लगे रहते हैं ।

(२) 'जनु जूड़ी आई'—जाड़ा देकर ज्वर आने पर जैसे श्वास चलती है वैसे श्वास लेते हैं, उस दिन भूख भी नहीं रह जाती । 'जाँ सुनहि'—उनके डर से कोई दूसरे की बढ़ाई उनसे नहीं करता । अघा-नक वहाँ कान में पड़ जाती है, तब यह दशा होती है । पर-निंदा-श्रवण में तो 'जहूँ कहूँ' कहा गया था; अर्थात् उसे तो खोजा करते हैं । पर दूसरे की प्रशंसा घर पर आकर भी कोई सुनावे, तो नहीं सुनते ।

(३) 'जय काहू कै देखहिं बिपती ।' पूर्व कहा था—'जरहिं सदा पर संपति देखी ।' अब कहते हैं कि परायी विपत्ति पर इन्हें बड़ा सुख होता है, मानों ये जगन् भर के राजा हो गये । भाव यह कि मानों इन्हीं की आज्ञा से उसे विपत्ति आई है, इस बहादुरी से सुखी होते हैं ।

स्वारथ -रत परिवार - विरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥४॥

मातु पिता गुरु बिप्र न मानहिं । आपु गये अरु घालहिं आनहिं ॥५॥

करहिं मोह - यस द्रोह परावा । संत संग हरिकथा न भावा ॥६॥

अर्थ—स्वार्थ-साधन में तत्पर रहते हैं, अपने कुटुम्बियों से विरोध रखते हैं, काम और लोभ में अत्यन्त आसक्त रहते हैं और अत्यन्त क्रोधी हैं ॥४॥ माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण को नहीं मानते । आप तो गये बीते हैं ही, दूसरों को भी नष्ट करते हैं ॥५॥ मोहवशा दूसरों से शत्रुता करते हैं, संतों का साथ और भगवान् की कथा इन्हें नहीं रुचती (क्योंकि सत्संग और कथा से मोह का नाश होता है और वह इनकी प्रकृति के प्रतिकूल है) ॥६॥

विशेष—(१) 'स्वारथ-रत परिवार-विरोधी ।'—पहले 'वैर अकारन सन काहू सों' कहा गया था उससे इतना ही जाना गया था कि बाहरवालों से विरोध करते हैं । यहाँ और अधिकता दिखाते हैं कि ये स्वार्थ-वश परिवार से भी विरोध करते हैं ।

'लंपट काम लोभ'—ऊपर कहा गया था—'काम क्रोध मद लोभ परायन' यहाँ उसमें 'अति लंपट' कहकर अधिकता कही गई है । 'अति' दीपदेहली है । यह भी भाव है कि कुटुम्बगण में भी काम लोभ और क्रोध का अति वर्चस्व करते हैं, यह पूर्व से विशेषता है ।

(२) 'मातु पिता गुरु विप्र न मानहि'—मानने के विषय में माता का पद सबसे बढ़ा है, फिर क्रमशः पिता, गुरु (उपाध्याय) और विप्र का पद है; यथा—“उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्यानां शतं पिता । सहस्रं तु पितुन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥” (मनु०); वैसे ही क्रम से यहाँ लिखा गया है। 'आपु गये'—स्वयं नहीं मानते, दूसरे को भी बहुकाकर नहीं मानने देते कि दूसरा मानेगा, तो लोग मुझे नीचा दिरावेंगे कि अमुक-अमुक माता आदि के भक्त हैं, पर यह नहीं है।

(३) 'करहि मोह यस'—मोह यह कि अपनेको तो अमर माने हुए हैं और इसीसे सबसे द्रोह करते हैं कि मेरा कोई क्या करेगा ?

अवगुन - सिंधु मंदमति कामी । बेद - बिदूषक पर - धन - स्वामी ॥७॥

बिप्र - द्रोह पर - द्रोह विसेपा । दंभ कपट जिय धरे सुवेपा ॥८॥

बोहा—ऐसे अघम मनुज खल, कृतजुग त्रेता नाहि ।

डापर - कछुक धृंद बहु, होइइहि कलियुग माहि ॥९॥

अर्थ—अवगुणों के समुद्र हैं (अर्थात् जितने कहे गये, उतने ही अवगुण नहीं हैं, किन्तु इनके अवगुणों की थाह नहीं है), मंद बुद्धि और कामी हैं, वेदों के उपहास करनेवाले हैं और पराये धन के स्वामी हैं ॥७॥ (द्रोह तो सभी से करते हैं पर) ब्राह्मणों से और पर (परमेश्वर) से विशेष द्रोह करते हैं। उनके हृदय में पाखंड और कपट हैं और ऊपर से वे सुंदर वेष धारण किये हुए रहते हैं ॥८॥ ऐसे अघम और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। डापर में कुछ होंगे और कलियुग में तो इनके बहुत समूह होंगे ॥९॥

विशेष—(१) 'अवगुन सिंधु'—समष्टि में सब अवगुणों की अगाधता कही गई उनमें जो कुछ गिनाये गये हैं, उनकी भी अगाधता यहाँ जना दी। 'बेद बिदूषक'—वेदों के अगाध आशय को न समझ कर उनके वाक्यों की असम्बद्ध आदि दोषों से युक्त कहकर हँसी उड़ते हैं। 'परधन स्वामी'—दूसरे के धन पर अधिकार जमा बैठते हैं, ऐसा प्रकट करते हैं मानों वह उनकी का है—'कामी'—अपनी मंद बुद्धि के अनुसार अनेकों कामनाएँ किया करते हैं—गीता १६।१२-१५ देखिये।

(२) 'बिप्र-द्रोह पर-द्रोह'—ब्राह्मण और ईश्वर की भी द्रोह-भाव से निन्दा करते हैं, यथा—“विप्र द्रोह जुन बाँट पखो दृष्टि सब को बैर बढ़ावउँ ।” (बि० १३२)। 'दंभ कपट' मन का और 'धरे सुवेपा' तन का दोष कहा गया है। दंभ और कपट के भाव छिपाने के लिये सुवेप धारण किये रहते हैं। पहले 'बिप्र न मानहि' कहा गया था। अब यह भी कहते हैं कि उनसे बैर भी रखते हैं।

(३) 'ऐसे अघम'—उपर्युक्त लक्षणों से युक्त, 'मनुज खल'—दैत्य और राक्षस खल तो सतयुग और त्रेता में भी होते हैं, पर मनुष्य-खल वैसे डापर में कुछ और विशेष कलियुग में ही होते हैं।

शंका—जो त्रेता में वैसे खल न थे तो श्रीभरतजी ने उनके लक्षण क्यों पूछे ?

समाधान—भविष्य के लोगों के लिये, यथा—“संत असंतह के गुन भाखे । ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे ॥” यह आगे कहा गया है।

परहित-सरिस धर्म नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमाई ॥१॥
 निर्णय सकल पुरान वेद कर । कहेउँ तात जानाहि कोविद नर ॥२॥
 नर-सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महाभय भीरा ॥३॥
 करहि मोहवस नर अध नाना । स्वारथ-रत परलोक नसाना ॥४॥
 कालरूप तिन्ह कहैं मैं आता । सुभ अशुभ सुभ करम फल दाता ॥५॥

अर्थ—हे भाई ! परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है और दूसरों को दुःख देने के समान अधमता (नीचता, पाप एवं अधर्म) नहीं है ॥१॥ हे तात । सन पुराणों और वेदों का यह निर्णय (फैसला) मैंने तुमसे कहा है, इसे पंडित लोग जानते हैं ॥२॥ जो लोग मनुष्य शरीर धरकर दूसरों को पीड़ित करते हैं वे अत्यन्त भय भय सहते हैं ॥३॥ मनुष्य मोहवश अनेकों पाप करते हैं और स्वार्थ में लगे रहते हैं, (इसीसे) उनका परलोक नष्ट हो गया है ॥४॥ हे भाई ! उनसे लिये मैं काल रूप होकर उनके शुभ और अशुभ कर्मों के भले और बुरे फलों को देनेवाला हूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'परहित-सरिस धर्म नहि भाई'—यह सत धर्म और 'पर पीड़ा सम नहि अधमाई' । यह असत का धर्म (लक्षण) है ।

(२) 'निर्णय सकल' , यथा—“अष्टादशपुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥”

'जानहि कोविद नर'—पंडितों ने सबको पढ़कर निश्चय किया है, वे इस बात के साक्षी हैं ।

(३) 'नर-सरीर धरि'—पर पीड़ा का फल अन्य योनिवालों को भी मिलता है, वे अज्ञानी होने के कारण भय भीर ही पाते हैं । परन्तु नर शरीर गुण ज्ञान का निधान है, वह यदि पर पीड़ा करता है तो उसे महा-भय-भीर सहनी पड़ती है । बार-बार जन्म-मरण के कष्ट एवं चौरासी लक्ष योनियों में भ्रमण करते हुए महा दुःख भोगने पड़ते हैं, यथा—“जन्मत मरत दुसह दुख होई ।” (श्लो १०८), और अन्य योनियों के दुःख प्रकट ही हैं ।

अन्य शरीरवाले प्राकृत नियमानुसार प्रतिकार रूप में उतना ही दंड पाते हैं ।

(४) 'करहि मोहवस'—मोहवश वेद को ही आत्मा मान लेते हैं, फिर उसके पोषण-रूप स्वार्थ में अंधे होकर नाना प्रकार के पाप करते हैं । विश्वास घात, जीव घात, चोरी, मूठ, आदि करने से उनका परलोक नारा होता है, अर्थात् वे परधाम प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, जो कि नर-शरीर का धरम लक्षण है ।

(५) 'काल-रूप तिन्ह कहैं मैं आता ।'—अन्य उनके कर्मों की फल-प्राप्ति कहते हैं । इतना ही नहीं है कि परलोक-हानि-मात्र सह कर वे बच जायेंगे । उन्हें कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे । जो जैसा कर्म करता है, उसके फल भोगने का समय उसका सुदिन दुर्दिन कहा जाता है, यह जीवों के कर्मानुसार भगवान् की इच्छा से होता है यथा—“क्षुद्रुटि विलास भयकर काला ।” (छं दो० १४), “कालोऽस्मि लोकत्रयकृत्यद्वन्द्वो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त ।” (गीता ११।१२) ।

अस विचारि जे परम सयाने । भजहि मोहि संसृत दुख जानें ॥६॥
 त्यागहिं कर्म सुभासुभ - दायक । भजहिं मोहि सुर-नर-मुनिनायक ॥७॥
 संत-असंतन्ह के गुन भाव्ने । तेन परहिं भव जिन्ह लखिराव्ने ॥८॥

दोहा—मुनहु तांत मायाकृत, गुन अरु दोष अनेक ।

गुन यह उभय न देखियहिं, देखिय सो अत्रिवेक ॥४१॥

अर्थ—ऐसा विचारकर जो लोग परम प्रवीण हैं, वे जन्म मरण के दुःखों को जानकर मेरा भजन करते हैं (क्योंकि मेरी भक्ति से भव दुःख छूटता है) ॥६॥ देवता, मनुष्य और मुनीश्वर शुभाशुभ दैत्याले (अर्थात् सकाम) कर्मों को त्यागकर मेरा भजन करते हैं । [निष्काम कर्म तो भगवद्भजन ही है ; यथा—“यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥” (गीता १८।४६)] ॥७॥ संतों और असंतों के जो गुण कहे गये, उनको जिन्होंने लप (जान-भूक) रक्खा है वे भव में नहीं पड़ते ॥८॥ हे तांत ! सुनो, माया के रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं । लाभ इसीमें है कि दोनों को न देखे, जो देखते हैं, वह उनका अज्ञान है ॥४१॥

विशेष—(१) ‘त्यागहिं कर्म’—शुभाशुभ कर्मों के साथ ‘दायक’ शब्द बड़े संभाल का है । कर्म का सर्वथा त्याग निषिद्ध है, उसके फल का ही त्याग शास्त्र सम्मित है ; यथा—“कार्यमित्येष यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥” “न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यप्युपेतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥” (गीता १८।९-११) ।

निष्काम बुद्धि से तरब ह्यान पूर्वक जो कर्म किये जाते हैं, वे विश्व-रूप भगवान् की पूजा-रूप में ही हैं, वैद्य, पितृ, यज्ञि आदि सभी भगवान् के शरीर हैं । ऊपर कहा गया था कि शुभाशुभ कर्म के फल भगवान् काल-रूप से देते हैं । उससे यत्ने का उपाय यहाँ कहा गया ।

कर्म-त्याग पूर्वक भगवदाराधन की यह भी रीति है कि मैं विहित कर्मों को भगवान् की ही प्रेरणा पथ उनकी शक्ति से निमित्तमात्र होकर कर रहा हूँ । इस तरह समता और आसक्ति का त्याग करना समस्त कर्मों का भगवान् में अर्पण करना है और मेरे सर्वस्व भगवान् ही हैं, ऐसा समझकर नि स्वार्थ भाव तथा श्रद्धा सहित अनन्य प्रेम करना उनकी भक्ति है ; यथा—“ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य भवन्तः । अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ॥” (गीता ११।६-७) ।

(२) ‘संत-असंतन्ह के’—यथा—“तेहिते कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥” (बा० दो० ५)—देखिये । वहाँ प्रथकार का स्वयं कथन है और यहाँ श्रीमुख वाणी है ।

“संत-असंत भेद मिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहहु चुकाई ॥” यह उपक्रम है और यहाँ—‘संत-असंतन्ह के गुन भाव्ने । तेन’—यह उपसंहार है ।

(३) ‘मुनहु तांत माया कृत’—उपर्युक्त बातों का निष्कर्ष रूप सूक्ष्म बात कहना है, इसलिये ‘मुनहु’ कहकर सावधान किया । ‘तांत’—प्रियत्व का संबोधन है । भाव यह कि तुम अति प्रिय हो, इससे

यह परम रहस्य तुमसे कहता हूँ। 'माया कृत'—ऊपर जो 'संत-असंत' के गुण' कहे गये। उनमें संतों के गुणों को यहाँ 'गुण' कहा है और असंतों के गुणों को 'दोष' कहा है। इन्हें यहाँ 'लखि राखे' कहा है, यही इस दोहे से स्पष्ट करते हैं कि जो संतों के गुण हैं, वे भगवान् की कृपा से उनकी विद्या माया के द्वारा हुए हैं और जो असंतों के दोष हैं वे उन्हीं की अविद्या दृष्टि के अनुसार भगवान् की सत्ता से होते हैं। इनमें जीवों का स्वातंत्र्य नहीं है; यथा—“यन्मायावशान्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवानामुराः।” (वाल्मी० मं० स्कन्ध० १); अतएव गुण-दोष दृष्टि छोड़कर इनके कर्त्ता भगवान् को ही देखना चाहिये कि वे ही सब कुछ हैं। अतएव हृद करके उन्हीं की शरणागति करनी चाहिये तब वे अविद्या कृत अवगुणों को दना कर विद्या माया द्वारा गुणों की प्राप्ति करावेंगे, यही विवेक है; यथा—“सत्वरंज येसो राज काठ की सवे समाज महाराज बाजी रची प्रथम न हति। तुलसी प्रभु के हाथ हारियो जीवियो नाथ! बहु बेप बहु मुल सारदा कहति ॥” (वि० २४९)।

ऊपर 'मायाकृत' गुण और दोषों को भगवान् का समझना कहा गया है, वह इससे कि माया की सत्ता भगवान् से ही है; यथा—“द्वैतो ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।” (गीता ७।१०)। ऐसा ही श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है; यथा—“किं यस्मिन्नेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः। गुणदोष दृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जितः ॥” (१।१।१४५)।

श्रीमुख बचन सुनत सय भाई। हरपे प्रेम न हृदय समाई ॥१॥

करहिं विनय अति बारहिं वारा। हनुमान हिय हरप अपारा ॥२॥

पुनि रघुपति निज मंदिर गये। येहि विधि चरित करत नित नये ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के मुख के बचन सुनते ही सय भाई हर्षित हुए, उनके हृदय में प्रेम नहीं समावा (अर्थात् पुलक और प्रेमाश्र द्वारा बाहर भी निकल पड़ा) ॥१॥ बार-बार अत्यन्त विनय कर रहे हैं। श्रीहनुमान्जी के हृदय में अपार हर्ष है ॥२॥ फिर श्रीरघुनाथजी अपने महल को गये। इस प्रकार नित्य नये चरित करते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'श्रीमुख'—यहाँ की वाणी सराहने का यह मुहावरा है। तात्पर्य यह कि प्रवीणता के बचन कहने में मुख की श्री अर्थात् शोभा है।

(२) 'करहिं विनय अति बारहिं वारा'—ऊपर प्रेम का होना कहा गया, यहाँ उसकी दशा कहते हैं कि मारे प्रेम के बार-बार विनय करते हैं कि बड़ी कृपा की जो हमें ऐसे सदुपदेश से कृतार्थ किया। 'हनुमान हिय हरप अपारा।' इनका हर्ष माइयों से भी अधिक कहा गया, क्योंकि इनके द्वारा प्रश्न और उत्तर का संयोग हुआ था। उनके हर्ष का कारण—प्रभु के हृदय में दासों का पद है। 'येहि विधि चरित'—यह तो एक दिन का चरित कहा गया है, इसी तरह नित्य नये और चरित होते हैं।

'सुंदर उपवन देखन गये।' उपक्रम है और 'पुनि रघुपति निज मंदिर गये।' यह उपसंहार है।

बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं ॥४॥

नित नय चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सय कथा कहाहीं ॥५॥

मुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं । पुनि पुनि तात करहु गुन-गानहिं ॥६॥
सनकादिक नारदहि सराहिं । जयपि ब्रह्म-निरत मुनि आहिं ॥७॥
मुनि गुनगान समाधि बिसारी । सादर सुनिहिं परम अधिकारी ॥८॥

दोहा—जीवन - मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनिहिं तजि ध्यान ।

जे हरि-कथा न करहिं रति, तिन्हके हिय पापान ॥४२॥

अर्थ—नारद मुनि बार-बार (प्रति दिन) श्रीअयोध्यापुरी में आते हैं और श्रीरामजी के पवित्र चरित गाते हैं ॥६॥ मुनि (नारद) नित्य नये चरित देकर ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहाँ सब कथा कहते हैं ॥५॥ सुनकर ब्रह्माजी अत्यन्त सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात ! फिर-फिर (बार-बार) राम-गुण गान करो ॥६॥ सनकादिक नारद मुनि की प्रशंसा करते हैं यद्यपि वे मुनि ब्रह्म (ज्ञान) में अनु-रक्त रहते हैं (भाव यह कि ब्रह्मानन्द से श्रीरामचरित में अधिक आनन्द है) ॥७॥ गुण-गान सुनकर समाधि को भुला करके आदर के साथ श्रीरामचरित सुनते हैं (क्योंकि) वे श्रीरामचरित के परम अधिकारी हैं ॥८॥ सनकादिक मुनि जीवन्मुक्त और ब्रह्मपरायण हैं, वे भी ध्यान छोड़कर चरित सुनते हैं । (यह जानकर भी) जो हरि-कथा में प्रीति नहीं करते, उनके हृदय पत्थर (के समान कठोर) हैं ॥४२॥

विशेष—(१) 'सब कथा'—वहाँ सब कथा कही जाती है । 'मुनि बिरंचि अतिसय'—देवता लोग भी सुख मानते हैं, पर श्रीब्रह्माजी अत्यन्त सुख मानते हैं, क्योंकि वे इस रहस्य के अधिक ज्ञाता हैं । जैसे राज्य-तिलक में कहा गया—'सो रस जान महेस' ।

(२) 'पुनि पुनि तात'—यह श्रीब्रह्माजी की अत्यन्त ब्रद्धा का सूचक है कि सुनने से उन्हें कृपित नहीं होती ।

(३) 'मुनि गुनगान समाधि बिसारी'—सनकादि बराबर समाधि लगाया करते हैं । पर चरित गान सुनकर बराबर सुनते ही रह जाते हैं, इसके आनन्द के आगे समाधि के आनन्द की सुधि भी नहीं करते ; यथा—“मम गुन ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ, परानंद संदोह ॥” (दो० १९) ; 'सादर सुनिहिं'—मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनते हैं ; यथा—“सुनहुं तात मति मन चित लाई ।” (आ० दो० १७) ; इसीसे वे 'परम अधिकारी' हैं ; यथा—“सदा सुनिहिं सादर नर नारी । तेइ सुर वर मानस अधिकारी ॥” (बा० दो० १७) । ये भी सदा सुना करते हैं ; यथा—“आसा वसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ तहें सुनिहीं ॥” (दो० ११) । ये ध्यान समाधि छोड़कर सुनते हैं, इससे भी परम अधिकारी कहे गये, क्योंकि इसके रहस्य के विरोध ज्ञाता हैं, तब तो इन्हें चरित में ब्रह्मानन्द से अधिक रस मिलता है । कथा के अधिकारी दो० १२७ चौ० ६-८ में भी कहे गये हैं ।

श्रीमद्भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है ; यथा—“इति मे ब्रिजसंदेहा मुनयः सनकादयः । सभाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संततवै ॥” (११।१।४१) ; अर्थात् सन्देह रहित सनकादिक मुनि लोग इस तरह परम भक्ति से मेरे गुणों की स्तुति करते हुए प्रणाम करते एवं मुझे पूजते हैं ।

समाधि—योग का परम फल, इस अवस्था में जो सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता है, और

उसे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है और अंत में कैवल्य परम पद प्राप्त होता है ।

(४) 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर'—जीवनमुक्ति की व्यवस्था इस प्रकार है कि जिन्हें अब मुक्ति का उपाय शेष नहीं है, मुक्त रूप हैं, वे केवल प्रारब्ध भोग के लिये शरीरधारी हैं । जीते जी 'संसार से 'पदम-पत्रमिवांभसा' अलिप्त हैं ; यथा—"देहं च नरवरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽप्यगमत्स्वरूपम् । देवादेतेमुत देवयशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मष्टिरामदान्वः ॥ देहोऽपि देववशः एतु कर्म यावत्सारम्भकं प्रतिसमीक्षित एव साधुः । तं सप्रपञ्चमथिरुद्धसमाधियोगः स्वार्णं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध-यस्तुः ॥" (भाग० ११।१।११-१०) अर्थात् नरवर देह रहे चाहे जाय, सिद्ध पुरुष उसे नहीं देखता, क्योंकि वह अपने स्वरूप को पा चुका है, भाग्य से वह प्राप्त हो चाहे न हो, जैसे मक्खाला वस्त्र को । प्रारब्ध-वश देह भी तबतक स्वारम्भक कर्म की प्रतीक्षा करते हुए रहती है ; अर्थात् छूटती नहीं । परंच समाधि योग में आरुढ़ पुरुष प्रपंच सहित भी उसे नहीं देखता, जैसे जागा हुआ फिर निद्रा का अनुभव नहीं करता ।

इसी अवस्था को भगवान् श्रीरामानन्दाचार्य ने प्र० सू० आनन्दभाष्य ४।१।७ में—"यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य इदिस्थिताः । अथ सत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥" (का० १।१।१०), इस श्रुति की सार्थकता दिखाते हुए प्रतिपादित किया है कि मृत्यु का कारण पुण्य और दुःख का कारण पाप है, हृदय से इन दोनों का त्याग हो जाता है, तभी अमृतत्व अर्थात् मोक्ष मृत्यु मिलता है, ऐसा कहा गया है । इस तरह जो उपासना काल में ब्रह्म का अनुभव (ब्रह्मानन्द) प्राप्त करना है, वही जीवनमुक्ति है । दो० ११७ चौ० ५ भी देखिये ।

देह से जीवनमुक्त हैं, अर्थात् देह धर्म से अलिप्त हैं और हृदय से ब्रह्म निरत हैं । तब भी चरित के आगे ब्रह्मानन्द को भूल जाते हैं । जैसे राजा जनक का ब्रह्मानन्द श्रीराम रूप के देखते ही भुला गया था इस तरह रूप और लीला की समानता भी देखी गई । पुनः पूर्वोक्त 'सोढ जाने कर फल यह लीला ।' का यहाँ चरितार्थ भी है । 'तिन्हके हिय पापान'—देखने मात्र को उनमें प्राण हैं, पर विचारने से वे पत्थर के समान जड़ हैं ।

यहाँ यह उपदेश है कि प्राणि-मात्र को चरित सुनना चाहिये ।

पुरजन-उपदेश—प्रकरण

(श्रीरामगोता)

एक बार रघुनाथ बोलाये । गुरु - द्विज - पुरवासी सब आये ॥१॥

वैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले वचन भगत-भव-भंजन ॥२॥

अर्थ—एक दिन श्रीरघुनाथजी ने गुरु, ब्राह्मण और पुरवासियों को बुलाया, वे सब आये ॥१॥ जब समस्त गुरुजन एवं गुरु वसिष्ठजी, मुनि, ब्राह्मण और सज्जन बैठ गये, तब अर्थों के भव (जन्म-मरण) के नाश करनेवाले श्रीरघुनाथजी भव-भंजन वचन बोले ॥

विशेष—(१) 'एक बार रघुनाथ बोलाये ।'—ऊपर कहा गया कि 'येहि विधि चरित करत नित नये' उनमें एक दिन का चरित उपवन जाना और वहाँ सत्संग होना लिखा गया और फिर वहाँ से लौटकर मंदिर में आना कहकर उस चरित का उपसंहार किया गया । अब दूसरे 'एक बार' का चरित लिखते हैं । रघुनाथ बोलाये—सबको बुलाने का प्रयोजन यह कि श्रीरामजी सबको मुक्त करना चाहते हैं और मुक्ति के लिये ज्ञानोपासना आवश्यक है; यथा—“श्रुते ज्ञानान्नमुक्तिः ।” यह श्रुति है, तथा—“भक्त्याहमेकया प्राप्ता.” (माग० ११।१४।११); इत्यादि । इसलिये वेद-शास्त्र की मर्यादा रखने के लिये सबको बुलाकर उपदेश करते हैं ।

(२) 'गुरु-द्विज-पुरवासी सब आये'—गुरु शब्द में यहाँ सभी गुरुजन को लेना चाहिये, यथा—“गुरु जन लाज समाज बड़” (बा० दो० २४४); और गुरु वसिष्ठजी तो हैं ही । यदि कहा जाय कि गुरु वसिष्ठ जी का यहाँ कोई प्रणाम आदि सत्कार करना नहीं कहा गया तो उत्तर यह है कि ग्रंथकार सूत्र रीति से यह प्रसंग कह रहे हैं । प्रणाम-अभिवादन तो यहाँ किसी का भी नहीं लिखा गया । जिसका जैसा व्यवहार है, वह उस तरह आया और सत्कार पूर्वक बैठाया गया । यहाँ 'थोरेहि महुँ सब कहउँ बुझाई' की रीति से कथन हो रहा है । 'सब' शब्द का भी यही भाव है कि सब कोई आये । प्रमुख व्यक्ति तो अवश्य ही सब आये थे ।

यदि शंका की जाय कि जिस तरह प्रभु अपना स्वामित्व और सबको अपनी भक्ति करना कहेंगे । वह वसिष्ठजी के समक्ष लीलासुरोदध से अनुचित है । तो समाधान यह है कि गुरुजन सभी वहाँ हैं, पर बातें पुरजनों के प्रति संबोधन करके कही गई हैं; यथा—‘सुनहुँ सकल पुरजन मम बानी ।’ इत्यादि । वसिष्ठजी के होने का यह भी प्रमाण है कि यहाँ श्रीरामजी ने अपनी ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है, तब आगे 'एक बार वसिष्ठ मुनि आये ।' का उपक्रम इसी आधार पर है कि जब प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है तो मेरे स्तुति आदि करने में उन्हें संकोच न होगा, पुनः आगे 'सबहि कहउँ कर जोरि' आदि वाक्य भी गुरुवर्ग के वहाँ होने को सूचित करते हैं ।

(३) 'बैठे गुरु मुनि'—पहले तो गुरु आदि के नाम कहे ही गये, यहाँ उनके नामों की आश्रुति फिर की गई । क्योंकि पहले उन सबका आना कहा गया था । और फिर 'बैठे' के साथ भी उनके नाम देकर उनका यथायोग्य सत्कार द्वारा बैठाया जाना भी सूचित किया गया, इसमें प्रणाम-अभिवादन सब बर्ताव आ जाते हैं । नहीं तो एक बार के यों कथन में काम चल जाता—“सभा देखि गुरु मुनि द्विज सज्जन । बोले वचन—” ।

सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कछु ममता उर आनी ॥३॥
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥४॥
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानइ जोई ॥५॥
जौ अनीति कछु भापौं भाई । तौ मोहिं बरजहु भय बिसराई ॥६॥

अर्थ—हे सब पुरवासियों ! मेरे वचन सुनो, मैं हृदय में कुछ ममत्व लाकर नहीं कहता हूँ (अर्थात् मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं राजा हूँ और ये मेरे हैं तो जो मैं कहूँगा अवश्य करेंगे ।) ॥३॥ न तो कुछ अनीति कहता हूँ और न इस कथन में कुछ प्रभुत्व का भाव है (कि राजाका समझकर मान ही

लेना, प्रत्युत् मेरी प्रभुता का भय न रख कर,) सुनो और जो तुम्हें रुके तो करो ॥२॥ (इसमें संदेह नहीं कि) मेरा वही सेवक है और वही अत्यन्त प्यारा है जो मेरी आज्ञा माने ॥३॥ हे भाई ! यदि मैं कुछ अनिति कहूँ तो भय मुलाकर मुझे रोक देना ॥४॥

विरोध—(१) 'सुनहु सकल पुरजन'—यहाँ पर 'सुनहु सभासद' नहीं कहा, जैसे कि—'सुनहु सभासद भरत सुजाना ।'—एवं 'सुनहु सभासद सकल मुनिदा ।' आदि प्रसंगों पर कहा गया है । क्योंकि सभा में गुरु विप्र भी हैं, जिन्हें उपदेश देना सामान्य रीति से माधुर्य भाव के प्रतिकूल है । 'पुरजन' कहने में सब आ भी जाते हैं और बात भी असोभित नहीं होती । पुरजन कहा है, प्रजा जन नहीं कहा कि जिसमें जानपद सभी आ जाता । क्योंकि एक तो इसमें पुरवासी ही बुलाये गये हैं, दूसरे यह कि श्रीरामजी स्वयं भी पुरवासी हैं । अतएव सबसे बंधुत्व भाव प्रकट करते हैं कि भाई के नाते से हम उपदेश करते हैं, कुछ राजा भाव से नहीं ।

'कहवँ न कुछ समता उर आनी ।'—उपर्युक्त भाव यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि मुझे यह समत्व नहीं है कि श्रीअयोध्यापुरी मेरी है और तुम मेरी प्रजा हो । अतः, तुम्हारे लिये यह मेरी आज्ञा ही है ।

(२) 'नहिं अनिति' अर्थात् शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है । 'नहिं कुछ प्रभुताई' अर्थात् यह राजाज्ञा नहीं है । 'सुनहु करहु'—सुन लो, फिर जो तुम्हें अनुकूल हो तो करो, अर्थात् मेरे वचनों पर आप लोगों को समालोचना करने का पूर्ण अधिकार है । (राजाओं के लिये यह आदर्श नीति है ।) भाव यह कि यदि मेरा कथन शास्त्रोक्त नीति के अनुसार हो और कोई प्रभुताई के दबाव का न हो, तो आप लोगों को रुचि पूर्वक करना चाहिये । फिर यह बात निरसदेह है कि—

(३) 'सोह सेवक प्रियतम मम सोई ।'—उपर्युक्त रीति से मेरी कुछ आज्ञा जो कोई मानता है, वही मेरा अत्यन्त प्यारा है और वही सच्चा सेवक है ; यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।” (अ० दो० १००) । “कोह पितु भगत सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना ।” (दो० ८९) । अन्यत्र भी कहा है—“श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञा तामुल्लंघ्य यो वर्तयेत् । आज्ञाछेदी मम द्वेष्टा भद्रकोऽपि न वैष्णवः ।” (पांचरात्र) ; अर्थात् श्रुति स्मृति मेरी ही आज्ञा हैं, इनका उल्लंघन करके जो आचरण करता है, वह आज्ञा भंग करनेवाला मेरा भक्त भी हो तो वैष्णव नहीं कहा जा सकता ।

(४) 'जौ अनिति कुछ'—‘जौ’ का भाव यह कि मैं धर्मशास्त्र की नीति ही कहूँगा, यदि कहीं भूल से कुछ अनिति मेरे मुख से निकल जाय । वा, मैं तो नीति ही कहूँगा, पर उसे नीति वा अनिति समझना श्रोताओं की वृद्धि पर निर्भर है । ‘भाई’ यहाँ तुल्यता के भाव में कहा गया है, यह ऊपर भी कहा गया कि आप स्वयं भी पुरवासी हैं और सबसे बंधुत्व दृष्टि से कह रहे हैं । आगे भी तीन बार ‘भाई’ शब्द आया है—“सुलभ सुखद मारग यह भाई ।” ; “यहि तन कर फल विषय न भाई ।” और “यहि आचरन वरय मैं भाई ।” तात्पर्य यह है कि हम और आप लोग समान हैं, राजा होने से हम बड़े भाई के समान और आप लोग छोटे भाई के समान हैं । इस नाते से हमारी अनिति पर आप लोगों को समालोचना का अधिकार है और आप लोगों का सेवक भाव भी रहेगा । (जैसे श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजी के छोटे भाई हैं और सेवक भी, वनगमन समय वाल्मीकीय रामायण में उन्होंने समालोचनात्मक संवाद किया है और वैसे ही कुछ श्रीभरतजी ने भी श्रीचित्रकूट में बात-चीत की है ।) पुनः ‘भाई’ प्रिय संबोधन भी है इसलिये कि मधुर भाव से कहा हुआ उपदेश लगता है ।

यहाँ तक उपदेश की भूमिका है आगे उपदेश प्रारंभ करते हैं —

बड़े भाग मानुष - तनु पावा । सुर - दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥७॥

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥८॥

दोहा—सो परत्र दख पावइ, सिर धुनि धुनि पछिताइ ।

कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥४३॥

- अर्थ—बड़े भाग्य से (सब किसीने) मनुष्य शरीर पाया है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है—ऐसा सभी ग्रंथों ने कहा है ॥७॥ (अर्थ, धर्म और काम के) साधन का (नर तन) घर है और मोक्ष का दरवाजा है (अर्थात् इसी शरीर के द्वारा मोक्ष मिल सकता है) । इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया ॥८॥ वह दूसरे लोक में दुःख पाता है, शिर पीट-पीटकर पछताता है । काल, कर्म और ईश्वर को यह मूढ़ा ही दोष लगाता है ॥४३॥

विशेष—(१) 'बड़े भाग मानुष तनु पावा ।'—मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है । भगवान् ने जब सृष्टि का आरंभ किया, तब अनेक शरीर बनाये पर किसी से उनका विश्व प्रसन्न न हुआ । जब मनुष्य शरीर बनाया, तब उनका मन प्रसन्न हुआ ।

यह अपने कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस शरीर से पहले जब हम तिर्यक्-योनि आदि में थे, तब कर्म की योग्यता ही न थी । ईश्वर ने अपनी कृपा से इस शरीर का संयोग कर दिया है । अतः, यह हमें बड़े भाग्य से मिला है ; यथा—“कबहुँक करि कहना नर देही । देव ईस बिनु हेतु सनेही ॥” यह आगे कहा ही है । 'सुर दुर्लभ'—देव-शरीर भोग-शरीर है, साधन-शरीर नहीं, इसीसे देवताओं ने कहा है—“बिग जीवन देव सरीर हरे । तब भक्ति बिना भव भूलि परे ॥” (लं० श्लो० १०६) ; भाव यह कि देव-शरीर से उसका परिमित भोग भोगने के पीछे फिर चौरासी में ही आना पड़ता है और मनुष्य शरीर से भक्ति करके जीव संसार से छूट जाता है । इससे देवता भी चाहते हैं कि जिस सृष्टि से हमें ब्रह्मलोक मिला, उसीसे नर-शरीर ही मिलता तो अच्छा था । कहा भी है—“दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यधुवमर्थदम् ॥” (भाग० अ० १०१) ।

(२) 'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा ।'—जिन साधनों से अर्थ आदि तीनों फल मिलते हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है, वे सब नर-शरीर ही से होते हैं । जिन्हें तिर्यग्योनि में मोक्ष मिला है उन्हें प्रभु की असीम कृपा से अथवा उनके पूर्व शरीर के एवं इसी शरीर से स्वभावतः कोई वैसा कर्म बन गया, जिससे भगवान् रीक्ष गये और उन्होंने उसे मुक्ति दे दी । मोक्ष साध्य वस्तु है और नर-शरीर ही उसका साधक है, द्वार है । इसका पाना मोक्ष के समीप पहुँच जाना है । यदि इसे पाकर भी भव में पड़ा तो वह महा अभाग है ।

मोक्ष प्राप्त करना परलोक सँवारा है । यह नर-शरीर द्वारा ही भगवान् की भक्ति से धनता है ; यथा—“मद्वक्ता यान्ति मामपि” (गीता अ० २३) । जिसने यह नहीं किया वह मूर्ख है ; यथा—“मानुष्यं प्राप्य ये नाथ नाचितो हरिरीश्वरः । कावचिप्रासिता तेन हारितो कामदोमणिः ॥” अर्थात् हे नाथ ! मनुष्य होकर जिसने आपका भजन नहीं किया, वह उस मूर्ख के समान है कि जिसने कौआ उड़ाने के लिये चिन्तामणि फेंक दी हो ।

(३) 'सो परय दुख पावइ'—'परत्र' अर्थात् परमिन्, यह परलोक (दूसरे लोक) का वाचक है । इस लोक में भक्ति करके परलोक न बनाया तो पीछे दूसरे लोक में वह पड़ता है ।

(४) 'कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ'—प्रायः लोग कोई काम बिगड़ने पर उसे काल, कर्म और ईश्वर पर धरते हैं कि मैं क्या करूँ । समय ऐसा ग्यराय था । मेरे कर्मों का फेर है और मुझपर ईश्वर का कोप है ; यथा—“काल करम विधि सिर धरि खोरी ।” (अ० दो० २४१) ।

सामान्य दृष्टि से यह ठीक है कि इन्हीं तीनों के द्वारा जीवों की प्रत्येक कार्य में प्रवृत्ति होती है ; यथा—“अय ईस आधोन जग” (अ० दो० २४२) ; “काल सुभाव करम बरियाई । भलेउ प्रवृत्ति पस चुकइ भलाई ।” (बा० दो० १) ; परन्तु जीवों को भगवान् ने नर-शरीर में इन तीनों के अनुकूल करने का ज्ञान दिया है । जैसे कि अत्यन्त शीत, अत्यन्त ताप और बहुत वर्षा आदि काल की कठिनाइयाँ हैं । परन्तु मनुष्य चाहे तो इन्हें जीतकर अपनी इच्छानुकूल काम कर सकता है । शरीर कर्म मानव शरीर की परिस्थिति की रचना करता है । दरिद्र होना, बंग हीन होना और हीन समाज में पैदा होना, शरीर रोगी होना आदि कर्म के दोष हैं । पर इन अवस्थाओं में भी जीव सभी तरह के क्रियमाण कर्म करता रहता है ; यथा—“न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्” (गीता १।५) ; तब परलोक सुधारने के कर्म भी कर सकता है । ईश्वर जीवों के कर्मानुसार ही सब कामों में उन्हें प्रवृत्त करता है और तदनुसार फल भी देता है । परन्तु मनुष्य चाहे तो शास्त्र-दृष्टि से परलोक साधन एवं और भी कर्मों के लिये दृढ़ श्रद्धा करके ईश्वर से शक्ति प्राप्तकर उस ईश्वर की विषमता को क्या सकता है ; यथा—“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधान्यहम् ॥ स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीदृते । लभते च ततः कामान्मयेव विहितान् हि तान् ॥” (गीता ७।१।२१) ; अर्थात् जीवों की श्रद्धा के अनुसार भगवान् उन्हें शक्ति देकर कार्य करवाते हैं और वैसा ही फल देते हैं ।

इन रीतियों से उद्योग द्वारा जीव सबको अनुकूल करके नर-शरीर से परलोक साधन कर सकता है । जब स्वयं नहीं करता तो किसी को भी दोष लगाना मिथ्या ही है । कहा भी है—“काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत । राम नाम महिमा की चरचा बलें चपत ॥” (वि० ११०) ; शास्त्र धारदार जीवों को सचेत करते हैं ; यथा—“यह भरेत रसं समीप सुरसरि थल भलो संगति भली । तेरी कुमति कायर कल्पवल्ली चाहति विष फल फली ।” (वि० ११५) । तब क्या करना चाहिये इसपर शास्त्र की आज्ञा है, यथा—“वेगि निलन न कीजिये लीजिय उपदेस । महामंत्र जपिये सोई जो जपत महेस ॥” (वि० १०८) ; ये सब शास्त्र भी ईश्वर की ही आज्ञा हैं, तब ईश्वर का क्या दोष ?

भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने इसपर लिखा है ; यथा—“जीवेन स्वयुद्धया कृतं शुभाशुभं प्रयत्नमपेक्षान्तर्यामी परमात्मा तादृशीमेव जीवप्रयत्नानुगुणं स्वकीयामनुमतिं प्रदाय तथा जीवं प्रवर्तयति ।” अयः परमपुरुषाराधनं कुर्वन् स्वयं तु निर्ममः कर्मानुतिष्ठति तं तत्कर्मण्यभिहचि जनयन् सद्बुद्धिप्रदानद्वारा परमात्मेव प्रेरयति । यश्च स्वयमभिमानान् हिंसारिपुनपिपिद्वर्माणोऽप्यारति तच्च तथा भूतेष्वेव कर्मु श्रुतिमुपादयन् तत्रैव प्रवर्तयतीति भावः । तथा च न परमात्मनो दोषलोकोऽपि न वा विदित्वप्रविपिद्वानां कर्मणामपि वैयर्थ्यमिति सर्वं निरवयम् ॥” (अ० सूत्रानन्द माधव २।१।४२) ; अर्थात् जीवों के अपनी बुद्धि के द्वारा किये हुए शुभाशुभ उपायों के अनुकूल अन्तर्यामी परमात्मा उस प्रकार ही जीवों के उपायानुकूल अपनी अनुमति देकर उसी प्रकार जीवों से यत्तीव्र करता है । जो परम पुरुष का आराधन करता हुआ स्वयं ममत्व रहित कर्मानुष्ठान करता है । उसे उस कर्म में रुचि उत्पन्न करते हुए सद्बुद्धि देने के द्वारा परमात्मा ही प्रेरणा करता है । और जो स्वयं अभिमानी होकर

हिंसादि रूप निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। उसे उसी प्रकार के कर्मों में प्रीति उत्पन्न करते हुए उसी में प्रवर्तित करता है - यह भाव है। इस रीति में न तो परमात्मा का ही कुछ दोष है और न विधान किये हुए एवं निषेध किये हुए कर्मों की व्यवस्था ही व्यर्थ होती है, सभी ठीक है। इस विषय पर वि० २०१-२०३ पदों को भी देखिये।

पुनः मनुष्य शरीर का प्राप्त होना ही काल, कर्म और ईश्वर की अनुकूलता है। जिससे शास्त्रों एवं सत्संग के द्वारा जीव उद्योग करके सहज में ही परलोक बना सकता है। यदि नहीं करता तो इन सबको दोष लगाना मूठा ही है।

येहि तनु कर फल विषय न भाई। स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥१॥

नर तनु पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ॥२॥

ताहि कयहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परसमनि खोई ॥३॥

अर्थ—हे भाई ! इस शरीर (के पाने) का फल विषय नहीं है। स्वर्ग (का भोग) भी (इस शरीर) के योग्य फल नहीं है ; क्योंकि यह तो) अत्यन्त थोड़ा है और अंत में दुःख देनेवाला है ॥१॥ जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं ॥२॥ जो पारस मणि गँवाकर गुंजा (घुँघुची) को ग्रहण करता है उसको कभी कोई भला नहीं कहता ॥३॥

विशेष—(१) 'येहि तनु कर फल विषय न'—पूर्व लिखा भी गया है कि मनुष्य शरीर सब शरीरों से उत्तम है, तथा—“नर तनु सम नहिँ कवनहुँ देही। जीव चराचर जौचत जेही ॥” (श्लो० ११०), विषय भोगों की प्राप्ति तो पशु-पक्षी आदि सभी योनियों में समान होती है। एक शूकर को मलिन आहार के खाने में जो सुख मिलता है। वही सुख बड़े भारी अमीर को मोहन भोग आदि उत्तम पदार्थों के खाने में प्राप्त होता है। ऐसे ही सभी विषयों की जानना चाहिये; यथा—“जो पै रहनि राम सों नाहीं। तो नर खर कूकर सूकर से जाय जियत जग माहीं ॥ काम, क्रोध, मद, लोभ, नीद, भय, भूख, प्यास सब ही के। मनुज देह सुर-साधु सराहत तो सनेह सिय-पीके ॥” (वि० १०५)। अतः, इस देह का फल विषय-सेवन नहीं है।

यदि कहा जाय कि इसी देह के साधन से देवताओं का भोग स्वर्ग का सुख भी तो मिलता है, वह विषय तो योग्य है ? वहाँ के भोग में व्याधि का भी भय नहीं रहता और नित्य तरुण अवस्था भी रहती है। उसपर कहते हैं—‘स्वर्गो स्वल्प’—अर्थात् जो स्वर्ग सुख मर्त्य-लोक के सुखों की अपेक्षा बहुत अधिक है। वह भी तो स्वल्प ही है, परिमित रूप में एवं परिमित काल के लिये प्राप्त होता है और नियत भोग पूरा हो जाने पर फिर वह जीव मर्त्य लोक को ही आता है। तब इसे महान् दुःख होता है। पुनः यहाँ जन्म-मरण का दुःख असह्य होता है। अतः, “अत दुखदाई” कहा है।

स्वर्ग का सुख इससे भी स्वल्प कहा गया है कि वहाँ भी दूसरे का अधिक सुख देखकर जलन होती है; यथा—“सरगहु मितत न सावत” (वि० १८५)।

राजा ययाति ने इस लोक के विषय को अच्छी तरह अनुभव करके कहा है; यथा—“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्त्यति। हविषा कृष्णवर्त्सेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥” (महाभारत आदि पर्व अ० ७५); अर्थात् जैसे हवि देने से अग्नि बढ़ती ही जाती है। वैसे ही विषय भोगने से उसकी सृष्ट्या बढ़ती ही

जाती है। तथा—“गुह्यै न पाम अग्नि तुलसी कहुँ विषय भोग बहू चीते ।” (वि० ११८) ; अतः, यह भी सोचना नहीं चाहिये कि इन्द्रियों को भोग देकर शान्त करके परमार्थ में लगूँगा। परमार्थ साधन में भी सामान्यतया प्रयास की आवश्यकता है। अतः, पहले से ही लगनर जीव बुद्ध पर सजता है।

(२) ‘नर तनु पाइ विषय मन देहीं ।..’—मनुष्य शरीर हरि-भजन के लिये मिला है। भक्ति ही सुधा (अमृत) है; क्योंकि जीवों के जन्म-मरण को छुड़ानेवाली है। विषय सेवन से बार-बार जन्म-मरण होता है, यही विषय ही विष रूपता है। इस शरीर से भजन न करके विषय भोगना अमृत को गिरा कर विष लेना है; यथा—“तुलसिदास हरि नाम सुधा तजि सठ दृढि पियत विषय विष मानी ।” (वि० १४०) । अमृत को गिराकर उसी पात्र में माँगकर विष लेना मूर्खता है। वैसे जिन इन्द्रियों से भक्ति की जा सकती है उनसे विषय भोग के लिये प्रयास करना मूर्खता है, इसीसे ‘ते सठ’ कहा गया है।

(३) ‘ताहि कहुँ भल..’—विषय गुंजा के समान है, गुंजा लाल और काली होती है। वैसे विषय बजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। गुंजा तुच्छ वस्तु है, वैसे विषय भी तुच्छ है। जसे कोई मूर्ख गुंजा की ऊपरी सुंदरता पर रीककर उसके बराबर तौलकर पारस मणि वैसे दे दे और गुंजा को ले ले तो उसे कोई भला नहीं कहेगा। वैसे ही भक्ति करने के योग्य इन्द्रियों से विषय भोगनेवाले को भी कोई भला नहीं कहता।

भक्ति पारसमणि है। पारस कुधातु (लोहे) को सोना करती है। वैसे ही भक्ति दुराचारी को साधु बनाती है; यथा—“अपि चेतुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सन्यगव्यवसितो ह्रिसः ॥ चित्र भवति घमांला..” (गीता ४।१०-११) ; पारसमणि बहुमूल्य पदार्थ है, वैसे भक्ति भी अमूल्य है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान् भी भक्त के अर्पण हो जाते हैं, यथा—“भगवि अरसहि बस करी ।” (आ० दो० २६) ; “अह भक्त पराधीनो हास्यतन्त्र इव द्विज ।” (आ० ४।१।११) । अतः, इसकी हानि माल (घन) का हानि है और उपर्युक्त ‘पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ।’—में ‘जान’ (जीव एव जीवन) की हानि कही गई है; क्योंकि विष से जान जाती है, वैसे ही विषय सेवन से जीव मृत्युमय चौरासी जन्म योनियों को जाता है। इस तरह भक्ति बिना ‘जान-माल’ दोनों की हानि कही गई।

आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥४॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥५॥

कचहुँक करि करुना नर-देही । दैत ईस बिनु हेतु सनेही ॥६॥

अर्थ—चार स्थान एवं चौरासी लाख योनियों में यह अविनाशी जीव भ्रमण करता रहता है ॥४॥ माया की प्रेरणा से काल, कर्म, गुण और स्वभाव के घेरे में पड़ा हुआ सदा फिरा करता है ॥५॥ ईश्वर करुणा करके कभी मनुष्य शरीर देते हैं, क्योंकि वे बिना कारण ही स्नेह करनेवाले हैं ॥६॥

विकीर्ण—(१) ‘आकर चारि लच्छ चौरासी ।...’—धराचर सृष्टि में दो विभाग हैं—जड़ और चेतन। जीव जीवन-सत्ता से जड़ में अन्यक्त और चेतन में व्यक्त है। व्यक्त चेतनों की चार स्थानें कही गई हैं—अद्वज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज। इनमें सन मिलाकर ८४ लाख योनियाँ हैं। इनका वर्णन था० दो० ७ चौ० १ में देखिये।

‘यद् जिव अविनासी’—ऊपर जिन्हें सुधा और पारस-रूपा भक्ति छोड़ विषय ग्रहण करना कहा

गया, वे ही जीव ८४ लक्ष योनियों में फिटा करते हैं। जीव उन योनियों के दुःख भोगते हुए भी नाश नहीं होते; किन्तु इन्हीं को सन क्लेश सहने पड़ते हैं; यथा—“जनमत मरत दुसह दुस्र होई ।” (दो० १०८)।

(२) ‘फिरत सदा माया कर प्रेरा ।’—माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण जीवों से भव में पड़ने योग्य कर्म कराते हैं—दो० २१ भी देखिये। इसीसे ८४ लक्ष योनियों का भ्रमण होता है, यथा—“तव त्रिपम माया यस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥” (दो० १२)।

(३) ‘कवहुँक करि करुना ..’—‘कवहुँक’—इसका कोई नियम नहीं है कि अमुक योनि तक पहुँचने पर एवं अमुक काल तक नर-शरीर देते हैं। उनकी करुणा जन कभी हो जाय। तात्पर्य यह कि जीव अपने कर्म से नर-शरीर को नहीं पाता। भगवान् की करुणा से ही पाता है। यथा—“जीवे दु.ग्याकुले तस्य कृपा काप्युपजायते ।” अर्थात् जीव के दुःख से व्याकुल होने पर भगवान् कभी अपनी कृपा से नर देह दे देते हैं। फारुमुद्युदोजी के कथन से अनुमान किया जा सकता है; यथा—“एक एक प्रह्लाद महँ, रहैवै कल्प सत एक। येहि विधि देसत फिरेउ मैं ..” (दो० ८०); “बिनु हेतु सनेही”—ईश्वर की जीवों से कुछ स्वार्थसिद्धि नहीं होती। यथा—“मत्स्थानि सर्धभूतानि न चाह तेघवस्थित ।” (गीता० १४); अर्थात् सर्व प्राणी मेरे आधार पर हैं, पर मैं सयसे अलिप्त हूँ, मेरा उनसे स्वार्थ नहीं है। तथा—“हेतु रहित जग-जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥” (दो० ४९); “राम प्रान प्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सब हो के ॥” (अ० दो० ७१); वह सहज स्वभाव से जीवों पर स्नेह रखता है; यथा—“सहज सनेही राम सों तैं कियो न सहज सनेह ..” (बि० १६०)—यह पूरा पद देखिये। तथा—“ब्रह्म जीव इय सहज सनेह ॥” (बा० दो० २१६)।

नर-तनु भव-वारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥७॥

करनधार सदगुरु दढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥८॥

दोहा—जो न तरङ्ग भव-सागर, नर समाज अस पाइ।

सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाइ ॥४४॥

शब्दार्थ—कृत निंदक = कृतघ्न, जो किये हुए उपकार को न माने। आत्माहन = आत्मघाती, जो अपने को स्वयं मार डाले।

अर्थ—मनुष्य शरीर (मात्र) भवसागर के लिये बेढा है, मेरी कृपा सम्मुख-वायु है ॥७॥ सदगुरु दढ़ नाव का कर्णधार (मौमी) है। सब दुर्लभ सामान सुगमता से पा गया ॥८॥ जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भव-सागर न तरे, वह कृतघ्न है, मंद बुद्धि है, वह आत्मघातियों की गति को जाता है ॥४४॥

विशेष—(१) ‘नर-तनु भव-वारिधि ..’—बेढा (घरनई) मात्र से सागर पार किया नहीं जाता। वैसे नर-तन मात्र की प्राप्ति से ही भव पार जाना नहीं होता। उसके लिये अनुकूल वायु और मौमी आदि चाहिये, इसीसे उन सबको भी साथ ही कहते हैं। ‘सन्मुख मरुत’ का भाव अनुकूल वायु

का है। भगवान् के अनुग्रह से शरीर की भारीयता, पुनर्धार्य और सत्संग आदि का संयोग होता है; यथा—“यो-यो यो यो तानुं भक्तः” स तया भद्रया युक्तः” (गीता १२१-२२); ऊपर भी यह प्रमाण दिया गया है। यों भी कहा जाता है कि जीव ईश्वर की ओर पीठ देकर संसार की ओर बहा जाता है। उसे समुग्र पायु की तरह कृपा फिराकर ईश्वर की ओर से पतती है। यह कृपा इसे भगवान् की ओर पड़ाती है।

(२) ‘करनपार सदगुरु’—जब तक मनुष्य शरीर मात्र था, तब तक वेदा कहा गया था। जब भगवान् का अनुग्रह हुआ और सदगुरु भी प्राप्त हुए, तब यह हृद नाथ हुआ। अब भव-सागर पार जाने के योग्य हुआ।

‘दुर्लभ साज सुलभ करि पावा।’—मनुष्य शरीर की प्राप्ति, भगवान् का अनुग्रह और फिर सदगुरु की प्राप्ति—इन तीनों का संयोग बनना दुर्लभ है; यथा—“हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन हमहि कृपा करि दीन्हो ॥” (वि० १०२)।

कोई-कोई पेशे से कर्मकांड का भाष लेते हैं कि मनुष्य मात्र अपना कर्म करने का मृतः अधिकारी है। ईश्वराज्ञा मान कर कर्म करता रहे, तो भगवान् की कृपा रूपी पायु उसे पार कर देती है। पुनः इस भवसागर से तटने को नर-तन नाथ है। सदगुरु के द्वारा ज्ञानकर ज्ञान साधन करे, तो भव पार हो जाय। यह दुर्लभ साज है, पर सुलभ में प्राप्त हो गया। पुनः तीसरा उपाय ‘सुलभ सुरद मारग’ रूपा भक्ति कहा गया। यह सेतु है, इसपर पैदल लोग चले जाते हैं। इससे इसे मार्ग कहा है। यही तीन उपाय सागर पार जाने के हैं। तीनों कांडत्रय के रूप में कहे गये हैं। भक्ति को कर्म-ज्ञान की अपेक्षा सुलभ और सुखद कहा गया है। इसमें कांडत्रय का क्रम भी गीता १८४५-४६ के अनुसार ठीक आता है। जो ज्ञान आगे भगम कहा गया है वह कैवल्यपरक है।

(३) ‘जो न तरह भव-सागर’—‘कृत निंदक’—भगवान् ने इसका उपकार किया, दुर्लभ साज सुलभ कर दिया। पर इसने उसका सदुपयोग नहीं किया, यही उस उपकार का न मानना है। ‘आत्माहन’—इसने अपनी आत्मा का ही हनन किया। उसे मृत्यु रूप बीरासी को फिर लौटाया, उसकी दुर्गति की। ‘भंद मति’ है; क्योंकि इस तन की दुर्लभता को नहीं समझा।

बुद्धिमान् को मनुष्य तन की प्राप्ति को और इसकी आयु के एक-एक क्षण को दुर्लभ समझकर कल्याण-साधन में लगना चाहिये; यथा—“यावत्स्यत्स्यमिदं क्लेशवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय-शक्तिरप्रतिहता यावत्स्यो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भेषणे च कूप-खननं प्रत्युद्यमः कीदृशाः ॥” (मनु-हरि-वैराग्य शतक) अर्थात् जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इन्द्रियों की पूरी शक्ति बनी है, आयु बनी हुई है, तभी तक बुद्धिमानों को अपने कल्याण के लिये अच्छी तरह उपाय कर लेना चाहिये। पर में आग लग जाने पर कुर्छा रोदना कैसा ?

इसी पर श्रेष्ठ भक्तों के उद्गार हैं; यथा—“कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अरौव मे विराटु मानस-हंसराजः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुर्वते ॥” अर्थात्—हे कृष्ण ! आपके चरण-कमल रूपी पिंजरे में मेरा यह मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाय। प्राण निकलने के समय जब कफ, वायु और पित्त के बढ़ने पर कण्ठ रुक जायगा, उस समय आपका स्मरण कहाँ से होगा ? यथा—“सा हानिस्त्वन्महच्छिद्रं स मोहः स च विभ्रमः। यन्मुहूर्त्तं क्षणं वापि वासुदेवं न कीर्तयेत् ॥” अर्थात् जो घड़ी या एक क्षण भी भगवान् के कीर्तन बिना बीत गया, उसी को बड़ी हानि, चूक, मोह और भ्रम जानना चाहिये।

आत्मघाती की जो गति होती है, वह वेद में कही गई है; यथा—“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । ताश्चस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥” (यजु० ४०।१३)—अर्थात् जो आत्मघाती लोग हैं, वे मरने पर ‘असुर्या’ नाम लोक को जाते हैं, जो आसुरी संपत्तिवालों के लिये प्रेत लोक हैं और जो घोर अंधकार से ढँके रहते हैं ।

श्रीमद्भगवत् में भी ऐसा ही कहा गया है; यथा—“नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, पूवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् । मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाविर्धनं तरेत्स आत्महा ॥” (१।१०।११); अर्थात् मनुष्य शरीर सनसे आदि (श्रेष्ठ) है, दुर्लभ होते हुए भी सुलभ हो गया है । भगवान् कहते हैं कि मेरी कृपा रूपी पवन से प्रेरित इसे पाकर भी जो पुरुष भय-सागर नहीं तरता, वह आत्मघाती है ।

जौ परलोक इहाँ सुख चहह । सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहह ॥१॥

सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥२॥

अर्थ—जो परलोक और यहाँ का भी सुख चाहते हो तो मेरा वचन सुनकर हृदय में दृढ़ करके धारण करो ॥१॥ हे भाई ! यह मेरी, भक्ति का मार्ग सुगम और सुखदायक है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं ॥२॥

विशेष—‘जौ परलोक इहाँ ...’—कोई साधन परलोक ही का सुख देते हैं और कोई इस लोक का ही, पर मेरी भक्ति से दोनों लोकों के सुख मिलते हैं; यथा “कामतरु राम नाम जोई जोई माँगिहै । तुलसि दास स्वार्थ परमारथ न लॉगिहै ॥” (वि० ००) । इससे इसे ही दृढ़ करके पकड़ लो । यहाँ परमार्थ-साधन प्रसंग है, इसलिये पहले ‘परलोक’ कहा गया है । ‘सुनि’ अर्थात् सुनो अवश्य, फिर यदि उभय लोक सुख चाहो, तो दृढ़ता से धारण करो ।

(२) ‘सुलभ सुखद मारग ...’—अपर्युक्त लाभ से सदेह हुआ कि यह साधन दुर्लभ और दुखद होगा । उसपर कहते हैं यह भक्ति मार्ग कर्म की अपेक्षा सुखद और ज्ञान की अपेक्षा सुलभ है । कुछ भी ही नहीं कहता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं । यह माधुर्य के अनुकूल कथन है, अन्यथा आपके वचनों के लिये वेदादि प्रमाणाँ की अपेक्षा नहीं है । ‘भगति मोरि’ यहाँ अपना ऐश्वर्य खोलकर कहते हैं, क्योंकि ये पुरवासी आपके नित्य पार्यद हैं । लीला के अनुरोध से अभी तक इनसे अपने ऐश्वर्य को छिपाये हुए थे । अय प्रकट कर देने की आवश्यकता जानकर प्रकट करते हैं; यथा—“सगुन उपासक संग तहँ, रहहि मोच्छ सन त्यागि ॥” (कि० दो० २१) ।

यदि कहा जाय कि आपने शरीर को मोक्ष का द्वारा कहा है । मोक्ष-देनेवाला तो केवल्यपरक ज्ञान भी है; यथा—“ज्ञान मोच्छ प्रद वेद वरदाना ॥” (आ० दो० १५) उसपर उसकी कठिनता कहते हैं फिर उसकी अपेक्षा भक्ति की महिमा को अधिक कहना है—

ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहँ टेका ॥३॥

करत कष्ट यह पावह कोऊ । भक्तिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥४॥

भक्ति सुतंत्र सकल सुख-खानी । पिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥५॥

अर्थ—ज्ञान कठिन है, उस (की सिद्धि) में (ज्ञान-दीपक प्रसंग में कहे हुए) अनेकों विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है, (क्योंकि) उसमें मन के लिये कोई आधार नहीं है ॥३॥ बहुत कष्ट करने पर कोई (उसे) पाता है, पर भक्ति रहित होने से वह मुझको प्रिय नहीं होता ॥४॥ भक्ति स्वतन्त्र है (किसी अन्य साधन के अधीन नहीं है) और यह सब सुखों की रान है, (पर) बिना सत्संग के लोग इसे नहीं पाते ॥५॥

- विशेष—(१) 'ज्ञान अगम'—उसमें मन के लिये किसी उपास्य का आधार नहीं है; इससे और साधन कठिनता एवं बहुत विघ्नों से वह अगम है। उसी को आगे ज्ञान-दीपक में घुणात्तर न्याय की सिद्धिवाला कहा है। 'पावइ कोऊ'—बहुत कष्ट पर भी कोई ही पाता है। ज्ञान को अगम आदि कहकर भक्ति को इसकी अपेक्षा सुगम, निर्विघ्न और सुख साध्य आदि लक्षित किया है।

(२) 'भक्ति सुनंत्र'—यह योग आदि की सहायता नहीं चाहती, यथा—“तो सुनत्र अवलंन न आना । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ।” (आ० दो० १५), ‘बिनु सत्संग न पावहिं प्रानी ।’—पहले तो कहा कि इसे किसी की सहायता से प्रयोजन नहीं, पर यहाँ सत्संग की यही भारी अपेक्षा कहा है। यह विरोध नहीं है, सत्संग भी एक भक्ति ही है; यथा—“प्रथम भगति सतन्ह कर सगा ।” (आ० दो० १६)। “अस विचारि जोइ कर सत्संगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहगा ।” (दो० ११३)।

पुन्यपुंज बिनु मिलहि न संता । सतसंगति संसृति कर अंता ॥६॥

पुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा । मन क्रम-वचन विप्र-पद-पूजा ॥७॥

सानुकूल तेहि पर मुनि-देवा । जो तजि कपट करइ द्विज-सेवा ॥८॥

दोहा—औरत एक गुप्त मत, सबहि कहउँ कर जोरि ।

संकर-भजन बिना नर, भगति न पावइ मोरि ॥९५॥

अर्थ—बिना पुण्य समूह के संत नहीं मिलते, सत्संग संसार के जन्म-मरण का अंत (नाश) करने वाला है ॥६॥ मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, यह जगत् में एक ही पुण्य है, (इसके समान) दूसरा नहीं है ॥७॥ जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करे, उसपर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं ॥८॥ और भी एक गुप्त मत सब से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता ॥९५॥

विशेष—(१) 'नहिं दूजा'—अर्थात् इसकी समानता को कोई पुण्य नहीं पहुँच सकता। ब्राह्मणों के पूजन से सब धर्म पूर्ण होते हैं। जब उन्हीं के चरणों की पूजा हो, तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा ही।

(२) 'सानुकूल तेहि पर'—क्योंकि ब्राह्मणों ही के द्वारा देवता और मुनि पूजा-भाग पाते हैं, किंतु विप्र सेवा कपट छोड़कर करनी चाहिये। कपट सहित सेवा करने से उसका फड़ा दूध भी मिलता है, यथा—“तेहि सेवउँ मैं कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥” (दो० १०४); शूद्र तन में श्रीगुरुजी ने कपट से विप्र सेवा की, उससे उन्हें दारुण शाप मिला। जिससे हजारों जन्म दुःख भोगने पड़े। ब्राह्मणों से निष्कपट होना यह कि उन्हें ईश्वर भाव से माने; यथा—“मम मूर्ति महिदेव सई है ।” (वि० १३६); और सरल हृदय से उनकी सेवा करे।

यहाँ भक्ति प्राप्ति के दो प्रकार के उपाय कहे गये—(१) विप्र-सेवा रूपी पुण्य द्वारा संतों की संगति प्राप्त होती है, उससे श्रीराम-भक्ति प्राप्त होती है । (२) श्रीशिवजी का भजन करने से श्रीशिवजी के द्वारा भी श्रीराम-भक्ति मिलती है ।

कहहु भगति-पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥१॥

सरल सुभाष न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥२॥

मोर दास कहाई नर आसा । करइ त कहहु कहा विश्वासा ॥३॥

अर्थ—कहो तो, भक्तिमार्ग में कौन परिश्रम है ? न तो उसमें योग है, न यज्ञ, न जप, न तप और न उपवास करने पड़ते हैं ॥१॥ सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो मिल जाय उसी में सदा ही संतोष रहे ॥२॥ मेरा दास कहलाकर और मनुष्यों की आराधना करे तो, कहो, उसको (मेरा) क्या विश्वास है ? ॥३॥

विशेष—(१) 'कहहु भगति-पथ...'—'कवन प्रयासा' अर्थात् कुछ भी प्रयास नहीं है । आगे प्रयासवाले साधनों को गिनाकर उनका इसमें निराकरण करते हैं । 'जोग न मख जप...'—योग के आठो अंगों के साधन कठिन हैं, उसमें शारीरिक कष्ट है । यज्ञों में द्रव्य-व्यय और शरीर से श्रम भी करने पड़ते हैं । जप, तप और उपवास में भी शरीर को कष्ट मेलने पड़ते हैं । भक्ति में ये सब श्रम के कार्य एक भी नहीं हैं ।

(२) 'कहहु' का भाष यह कि जो साधन ऊपर कहे गये हैं, वे सब 'सुलभ सुख' ही हैं । विप्र सर्वत्र सुलभ हैं ; सत्संग ; यथा—'सबहि सुलभ सब दिन सब देसा ।' (भा० दो० १) । और श्रीशिवजी ; यथा—'सफत न देखि दीन कर जोरे ।' (वि० १) इत्यादि ।

(३) 'मोर दास कहाई नर आसा ।...'—ऊपर 'जथा लाभ संतोष' कहकर यहाँ उसका कारण कहते हैं कि मेरा दास होकर मुझे और मनुष्यों के समान भी नहीं माना । तब तो मुझको झोड़कर उनकी आराधना करता है । इससे यह मेरा दास कहावा भर है, पर है नहीं । भगवान् तो विश्वभर का पोषण करने से विश्वभर कहते हैं, तब अपने भक्त का पोषण क्यों न करेंगे, कहा है—'भोजनच्छादने चिन्ता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः । योऽसौ विश्वम्भरो देव, सं किं दासानुपेक्षते ॥' तथा—'अनन्यारिचिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥' (गीता ११.२) ; अर्थात् जो अनन्य भक्त निरंतर चिन्तन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, उन नित्य मुझमें लगे रहनेवाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ ।

यहुत कहवैं का कथा बढ़ाई । येहि आचरन बड्य मैं भाई ॥४॥

बैर न विग्रह आस न आसा । सुखमय ताहि सदा सय आसा ॥५॥

अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोप दच्छ बिज्ञानी ॥६॥

अर्थ—यहुत कथा बढ़ाकर क्या कहूँ ? हे भाइयो ! मैं इस आचरण के बरा हूँ ॥४॥ किसी से वैर और मगढ़ा न करे, किसी से कुछ आशा न रखे और न किसी का भय करे, उसको सब दिशाएँ सदा सुख-

मयी हैं ॥१॥ (सकाम कर्म के) उद्योग का छोड़नेवाला, जिसका कोई घर नहीं है; अर्थात् गृह ममता रहित, मान रहित, निष्पाप, क्रोध रहित, प्रवीण और विद्वानी (हो) ॥६॥

विशेष—(१) 'येहि आचरण'—ऊपर प्रवृत्ति मार्ग के भक्तों के आचरण कहे गये । आगे निवृत्तिवालों के आचरण कहते हैं—

(२) 'वैर न विग्रह'—यथा—“निरपेक्षं मुनि शान्त निर्वैरं समदर्शनम् । अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यग्निरेणुभिः ॥” (आग० ११।१।१६), वैर गाढ होता है, विशेषकर मन से होता है और इसमें एक दूसरे की हानि करने की धारणा रहती है । विग्रह सामान्य झगड़े को कहते हैं । इसमें कर्म की प्रधानता होती है और यह शीघ्र मिट जाता है ।

'आस न वासा', यथा—“जे लोलुप भये दास आस के ते सबही के चेरे । प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह तेइ सेवक हरि केरे ॥” (वि० ११८) । “तुलसिदास रघुनाथ बाहु बल सदा अभय कबहूँ न डरे ॥” (वि० १३७) । 'सुखमय ताहि'—सब दिक्पाल उसकी सहायता करते हैं । सर्वत्र उसे सुख-ही-सुख है आशा छोड़ने से सुख होता है; यथा—“तुलसी अद्भुत देवता आसा देवी नाम । सेये सोक समर्पई, विमुख भये विश्राम ॥” (दोहावली २५८), “हरिजन इव परिहरि सख आसा ॥” (कि० दो० १५) । अन्यत्र भी कहा है; यथा—“अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । मया सन्तुष्टमनसः सर्वः । सुखमया दिशः ॥” (आग० ११।१।१३), अर्थात् अकिञ्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समदर्शी और भेरी प्राप्ति में संतुष्ट मनवाले के लिये सब दिशाएँ सुख से पूर्ण हैं ।

(३) 'अनारंभ अनिकेत'—“अनारंभ”; यथा—“यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिता । ज्ञानाभिद्वयकर्माद्यं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥” (गीता ४।१४), अर्थात् जिनके संपूर्ण कार्य (उद्योग) कामना और संकल्प से रहित हैं, (ऐसे) उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मोंवाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं । 'अनिकेत' का अर्थ भी सर्वथा घर रहित करना इससे ठीक नहीं है कि जिस दिन धृत्त के नीचे भी रहे, वही उसका निकेत होगा । अतः, स्थान की ममता से रहित ही ठीक अर्थ है ।

कोई-कोई गृह न बनाने का अर्थ भी करते हैं, जैसे श्रीलोकेश्वरी ने घर ही नहीं बनाया । श्रीदत्तात्रेयजी ने सर्प से यह शिक्षा ली है कि वह बिल नहीं बनाता, दूसरे के बिल में रहता है । वैसे संत कहीं पाली पड़ा भकान देखे रह गये, फिर चल दिये । 'अनघ'—किसी को दुःख नहीं देते । 'अरोप'—क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध पाप का मूल है । 'दक्ष'—शास्त्र ज्ञान में प्रवीण हैं । 'विद्वानी'—अनुभव ज्ञान से युक्त हैं एवं प्रकृति वियुक्त जीवात्मा के ज्ञान से युक्त हैं ।

प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तृण-सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥७॥

भगति-पच्छ हठ नहि सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि चहाई ॥८॥

दोहा—मम गुणग्राम नाम रत्न, गत ममता मद मोह ।

ताकर सुख सोइ जानइ, परानंद संदोह ॥९॥

अर्थ—सज्जनों के ससर्ग में सदा प्रीति रहती है, अर्थात् सदा उनसे लगाव रखते हैं, उनका सत्संग

किया करते हैं। स्वर्ग तक के विषय मुख और मोक्ष उनको वृण के समान तुच्छ हैं ॥५॥ भक्ति के पक्ष में हठ करते हैं, राठता नहीं करते, (उन्होंने) सत्र कुनकों को दूर हटा दिया है ॥५॥ जो मेरे गुण-समूह और नाम में प्रीति सहित लगा रहता है, ममता-मद-मोह-रहित है, उसका मुख बही जानता है (पर कह नहीं सकता, क्योंकि यह मुख अनिर्वाच्य है), यह परानन्द के समूह को प्राप्त है ॥४६॥

विशेष—(१) 'तुन सम विषय स्वर्ग अपवर्ग'—सत्संग की अपेक्षा यह कहा जाना युक्त ही है, यथा—“तात स्वर्ग अपवर्ग मुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिलि, जो मुख लब सतसंग ॥” (सु० दो० ३); तथा—“तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्। भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमुवाशिषः ॥” (भाग० १११८।१२) ।

शंका—पूर्व कहा गया था—“संत संग अपवर्ग कर...पंथ” (दो० ११); अर्थात् सत्संग का फल अपवर्ग कहा गया था और यहाँ सतसंग की अपेक्षा उस मोक्ष को तुच्छ कहा है, यह क्यों ?

समाधान—यहाँ भक्त की भावना कही गई है कि वे सत्संग के आगे मुक्ति के मुख को तुच्छ मानते हैं, अर्थात् सत्संग से भक्त लोग श्रीरामजी का स्नेह चाहते हैं, कोई फल नहीं चाहते। उससे जप धर्म में वे भक्त भगवद्धाम को ही जाते हैं, तब बही मुक्ति का पद है, यह अनायास प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह जीव फिर कट जगत् में सो आता नहीं। भक्ति में किसी फल की वासना का रखना ही दोष है, क्योंकि फल चाहने से भगवान् और उनकी भक्ति दोनों उस फल के साधन हो जाते हैं, इसीसे कहा है—“नरक परदु फल चारि सिधु, मोच डकिनो खाव। तुलसी राम सनेह की, जो फल सो जरि जाव ॥” (दोहावली ११) ।

(२) 'भगति पच्छ हठ'—भक्ति के पक्ष का हठ करना उचित है, जैसे श्रीमुकुंदजी ने शाप भी सह लिया; पर भक्ति का पक्ष नहीं छोड़ा; यथा—भगति-पच्छ हठ करि रहेवैं, दीन्हि महारिपि साप। मुनि तुलसी घर पायेवैं, देखहु भजन-व्रताप ॥” (दो० ११३); ऐसे ही भक्ति के पक्ष की हठ श्रीमहादजी ने भी की है। 'सठवाई' अर्थात् चालाकी न करै, क्योंकि भक्त का सरल स्वभाव होना चाहिये। 'दुष्ट तर्क'—जिस तर्क में किसी की निन्दा और किसी की उपासना का संडन हो ऐसा तर्क नहीं करना चाहिये। क्योंकि विविध-रुचिवाले जीवों के लिये सब मार्ग वेद ही से प्रतिपादित हैं और सबके प्राप्य भगवान् ही हैं; यथा—“रुचीनां वैविध्यादङ्गुलितलनानापयजुषाम्। नृणामेको गम्यस्त्वयसि पयसामर्णव इव ॥” (शिव-महिम्न स्तोत्र); अर्थात् रुचि-विविधता से सीपी टेढ़ी राह से भजन करनेवाले भक्तियों के प्राप्य एक (ईश्वर) आप ही हैं जैसे सब नदियों का प्राप्य स्थान समुद्र होता है। तथा—“येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मानेव कौन्तेय यजनन्त्यविधि पूर्वकम् ॥” (गीता १।११); अर्थात् जो (मेरे शरीर रूप) अन्य देवताओं की अर्द्धा-पूर्वक उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही भजते हैं। ऐसा विचारकर कुतर्क नहीं करना चाहिये।

(३) 'मम गुन ग्राम नाम रत'—‘गत ममता मद मोह’—ममत्व संसारी पदार्थों में। मोह-देह में अहं बुद्धि और मद-विद्या, धन, यौवन रूप, यत्न आदि का—इन सबसे रहित हो। ममता-रहित होने में स्थूल शरीर की शुद्धि; मद-रहित होने में सूक्ष्म शरीर की और मोह रहित होने में कारण शरीर की शुद्धि जाननी चाहिये। पहले 'मम गुन ग्राम नाम रत' कहा गया है, तब 'गत ममता मद मोह' कहा है। भाव यह कि गुण और नाम के आराधन से ही ये दोष भी बूटेंगे। फिर जब शुद्धभाव से इन (गुण-नाम) का आराधन होने लगेगा तब परानन्द समूह को प्राप्त होगा। यह 'परानन्द' ब्रह्मानन्द से श्रेष्ठ है, क्योंकि सनकादिक 'ब्रह्मानन्द सदा लयलीना' कहे गये हैं। फिर भी वे ध्यान छोड़कर चरित सुनते थे, इससे यह मुख उससे बहुत बढ़कर है; यथा—“जेहि मुख लागि पुरारि, ते नहि गति खगेस, ब्रह्म मुखहि सज्जन सुमति ॥” (दो० ८८) ।

तात्पर्य यह कि गुण-धाम और नाम के आराधन से श्रीरामजी की गाढ़-स्मृति प्राप्त होगी ; यथा—
 “यो मां परयति सर्वत्र सर्वं च मयि परयति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥” (गोता १।३०)
 अर्थात् जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता है, न कभी मैं उसकी आँखों से ओझल होता हूँ और न वह मेरी आँखों से ओझल होता है । यही पराभक्ति का स्वरूप है; यही महान् भूमानन्द है, इसी सर्वव्यापी भूमानन्द के साथ अल्प सुख का तारतम्य दिखलाती हुई श्रुति कहती है; यथा—“यत्र नान्यत्परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाय यत्रान्यत्परयत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्, यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम् ॥” (छां० ७।२७।), अर्थात् जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वही भूमा है और जहाँ दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अल्प है । जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है, वह मरा हुआ है ।

सुनत सुधा - सम वचन राम के । गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥१॥

जननि जनक गुरु बंधु हमारे । कृपानिधान प्रान ते, प्यारे ॥२॥

तनु धन धाम राम हितकारी । सब विधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥३॥

असि सिख तुम्ह बिनु देह न कोऊ । मातु-पिता स्वारथरत ओऊ ॥४॥

हेतुरहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी के अमृत समान वचन सुनकर सबों ने उन कृपानिधान के चरण पकड़े ॥१॥ (और बोले) हे कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई एवं बंधुवर्ग और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं ॥२॥ हे श्रीरामजी ! आप हमारे तन, धन, धाम सभी तरह से हितकारी हैं और शरणागत के दुःख हरनेवाले हैं ॥३॥ ऐसी शिक्षा आपके बिना और कोई नहीं देता । माता-पिता (शिक्षा देनेवाले एवं हितकारी) हैं, पर वे भी स्वार्थ-रत हैं (और सब विधि के हित भी वे नहीं कर सकते) ॥४॥ हे असुरारी ! जगत् में दोनों लोकों के बिना प्रयोजन हित करनेवाले दो ही हैं—एक आप और दूसरे आपके सेवक ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनत-सुधा-सम वचन राम के’—यह उपसंहार है । इसका उपक्रम “सुनतु सकल पुरजान मम वानी ।” (दो० ४२), से हुआ है । ‘सुधा-सम’—प्रायः औरों के हितकर वचन कठोर होते हैं । पर श्रीरामजी के वचन हितकर होते हुए अमृत के समान मधुर है अर्थात् श्रवण प्रिय है । उनके सुनने से रुचि नहीं होती ; यथा—“प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ ।” (दो० ४७); “नाथ तवानन ससि... श्रवण पुटन्ह ...” (दो० ५२) । ‘सबनि गहे पद’—जो जहाँ हैं उन्होंने वहाँ से प्रणाम किया, यह प्रणाम उपदेश सुनने की कृतज्ञता एवं अपनी कृतकृत्यता प्रकट करने में है यथा—“मो पहिं होइ न प्रति उपकारा । बंदे तव पद बारहिं बारा ॥” (दो० १२४), “मैं कृत कृत्य भइँ अब, तव प्रसाद थिरवेस ।” (दो० १२४) ‘गहे सबनि पद’ यह रहस्य भी हो सकता है कि सब किसीने श्रीरामजी को अपने समीप पाया और उनके चरण पकड़े । ‘कृपा धाम’—क्योंकि स्वयं पुरवासियों को बुलाया और उनके प्ररन बिना ही ऐसा सदुपदेश दिया ।

(२) ‘जननि जनक गुरु...’—माता आदि गौरव के अनुसार कमरा. कहे गये हैं । आप माता-पिता के समान उत्पन्न-पालन करनेवाले, गुरु के समान सदुपदेष्टा और बंधु वर्ग के समान सहायक हैं । आप एक

ही सब प्रकार से हितकारी हैं, यथा—“जननि जनक गुरु यधु सुहृद् पति सब प्रकार हितकारी । हित रूप तम कूप परउँ नहिँ ” (वि० १११), अ० दो० ७३ पौ० २-६ भी देखिये ।

यहाँ पुरवासियों ने जन, वचन और कर्म से वृत्तवता प्रकट की—‘गहे सयन्हि पद’-कर्मवृत्ति, ‘जननि जनक’—वचन वृत्ति और ‘सबके’ वचन प्रेम रस साने’ यह इनकी मनोवृत्ति भी आगे कही गई है ।

(३) ‘मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ।’—ससारी नाता मे माता, पिता सबसे अधिक हितकारी होते हैं, शिश्ता भी देते हैं । पर ऐसी शिश्ता वे भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ पर दृष्टि रहा करती है कि बड़ा होकर यह जन, धन और सुखों से मेरी सेवा करे । इससे तदनुसार ही शिश्ता भी देते हैं, यथा—“जननि जनक सुन दार यधु जन भये बहुत जहँ जहँ हाँ जायो । सब स्वारथ हित मीत कपट चित पाहू नहिँ हरि भजन सिखायो ॥” (वि० १४३), “गृह धनिता सुत यधु भये यहु मातु पिता जिन्ह जायो ॥ जाते निरय निकाय निरतर सोइ इन्ह तोहिँ सिखायो । तब हित होइ कटै भय यधन, सो मगु तोहिँ न धतायो ॥” (वि० १४४), इत्यादि ।

(४) ‘हेतु रहित जग जुग ’—श्रीरामजी का जगत् से कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आप तो आप्त काम हैं । ऐसे ही आपके भक्त भी पूर्ण काम होते हैं, यथा—“हरि जन इय परिहरि सज आसा ।” (वि० दो० १५), फिर भी आप और आपके सेवक जगत् का उपकार करते हैं । भव दुःख निवृत्त करते हैं । ‘असुरारी’—आप असुर रावण आदि को जीतकर जगत् का कल्याण करते हैं । ऐसे आपके भक्त, मोह आदि हृदय के विकारों को जीतकर निसवार्थ भाव से जगत् का हित करते हैं । वि० ५८ मे मोह आदि से रावण आदि के रूपक विस्तार से कहे गये हैं ।

स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ॥६॥

सबके वचन प्रेमरस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥७॥

निज निज गृह गये आयसु पाई । वरनत प्रभु धतकही सुहाई ॥८॥

दोहा—उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप ।

ब्रह्मसन्निदानंद - धन, रघुनायक जहँ भूप ॥४७॥

शब्दार्थ—कृतार्थ—मनुष्योचित कृत्य का संपादन किये हुए, भोव साधन सम्पन्न, जिन्हें अब कुछ करना नहीं है, मुक्त रूप ।

अर्थ—जगत् में सब स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभो । परमार्थ (के मित्र) स्वप्न में भी (कभी) नहीं हैं, अर्थात् ऐसे परमार्थ साधक उपदेश वे कोई कभी नहीं करते ॥६॥ सबके प्रेम रस सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदय में प्रसन्न हुए ॥७॥ आहो पाकर सब प्रभु की सुंदर वाणी को वर्णन करते (सराहते) हुए अपने-अपने घर गये ॥८॥ हे उमा । ब्रह्म सन्निदानंद धन श्रीरघुनाथजी जहाँ के राजा हैं, उस अवध के वासी स्त्री पुरुष कृतार्थ रूप हैं ॥४७॥

विशेष—(१) ‘स्वारथ मीत सकल जग माहीं ।’—ऊपर कुछ उदाहरण दिये गये, तथा—“सुर-नर सुनि सबके यह शीतो । स्वारथ लागि करहिँ सब प्रीती ॥” (वि० दो० ११) “भवनि, रवनि

धनधाम, सुहृद सुत को न इन्हहि अपनायो । काके भये गये सँग काके सब सनेह छल छायो ॥” (वि० १००) : “सुहृद समाज दगावाजी ही को सौदा सूत जब जाको काज तब मिले पायँ परिसो । विबुध सयाने पहिचाने कै धौं नाहीं नीके देत एक गुन लेत कोटि गुन करिसो ॥” (वि० २६४) । यथा — “अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविदम्बनम् । पुम्भिः स्त्रीषु कृता यद्वत्सुमनः स्विध पट्पदैः ॥ निः स्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपति प्रजाः । अधीतविद्या आचार्यमृत्विजो दत्तदक्षिणम् ॥ रगगा वीतफलं वृत्तं भुक्त्वा चातिथयो गृहम् । दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् ॥” (भाग० १०।४७।१-८) ; अर्थात् औरों में प्रयोजन के लिये ही मैत्री होती है जैसे पुरुषों की स्त्रियों में और औरों की फलों में । धन हीन को गणिका, नीति हीन राजा को प्रजा, विद्या पढ़ चुकने पर आचार्य को विद्यार्थी, दक्षिणा दिये हुए यजमान को श्रृत्विज, फल रहित वृत्त को पक्षी, भोजन कर लेने पर घर को अतिथि लोग, जले हुए घन को मृग लोग और अनुरक्त की को जार लोग स्वार्थसिद्ध हो जाने पर छोड़ देते हैं ।

‘परमार्थ नाही’—सांसारिक पदार्थ अर्थ हैं, परधाम प्राप्ति एवं उसकी साधनीभूत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि परमार्थ हैं । इनमें प्रायः—सांसारिक लोग सन्तान को नहीं लगाते; किन्तु संसार वृद्धि ही की शिक्षा देते हैं ।

(२) ‘हृदय हरपाने’—उपदेश की सफलता देख हृदय में दर्प हुआ, क्योंकि वे पहले ही कह चुके थे—“सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानइ जोई ॥” (दो० ४२) ; ऊपर से दर्प नहीं प्रकट किया, क्योंकि उनके वचनों में अपनी स्तुति भी थी ।

(३) ‘निज निज गृह गये’—प्रभु की वाणी में ही उनके चित्त लगे हुए हैं, इसीसे प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिये घर जाते हुए भी हृदय को सुहानेवाली प्रभु बतकही का ही वर्णन करते जाते हैं ।

प्रभु का कथन करना कहा गया, फिर पुरवासियों ने जो कृतज्ञता प्रकट की, वह उनका सुनना प्रकट करना है और यहाँ ‘बरनत प्रभु बतकही सुहाई’ कहा है, यह अनुमोदन है, उसी वाणी के प्रति आनंद प्रकट करते हुए उसीका अनुकथन करने जाते हैं । कहा भी है—“कहिं सुनिहि अनुमोदन करहीं । ते गोपद श्य भव निधि तरहीं ॥” (दो० १२८) ।

‘बतकही’ पर बा० दो० ८ चौ० २ देखिये ।

सब आज्ञा से ही आये थे, फिर आज्ञा पाकर ही घर गये ।

(४) ‘उमा अवधवासी नर’—उमाजी को शंका हो सकती है कि अवधवासी तो साक्षात् श्रीरामजी को प्राप्त हैं, फिर भी क्या उनके लिये मुक्ति के उपाय की आवश्यकता है ? उसका उत्तर श्रीशिवजी ने स्वयं दिया है कि वे तो सब स्वयं मुक्त-स्वरूप हैं, नित्य पार्षद हैं, लीला के लिये प्रभु के साथ ही आधिभूत हुए हैं । यह शिक्षा तो वस्तुतः लोक कल्याण के लिये हुई है, जैसे श्रीअनसूयाजी ने श्रीसीताजी को निमित्त बनाकर संसार के लिये उपदेश दिया है ; यथा—“तोहिं प्रानप्रिय राम, कहैउं कथा संसार दित ॥” (भा० दो० ५) ; जहाँ के राजा साक्षात् ब्रह्म श्रीरामजी हैं वहाँ की प्रजा मायिक कैसे होगी ? सब उनके नित्य पार्षद हैं । ‘ब्रह्म सविदानंद धन’—ब्रह्म मात्र कहने से बृहदाकार होने से प्रकृति का भी अर्थ होता, इसलिये ‘सविदानंद’ कहा, सविदानंद स्वरूप जीव भी है, इसलिये ‘धन’ भी कहकर यहाँ परात्पर ब्रह्म का ही अर्थ जनाया ।

वसिष्ठ-राम-मिलन—प्रकरण

एक बार वसिष्ठ मुनि आये। जहाँ राम सुखधाम सुहाये ॥१॥
अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पत्तारि पादोदक लीन्हा ॥२॥
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु विनती कहूँ माँरी ॥३॥
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा ॥४॥

अर्थ—एक दिन श्रीवसिष्ठजी यहाँ आये, जहाँ सुख के धाम सुन्दर श्रीरामजी थे ॥१॥ श्रीरघुनाथजी ने उनका अत्यन्त आदर (सत्कार) किया, चरण धोकर चरणामृत लिया ॥२॥ मुनि ने हाथ जोड़कर कहा—हे राम ! हे कृपा सागर ! मेरी कुछ विनती सुनिये ॥३॥ आपके चरित देख देखकर मेरे हृदय में अपार मोह होता है ॥४॥

विशेष—(१) 'एक बार'—जैसे एक बार की उपवन यात्रा और फिर एक बार का पुरजन उपदेश कहा गया। वैसे एक बार (किसी दिन) की यह भी लीला है। 'राम सुख धाम'—श्रीवसिष्ठजी ने नामकरण में ऐसा ही कहा था—“सो सुख धाम राम अस नामा।” (बा० दो० १६९) ; वैसे ही भाव यहाँ उनके सम्बन्ध में कहा गया है। एकान्त में आये, क्योंकि विनय करना है। जन सभा में श्रीरामजी ने श्रीमुख से ही अपना ऐश्वर्य शोल दिया, तब श्रीवसिष्ठजी को निश्चय हो गया कि अब ऐश्वर्य प्रकट करने में कोई रुकावट नहीं है। यों तो ये पहले भी जानते थे और श्रीदशरथजी से भी रामजी का ऐश्वर्य कहा भी है, यथा—“सुनहुँ राम सुन्ह कहूँ मुनि कहहीं। राम-चराचर नायक अहूँ ॥” (बा० दो० ७९), पर अभी तक उनकी रुचि देखकर गुप्त रहते थे।

(२) 'अति आदर रघुनायक'—श्रीगुरुजी के मन का अभिप्राय जानकर श्रीरामजी ने अपना ऐश्वर्य भाव छिपाने के लिये उनका अति आदर किया, इसी साधुर्य के अनुसार प्रयत्नकार ने यहाँ 'रघुनायक' कहा है कि जैसे सन रघुवरी गुरुजी का आदर करते थे, वैसे ही आपने भी किया है, यथा—“गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आई पद नायक माया ॥ सादर अरघ देइ घर आने। सोरह भौंति पूजि सनमाने ॥” (बा० दो० ८), इत्यादि गुरु भाव से अति आदर किया।

(३) 'राम सुनहुँ मुनि कह'—मुनि इन्हें परमात्मा ही मानकर हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। 'सुनहुँ'—मुनि कुछ ऐश्वर्य लेकर स्तुति करते हैं, पर श्रीरामजी अपनी महिमा सुनते ही नहीं, सकुच जाते हैं, यथा—“सहज सरूप कथा मुनि वरनत रहत सकुचि सिर नाई।” (बि० १६९), तब गुरुजी के मुख से कब सुनेंगे ? इसीसे सुनने के लिये मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। 'कृपासिंधु'—भाव यह कि कृपा कीजिये, बहलाइये नहीं, मुझे मोह में न डालिये।

(४) 'देखि देखि आचरन'—सबके स्वामी होकर आप मेरे चरणोदक लेते हैं, यह देखकर मुझे मोह होता है, साधुर्य पर दृष्टि आ जाती है। सुलगने के उपाय करने पर और भी उल्लास ही पड़ता है, यथा—“देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥” (बा० दो० १०८), भाव यह कि ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे अब मोह न हो, आपकी महिमा पर दृष्टि बनी रहे।

महिमा अमिति वेद नहि जाना। मैं केहि भौंति कहहुँ भगवाना ॥५॥

उपरोहित्य कर्म अति भंदा। वेद - पुरान - सुमृति कर निंदा ॥६॥

जय न लेउँ मैं तय विधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥७॥

परमात्मा ब्रह्म नर रूपा । होइहि रघुकुल - भूपन भूपा ॥८॥

दोहा—तब मैं हृदय विचारा, जोग जज्ञ व्रत दान ।

जा कहँ करिय सो पैहउँ, धर्म न येहि सम आन ॥८८॥

अर्थ—आपकी महिमा निस्सीम है । अतः, उसे वेद भी नहीं जानते, तब, हे भगवन् ! मैं उसे किस प्रकार कह सकता हूँ ? (भाव यह कि मेरी जानकारी वेद से ही है, यह भी अल्प, तब कैसे कहूँ ?) ॥१॥ पुरोहिती कर्म अत्यन्त नीच है, वेद, पुरान, स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं ॥६॥ जय मैं रघुकुल की पुरोहिती अस्वीकार करने लगा, तब ब्रह्माजी ने मुझसे कहा कि, हे पुत्र ! इससे आगे तुम्हें लाभ होगा ॥७॥ (यह लाभ कहते हैं)—परमात्मा ब्रह्म नर रूप से (वा, नर रूप ब्रह्म) रघुकुल के भूपण राजा होंगे ॥८॥ तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत और दान किये जाते हैं, उसे मैं पा जाऊँगा । तब इसके समान दूसरा धर्म नहीं है ॥८८॥

विशेष—(१) यहाँ 'भगवान्' और 'परमात्मा' एवं 'ब्रह्म' ये तीन नाम कहे गये हैं, भाव यह कि जिन्हें कर्मकांडी परमात्मा, ज्ञानी ब्रह्म और उपासक भगवान् कहते हैं, वे ही नर रूप में तुम (श्रीवसिष्ठजी) को प्राप्त होंगे ।

(२) 'अति मंदा'—और भी बहुत-से कर्म मंद कहे गये हैं, पर यह अत्यन्त मंद है ; क्योंकि इसमें ब्रह्मतेज ही नष्ट हो जाता है, इसलिये पग-पग पर सावधानता चाहिये । यजमानों के व्यवहारों की चिन्ता रहती है । प्रतिग्रह लेना और उनके पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है । क्योंकि यजमानों के पापों और भूल चूक की जिम्मेदारी कर्म कराकर दक्षिणा लेनेवाले पर आती है । इससे ब्राह्मण का पुरोहित बन जाना उसके ब्राह्मणत्व और तपस्या में हानिकारक होता है । न लेने पर ब्रह्माजी ने समझाया है, इससे उस कर्म के देनेवाले वे (विधि) ही हैं । 'सुत' कहकर ब्रह्माजी ने सूचित किया कि हम तुम्हारे कल्याण की ही भावना से ऐसा कहते हैं, क्योंकि पिता पुत्र के लिये कल्याण कार्य की योजना करता है ।

(३) 'तब मैं हृदय विचारा...'—अष्टांग योग, अरवमेध आदि यज्ञ, चान्द्रायण आदि व्रत और अन्न, वस्त्र, वाहन आदि के दान, ये सब ब्रह्म के जानने एवं प्राप्त करने के साधन हैं ; यथा—“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ॥” (बृह० १०।११) ; तथा—“करहि जोग जोगी जेहि लागी ।” (बा० दो० ३२०), “सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसन पाया ॥” (अ० दो० २०६) ; भाव यह कि आपकी प्राप्ति ही के लोभ से मैंने अभी तक यह भार धरन किया है ।

जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति-संभव नाना सुभ कर्मा ॥१॥

ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहँ लागि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥२॥

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रसु एका ॥३॥

तव पद-पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥४॥

अर्थ—जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्म वेदों से प्रकट अनेक शुभ कर्म ॥१॥ ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक धर्म वेदों और मन्त्रों ने कहे हैं ॥२॥ हे प्रभो ! अनेक शास्त्रों पर तंत्र शास्त्रों, वेदों और पुराणों के पढ़ने और सुनने का (मुख्य) फल एक ही है ॥३॥ सब साधनों का (भी) यह एक ही सुन्दर फल है कि आपके चरणों में निरंतर (अविच्छिन्न तैल धारवत् एक रस) प्रेम हो (भाव यह कि अन्य फल भी प्राप्त होते हैं, पर ये सुन्दर नहीं हैं) ॥४॥

विशेष—(१) 'सज्जन'—मनु, याज्ञवल्क्य आदि । 'अनेक' में उपपुराण आदि और भी ग्रंथ आ गये, यथा—“नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्...” (बा० म० श्लो० ७) ; भी देखिये ।

(२) 'सब साधन कर फल यह सुंदर'—भाव यह कि धर्म-कर्म करते हुए इसी सुन्दर फल की यासना रखनी चाहिये । स्वर्ग आदि फल सुन्दर नहीं हैं । ऊपर कहा गया था—“जा कहँ करिय सो पइई” यहाँ भी उन्हीं साधनों के फल रूप में 'तव पद पंकज प्रीति निरंतर' कहा है । भाव यह कि प्रभु के प्राप्त होने पर भी भक्त लोग भक्ति सहित ही उनका अनुभव करते हैं । अतः, भक्ति साधन और फल रूप में एक ही है ; यथा—“फल रूपत्वात् ।” (नारदभक्ति सूत्र १९) ; अर्थात् वह भक्ति फल रूपा है ।

छूटइ मल कि मलहि कि धोये । घृत कि पाव कोड वारि बिलोये ॥५॥
प्रेम - भगति - जल बिलु रघुराई । अभिभ्रंतर-मल कबहुँ न जाई ॥६॥
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुनगूढ विज्ञान अग्वंदित ॥७॥
दक्ष सकल लब्धनजुत सोई । जाके पद - सरोज रति होई ॥८॥

दोहा—नाथ एक घर माँगउँ, राम कृपा करि देहु ।

जन्म जन्म प्रभु-पद-कमल, कबहुँ घटै जनि नेहु ॥४६॥

अर्थ—क्या मैले से धोने से मैला छूट सकता है ? (कभी नहीं), क्या जल को मथने से कोई धी पा सकता है ? (कभी नहीं पाता) ॥५॥ हे श्रीरघुराज ! बिना प्रेमभक्ति रूपी जल के अंतःकरण का मैल कभी नहीं जाता ॥६॥ वही सर्वज्ञ है, वही तत्त्वज्ञ है, वही पंडित है, वही सब गुणों का घर है, वही अरुंड विज्ञानी है ॥७॥ वही चतुर है और वही सब सुलक्ष्णों से युक्त है, जिसकी प्रीति आपके चरण कमलों में है (भाव यह कि आपको भक्ति उक्त सर्व गुणों से सम्पन्न करनेवाली है,) ॥८॥ हे नाथ ! मैं एक वरदान माँगता हूँ, हे श्रीरामजी ! कृपा करके दीजिये कि आपके चरण-कमलों में मेरा प्रेम जन्म-जन्म में कभी न घटे ॥४६॥

विशेष—(१) 'छूटइ मल कि'—ऊपर भक्ति को ही सुन्दर फल कहा गया, उसपर शंका हो सकती है कि क्या कर्म-ज्ञान आदि फल सुंदर नहीं हैं ? मनु-याज्ञवल्क्य आदि ने वर्णाश्रम धर्मों और उनके फलों का वर्णन किया है और पतंजलि आदि ने कैवल्यज्ञान को भी उत्तम कहा है । क्या ये फल सुन्दर नहीं हैं ? उसपर 'छूटइमल' और 'घृत कि पाव' ये दो छद्मान्तु दिये हैं कि कर्म से कर्म विकार

कर्म से कर्म निर्मूल नहीं होता । पाप करना कर्म है और व्रत आदि प्रायश्चित्त भी कर्म ही हैं । शुभ कर्मों से जो प्रायश्चित्त किये जाते हैं, उनसे यथाविधि पहले के पाप शुद्ध होते हैं, किन्तु साथ ही उनके कर्त्तृत्वाभिमान, ममता और फलेच्छा रूप मूल लपटते जाते हैं, यदि कहा जाय कि इन दोषों को बचाकर कर्म किये जायें, तब तो मूल रूप न होंगे, तो उत्तर यह है कि वैसा निर्दोष निष्काम कर्म है, वह तो भक्ति ही है, यथा—“यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥” (गीता १८।४६) ; इसमें स्वकर्म से भगवच्छरीर रूप जगत् के देव, पितृ, ऋषि आदि की पूजा भगवद्भक्ति कही गई है । पुनः सत्त्वादि गुणों के विवेक आदि द्वारा राजस-तामस विकारों को शुद्ध कर जो कैवल्य ज्ञान का साक्षात् करना है । उसमें गुणों के द्वारा गुणों का संघर्ष होना जल का संघत है । क्योंकि प्राकृत पदार्थ विषय मूलक होने से जल रूप हैं ; यथा—“विषयं चारि मन मीनम् ॥” (वि० १०२) ; भगवान् एवं उनका दिव्य धाम शुद्ध सत्त्व मय होने से दूध के समान हैं । उनकी उपासना करना दूध मथना है, इससे मुक्ति रूपी घृत प्राप्त होना युक्त है ।

(२) 'प्रेम भगति जल विनु'—जैसे साबुन आदि स्थूल ही पदार्थों से जल के द्वारा धोने से मल साफ होता है। वैसे ही भगवदुपासनात्मक कर्म जो प्रेम सहित किये जाते हैं, उनसे अंतःकरण का मल छूटता है; यथा—'धर्मः सत्यद्वयोपेतो विद्या वा तापसान्विता। मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्-प्रनुताति हि ॥ कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना। विनानन्दाश्रकनया शुषेद्वद्भक्त्या विनाशयः ॥ चागद्वदा द्रवते यस्य चित्तं हृदयभीक्ष्णं हसति कचिच्च। विलज्ज वद्व्रायति मृत्युते च मद्भक्तियुक्तो भुवन् पुनाति ॥' (भाग० ११।१।१२-२४) ; अर्थात् भगवान् वद्वबजी से कहते हैं कि सत्य-दया युक्त धर्म विना रोमांच अथवा तप सम्पन्न ज्ञान, मेरी भक्ति से शून्य जीव को पूर्ण रीति से शुद्ध नहीं कर सकते। विना रोमांच हुए, विना चित्त द्रव्यीभूत हुए, विना नेत्रों से आनंदाश्रु बहे कैसे भक्ति का ज्ञान हो सकता है ? और ऐसी भक्ति के बिना चित्त कैसे शुद्ध हो सकता है ? मेरी भक्ति से जिसकी वाणी और हृदय गूढ़ हो जाते हैं, जो बार-बार उच्च स्वर से मेरे नाम लेकर पुकारता है, कभी हँसता, कभी रोता है, कभी लज्जा झोझकर नाचता है और कभी मेरे गुण गाता है। वह मेरा भक्त तीनों भुवनों को पवित्र करता है।

मल के विविध स्वरूप और उनकी शुद्धि विनय-पत्रिका के इस पद में स्पष्ट है; यथा—“मोह जनित मल लाग निविध विधि कोटिहुँ जतन न जाई । जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक अरुमाई ॥ नयन मलिन पर नारि निरसि मन मलिन निषय संग लागे । हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे ॥ पर निंदा सुनि श्रवन मलिन भये बचन दोष पर गाये । सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरन बिसराये ॥ तुलसि दाम व्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु श्रुति गावे । भार चरन अनुराग नीर विनु मल अति नास न पावे ॥” (वि० ८३) । तथा गीता में भी कहा है—“रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते ।” (१५५) ; अर्थात् जीवों का सूक्ष्म विषयानुराग भगवान् के ध्यान से ही छूटता है । तथा—“भिरते हृदयमन्यिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ॥ जीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परायणे ॥” (सं० १८)

अन्यत्र विमल विवेक से भी चित्त की शुद्धि कही गई है ; यथा—“जनम अनेक किये नाना विधि

कर्म-कीच चित सान्यो । होइ न विमल विवेक नीर विनु, वेद पुरान बरान्यो ॥” (वि० ४४), इससे विरोध नहीं है, क्योंकि विमल ज्ञान का परिणाम ही प्रेमाभक्ति है; यथा—“विमल ज्ञान जल जन सो नहार्ह । तथ रह राम भगति उर छार्ह ॥” (दो० १२१); “होइ विवेक मोह भ्रम भागा । तन रघुनाथ चरन अनुरागा ॥” (अ० दो० ३२) ।

(३) ‘नाथ एक घर मोंगऊँ...’—‘कृपा करि देहु’—भाव यह कि इसके योग्य सुख मैंने नहीं किया । ‘जन्म जन्म प्रसु-पद...’—भाव यह कि हम यह नहीं चाहते कि मेरे जन्म का अभाव हो, किन्तु आपसे प्रीति एक रस बनी रहे, यही चाहता हूँ, यथा—“अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहवै निर्वान । जन्म जन्म रति रामपद, यह बरदान न आन ॥” (अ० दो० १०७)—यह श्रीभरतजी ने माँगा है । तथा—“जेहि जोनि जन्मउ कर्मवस तहँ राम-पद अनुरागऊँ ॥” (वि० दो० १०)—यह बालि ने माँगा है ।

भक्त लोग सेवा ही चाहते हैं; यथा—“रेलिये को खग मृग तरु किकर है रावरो राम हौ रहि हौ । येहि नाते नरकहुँ सचु पैहीं या विनु परमपदहुँ दुख दहिहौ ॥” (वि० १२१) ।

अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आये । कृपासिंधु के मन अति भाये ॥१॥

अर्थ—पेसा कहकर वसिष्ठ मुनि घर आये, वे कृपासिंधु श्रीरामजी के मन को बहुत अच्छे लगे ॥१॥

विशेष—(१) ‘कृपासिंधु के मन अति भाये’—से मानसिक घर देना सूचित किया गया । उन्होंने कहा था—‘राम-कृपा करि देहु’ तदनुसार ‘कृपासिंधु’ कहा गया । मर्यादा विचार कर गुरुजी को प्रकट में घर नहीं दिया, ‘मन अति भाये’ से सूचित कर दिया गया । सीला के विरुद्ध जानकर प्रकट में घर देना नहीं कहा गया । पुन उनके ध्यान यथार्थ है, इससे वे श्रीरामजी के मन को अच्छे लगे । प्रसु ने सभा में कहा था कि मेरी भक्ति करो, वही इन्होंने माँगा, इससे भी ये ‘अति भाये ।’

(२) ‘गृह आये’ से किसी-किसी का मत है कि आगे परधाम यात्रा का प्रसंग है । वसिष्ठजी ने पेसा घर मोंगा है, इससे इनका घर जाना कहा गया है; अर्थात् ये भक्ति सहित यहीं बने रहे, साथ नहीं गये । ब्रह्माजी के साथ परधाम को आर्यगे ।

पर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाल्मी० ७।१०६।१-३ में स्पष्ट रूप से पर धाम यात्रा में इनका साथ होना पाया जाता है । इससे ‘गृह आये’ को उस दिन की यात्रा का उपसहार रूप मानना चाहिये, यथा—“एक बार वसिष्ठ मुनि आये ।” यह उपक्रम है और “अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आये ।” यह उपसहार है ।

हनुमान भरतादिक आता । संग लिये सेवक-सुख-दाता ॥२॥

पुनि कृपाल पुर बाहेर गये । गज रथ तुरग मँगावत भये ॥३॥

देखि कृपा करि सकल सराहे । दिये उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥४॥

अर्थ—सेवकों को सुख देनेवाले श्रीरामजी ने श्रीहनुमानजी और श्रीभरत आदि सब भाइयों को

साथ लिया ॥२॥ फिर कृपालु श्रीरघुनाथजी नगर के बाहर गये और हाथी, रथ और घोड़े मँगाये ॥३॥ कृपादृष्टि से देखकर सबकी सराहना की, जिस-जिसने उनको चाहा एवं जिसके लिये जो वचित था, दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'हनुमान भरतादिक भ्राता ।...'—श्रीपार्वतीजी ने 'सम्पूर्ण' चरित विषयक प्रश्न करते हुए यह भी पूछा था; यथा—“बहुरि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम । प्रजा सहित रघुवंस मनि, किमि गवने निज धाम ॥” (बा० दो० ११०) ; श्रीशिवजी ने उसका उत्तर यहाँ दिया है । वाल्मी० ७।१०६-११० के भाव सूक्ष्म रीति से यहाँ ले लिये गये हैं । गुप्त रूप में कहने का भाव यह कि भक्त लोग श्रीअयोध्या में ही प्रभु का नित्य ध्यान करते हैं । उनके चित्त के प्रतिकूल भी न हो और उत्तर भी हो जाय । उपासकों की भावना के अनुसार प्रभु यहाँ ही उन्हें नित्य प्राप्त हैं ; यथा—“चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत । राम नाम जप जापकन्ह, तुलसी अभिमत देत ॥” (दोहावली ४) ; यह श्रीगोस्वामीजी ने अनुभव करके लिखा है, इन्हें कलिकाल में भी वहाँ श्रीरामजी के दर्शन हुए थे ।

यहाँ श्रीहनुमान्जी और श्रीभरतजी आदि की चर्चा है, पर श्रीसीताजी की नहीं, इससे सूचित किया गया है कि वाल्मीकीय रामायण के अनुसार उनका परधाम-गमन प्रथम ही हो चुका है । पर यहाँ श्रीहनुमान्जी का नाम प्रथम और स्पष्ट कहा गया है । यह वाल्मीकीय रामायण के अनुसार नहीं है, यह कल्पभेद है । 'सेवक सुख दाता'—क्योंकि सेवक एवं आश्रित वर्ग मात्र को सुखमय परधाम के लिये साथ लेते हैं । इससे वाल्मी० ७।१०७।११-१६ के भाव ले लिये कि वसिष्ठजी ने पुरवासियों एवं प्रजाओं की ओर से प्रार्थना की, फिर प्रभु ने सब की रुचि साथ जाने में ही देखी, तो उन्हें सुख देने के लिये साथ लिया ।

श्रीहनुमान्जी आपके मुख्य पार्षद हैं, इससे इनका नाम प्रथम दिया गया है । भाइयों के साथ कहे गये, क्योंकि श्रीरामजी इन्हें भाइयों के समान ही मानते हैं ; यथा—“तें मम प्रिय लक्ष्मिन ते दूना ।” (कि० दो० १) ; इसी से प्रत्यक्षकार ने साथ ही वंदना भी की है—बा० दो० १६-१७ देखिये ।

(२) 'पुर बाहर'—आधा योजन पच्छिम (गोप्यार घाट) समझना चाहिये, वाल्मी० ७।११०।१ में कहा गया है ।

'गज रथ तुरंग मँगावत भये'—प्रत्यक्ष अर्थ तो यह है कि गजादि लोगों को लेकर बाग में (चन्दन वन में) विश्राम करने गये । गुप्त भाव यह है कि गज, रथ, तुरंग आदि के आकार के दिव्य विमान मँगाकर उनकी सराहना की । प्रजा की वासनानुसार लेकर उन्हें सवार कराया ।

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गये जहाँ सीतल श्रमराई ॥५॥

भरत दीन्ह निज बसन डसाई । बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥६॥

मास्तसुत तय मास्त करई । पुलक वपुष लोचन जल भरई ॥७॥

अर्थ—समस्त श्रमों के हरनेवाले प्रभु ने (गज-रथ, तुरंग आदि के बाँटने में) श्रम पाया । उस श्रम के निवृत्त करने के लिये वे शीतल अमराई में गये ॥५॥ श्रीभरतजी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उसपर बैठ गये, सब भाई सेवा कर रहे हैं ॥६॥ तब पवन-पुत्र श्रीहनुमान्जी पवन (पंखा से हवा) करने लगे । उनका शरीर पुलकित हो गया है और नेत्रों में जल भर-भर आता है ॥७॥

गिरिज—(१) प्रभु जब महा प्रलय करते हैं, तब चमरा भूमिग होना बड़ा जाता है, तब उन गर्वाँ व शास्त्रि के शिर से शेष शय्या पट खोले हैं । वेगे ही चर्माँ का भी चर्माँ है कि मवारिगों बाँटने में भय हुआ, वरो दूर करने में शिर से शीमरा अमराई गये । वहाँ से लोटकर आना नहीं लिया गया । जैसे कि पहले उपवन आदि जागे पर लोटना बड़ा गया है । इससे यह परमाणु थापा है । अयोध्या गिरि और नैमित्त्य दो हैं, दोनों गिरि हैं । अमराई को परोक्षवाद ग्रिय है यथा—“वरोक्षवादा श्रवण परोक्षोदि मम प्रिय ” पढ़ा जाता है । इसी से परोक्ष गीति से परधाम यात्रा चली गई । शीमल अमराई हाउ सत्त्वमय, अमराई अमराई अमर लोगाँ (दिव्य देवताले पारपदाँ) का निवासस्थान अर्थात् गिरिधाम, इसे ही वाष्मीकि रामायण में मन्तानक लोक कहा गया है, जो अयोध्या एवं सावेन-लोक का पर्याय है । दूसरे नाम के लोक को जाते तो उसका नाम दिया जाता । द्विमुच श्रीराम रूप का श्रीअयोध्या ही धाम है ।

(१) पुरवामी सप्त स्थावर जगम श्रीसरयूजी के जल में प्रवेश करके शरीर त्याग दिये और दिव्य विमानों पर सप्तको साकेत भेजकर आप भी यहीं गये । श्रीभरत आदि पारंप-रूप से सेवा करने लगे । ‘निज बसन बसाई’ का भाव उन्होंने वस्त्र नहीं बिछाया । मानों अपना शरीर ही भिड़ा दिया, यह श्रीभरतजी के हृदय का भाव है । श्रीभरतजी छत्र लिये हुए हैं, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी दाहिने बायें चँवर लिये हुए हैं । श्रीहनुमान्जी पक्षा लिये सम्मुख से पवन कर रहे हैं और रूप-साधुरी पर मुख हैं, जिससे वनकी पुलक और प्रेमाश्रु की दशा है ।

यह परधाम यात्रा प्रसंग है, नहीं तो ग्रन्थ के चरित प्रकरण की समाप्ति मंदिर में अथवा कल्प-वृक्ष के नीचे प्रभु का ध्यान दिखाकर वर्णन करते ।

हनुमान सम नहिं बड भागी । नहिं कोउ राम-चरन अनुरागी ॥८॥

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥९॥

दोहा—तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बिन ।

गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥

अर्थ—हे गिरिजे ! श्रीहनुमानजी के समान न कोई बड़ा भाग्यवान् है और न कोई राम-चरणानुरागी ही है कि जिनकी प्रीति और सेवा को बार-बार प्रभु ने अपने मुख से बरसान किया है ॥८-९॥ उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीणा लिये हुए आये और श्रीरामजी की सुन्दर और नित्य नवीन कीर्ति गाने लगे ॥५०॥

विशेष—(१) ‘हनुमान सम नहिं बड भागी ।’—श्रीराम-चरणानुराग से जीव बड़ भागी होता है । “अतिसय बड भागी चरनन्हि लागी ।” (वा० दो० ११०) में उदाहरण दिये गये हैं । श्रीहनुमानजी दासता के आदर्श हैं, यथा—“सेवक भयो पवनपूत साहित अनुहरत ।” (वि० ११४) ‘प्रीति सेवकाई’, सुनु कवि तोहिं समान उपकारी । नहिं कोउ सुन्दर मुनि तनु धारी ॥ प्रति उपकार करउँ का तोरा । सन्मुख होइ न सकत मन भोरा ॥” (सु० दो० ११), ऐसे ही इनके प्रत्येक कार्य पर जानना चाहिये ।

इस समय प्रभु के साथ में चार ही वे नाम आये हैं, उनमें तीन तो प्रभु के भाई अशरूप ही हैं, सेवकों में श्रीहनुमान्जी का ही नाम है । इससे श्रीशत्रुघ्नजी इनका भाग्य और इनकी सेवा सराहने लगे ।

श्रीहनुमानजी की प्रीति अन्यत्र भी कही गई है ; यथा—“एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । शेषस्येहोपकाराणां भवाम् छिन्नो वयम् ॥ मद्द्वे जोरणां यातु यत्नयोपकृतं कपे । नरः प्रत्युपकाराणां मापत्त्वायाति पात्रताम् ॥” (वाल्मी ७।४०।२३।२४) ; अर्थात् हे वानर ! तुम्हारे एक-एक उपकार के लिये मैं अपने प्राण दे सकता हूँ और शेष उपकारों के लिये हम सब तुम्हारे श्रेणी रहेंगे । तुमने जो उपकार किये हैं, वे मेरे शरीर में ही पच जायँ, क्योंकि प्रत्युपकार का समय है उपकारी का विपत्ति प्रसन्न होना । तथा—“पुत्रवत्पितृवद्रामो मातृवन्मम सर्वदा । श्यालवद्भामवद्रामः श्वश्र्वन्कृशुरादिवत् ॥ पुत्रीवत्पौत्रवद्रामो भागिनेयादिवन्मम । सखायस्सखिवद्रामः पत्नीवदनुजादिवत् ॥” यः प्रीतिः सर्वभावेपु प्राणिनामन-पायनी । रामे सीतापताचेव निधियन्निहतामुने ॥” (शिवमंदिता) यह श्रीहनुमानजी ने स्वयं कहा है ।

(२) 'तेहि अवसर मुनि ...'—“आये करतल वीन”—श्रीनारदजी सदा वीणा लिये रहते हैं, इसीसे इनका वीणाधर नाम भी है । ये मधुर स्वर से सदा श्रीरामजी की नवीन कीर्ति ही गाया करते हैं, कीर्ति इतनी अधिक है कि एक बार गाई हुई को दोहराना नहीं पड़ता । इससे इतना अपनी घनाई हुई राम-कीर्ति का भी गाना सूचित किया । कीर्ति नवी-रूपा कही गई है ; यथा—“कीरति सरित छहूँ रितु रुरी ।” (बा० दो० ४१) ; नदी-प्रवाह का जल सदा नया ही रहता है ।

यहाँ श्रीनारदजी का आने पर और जाते समय भी प्रणाम करना नहीं कहा गया । इसका एक कारण तो यह है कि आ० दो० ४०-४६ में आने और जाने के समय पर दंडवत् का वर्त्ताव कह दिया गया, इससे यहाँ नहीं कहा गया, वैसा ही वर्त्ताव, यहाँ भी जान लेना चाहिये । कुंभकर्ण-वध पर लंका कांड में भी श्रीनारदजी का आना और आकाश से गुण-गान करके जाना लिखा गया है, यहाँ भी प्रणाम का वर्त्ताव नहीं कहा गया ।

मामवलोक्य पंकज - लोचन । कृपा-विलोकनि सोचविमोचन ॥१॥

नील तामरस श्याम काम अरि । हृदय - कंज - मकरंद-मधुप हरि ॥२॥

जातुधान - बरुह्य - बल - भंजन । मुनि - सज्जन-रंजन अघ-गंजन ॥३॥

अर्थ—हे शोच के छुड़ानेवाले ! हे कमल-लोचन ! कृपादृष्टि से मुझे देखिये ॥१॥ हे भक्तों के क्लेश हरनेवाले हरि ! आप नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और काम के शत्रु श्रीशिवजी के हृदय-कमल के (प्रेम-रूपी) मकरंद के पान करनेवाले भ्रमर हैं ॥२॥ आप निशाचर समूह के बल के तोड़नेवाले हैं, मुनियों और सज्जनों के आनंद देनेवाले और पापों के नाशक हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'कृपा विलोकनि'—भाव यह कि मुझे रक्ष्य जानकर कृपा-दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिये, क्योंकि साधन से मेरा शोच दूर नहीं हो सकता । शोच इन्हे वही है जो अरण्यकांड में लिखा गया है, यथा—“विरहवन्त भगवतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेरयो ॥ मोर साप करि अंगीकारा । सहल राम नाना दुख भारा ॥” (आ० दो० ४०), यहाँ अवतार कार्य पूरा हुआ और अंतमें 'प्रभु भ्रम पाई' कहा भी गया है । वे शोच करते हैं कि यह सारा भ्रम हमारे ही साप के कारण हुआ है । उस शोच की निवृत्ति चाहते हैं । शोच भीतर का विकार है, इसीसे श्रीशिवजी के हृदय में बसनेवाले रूप का स्मरण किया कि जिससे मेरे हृदय में भी काम विकार न आ सके ; यथा—“हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥” (दो० १३) ; यहाँ तक हृदय की बात कही गई, आगे बाहर के कार्य कहते हैं—

(२) 'जागुषान-वन्ध'—राक्षसों को नारा करके मुनि सज्जनों को सुख देते हैं; यथा—
 “जय रघुनाथ मगर रघु जीते । सुग-नर मुनि सबके भय धीते ॥” (अ० दो० १०) ; ‘अप गंजन’—
 पाप नाराक भी आप ही हैं, अन्यथा किनकी ही मुष्टन की जाय, पाप नहीं जाते; यथा—“परतैं सुख
 न पाप मिराही । राखीज जिमि पादत जाही ॥ हरनि एक अप असुर जालिका । तुलसीदास प्रभु वृषा
 बालिया ॥” (शि० १२८) ।

भूसुर ससि नय घृंद बलाहक । असरन सरन दीनजन गाहक ॥४॥

भुजबल विपुल भार महि ग्वंढिन । श्वरदूपन - विराध - वध पंडित ॥५॥

रावनारि सुखरूप भूप पर । जय दसरथ-कुल-कुमुद-सुधाकर ॥६॥

अर्थ—ब्राह्मण-रूपी नई रेतों के (पोषण के) लिये आप नवीन मेघ समूह के समान हैं । जिसको कोई शरणा देनेवाला नहीं है उसके लिये आप शरण्य (रक्षक) हैं और दीन-जनों को ग्रहण करनेवाले हैं ॥४॥ अपनी भुजा के बल से आपने पृथिवी का भारी बोझ उतारा (नाश किया) । आप श्वर-दूपण और विराध के वध करने में पंडित (प्रवीण) हैं ॥५॥ हे रावण के शत्रु ! हे सुख-रूप ! हे राजेन्द्र ! हे दशरथ महाराज के कुल-रूपी हुई के लिये चन्द्र-रूप श्रीरामजी ! आपकी जय हो ॥६॥

विशेष—(१) ‘नय घृंद बलाहक’—‘नय’ शब्द दीपदेहली है । नवीन ही रेतों मेघ के जल को पाकर बढ़ती है, वही हुई नहीं बढ़ती । वर्षा के प्रारम्भ से कृषी का भी प्रारम्भ होता है, उस समय के मेघ नवीन मेघ कहते हैं ।

(२) ‘भूसुर ससि नय’—राज्य भर के ब्राह्मण श्रीरामजी के भरोसे अपने-अपने धर्म का निर्वाह करते थे । उनका भरण-पोषण आप मेघ के समान पदार्थों की वृद्धि से करते थे । यन यात्रा समय भी नियत वृत्ति-गालों का प्रसंग कर, गये थे ; यथा—“शुद्ध सन कहि वर्षासन दीन्हें ॥” (अ० दो० ७६) । ‘भुजबल विपुल’—कहकर उसे ही उत्तरार्द्ध में प्रकट करते हैं ; यथा—“छर दूपन निराध वध पंडित’—किमी को भुजबल से मारा और किसी को पंडिताई (युक्ति) से, जैसे कि श्वर-दूपण आदि बल से न मर सकते थे, उन्हें युक्ति से मारा ; यथा—“देखहि परस्पर राम करि संग्राम रघु दल लरि मरयो ॥” वैसे ही, विराध को पृथिवी में गाड़ दिया, अन्यथा वह भी न मरता ।

(३) ‘रावनारि सुख रूप भूपर’ कह कर तब ‘जय दसरथ’—कहा गया, क्योंकि रावण वध होने पर अनरण्य का बदला लिये जाने से यह कुल प्रफुल्ल हुआ । ‘सुखरूप’ कहकर आनन्द रूप ब्रह्म कहा । साथ ही ‘भूप वर’ से दिखाया कि ऐसा सुख देनेवाला कोई राजा नहीं हुआ ।

सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुरमुनि संत समागम ॥७॥

कारुणीक व्यलीक-मद-खंडन । सबविधि कुसल कोसलामंडन ॥८॥

कलिमलमथन नाम ममता-हन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥९॥

दोहा—प्रेम-सहित मुनि नारद, वरुनि राम - गुन - ग्राम ।

सोभासिंधु हृदय धरि, गये जहाँ विधि-धाम ॥१॥

शब्दार्थ—व्यलीक = अपराध, दुःख, कष्ट, हँपट, दुःख देनेवाले ।

अर्थ—आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदों और शास्त्रों में प्रकट है, समागम होने पर देवता, मुनि और संत उसे गाते हैं ॥५॥ आप करणायुक्त हैं, व्यलीक और मद के नाश करनेवाले, सेव प्रकार से कुशल और श्रीअयोध्याजी के भूषण हैं ॥६॥ आपका नाम कलि के पापों का नाश करनेवाला और ममत्व का नाश करनेवाला है । हे तुलसीदास के प्रभु ! शरणागत की रक्षा कीजिये ॥६॥ प्रेम सहित श्रीरामजी के गुण समूह वर्णन करके श्रीनारद मुनि शोभा सागर श्रीरामजी को हृदय में रखकर जहाँ ब्रह्माजी का धाम था, वहाँ (ब्रह्मलोक) को गये ॥५॥

विशेष—(१) 'सुजस पुरान'—ऊपर कीर्ति का गान हुआ, यहाँ से सुयश गाते हैं ।

(२) 'सब विधि कुशल'—जिस विधि से जिसकी सुविधा हो सकती है, उन सब तरह के विधान करने में आप प्रवीण हैं ; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जधारथ ।” (भा० दो० २५३) ; 'तुलसीदास प्रभु' में भाविक अलंकार है, क्योंकि ग्रन्थकार ने पहले के परम भक्त के मुख से अपना सत्यन्ध पुष्ट किया है । 'पाहि' अर्थात् मेरी भव से रक्षा कीजिये ; यथा—“पाहि कहे काहि कीन्हों न तारन तरन ।” (गी० सु० ४३) ।

'कलमल मथन नाम'—यथा—“साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहण-मशेषाचहरं विदुः ॥ अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमरलोकनाम यत् । सङ्कीर्तितमर्चं पुंसो दहेदेन्धो यथानलः ॥” (भाग० १।१।१७-१८) ; अर्थात् पुत्र आदि के नाम-संकेत से, परिहास से, स्तोम (अप्रतिष्ठा) या अवहेलना से भी भगवान् का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट होते हैं । अज्ञान अथवा ज्ञान पूर्वक लिया हुआ भगवान् का नाम पाप को उसी तरह जला देता है, जैसे किसी प्रकार भी डाले हुए ईंधन को अग्नि । तथा—“पतितः सलितरचर्याः क्षुत्त्वा वा विवशो भ्रूवन् । हरये नमस्त्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् ॥ (भाग० १२।१२।७६) ; अर्थात् कोई भी मनुष्य गिरते, पड़ते, झींकते और दुःख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊँचे स्वर से 'हरये नमः' ऐसा पुकार उठता है । वह सब पापों से छूट जाता है ।

(३) 'प्रेम सहित मुनि नारद'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'तेहि अवसर मुनि नारद'—यह दोहा था । उपक्रम में 'गावन लागे' कहा था और उपसंहार में 'वरनि राम गुन प्राम' कहा गया है । इसके बीच में नव अर्द्धालियाँ हैं, नव संख्या की हद है, इससे निरंतर गुण-गान सूचित किया, यह इनका नित्य का नियम है कि अयोध्या आते हैं और गुणगण देरकर गाते हैं । उन गुणों को ब्रह्मलोक में जाकर सुनाते हैं ।

यहाँ शीतल अमराई में चरित की समाप्ति की, जैसा कि आगे के वचनों से स्पष्ट है । यहाँ तक क्रम से जन्म से लेकर राज्य तक के चरित कहे गये ।

श्रीराम-चरित का उपसंहार

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मैं सब कही मोरि मनि जथा ॥१॥

राम-चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न धरनइ पारा ॥२॥

राम अनंत अनंत गुनानी । जन्म - कर्म अनंत नामानी ॥३॥

जल-सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति-चरित न घरनि सिराहीं ॥४॥

शब्दार्थ—गुनामी (गुण + अमी) = गुण-समूह । नामानी = नाम-समूह ।

अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा सन कही, जैसी कुछ कि मेरी बुद्धि है ॥१॥ श्रीरामचरित सौ करोड़ और अपार हैं, श्रुति और शारदा नहीं बर्णन कर सकती ॥२॥ श्रीरामजी अनन्त हैं और उनके गुण समूह अनन्त हैं, जन्म और कर्म अनन्त हैं और उनके नामों के समूह अनन्त हैं ॥३॥ जल के कण और पृथिवी की रज चाहे गिने जा सकें, पर श्रीरघुनाथ जी के चरित बर्णन करने से नहीं समाप्त हो सकते ॥४॥

विशेष—(१) 'मोरि मति जया' कहकर आगे कारण कहते हैं कि चरित अपार हैं, इससे मेरी बुद्धि से जितना बत पडा उतना ही कहा गया । "हरि गुन नाम अपार, कथा रूप अगमित अमित । मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहुँ ॥" (बा० दो० १२०) ; उपक्रम है और यहाँ—'गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मैं सब कही मोरि मति जया ॥" यह उपसंहार है ।

(२) 'राम-चरित सत कोटि अपारा ।..', यथा—“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवृत्तिरम् ॥” ऐसा प्रसिद्ध है कि श्रीवाल्मीकिजी ने सौ करोड़ श्लोकों का रामायण नाम ग्रंथ रचा था । उसमें से जितना लाख कुरा को पढाया था, उतना ही रह गया, जिसमें ५०० सर्ग और २४००० श्लोक कहे जाते हैं । इसके अतिरिक्त १८ पुराणों में भी रामायण की कथाएँ हैं । महाभारत में भी रामायणी कथा बहुत प्राचीन कही गई है और जहाँ-तहाँ कही गई है । और भी मुनियों ने जहाँ-तहाँ संहिताओं में गान किया है । अठारह पदम यूधप वानरों ने भी जा-जाकर अपने-अपने यहाँ कथा कही होगी, वे सब रामायण हैं, उनकी भी संख्या अवश्य ही है । महारामायण भी स्वतंत्र सुनी जाती है जिसमें साढ़े तीन लाख श्लोक हैं ।

‘श्रुति सारदा न बरनइ पारा ।’—कहकर अनंत एवं अपार कहा है ।

(३) 'राम अनंत...', यथा—“राम नाम गुन चरित सुहाये । जनम करम अगनित श्रुति गाये ॥ जया अनंत राम भगवान् । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥” (बा० दो० ११३) ; जन्म की अनंतता यह कि आपके अवतार असंख्य हैं, यथा—“अवतारा ह्यसंख्येया हरे, सत्त्वनिषेहिजा । यथा विदासिन क्लृप्त्वा सरसं सु सहसरा ॥” (अग० ११३/१४), अर्थात् जैसे सहस्रोत्तर से अनेकों नाते निकलते हैं, वैसे भगवान् से अमंख्य अवतार होते हैं । जब जन्म अनंत हैं तब गुण और नाम भी अनंत होने ही चाहिये । उसी अनंतता को आगे दृष्टान्त से समझाते हैं—

(४) 'जल-सीकर महिरज ..'—संसार में बरसते हुए बूँदों के जल-कण चाहे कोई गिन ले । पृथिवी भर के रज कण चाहे गिने जा सकें, पर श्रीरघुनाथजी के चरित गिनने से नहीं समाप्त हो सकते ।

विमल कथा हरि - पद - दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥५॥

उमा कहिँ सब कथा सुहाई । जो सुसुदि खगपतिहि सुनाई ॥६॥

कछुक राम गुन कहेँ बखानी । अय का कहँ सो कहहु भवानी ॥७॥

अर्थ—यह विराद कथा हरि-पद देनेवाली है, इसके सुनने से अविनाशिनी भक्ति होती है ॥५॥ हे

उमा ! मैंने वह सब सुंदर कथा कही, जो मुशुंडिजी ने गरुड़जी को सुनाई थी ॥६॥ मैंने कुछ श्रीरामगुण बरतान करके कहा, हे भवानी ! अब क्या कहूँ ? वह कहो ॥७॥

विशेष—(१) 'हरि-पद-दायनी'—हरि-पद से भगवान् के चरणों की प्रीत्यात्मक सेवा रूपा मुक्ति और कैवल्य पद दोनों का अर्थ है, जैसे कि पूर्व वैर भाववाले रावण आदि के प्रसंगों में कहा गया कि उन्होंने निर्वाण पद (कैवल्य मुक्ति) पाया। उसे ही हरि-पद प्राप्ति भी कहा है; यथा—“अधम सिरोमनि तव पद पावा ।” (लं० दो० १०८)। कथा से दोनों की प्राप्ति होती है; यथा—“राम चरन रति जो चहै, अथवा पद निर्वाण । भाव सहित सो येहि कथा, करउ श्रवन पुट पान ॥” (उ० दो० १२८) ; 'उमा कहैँ सब कथा सुहाई'—वह सब कथा कही, जो मुशुण्डीजी ने गरुड़जी से कही थी। यह सब कथा भी राम-गुण का कुछ (अंश) ही है। वही आगे 'कहुँक राम गुन कहैँ' से सूचित किया है। पूर्व कथा को अनन्त कह आये, यहाँ उस कथा की पूर्ति कहते हुए भी उसकी सँभाल है। 'जो भुसुंढि खगपतिहि सुनाई'—उपसंहार है। इसका उपक्रम—“कहा भुसुंढि बखानि, सुना विहँग नायक गरुड़ ।” (बा० दो० १२०) ; यहाँ मुशुंडिजी का बखानना कहकर गिरिजाजी को अपनी पूर्व प्रतिष्ठा का भी स्मरण कराते हैं कि जो उपक्रम के समय कहा था—“सो संवाद उदार जेहि विधि आ आगे कहब ।” (बा० दो० १२०) ; इसपर श्रीपार्वतीजी श्रद्धा-पूर्वक उसके कहने की प्रार्थना करेंगी, तब उसे भी कहेंगे।

(२) अब का कहैँ—“—भाब यह कि तुम्हारे सब प्ररनों के उत्तर सो मैंने कह दिये। श्रीपार्वतीजी के नवें प्ररन तक के उत्तर तो कमरा: चरित भाग में आये हैं। शेष तीन 'विज्ञान तत्त्व' 'भक्ति-ज्ञान-विराग' आदि के विभाग और 'अपर राम रहस्य' ये सब उन्हीं नव प्ररनों के बचर में बीच-बीच में आ गये हैं। इसीसे ऊपर कथा के विषय में कहा—‘मैं सब कही’, ‘कहैँ सब कथा सुहाई’ इत्यादि। यहाँ 'अब का कहैँ' कहकर उसी अवशिष्ट प्रतिष्ठा के प्रति श्रीगिरिजाजी को पूछने का अवसर देते हैं।

वही आगे गिरिजाजी पूछेंगी, तब मुशुंडीजी के संवाद की कथा कही जायगी। अभी उमाजी अपना सुनना और तत्सम्बन्धी अनुमोदन प्रकट करती हैं। आगे ८ वीं चौ० से वह प्रसंग पूछेंगी।

सुनि सुभ कथा उमा हरपानी । मोली अति चिनीत मृदु पानी ॥८॥
धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी । सुनेउँ राम-गुन भव-भय-हारी ॥९॥

दोहा—तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह ।

जानेउँ रामप्रताप प्रसु, चिदानंद संदोह ॥

नाथ तवानन ससि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर ।

श्रवन पुटन्हि मन पान करि, नहिं अघात मतिघीर ॥१२॥

अर्थ—कल्याणकारी कथा सुनकर श्रीपार्वतीजी हर्षित हुई और अत्यन्त नम्रता पूर्वक कोमल वाणी बोली ॥८॥ हे पुरारि ! मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ कि मैंने भव-भय के हरण करनेवाले राम-गुण सुने ॥९॥ हे कृपा के स्थान ! आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हुई, अब मुझे कुछ भी मोह नहीं है। हे प्रभो ! मैंने सच्चिदानंद धन प्रसु श्रीरामजी का प्रताप जाना ॥ हे नाथ ! हे मतिघीर ! आपका मुत्तचन्द्र

रघुवीर कथा रूपी अमृत टपकता है। मेरा मन उसे कर्ण क्षिप्र रूपी होने के द्वारा पीकर रुम नहीं होता ॥५२॥

विशेष—(१) 'सुनि सुभ कथा'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“सुनु सुभ कथा भयानि, रामचरित मानस विमल ॥” (बा० दो० १००); अर्थात् यह कथा आद्योपांत शुभ (कल्याण) रूपा ही है। पुनः “पेठी सिय समीप हरपाई ॥” (बा० दो० १०१) उपक्रम है और यहाँ—‘सुनि सुभ कथा उमा हरपानी’ उपसंहार है। ‘अति विनीत’—पढ़ा उपकार समझकर अत्यंत विनीत हुई; इसीसे वाणी कोमल हो गई है।

(२) ‘धन्य धन्य मैं’—यहाँ हर्ष और आदर में वीप्सा है। तीन यदुवचन हैं, यहाँ तीन बार धन्य कहकर अपनेको अत्यन्त धन्य कहा। कथा के उपक्रम में श्रीशिवजी ने इन्हें दो बार धन्य कहा था—“धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ॥” (बा० दो० १११); उपसंहार में यहाँ इन्होंने स्वयं अपनेको धन्य माना और अधिक बार धन्य कहा। इसका कारण राम-गुण-श्रवण कहती हैं। ‘पुराटी’—आपने त्रिपुरासुर को मार कर तीनों लोकों को सुरी किया, जैसे ही इस कथा से भी जीवों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों की आसुरी प्रकृति नारा होती है। पुनः मेरा त्रैलोक्यनाथ विषयक मोह कथा से नारा किया और मुझे सुरी किया।

(३) ‘अव कृतकृत्य’—जब तक मोह निवृत्त नहीं होता, तब तक जीव कृतार्थ नहीं कहावा, अर्थात् इस शरीर से जो करना था, वह मैं कर चुकी। ‘चिदानन्द संदोह’—यहाँ सच्चिदानन्द की जगह चिदानन्द मात्र कहा गया है सत् को अध्याहार से लेना चाहिये। संदोह अर्थात् पूर्ण। ‘न मोह’—कथा के प्रारंभ में कुछ मोह था; यथा—“तब कर अस विमोह अब नाही ॥” (बा० दो० १०६)। वह भी कथा सुनने पर अब जाता रहा। ‘मति धीर’—कथा कहने में आपकी मति धीर है। ऐसा कहकर और सुनने का अभिप्राय प्रकट करती हैं कि जिससे कथन में आलस्य न करें। ‘कथा सुधा’; यथा—“निगमकल्पवरोर्गलितं फलं शुक्रमुद्रादमृतद्रवसंयुतम्। पिवत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका मुवि भावुकाः ॥” (भाग० १।१।१६); सुधा से भी वृत्ति न होना दोष है, क्योंकि वह वृत्ति के लिये ही पिया जाता है—इसका समाधान आगे करती हैं; यथा—“रामचरित जे सुनत...”

(४) ‘जानेवें राम प्रताप’—कैलास-प्रकरण सुनकर स्वरूप का ज्ञान हुआ; यथा—“राम सरूप जानि मोहिं परैऊ ॥” (बा० दो० ११६); फिर कथा पढ़ी, उसे यहाँ तक सुना, तब प्रताप भी जाना।

रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस घिसेप जाना तिन्ह नाही ॥१॥

जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥२॥

भव - सागर चह पार जो पावा। राम - कथा ता कहैं दृढ़ नावा ॥३॥

विषयिन्ह कहें पुनि हरि-गुन-ग्रामा। श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा ॥४॥

अर्थ—जो श्रीरामचरित सुनकर अघा जाते हैं, उन्होंने उसका विशेष रस नहीं जाना है ॥१॥ जो महामुनि जायन्मुक्त हैं, वे भी बिना अंतर पड़े (सदा) हरि-गुण सुना करते हैं ॥२॥ जो भव-सागर पार पाना चाहता है उसके लिये राम-कथा दृढ़ नाव है (उसे काल, कर्म आदि के दोष रूप लहरों से डूबने का भय नहीं है) ॥३॥ फिर विषयी लोगों के लिये हरिगुण कानों को सुप्त देनेवाला और मन को प्रिय है ॥४॥

विशेष—(१) 'रस विसेष जाना'—प्रभु की रूप माधुरी और उनके—कृपा सीहाय्य आदि—गुण ही रस रूप हैं, इनके सुनने में प्रेमानंद बढ़ता जाता है ।

(२) 'मुनहि निरंतर तेऊ'—सुनने से वृत्ति नहीं होती, स्वाद मिलता है, यही चाहते हैं कि सदा सुना ही करे; यथा—“जिन्हके श्रवण समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ भरहि निरंतर होहि न पूरे ।” (च० दो० १२०); जीवन्मुक्तों को ध्यान समाधि से इसमें अधिक सुख मिलता है, तभी तो इसे निरंतर सुनते हैं, दो० ४२ भी देखिये ।

यहाँ अर्द्धाली २, ३, और ४ में क्रमशः मुक्त, मुमुक्षु और वद्ध, तीनों प्रकार के जीवों को श्रीरामचरित सुखदायी कहा गया है । भाव यह कि कथा सबको सुख देनेवाली है । अतः, सबको सुनना चाहिये ।

श्रवणवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति-चरित सोहाहीं ॥५॥

ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सुहाती ॥६॥

हरि - चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा ॥७॥

अर्थ—जगत् में कौन कानवाला ऐसा है कि जिसको श्रीरघुनाथजी के चरित न अच्छे लगते हों ? ॥५॥ जिन्हें श्रीरघुनाथजी की कथा नहीं अच्छी लगती, वे जीव जड़ हैं और अपनी आत्मा की हत्या करनेवाले हैं ॥६॥ आपने श्रीरामचरितमानस कहा, हे नाथ ! उसे सुनकर मैंने निस्सीम सुख पाया ॥७॥

विशेष—(१) 'श्रवणवंत अस को'—भाव यह कि जिसे भगवच्चरित नहीं सुहाते उसके कान कान ही नहीं हैं ; यथा—“जिन्ह हरि-कथा सुनी नहि काना । श्रवणरंध्र अहि-भवन समाना ॥” (बा० दो० ११२) । 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती'—भाव यह कि कथा सुनकर आत्मा के चारने का योग था, पर नहीं सुनी जिससे आत्मा (जीव) को फिर भव में पड़ना होगा, यही उसका मारना है । इसे अंधतामिष नरक होगा, दो० ४४ देखिये । सहज उपाय श्रीराम-कथा भी इसे अच्छी नहीं लगती, इससे जड़ कहा गया है । मिलान कीजिये—

“निवृत्तिपरूपगीयमानात् भवोपघातु ओत्रिमनोभिरामात् । क उत्तमरलोक गुणानुवादात्पुमान्विरज्येत् विनोपशुघ्रात् ॥” (भाग० १०।१।१४); १—“जीवन मुक्त महासुनि जेऊ । हरि गुन सुनिहि निरंतर तेऊ ॥” २—“भव सागर चह पार... हृद नावा ॥” ३—“विषयिन्ह कहैं पुनि... मन अभिरामा ॥” ४—“श्रवणवंत अस को... सुहाहीं ॥” ५—“ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न... ॥”

(२) 'हरि-चरित्र मानस तुम्ह गावा'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“सुनु सुभ कथा भवानि, राम-चरित मानस बिमल ॥” (बा० दो० १२०); इससे 'हरि-चरित्र मानस' का अर्थ ही 'श्रीरामचरित-मानस' है, यह सिद्ध हुआ । “रामाख्यमीशं हरिम् ॥” (बा० म० श्लोक ६)—भी देखिये ।

इस कथा से इनका मोह हरण हुआ, इससे भी हरिचरित्र मानस कहा है ।

उपशुक्त 'विनापशुघ्रात्' का अर्थ पशुघातक कसाई के विना है, अर्थात् वह बड़ा कठोर हृदय का है । श्रीमद्भागवत में श्रीधरजी ने दूसरी तरह अर्थ किया है—जिसमें शोक न हो, वह 'अपशुक्त' अर्थात् आत्मा उसका नाश करनेवाला 'अपशुक्त' अर्थात् आत्मघाती है—यह अर्थ यहाँ विशेष संगत है ।

यहाँ मानस के चरित भाग की समाप्ति हुई—उपरकांड का प्रारंभ समाप्त ।

उत्तरकाराह उत्तरार्द्ध

भुशुंढि-गरुड़-संवाद—प्रकरण

तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसुंढि गरुड़ प्रति गाई ॥८॥

दोहा—चिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरन श्रुति नेह ।

बायसतनु रघुपति - भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥

अर्थ—भापने जो यह कहा था कि यह सुन्दर कथा काकभुशुंढीजी ने गरुड़जी से कही थी ॥८॥ भुशुंढीजी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं, उनका भीरामजी के चरणों में अत्यन्त प्रेम है । “कौए के सरीर में धीरघुनायजी की भक्ति ?” यह मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है ॥५३॥

विशेष—(१) ‘तुम्ह जो कही...’; यथा—“उमा कहेउँ सब कथा सुहाई । जो सुशुंढि रघुपतिहि सुनाई ॥” (दो० ५१) ; यह ऊपर श्रीशिवजी ने कहा था ।

(२) ‘मोहि परम संदेह’—यहाँ काक-शरीर में ही हरि-चरित्रमानस, वैराग्य, ज्ञान-विज्ञान और श्रीराम प्रेम आदि कई वस्तुओं की प्राप्ति देखने में आई । इनमें एक वस्तु की भी प्राप्ति में संदेह होता, सचकी प्राप्ति में तो परम संदेह है । कौआ पत्तियों में चाँडाल, सर्वभक्षी, चंचल स्वभाव और कुटिल होता है । चाँडाल में राम प्रेम एवं श्रीराम-चरितमानस की प्राप्ति असंभव, सर्वभक्षी में वैराग्य, चंचल में ज्ञान और कुटिल में विज्ञान असंभव है, वे सब कैसे प्राप्त हुए ?

इसका उत्तर विस्तार से प्रबंध बाँपकर श्रीशिवजी देंगे । सूक्ष्मतया इतना ही है कि श्रीरामजी के आशीर्वाद से ये सब प्राप्त हुए, यथा—“भगति ज्ञान-विज्ञान विरागा । जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ ज्ञानय तैं सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहि साधन पेदा ॥” (दो० ६४) ।

नर सहल महुँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म-व्रत-धारी ॥१॥

धर्मसील कोटिक महुँ कोई । विषय विमुख विरागरत होई ॥२॥

कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ज्ञान सकृत् कोउ लहई ॥३॥

ज्ञानवंत कोटिक महुँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत् जग सोऊ ॥४॥

तिन्ह सहल महुँ सब सुखखानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी ॥५॥

अर्थ—हे पुरारी ! सुनिये, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करनेवाला होता है ॥१॥ करोड़ों धर्मात्माओं में कोई कोई विषय से विमुख होकर (शब्दादि विषयों से मन फेरे हुए) वैराग्य निष्ठ होते हैं ॥२॥ श्रुति कहती है कि करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक पूर्ण ज्ञान पाता है ॥३॥ करोड़ों ज्ञानियों में कोई ही जीवनमुक्त होता है, वह भी संसार भर में कोई एक ही होता है ॥४॥ उन ऐसे हजारों जीवनमुक्तों में से सब सुखों की खान मग्न लीन विज्ञानी होना दुर्लभ है ॥५॥

विशेष—‘धर्म व्रत धारी’—धर्म की रक्षा में शरीर सुख एवं मानापमान पर दृष्टि न देकर उसका निवाहनेवाला ; यथा—“सिधि दधीचि बलि जो कुछ भाखा । तनु धन तजेव बचन पन राखा ॥” (अ० दो० ११) ; ‘विषय विमुख विराग रत’—बाह्य विषयों से इन्द्रियों को पृथक् करना विषय विमुखता है और सूक्ष्म विषयानुराग से भी अंतःकरण को पृथक् रखना वैराग्य निष्ठा का निवाहना है । ‘सम्यक् ज्ञान’ वह है जो किसी विघ्न से खंडित नहीं होता । ‘ब्रह्मलीन’—जिसकी वृत्ति ब्रह्म से पृथक् नहीं होती । ऐसा विज्ञानी सब सुखों की खान होता है, भाव यह कि यह उपर्युक्त धर्म, वैराग्य, ज्ञान और जीवन्मुक्ति का सुख भी पा चुका है और अब श्रेष्ठ विज्ञान सुख में है । ‘दुर्लभ’—क्योंकि इस अवस्था की प्राप्ति कठिन है ।

धर्मसील विरक्त अरु ज्ञानी । जीवन-मुक्त ब्रह्म पर प्राणी ॥६॥

सब ते सो दुर्लभ सुरराया । राम - भगति-रत गत-मद-माया ॥७॥

सो हरिभगति काग किमि पाई । विश्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥८॥

दोहा—राम - परायण ज्ञानरत, गुनागार मतिधीर ।

नाथ कहहु केहि कारन, पायउ काक सरीर ॥५४॥

अर्थ—हे सुरराज ! धर्मशील, वैराग्यवान्, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन विज्ञानी, इन सब प्राणियों में से वह प्राणी मिलना दुर्लभ है, जो मद-माया रहित श्रीरामभक्ति में परायण हो ॥६॥ ऐसी वह हरि-भक्ति कौए ने कैसे पाई ? हे विश्वनाथ श्रीशिवजी ! मुझे समझाकर कहिये ॥७॥ हे नाथ ! कहिये कि श्रीरामजी में अनुरक्त, ज्ञान में नैष्ठिक, गुणों के धाम और धीर बुद्धि (सुशुद्धीजी) ने किस कारण काक-शरीर पाया ? (भाव यह कि इन गुणों के रहते हुए काक वेद पाने का हेतु उपस्थित होना असंभव-सा है) ॥५४॥

विशेष—(१) ‘धर्मसील...सब ते .’—पहले धर्मसील और विरक्त आदि का उत्तरोत्तर अधिक होना कहा गया है । फिर यहाँ पाँचों को एकत्र भी कहकर इनसे भक्ति की दुर्लभता कहने का हेतु यह कि जैसे ऊपर के क्रम में एक से दूसरे की उत्पत्ति के भाव हैं, यथा—‘धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान । ज्ञान मोच्छ प्रद वेद बखाना ॥’ (अ० दो० १५) ; ‘वैसे सर्व श्रेष्ठ विज्ञानी होने ही पर भक्ति हो, यह नियम नहीं है, उपर्युक्त पाँचों में किसी भी अवस्था में भक्ति मिल सकती है । कि० दो० १६ भी देखिये ।

(२) ‘सब ते सो दुर्लभ...’—दुर्लभ तो वे पाँच गुण भी हैं, पर यह भक्ति सबसे अधिक दुर्लभ है । ‘सुर राया’—देवता दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, आप तो उनमें श्रेष्ठ हैं, इससे जानते हैं कि मद-माया रहित भक्ति कितनी दुर्लभ है । ‘विश्वनाथ’—आप संसार भर की व्यवस्था जानते हैं । ‘कहहु बुझाई’ जिसमें समझ पड़े, इस तरह अज्ञ को तरह पूछना जिज्ञासा की रीति है ।

सुशुद्धीजी के भक्ति पाने के पाँच हेतु आगे श्रीशिवजी कहेंगे—(१) (अवध) पुरी के प्रभाव से । (२) श्रीशिवजी के अनुग्रह से ; यथा—“पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥” (दो० १०८) । (३) स्वाभाविक ; यथा—“करउँ सदा रघुनायक लीला ॥” (दो० १०९) । (४) लोमसजी के घरदान से ; यथा—“राम भगति अबिरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥” (दो० ११२) । (५) श्रीरामजी के घरदान से ; यथा—“सोइ निज भगति मोहि प्रभु, वेहु दया करि राम ॥ एवमस्तु कहि...” (दो० ६४) ।

(२) 'राम परायण ज्ञान रत'—उपर्युक्त 'सो हरि भगति काग किमि पाई ।' पर यदि कहा जाय कि जय भक्ति प्राप्त हुई थी, तब काक-शरीर नहीं था, तब फिर संदेह होगा कि भक्त को यह चांदाल शरीर कैसे मिला ?

यदि कहा जाय कि किसी का अपराध करने पर उसके शाप से यह शरीर पाया होगा । उसपर कहती हैं कि राम-परायण आदि गुणोंवाला किसी का अपराध कर ही नहीं सकता । राम भक्त—“मंद फलत जो परइ भलाई ।” (सु० दो० ५०) । ज्ञानरत—“देख प्रसन्न समान सब भारी ।” गुणगार—“जिमि सदगुन सज्जन पहि आवा ।” (कि० दो० ११) ; सज्जन किसी का अपकार करते ही नहीं ; यथा—“साधु ते होइ न फारज हानी ।” (सु० दो० ५) । ‘मति धीर’—काम मोह आदि के रोग से भी किसी का अतिष्ठ नहीं कर सकते ।

काक-शरीर उन्हें लोमश मुनि के उपदेश पर तर्क करने एवं उनके ज्ञान पक्ष के खंडन करने पर मुनि के शाप से मिला ; यथा—“सपदि होहि पच्छी चंडाला ॥” (दो० १११) । इसे आगे विस्तार सहित श्रीशिवजी कहेंगे ।

यह प्रभु - चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहँ पावा ॥१॥

तुम्ह केहि भौंति सुना मदनारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥२॥

गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी । हरि-सेवक अति निकट निवासी ॥३॥

तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि-निकर बिहाई ॥४॥

कहहु कवन विधि भा संवादा । दोइ हरि-भगत काग उरगादा ॥५॥

अर्थ—हे कृपालो ! कहिये, प्रभु का यह सुन्दर पवित्र चरित्र कौए ने कहाँ पाया ? ॥१॥ हे कामारि ! कहिये, आपने किस प्रकार सुना ? यह मुझे बहुत भारी आश्चर्य है ॥२॥ गरुड़जी परम ज्ञानी, गुणों की राशि, हरि के सेवक और हरि के अत्यन्त समीप रहनेवाले (उनसे वाहन ही) हैं ॥३॥ उन गरुड़जी ने किस कारण मुनियों का समूह छोड़कर कौए के पास जाकर कहा मुनी ? ॥४॥ कहिये कि काकमुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि-भक्तों का संवाद किस प्रकार हुआ ? (हरि-भक्तों का संवाद सुनने योग्य है) ॥५॥

विशेष—(१) ‘यह प्रभु चरित पवित्र’—चरित श्रवण-मनन से पाप नाश करनेवाला है और इसकी रचना सुहावनी है । ‘काग कहँ पावा’—भाव यह कि इसकी प्राप्ति तो मुनियों को भी दुर्लभ है । कौए को इसका मिलना असंभव-सा है । ‘कृपाल’—कृपा करके कहिये और मेरे आश्चर्य को दूर कीजिये । प्रभु का चरित पवित्र और शोभायमान है, कौआ अपवित्र और अशोभित है । अतः, इसके योग्य नहीं है ।

श्रीरामचरित प्राप्त होना आगे दो प्रकार से कहा गया है—(१) श्रीशिवजी के देने से, यथा—“सोइ सिव काग मुहुंदिदि दीन्हा ।” (बा० दो० २१) ; (२) लोमशजी के पढ़ाने से ; यथा—“मुनि मोहि बहुत काल तहँ राखा । रामचरितमानस तब भारा ॥” (दो० ११२) ।

(२) ‘तुम्ह केहि भौंति सुना’—‘केहि भौंति’—मैं तो सदा साथ ही रहती हूँ, उस समय मैं कहाँ थी । ‘मदनारी’—आपने काम को भस्म कर दिया, इससे आप अत्यन्त स्वच्छ हृदयवाले हैं । कामनाओं की गंध भी आपके हृदय में नहीं है । कौए तो सर्वभक्षी और मलिन हृदयवाले होते हैं, फिर ईश्वर होकर आपने ऐसे को क्या क्यों बनाया ? यह तो मुझे भारी आश्चर्य है ।

(३) 'गरुड़ महाझानी गुनरासी ।...'—'महाझानी' क्योंकि इनके पक्षों (पक्षों) से सामवेद की ध्वनि होती है, तब इनके ज्ञान को क्या कहना ?

श्रीमुंशुंडीजी को राम परायण, ज्ञानरत, गुणागार और मतिधीर, ये चार विशेषण दिये थे । वैसे ही चार ही विशेषण यहाँ गरुड़जी को भी देकर सूचित करती हैं कि ये कौए से किसी गुण में कम नहीं, फिर इन्होंने ऐसे को क्यों गुरु बनाया ? तीन विशेषण तो दोनों के मिलते ही हैं, चौथा 'मतिधीर' की जगह 'हरि के अति निकट निवासी' कहा गया है । भाव यह कि वे मतिधीरता से कामादि विकारों से बचे हैं, तो ये हरि के सान्निध्य से ।

(४) 'केहि हेतु'—भाव यह कि इसमें कोई भारी कारण होगा, नहीं तो उस समय मुनियों के समूह थे, फिर उन्हें कौए को गुरु करने की क्या आवश्यकता थी ?

(५) 'कयनि विधि'—दोनों हरिभक्त कैसे मिले और कैसे उनके प्रश्न और उत्तर हुए ?

यहाँ तक श्रीपार्वतीजी के प्रश्न कहे गये । आगे श्रीशिवजी के उत्तर के प्रसंग हैं—

गौरि - गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥६॥

धन्य सती पावनि मति तोरी । रघुपति-चरन प्रीति नहि धोरी ॥७॥

सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल सोक भ्रम नासा ॥८॥

उपजह राम - चरन विश्वासा । भवनिधि तर नर बिनहिं प्रयासा ॥९॥

दोहा—ऐसिय प्रश्न विहंगपति, कोन्हि वाग सन जाइ ।

सो सब सादर कहिहउँ, सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजी की सरल सुन्दर वाणी सुनकर श्रीशिवजी सुख पाकर आदर सहित बोले ॥६॥ हे सती ! तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है और श्रीरघुनाथजी के चरणों में तुम्हारी अत्यन्त प्रीति है ॥७॥ परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब शोक और भ्रम नाश हो जाते हैं ॥८॥ श्रीरामजी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य विना परिश्रम ही भव सागर तर जाता है ॥९॥ ऐसे ही प्रश्न पन्निराज गरुड़जी ने काकमुंशुंडीजी से जाकर किये थे वे सब में 'आदर' पूर्वक कहूँगा, हे उमा ! मन लगाकर सुनो ॥५५॥

विशेष—(१) 'गौरि गिरा सुनि'—वाणी सरल है, अर्थात् छल रहित है और सुहाई है, अर्थात् एक साथ ही उन्होंने कई रहस्यात्मक प्रश्न किये हैं, जिनके कहने में बड़ा आनंद होगा । यह समझ कर श्रीशिवजी को सुख हुआ, छल युक्त प्रश्नों से बच्चा का हृदय कुद जाता है । अन्यत्र भी कहा है ; यथा—“प्रश्न उमा के सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥” (वा० दो० ११०) ।

उपक्रम में कहा गया था—“बोली अति विनीत मृदुवानी ।” (दो० ५१), यहाँ—“गौरि गिरा सुनि ...” उपसंहार है । अतः, 'अति विनीत' और 'मृदु' होने से 'सरल सुहाई' कहा गया है । प्रश्न का

की प्राप्ति । (२)—काक-शरीर की प्राप्ति । (३)—श्रीराम-चरित की प्राप्ति । (४)—श्रीमुकुण्डीजी से श्रीशिवजी का कथा सुनना (५) श्रीमुकुण्डीजी से ही श्रीगरुड़जी ने क्यों सुना ? (६) दोनों भक्तों का संवाद कैसे हुआ ?

यहाँ पहले श्रीशिवजी चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं, शेष सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ मुकुण्डी-गरुड़-संवाद में आ जायेंगे । अपनी कथा पृथक् प्रसंग की है, इसलिये इसे प्रथम कहते हैं ।

‘सुमुखि’—क्योंकि सुन्दर प्रश्न किया है । ‘सुलोचनि’ कहने का भाव यह कि मैं जो कहता हूँ, इसपर दृष्टि दो ।

(२) ‘तब रहा’—भाव यह कि अब वह नाम नहीं है ।

(३) ‘दृक्च जज्ञ तव ...’—उस यज्ञ में हमारा भाग नहीं देखा, तो पति के अपमान में अपना भारी अपमान माना । अपमान तो दृक् के कुशल नहीं पूछने से और किसी के द्वारा भी सम्मान नहीं होने से भी तुम्हारा हुआ था, पर पति के अपमान को ही तुमने भारी अपमान माना ; यथा—“प्रसु अपमान समुक्ति उर दहेऊ ।” “सिय अपमान न छाड़ सहि ।” (बा० दो० १२-१३) ; उसी क्रोध से प्राण छोड़े ।

(३) ‘जानहु तुम्ह सो...’—बा० दो० ६४ में यह प्रसंग आ चुका है ।

तब अति सोच-भयव मन मोरे । दुखी भयवें बियोग प्रिय तोरे ॥५॥
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरवें बिरागा ॥६॥
गिरि सुमेरु उरार दिसि दूरी । नील सैल एक सुंदर भूरी ॥७॥
तासु कनकमय सिखर सोहाये । चारि चारु मोरे मन भाये ॥८॥
तिन्ह पर एकएक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥९॥
सैलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि-सोपान देखि मन मोहा ॥१०॥

दोहा—सीतल श्रमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग ।

कूजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग ॥५६॥

अर्थ—हे प्रिये ! मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हुआ, तब मेरे मन में बड़ा शोच हुआ ॥५॥ सुन्दर वनों पर्वतों, नदियों और तालाबों का कौतुक विरक्तवृत्ति से देखता फिरता था (कि कहीं जी बहल जाय, पर कहीं मन नहीं लगता था,) ॥६॥ उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत से बहुत दूरी पर एक अत्यन्त सुन्दर नील पर्वत था ॥७॥ उस नील पर्वत पर स्वर्णमय चार सुन्दर एवं दीप्तिमान शिखर थे, वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे । (भाव यह कि वही चित्त को शांति मिली) ॥८॥ उन शिखरों पर एक-एक भारी वृक्ष थे—वरगद, पीपल, पाकरी और आम (ये उनके नाम हैं, वे वृक्ष एक-एक शिखर पर एक-एक थे) ॥९॥ उस पर्वत पर एक सुन्दर बालाव शोभित था, मणियों की सीढियों देखकर मन लुभा गया ॥१०॥ शीतल, निर्मल और मीठा जल था, कमल बहुत और बहुत रंगों के (उसमें मिले) थे, इस गण सुन्दर (मीठे) शब्द बोलते थे और भीरे बहुत सुन्दर गुजार कर रहे थे । ५६॥

को प्राप्ति । (२)—काक-शरीर की प्राप्ति । (३)—श्रीराम-चरित की प्राप्ति । (४)—श्रीसुशुंढीजी से श्रीशिवजी का कथा सुनना (५) श्रीसुशुंढीजी से ही श्रीगरुड़जी ने क्यों सुना ? (६) दोनों भर्त्सों का संवाद कैसे हुआ ?

यहाँ पहले श्रीशिवजी चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं, शेष सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ सुशुंढि-गरुड़-संवाद में आ जायेंगे । अपनी कथा पृथक् प्रसंग की है, इसलिये इसे प्रथम कहते हैं ।

‘सुमुखि’—क्योंकि सुन्दर प्रश्न किया है । ‘सुलोचनि’ कहने का भाव यह कि मैं जो कहता हूँ, इसपर दृष्टि दो ।

(२) ‘तव रहा’—भाव यह कि अब वह नाम नहीं है ।

(३) ‘वृक्ष जह्न तव...’—उस यज्ञ में हमारा भाग नहीं देखा, तो पति के अपमान में अपना भारी अपमान माना । अपमान तो दत्त के कुशल नहीं पूछने से और किसी के द्वारा भी सम्मान नहीं होने से भी तुम्हारा हुआ था, पर पति के अपमान को ही तुमने भारी अपमान माना ; यथा—“प्रभु अपमान समुक्ति छर दहेऊ ।” “सिव अपमान न जाइ सहि ।” (बा० दो० १२-१३) ; उसी क्रोध से प्राण छोड़े ।

(३) ‘जानहु तुन्ह सो...’—बा० दो० ६४ में यह प्रसंग आ चुका है ।

तब अति सोच भयव मन मोरे । दुखी भयवँ बियोग प्रिय तोरे ॥५॥

सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरवँ बिरागा ॥६॥

गिरि सुमेर उचार दिसि दूरी । नील सैल एक सुंदर भूरी ॥७॥

तासु कनकमय सिखर सोहाये । चारि चारु मोरे मन भाये ॥८॥

तिन्ह पर एकएक बिटप विसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥९॥

सैलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि-सोपान देखि मन मोहा ॥१०॥

दोहा—सीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग ।

कूजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल शृंग ॥५६॥

अर्थ—हे प्रिये ! मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हुआ, तब मेरे मन में बड़ा शोच हुआ ॥५॥ सुन्दर वनों पर्वतों, नदियों और तालाबों का कौतुक विरक्तवृत्ति से देखता फिरता था (कि कहीं जी बहल जाय, पर कहीं मन नहीं लगता था,) ॥६॥ उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत से बहुत दूरी पर एक अत्यन्त सुन्दर नील पर्वत था ॥७॥ उस नील पर्वत पर स्वर्णमय चार सुन्दर एवं दीप्तिमान शिखर थे, वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे । (भाव यह कि वही चित्त को शांति मिली) ॥८॥ उन शिखरों पर एक-एक भारी वृक्ष थे—बरगद, पीपल, पाकुरि और आम (ये उनके नाम हैं, वे वृक्ष एक-एक शिखर पर एक-एक थे) ॥९॥ उस पर्वत पर एक सुन्दर तालाब शोभित था, मणियों की सीढियाँ देखकर मन लुभा गया ॥१०॥ शीतल, निर्मल और मीठा जल था, कमल बहुत और बहुत रंगों के (उसमें खिले) थे, इस गण सुन्दर (मीठे) शब्द बोलते थे और भरी बहुत सुन्दर गुंजार कर रहे थे । ॥५६॥

विशेष—(१) 'तब अति सोच भयउ ...'—तुमने हमारे अपमान पर प्राण छोड़ दिये, इसीसे तुम्हारे वियोग मे मुझे भी अति शोच हुआ। यह नियम है, यथा—“ये यथा मा प्रपद्यन्ते ताम्भयैव भजाम्य-हम् ॥” (गीता १।१३) ; ‘प्रिय’ सम्बोधन से भक्त-चत्सलता भी दिखाई, यथा—“जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत निरह दुख दुखित सुजाना ॥” (बा० दो० ७५) ; ‘गिरि सुमेरु’—यह इलावर्त खड में है, यह कमल कर्णिका के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा है। इसपर देवता लोग जाया करते हैं, इससे इसका पारंगतीजी भी जानती हैं, नील गिरि का पता बतलाने के लिये इसको भी कहा है।

(२) ‘मोरे मन भाये’; ‘मन मोहा’—सती के वियोग के कारण वैलास पर मन न रमा। वहाँ ‘सिख निभाम विटप’ भी विश्राम नहीं दे सका, क्योंकि वहाँ की वस्तुओं से विरह का बढ़ीपन होता था, प्रत्येक के सम्बन्ध से सती का स्मरण हो आता था।

यहाँ माया कृत विकार एवं किसी प्रकार विकार नहीं व्यापते; यथा—“माया कृत गुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अविबेका ॥ तेहि गिरि निकट करहुं नहिं जाहीं ॥” (दो० ५६) ; इस दिव्य स्थल के योग से मन लग गया। ‘विटप बिसाला’—भाव यह कि इन चार के अतिरिक्त और सब छोटे-छोटे वृक्ष थे।

(३) ‘बट पीपर पाकरी रसाला ।’—ये क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में हैं। इन चारों के मध्य में आश्रम है।

(४) ‘देखि मन मोहा’—भाव यह कि सर और सीढियों की शोभा तो विधिर थी।

(५) ‘सीवल कमल ...’—ऊपर सर कहा, फिर यहाँ कम से जल, कमल, इसगण और भ्रमर कहे गये हैं।

तेहि गिरि बचिर बसह खग सोई । तासु नास कल्पांत न होई ॥१॥

मायाकृत गुन - दोष अनेका । मोह मनोज आदि अविबेका ॥२॥

रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट करहुं नहिं जाहीं ॥३॥

तहँ बसि हरिहि भजइ जिमि कागा । सो सुनु ब्रमा सहित अनुरागा ॥४॥

अर्थ—वस सुन्दर पर्वत पर वही पत्नी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत होने पर भी नहीं होता ॥१॥ मोह, काम आदि अज्ञान और माया के किये हुए अनेक गुण और दोष सारे ससार में व्याप रहे हैं, पर उस पहाड़ के समीप कभी नहीं जाते ॥२-३॥ वहाँ वनर जिस प्रकार वह पौआ भगवान् का भजन करता है, वे उमा । वह सब प्रेम सहित सुनो ॥४॥

विशेष—(१) ‘तासु नास कल्पांत न होई’—ऊपर ‘गिरि सुमेरु उत्तर दिसि ...’ से ‘तेहि गिरि ...’ तक नील गिरि का वर्णन है। यहाँ ‘तासु’ से उसके निवासी श्रीगुरु जीजी को कहा है कि इनका नाश कल्प के अन्त (महाप्रलय) में भी नहीं होता, यथा—“नाथ सुनाई भस सिख पादों । महा प्रलयहु नास वष नाहीं ॥” (दो० ६३), सब भय शोकों के नाश होने पर ये वहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर यह सुना आता है कि ये श्रीगुरु जीजी और मारकण्डेयजी सरदार परमात्मा में प्रवृत्त हो जाते हैं।

(२) 'रहे व्यापि समस्त जग माहीं ।' ; यथा—“व्यापि रह्यो संसार महँ, माया कटक प्रचंड ।” (दो० ७१), 'तेहि गिरि निकट'—“क्योंकि लोमशजी की ऐसी ही आशिष है; यथा—“जेहि आश्रम तुम्ह वसव पुनि, सुमिरत श्रीभगवत । व्यापिहि तहँ न अविद्या, जोजन एक प्रजंत ।” (दो० ११३); जय उनके पर्वत के निकट भी माया नहीं जा पाती तब मुमुंडीजी के निकट उसका जाना तो बहुत दूर है । माया कृत काल भी है । अतः, यह भी नहीं व्यापता । 'कबहुँ नहि'—कलियुग में भी वहाँ किसी के मन में विकार नहीं आता । इससे भजन निर्बाध होता है, आगे भजन का प्रकार कहते हैं—

पीपर, तरु तर ध्यान सो धरई । जाप - जज्ञ पाकरि तर करई ॥५॥

आँध छाँह कर मानस - पूजा । तजि हरि-भजन काज नहिं वृजा ॥६॥

बर तर कह हरिकथा प्रसंगा । आवहिं सुनहिं अनेक विहंगा ॥७॥

रामचरित विचित्र विधि नाना । प्रेमसहित कर सादर गाना ॥८॥

सुनहिं सकल मति विमल मराला । बसहिं निरंतर जे तेहि ताला ॥९॥

अर्थ—ये पीपल वृक्ष के नीचे (इष्ट वालक रूप श्रीरामजी का) ध्यान धरते हैं, पाकर के नीचे जप-यज्ञ करते हैं ॥५॥ आम की छाया में मानसी पूजा करते हैं, भगवान् का भजन छोड़कर और काम नहीं करते ॥६॥ वरगढ़ के नीचे भगवान् की कथा का प्रसंग कहते हैं, वहाँ अनेकों पत्नी आते और सुनते हैं ॥७॥ अनेक प्रकार के विलक्षण श्रीरामचरित प्रेमपूर्वक आदर के साथ गान करते हैं ॥८॥ सब निर्मल युद्धिवाले हंस सुनते हैं जो सदैव उस तालाब पर रहते हैं (ये वहाँ के निवासी हैं और नियम से सुननेवाले हैं) ॥९॥

विशेष—(१) 'पीपर तरु तर'—पीपल भगवान् का रूप है; यथा—“अथर्वः सर्ववृक्षाणां” (गीता १०।२९); इससे उसके नीचे भगवान् का ध्यान करते हैं । पाकर ब्रह्मा का रूप है, ये कर्मकांडी हैं, इससे इसके नीचे जप-यज्ञ करते हैं, (शाप से चाँडाल पत्नी का शरीर पाये हुए हैं, इससे द्रव्य यज्ञ में अपना अधिकार भी नहीं मानते) । यह राज वृक्ष भी कष्ट गया है और यज्ञ का सम्बन्ध भी राजाओं से है । आम कामदेव का वृक्ष है, काम रसमय और सुन्दर है, मानस पूजा में भी शोभामय हरय एवं सुन्दर रङ्गार किया जाता है । इससे उसके नीचे मानस पूजा करते हैं । वट शिव रूप है; यथा—“प्राकृतहं वट-वृट वसत पुराणी है” (क० उ० १४०); “लसे जटाजूट मानों रूल चेष हरु है ।” (क० उ० १३४) । श्रीशिवजी रामायण के आचार्य हैं और मुमुंडीजी के गुरु लोमशजी के गुरु भी हैं; यथा—“सोइ सिव काग मुमुंडिहि दीन्हा । राम भगति अधिकारी चीन्हा ॥” (बा० दो० २४) । इससे इनके आश्रित होकर रामायण की कथा कहते हैं ।

ध्यान, यज्ञ, पूजन और कथा, क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के धर्म हैं । श्रीमुमुंडीजी चिरजीवी हैं, उनको चार युगों की चौकड़ी एक दिन के समान बीतती है । इसी से इस तरह कालक्षेप कहा गया है कि दिन के चार प्रहर के समान उनके लिये चारो युग हैं ।

प्रायः मनुष्यों के भी प्रातः काल से शाम तक के चार प्रहर क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग की वृत्ति प्रधान होते हैं, उनकी दशा भी कही गई है, यथा—“नित जुग धर्म होहिं सय केरे ।” से “तामस पट्ट रजोगुण धोरा । कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥” (उ० दो० १०३); तब इन वृत्तियों की प्रधानता में

मनुष्यों को भी विचार कर युग का धर्म करना चाहिये । सतयुग की वृत्ति में चित्त की प्रधानता रहती है, चित्त के देवता वासुदेव हैं । अवतः, चित्त ही पीपल रूप है । त्रेता की वृत्ति में बुद्धि की प्रधानता रहती है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं, वे ही ऊपर पाकर रूप कहे भी गये हैं । ध्यान चित्त प्राधान्य में और जप बुद्धि के प्राधान्य में होता भी है । पूजा शरीर एवं इन्द्रियों से होती है, इनमें अहंकार की प्रधानता है, इसमें द्वार पर वृत्ति की प्रधानता रहती है । यह आमरूप है । आम कामदेव रूप कहा गया है, काम से सृष्टि होती है, वैसे अहंकार से भी सृष्टि होती है । मानसी पूजा में भी संकल्पों से सृष्टि के समान पदार्थों की उत्पत्ति करके पूजा की जाती है । कलि की वृत्ति में मन की प्रधानता रहती है । मन के देवता चंद्रमा हैं जो श्रीशिवजी के आविर्भूत हैं, इससे इसे शिव रूप वट कहा गया है । इस अवस्था में कथा एवं नामकीर्तन ही उपाय हैं ।

श्रीगुरुजी को काल नहीं व्यापता, इससे उन्हें रात्रि का विशेष नहीं होता है, निरंतर भजन में लगे रहते हैं, उनका शरीर दिव्य है, इससे आलस आदि की सम्भावना नहीं ।

प्रभु ने वर देकर इन्हें कहा था—“काय वचन मन समपद, करेसु अचल अनुराग ॥” (दो० ८५) ; यही ये सदा करते रहते हैं, ध्यान और मानस पूजा मन की भक्ति, जाप-यज्ञ सन की और चरित्र वर्णन वचन की भक्ति है ।

‘जाप यज्ञ’ ; यथा—“मनोमन्त्रे स्थितो मन्त्रो मन्त्रमन्त्रे स्थितं मनः । मनोमन्त्रसमायोगो जप इत्यभिधीयते ॥” अर्थात् मंत्रार्थ विचार में मन को लीन किये हुए मंत्र-जप होता है । जप-यज्ञ के और भी अंग ; यथा—“बीज मंत्र जपिये सोई तो जपत महेश । प्रेम बारि तर्पन भलो घृत सहज सनेहु । संसय सन्निधि अग्निनि छमा, समता बलि देहु ॥” (वि० १०८) ।

(२) ‘रामचरित विचित्र’—नाम, रूप, लीला, धाम का वर्णन चरित है । उसमें अनेकों रसों का सन्निभण विचित्रता है । पुनः एक-एक चरित के अनेक हेतु होना भी उनमें विचित्रता है ।

(३) ‘मति यिमल मराला’—वहाँ अविद्या नहीं व्यापती, इससे सन निर्मल मति के हैं, पुनः निरंतर कथा श्रवण भी निर्मल मति का हेतु है ।

जब मैं जाह सो कौतुक देखा । वर उपजा आनंद बिसेखा ॥१०॥

दोहा—तब कछु काल मराल तनु, धरि तहँ कीन्ह निवात ।

सादर सुनि रघुपति-गुन, पुनि आयउँ कैलास ॥५७॥

गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा । मैं जेहि समय गयउँ खग-पासा ॥१॥

अर्थ—जब मैंने जाकर वह तमारा देखा, तब (मेरे) हृदय में विशेष आनंद पैदा हुआ ॥१०॥ तब मैंने कुछ काल हंस-शरीर धारण करके यहाँ निवास किया और श्रीरघुनाथजी के चरित आदर पूर्वक सुनकर फिर कैलास लौट आया । यहाँ मन शांत हो गया, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई) ॥५७॥ हे गिरिजे ! मैंने यह सब इतिहास कहा—जिस समय मैं श्रीगुरुजी की के पास गया ॥१॥

विशेष—(१) ‘सो कौतुक देखा’—‘गिरि सुमेरु उत्तर दिसि...’ से यहाँ तक जो कहा गया, यही कौतुक (आश्चर्य) है । पुनः पत्नी की ओर, पत्नी की वक्ता, पत्नी आपक, यही पुजारी, ध्यानी, श्रव्यादि कौतुक देखा ।

‘उर उपजा आनंद विसेपा ।’—श्रीशिवजी के हृदय का विपाद दूर हो गया, इस नील गिरि के कौतुक से उन्हें विशेष आनंद उपजा । विपाद, ; यथा—“सती कीन्ह सीता कर वेपा । सिव उर भयउ विपाद विसेपा ॥” (बा० दो० ५५) ; वह यहाँ दूर हुआ ।

(२) ‘तब कुछ काल मराल तनु...’—भाव यह कि कुछ काल सत्संग के विना कथा का आनंद नहीं मिलता । यहाँ एक आशुति पूरी सुनने का तात्पर्य है । ‘मराल तनु धरि’ वहाँ हंसों का ही समाज था, इसलिये हंस तन धारण किया । समाज के अनुरूप वेप चाहिये ; यथा—“देव दनुज धरि मनुज सरिरी । विपुल वीर आवे रनधीरा ॥” (बा० दो० १५१) ; “रहे असुर छल छोनिय वेपा ।” (बा० दो० १४०) । पुनः अपने रूप से जाते तो उन्हें कहने में संकोच होता, क्योंकि ये (श्रीशिवजी) ही मानस के आचार्य हैं, इन्हीं से लोमश ने चरित पाया और फिर उनसे श्रीभुशुंडीजी ने पाया । अतः, गुरु के भी गुरु के सामने कैसे घका घन कर कहते ?

‘सादर सुनि रघुपति गुन...’—श्रीभुशुंडीजी सादर गान करते थे ; यथा—“प्रेम सहित कर सादर गाना ॥” इससे मँते भी उसे सादर सुना । भाव यह कि श्रीरामचरित आदर करने ही योग्य है, इसी से पेसी रीति है—बा० दो० ४६ चौ० ५ एवं “सादर सुनहुं सुजन मन लाई ।” (बा० दो० १४) देखिये । ‘पुनि आयउ कैलास’—श्रीरामगुण से ही शांति पाकर यहाँ फिर आया ।

(३) ‘गिरिजा कहैउ सो...’—यहाँ ‘तुम्ह केहि भौंति सुना मद नारी ।’ का उत्तर पूरा हुआ । आगे भीगरुड़जी के वहाँ जाने का हेतु कहेंगे—

‘तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा’ का उत्तर—

अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु । गयउ काग पहि खगकुल-केतु ॥१॥

जब रघुनाथ कीन्ह रन - कीड़ा । समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥३॥

अर्थ—अब वह कथा सुनो, जिस कारण पत्नी कुल के ध्वजा रूप गरुड़जी काकभुशुंडीजी के यहाँ गये ॥१॥ जब श्रीरघुनाथजी ने रण-लीला की—प्रसु का वह चरित समझकर मुझे लज्जा लगती है ॥३॥

विशेष—(१) ‘गयउ काग पहि खग कुल केतु’—‘काग’ कहकर श्रीभुशुंडीजी की म्यूनता और ‘खगकुल केतु’ कहकर गरुड़ की बड़ाई प्रकट की कि एक पक्षियों में चाँदाल (अति नीच) और दूसरा सब पक्षियों में श्रेष्ठ । पर कोई-कोई हेतु ऐसे भी होते हैं कि बड़े-छोटे के पास जाते हैं, उन्हें सुनो ।

(२) ‘जब रघुनाथ कीन्ह...’—‘रघुनाथ’ शब्द से वैसी रण-लीला का हेतु कहा कि रण में मनुष्य-कुल वाले की पेसी भी दशा होती है, रण की शोभा तभी होती है, जब दोनों ओर बराबर वीरों का युद्ध हो, इसलिये श्वर का भी कुछ परामर्श दिखाना आवश्यक था । ऐसा ही कहा है ; यथा—“रन सोभा लागि प्रभुहि बँधायो ।” (छं० दो० ७१) ।

‘होत मोहि ब्रीड़ा’—लज्जा लगने का कारण यह कि जिसके भौंह-भंग से काल का भी नाश हो जाता है, उसे तुच्छ राक्षस बाँध ले, इसमें स्वामी की बड़ी लघुता होती है ।

इंद्रजीत कर आपु बँधायो । तब नारद सुनि गरुड़ पठायो ॥४॥

बंधन काटि गयो वरगादा । उपजा हृदय प्रचंड विपादा ॥५॥

[कोषा ५८]

प्रभु - बंधन समुक्त बहु भौंती । करत बिचार उरग - आराती ॥६॥

अर्थ—इन्द्र-विजयी सेपगढ़ के दायों से जब प्रभु ने अपनेको बंधाया, तब नारद मुनि ने (जाकर) गरुड़जी को भेजा ॥४॥ सपों के खानेवाले गरुड़जी नागपारा काटकर गये, तब उनके हृदय में प्रचल रोद उत्पन्न हुआ ॥५॥ सपों के शत्रु गरुड़जी प्रभु का (यथार्थ) बंधन समझकर बहुत प्रकार बिचार करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'इंद्रजीत कर आपु बंधायो ।'—श्रीरामजी ने सेना के साथ अपनेको बंधाकर उसे बहाई दी, तब उसका 'इंद्रजीत' नाम दिया गया कि उसने इंद्र को ही जीतकर बंध लिया था, तब श्रीरामजी का भी बंध लेना योग्य हो है । 'आपु बंधायो'—अर्थात् वह बल करके प्रभु को नहीं बंध सकता था, इन्होंने रण-रोभा के लिये स्वयं अपनेको बंधा लिया । यह भी भाव है कि निर्बल के हाथ बंधाते तो सदेह नहीं होता, बली के हाथ से बंधने से लोगों को वह नर-नाग्य सच्चा ही दीखता है ।

'तन नारद मुनि'—'तब' का भाव यह कि जब प्रभु का नर नाग्य दिखाने का अभिप्राय जाना कि जब स्वयं बंधवाया है, तो अपने आप छूट जाने में उनका बंध सेल मूढा हो जायगा, रोकर रोकर तुल जायगा, इसलिये श्रीगरुड़जी को जाकर भेजा और उनसे छुड़ाया ।

(२) 'बधन काटि गयउ उरगादा ।'—उरगाद का अर्थ सपों को खानेवाला है, अर्थात् सपों से श्रीरामजी बंधे थे, गरुड़जी ने आकर उन्हें खा लिया, यथा—'दागपति सब धरि खाये, माया नाग बहय ।' (छं० दो० २१), 'उपजा हृदय प्रचड विपादा ।' सपों को पचा गये, पर विपाद को न पचा सके, इससे उसे प्रचड कहा है ।

(३) 'प्रभु बधन समुक्त'—'बहु भौंती' का विस्तार आगे है, समझते हैं कि जिसका दास सपों को था होता है, वह स्वामी उन्हीं कुछ सपों से बंध जाय और फिर छुड़ा न सके, यह तो नहीं हो सकता ।

व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । माया - मोह - पार परमीसा ॥७॥

सो अघतार सुनेउँ जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कहु नाहीं ॥८॥

रोह—भव - बंधन ते छूटहिं, नर जपि जाकर नाम ।

खर्व निसाचर बाँधेउ, नाग - पास सोइ राम ॥९॥

अर्थ—जो सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म है, रजोगुण रहित और वाणीपति है, माया मोह से परे और परमेश्वर है ॥७॥ उसका अघतार जगत् में मैंने सुना था, पर उस (ब्रह्म) का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा (भाव यह कि उन्हें बधन में विपरा देखा था) ॥८॥ मनुष्य जिसका नाम उपकर भवपारा से छूट जाते हैं । उन्हीं श्रीरामजी को मुख्य राक्षस ने नागपारा से बाँध लिया ॥९॥

विशेष—(१) 'व्यापक' अर्थात् विरज-व्याप्य है और श्रीरामजी उसके व्यापक है, भीतर-बाहर पूर्ण हैं । तो ये कैसे बाँधे जा सकते हैं ? ब्रह्म अर्थात् अत्यन्त शुद्ध है, कोटि-कोटि ब्रह्मांड उनके रोम-रोम में है, तो ये कैसे बंध सकते हैं ? 'विरज' है, उनमें माया के गुणों का स्थान नहीं हो सकता, तब

माया-नाग के बंधन में कैसे आ सकते हैं ? वे माया-मोह से परे हैं, तब माया के नाग से कैसे मोहित हो सकते हैं ? वागीश हैं, फिर बोल नहीं सकते थे, यह क्यों ? परमेश्वर हैं, इत्यादि । 'परमीसा' का शुद्ध रूप 'परमेशा' होना चाहता था, पर प्रथम चरण के 'वागीसा' से तुलान्त नहीं मिलता ; इसलिये वैसा लिखा गया । भाषा में यह ग्रन्थ बना है, इसमें ऐसे शब्द प्रायः कहे जाते हैं ।

'वागीसा' ; यथा—“सारद दाह नारि सम स्वामी । राम सूत्र धर अंतरजामी ।” (बा० दो० १०४) ; 'सो अवतार सुनेउ' ; यथा—“सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति माया धनी । अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी ।” (बा० दो० ५१) । श्रीनारदजी से अभी सुना होगा ।

(२) 'भय-बंधन ते छूटहिं'—जिसके नाम का ऐसा प्रताप है, वह कैसे बंधन में पड़ सकता है ? यथा—“जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भय-बंधन काटहिं नर ज्ञानी ॥ तासु दूत कि बंध तर आया । प्रभु फारज लागि कपिहिं बधावा ॥” (सुं० दो० १४) ; 'खर्व निसाचर'—जिसे श्रीहनुमानजी ने भगाया, श्रीजाम्यवान्जी ने मूर्च्छित कर दिया । उसने बाँध लिया, तब बड़ाई कहाँ रह गई ? प्रभु तो बड़े-बड़े दैत्यों को नारा करनेवाले हैं । वे ही श्रीरामजी हैं ?

नाना भाँति मनहिं समुभावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥१॥

खेदखिन्न मन तर्क बढ़ाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥२॥

व्याकुल गयउ, देवरिपि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥३॥

सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम कै माया ॥४॥

जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरियाई विमोह मन करई ॥५॥

अर्थ—श्रीगुरुजी ने अनेकों प्रकार से मन को समझाया, पर ज्ञान न हुआ (किन्तु), हृदय में भ्रम छा गया ॥१॥ दुःख से स्त्रीण (उदास) होकर मन में तर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही तरह मोह के बंध हो गये (कि वे ईश्वर नहीं हैं, नर हैं, तभी बंध गये) ॥२॥ व्याकुल होकर वे देवर्षि श्रीनारदजी के पास गये और जो संशय उनके मन में था, वह उन्होंने कह सुनाया ॥३॥ सुनकर श्रीनारदजी के मन में अत्यन्त दया लगी, (वे बोले—) हे गुरु ! सुनो, श्रीरामजी की माया अत्यन्त बलवती है ॥४॥ जो ज्ञानियों के चित को अपहरण करके बलात् उनके मन में विशेष मोह उत्पन्न कर देती है ॥५॥

विशेष—(१) 'नाना भाँति' समझाना ऊपर के विशेषणों के भावों को कहा है, जो ऊपर कहे गये कि वे विशेषण यथार्थ हैं और इन्हीं के हैं । और भी—ईश्वर के चरित्रों की अगाधता जीव नहीं जान सकते । अतः, संदेह न करना चाहिये । 'प्रगट न ज्ञान'—भ्रम से ज्ञान आच्छादित हो गया है, जैसे सूर्य मेघ से ढँके हुए दिखाते हैं ; यथा—“अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥” (बा० दो० ५०) ; भ्रम यह है कि महर्षियों ने कहा है कि श्रीरामजी ब्रह्म ही हैं, रघुकुल में अवतार लिया है, उन्हें मूढ़ा कैसे कहे ; यथा—“शृषा न होइ देवरिपि भाषा ।” (बा० दो० ६०), और यदि सत्य मानें तो ब्रह्म माया के बंधन में कैसे आ सकता ? इनमें तो कुछ भी प्रभाव देखा नहीं जाता ।

(२) 'खेदखिन्न'—दुःखा के कारण दुःख से खिन्न हो गये । तर्कणा करने लगे, पर कोई तर्क

प्रभु - बंधन समुक्त बहु भाँती । करत विचार उरग - आराती ॥६॥

अर्थ—इन्द्र-विजयी मेघनाद के हाथों से जब प्रभु ने अपनेको बँधाया, तब नारद मुनि ने (जाकर) गरुड़जी को भेजा ॥५॥ सर्पों के खानेवाले गरुड़जी नागपाश काटकर गये, तब उनके हृदय में प्रयत्न खेद उत्पन्न हुआ ॥५॥ सर्पों के शत्रु गरुड़जी प्रभु का (यथार्थ) बंधन समझकर बहुत प्रकार विचार करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'इंद्रजीत कर आपु बँधायो ।'—श्रीरामजी ने सेना के साथ अपनेको बँधाकर उसे बड़ाई दी, तब उसका 'इंद्रजीत' नाम दिया गया कि उसने इन्द्र को ही जीतकर बाँध लिया था, तब श्रीरामजी का भी बाँध लेना योग्य ही है । 'आपु बँधायो'—अर्थात् वह बल करके प्रभु को नहीं बाँध सकता था, इन्होंने रण-योभा के लिये स्वयं अपनेको बँधा लिया । यह भी भाव है कि निर्बल के हाथ बँधाते तो संदेह नहीं होता, बली के हाथ से बँधने से लोगों को वह नर-नाट्य सच्चा ही दीखता है ।

'तब नारद मुनि...'—'तब' का भाव यह कि जब प्रभु का नर-नाट्य दिखाने का अभिप्राय जाना कि जब स्वयं बँधवाया है, तो अपने आप छुट जाने में उनका वह खेल मूठा हो जायगा, परेवर्य खुल जायगा, इसलिये श्रीगरुड़जी को जाकर भेजा और उनसे छुड़ाया ।

(२) 'बंधन फाटि गयउ उरगादा ।'—उरगाद का अर्थ सर्पों को खानेवाला है, अर्थात् सर्पों से श्रीरामजी बँधे थे, गरुड़जी ने आकर उन्हें रखा लिया ; यथा—'खगपति सब धरि खाये, माया नाग बहय ।' (छं० दो० ७३) ; 'उपजा हृदय प्रचंड विषादा ।' सर्पों को पचा गये, पर विषाद को न पचा सके, इससे उसे प्रचंड कहा है ।

(३) 'प्रभु बंधन समुक्त...'—'बहु भाँती' का विस्तार आगे है, समझते हैं कि जिसका दास सर्पों को खा लेता है, वह स्वामी उन्हीं सुख सर्पों से बँध जाय और फिर छुड़ा न सके, यह तो नहीं हो सकता ।

व्यापक ब्रह्म विरज चागीसा । माया - मोह - पार परमीसा ॥७॥

सो अवतार सुनेउँ जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कहु नाहीं ॥८॥

दोहा—मय - बंधन ते छूटहिं, नर जपि जाकर नाम ।

खर्ब निसाचर बाँधेउ, नाग - पास सोइ राम ॥५८॥

अर्थ—जो सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म है, रजोगुण रहित और वाष्पिपति है, माया-मोह से परे और परेश्वर है ॥७॥ उसका अवतार जगत् में मैंने सुना था, पर उस (ब्रह्म) का प्रभाव कुछ भी नहीं देर (भाव यह कि उन्हीं बंधन में विषय देखा था) ॥८॥ मनुष्य जिनका नाम जपकर भवपाश से छूट जाते हैं । उन्हीं श्रीरामजी को सुख राक्षस ने नागपाश से बाँध लिया ॥५८॥

विशेष—(१) 'व्यापक' अर्थात् विश्व-व्याप्य है और श्रीरामजी उसके व्यापक हैं, भीतर बाहर पूर्ण हैं । तो वे कैसे बाँधे जा सकते हैं ? ब्रह्म अर्थात् अत्यन्त बृहद् है, फोटि-फोटि ब्रह्मांड उनके रोम-रोम में हैं, तो वे कैसे बँध सकते हैं ? 'विरज' है, उनमें माया के गुणों का स्पर्श नहीं हो सकता, तब

माया-नाग के बधन में कैसे आ सकते हैं ? वे माया मोह से परे हैं, तब माया के नाग से कैसे मोहित हो सकते हैं ? बागीशा हैं, फिर बोल नहीं सकते थे, यह क्यों ? परमेश्वर हैं, इत्यादि । 'परमीसा' का शुद्ध-रूप 'परमेशा' होना चाहता था, पर प्रथम धरण के 'बागीसा' से तुकान्त नहीं मिलता ; इसलिये वैसा लिखा गया । भाषा में यह ग्रन्थ बना है, इसमें ऐसे शब्द प्रायः कहे जाते हैं ।

'बागीसा', यथा—“सारद दारु नारि सम स्वामी । राम सूत्र घर अतरजामी ।” (बा० दो० १०४) ; 'सो अवतार सुनेउ', यथा—“सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति माया धनी । अवतरेउ अपने भगत हित निज तत्र नित रघुकुल मनी ।” (बा० दो० ५१) । श्रीनारदजी से अभी सुना होगा ।

(२) 'भव-बधन ते छूटहि ..'—जिसके नाम का ऐसा प्रताप है, वह कैसे बधन में पड़ सकता है ? यथा—“जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव-बंधन काटहि नर ज्ञानी ॥ तासु दूत कि बंध तर आवा । प्रभु कारज लागि कपिहि बधावा ॥” (सु० दो० १४), 'एव निसाचर'—जिसे श्रीहनुमान्जी ने भगाया, श्रीजाम्बवान्जी ने मूर्च्छित कर दिया । उसने बाँध लिया, तब बड़ाई कहाँ रह गई ? प्रभु तो बड़े-बड़े दैत्यों को नाश करनेवाले हैं । वे ही श्रीरामजी हैं ?

नाना भाँति मनहि समुभावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥१॥

खेदखिन्न मन तर्क बढ़ाई । भयउ मोहयस तुम्हरिहि नाँई ॥२॥

व्याकुल गयउ देवरिपि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥३॥

सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रयल राम कै माया । ४॥

जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरियाई विमोह मन करई ॥५॥

अर्थ—श्रीगरुड़जी ने अनेकों प्रकार से मन को समझाया, पर ज्ञान न हुआ (किन्तु), हृदय में भ्रम छा गया ॥१॥ दुःख से क्षीण (उदास) होकर मन में तर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही तरह मोह के वश हो गये (कि वे ईश्वर नहीं हैं, नर हैं, तभी बंध गये) ॥२॥ व्याकुल होकर वे देवरिपि श्रीनारदजी के पास गये और जो सशय उनके मन में था, वह उन्होंने कह सुनाया ॥३॥ सुनकर श्रीनारदजी के मन में अत्यन्त दया लगी, (वे बोले—) हे गरुड़ ! सुनो, श्रीरामजी की माया अत्यन्त बलवती है ॥४॥ जो ज्ञानियों के चित्त को अपहरण करके बलान्तर उनके मन में विशेष मोह उत्पन्न कर देती है ॥५॥

विशेष—(१) 'नाना भाँति' समझाना ऊपर के विशेषणों के भावों को कहा है, जो ऊपर कहे गये कि वे विशेषण यथार्थ हैं और इन्हें के हैं । और भी—ईश्वर के चरित्रों की अगाधता जीव नहीं जान सकते । अतः, सदेह न करना चाहिये । 'प्रगट न ज्ञान'—भ्रम से ज्ञान आच्छादित हो गया है, जैसे सूर्य मेघ से ढँके हुए दिखाते हैं, यथा—“अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥” (बा० दो० ५०), भ्रम यह है कि महर्षियों ने कहा है कि श्रीरामजी ब्रह्म ही हैं, रघुकुल में अवतार लिया है, उन्हें मूढ़ा कैसे कहें, यथा—“मृषा न होइ देवरिपि भाषा ।” (बा० दो० ६०), और यदि सत्य मानें तो ब्रह्म माया के बधन में कैसे आ सकता ? इनमें तो कुछ भी प्रभाव देखा नहीं जाता ।

(२) 'खेदखिन्न ..'—दुःखिधा के कारण दुःख से खिन्न हो गये । तर्कणा करने लगे, पर कोई तर्क

ठीक नहीं होता, तर्क पर तर्क बढ़ते जाते हैं। तर्क, जैसे कि घुप से अभि होने का अनुमान होता है। पर कहीं बिना घुम के भी अभि होती है। जैसे ऐश्वर्य देखकर ईश्वरता मानी जाती है। पर यदि वे अपना ऐश्वर्य न दिखायें तो क्या ईश्वर नहीं है ? दिखाना उनके अधीन है। अतः, तर्क से ही ईश्वर का निर्णय नहीं हो सकता। कहा भी है—“अचिन्त्या खलु ये भावा न वास्तव्येण योजयेत्।” (वा० सू० आनन्द माप्य १।१।१)।

‘भयंभ सोह बंस तुम्हरिहि नाई।’—तुम भी ‘नर वा ब्रह्म’ के भ्रम में पड़ी थीं; यथा—“जो नृप तनय तो ब्रह्मकिमि, नारि विरह मति भोरि।” (वा० दो० १०८); पुनः “संसु गिरा पुनि मृपा न होई।” (वा० दो० ५०); वैसी ही दशा श्रीगरुडजी की भी हुई।

(३) ‘गयड देवरिपि पाहीं’—श्रीनारदजी ने ही इन्हें नाग पाश काटने को भेजा था और श्रीरामजी को ईश्वर भी कहा था। इससे वन्ही से समाधान कराने के लिये गये। ‘लागि अति दया’—संत स्वभाव से उन्हें दया लग आई; यथा—“नारद देखा बिकल जयता। लागि दया कोमल चित संता ॥” (आ० दो० १); ‘सुनु खग’—शिष्य भाव से मोहित होकर आये, इससे हलका नाम ‘खग’ ही कहा है।

(४) ‘जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई’—श्रीनारदजी और सनकादिक ज्ञानी मुनियों के मोह प्रसंग मानस में ही कहे गये हैं। तथा—“नारद भव विरंचि सनकादी। जे मुनि नायक आत्म वादी ॥ मोह न अंध कीन्ह कहि कैही।” (दो० ११); ‘बरियाई’—श्रुति-स्मृति के प्रमाणों को देते हैं, पर ये प्रमाण हृदय में नहीं जमते।

जेहि बहू बार नचावा मोही। सोह व्यापी विहंगपति तोही ॥६॥

महामोह उपजा उर, तोरे। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥७॥

चतुरानन पहि जाहु खगेसा। सोह करेहु जेहि होह निदेसा ॥८॥

सोहा—अंस कहि चले देवरिपि, करत राम-गुन-गान।

हरिमाया - धल वरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥५६॥

अर्थ—जिस (हरिमाया) ने मुझे बहुत बार नचाया है, है पक्षिराज! वही माया तुमको व्यापी है ॥६॥ तुम्हारे हृदय में महा-मोह उत्पन्न हुआ है, है खग! मेरे कहने से शीघ्र न मिटेगा ॥७॥ है खगराज! तुम चतुरानन श्रीब्रह्मजी के पास जाओ, और वही करोगे, जिसकी आज्ञा हो ॥८॥ ऐसा कहकर देवरिपि श्रीनारदजी और धुनयजी का मुखान करत हुए चले। परम-सुजान श्रीनारदजी बार-बार भगवान् की माया का धल वर्णन करते हुए जा रहे हैं ॥५६॥

विशेष—(१) ‘जेहि बहु बार नचावा मोही।’—बहुत बार मैं एक बार की चर्चा वा० दो० १२४-१४० में आ गई है। ‘नचावा’—वहाँ बंदर का-सा रूप मिला था, बंदर नचाया जाता ही है। पर नचाना यहाँ दिक् करने के अर्थ में है; यथा—“बेरि सकल बहू नाच नचावहि।” (वा० दो० १); ‘महामोह उपजा’—मोह मात्र होता तो मिट भी जाता, पर महामोह है और दस शाप के कारण मुझे बेगि (शीघ्रता) में ही कुछ कहना होगा। इससे मिट नहीं सकता। ‘खग’—का भाव यह कि तुम भी आकाश में उड़ कर रहे हो, इस श्रुति में बिना स्थिर होकर सत्संग किये समाधान न होगा।

(२) 'चतुरानन पहि जाहु'—उनके चारों मुखों से चारों वेदों का आविर्भाव हुआ है। अतः वे ईश्वर तत्त्व के अच्छे ज्ञाता हैं। 'जेहि होइ निदेसा'—सम्भवतः यदि वे उपदेश न करें और दूसरी आज्ञा दें, तो बड़ी करना, भाव यह कि उनकी आज्ञा अन्यथा नहीं होती।

(३) 'करत राम गुनगान'—यह श्रीनारदजी का स्वभाव है। पुनः यहाँ गरुड़जी पर माया का प्रभाव देख रहे हैं। इससे अपने विषय में भी डर हो आया। अतः, उससे ध्वने का उपाय रूप राम-गुण-गान कर रहे हैं; यथा—“हरन मोह तम दिन कर कर से।” (बा० दो० ११) ; माया के बल को बार-बार स्मरण करते जाते हैं, जिससे उससे सावधानता बनी रहे। माया पर दृष्टि रखते हुए उससे डर कर हरि-भजन करना, यही परम सुज्ञानता है—यहाँ पर यह शिक्षा भी हुई।

तय खगपति बिरंचि पहि गयऊ । निज सदेह सुनावत भयऊ ॥१॥

सुनि बिरंचि रामहि सिर नावा । समुक्ति प्रताप प्रेम डर छावा ॥२॥

मन महँ करइ बिचार विधाता । मायाबस कवि कोविद ज्ञाता ॥३॥

हरि - माया कर अमित प्रभावा । विपुल वार जेहि मोहि नचावा ॥४॥

अग-जग-मय जग मम उपराजा । नहि आचरज मोह खगराजा ॥५॥

अर्थ—तब खगराज गरुड़जी श्रीब्रह्माजी के पास गये और उन्होंने अपना सदेह कह सुनाया ॥१॥ सुनकर श्रीब्रह्माजी ने श्रीरामजी को शिर नवाया, श्रीरामजी का प्रताप समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया (वे प्रेम में लीन हो गये) ॥२॥ श्रीब्रह्माजी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं ॥३॥ भगवान् की माया का प्रभाव अतोल है कि जिसने मुझको बहुत धार नाच नचाया है ॥४॥ यह स्थावर-जगमय जगत् मेरा ही पैदा किया हुआ है (भाव यह कि गरुड़जी भी मेरी हा सृष्टि में हैं, जब मुझे ही मोह हुआ तो) पतिराज को मोह होने में कुछ आश्चर्य नहीं है ॥५॥

विशेष—(१) 'बिरंचि पहि गयऊ'—भाव यह कि ये सब क्रेषण मेरे भी रचयिता हैं, तो मेरे सदेह का अवश्य निराकरण करेंगे। 'निज सदेह' जो ऊपर कहा गया—दो० ५७ चौ० ७-न और दो० ५८ पंक्ति।

(२) 'सुनि बिरंचि रामहि'—माया का भय मानकर श्रीरामजी को प्रणाम किया और फिर उनके प्रताप को समझकर प्रेम हुआ कि वे आश्रित की रक्षा अवश्य करते हैं। प्रणाम का यह भी हेतु है कि आप और आपकी माया धन्य है कि गरुड़ तक को भी तमाशा बना लिया—यह समझकर प्रेम हुआ कि जिनका उल्टा पल्टा नाम लेनेवाला भी माया-मोह को जीत लेता है, यथा—“नाम प्रभाव सही जो कहै कोउ सिला सरोरुह जामो। 'उलटे पलटे नाम महातम गुजनि जितो लजामो।'” (वि० २१८), वे ही प्रभु ऐसा नर नाट्य कर रहे हैं कि जिसमें ऐश्वर्य का छौंटा भी नहीं है, देखकर गरुड़ पेशों को भी भ्रम हो गया।

(३) 'मन महँ करइ बिचारे'—सोचते हैं कि कवि आदि सभी तो माया के वश हैं, तब वे दूसरे को कब छुड़ा सकते हैं ?

(४) 'हरि माया कर अमित प्रभावा'—यथा—“देवी-होषा गुणमयी मम-माया दुरत्यया।” (गीता ७।१४), 'मोहि नचावा' अर्थात् निर्लज्ज बना दिया। यहाँ, ज्ञानियों की शिक्षा भी है कि दूसरे को

मायावश देखकर दोष न देख उसपर दया ही करें और प्रभु को प्रणाम करें कि वे समर्थ हैं, वद को मुक्त और मुक्त को वद बना सकते हैं। अतः, उनकी सरस्वति ही मात्र इससे बचने का उपाय है।

तब बोले विधि गिरा सुहाई। जान महेस राम - प्रभुताई ॥६॥

बैनतेय संकर पहि जाह। तात अनत पूँछहु जनि काह ॥७॥

तहू होइहि तब संसय - हानी। चलेउ बिहंग सुनत विधि-बानी ॥८॥

दोहा—परमातुर बिहंगपति, आयउ तब मो पास।

जात रहेउँ कुबेर - गृह, रहिहु उमा कैलास ॥६०॥

अर्थ—तब (विचार कर चुकने पर) ब्रह्माजी सुन्दर बाणी बोले कि महादेवजी श्रीरामजी की प्रभुता जानते हैं ॥६॥ हे विनता के पुत्र गरुड़ ! तुम शंकरजी के पास जाओ, हे तात ! और कहीं किसी से मत पूछो ॥७॥ वहाँ तुम्हारे सन्देह का नाश होगा, ब्रह्माजी की बाणी सुनते ही पक्की चला ॥८॥ तब पतिराज गरुड़ अत्यन्त शीघ्रता पर्यं व्याकुलता से मेरे पास आये, हे उमा ! उस समय मैं कुबेरजी के यहाँ जाता था और तुम कैलास पर थी ॥६०॥

विशेष—(१) 'गिरा सुहाई'—बाणी में गरुड़जी पर प्रेम और दया है उनके हित का विधान है, श्रीशिवजी की प्रशंसा है और वह गरुड़जी के अनुमूल है—इससे उसे 'सुहाई' कहा है। 'जान महेस राम प्रभुताई'—कैलास प्रकरण में श्रीशिवजी ने राम-प्रभुता कही भी है। तथा—'नाम प्रभाव जान सिव नीको।' (रा. दो. १८) ; पुनः अवतार के लिये मुनि के विषय में इन्हीं की बात मानी गई; यथा—'भोर बचन सबके मन माना।' विवाह के समय भी, यथा—'सिव समुक्ताये देव सब...' इत्यादि। जानने के महान् सामर्थ्य पर 'महेस' और उनसे गरुड़जी का कल्याण होगा, इससे उन्हें 'संकर' कहा है। 'बैनतेय' कहने का भाव यह कि ये इस समय विनता की तरह चितित हैं। 'अनत पूछहु जनि'—भाव यह कि और कोई तुम्हारा संशय दूर नहीं कर सकेगा, तरह-तरह की बातों से और मोह बढ़ता जायगा। यहाँ श्रीपार्वतीजी के उस वचन का उत्तर भी हो गया जो कहा गया था—'तैदि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कया मुनि निकर बिहाई ॥' (दो. ५४) ; अर्थात् ब्रह्माजी के मना करने से अन्यत्र नहीं गये।

(२) 'चलेउ बिहंग'—शीघ्रता से उड़ चलने पर बिहंग कहा गया, 'विधि बानी'—इस बाणी में कार्य साधन की विधि भी है। उसपर चलना कर्तव्य है। 'तब बोले विधि गिरा सुहाई।' उपक्रम है और यहाँ—'सुनत विधि बानी।' उपसंहार है।

(४) 'परमातुर बिहंग पति'—पहले व्याकुल (आतुर) थे; यथा—'व्याकुल भयउ देव रिपि पाही।' जब यहाँ से श्रीब्रह्माजी के यहाँ भेजे गये फिर भी समाधान न हुआ, तब 'परम आतुर' हो गये। तथा यहाँ परमातुर का अत्यन्त शीघ्रता भी अर्थ है। 'चलेउ बिहंग' 'बिहंग पति आयउ' से भी शीघ्रता स्पष्ट होती है। 'कुबेर गृह'—अलका पुरी। इससे जना दिया कि उस समय तुम साथ नहीं थी, नहीं वो उमा अपरय कहती कि मैं तो नहीं जानती और सदा साथ ही रहती हूँ।

तेहि मम पद सादर सिर नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥१॥
 सुनि ता करि विनती मृदुवानी । प्रेम-सहित मैं कहेउँ भवानी ॥२॥
 मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही । कवन भौंति समुझावउँ तोही ॥३॥
 तबहिं होइ सय संसय भंगा । जब बहु काल करिय सत्संगा ॥४॥

अर्थ—उसने आदर सहित मेरे चरणों में शिर नवाया, फिर अपना संदेह सुनाया ॥१॥ हे भवानी ! उसकी विनती और कोमल प्रेमयुक्त वाणी सुनकर मैंने उससे प्रेम से कहा ॥२॥ हे गरुड़ ! तुम मुझे मार्ग में मिले हो (मैं कुवेरजी के यहाँ जा रहा हूँ, तब) तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ ? ॥३॥ सन संदेह तो सभी नाश होते हैं जब बहुत काल तक सत्संग किया जाय ॥४॥

विशेष—(१) 'सादर सिर नावा'—इससे पाया गया कि पहले श्रीनारदजी और श्रीब्रह्माजी के यहाँ इन्होंने सामान्य प्रणाम कर लिया था, जिसे नहीं लिखा गया, क्योंकि तब तक इनके मन में 'कुछ अहंकार था, जब मोह से परम व्याकुल हुए, तब महत्ता का अभिमान छूटा और शुद्ध जिज्ञासु की वृत्ति प्राप्ति हुई । तब यहाँ आदर के साथ प्रणाम किया । यह बात—'सुनि ता करि विनती...' इस अगली अङ्कौली से भी पुष्ट होती है ।

(२) 'सुनि ताकरि विनती...'—औरों ने टाल दिया था, जब श्रीशिवजी में इनकी गुरु-बुद्धि भाई और इन्होंने सादर प्रणाम किया, तब श्रीशिवजी ने भी प्रेम के साथ कहा । दुःखी देखकर दया से भी प्रेम के साथ कहा है ।

(३) 'तबहिं होइ सय...'—गरुड़जी जानी हैं, इनका संदेह मिटाना सुगम नहीं, इसीसे बहुत काल सत्संग करना कहते हैं । प्रभु के विषय के संदेह उनके सांगोपांग चरित सुनने से ही दूर होंगे । उसके लिये बहुत काल की आवश्यकता है । 'विनती मृदुवानी'—आगे भुशुंडीजी से संवाद होने में कही जायगी । वैसी ही वाणी यहाँ भी कही गई है, वहाँ मुख्य प्रसंग है, इसलिये वहीं लिखी गई है । संवादाश्रय में भरद्वाज और पार्वतीजी ने भी मृदुवाणी से विनती की है—वा० दो० ४४-४६ और १०६-११० देखिये ।

सुनिय तहाँ हरि-कथा सुहाई । नाना भौंति सुनिन्ह जो गाई ॥५॥
 जेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥६॥
 नित हरिकथा होति जहँ भाई । पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥७॥
 जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि अति नेहा ॥८॥

दोहा—बिनु सतसंग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न भाग ।

मोह गये बिनु राम-पद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥६१॥

शब्दार्थ—प्रतिपाद्य = प्रमाण पूर्वक कथन का विषय, यवय ।

अर्थ—यहाँ (सत्संग में रहकर) सुंदर हरि-कथा सुनिये, जो अनेक प्रकार से सुनियों ने गाई

हे ॥५॥ और जिसके आदि, मध्य और अंत में भगवान् श्रीरामजी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं ॥६॥ हे भाई ! जहाँ नित्य भगवान् की कथा होती है, वहाँ मैं तुमको भेजता हूँ, जाकर सुनो ॥७॥ सुनते ही सब संदेह दूर हो जायगा और श्रीरामजी के चरणों में अत्यन्त स्नेह होगा ॥८॥ विना सत्संग के हरिकथा नहीं (सुनने को मिलती), विना हरिकथा के मोह नहीं दूर होता और विना मोह के निवृत्त हुए श्रीरामजी के चरणों में निरचल प्रेम नहीं होता ॥६१॥

विशेष १) 'नाना भौति सुनिन्ह जो गाई ।' यथा—“कल्प भेद हरि चरित सुहाये । भौति अनेक सुनीस- गाये ॥” (बा० दो० ३२) ; नाना भौति की कथाएँ सुनने का तात्पर्य यह कि एक भौति की ही सुनने से दूसरी प्रकार की कथा सुनने पर संदेह हो जाता है कि ऐसी क्यों ? भौति तो वही सुनी थी ।

(२) 'जेहिमई आदि मध्य अवसाना । प्रभु...'-प्रत्यक्षचरितार्थों का नियम है कि वे आदि में जो विषय लेकर प्रथारंभ करते हैं, मध्य में भी जहाँ-तहाँ वसना ही प्रतिपादन करते हुए अंत में उसे ही सिद्ध करते हुए प्रथम की पूर्ति करते हैं । वैसे ही हम मध्य में भगवान् श्रीरामजी का ही प्रमुख मुख्य विषय है ; यथा—“सन्देह तमरोपकारण परं रामाख्यमीरां हरिम् ।” इस श्लोक से प्रथारंभ में ही इस प्रथम में श्रीरामजी का सर्वोपरि प्रमुख प्रतिपादन किया गया है और मध्य के अंत में भी—“राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ।” कहा गया है । उसके पीछे दो दोहों में शरणागति करके उन्होंने प्रभु में अनन्य-भक्ति-निष्ठा माँगी गई है । फिर श्लोकों में रामायण का महत्व कहा गया है । प्रथम के मध्य में सर्वत्र विधेयों का श्रीरामजी के अंश से होना और उनका श्रीरामजी की ही उपासना करना विविध प्रसंगों से कहा गया है । यही श्रीरामजी का प्रमुख प्रतिपादन है । श्रीमुकुन्दजी यही कथा कह करके थे, इसी से शिवजी ने गरुड़जी को वहीं पर भेजा अन्यत्र भी ऐसा ही कहा गया है ; यथा—“वेद रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदायते तथा मध्ये हृदिः सर्वत्र गीयते ॥”

(३) 'नित हरिकथा होति जहँ...'-‘भाई’—यह धोलचाल का मुहाविरा है । यहाँ नित्य ही कथा होती है । अतः, तुम्हें प्रेरण करने की भी आवश्यकता नहीं होगी । यह यहाँ का नित्य नियम है । अन्यत्र प्रायः माध, कार्तिक, वैशाख आदि विशेष अवसरों पर ही कथा अधिक होती है ।

(४) 'जाइहि सुनत सकल संदेहा ।'-क्योंकि यह कथा—“नित संदेह मोह भ्रम हरनो ।” (बा० दो० १०) ; है । जिसके संदेह, मोह और भ्रम इसे सुनकर न निवृत्त हों, उसे यही समझना चाहिये कि उसने सत्संग के द्वारा कथा को ठीक से सुना ही नहीं । क्योंकि यह वचन श्रीशिवजी का श्रीगरुड़जी के लिये आशीर्वाद-रूप है । दूसरा यह फल है—“राम-चरन होइहि अति नेहा ।” यही इस ग्रन्थ का तात्पर्य है, यह आगे-ग्रन्थ की समाप्ति पर 'सतपंच-चोपाई' के अर्थ में कहा जायगा ।

कथा श्रवण के दो फल हैं—संदेहों की निवृत्ति और श्रीराम-ज्ञान ।

(५) 'बिनु सतसंग न हरिकथा ...'-उपर्युक्त बातों को कारण माला अलंकार से यहाँ एकत्र बहते हैं कि सत्संग से हरिकथा और उससे मोह निवृत्ति और फिर श्रीरामजी में दृढ़ अनुराग होता है ।

ऊपर 'राम-चरन होइहि अति नेहा ।' कहा गया था, उसमें यह भी अर्थ होता है कि स्नेह होकर यह दृढ़ न हुआ तो कुछ दिन में नहीं रह जाता । उस दृष्टि की पूर्ति यहाँ दोहों में की गई है क्योंकि 'दृढ़ अनुराग' होना कहा गया है । सत्संग से हरिकथा ; यथा—“हरिहर कथा विराजति धेनी ।” (बा० दो० १) । कथा से मोह निवृत्ति ; यथा—“हरन मोह तम दिनकर फर से ।” (बा० दो० ११) ; मोह निवृत्ति से राम-पद-अनुराग ; यथा—“होइ विरेक मोह भ्रम मागा । तब खुनाथ परन अनुरागा ॥” (बा० दो० २२) ।

उपर्युक्त बातों के द्वारा कहने में यह भी हेतु है कि सत्संग और कथा से ही मोह निवृत्ति और राम-द-अनुराग होता है। अन्य रीति से श्रीराम-स्नेह हो भी तो दृढ़ नहीं रहता। पुनः गरुड़ को दृढ़ विश्वास होने के लिये भी दोहराकर कहा गया है।

मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किये जोग तप ज्ञान विरागा ॥१॥

उत्तर दिसि सुंदर-गिरि नीला । तहँ रह काकभुङ्डी सुसीला ॥२॥

राम-भगति-पथ परम प्रवीणा । ज्ञानी गुणगृह बहुकालीना ॥३॥

राम-कथा सो कहइ निरंतर । सादर सुनहि विविध बिहंगवर ॥४॥

अर्थ—योग, तप, ज्ञान और वैराग्य के करने पर भी बिना अनुराग के श्रीरघुनाथजी नहीं मिलते ॥१॥ उत्तर दिशा में एक सुन्दर नील पर्वत है, वहाँ सुशील काक-भुङ्डीजी रहते हैं ॥२॥ वे श्रीराम-भक्ति के मार्ग में अत्यन्त निपुण हैं, ज्ञानी हैं, गुणधाम हैं और बहुत काल के (पुराने) हैं ॥३॥ वे निरंतर श्रीरामजी की कथा कहते हैं और तरह-तरह के अनेक सुन्दर श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा' ; यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननि द्वारा ॥” (अं० दो० ११९) ।

यहाँ भुङ्गुएडीजी को 'सुशील, राम-भक्ति-पथ-परम प्रवीण, ज्ञानी, गुण गृह और बहुकालीन' इन पाँच गुणों से विशिष्ट कहा गया, ये गुण कथावाचक में अवश्य होने चाहिये। सुशील वक्ता से श्रोता का मन उदास नहीं होने पाता, वह अपने संशय ठीक से कहता है। (गरुड़जी को यह भी सूचित करते हैं कि वह तुम्हारा आदर करेगा, क्योंकि सुशील है)। राम-भक्ति मार्ग में प्रवीण वक्ता, नवधा, प्रेमा, परा आदि के भेदों को समझा देता है। ज्ञानी होने से संशय निवृत्त कर देता है, यथा—“ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं ।” गुण-गृह होने से उसके श्रोता में भी गुण प्राप्त होते हैं। बहुकालीन होने के कारण बहुत सत्संग करने से उसे सत्य का विशेष बोध रहता है और वह बहुत-सी अनुभवी बातें भी कहता है। श्रीशिष्यजी से यहाँ 'बहुकालीना' सुना है, इसी को आगे गरुड़जी कहेंगे—“नाथ सुना मैं अस सिध पाहीं । महा प्रलयहु नास तब नाहीं ॥” (दो० ११); इससे यह भी जानाया है कि उसने बहुत कल्पों की व्यवस्था देखी सुनी है, वह बहुत अवतारों के भेदों को भी जानता है और उसने उनके चरित्र देखे हैं। इन सब गुणों को आगे गरुड़जी भुङ्गुएडीजी में पायेंगे।

ऐसे ही श्रोता के भी पाँच लक्षण कहे गये हैं; यथा—“श्रोता सुमति सुसील सुवि, कथा-रसिक हरिदास । पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकास ॥” (दो० ११)। 'विविध बिहंग वर'; यथा—“सुनहि सकल भति विमल मराला । बसहि निरंतर जो तेहि ताला ॥” (दो० ५९); “वृद्ध वृद्ध बिहंग तहँ आवे । सुनहि राम के चरित सुहाये ॥” (दो० १२), अर्थात् सब वृद्ध, बहु कालीन और विमल भति हैं।

जाइ सुनहु तहँ हरिगुन भूरी । होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥५॥

मैं जय तेहि संव कथा बुझाई । चलेउ हरपि मम पद सिरनाई ॥६॥

ताते उमा न मैं संसुझावा । रघुपति-कृपा मरम मैं पावा ॥७॥

अर्थ—वहाँ जाकर भगवान् के गुण समूह सुनो, मोह से उत्पन्न दुःख दूर हो जायगा ॥५॥ मैंने जब उसे सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में शिर नवा हर्षित होकर चला ॥६॥ हे उमा ! मैंने उसे इसलिये (स्वयं) नहीं समझाया कि श्रीरघुनाथजी की कृपा से मैं मर्म पा गया, (वस मर्म को आगे कहते हैं) ॥७॥

विशेष—(१) 'जाइ सुनहु'—भाव यह कि जिज्ञासु बनकर वहीं पर जाओ, यह नहीं कि हम पक्षिगणों के राजा हैं । अतः, उसे अपने ही यहाँ बुलवाकर सुने । बटुपन का मान भुला कर जाओ ।

'हरि गुन भूरी'—पूर्व कहा गया—'बहु काल करिय सतसंगा' उसी को यहाँ 'हरि गुन भूरी' सुनो, ऐसा कहा है । भाव यह कि बहुत काल सुनने पर ही 'नाना भोति मुनिन्ह जो गई' कथाएँ सुनने को मिलेंगी और सब संशय एवं मोह जनित दुःख दूर होंगे । इनका मोह जनित दुःख ; यथा—“तेद दिन्न मन तर्फ बढ़ई ।” कहा गया था, उसके दूर होने का उपाय यहाँ कहा है ।

(२) 'मैं जब तेहि सब...'—'सब' में वे सब बातें भी आ गई जिन्हें श्रीरघुनाथजी के सम्बन्ध में श्रीशिवजी ने पूर्व उमा से कहा है ।

(३) 'चलेव हरि' श्रीशिवजी ने कहा है कि यहाँ जाते ही मोह निवृत्त हो जायगा । वे मूठ नहीं कहते ; यथा—“सुधा वचन नहि ईश्वर कहई ।” (दो० ११) ; यह श्रीगुरुजी ने ही आगे कहा है । अतः, विश्वास हो गया कि यहाँ जाते ही दुःख दूर होगा, इससे हर्ष कर चले । पहले 'व्याकुल' एवं 'परमातुर' होकर चलते थे, वह व्याकुलता अब नहीं रह गई । 'मम पद सिर नाई' यह कृतज्ञता के साथ विदाई का प्रणाम है ।

(४) 'रघुपति कृपा मरम मैं पाया ।' ; यथा—“सोइ जानइ जेहि देहु जनार्द्र ।” (अ० दो० १११) . विना श्रीरामजी की कृपा से उनकी लीला का मर्म कोई नहीं जान पाता, यथा—“लक्ष्मिनहूँ यह मर्म न जाना ।” (अ० दो० ११) ; श्रीमहाजी ने इन्हें भेजा था कि श्रीशंकरजी के यहाँ ही संदेह दूर हो जायगा । पर श्रीशिवजी ने नहीं समझाया । उसके कई कारण हैं—(क) एक ऊपर कहा गया कि तुम मार्ग में मिले हो और तुन्हें महामोह है, यह शीघ्रता में नहीं छूटेगा । (ख) दूसरा यहाँ मर्म में कह रहे हैं कि इसने कभी अभिमान किया होगा, अतः, श्रीरामजी इससे नीच के द्वारा उपदेश कराके उसे दूर करेंगे । (ग) तीसरा यह कि पत्नी पत्नी की ही भाषा में अच्छी तरह समझ सकता है । (घ) रघुनाथजी ने श्रीशिवजी से श्रीरामचरित पाया है, उसी (श्रीशिवजी की ही) कथा से इन्हें उपदेश करेंगे । अतः, शिष्य द्वारा संदेह दूर करना श्रीशिवजी का ही माना जायगा । इस तरह श्रीमहाजी का वचन भी निरुद्ध गया है ।

होइहि फोन्ह कचहुँ अभिमाना । सो खोचइ वह कृपानिधाना ॥ ८ ॥

कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा । समुझइ खग खग ही कै भाखा ॥ ९ ॥

प्रभु - माया बलवन्त भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥ १० ॥

अर्थ—कभी इमने अभिमान किया होगा, कृपासागर श्रीरामजी इस अभिमान को नारा किया चाहते हैं ॥८॥ और, फिर कुछ इससे भी मैंने उसे नहीं रखा (अपने पास रखकर नहीं समझाया) कि पक्षी-पक्षी की ही बोली ठीक समझते हैं ॥९॥ हे भवानी ! प्रभु की माया बड़ी बलवन्ती है । ऐसा फोन्हाती है जिसे वह न मोह ले ? ॥१०॥

विशेष—(१) 'होइहि किन्ह कयहुँ अभिमाना ।'—'कयहुँ' का भाव यह कि हम यह नहीं जानते कि यह अभिमान कब का है, पर श्रीराम-कृपा से इतना अवश्य जाना हुआ है कि यह व्यवस्था इनके अभिमान दूर करने के लिये है। यदि रण-अंधन काटने का अभिमान कहा जाय, तो उसे तो श्रीशिवजी जानते ही हैं, वही प्रसंग यह ही रहे हैं। तब 'कयहुँ' क्यों कहते ? जैसे श्रीनारदजी को काम के जीतने का अभिमान था, तो माया के द्वारा कामोदीपन कराके उन्हें नीरोग किया। वैसे इन्हें भक्ति और ज्ञान का अभिमान हो गया होगा और यह भी कि हम भगवान् के परम कृपा-पात्र होने से बडे हैं इत्यादि, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इसीसे स्वामी में ही मनुष्यत्व आरोपण रूप मोह हुआ और फिर जाति में अति-नीच को गुरु बनाकर छुड़ानेवाले का प्रबंध किया गया। यह बात आगे के—'ज्ञानी भगत सिरोमनि...' से पुष्ट होती है।

'कृपानिधाना'—भक्त के अभिमान निवारण में भी भगवान् को गर्व प्रहारी आदि नहीं कहकर कृपानिधाना कहने का भाव यह कि भगवान् अपने भक्तों का गर्व-निवारण भी उनकी प्रतिष्ठा रखते हुए करते हैं, इसीसे श्रीगरुडजी को भक्तों के यहाँ ही फिराया है। ऐसे ही श्रीनारदजी के गर्व-हरण की व्यवस्था भी औरों को नहीं ज्ञात हुई; यथा—“सो चरित्र लखि काहु न पाया। नारद जानि सबहि सिर-नाबा ॥” “काहु न लया सो चरित बिसेपा ।” (बा० दो० १३२-१३३) ; यह भक्तों पर कृपा की विशेषता है। भगवान् का स्वभाव ही ऐसा है कि वे—‘जन अभिमान न राखहि काऊ।’ इससे श्रीशिवजी ने ऐसा अनुमान किया है।

लीला-विधि में एवं किसी वैदिक धर्म स्थापन के लिये भगवान् अपने नित्य पार्ष्वों को भी अपनी इच्छा (माया) से बराबर देते हैं और फिर वे स्वयं उन्हें मुक्त भी करते हैं, किंतु दूसरों की माया उनके भक्तों पर नहीं लगती; यथा—“त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिप्रणशसंसारविमोचनादयः । भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्त्वदीयगंभीरमनोनुसारिणः ॥” (आलवंदार स्तोत्र २३) ; यही बात यहाँ—“प्रभु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥” से कही गई है। ‘प्रभु-माया’ का भाव यह कि माया प्रभु की है, उसमें प्रभु का बल है, इससे वह परम समर्थ है।

दोहा—ज्ञानी भगत सिरोमनि, विभुवन-पति कर जान ।

ताहि मोह माया नर, पाँवर करहि गुमान ॥

सिव बिचि कहँ मोहइ, को है - बपुरा आन ।

अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान् ॥६२॥

अर्थ—(जो) ज्ञानियों और भक्तों के शिरमौलि और लोकत्रय-पति के वाहन (श्रीगरुडजी) हैं, उन्हीं को (जब) माया ने मोहित कर लिया (तब) नीच मनुष्य क्या घमंड करते हैं ? (वे तो किसी गिनती में नहीं हैं, उनके इस घमंड से कि माया हमारा क्या करेगी ? उनकी नीचता प्रकट होती है,) ॥ (माया) श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी को भी मोह में डाल देती है, तब दूसरा चेचारा कौन है ? (किस गिनती में है ?) ऐसा हृदय में समझकर मुनि लोग माया के स्वामी भगवान् का भजन करते हैं ॥६२॥

विशेष—(१) 'ज्ञानी भगत सिरोमनि...'—ऊपर कहा गया—“प्रभु माया पलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥” उसी को यहाँ पुष्ट करते हैं कि ज्ञानी और भक्त को अभिमान नहीं होता ; यथा—“ज्ञान मान जहँ एकत्र नाही ।” (अ० दो० १४) ; “सबहि मान प्रद आप शमानी ।” (दो० १५) ; श्रीगुरुजी तो ज्ञानियों और भक्तों में सिरोमणि हैं और फिर भगवान् के साक्षात् वाहन ही हैं, सदा उनके चरण स्पर्श का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त रहता है । जिस चरण के ध्यान मात्र से एवं रज स्पर्श से महा पापी भी शुद्ध हो जाते हैं । जब ऐसे श्रीगुरुजी को भी माया ने मोह-लिया, तब प्राकृत मनुष्यों का यह अभिमान करना कि हम ज्ञानी हैं । हमारी दृष्टि में सब ब्रह्म ही हैं, हम ब्रह्म ही हैं । अतः माया हमारा क्या करेगी ? उसे तो हमने मिथ्या मिथ्य कर लिया है । वह हमारा क्या कर सकती है ? इत्यादि शुभान करना उनकी नीचता है ।

विचारवान् तो यही मानते हैं—“बंधमोच्छ प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीध ।” (अ० दो० १५) ; अर्थात् जीव मात्र पर प्रभु की माया का स्वामित्व है ।

(२) ‘सिव विरंचि कहँ मोहइ’—इसका विस्तार आगे—“नारद भव विरंचि सनकादी ।” से ‘सोइ प्रभु भू-विलास रम्य राजा । नाच...’ (दो० १६-१७) तक देखिये । शिव-ब्रह्मा संसार भर की उत्पत्ति प्रलय करतेवाले हैं, जब ऐसे-ऐसे समर्थ भी मायाधरा होकर मोहित हो जाते हैं, तब और बेचारे किस गणता में हैं ?

(३) ‘अस जिय जानि भजहि मुनि...’ ; यथा—“सुक सनकादि सुक विचरत तेव भजन करत अज हैं ॥” (वि० ८१) ; “यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पायहुँ ज्ञान भगति नहि तज ही ॥” (अ० दो० ७१) । ‘मायापति भगवान्’—भगवान् माया के स्वामी हैं, माया में भगवान् का ही बल है, जो भजन के द्वारा भगवान् को ही अपने अनुकूल बना लेगा, माया उसका कुछ न कर सकेगी । यथा—“भगविहि सातुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अविमाया ॥” से “अस विचारि जे मुनि विज्ञानी । जाचहि भगति सकल सुख खानी ॥” (दो० ११५) ; तक । नारद-मोह-प्रसंग में भी कहा है, यथा—“सुर नर मुनि कोड नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । अस विचारि मन मोहि, भजिय महामायापतिहि ॥” (अ० दो० १२०) ; वहाँ ‘सुर नर मुनि’ का और वहाँ ईश्वरों का भी मोहित होना कहा है । तात्पर्य यह कि माया से बचने का एक मात्र उपाय हरि-भजन ही है । भजन में झुटि हुई कि माया ने आ घेरा ।

‘सिव विरंचि कहँ ...’ यह वाक्य श्रीशिवजी का नहीं है । अन्य तीन वक्ताओं का हो सकता है । ‘मुनि’ को श्लेषार्थों लें तो श्रीयाज्ञवल्क्यजी का वचन स्पष्ट है । श्रीमुमुक्षुजी इस कोड में प्रधान ही हैं । भजन के पक्ष में स्वयं भी प्रयत्नकार प्रायः रहते ही हैं । अतः, इसमें सबका एक मत कहा जा सकता है ।

गयउ गरुड़ जहँ बसइ भसुंडी । मति अकुंठ हरि भगति अखंडी ॥१॥

देख सैल प्रसन्न मन भयउ । माया मोह सोच सब गयउ ॥२॥

करि तहाग मउजन जलपाना । चढतर गयउ हृदय हरपाना ॥३॥

घृद्ध घृद्ध बिहंग तहँ आये । सुनै राम के चरित सुहाये ॥४॥

अर्थ—अचल हरि भक्ति और कुंद न होनेवाली बुद्धिवाले श्रीमुमुक्षुजी जहाँ रहते थे ; वहाँ

श्रीगरुड़जी गये ॥१॥ पर्वत देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया, मोह और शोच जाते रहे ॥२॥ तालाब में स्नान और जलपान करके वे वरगढ़ के नीचे गये और हृदय में हर्षित हुए ॥३॥ वहाँ बुढ़े-बुढ़े पत्नी श्रीरामजी के सुन्दर चरित सुनने आये हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'गयउ गरुड़ जहँ...'—पहले—'चलेउ हरपि ..' से चलना कहा गया था, यहाँ पर उनका वहाँ पहुँचना भी कहा। 'जहँ यसै भगुंडी'—अभी आश्रम की सीमा तक पहुँचे हैं, वहाँ तक आश्रम ही कहलाता है; यथा—'बालमीकि आश्रम प्रभु आये ।' से "सुनि रघुवर आगमन सुनि, आगे आयउ लैन ॥... करि सन्मान आश्रमहि आने ॥" (अ० दो० १२३-१२४); इसमें प्रथम आश्रम की सीमा को फिर उनके वास्तव्य को आश्रम कहा गया है। 'मति अकुंठ' अर्थात् निरचला बुद्धि; यथा—'लाभ कि रघुपति-भगति अकुंठा ।' (लं० दो० १५); निरचला बुद्धि है, इसीसे अजंड भक्ति होती रहती है।

(२) 'प्रसन्न मन भयऊ' कहकर उसका कारण भी कहा गया है; यथा—'माया मोह सोच सन गयऊ।' पहले माया-मोह से 'जेद रिन्न' थे। अब प्रसन्न मन हो गये। यह आश्रम का प्रभाव है, क्योंकि एक योजन तक वहाँ अविद्या न व्याप्त होने का लोमराजी का वरदान है। दो० ५६ चौ० २-३ भी देखिये।

(३) 'करि तडाग मज्जन जल पाना ।'—तीर्थ में जाकर पहले स्नान करने की विधि है। पूर्व ही मनुजी और विश्वामित्रजी के प्रसंग में लिखा जा चुका है। 'हृदय हरपाना'—मन की प्रसन्नता पहले ही से है, कुछ स्नान और जलपान से नहीं हुई। यह प्रसन्नता आगामी सत्संग के लाभ की है कि जिसके आश्रम का ऐसा प्रभाव है उसके सत्संग से बड़ा लाभ होगा। 'बट तर गयउ'—इससे जाना गया कि इन्हें श्रीशिवजी ने सत्संग का स्थान और कथा का समय बतला दिया था; यथा—'मैं जब तेहि सब कहा बुझाई ।' में यह भी संगत है। 'हरपाना'—यहाँ का समाज देखकर भी हर्ष हुआ।

(४) 'बृद्ध बृद्ध विहग तहँ आये'—बृद्ध से बहुत कालीन और ज्ञान बृद्ध का अर्थ है, शरीर बृद्ध का नहीं, क्योंकि वहाँ अविद्या का प्रभाव नहीं व्यापता और बृद्धता आदि दुख अविद्या से होते हैं। श्रीशिवजी ने कहा भी है—'सुनिह सकल मति विमल मराला ।' उसी को यहाँ बृद्ध कहकर जनाया है।

कथा अरंभ करइ सोइ चाहा । तेही समय गयउ खग - नाहा ॥५॥

आवत देखि सकल - खग - राजा । हरपेउ बायस सहित समाजा ॥६॥

अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥७॥

करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर वचन तब बोलेउ कागा ॥८॥

शब्दार्थ—स्वागत = अतिथि सत्कार, अगवानी, कुशल ।

अर्थ—यह कथा प्रारंभ करना ही चाहता था कि उसी समय श्रीगरुड़जी वहाँ पहुँचे ॥५॥ समस्त पक्षियों के राजा को आते देखकर, पक्षि-समाज सहित काकभुगुंडीजी हर्षित हुए ॥६॥ और उन्होंने पक्षि-राज का अत्यन्त आदर सत्कार किया, कुशल पूछकर (बैठने के लिये) सुन्दर आसन दिया ॥७॥ अनुराग पूर्वक पूजन करके तब काकभुगुंडीजी भीठे वचन बोले ॥८॥

विशेष—(१) 'कथा अरंभ करइ सोइ बाहा ।...'—भीमरुद्रजी अच्छे समय पर पहुँचे । इससे पूर्व दिन कथा पूर्ण हो चुकी थी । आज फिर आदि से आरंभ होने को थी, वही समय ये आ गये । यदि बीच में आते तो कथा छोड़कर इनका सत्कार न करते • बनता । पुनः कथा भी अधूरी छोड़कर इनके लिये आदि से कैसे पढ़ते ? उसमें कथा का और अन्य श्रोताओं का भी अपमान होता । बीच से कथा सुनने में श्रीगुरुजी को भी पछताया रहता, भगवान् की प्रेरणा से सब सुयोग बन गया ।

(२) 'हरयेव मायस सहित समाजा ।'—राजा के आने से हर्ष हुआ, वहा ही है—“सेवक सदन स्वामि आगमन् । मंगल मूल अमंगल दमन् ॥” (अ० दो० ८), पुनः ये भगवान् के परम कृपापात्र हैं, इनके आगमन से अपने बड़े भाग्य की भावना की ओर हर्षित हुए । ऊपर से श्रीगुरुजी का भी हर्ष कहा ही गया है ।

(३) 'अति आदर'—सब गद्दे हो गये और आगे बढ़कर लिया और अपना भाग्य सराहा, इत्यादि । आदर तो भक्त लोग सभी का करते हैं; यथा—“राम के गुलामनि की रीति प्रीति सुधी सब, सम सौं सनेह सय ही को सनमान है ।” (क० उ० ११६), श्रीगुरुजी राजा और परम भाग्यवत हैं, इससे इनका अति आदर किया ।

(४) 'करि पूजा समेत अनुरागा ।...'—मत्स्यन्त ब्रह्मा है, इसीसे अनुराग से पूजा की और अनु-राग होने ही से मधुर वचन भी निकले ।

दोहा—नाथ कृतारथ भयउँ मैं, तब दरसन खगराज ।

आयसु देहु सो करउँ अब, प्रसु आयहु केहि काज ॥

सदा कृतारथ रूप तुम्ह, कह मृदु वचन खगेस ।

जेहि कै अस्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेश ॥६३॥

अर्थ—हे नाथ ! हे खगराज । आपके दर्शनों से मैं धन्य हूँ । हे प्रभो ! आप किस कार्य के लिये आये हैं, उसको आह्वा दीजिये, उसे अब मैं कहूँ ॥ पतिराज श्रीगुरुजी कोमल बाणी बोले कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं कि जिसकी प्रशंसा आदर पूर्वक अपने मुख से महादेवजी ने की है ॥६३॥

विशेष—(१) 'नाथ कृतारथ भयउँ मैं'—स्वामी के आगमन से सेवक का कल्याण होता है । उसके अमंगल दूर हो जाते हैं, ऊपर प्रमाण लिखा गया ।

(२) 'आयसु देहु'—यह भुशुन्डीजी को सुशीलता है और शिष्टाचार की रीति भी है । 'सदा कृतारथ रूप तुम्ह'—यह भुशुन्डीजी के हा शब्दों में उनका उत्तर है । भाव यह कि आप मेरे दर्शनों से क्या कृतार्थ होंगे, आप तो स्वयं कृतार्थ रूप हैं । आपके दर्शनों से और लोग भी कृतार्थ होते हैं । इसके प्रमाण में कहते हैं कि महान् ईश श्रीशिवजी क्या सामान्य व्यक्ति को सादर स्तुति करते ? स्तुति ; यथा—“तहँ रह काग भुंदि सुसीला ॥ राम भगति पथ परम प्रवीना । ज्ञानी गुनगृह बहु फालीना ॥ राम कथा सो कहइ निरंतर ।...” (दो० ६१) ।

(३) 'कृतारथ रूप'—जिस लिये संसार में जन्म हुआ, वह कर्तव्य सब कर चुके ।

सुनहु तात जेहि कारन आयउँ । सो सब भयउ दरम तव पायउँ ॥१॥
 देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥२॥
 अथ श्रीराम - कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख-पुंज-नसावनि ॥३॥
 सादर तात सुनावहु मोही । बार बार विनवउँ प्रभु तोही ॥४॥
 सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥५॥
 भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहइ रघुपति-गुन-गाहा ॥६॥

अर्थ—हे तात ! सुनिये, जिस कारण से मैं आया था, वह सब (कार्य पूर्ण) हो गया और आपके दर्शन (भी) पाये ॥१॥ आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरे मोह, संशय और नाना प्रकार के भ्रम जाते रहे ॥२॥ हे तात ! अब आप मुझे अत्यन्त पवित्र, सदा सुख देनेवाली और दुःख समूह को नाश करनेवाली श्रीरामजी की कथा आदर पूर्वक सुनाइये । हे प्रभो ! मैं बार-बार आपसे विनती करता हूँ ॥३-४॥ श्रीगरुड़जी की बहुत नम्र, सरल, सुन्दर एवं अत्यन्त प्रेमयुक्त, सुख देनेवाली और अतिशय पवित्र घायी सुनते ही भुशुण्डीजी के मन में अत्यन्त उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजी के गुणों की कथा कहने लगे ॥५-६॥

विशेष—(१) 'सुनहु तात जेहि कारन आयउँ'—यह 'प्रभु आयउ केहि काज' का उत्तर है । क्या कार्य हुआ, यह आगे 'देखि परम ...' से कहते हैं कि आपके दर्शनों के पहले ही वह कार्य हो गया, यथा—'देखि सैल प्रसन्न मन भयउ । माया मोह सोच सब गयउ ॥' 'परम पावन'—स्वयं पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करता है । 'अथ श्रीरामकथा अति पावनि'—यह भुशुण्डीजी के 'आयसु होइ सो करउँ ...' के उत्तर में फिर से कहा है । साथ ही 'अति पावनि ...' आदि से कथा का महत्त्व कहकर उसमें अपनी हृद् अद्वा प्रकट करते हैं । श्रीशिवजी ने आज्ञा भी दी थी, यथा—'जाइ सुनहुँ तहँ हरिगुन भूरी ।' इससे भी चरित सुनाने के लिये 'बार बार विनवउँ ...' कहा है । पहले 'गयउ मोह संसय नाना भ्रम ।' कहकर तब रामकथा सुनने की रुचि प्रकट की, भाव यह कि मोहादि छूटने पर कथा में उत्तम रुचि होती है ; यथा—'तब कर अस विमोह अत्र नाहीं । राम कथा पर रुचि मन माहीं ॥' (बा० दो० १०८) ; 'तात' शब्द से मित्य और 'प्रभु' से स्वामित्व एवं आचार्यत्व प्रकट किया ।

(२) 'सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता । ...'—स्वामी-सेवक भाव सहित होने से विनीत, बनावट रहित सीधे-सीधे अपने सदेह कह देने में सरल, कथा में रुचि होने से सुप्रेम, विनीत होने से सुखद और राम-गुण-परक होने से सुपुनीत है ।

(३) 'भयउ तासु मन परम उछाहा । ...'—पहले इनके आने पर सम्झा था कि न जाने किस कार्य से आये हैं, वह कार्य कर लें । तब कथा कहेंगे । जब जाना कि इनकी भी वही इच्छा है, तब परम उत्साह से कहने लगे । राम-कथा ऐसी वस्तु है कि इसके कहने में उत्साह होता ही है ; यथा—'रघुपति चरित महेस तब, हरपित बरनइ लोन्ह ॥' (बा० दो० १११) ; 'कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं । तेइ सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥' (बा० दो० १०) ।

प्रथमदि अति अनुराग भवानी । राम-चरित-सर कहेसि बखानी ॥७॥

पुनि नारद कर मोह अपारा । कहंसि बहुरि रावन-अवतारा ॥८॥

प्रभु - अवतार :- कथा पुनि गाई । तप मिसु-चरित कहंसि मन लाई ॥९॥

अर्थ - हे भयानी ! पहले ही भुगुण्डीजी ने अन्यन्त अनुराग से श्रीराम-चरित मर (मानस मर का रूप) विस्तार मे वर्णन किया ॥८॥ फिर श्रीनारदजी का अपार मोह और तपस्वचार राखण का अवतार कहा ॥९॥ पुन प्रभु ने अवतार की कथा वर्णन की, तब उनका शिगु-चरित मन लगाकर कहा ॥९॥

विशेष—(१) 'प्रथमहि अति अनुराग'—सब यका लोगों ने श्रीरामजी की प्रणाम करके कथा प्रारंभ की है । पर भुगुण्डीजी बिना प्रणाम किये ही कथा कहने लग गये, यह क्यों ? इसका उत्तर यह है कि ये मगलाचरण कर चुके थे, कथा कहने की इच्छा की थी, उसी समय गन्दर्जी पहुँच गये, तब इनसे बात-व्यवहार करके कथा कहने लगे । दूसरा यह भी समाधान है कि उत्साह पूर्वक श्रीरामजी की कथा कहते हुए अति अनुराग में भर गये, इससे प्रणाम करना भूल गये । इसी लिये कथा पूर्ति पर पीछे इन्होंने बार-बार प्रणाम किया है, यथा—“तरहि न बिनु संये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी । नमामि अयिनासी ।” (दो० १११) ।

‘राम चरित-सर कहंसि यखानी ।’—इस सर के विषय में रामायणी लोगों में बहुत-से मत हैं । वनमें जो अपने पिचार से सिद्धान्त भूत अर्थ है, यह लिखता हूँ । ‘राम-चरित सर’ जैसा कि श्रीगोस्वामीजी ने मानस मुद्रबन्ध में सर के रूप में पहले सम्पूर्ण ग्रन्थ का भाव कहा है । मानस सर के सर्वांग को उपमान में देकर श्रीरामचरितमानस के सर्वांग को उपमेय करके कहा है । श्रीगोस्वामीजी की मानस-श्रवणना से स्पष्ट है, यथा—“राम चरित मानस येहि नामा । सुनत प्रवन पाइय निश्रामा ॥ मन करि विषय अनल धन जरई । होइ सुग्री जो येहि सर परई ॥ राम चरित मानस मुनि भावन । निरचेउ ससु सुहायन पावन ॥ रचि भइस निज मानस राखा । पाइ सुसमय सिवा सन भाषा ॥ ताते राम चरित मानस पर । धरेउ नाम हिय हरि हरि हरि ॥ कहै कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुवन मन लाई ॥” (बा० दो० १३), इसमें स्पष्ट कहा है कि श्रीरामचरितमानस की रचना श्रीशिवजी ने मन में कर रक्की थी । इसका नाम श्रीरामचरितमानस उन्होंने रक्खा है । मानस से मानस सर का अभिप्राय था । जिसे इस रूप से जानाया गया है कि मन रूपी हाथी शिपयात्रि वन में जलता हुआ यदि इस सर (तालाब) में पड़ जाय, तो सुखी हो । नामकरण के पूर्व ही सर का रूपक कहा गया है । श्रीगोस्वामीजी ने उसी के अनुसार चार पाठ और साङ्गोपाङ्ग मनोहर सर बनाया है । जो “सुमति भूमि यल हृदय अगाध ।” से “अस मानस मानस चरख चाही ।” (बा० दो० १५-१८) तक कहा गया है । वहाँ सर का रूप चरित के साथ विस्तार से कहा जा चुका था, इसलिये यहाँ कथोपकथन में नहीं लाया गया ।

शिव पार्वती का संवाद श्रीरामचरित के विषय में—“सुनु सुभ कथा भयानि, राम चरित मानस विमल । कहा भुसुडि वरजानि, सुना विहँग नायक गरुड ॥” से प्रारम्भ होता है । इससे लोगों को संदेह होता है कि श्रीरामचरित सर उसका कोई अंग नहीं है । इसलिये यहाँ भुगुण्डीजी के द्वारा प्रारम्भ करने में श्रीरामचरित सर से ही प्रारम्भ करते हैं और यह सूचित करते हैं कि श्रीशिवजी ने भी इसे सर (तालाब) के ही रूप में रचा था ।

मानस सर के पञ्चाङ्गी कीर्ति सरयू का रूपक ग्रन्थकार का निराला है । फिर परापर अवतार का कथा के कारण रूप सती मोह का कथा याज्ञवल्क्यजी ने कहा है, उसे उन्होंने अत्र मशरु चरित कहा है,

पर वह श्रीरामचरित का ही एक विशिष्ट अंग है। वह शिव रचित मानस में नहीं है। कैलास-प्रकरण के श्रीपार्वतीजी के प्रश्न से शिव रचित मानस को जानना चाहिये। उसमें रावण और श्रीरामजी के अवतार के कारणों का उल्लेख करते हुए पाँच कारणों के होते हुए भी मध्य का नारद मोह प्रसंग उस सूची में कहा गया है। रावण और श्रीरामजी के चारों अवतारों की कारण-भूता पाँच कथाएँ कही गई हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हैं—१—जय-विजय, २—जलंधर, ३—नारद-मोह, ४—मनु-शतरूपा, ५—भानु प्रताप, इन पाँचों प्रसंगों के मध्य में नारद-मोह प्रसंग है। उसे कहकर सगो को सूचित किया है। आगे भी 'रिषि आगमन' कहकर 'सिय रघुवीर विवाह' कहा गया है। बीच के मत्सरज्ञा, अहल्योद्धार, जनकपुर-प्रवेश, पुष्पवाटिका, धनुष्यह्न और परशुराम संवाद के प्रसंग नहीं कहे गये। इनके आदि और अंत के प्रसंग कहकर बीच के सगो का सन्निवेश कर दिया है। ऐसे ही आगे 'राम-लक्ष्मण संवाद' मध्य का कहकर उसके पहले और पीछे के सग प्रसंग जना दिये हैं। इत्यादि रीति से इस सूक्ष्म सूची में सभी कथाओं को समझना चाहिये। कुछ यह बात नहीं है कि जो प्रसंग इस सूची में नहीं लिखा गया, वह श्रीमुकुंडजी ने कहा ही नहीं।

कुछ लोग—“संभू चरित सुनि सरस सुहावा।” (बा० दो० १०१) के परचात् से श्रीरामचरित मानते हैं और उसके पीछे शिव पार्वती संवाद से सर का रूपक मानते हैं। ‘विश्वनाथ मन नाथ पुरारी।’ (बा० दो० १०१), से पार्वतीजी के प्रश्न हैं। “मूठउ सत्य जाहि धिनु जामे” से “सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना ॥” (बा० दो० १११-११८), तक शिवजी के उत्तर हैं। इनमें पाँच बार ‘सोई-सोई’ कह कर जो उत्तर दिये गये हैं। उसी प्रसंग को श्रीरामचरित सर मानते हैं, क्योंकि इसी के आगे फिर नारद मोह प्रसंग भी है। इसमें प्रत्यक्ष अडचन ये हैं कि सर का अर्थ तालाब का होता है जो श्रीरामचरित के साथ में जहाँ-तहाँ उसी अर्थ में आया है। दूसरे इस प्रसंग के परचाण भुशुंडीजी का संवाद प्रारंभ होना कहा गया है; यथा—“कहा सुसुंडि यखानि, सुना विहंग नायक गरुड।” (बा० दो० १२०)।

कोई—“सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस निमल। कहा सुसुंडि यखानि, सुना विहंग नायक गरुड ॥” (बा० दो० १२०) से शिव चरित मानस में भुशुंडि-गरुड संवाद का उपक्रम मानते हैं। और आगे—“नारद स्नाप दीन्ह एक वारा।” (बा० दो० १२१), से नारद मोह प्रसंग का प्रारंभ है। तब इसके बीच के तीन दोहों को रामचरित सर कैसे कहा जा सकता? उसमें सर शब्द की सार्थकता किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इसलिये उपर्युक्त-अर्थ ही ठीक है।

(२) ‘मोह अपारा’—नारदजी ने उससे पार होने का बहुत प्रयास किया, पर भगवान् की कृपा बिना पार नहीं पाया; यथा—“जब हरि माया दूरि निवारी।” (बा० दो० १२०); अपने इष्टदेव से विवाह के लिये सुंदरता माँगी, उनके गूढ़ वचन और हर गणों के कूट वचन नहीं समझे, भगवान् को दुर्वचन कहा, शाप दिया, यह सब मोह की अपारता है। “नारद स्नाप दीन्ह एकवारा।” से “सुरनर सुनि कोउ नहि, जेहि न मोह” (बा० दो० १२३-१२०) तक नारद-मोह प्रसंग है।

‘कहेसि बहुरि रावन अवतारा।’—“सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाये।” से “यह सब रुचिर चरित मैं भाखा।” (बा० दो० १२०-१८०) तक रावण-अवतार प्रसंग है। इसी में चारों कल्पों के रावण प्रसंग हैं, क्रम से जय-विजय, जलंधर, हरगण और भानुप्रताप रावण हुए हैं।

‘कहेसि’ अर्थात् संक्षेप से कहा और ‘गार्ह’ अर्थात् विस्तार एव प्रेम पूर्वक कहा।

(३) ‘सिसु चरित कहेसि मन लाई।’—“सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी।” से “कर सिसु चरित

पुनित” ; “येहि विधि सिसु बिनोद प्रसु फीन्हा ।” (बा० दो० ११२- १३) तक शिशु-चरित है । इसे मन लगाकर कहा, क्योंकि बालरूप इनका इष्ट है ।

‘प्रसु अवतार कथा’—“सुनु गिरिजा-हरि चरित मुहाये ।” (बा० दो० १२०) से “विप्र घेनु सुर संत दित, लीन्द मनुज अवतार ।” (बा० दो० १२२), तक श्रीरामजी के चारों कल्पों के प्रसंग आ गये हैं ।

दोहा—बाल-चरित कहि विविधि विधि, मन महँ परम उद्याह ।

रिधि - आगमन कहैसि पुनि, श्रीरघुवीर - विवाह ॥६४॥

अर्थ—मन में उत्साह पूरक अनेक प्रकार की बाल-लीलाओं को अनेक प्रकार से कहकर विरवामित्र ऋषि का आगमन कहा, फिर श्रीरघुवीर-विवाह कहा ॥६४॥

विशेष—(१) “सुत सनेह बस माता, बाल-चरित कर गान ॥” (बा० दो० २००) से “यह सब चरित कहा मैं गाई ।” (बा० दो० २०५) तक बाल-चरित है । ‘त्रिविधि विधि’—तरह-तरह के बालचरित गीतावली में विशेष दिये गये हैं । शिशु-अवस्था पाँचवें वर्ष तक होती है, फिर १४ वें वर्ष तक बाल-अवस्था कही जाती है । ‘परम उद्याह’—उत्साह आदि से ही है; यथा—“भयउ वासु मन परम उद्याह ।” यह ऊपर कहा गया । ये चरित इनके बार-बार के बेटे हुए भी हैं, रोप कुछ बेटे और कुछ सुने हुए हैं और कुछ अनुभव के भी हैं ।

(२) ‘श्री रघुवीर-विवाह’—धनुषयज्ञ में तीनों लोकों के सुभटों की तथा परशुरामजी की भी श्री हत हुई; यथा—“श्रीहत भये भूप धनु दूटे ।” (बा० दो० २१२); “परशुराम मन विस्मय भयऊ ।” (बा० दो० २१३), सब विजयश्री श्रीरामजी को ही प्राप्त हुई । इनकी ही थी रह गई । “आगिल कथा सुनहु मन लाई ।” से “तब मुनि सादर कहा मुझाई ।” (बा० दो० २०५-२०६) तक ऋषि आगमन प्रसंग है और “चरित एक प्रसु देखिय जाई ।” से “सिय रघुवीर-विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि ।” (बा० दो० २०६ से २११) तक व्याह-प्रसंग है ।

बहुरि राम - अभिवेक - प्रसंगा । पुनि नृप-धचन राज-रस-भंगा ॥१॥

पुरवासिन्ह कर बिरह बिपादा । कहैसि राम - लखिमन-संपादा ॥२॥

विपिन - गवन केवट - अनुरागा । सुरसरि उत्तरि निवास प्रयागा ॥३॥

बालमीक - प्रसु - मिलन धरवाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥४॥

अर्थ—फिर राम-रान्याभिवेक प्रसंग-कहा, फिर राजा दशरथ का धचन (हारना) और राज्य-रस (राम-राज्य-तिलक-संरंधी आनंद) का संखित होना ॥१॥ पुरवासियों का विरह दुःख पुनः श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी का संवाद कहा ॥२॥ वन-गमन, केवट का अनुराग, गंगापार उत्तरकर प्रयाग में निवास करना ॥३॥ बालमीकीजी से प्रसु श्रीरामजी की भेंट और जिस प्रकार भगवान् श्री चित्रकूट में बसे, सब कहा ॥४॥

विशेष—(१) “जयते राम व्याहि घर जाये ।” से “सफल कहहि कब होइहि काली ।”

(अ० दो० १-११) तक अभियेक प्रसंग है । “विघन मनावहिं देव कुचाली ।” से “भूप सोक-यस वर न दीन्हा ।” (अ० दो० ११-४५) तक नृप वचन राजरसभंग प्रसंग है । “नगर व्यापि गइ रात सुतीछी ।” से “अति विपाद यस लोग लुगाई ।” तक एवं “चली नाइ पद पदुम सिर, अति हित धारहिं धार ॥” (अ० दो० ४५-११) तक पुरवासिन्ह कर विरह-विपाद-प्रसंग है । “समाचार जय लखिमन पाये ।” से “विदा मातु सन आवहु माँगी ।” (अ० दो० ११-७२) तक श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी का संवाद है । “राम तुरत सुनि-वेप बनाई । चले...” से “सुद सच्चिदानंदमय ..” (अ० दो० ७८-८७) तक वन-गमन-प्रसंग है । “येह सुधि मुह...” से “मुदित गयउ लौ पार ॥” (अ० दो० ८७-१०१) तक केवट-अनुराग-प्रसंग है ।

इसी तरह क्रमशः सब प्रसंग पाठक लगा लें, टीका में भी इनका प्रारंभ लिखा गया है । विस्तारभय से आगे नहीं लिखते ।

अभियेक-प्रसंग से श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के संवाद तक चार प्रसंगों में एक बार ‘कहेसि’ शब्द है ; अर्थात् इन्हें शीघ्रता में कहा । ‘विघिन-गयन’ में ‘कहेसि’ भी नहीं है, क्योंकि इसे बहुत शीघ्रता से कहा है । ‘केवट अनुराग’ से ‘चित्रकूट जिमि यस भगवाना ।’ तक को ‘बराना’ अर्थात् विस्तार से कहा । ‘बराना’ क्षीपदेहली है । ‘भगवाना’—क्योंकि चित्रकूट में ऐश्वर्य प्रकट हुआ, जयंत-प्रसंग से सब लोकों में ख्याति हुई ।

(२) ‘राज-रस’ जैसे—प्रेम-रस, रण रस, इत्यादि । ‘विरह विपादा’—विप + अद अर्थात् विप राने पर जैसे दुःख हो, उदाहरण—“छुबत चढ़ी जनु सब तन बीछी ।” (अ० दो० ४५) । इसमें विप चढ़ने के समान दुःख कहा गया है ।

सचिवागमन नगर नृप - मरना । भरतागमन प्रेम बहु धरना ॥५॥
करि नृप - क्रिया संग पुरवासी । भरत गये जहँ प्रभु सुखरासी ॥६॥
पुनि रघुपति बहुविधि समुभाये । लौ पादुका अवधपुर आये ॥७॥
भरत-रहनि सुरपति - सुत-करनी । प्रभु अब अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥८॥

दोहा—कहि विराध-वध जेहि विधि, देह तजी सरभंग ।

बरनि सुतीखन-प्रीति पुनि, प्रभु - अगस्ति - सतसंग ॥६५॥

अर्थ—मंत्री श्रीसुमंत्रजी का नगर में लौटकर आना, राजा दशरथ की मृत्यु, श्रीभरतजी का (नानिहाल से) आगमन और उनकी मारी प्रेम बहुत वर्णन किया ॥५॥ राजा की क्रिया करके पुरवासियों को साथ लिये हुए श्रीभरतजी वहाँ गये, जहाँ सुख की राशि प्रभु श्रीरामजी थे ॥६॥ फिर (वहाँ पर) श्रीरघुनाथजी के बहुत तरह से समझाने पर वे उनकी सड़ाऊँ लेकर श्रीअवधपुरी को लौट आये ॥७॥ फिर श्रीभरतजी की रहनी (नंद्रिमाम में रहने की वृत्ति), इन्द्रपुत्र जयंत की कर्तृत्व, फिर प्रभु श्रीरामजी और श्रीअत्रिजी का मिलाप वर्णन किया ॥८॥ विराध का वध जिस प्रकार हुआ और जिस प्रकार शरभंग ऋषि

ने तन त्याग किया, यह पहकर फिर भीसुतीक्षणजी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और श्रीभगवत्पुत्री का सत्संग रहा ॥६५॥

विशेष—(१) 'प्रभु सुगतासी'—प्रभु के समीप पहुँचते ही श्रीभरतजी के दुःख निवृत्त हो गये और उन्हें बड़ा सुख मिला; यथा—“करत प्रवेस मिटे दुख दाय। जनु जोगी परमारथ पाया ॥” (भा० दो० ११८)।

‘लौ पादुका...’—बहुत समझाने पर भी विना पादुका का आधार पाये नहीं लौटे, इस तरह अपनी सेवा की निष्ठा रखी। ‘अत्रि-भेंट’ के साथ ‘वरनी’ कहा है, क्योंकि श्रीअत्रिजी प्रेम से पुलकित होकर दीड़े थे और उन्होंने ने प्रेमाश्रु से दोनों भाइयों को नहला दिया था।

‘बहुरि राम अभियेक प्रसंगा’ से ‘भरत रहनि’ तक अयोध्याकांड है।

फहि दंडकवन पावनताई। गीघ भइत्री पुनि तेहि गाई ॥१॥

पुनि प्रभु पंचवटी कृत पासा। भंजी सकल मुनिन्ह की ब्रासा ॥२॥

पुनि लक्ष्मिन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥३॥

खरदूपन - बध बहुरि बखाना। जिमि सब मरम दसानन जाना ॥४॥

अर्थ—दंडकवन का पवित्र करना वहकर फिर उसने गुह्यराज की मित्रता कह सुनाई ॥१॥ फिर प्रभु ने (जो) पंचवटी में बास किया और सब मुनियों का भय नारा किया (वह कहा) ॥२॥ फिर श्रीलक्ष्मणजी को (जो) उपमा-रहित उपदेश किया और जिस प्रकार शूर्पणखा को कुरूप किया (वह सब कहा) ॥३॥ फिर खर-दूषण बध और जिस प्रकार रावण ने सब मर्म जाना, वे सब वर्णन किये ॥४॥

विशेष—(१) ‘दंडकवन पावनताई’; यथा—“दंडक वन पुनीत प्रभु करहू ॥” (भा० दो० १२), “दंडक पुहुमि पाय परसि पुनीत भइ वकटे विटप लागे फूल न फरन ॥” (वि० १५७); ‘भंजी सकल मुनिन्ह की ब्रासा’; यथा—“जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भये, मुनि धीती ब्रासा ॥” (भा० दो० १३); ‘लक्ष्मिन उपदेस अनूपा’—‘उसमें सम्पूर्ण साधनों का एवं गीता का सारांश बहुत थोड़े में कहा गया है। ऐसी विशेषता इस ग्रन्थ की भी अन्यत्र की चार गीताओं में नहीं है। ‘कुरूपा’; यथा—“नाक कान धनु भइ विकरारा। जनु श्रव सैल गेरु के घारा ॥” (भा० दो० १७); ‘खरदूपन बध बहुरि बखाना’।—‘बखाना’ अर्थात् विस्तारपूर्वक कहा, क्योंकि इसमें मायानाथ प्रभु का अति कौतुक है, उन रावण के समान बलवानों को खेल में मार डाला। जिससे प्रभु का सामर्थ्य एवं ऐश्वर्य प्रकट हुआ। ‘सब मरम’—खर-दूषण के मारे जाने का मर्म कि शूर्पणखा का बदला लेने गये थे—मारे गये और यह भी कि उनकी प्रियतमा भी हर ली जाय, तो वे स्वयं शोक में नहीं जियेंगे। इस तरह सहज में ही वे जीते जायेंगे।

दसकंधर - मारीच - बतकही। जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥५॥

पुनि माया - सीता कर हरना। श्रीरघुबीर - बिरह कछु बरना ॥६॥

पुनि प्रभु गीघ-क्रिया जिमि कीन्ही। बधि कबंध सवरहि गति दीन्ही ॥७॥

बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि विधि गये सरोवर तीरा ॥८॥

अर्थ—जिस तरह रावण और मारीच की घातचीत हुई, उन सबको उसने कहा ॥५॥ फिर माया-सीता का हरण और श्रीरामजी का विरह किंचित् वर्णन किया ॥६॥ फिर जैसे प्रसु ने गृध्राज जटायु की क्रिया की, कबंध का घघ करके श्रीशिवरीजी को सुगति दी ॥७॥ और फिर जिस तरह विरह वर्णन करते हुए रघुवीर पंपासर के तीर गये (वह सब कहा) ॥८॥

विशेष—(१) 'सम तेहि कही'—इसमें मारीच का सदुपदेश है, इससे सब कहा ।

(२) 'मार्या सीता...'—श्रीजानकीजी ने तो अमि में निवास किया था, हरण-लीला तो उनके प्रतिबिम्बरूपा माया की सीताजी के द्वारा ही हुई ।

'श्रीरघु वीर-विरह कहु घरना ।'—विरह की कथा बहुत है, पर उपासक एवं श्रुति लोग उसका किंचित्-अंश ही कहते हैं, हृदय की कोमलता से कहा नहीं जाता । 'श्रीरघुवीर' का भाव यह है कि आप नित्य श्रीयुक्त एवं पंचवीरता-युक्त हैं । विरह-दशा में भी वीरताएँ आपमें हैं और श्रीजी का आपसे नित्य संयोग है ; यथा—“कवहुँ जोगवियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुरा ताके ॥” (भा० दो० ३८), “पूरन काम राम सुजरासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥” (भा० दो० ३९) ।

(३) 'गीघ-क्रिया'—गीघ ऐसे अघम को भी पिता के समान माना और अपने हाथों से उसकी क्रिया की । 'सरहिं गति दीन्ही'—बह जाति की अघम थी, उसे भी गति दी ; यथा—“जाति हीन अघ जन्म महि, मुकुत कीन्हि असि नारि ।” (भा० दो० ३९) ।

दोहा—प्रसु-नारद - संवाद कहि, मारुति - मिलन - प्रसंग ।

पुनि सुग्रीव - मिताई, बालि - प्रान कर भंग ॥

कपिहि तिलक करि प्रसु-कृत, सैल प्रवरषन बास ।

वरनन वर्षा सरद श्ररु, राम - रोष कपि - शास ॥६६॥

अर्थ—प्रसु और श्रीनारदजी का संवाद कहकर श्रीहनुमानजी के मिलने का प्रसंग कहा, फिर श्री-सुग्रीवजी से मित्रता और बालि के प्राणों का नाश कहा ॥ कपि श्रीसुग्रीवजी का राज्याभिषेक करके जो प्रसु ने प्रवर्षण गिरि पर पास किया, वह एवं वर्षा और शरद-श्रुत के वर्णन, श्रीरामजी का (श्रीसुग्रीवजी पर) क्रोध और (श्रीसुग्रीवजी आदि) वानरों का भयभीत होना (वर्णन किया) ॥६६॥

विशेष—(१) 'प्रसु-नारद-संवाद' पर्यन्त में अरण्यकांड की कथा है ।

(२) 'सैल प्रवरषन बास'—वर्षा का समय जानकर वहाँ पर रहे ; यथा—“राम प्रवरषन गिरि पर छाये ।” (कि० दो० ११), वहाँ पर वर्षा का वर्णन किया । 'राम-रोष' ; यथा—“जेहि सायक मारा मैं वाली । तेहि सर हतउँ मूढ़ कहँ काली ॥” लल्लिमान क्रोधवन्त प्रसु जाना ।” (कि० दो० १०) ।

(३) 'कपि-वास' ; यथा—“क्रोध देखि जह तहँ कपि छाये ।” ; “व्याकुल नगर देखि तब आयउ बालि-कुमार ।” ; “कह कपीस अति भय अकुलाना ।” (कि० दो० १८-१९) ।

जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये । सीता खोज सकल दिसि धाये ॥१॥
 विवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँती । कपिन्ह पहोरि मिला संपाती ॥२॥
 सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाघन भयउ पयोधि अपारा ॥३॥
 लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा ॥४॥

अर्थ—जिम प्रकार कपिराज श्रीसुग्रीवजी ने वानरों को भेजा और वे श्रीसीताजी को ढूँढ़ने के लिये सब दिशाओं में दौड़े गये ॥१॥ जिस प्रकार वानरों ने बिल में प्रवेश किया, फिर जैसे सपाती वानरों को मिला ॥२॥ और सब कथा सुनकर पवनसुत श्रीहनुमान्जी ने अपार सागर का लंघन किया ॥३॥ वानर श्रीहनुमान्जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे श्रीसीताजी को धैर्य दिया वह सब कहा ॥४॥

विशेष—(१) 'जेहि बिधि कपिपति ..'—श्रीसुग्रीवजी ने चारों दिशाओं के वानरों को जिस तरह समझाकर भेजा; यथा—“राम काज अहु मोर निहोरा । वानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥” (कि० दो० २१) ।

(२) 'विवर प्रवेस ..'; यथा—“आगे के हनुमंतहि लीन्हा । पैठे मिरर मिलन न कीन्हा ॥” (कि० दो० २१); प्यासे होकर बिल में पैठना, वहाँ स्वयंभवा के दर्शन और फिर समुद्र तट पर पहुँचना कहा ।

(३) 'सुनि सब कथा ..'—आधी कथा चन्द्रमा सुनि की कही हुई सपाती ने कही और आधी आगे की जान्वावन्जी ने कही थी ।

“भारति-मिलन-प्रसंग” से “सुनि सब कथा” तक किष्किंयाकाव है ।

‘नाघत भयउ पयोधि अपारा’ सुरसा और सिद्धिका के विज्ञों को जीतकर उसपार पहुँच गये ।

(४) 'लंका कपि प्रवेस ..'—‘अति लघु’ रूप से पैठना, लंकिनी का कोष और फिर आशीर्वाद होना, सारी लंका ढूँढ़ना और श्रीविभीषणजी से बातचीत कर उनकी कही हुई युक्ति से श्रीसीताजी के पास तक पहुँचना ।

(५) 'धीरज जिमि दीन्हा'—बचनों से समझाया, फिर अपना रूप दिखाया, श्रीरामजी का सदेश और विरह कहकर दुःख निवृत्त होने का भरोसा दिया ।

वन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाचेव बहुरि पयोधी ॥५॥
 आये कपि सब जहँ रघुराई । बँदेही की कुसल सुनाई ॥६॥
 सेन समेत जथा रघुचीरा । उतरे जाइ वारिनिधि - तीरा ॥७॥
 मिला विभीषण जेहि बिधि आई । सागर - निग्रह - कथा सुनाई ॥८॥

शब्दार्थ—निग्रह=अवरोध, बंधन, दमन, नाराजी, विरोध ।

अर्थ—(जिस तरह) अशोक वन उजाड़ के, रावण को बहुत समझा के और लंका नगर जलाकर फिर समुद्र का लंपन किया ॥५॥ सन वानर वहाँ आये जहाँ रघुनन्द के राजा श्रीरामजी थे, और विदेह-कुमारीजी की कुशल सुनाई ॥६॥ जिस तरह सेना सहित श्रीरघुनाथजी जाकर समुद्र तट पर उतरे ॥७॥ और जिस तरह श्रीविभीषणजी आकर मिले (वह) और समुद्र का विरोध एवं उसके बंधन की कथा सुनाई ॥८॥

विशेष—(१) 'उन उजारी'—इसमे फल खाना, बाग उजाड़ना, युद्ध करना और फिर नद्वार से गिरने पर नागपाश बन्धन तक की कथा है ।

'रावनहि प्रयोधी' ; यथा—“निन्ती करवैं जोरि कर रावन” से “भजहु राम रघुनाथक ...” तक (सु० दो० ११-१२) ; 'पुर दहि' ; यथा—“उलटि पलटि लंका मन जारी ।” (सु० दो० १५) ; 'नायेड वहुनि ...' ; यथा—“नाथि सिंधु येहि पारहि आवा ।” (सु० दो० २०) ।

(२) 'सेन समेत जथा ...'—कोई आकाश मार्ग से कोई भूमि मार्ग से व्यूह रचकर चले, अपने भार से शेषादि को मोहित करते हुए सिंधु तट पर उतरे ; यथा—“येहि त्रिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर ।” (सु० दो० १५) ।

(३) 'मिला विभीषन ...'—समझाने पर रावन ने क्रोध करके लात मारी, ये मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से आकर प्रभु की शरण हुए ।

'सागर-निप्रद-कथा'—श्रीरामजी ने समुद्र के तट पर तीन दिन तक उससे गिनती की । जब वह नहीं आया, तब रोप किया, फिर जैसे भेंट लेकर आया और उग्रने धान-चीत की, वह सब कथा सुनाई । यहाँ तक सुंदरकांड की कथा है ।

दोहा—सेतु बाँधि कपि-सेन जिमि, उतरी सागर पार ।

गयड वसीठी वीरवर, जेहि बिधि बालिकुमार ॥

निसिचर - कीस - लराई, बरनिसि बिबिधि प्रकार ।

कुंभकरन धननाद कर, बल - पौरुष - संहार ॥ ६७॥

अर्थ—पुल बाँधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालि-कुमार अंगद दौत्य कर्म के लिये (दूत बनकर) गये (वह सब कहा) । निशाचर और वानरों का युद्ध अनेक प्रकार से वर्णन किया । कुम्भकर्ण और मेघनाद का बल, पौरुष और नाश होना कहा ॥६७॥

विशेष—(१) 'सेतु बाँधि ...'—नल-नील द्वारा पुल बाँधा जाना, पुल से और आकाश से एवं जलचरों के ऊपर से वानरों का उस पार उतरना कहा ।

(२) 'वीरवर' ; यथा—“गयड सभा मन नेकु न मुग । बालि तनय अति बल बाँकुरा ॥” (क० दो० १८) ।

निसिचर-निकर-मरन बिधि नाना । रघुपति - रावन - समर बखाना ॥१॥

रावन - यध मंदोदरि - सोका । राज बिभीषन देव असोका ॥२॥

सीता - रघुपति - मिलन यहोरी । सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥३॥

पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । अवध चलै प्रसु कृपा-निकेता ॥४॥

अर्थ—राक्षस-समूह का नाना प्रकार से मरना और भीरुनाथजी और रावण के अनेकों प्रकार के युद्ध का वर्णन किया ॥१॥ रावण-यध, मंदोदरी का शोक, श्रीबिभीषणजी को राज्य प्राप्त होना और देवताओं का शोक-नदित होना (कहर) ॥२॥ फिर श्रीसीताजी और भीरुनाथजी का मिलाप और जो देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की थी, वह कहा ॥३॥ फिर वानरों के साथ पुष्पक पर चढ़कर दया के स्थान प्रसु श्रीरामजी अजयपुरी को चले, यह कहा ॥४॥

विशेष—(१) 'निसिचर-निकर मरन विधि नाना ।'—कोई घूँसों से, कोई लातों-चटकनों से और कोई परस्पर टकराकर मारे गये । किसी का शिर तोड़ डाला गया, कोई पायल होने पर जीते-जी ही गिर दिये गये और कोई जीते ही समुद्र में फेंक दिये गये । और बहुत-से वारणों से मारे गये; यथा—“लागे मर्दह भुजबल भारी ॥ काहुहि लात चपेटन्हि केहु । ‘‘‘एक-एक सो मर्दहि, चौरि चलायहि मुंड’‘’ महा महा मुद्रिया जो पायहि । ते पद गहि प्रसु पात चलायहि ॥” (लं० ४१-४३) ; “भाग्य भट पटकहि धरि धरनी । ‘‘‘गहि पद डरहि सागर माहीं । मकर उरग मल धरि धरि दराही ॥” (लं० दो० ४५) । “सत्य संध छाँड़े सर लज्जा ।” से “छन मई प्रसु के साथकन्हि, काटे बिकट पिसाच ॥” (लं० दो० ४७) तक, इत्यादि रीति से मारे जाते हैं ।

(२) 'सीता-रघुपति-मिलन'—भीरुनाथजी का श्रीसीताजी को समाचार देना, श्रीबिभीषणजी आदि का श्रीसीताजी को पालकी में चढ़ाकर लाना, वानरों का श्रीसीताजी के दर्शन करना, श्रीसीताजी का अभि-प्रवेश और फिर सत्य श्रीसीताजी का प्रकट होना, उनसे श्रीरामजी का मिलना, एक साथ बैठना, इत्यादि ।

(३) 'पुष्पक चढ़ि'—श्रीभरतजी से नियत समय पर मिलने की आतुरता से पुष्पक पर चढ़कर आये । 'कृपा-निकेता'—कृपा करके श्रीबिभीषणजी की सेवा स्वीकार की, वानरों को साथ लिया और श्रीभरतजी पर कृपा करके ही आये । यहाँ तक लंकाकांड की कथा हुई ।

जेहि विधि राम नगर निज आये । वायस विसद चरित सब गाये ॥५॥

कहेसि यहोरि राम - अभिपेका । पुर वरनन नृप नीति अनेका ॥६॥

कथा समस्त सुखुंढि बखानी । जों मैं तुम्ह सन कही भवानी ॥७॥

अर्थ—जिस प्रकार श्रीरामजी अपने नगर को आये, वह सब उज्ज्वल चरित श्रीकाकमुण्डिजी ने वर्णन किये ॥५॥ फिर श्रीरामजी का विलक (राग्याभिप्रेक) कहा । पुर का वर्णन किया और अनेकों प्रकार की राजनीति का वर्णन किया ॥६॥ हे भवानी ! श्रीमुकुंढिजी ने वह सारी कथा कही जो मैंने तुमसे कही है ॥७॥

विशेष—(१) 'जेहि विधि राम'—लंका से चल प्रयाग पहुँचकर भीरुनाथजी को

श्रीअयोध्याजी भेजा। आप श्रीभरद्वाजजी से मिलकर शृंगवेरपुर में ठहरे। श्रीहनुमान्जी श्रीभरतजी को समाचार दे और उनका समाचार लेकर प्रभु के पास आये, तब प्रभु विमान पर बैठकर श्रीअवध आये।

‘निसद चरित’...—देवता लोग सुयश गाते हैं, यही उज्ज्वलता है; यथा—“रिपु रन जीति सुजस सुर गावत।” (दो० १); तथा—“गिरिजा सुनहु निसद यह कथा।” (दो० ५१)। ‘बहोरि’ अर्थात् सत्यवान, दूसरा अर्थ ‘दोबारा’ का भी हो सकता है कि एक बार के अभिप्रेत पर रसभंग हो, गया था, यह दूसरी बार का श्रीराम-अभिप्रेत कहा।

(२) ‘कथा समस्त भुसुंढि बखानी।’—यहाँ तक ग्रन्थकार ने ग्रन्थ की सूत्र सूची दे दी है। बहुत प्रसंग छूट भी गये हैं, वे भी यहाँ के ‘कथा समस्त’ पद में आ सकते हैं। “कथा समस्त भुसुंढि बखानी।” उपसंहार है। इसका उपक्रम—“सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंढि बखानि।” (बा० दो० १२०) है।

यहाँ तक कुल ९३ प्रसंग कहे गये हैं, बा० के ८, अ० के १८, आ० के २२, कि० के १४, सु० के १२, ल० के १५, और ७० के ४ प्रसंग हैं।

सुनि सब राम - कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा ॥८॥

छोटा—गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति-चरित।

भयउ राम - पद - नेह, तव प्रसाद बायस-तिलक ॥

मोहि भयउ अति मोह, प्रभु-बंधन रन महँ निरखि।

चिदानंद - संदोह, राम बिकल कारन कवन ॥६८॥

अर्थ—सारी रामकथा सुनकर पछिराज मन में परम उत्साहित होकर बचन बोले ॥८॥ श्रीरघुनाथजी के सब चरित सुने, मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजी के चरणों में प्रेम हुआ—हे काकशिरोमणि ! यह आपकी कृपा से हुआ ॥ युद्ध में प्रभु का बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हुआ था कि श्रीरामजी तो चित और आनंद की राशि हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं ॥६८॥

विशेष—(१) ‘कहत बचन मन परम उछाहा।’—यहाँ श्रोता का परम उत्साह कहा गया, वक्ता का पूर्व ही कहा गया है, यथा—“भयउ तासु मन परम उछाहा।” (दो० ११), ‘तव प्रसाद बायस-तिलक’—यह श्रोता की ओर से वृत्तवत्ता है। ‘गयउ मोर संदेह’—श्रीशिवजी ने कहा ही था, यथा—“जाइहि सुनत सकल संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा ॥” (दो० ६०), वह सब यहाँ चरितार्थ हुआ। कथा सुनने पर यदि संदेह नहीं गया और श्रीरामजी के चरणों में स्नेह नहीं हुआ, तो जानना चाहिये कि उसने कथा ठीक से मन लगाकर नहीं सुनी। ‘मोहि भयउ अति मोह’—अति मोह का स्वरूप उत्तरार्द्ध में कहते हैं। ‘चिदानंद संदोह’...—अर्थात् इनका आनंद कम हो नहीं सकता, फिर व्याकुल क्यों थे ? ‘प्रभु-बंधन’—भाव यह कि वे ऐसे समर्थ हैं कि लोग जिनका नाम जपकर भव तरते हैं, वे ही बंधन में पड़ें, यह आश्चर्य है, यथा—“भय-बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। सर्व निसाचर बाँधेउ, नागपास सोइ राम ॥” (दो० ५८)।

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयहं हृदय मम संसय भारी ॥१॥
 सोइ भ्रम अथ हित करि मैं माना । कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥२॥
 जो अति आतप व्याकुल होई । तरु - छाया - सुख जानइ सोई ॥३॥
 जौ नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ॥४॥
 सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचित्र बहु विधितुम्ह गाई ॥५॥

अर्थ—मनुष्यों के अत्यन्त सदृश चरित देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हुआ ॥१॥ अब उसी भ्रम को मैं अपना हित करके मानता हूँ, यह कृपासागर प्रभु ने मुझपर बड़ी कृपा की है ॥२॥ जो अत्यन्त (सूर्य की) धूप से व्याकुल होता है, वृक्ष की छाया का सुख वही जानता है ॥३॥ यदि मुझे अत्यन्त मोह नहीं होता तो हे तात ! मैं तुमसे किस प्रकार मिलता ? ॥४॥ (फिर) यह सुहावनी अत्यन्त बिचित्र भगवान् की कथा कैसे सुनता ? जो तुमने बहुत प्रकार से कही है ॥५॥

विशेष—(१) 'देखि चरित अति...'—भाव यह है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, जिसके चरित इनके चरित से कमजोर हों । 'अति नर अनुसारी' चरित देखे, वो 'अति मोह' हुआ और इसी से 'भारी संसय' हुआ, यही 'अति आतप' की व्याकुलता है । इसका नारा भी 'अति बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई' से हुआ, इत्यादि सब में 'अति' की आवृत्ति है ।

(२) 'कीन्ह अनुग्रह कृपा-निधाना ।'—मोह में डालता कौन कृपा है ? इसी का समाधान करते हैं कि 'जो अति आतप...'—अर्थात् जिसे मोह-भ्रम न हो, उसे कथा की न उतनी आश्चर्यकता रहती है और न उससे उसको उतने सुख का ही अनुभव होता है । इसमें प्रभु-कृपा का अनुमान श्रीशिवजी ने भी किया था । यथा—'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो रोजै चह कृपानिधाना ॥' (दो० ११) ; भारी संशय से जीव का नारा होता है ; यथा—'अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान विरग सकल गुन जाहीं ॥' (बा० दो० ११८) ; प्रभु ने कृपा करके उससे वचाया । प्रभु कृपा से आप (संत) के दर्शन हुए, आपके द्वारा कथा से मोह-संशय का नाश हुआ । श्रीशिवजी ने कहा था—'बिनु सतसंग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न भाग ।' (दो० ११), वही यहाँ चरितार्थ हुआ ।

यहाँ अभी ये बट वृत्त के तले आये ही हैं, इससे छाया की उपमा भी उपयुक्त ही है । 'मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ।'—भाव यह कि लोक-न्ययद्वार-दृष्टि से तुम्हारे यहाँ मेरा आना अनुचित होता, राजा होने के अभिमान से जिज्ञासु बनकर यहाँ क्यों आता ? 'अति मोह' से ही आया । सामान्य मोह होता तो अपनी ही बुद्धि से निपटा लेता । दृष्टान्त में 'अति आतप' है, वैसे ही दार्ष्टान्त में 'अति मोह' भी है । तदनुकूल ही 'अति बिचित्र...' कथा भी कही गई है । सत्संग के सुख की अपेक्षा पूर्व के मोह को हित माना है ।

निगमागम . पुरान मत येहा । कहहि सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥६॥
 संत विसुद्ध मिलहि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि जेही ॥७॥
 राम - कृपा तव दरसन भयऊ । तव-प्रसाद सब संसय गयऊ ॥८॥

शब्दार्थ—परि= निश्चय ही, परित= चारों ओर से ।

अर्थ—वेद, शास्त्र और पुराणों का मत यही है, सिद्ध और मुनि ऐसा ही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥६॥ (कि) विशेष शुद्ध संत निश्चय करके उसी को मिलते हैं, जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं ॥७॥ श्रीरामजी की कृपा से आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से सब संदेह नाश हुए ॥८॥

विशेष—‘निगमागम पुरान मत येहा ।’—जो मैंने कहा कि श्रीरामजी के अनुग्रह से आप मुझे मिले, यह मैंने स्वयं बनाकर नहीं कहा, किन्तु निगम आदि का असंदिग्ध मत है कि जब प्रभु कृपा करते हैं, तब विशुद्ध संत को मिला देते हैं । प्रथम कहा था—“कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ।” (दो० १८); यह उपक्रम है और यहाँ—“राम-कृपा तब दरसन भयऊ ।” यह उस कृपा-प्रसंग का उपसंहार है ।

यहाँ कहते हैं—‘तब प्रसाद सब संसय गयऊ ।’ और ऊपर कहा है—‘भयउ राम-पद-नेह, तब प्रसाद बायस तिलक ।’ अर्थात् आप ही की कृपा से संशय नाश हुए और श्रीराम-पद-स्नेह भी हुआ ।

दोहा—मुनि बिहंगपति बानी, सहित बिनय अनुराग ।

पुलक गात लोचन सजल, मन हरषेउ अति काग ॥

श्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा - रसिक हरिदास ।

पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहिं प्रकास ॥६॥

अर्थ—पतिराज गरुड़जी की विनम्र और अनुरागयुक्त बाणी सुनकर काकमुकुटिजी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ हे प्रभा ! सुन्दर बुद्धिवाले, सुरीला, पवित्र (निरङ्गल), कथा के प्रेमी और हरि-भक्त श्रोता को पाकर सज्जन अत्यन्त छिपाने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘बिनय अनुराग’—‘मन परम उल्लाहा’ में अनुराग प्रकट है और ‘तब प्रसाद बायस तिलक ।’ से ‘तब प्रसाद सब संसय गयऊ ।’ तक बिनय प्रधान है । ‘कहत बचन मन परम उल्लाहा ।’ उपक्रम है और ‘मुनि बिहंगपति बानी, सहित बिनय अनुराग ।’ यह उपसंहार है । ‘मन हरषेउ अति’—श्रीगरुड़जी के आने पर हर्ष हुआ था, यथा—‘हरषेउ बायस सहित समाजा ।’ और अब उनकी कथा में निष्ठा भी देखी, तब अत्यन्त हर्ष हुआ । रोगी को दवा दी जाय और वह स्वयं ही अपनी नीरोगता कहे, तो वैद्य प्रसन्न होता ही है ।

(२) ‘श्रोता सुमति सुसील ..’—‘सुमति’—जिसकी बुद्धि ससार से अलिप्त है, बुद्धि से विचारता हुआ सुनता है, कुतर्क नहीं करता । ‘सुसील’—उत्तम स्वभाव का है, वक्ता में आदर बुद्धि रखता है, उसकी बात मानता है । ‘सुचि’—हृदय का शुद्ध है, वक्ता की परीक्षा के लिये वा अपनी योग्यता दिखाने के लिये ही नहीं आता, ‘कथा-रसिक’—कथा में आनन्द मानता है, उसे सुनने से वृत्ति नहीं होती ; यथा—‘राम-परित जे सुनत अघाहीं । रस निसेव जाना तिन्ह नाहीं ॥’ (दो० ५०); ‘हरि दास’—भक्त होगा, तो इष्ट के चरित में अति प्रीति होगी । गीता १८:६० में भी कहा है ; यथा—‘नामकाय कदाचन .. वाच्यं’ अर्थात् अभक्त को तत्त्व-ज्ञान नहीं देना चाहिये । कहा भी है ; यथा—‘आत्मा देयं शिरोदेयं न देयं’

रामतन्त्रयम् ।" एषियों ने श्रीसूतजी से भी कहा है; यथा—“ब्रह्म-सिन्धव्य शिष्यस्य; गुरवो गुरुमप्युत ।” (भाग० १।१।८) ; तथा—‘राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुख दाता ॥ ताते नहि पछु तुम्हहि दुरावडै । परम रहस्य मनोहर गायउँ ॥’ (दो० ७१) ; ‘अति गोप्यमपि’—रहस्य की बातें छिपानी ही चाहिये । कहा भी है—“गोप्यातिगोप्यं परम गोप्यं न देयं रामतन्त्रयम् ।” बिना अधिकारी के कभी न कहना चाहिये ।

ये सुमति आदि पाँचों गुण श्रीगरुड़जी में हैं, इसीसे आगे काकमुमुक्षुहिजी इनसे बहुत से अपने अनुभूत गुण रहस्य भी कहेंगे ।

इस ग्रन्थ के मुख्य मोटा श्रीमरद्वाजजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीगरुड़जी हैं । ग्रन्थकार ने इन तीनों में ये लक्षण दिखलाये हैं—

श्रीमरद्वाजजी

श्रीपार्वतीजी

श्रीगरुड़जी

सुमति—‘चतुराई तुम्हारि मैं जानी ।’ ‘धन्य सती पावनि मति तोरी ।’ ‘धन्य-धन्य तब मति चरगारी ।’

(बा० दो० ४९)

(दो० ५४)

(दो० ६४)

सुखोल—‘मैं जाना तुम्हार गुन-सीला ।’ ‘सुंदर सहज सुसील सयानी ।’ ‘सरल सुप्रेम सुखद...’

(बा० दो० १०४)

(बा० दो० ११९)

(दो० १३१)

शुचि—‘सुचि सेवक तुम्ह राम के,’ ‘अति पुनीत गिरिजा के करनी ।’ ‘सुपुनीता’

(बा० दो० १०४)

(बा० दो० ७५)

(दो० १११)

कथा रसिक—‘बाहु सुनइ राम गुन गूढ ।’ ‘अति आरति पूछउँ...’ ‘अब श्रीराम कथा...’

कीन्हैहु प्रल...—(बा० दो० ४९) ‘रघुपति कथा कहहु...’

‘बिनबडै प्रभु तोही ।’

हरिदास—‘राम-भगत तुम्ह मन-क्रम’ ‘तुम्ह रघुबीर चरन’ ‘रघुनायक के तुम्ह

बानी ।’ (बा० दो० ४९)

अनुरागी ।’ (बा० दो० १११)

प्रिय ‘दासा’ (दो० १३१) ।

बोलेहु काकमुमुक्षुहि बहोरी । नभग - नाथ पर प्रीति न योरी ॥१॥

सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपा - पात्र रघुनायक केरे ॥२॥

तुम्हहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥३॥

पठइ मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥४॥

अर्थ—काकमुमुक्षुहिजी फिर बोले, श्रीगरुड़जी पर उनका प्रेम थोड़ा नहीं (अर्थात् बहुत) है ॥१॥ हे नाथ ! आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं, आप श्रीरघुनाथजी के कृपापात्र हैं ॥२॥ आपको न संशय है, न मोह है और न माया, हे नाथ ! आपने मुझपर दया की है ॥३॥ हे पक्षिराज ! मोह के बहाने आपको श्रीरघुनाथजी ने यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है ॥४॥

विशेष—(१) ‘बहोरी’—प्रथम बार कथा सुनाने में बोले थे, अब फिर बोले ।

(२) ‘सब विधि नाथ पूज्य ...’—सगुराज होने से, पढ़ि जाति की श्रेष्ठता से और श्रेष्ठ गुणवान

होने से एवं पूज्य श्रीरघुनाथजी के कृपापात्र होने से आप 'सब विधि पूज्य' हैं; यथा—“जाको हरि दद करि अंग कबो । सोइ सुसील पुनीत वेदविद...ते त्रैलोक्य पूज्य...” (वि० ११६) ।

(३) 'तुम्हहि न संसय मोह न माया ।'—इस तरह कहना शिष्टाचार है ।

(५) 'पठइ मोह भिस...'—यदि मोह को मानें भी, तो यह श्रीरघुनाथजी ने मुझे बढ़ाई देने के लिये निमित्त-मात्र कर दिया है । आप कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी ने मुझे भ्रम में डालकर मुझपर कृपा की है, सो बात नहीं है, यह तो मुझपर कृपा हुई है, आपके सम्बन्ध में मोह का बहाना-मात्र है । यहाँ आपके आने से मुझे बढ़ाई मिली कि पत्तिराज श्रीगरुड़जी का मोह कोए ने दूर किया है ।

पहले कहा कि आपने मुझपर दया की, फिर पीछे कहा कि श्रीरघुनाथजी ने कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है । ऐसे ही श्रीगरुड़जी ने भी पहले भुशुंखिजी का प्रसाद अपने ऊपर कहा, तब कृपानिधान श्रीरामजी का अनुग्रह कहा है । तात्पर्य यह है कि पहले भगवत्-कृपा होती है, तब भगवत्-कृपा होती है, इससे भागवत्-कृपा ही मुख्य है ।

यदि यह मान भी लें कि आपको मोह हुआ, तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है—

गरुड़-मोह का समाधान

तुम्ह निज मोह कही खग-साईं । सो नहिं कहूँ आचरज गोसाईं ॥५॥

नारद भव - विरंचि - सनकादी । जे मुनि - नायक आत्मवादी ॥६॥

मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥७॥

दृष्टा केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥८॥

अर्थ—हे पक्षियों के स्वामी ! आपने अपना मोह कहा सो, हे गोसाईं ! कुछ आश्चर्य नहीं है ॥५॥ श्रीनारदजी, श्रीशिवजी, श्रीब्रह्माजी और श्रीसनकादिजी मुनिश्रेष्ठ और आत्मतत्त्व के कहनेवाले एवं अधिकारी हैं ॥६॥ इनमें से मोह ने किस-किस को अंधा नहीं कर दिया ? जगत् में कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया हो ? अर्थात् सभी मोह और काम के बश हुए ॥७॥ वृष्णा ने किसे पागल नहीं कर दिया ? क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥८॥

विशेष—(१) 'तुम्ह निज मोह कहा...'—पहले कहा था कि आपमें मोह है ही नहीं और अब उसे मानकर समाधान करते हैं । भाव यह है कि पहले श्रोता का आस्वासन करना चाहिये, उसे प्रसन्न करके उपदेश देने पर वह मानकर वैसा ही करता है । यदि पहले ही फटकार कर, उसका चित्त दुखी कर दिया गया, तो उपदेश नहीं लगता । मोह सब व्याधियों का मूल है ; यथा—“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला ।” (दो० ११०) ; इसलिये इससे ही बर्णन प्रारंभ किया । पुनः यहाँ मोह ही प्रस्तुत प्रकरण है ; यथा—“मोहि भयउ अति मोह, प्रभुधंघन रन मई निरखि ।” (दो० १०) ; तथा मोह (अज्ञान) होने पर तब काम, क्रोध आदि होते हैं, इससे भी मोह पहले कहा गया है ।

श्रीनारदजी की कथा इसी ग्रंथ में है, श्रीशिवजी मोहिनी रूप को देखकर लज्जा छोड़ कामातुर

होकर दोड़े थे, यह कथा भाग० ८।१२ में है। श्रीमद्वाजी अपनी कन्या पर ही आसक्त हो गये—यह कथा भाग० ३।११।१६-३७ में है। सनकादिक को घेरुंठ में भी क्रोध हुआ, जय-विजय को शाप दिया—वा० दो० १२१ चौ० ५ में इनकी कथा दी गई है।

तृष्णा को 'वदर वृष्टि अति भारी' कहा गया है, यह नित्य नई पानी रहती है। भट्टहरि ने कहा भी है—“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।” अर्थात् हम जीर्ण हो चले, पर तृष्णा जीर्णा नहीं हुई। तथा—“सो प्रगत तनु जर्जर जरावस व्याधि सुल सतावई। सिर कंप इन्द्रिय सक्ति प्रतिहत धचन काहु न भावई॥ गृहपाल हू ते अति निरादर खान पान न पावई। पेशिदु दसा न विराग तहँ तृष्णा तरंग वढ़ावई॥” (बि० १३९)। तृष्णा ये नशा में मनुष्य पागल-सा निमग्न रहता है।

दोहा—ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुन-आगार।

केहि कै लोभ बिहंचना, कोन्हि न येहि संसार॥

श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रसुता बधिर न काहि।

भृगलोचनि के नैन-सर, को अस लाग न जाहि॥७०॥

अर्थ—ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, कोविद और गुणों का स्थान, ऐसा इस संसार में कौन है कि लोभ ने जिसकी दुर्दशा न की हो ?। लक्ष्मी के मद ने किसे देहा और प्रसुता ने किसे बहिरा नहीं कर दिया ? ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी (स्त्री) के नेत्र कटाक्ष-रूपी बाण न लगे हों ? ॥७०॥

विशेष—‘केहि कै लोभ बिहंचना...’; यथा—“लोभ पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रहुराया॥” (बि० दो० २०) ; तथा—“को न कोष निर्दहो काम बस केहि नहिं कीन्हो ? को न लोभ हृद फंद घाँधि त्रासन करि दीन्हो ? कवन हृदय नहिं लाग कठिन अति नारि नयन-सर ? लोचन जुत नहिं अंध भयत श्री पाइ कवन नर ? सुर नाग लोक मदि मंडलहु को जु सोह कीन्हो जय न ? फह सुलसिदास सो ऊबरे जेहि राख राम राजिवनयन॥” (क० उ० ११०)।

लोभ के बरा होकर मनुष्य पूज्य माता-पिता एवं सुहृदवर्ग को भी मार डालते हैं। धनाघने मनुष्य की भौंहें सदा टेढ़ी ही रहती हैं। कड़वे वचन बोलने का स्वभाव होता है। सम्पत्ति के मद में न सींचे बलें और न सींचे बोलें। प्रसुता अर्थात् अधिकार पाकर लोग किसी की आर्थिक आवश्यकता पर फान ही नहीं देते, मानों बधिर हैं। अभिमानवरा किसी को कुछ गिनते ही नहीं, यथा—“बड़ अधिकार दत्त जब पाया। अति अभिमान हृदय तब आयो॥” (वा० दो० ५१) ; दत्त ने सती की बात नहीं सुनी, ऐसे ही रावण ने भी किसी की शिक्षा नहीं सुनी।

गुन-कृत सन्ध्या नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निचेही॥१॥

जोचन-ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा॥२॥

मन्धर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक-समीर डोलावा॥३॥

चिंता - सोंपनि को नहिं खाया। को जग जाहि न न्यापी माया॥४॥

कीट - मनोरथ दारु - सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा । ५॥

शब्दार्थ—निवेदी = विना छेद डाले । (वेद = वेध, छेद, यथा—“उर भयड न वेह ।”—ग्र० दो० १६१), वा, निर्वेधी (= पीड़ा रहित) का अपभ्रंश भी निवेदी हो सकता है । बलकाना = उबालना, उत्तेजित करना, खौलाना, घट्टकार रूपी अग्नि से तप्त होना ।

अर्थ—गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ ? कोई ऐसा नहीं है जिसे मान-मद ने विना छेद डाले अथवा पीड़ा रहित छोड़ा हो ॥१॥ युवावस्था रूपी ज्वर ने किस को नहीं खौला दिया अर्थात् उत्तेजित किया । ममत्व ने किसके यश का नाश नहीं किया ? ॥२॥ मत्सर (डाह) ने किसको कलंक नहीं लगाया और शोक-रूपी पवन ने किसको नहीं हिला दिया ? ॥३॥ चिन्ता-रूपी साँपिनि ने किसको नहीं खाया (डसा) ? संसार में ऐसा कौन है, जिसे माया नहीं व्याप्त हुई हो ? ॥४॥ मनोरथ-रूपी घुन कीड़ा जिसके शरीर-रूपी लकड़ी में नहीं लगा हो, ऐसा धैर्यवान् पुरुष कौन है ? ॥५॥

विशेष—(१) ‘गुन कृत सन्निपात’—सन्निपात हो जाने पर रोगी उल्लसता-क्रुद्धता है, अंशबन्ध प्रकटा है, वही बढ़बढ़ाता है, जो उसके दिमाग में भरा रहता है । उसका चित्त भ्रान्त रहता है । वैसे ही गुणवान् होने पर प्रायः लोगों को मद हो जाता है जिससे वे अपनी ही प्रशंसा बढ़बढ़ाया करते हैं, क्योंकि यही उनके दिमाग में रहती है । अपने आगे दूसरे के गुण को समझते ही नहीं; यथा—“सन्निपात जल्पसि दुर्वादा ।” (छ० दो० ३१); सत्त्व, रजस् और तमस् ये तीन गुण हैं । वैसे ही बात, कफ और पित्त तीन होते हैं जिनके प्रकोप से सन्निपात होता है । जबतक तीन गुणों में एक (सत्त्व) भी अपने स्थान पर ठीक है, तबतक संभल जाने की आशा रहती है, जब सत्त्व भी बिगड़ा, तब मनुष्य किंकरत्न्य विमूढ़ हो जाता है । यही सन्निपातावस्था है ।

(२) ‘जोयन उवर ..’—युवावस्था में काम-क्रोध आदि सभी विकारों का प्राबल्य रहता है, इस उम्र में लोग किसी को कुछ नहीं गिनते । अर्जुन ने कहा ही है; यथा—“रागास्यागारमेकं नरकशतमहा-दुःखसंप्राप्तिहेतुमोहस्योत्पत्तिबीजं जलधरपटलं ज्ञानवाराधित्य । कंदर्पस्यैकमित्रं प्रकटितविधिधरपट्टदोषप्रबंधं लोकेऽस्मिन्नज्ञानं निजकुल दहनं यौवनादन्यदस्ति ॥” (शृंगारशतक), अर्थात् युवावस्था राग का घर है, अगणित नरकों के महान् दुःखों की प्राप्ति का कारण है, मोह की उत्पत्ति की बीज-रूपा है । ज्ञान-रूपी चन्द्रमा के छिपाने के लिये मेघ-समूह-रूप है । कामदेव का एक ही मित्र है, नाना प्रकार के दोषों को प्रकट करनेवाला, अपने कुल (सदगुणों) को जलानेवाला इसके समान संसार में दूसरा अनर्थ नहीं है । ‘जवानि धीवानि’ यह मुहावरा भी है ।

‘ममता केहि कर ..’—ममतावश लोग अनुचित करते हैं, जिससे यश का नाश होता है, लोग थू-थू करते हैं । ममत्व स्वार्थ है और यश तो परमार्थ से होता है । साथ ही मत्सर का कलंक लगाना भी कहते हैं । भाव यह है कि ममता तो प्राप्त यश का नाश करती है और मत्सर से और अपयश की प्राप्ति होती है । मत्सर अर्थात् किसी को दबाकर उससे अधिक होने की इच्छा, डाह । इसपर कलंक लगता है, लोग कहते हैं कि इतना होने पर भी इन्हें संतोष नहीं है, ऐसी हीन वृत्ति है, धिक्कार दे ।

(३) ‘काहि न सोक समीर डोलावा ।’ यथा—“सोक विकल दोब राज-समाजा । रहा न ज्ञान न धोरज लाजा ॥” (अ० दो० २०५) ।

(४) ‘चिंता साँपिनि’—जैसे सर्पिली के काटने से विष की जलन होती है, वैसे ही चिन्ता से छाती जलती रहती है; यथा—“बालि त्रास व्याकुल दिन-राती । तनु बहु जन चिंता जर छाती ॥” (कि०

श्लो० ११) चिता तो मरने पर जलाती है, पर चिन्ता जीते हुए मनुष्यों को जला डालती है। कहा भी है—
“चिता चिन्ता समाख्याता किन्तु चिन्ता गरीयसी। मृतमेव दहत्येका द्वितीया जीवितं दहेत्॥” ‘को नहीं खाया’ अर्थात् सर्पिणी से कोई बच भी जाता है, पर चिन्ता से नहीं बच पाता। ‘खाया’ अर्थात् काटा-डसा।

(५) ‘कोट-मनोरथ’—धुन कीड़ा अनाज और लकड़ी आदि में लगता है। भीतर-ही-भीतर खाते-खाते उसे सार-हीन खोखला कर देता है। वैसे ही अनेक वासनाएँ मनुष्य को भीतर-ही-भीतर घीण कर देती हैं, वह सार (कसाह) हीन हो जाता है। ‘को अस घीरा’—बड़े-बड़े धीरों के भी व्यर्थ मनोरथ होते हैं, रोकने पर भी नहीं जाते।

सुत बित लोक ईषना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥६॥

यह सब माया कर परिचारा। प्रबल अमित को बरनइ पारा ॥७॥

सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥८॥

शब्दार्थ—ईषना (एषण) = प्रबल इच्छा, लोक = मय, कोहि ।—

अर्थ—पुत्र, धन और लोक (में प्रविष्टा) हो, इन तीन इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया ? ये सब माया के कुटुम्ब हैं, जो बड़े बलवान् और असंख्य हैं, इनका कौन धर्षण कर सकता है ? ॥७॥ जिससे श्रीशिवजी और चतुर्मुख श्रीमहाजी भी डरते हैं, उसके समक्ष और जीव किस गिनती में हैं ? अर्थात् वे तो डरे-डराये हैं ही ॥८॥

विशेष—(१) ‘सुत बित लोक ईषना’—पुत्रैषणा परिवार बढ़ाने की प्रबल कांक्षा, वित्तैषणा धन बढ़ाने की प्रबल इच्छा और लोकैषणा लोक में प्रविष्टा की प्रबल कांक्षा इन तीन प्रकार की इच्छाओं में लोग लीन रहते हैं। जिससे जाग्रत होना कठिन है; यथा—“सुत नित नारि मयन ममता निति सोयत अवि न कथहुँ मति जागी ॥” (वि० १४०) ; इन तीनों के उपाय में बुद्धि का लगा रहना उसकी मलिनता है। इसीसे मुमुक्षु को इनका त्याग करना कहा है; यथा—“एतं ये तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्यत्यायाश्च भिक्षाचर्यं चरन्ति ॥” (बृ० ३।५।१) ; अर्थात् उस इस आत्मा को जानकर पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा त्यागकर ब्राह्मण भिक्षाचरण करते हैं।

‘यह सब माया कर परिचारा ।’—उपर्युक्त मोह से लेकर त्रिविध एषणा तक सब माया के परिचारा हैं। ये अमित हैं और प्रबल हैं; यथा—“तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अहं लोभ । मुनि विद्वान धाम मैन, करहि निमिष महँ छोभ ॥” (भा० श्लो० ३८) ; “काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि । तिन्ह महँ अवि दारुन दुरयद, माया-रूपी नारि ॥” (भा० श्लो० ३९) , ‘अमित’; यथा—“गो-नोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानहु भाई ॥” (भा० श्लो० १४) ।

(२) ‘सिव चतुरानन’—ये ईश्वर-कोटि में हैं और माया के फंदे में पड़ चुके हैं, तो इतर जीवों की क्या गणना है ?

दोहा—व्याधि रहेउ संसार महँ, माया - कटक - प्रचंड ।

सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कष्ट पापंड ॥

सो दासी रघुवार कै, समुझे मिथ्या सोपि ।

छूट न राम - कृपा बिनु, नाथ कहउँ पद रोपि । ७१॥

अर्थ—माया की भारी एवं बलिष्ठ सेना ससार-भर में व्याप्त हो रही है (सर्वत्र फैली हुई है) । काम आदि (तीनों) उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पापंड योद्धा हैं । वह (माया) रघुवीर श्रीरामजी की दासी है, जिसने उसे (उसके नानात्व-रूप अविद्या कल्पित भाव को) मिथ्या समझ भी लिया है, वह (मनुष्य) भी श्रीराम-कृपा-विना नहीं छूटता, हे नाथ ! मैं यह पैर रोपकर (प्रतिज्ञापूर्वक) कहला हूँ । ७१॥

विशेष—(१) 'प्रचंड'—इसका जीतना अत्यन्त दुष्कर है, इसकी ओर ताकना भी भयंकर है ।

(२) 'सो दासी ...'—इसका दासीत्व आगे कहते हैं कि यह उनकी मौ के इशारे पर समाज-सहित नदी की तरह नाचती है, वे नाच देखते हैं । इसका मिथ्यात्व समझना पूर्व वा० मं० श्लोक ६—“रजौयथाऽहेभ्रमः” एवं “रजत सीप महुँ भास जिमि ...” (वा० दो० ११७) में देखिये ।

(३) 'छूट न राम-कृपा बिनु ...', यथा—“गुनिय, गुनिय, समुझिय, समुझाइय, दसा हृदय नहि आवै । जेहि अनुभव बिनु मोह-जनित दारुन भव-विपति सतावै ॥ ... ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य मूठ कछु नाहीं । तुलसिदास हरि कृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मन माहीं ॥” (बि० ११६), कृपा का बपाय भी एक विशेष प्रकार का भजन ही है ; यथा—“भन-क्रम बचन छाँडि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥” (वा० दो० ११६) ; तथा—“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥” (गीता ७।१४) ।

रघुवीर की दासी कहकर उसमें रघुवीर की सत्ता का बल सूचित किया ; यथा—“जासु सत्यता ते जब माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥” (वा० दो० ११६) ।

'कपट दंभ पापंड' तीनों में क्रमशः मन, कर्म और बचन के भेद हैं ; यथा—“मैं खल हृदय कपट कुटिलाई ।” (दो० १०५) ; “गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरन मम । मोहि उपजै अति क्रोध, वैमिहि नीति की भावई ॥” (दो० १०५), “जिमि पाखंड बाद ते, गुप्त होहि सद्ग्रन्थ ॥” (कि० दो० १७) ।

जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥१॥

सोइ प्रसु भ्रू-बिलास खगाराजा । नाच नदी इव सहित समाजा ॥२॥

सोइ सच्चिदानंद - धन रामा । अज विज्ञान रूप बल घामा ॥३॥

अर्थ—जिस माया ने सब जगत् को ही नचा रक्खा है, जिसके चरित किसी ने नहीं लख पाये ॥१॥ हे खगाराज ! वही माया प्रसु श्रीरामजी की धुवुटी (मौह) के इशारे पर अपने समाज सहित नदी की तरह नाचती है ॥२॥ वही सच्चिदानंद धन अजन्मा, विज्ञान, रूप और बल के धाम श्रीरामजी हैं ॥३॥

। विशेष—(१) पहले माया के परिवार को अमित-प्रबल कहा, फिर माया कटक को प्रचंड कहा, तब उसके सेनापतियों को सुभट कहकर सराहा, फिर यहाँ स्वयं माया की प्रबलता कही । 'जो माया सब जगहि नचावा । ...' ऐसी प्रबल माया भी रघुवीर की दासी है और समाज सहित उनकी मृत्यु दिखलाती है ।

ऐसी प्रबला माया को भी उनकी मौह ताकना पड़ता है। तब उनके सामर्थ्य का अनुमान कैसे किया जा सकता है ? इसीसे उन्हें 'प्रभु' कहा गया है।

(२) 'जो माया... सोइ प्रभु अविलास...'; यथा—“जीव चराचर बस कै रारे। सो माया प्रभु सों भय भावे ॥ भुक्ति-विलास नचावै ताही। अस प्रभु छौंड़ि भजिय कहु काही ॥” (वा० दो० १३३)।

(३) 'सोइ सच्चिदानंद घन रामा।...'—सत् अर्थात् सम्पूर्ण सत्ता-रूप, चित् अर्थात् सम्पूर्ण चेतन रूप, आनन्द अर्थात् सम्पूर्ण आनन्द रूप। श्रीरामजी का दिव्य विग्रह सच्चिदानंद घन रूप है; यथा—“चिदानंद मय देह तुम्हारी। बिगत विकार जान अधिकारी ॥” (य० दो० १२१); 'अज्ञ' अर्थात् कर्म-बश आपका जन्म नहीं होता। अति भी है—‘अज्ञायमानः’ ‘विज्ञानरूप’; यथा—“विज्ञानं ब्रह्मेति व्याजानात्।” (तैत्ति० ३।५)।

व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता। अखिल अमोघ-सक्ति भगवन्ता ॥४॥

अगुन अदभ गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता ॥५॥

निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख - संदोहा ॥६॥

प्रकृति पार प्रभु सय डर-बासी। ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥७॥

इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रविसन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥८॥

शब्दार्थ—व्याप्य = जिसका ब्रह्म व्यापक है, वह बिरज, जैसे घड़े में आग है, तब घड़े व्यापक और आग व्याप्य कहावेगा। इस तरह जगत् उस व्यापक में स्थित है, गीता १।१ देखिये। अदभ = वृद्ध, बहुत, अपार, समंत। निरीह = ईहा (पेहा) रहित। बिरज = माय-विकार-रहित, निर्मल, निर्दोष।

अर्थ—(वही प्रभु) व्यापक और व्याप्य, अखंड (पूर्ण), अनन्त (आदि-अंत रहित), सम्पूर्ण, अव्यय शक्ति, पदैश्वर्य पूर्ण ॥४॥ निर्गुण, बहुत बृहत्, बाणी और इन्द्रियों से परे, सब कुछ देखनेवाले, निन्दा एवं दोषों से रहित, अजित ॥५॥ ममता-रहित, निराकार (प्राकृत आकार-रहित), मोह-रहित, नित्य, माया-रहित, सुख-राशि ॥६॥ प्रकृति से परे, समर्थ, सबके हृदय में रहनेवाले, ब्रह्म, चेष्टा-रहित, पिरज (निर्मल) और अविनाशी हैं ॥७॥ यहाँ मोह का (कोई) कारण ही नहीं है, क्या तम कभी सूर्य के सामने जा सकता है ? (कभी नहीं) ॥८॥

विशेष—(१.) 'व्यापक व्याप्य'—आप जगत् में व्यापक हैं, अर्थात् व्याप्य-रूप जगत्-मात्र के सम्यक् आधार हैं, जगत् आपका शरीर है, इससे आप ही जगत् रूप भी हैं; यथा—“सर्वं स्रवित्वं ब्रह्म।” (शं० दो० ३।१।१।)। अतः, व्याप्य भी आप ही हैं। 'अखंड'—सब ब्रह्मांड व्याप्य है; आप सबके व्यापक हैं। पुनः व्यापक और व्याप्य की एकता से अग्रह है। 'अनन्त' जो देहा, काल एवं वान्—अवच्छिन्न न हो, यह अनन्त है; यथा—“देस काल पूरन मदा बढ वेद पुरान। सबको प्रभु सय में बसे सबको गति जान ॥” (वि० १००); “देस काल दिमि गिदिसहू माहीं। कहहू सो फहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥” (वा० दो० १००); इत्यादि। 'अखिल' अर्थात् कोई मायर्थ पेमा नहीं है, जो उसमें न हो। 'अदभ'—ब्रह्म बहुत; यदा है; यथा—“ज्यायान् आकाशान् ज्यायान् पृथिव्या व्यायान् ध्रुवः सर्वेभ्यः शोभेभ्यः।” यह अति है, अर्थात् यह ब्रह्म आकाश से, पृथिवी से तथा सब लोकों से बड़ा है। 'नित्य'

जो सदा एकरस रहे । 'निरंजन' अर्थात् माया जिसके रूप को बदल नहीं सकती । 'प्रकृति पार'—प्रकृति से परे होते हुए भी 'सर्व घर वासी' है, इससे 'प्रभु' कहा है, अर्थात् सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त रहने में परम समर्थ है । 'नित्य' और 'अविनासी' में भेद यह है कि नित्य पदार्थ भी किसी प्रलय में नष्ट होते हैं, पर अविनाशी का कभी नाश नहीं होता । 'सुख-संदोहा' ; यथा—“जो आनंद सिंधु सुखरासी ।” (बा० दो० १४९) ।

यहाँ पर कहे हुए विशेषण पूर्व भी आ चुके हैं, वहाँ भी देखें—बा० दो० १९८, १९९, २०५, इत्यादि ।

(२) 'रवि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ।'—सूर्य के उदय होने के पूर्व ही तम दूर हो जाता है । इसी तरह परब्रह्म का आविर्भाव जिसके हृदय में होनेवाला होता है, उसके हृदय से अविद्यादि तम पूर्व से ही नष्ट हो जाते हैं, तब भला स्वयं उस ब्रह्म को मोह कैसे हो सकता है ? देखिये बा० दो० ११५ चौ० ४-५ भी ।

तब लीला में तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसका समाधान करते हैं—

— दोहा—भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप ।

किये चरित पावन परम, प्राकृत - नर - अनुरूप ॥

जथा अनेक वेष धरि, नृत्य करइ नट कोइ ।

सोइ सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ 'न सोइ ॥७२॥

अर्थ—भगवान् प्रभु श्रीरामजी ने भक्तों के लिये नृप-शरीर धारण किया और सामान्य मनुष्यों के सदृश अनेक (किन्तु) परम पावन चरित किये ॥ जैसे कोई नट अनेकों वेष धारण कर नाच करता है और वही-वही (अर्थात् जो-जो वेष धारण करता है, उस-उसके अनुरूप) भाव दिखाता है, परन्तु स्वयं वही नहीं हो जाता (अर्थात् वह स्त्री, भिक्षुक, राजा, पशु आदि के जो-जो स्वरूप करता है वह स्त्री आदि हो नहीं जाता) वैसे भगवान् भी प्राकृत नर का स्वरूप धारण करके वैसे ही चरित करने से प्राकृत नर ही नहीं हो गये) ॥७२॥

विशेष—(१) 'भगवान् प्रभु राम' कहकर फिर 'धरेउ तनु भूप...प्राकृत नर अनुरूप' कहकर सूचित किया, कि जो परात्पर ब्रह्म रामजी नित्य द्विभुज रूप हैं । उन्होंने भक्तों के हितार्थ लीला करने के लिये 'प्राकृत नर अनुरूप, भाव धारण किया है । आपका परात्पर द्विभुज रूप श्रुति-स्मृति से प्रविषादित है, पूर्व में बहुत स्थलों पर प्रमाण दिये जा चुके हैं ।

(२) 'चरित पावन परम'—अधर्ममय चरित अपावन हैं, धर्ममय पावन और भगवान् के चरित परम पावन हैं । यह भी भाव है कि प्राकृत नर के चरित अपावन भी होते हैं, प्रभु प्राकृत नर के से चरित करते हैं, पर इनके चरित परम पावन हैं, जिसे कह-सुनकर और लोग भी पवित्र हो जाते हैं । 'भगत हेतु...' ; यथा—“तो केवल भगवत हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥” (बा० दो० ११) ; तथा बा० दो० २०५ भी देखिये ।

(३) 'जधा अनेक बेप...'—उपर्युक्त "इहाँ मोह कर कारन नाही ।" पर यह दृष्टान्त दिया गया है। भाव यह कि मोह का कारण माया है, वह बात यहाँ नहीं है। जैसे नट अनेक बेप धरकर तदनुसार दुःख-सुख के भाव दिखाता है और आप जैसे का वैसा ही रहता है। दुःख सुख से भिन्न रहता है, परन्तु दूसरों को—अज्ञान से—वे दुःख सुख नट में ही प्रतीत होते हैं। किन्तु नट के सेवकों को ज्ञान रहता है कि वे दुःख-सुख नट में नहीं हैं। ऐसे ही प्रभु की लीला के विषय में भी समझना चाहिये, वही आगे—'असि रघुपति लीला...' से कहते हैं।

श्रीरामजी ने नर-नाट्य करते हुए स्त्री के लिये विलाप आदि किये हैं, रणशोभा दिखाने के लिये नागपाश में बँधना भी स्वीकार किया है। इन लीलाओं के दुःख आपमें नहीं थे, आप तो सच्चिदानन्द रूप एवं निरंजन आदि यन्त्र ही रहें। लीला तो भक्तों के हितार्थ करते हैं; यथा—“सोइ जस गाइ भगत भय तरहीं। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहीं ॥” (बा० रो १११)।

अर्जुनजी ने युधिष्ठिरजी से कहा है—“यथायत्न्यादिरूपाणि भस्ते जगद्गद्या नटः। भूभारः कृपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् ॥” (भाग० ११५।१५) ; अर्थात् जैसे नट बेप धर कर अभिनय करता है, और फिर उसे त्याग देता है, वैसे भगवान् अनेक कार्यों के लिये मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उन्हें त्याग देते हैं। तथा—“नट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वयं पक भगवाना ॥” (बा० दो० ७१) ; का प्रसंग भी देखिये।

'आपुन' अर्थात् स्वयं; यथा—“आपुन चलेउ गदाकर लीन्हीं ॥” (बा० दो० १६१)।

असि रघुपति - लीला उरगारी। दनुज-विमोहनि जन-सुखकारी ॥१॥
जे मति मलिन विषय-वस कामी। प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥२॥
नयन - दोष जा कहैं जय होई। पीत धरन ससि कहैं कह सोई ॥३॥

शब्दार्थ—धरना = आरोपण करना, ठहराना। नयन-दोष = कमल रोग, पीछिया रोग।

अर्थ—हे उरगारी श्रीगण्डजी ! ऐसा ही श्रीरघुनाथजी का नर-नाट्य है, जो दैत्यों (आसुरी प्रकृति वालों) को विशेष मोहित करनेवाला और भक्तों को सुख देनेवाला है ॥१॥ हे स्वामी ! जो मलिन बुद्धि, विषय-वश और कामी लोग हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह आरोपण करते हैं ॥२॥ जब जिसे नेत्र-दोष होता है, तब वह चन्द्रमा को पीले रंग का कहता है ॥३॥

विशेष—(१) 'असि रघुपति-लीला...'—'असि' उपर्युक्त नटवत्। नट का दृष्टान्त उपर्युक्त दोहे के साथ भी कहा गया था। अतः, दीपदेहली है।

(२) 'दनुज विमोहनि'—इसपर—“राम देखि मुनि चरित गुहारे। जइ मोहहिं बुध होहि सुरगारे ॥” (बा० दो० १११) ; तथा—“उमा राम गुन गुहू...” (बा० मं० सो०) ; आदि प्रसंग देखिये। यहाँ दनुज से आसुरी संपत्तिवालों को और जन से दैवी सम्पत्तिवालों को कहा है। असुर कहते हैं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। जन कहते हैं कि प्रभु स्वयं होकर भी कैसी लीला करते हैं।

(३) 'इमि' कहकर इसका दृष्टान्त आगे की अर्द्धाली में देते हैं—

(४) 'नयन-दोष जा कहैं...'—जिसके नेत्र में कमला रोग हो जाता है, उसे रक्छ यस्तु भी पीत दिखलाई पड़ती है। चन्द्रमा उज्ज्वल है, पर उसे वह पीत देखा पड़ता है। वैसे ही जिसके बुद्धि और

चित्त-रूपी गोलक में ज्ञान-विराग-रूपी नेत्र की पुतली पर मोह और विषय-वासना-रूपी रोग लग गया है । उसे निर्मल सच्चिदानंदरूप श्रीरामजी में मोह एवं काम-विकार देख पड़ते हैं ।

यहाँ रूप विपर्यय कहा गया है, आगे दूसरे दृष्टान्त में विरुद्ध स्थानापत्ति और तीसरे चौथे में और धर्माध्यास कहा गया है ।

जब जेहि दिसि-भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयड दिनेसा ॥४॥

नौकारूढ़ चलत जग देखा । अचल मोहवस आपुहि लेखा ॥५॥

यालक भ्रमहिं न-भ्रमहिं गृहादी । कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥६॥

अर्थ—हे गरुड़ ! जब जिसे दिशा का भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पच्छिम में उदय हुआ है ॥४॥ नाव पर चढ़ा हुआ जगत् को चलता हुआ देखता है और मोह वश अपनेको अचल (स्थिर) समझता है ॥५॥ यालक घूमते हैं, (कुछ) घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में झूठावाद कहते हैं (कि घर आदि घूमते हैं) ॥६॥

विशेष—(१) जैसे भ्रम वश पूर्व दिशा में पच्छिम का भ्रम हो जाय, वैसे परब्रह्म श्रीरामजी को मनुष्य मानना है । स्वयं तो संसार के विषय प्रवाह में अज्ञान रूपी नौका पर चढ़ा चला जा रहा है, आयु पीवी जा रही है, पर मोहवश अपनेको सचेत एवं अमर मान रहा है और श्रीरामजी अचल (नित्य एक रस स्थिविवाले) हैं, उनको भ्रम वश चल (विविध स्थितिवाला) मानता है कि कभी रोते हैं, कभी क्रोध करते हैं, इत्यादि । पुनः अज्ञानी जीव यालक हैं, सुख के चपाय करना उनका भ्रमण करना है, अचल मकान आदि की तरह श्रीरामजी अचल हैं । यालक स्वयं भ्रमण से दुरती होते हैं । वैसे ही अज्ञानी संसारी पंथों में स्वयं दुखी होते हैं, पर कहते हैं कि श्रीरामजी तो वन-वन में दुःख उठा रहे हैं ।

हरि विषइक अस मोह विहंगा । सपनेहुं नहिं अज्ञान प्रसंगा ॥७॥

मायावस मतिमंद अभागी । हृदय जमनिका बहु विधि लागी ॥८॥

ते सठ हठयस संसय करहीं । निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥९॥

शब्दार्थ—जमनिका (यमनिका) = परदा, काई । विषइक = विषय का, सम्बन्धी । प्रसंगा = सम्बन्ध, लगाव ।

अर्थ—हे गरुड़ ! भगवान् के विषय का मोह ऐसा ही है, (वहाँ तो) स्वप्न में भी अज्ञान का लगाव नहीं है ॥७॥ माया के वश, मन्द बुद्धिवाले, भाग्य हीन और जिनके हृदय पर बहुत प्रकार के परदे पड़े हुए हैं एवं काई लगी हुई है ॥८॥ वे ही मूर्ख हठ (आग्रह) के वश सदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजी पर आरोपित करते हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'हरि विषइक'... 'माया वस मति मंद'...; यथा—“उमा राम विषइक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ अह अकोविद ग्रंथ अभागी । काई विषय मुकुट मन लागी ॥” (वा० दो० ११६-११७)

(२) 'ते सठ हठ वस'...; यथा—“निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहिं जड़ मानी ॥” (वा० दो० ११६) ।

‘गृहासक्त दुःख रूप’ का विस्तृत वर्णन भाग० ३।३।६-१८ में है ।

(२) ‘निर्गुन रूप सुलभ अति...’—निर्गुण में प्रकट व्यापार, माधुर्य-चरित आदि नहीं हैं कि जिनके जानने में कठिनता हो । निराकार, निरवधि, नाम रहित, रूप रहित, आदि-श्रुत रहित आदि निषेधात्मक विशेषणों से उसका निर्देश होता है । वह सदा एक रस रहता है, सर्वत्र एक अखंड रूप से परिपूर्ण है । उसके विषय में भ्रम होने का डर नहीं रहता । इस तरह उसका जानना अति सुगम है, किन्तु उसका साधन कठिन है । सुगुण के सुगम-अगम नाना चरित होते हैं, जैसे कि धनुर्भंग, परशुराम पराजय, बालि आदि के वध से उसका जानना सुगम होता है और स्त्री-विरह में विलाप, नाग पाश बधन आदि अति माधुर्य के चरित्रों से उसका ऐश्वर्य जानना अति अगम हो जाता है । इन चरित्रों में श्रीभरद्वाजजी, श्रीसतीजी एवं श्रीवशिष्ठजी तक को भ्रम हो जाता है । इस तरह सगुण के जानने में कठिनता है । पर जान लेने पर महाविरासपूर्वक शरणागति से उसकी प्राप्ति अति सुगम हो जाती है ; यथा—
“जन्म कर्म य मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥” (गीता ३।१) ; अर्थात् हे अर्जुन ! मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो यथार्थ रूप से जान लेता है, वह शरीर त्यागकर फिर जन्म नहीं लेता, किन्तु मुक्तो को प्राप्त होता है ।

‘मुनि मन भ्रम होइ’—दिन-रात मनन करनेवाले भी भ्रम में पड़ जाते हैं । तब औरों को भ्रम हो जाना कौन आश्चर्य है ?

इस प्रसंग का उपक्रम—“तुम्ह निज मोह कहा रग साई । सो नहि कहु आचरज गोसाई ॥” से हुआ है और यहाँ समाप्त हुआ । ‘गोसाई’ का भाव यह कि आप भी इन्द्रियजित् हैं, पर मोह में पड़ गये, यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि मुनि लोग भी तो इन्द्रियजित् होते हैं, फिर उन्हें भी तो भ्रम होता ही है । उपक्रमोक्त वचन की पुष्टि करते हुए वपसंहार किया गया है । उपक्रम में ‘जे मुनिनायक’ पद दिया था, वैसे वपसंहार में ‘मुनि मुनि मन’ कहा गया ।

सुनु खगोस रघुपति - प्रसुताई । कहवँ जयामति कथा सुहाई ॥१॥

जेहि विधि मोह भयव प्रभु मोही । सोव सव कथा सुनाववँ तोही ॥२॥

राम - कृपा - भाजन तुम्ह ताता । हरि-गुन-प्रीति मोहि सुखदाता ॥३॥

ताते नहि कहु तुम्हहि दुराववँ । परम रहस्य मनोहर गाववँ ॥४॥

अर्थ—हे गरुड़ ! श्रीरघुनाथजी की प्रसुता सुनिये, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुहावनी कथा कहता हूँ ॥१॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार मुझे मोह हुआ, वह सब कथा भी तुम्हें सुनाता हूँ ॥२॥ हे तात ! आप श्रीरामजी के कृपापात्र हैं, भगवान् के गुणों में आपका प्रेम है, (इसीसे) मुझे सुख दाता है (भाव यह कि सजातीय के साथ से सुख होता ही है) ॥३॥ इससे मैं कुछ भी आपसे नहीं छिपाता, परम गुप्त और मनोहर चरित वर्णन करता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘सोव सब कथा सुनाववँ तोही ।’—ऊपर ईश्वरों का, विषयी लोगों का और मुनियों का मोह कहकर ‘रघुपति प्रसुताई’ को समझाया । अब अपने मोह की कथा से भी समझाते हैं । अपनी वीथी प्रत्यक्ष प्रमाण होती है । इसका प्रभाव श्रोता पर बहुत पड़ता है । मोह होने पर प्रसंगत, रघुपति ने अपनी प्रसुता स्वयं इन्हें दिखाई है, वही कहेंगे । ‘सोव’ का भाव यह कि अपनी कथा न कहनी चाहिये,

पर इसमें रघुपति प्रभुताई का ही उद्घाटन हुआ है, यही प्रधान है, अपना तो दोष मात्र ही है, जिसके कारण यह प्रभुता देखने में आई है, इसलिये कहने में दोष नहीं है। अपनी बड़ाई का प्रसंग कहना दोष होता है। पर इसमें श्रीरामजी का अत्यन्त गुण रहस्य है, जो मनोहर अर्थात् मन के विकारों का हरनेवाला है।

(२) 'साते नहि कछु'—गुण श्रीरामजी के कृपा पात्र होने से हरिगुण रसिक हो और इसीसे हमें सुखदाता हो, यही सजावित्व और अनुकूलता देखकर परम रहस्य भी मैं तुमसे कहता हूँ, यथा—“इष्टोऽसि हृदमिति सतो यदयामि ते हितम्।” (गीता १८।१४)। ‘परम रहस्य’ कहकर सूचित करते हैं कि इसे मैंने अभी तक गुप्त ही रक्खा है। तुम्हें अधिकारी पाकर कहता हूँ। उपर्युक्त ‘रघुपति प्रभुताई’ ही ‘परम रहस्य’ है। यह स्वभाव वर्णन के द्वारा प्रारम्भ करेंगे। स्वभाव के ज्ञाता निरंतर समीपी उपासक ही होते हैं, दूसरे नहीं जान सकते, इससे भी ‘परम रहस्य’ कहा है। ‘जयामति’—क्योंकि अपार है।

श्रीराम-स्वभाव वर्णन

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥५॥

संस्तुत - मूल सूत्र - प्रद नाना। सकल सोकदायक अभिमाना ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी का सहज स्वभाव सुनिये, वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते ॥५॥ (क्योंकि) अभिमान सत्सार (अर्थात् धार-वार जन्म-मरण) का मूल (कारण) है, अनेकों प्रकार के दुःखों और सप्त शोकों का देनेवाला है ॥६॥

विशेष—(१) ‘सुनहु’—सावधान करने एवं नवीन बात प्रारम्भ के सम्बन्ध से कहा है। ‘राम कर’—भाव यह कि श्रीराम ही का ऐसा स्वभाव है, दूसरे का नहीं। ‘सहज सुभाऊ।’—क्योंकि चिन्ता कारण ही जनों का हित करते हैं, यथा—“राम सहज कृपाल कोमल रीन हित विन दानि।” (वि० १।५), “निज सेवा जो द्रवै रीन पर” (वि० १।१२)। श्रीमद्भुजिजी श्रीराम स्वभाव के यथार्थ ज्ञाता हैं, यथा—“सुनहु सखा निज कहवै सुभाऊ। जान सुखि समु गिरिजाऊ ॥” (सु० दो० ३०), ‘जन अभिमान’—औरों के अभिमान पर उतनी चिन्ता नहीं करते, जैसे कि रावण के अभिमान पर बहुत काल तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यथा—“तौ लौं न दाप दल्यो दसकथर जौं लौं विभीषन लात न भाखो।” (क० उ० ३)। भक्त श्रीरामजी को प्रिय हैं, इससे उनका नाश वे नहीं देख सकते, सदा उनकी रक्षा करते हैं। अभिमान ही सत्सार का मूल है। सृष्टि का बीज अहंकार ही कहा गया है। वर्णाश्रम के अभिमान, भक्ति वैराग्य आदि के अभिमान; ये सब भी शोक दायक हैं, यथा—“मोह मूल बहु सूत्र प्रद, त्यागहु तम अभिमान।” (सु० दो० २३)।

(२) ‘जन अभिमान न राखहि काऊ।’—से सूचित करते हैं कि मुझे भी कभी अभिमान हुआ था, जिसपर प्रभु ने कृपा करके अपनी प्रभुता दिखाई है। और फिर आपको भी अभिमान हुआ, वन प्रभु ने आपके साथ भी कृपा कर यह चरित किया कि यहाँ भेजा है, यथा—“होइहि कीन्ह कहहु अभिमाना। सो खोवै यह कृपा निघाना ॥” (दो० १०), यह श्रीशिवजी ने कहा है।

भक्तों की सब कामनाएँ पूरी करते हैं, पर अभिमान कभी नहीं रहने देते, यह अपने परम प्रिय

भक्त श्रीनारदजी के मोह प्रसंग में दिखाया है; यथा—“करुना निधि मन दीप्त विचारी । उर अंकुरेव गर्व तर भारी ॥ वेगि सो मैं खारिहूँ उपारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥” (भा० दो० १२८) ।

(३) ‘सूल प्रद नाना’—शूल कई प्रकार के हैं ; यथा—“विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥” ; “मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूता ॥” (दो० १२०) ; अभिमान को ऊपर मोह-मूलक कहा ही गया है । ‘सकल सोक’—इष्ट हानि, अनिष्ट प्राप्ति एवं और भी किसी दुर्घटना से जो मन में विकार होता है, वह शोक है ।

‘श्रीगुरुजी को मोह से अभिमान हुआ, इससे अभिमान ही के अवगुण कहते हैं । ऐसे ही श्रीनारदजी के प्रसंग में उन्हें मोह से स्त्री को चाह दुई, तब वहाँ स्त्री में ही बहुत अवगुण कहे गये हैं ।

ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥७॥

जिमि सिसु-तन ब्रन होइ गुसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥८॥

अर्थ—इसीसे (कि भक्त अभिमान से भय में न पड़े) दयासागर श्रीरामजी उसे दूर करते हैं, (क्योंकि) भक्तों पर उनका अत्यन्त भारी ममत्व है ॥७॥ हे गोस्वामी । जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा होता है तो माता उसे कठोर हृदयवाले के समान चिरवाती है ॥८॥

विशेष—(१) ‘ताते करहि कृपानिधि दूरी’—सेवक पर अधिक ममत्व होने के कारण वे उसका क्लेश नहीं देना चाहते । इससे उसका अभिमान दूर करते हैं । श्रीनारदजी के मोह प्रसंग में इसका उदाहरण है । ममता सांसारिक स्रम्बन्धों में पुत्र पर सबसे अधिक होती है ; यथा—“सुत की प्रीति प्रतीति मीत की” (वि० २१८) ; प्रभु सेवक को भी शिशु के समान ही मानते हैं ; यथा—“बालक सुव सम दास अमानी ।” (भा० दो० ४२) ; अतएव इसपर अत्यन्त ममता करके इसकी रक्षा करते हैं ; यथा—“करउँ सदा तिन्ह के रक्षवारी । जिमि बालकहि राख महतारी ॥” (भा० दो० ४३) ; यही ‘ममता अति भूरी’ है ।

श्रीनारदजी के प्रसंग में ‘तहँ राखइ जननी अरगाई ।’ कहा है और यहाँ ग्रन्थ चिराने का भाव कहा है । भाव यह कि वहाँ नारद कुपय के लिये दौड़े जा रहे थे, इससे वहाँ रोकने का भाव कहा गया, वे उसे प्रहण नहीं कर सके पाये । और, यहाँ रोग का हो जाना कहा गया, यथा—“महामोह उपजा उर तोरे ।” (दो० ५८) , यह ग्रन्थ का होना है । अतः, ग्रन्थ का चिराना कहा गया ।

श्रीगुरुजी को जहाँ तहाँ दौड़ाना, काक को गुरु बनाना, यही चिराना है, मोह चरा दौड़ने का कुछ दुःख हुआ, पर सदा के लिये नीरोग हो गये । यदि भक्त घोरे में कोई पातक कर डालते हैं, तो भगवान् तुरत फल देकर शुद्ध कर लेते हैं, भावी कर्म विपाक का भगवा नहीं रहने देते, यह चात्पर्य है ।

(२) ‘कठिन की नाई’ का भाव आगे दोहे में कहते हैं—

दोहा—जदपि प्रथम दुख पावइ, रोवइ बाल अधोर ।

न्याधि न नास-छित जननी, गनात न सो सिसु-पीर ॥

तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागि ।

तुलसिदास ऐसे प्रमुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥

अर्थ—यद्यपि बालक पहले (कोड़ा चिराते समय) दुःख पाता है और अधीर होकर रोता है तथापि रोग को नाश करने के लिये माता बालक के रोने की पीड़ा को कुछ नहीं गिनती ॥ इसी प्रकार श्रीरघुनाथजी दास ने हित के लिये उसका अभिमान दूर करते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम छोड़कर ध्यों नहीं भजते हो ? ॥७४॥

विशेष—(१) 'जदपि प्रथम दुख पावइ ...'—पहले ही थोड़ी देर चिराने के समय-भर दुःख रहता है, फिर यह सुखी हो जाता है । 'रोयै बाल अधीर'—बालक को एक माता का ही आधार रहता है, यदि निष्ठुर होकर बच्चे के हाथ पकड़कर नरतर दिलाती है, उसके रोने की परवाह नहीं करती । तब बालक का धैर्य छूट जाता है, क्योंकि यह और किसकी शरण ले ?

(२) 'तिमि रघुपति निज दास कर'...—यहाँ श्रीरामजी माता हैं, अभिमान कोड़ा है । विपत्तियों के न चिरवाने से यिष फैल जाने से बालक की मृत्यु का भय रहता है । वैसे ही भक्त का अभिमान बढ़ने से उसके भव (जन्म-मरण) का भय रहता है । कोड़ा चिराने में बालक रोता है । वैसे ही अभिमान के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की वया अपमान मान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की वया अपमान मान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की वया अपमान मान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है ।

'हित लागि'—इसमें उनका लाभ नहीं है, भक्त का ही हित है, भक्त के हित को ही अपना हित समझते हैं, क्योंकि भक्तों में 'अपनापन' है । श्रीनारदजी से कहा भी है, यथा—“जेहि विधि होइहि परम हित... सोइ हम करब”, “मुनि कर हित भम कौतुक होई । अवसि उपाय करबि मैं सोई ॥” यहाँ श्रीनारदजी ने कठोर वचन कहे, शाप दिया, यही उनका रोना है । और “बोले मधुर वचन सुरसाई ।” साप सीस परि...” इत्यादि शिशु पीर का न गिनना है । व्याधि नाश से शिशु को सुख होता है । वैसे मोह छूटने से नारदजी भी सुखी हुए ; यथा—“भिगत मोह मन हरष विसेपी ॥” यहाँ कहा है ।

ऐसे ही और सांसारिक कष्ट भक्त जनों को पड़ते हैं, तब वे यही समझते हैं कि भगवान् कृपा करके हमारे भारी पापों को धोके में शुद्ध कर रहे हैं एवं धीरे-धीरे विषयोपभोग से उदासीन कर रहे हैं ।

यहाँ तक श्रीराम-स्वभाव कहकर आगे अपनी कथा का प्रारम्भ करते हैं—

राम - कृपा आपनि जइतार्ई । कहउँ खगेस सुनहु मन लार्ई । १॥

जब जब राम मनुज-तनु धरहीं । भक्त - हेतु लीला चहु करहीं ॥२॥

तब तब अवधपुरी में जाऊँ । बाल-चरित बिलोकि हरपाऊँ ॥३॥

अर्थ—हे गरुड़ ! मैं श्रीरामजी की कृपा और अपनी मूर्खता कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये ॥१॥ जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के लिये एवं उनके स्नेह धरा बहुवन्ती लीलाएँ करते हैं ॥२॥ तब-तब मैं अवधपुरी जाता हूँ और बालचरित देखकर प्रसन्न होता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'राम-कृपा आपनि जइतार्ई ।' श्रीरामजी कृपा करके भक्त के लिये ही लालो

करते हैं। इससे 'राम कृपा' को प्रथम कहा; यथा—'भक्त हेतु लीला बहु करहीं।' आगे कहते ही हैं। पर उसमें उसको मोह हो जाता है, इसीसे अपनी जड़ता को भी साथ ही कहा।

'आपनि जड़ताई' कहते हैं इससे संभव है कि श्रीगुरुजी मन लगाकर न सुने और बिना मन लगाये, उसमें जो श्रीराम-कृपा की प्रधानता है, वह समझ में न आवेगी। मेरी जड़ता पराकाष्ठा की है, वैसे ही प्रभु कृपा भी पराकाष्ठा की है। जड़ता होने पर ही कृपा का अनुभव होता है; यथा—“जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ (दो० १८)। जड़ता में मैंने कृपा को देखा है, इसीसे वह भी कहूँगा।

(२) 'जब जन राम मनुज तनु घरहीं।' यथा—“जब जब अवध पुरी रघुवीरा। धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥” (दो० ११३); 'राम मनुज तनु घरहीं'—श्रीराम नामक परब्रह्म साकेताधीश स्वयं आकर नरतन से लीला करते हैं। 'मनुज तनु' में मनुवाले कल्प की ओर संकेत है। श्रीगुरुजी और श्रीशिवजी का ध्यान उसी रूप का है; यथा—“जो सरूप वस सिव मन माहीं।” जो भुवुंड़ि मन मानस हँसा।” देखहि हम सो रूप भरि लोचन।” (बा० दो० १८५)—यह मनु ने ही कहा है।

'भक्त हेतु'—अर्थात् जो लीला कहता हूँ, यह मेरे लिये की गई थी, पर अपनी जड़ता से मुझे उसमें मोह हो गया।

(३) 'हरपाऊँ'—का कारण आगे कहते हैं—

जन्म - महोत्सव देखवँ जाई। बरप पाँच तहँ रहवँ लुभाई ॥४॥

इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटिस्त कामा ॥५॥

निज प्रभु - चदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करवँ बरगारी ॥६॥

लघु पापस-बपु धरि हरि-संगा। देखवँ बाल - चरित बहु रंगा ॥७॥

अर्थ—जाकर मैं जन्म-महोत्सव देखता हूँ और लुब्ध होकर वहाँ पाँच वर्ष रहता हूँ ॥४॥ बालक रूप श्रीरामजी मेरे इष्टदेव हैं, उनके तन में असंख्यों कामदेवों की शोभा है ॥५॥ हे सपों के शत्रु श्री-गुरुजी! अपने प्रभु का मुझ देख-देखकर मैं अपने नेत्रों को सुफल करता हूँ ॥६॥ छोटे कौए का शरीर धरकर भगवान् के साथ-साथ उनके बहुत प्रकार के बाल-चरित देखा करता हूँ ॥७॥

विशेष—(१) 'जन्म-महोत्सव'—जन्म से पहले ही वहाँ पहुँच जाता था, उस समय प्रभु के दर्शन नहीं होते थे; क्योंकि वे सूतिकागार में रहते थे, केवल जन्म महोत्सव के ही दर्शन होते थे। इस अवसर पर विप्र बालक रूप से श्रीशिवजी के साथ जाते थे—बा० दो० १६५ चौ० ४-५ देखिये। आगे यह भी कहा है कि 'लघु बायस बपु' धरकर वहाँ के बाल-चरित का आनन्द देखता हूँ। 'जाई'—अवतार के समय यहाँ से जाता हूँ, उससे पहले बराबर यहीं पर रहता हूँ।

'बरप पाँच तहँ रहवँ लुभाई।'—वाल्मीक्या पाँच वर्ष की मुख्य है, वही रूप मेरा इष्ट है, इससे उतने समय तो लुभाया हुआ रहता हूँ। दिन-रात जाते नहीं जान पड़ते; यथा—“बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले।” (बा० दो० १६५); शेष चरित में सामान्य भाव से आता जाता हूँ, यह भी गर्भित है, अन्यथा अन्यत्र के प्रसंगों से विरोध होगा; यथा—“सुनु रागेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि वृंद। चदि

तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागि ।

तुलसिदास ऐसे प्रसुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥

अर्थ—यद्यपि बालक पहले (फोड़ा चिराते समय) दुःख पाता है और अघोर होकर रोता है तथापि रोग को नाश करने के लिये माता बालक के रोने की पीड़ा को कुछ नहीं गिनती ॥ इसी प्रकार श्रीरघुनाथजी दास के हित के लिये उसका अभिमान दूर करते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रसु को भ्रम छोड़कर क्यों नहीं भजते हो ? ॥७४॥

विशेष—(१) 'जदपि प्रथम दुख पावइ'—पहले ही थोड़ी देर चिराते के समय-भर दुःख रहता है, फिर यह सुखी हो जाता है । 'रोयें बाल अघोर'—बालक को एक माता का ही आचार रहता है, यही निष्ठुर होकर बच्चे के हाथ पकड़कर नरतर दिलाती है, उसके रोने की पर्याह नहीं करती । तब बालक का धैर्य छूट जाता है, क्योंकि वह और किसी की शरण ले ?

(२) 'तिमि रघुपति निज दास कर'—यहाँ श्रीरामजी माता हैं, अभिमान फोड़ा है । विपत्तों फोड़े के न चिरवाने से विष फैल जाने से बालक की मृत्यु का भय रहता है । जैसे ही भक्त का अभिमान बढ़ने से उसके भव (जन्म-मरण) का भय रहता है । फोड़ा चिराने में बालक रोता है । जैसे ही अभिमान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की दवा अपमान है । 'स्तकार पाकर यह रोग बढ़ता है, भगवान् ऐसे संयोग कर देते हैं कि जिससे उसका तिरस्कार हो ।

'हित लागि'—इसमें उनका लाभ नहीं है, भक्त का ही हित है, भक्त के हित को ही अपना हित समझते हैं, क्योंकि भक्तों में 'अपनापन' है । श्रीनारदजी से कहा भी है; यथा—“जेहि विधि होइहि परम हित सोइ हम करब” ; “भुनि कर हित मम कीतुक होई । अवसि उपाय करयि मैं सोई ॥” यहाँ श्रीनारदजी ने कठोर वचन कहे, शाप दिया, यही उनका रोना है । और “भोले मधुर वचन सुरसाई । साप सीस धरि” इत्यादि शिष्य पीर का न गिनना है । व्याधि नाश से शिष्य को सुख होता है । जैसे मोह छूटने से नारदजी भी सुखी हुए ; यथा—“विगत मोह मन हरष विसेयी ॥” यहाँ कहा है ।

ऐसे ही और सांसारिक कष्ट भक्त जनों को पड़ते हैं, तब वे यही समझते हैं कि भगवान् कृपा करके हमारे भारी पापों को थोड़े में शुद्ध कर रहे हैं एवं धीरे-धीरे विषयोपभोग से उदासीन कर रहे हैं ।

यहाँ तक श्रीराम-स्वभाव कहकर आगे अपनी कथा का प्रारम्भ करते हैं—

राम - कृपा आपनि जड़ताई । कहउँ खगेस सुनहु मन लाई ॥१॥

जब जब राम मनुज-तनु धरहीं । भक्त - हेतु लीला बहु करहीं ॥२॥

तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ । बाल-चरित देखकर प्रसन्न होता ॥३॥

अर्थ—हे गरुड़ ! मैं श्रीरामजी की कृपा और अपनी मूर्खता कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये ॥१॥ जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के लिये एवं उनके स्नेह वश बहुत-सी लीलाएँ करते हैं ॥२॥ तब-तब मैं अवधपुरी जाता हूँ और बाल-चरित देखकर प्रसन्न होता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'राम-कृपा आपनि जड़ताई'—श्रीरामजी कृपा करके भक्त के लिये ही लाली

करते हैं। इससे 'राम कृपा' को प्रथम कहा; यथा—'भक्त हेतु लीला यह करहीं।' आगे कहते ही हैं। पर उसमें उसको मोह हो जाता है, इसीसे अपनी जड़ता को भी साथ ही कहा।

'आपनि जड़ताई' कहते हैं इससे संभव है कि श्रीगुरुजी मन लगाकर न सुने और बिना मन लगाये, उसमें जो श्रीराम-कृपा की प्रधानता है, वह समझ में न आवेगी। मेरी जड़ता पराकाष्ठा की है, वैसे ही प्रभु कृपा भी पराकाष्ठा की है। जड़ता होने पर ही कृपा का अनुभव होता है; यथा—'जो अति आतप व्याकुल होई। तर छाया सुख जानइ सोई ॥ (दो० १८)। जड़ता में मैंने कृपा को देखा है, इसीसे वह भी कहूँगा।

(२) 'जब जब राम मनुज तनु धरहीं।' यथा—'जब जब अवध पुरी रघुवीरा। धरहिं भगत हित मनुज सरीरा ॥' (दो० ११३); 'राम मनुज तनु धरहीं'—श्रीराम नामक परमहंस साकेतापीश स्वयं आकर नरतन से लीला करते हैं। 'मनुज तनु' में मनुवाले कल्प की ओर संकेत है। श्रीमुरुंडिजी और श्रीशिवजी का ध्यान उसी रूप का है; यथा—'जो सरूप बस सिव मन माहीं।' 'जो भुसुंदि मन मानस हंसा।' 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन।' (बा० दो० १४५)—यह मनु ने ही कहा है।

'भक्त हेतु'—अर्थात् जो लीला कहता हूँ, यह मेरे लिये की गई थी, पर अपनी जड़ता से मुझे उसमें मोह हो गया।

(३) 'हरपाऊँ'—का कारण आगे कहते हैं—

जन्म - महोत्सव देखउँ जाई। बरष पाँच तहँ रहउँ लुभाई ॥४॥

इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा वपुष कोटिसत कामा ॥५॥

निज प्रभु - बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ बरगारी ॥६॥

लघु बायस-वपु धरि हरि-संगा। देखउँ बाल - चरित बहु रंगा ॥७॥

अर्थ—जाकर मैं जन्म-महोत्सव देखता हूँ और लुब्ध होकर वहाँ पाँच वर्ष रहता हूँ ॥४॥ बालक रूप श्रीरामजी मेरे इष्टदेव हैं, उनके तन में असंख्यों कामदेवों की शोभा है ॥५॥ हे सर्पों के शत्रु श्री-गुरुजी! अपने प्रभु का मुख देख-देखकर मैं अपने नेत्रों को सुफल करता हूँ ॥६॥ छोटे कौए का शरीर धरकर भगवान् के साथ-साथ उनके बहुत प्रकार के बाल-चरित देखा करता हूँ ॥७॥

विशेष—(१) 'जन्म-महोत्सव'—जन्म से पहले ही वहाँ पहुँच जाता था, उस समय प्रभु के दर्शन नहीं होते थे; क्योंकि वे सूतिकागार में रहते थे, केवल जन्म महोत्सव के ही दर्शन होते थे। इस अवसर पर विप्र बालक रूप से श्रीशिवजी के साथ जाते थे—बा० दो० १६५ चौ० ४-५ देखिये। आगे यह भी कहा है कि 'लघु बायस वपु' धरकर वहाँ के बाल-चरित का आनन्द देखता हूँ। 'जाई'—अवतार के समय यहाँ से जाता हूँ, उससे पहले बराबर यहीं पर रहता हूँ।

'बरष पाँच तहँ रहउँ लुभाई।'—वाल्यावस्था पाँच वर्ष की मुख्य है, वही रूप मेरा इष्ट है, इससे उतने समय तो लुभाया हुआ रहता हूँ। दिन-रात जाते नहीं जान पड़ते; यथा—'बीथिन्ह फिरहिं भगन मन भूले।' (बा० दो० १६५); रोष चरित में सामान्य भाव से आता जाता हूँ, यह भी गर्भित है, अन्यथा अन्यत्र के प्रसंगों से विरोध होगा; यथा—'सुनु खगेस तेहि अवसर, मझा सिव मुनि वृंद। चदि

बिमान आये सप..." (दो० ११) ; "बैनेतेय मुनु मयु तय, आये जहँ रघुवीर ।" (दो० ११), इतमें 'आये' शब्द से पहचनेवाले श्रीमुखिजी का चहों रहना सिद्ध होता है, नहीं तो 'गये' कहते ।

(२) 'इष्ट देव मम बालक रामा ।..'-भाव यह कि मेरे गुरुजी ने मुझे इसी प्रकार के रूप की भावना बतलाई है, यथा—“हरिधर राम मंत्र मोहि दीन्हा ॥ बालक रूप राम कर ध्याना । स्वेष्ट मोहि गुरु प्रपानिधाना ॥” (दो० १११) ; जो जिस रूप के ध्यान में रत हो, वही उसका इष्ट है ।

(३) 'निज प्रभु बदन...'—‘सुफल’ अर्थात् सुन्दर फल युक्त, श्रीरामजी के दर्शन ही नेत्रों के सुन्दर फल हैं । नेत्रों का फल रूप है, पर यह फल सुन्दर नहीं है । भगवान् का रूप सुन्दर फल है, यथा—“दोहदहि सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पकज भय मोचन ॥” (बा० दो० १) - श्रीसुतीदण्डी, तथा—“निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि मुख पाइहउँ ।” (बा० दो० २१) - मारीच, इत्यादि ।

(४) 'लघु बायस धनु धरि...'—इससे जान पड़ता है कि इनका रूप बड़ा भारी है, पर ये छोटे कौप के रूप से दर्शन के लिये आते हैं । सत्योपाख्यान २६।२४-२६ में लिखा है कि इनका पर्यवाकार शरीर है, भयानक भारी पाँच, महादीर्घ पक्ष, ताल वृक्ष के समान महा दीर्घ पैर और उनमें बड़े-बड़े अङ्गुला के समान नग हैं । 'हरि संग'—जय शिखु रामजी आँगन में लाये जाने लगते हैं तथा धुतनों और हाथों के बल चलने लगते हैं तब भी छोटे फाक रूप से साथ-साथ रहता हूँ ।

यहाँ बाल-चरित देखने में लघुबायस रूप से जाना कहा है । इसके पहले श्रीशिखजी के साथ मनुष्य रूप से आया करते हैं । ऊपर लिखा भी गया, तथा—“अवध आजु आगभी यक आयो ।...” (गी० बा० १४) ; में भी कहा गया है । 'बाल चरित बहु रंग'—‘बहु रंग’ कहकर बहुत प्रकार के अनेक रसों के चरित्र जना दिये । रंग अर्थात् रस, जैसे कि रणरंग अर्थात् धीररस ; यथा—“देखत राम चरित रन रगा ॥ सुमट समर रस छुँ दिसि माते ॥” (बा० दो० ७१), पुन—“मुनिजन घन सर्वस सिख प्राणा । बाल केलि रस तेहि मुख माना ॥” (बा० दो० १४०), तथा—“बाल चरित चहुँ बधु के, बनज विपुल बहुरंग ।” (बा० दो० ७०) भी देखिये । आगे कहा है—“भोसन करहि निविध निधि ब्रीडा ।”, “नाचहि निज प्रति-विम्ब निहारी ॥” (दो० ७१)—ये ही अनेक रंग हैं ।

दोहा—लरिकारि जहँ जहँ किरहि, तहँ तहँ संग उड़ाउँ ।

जूठनि परइ अजिर महँ, सो उठाइ करि खाउँ ॥

एक बार अतिसय सब, चरित किये रघुवीर ।

सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरीर ॥७५॥

अर्थ—बालकपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं, वहाँ वहाँ मैं साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगन में जो जूठन पड़ती है बही चठाकर खाता हूँ ॥ एकवार श्रीरघुवीर ने अत्यन्त अधिकाई से सब चरित किये (अर्थात् अन्य बालक वैया चरित कर ही नहीं सकते,) । प्रभु की वह लीला स्मरण करते ही श्रीमुखिजी का शरीर (प्रेम से) पुलकित हो आया ॥७५॥

विशेष—(१) 'लरिकारि जहँ जहँ...'—गुप आदि पकान्न हाथ में लिये हुए आँगन में फिरते और खाते जाते हैं, उनकी जूठन जहाँ-तहाँ गिरती है, वही मैं खाता हूँ । यहाँ तक नित्य का एक तरह का चरित्र

कहा । आगे—‘एकवार अतिसय...’ से वह चरित्र कहते हैं, जो एक ही बार हुआ । ‘अतिसय’ अर्थात् बहुत अद्भुत । ‘रघुवीर’—से दयावीरता जनाई कि मुझपर बड़ी दया थी ; यथा—“भक्त हेतु लीला बहु करही ।” पूर्व कहा गया । ‘सुमिरत प्रभु-लीला ..’—स्मरण करते ही वह मनोहर बाल रूप सम्मुख आ गया है, जिससे उनकी आँखें बंद हो गईं, रोमांच हो आया, उनकी वाणी रुक गई, तब शिवजी उनकी यह दशा कहने लगे । सावधान होने पर फिर भुशुंडिजी कहने लगे, इसी से आगे—‘कहइ भुसुंड़ि’ कहा है ।

कहइ भुसुंड़ि सुनहु खगनायक । राम - चरित सेवक सुखदायक ॥१॥

वृष - मंदिर सुंदर सब भाँती । खचित कनकमनि नाना जाती ॥२॥

बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई । जहँ खेलहि नित चारिउ भाई ॥३॥

शब्दार्थ—प्रचित = खींचा हुआ, जटित, जड़ा हुआ ।

अर्थ—श्रीभुशुंडिजी कहते हैं कि हे पतिराज ! सुनिये, श्रीरामजी का चरित सेवकों को सुख देने-वाला है ॥१॥ राजा का महल सब प्रकार सुंदर है, वह अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए सोने का है ॥२॥ कान्तिमान् सुंदर अँगन का वर्णन नहीं किया जा सकता कि जहाँ चारो भाई नित्य खेलते हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘कहइ भुसुंड़ि...’—सावधान होने पर जहाँ से छोड़ा था, वहीं से प्रसंग कहते हैं—‘सय चरित किये रघुवीर’ पर छोड़ा था, फिर—‘राम-चरित सेवक...’ से बढाया । सेवक उस चरित के रस को जानते हैं, इससे उन्हें उसका यथार्थ सुख मिलता है, अन्यत्र भी कहा है; यथा—“सेवक सालि-पाल जलधर से ।” ; “राम-चरित राकेस कर, सरिस सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद पकोर चित्त, हित विसेधि बड़ लाहु ॥” (बा० दो० ३१-३२) ; “बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहँ दीन्हा ॥” (बा० दो० ३०२) ; भाव यह कि मुझे उससे बड़ा सुख मिला ।

(२) ‘बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई ।...’—अँगनाई रुचिर है फिर वह चारों भाइयों की क्रीड़ा-स्थली है इनके सम्बन्ध से उसकी रुचिरता अत्यन्त हो गई है ; यथा—“मनि-रंमनिहि प्रतिविम्ब भलक, छवि-छलकि है भरि अँगनैया ।” (गी० बा० ६) ; इस अत्यन्त विचित्रता के कारण वह नहीं कही जा सकती । उसमें नित्य नवीन रुचिरता प्रकट होती है । जहाँ एक बार श्रीरामजी के चरणों का स्पर्श होता है, वहीं की शोभा नहीं कही जा सकती, यथा—“परसि चरन रज अचर सुखारी । भये परमपद के अधिकारी ॥... महिमा कहिय कविनि विधि तासू । सुख सागर जहँ कीन्ह निवास ॥ पय पयोधि तजि... कहि न सकहि सुखमा जसि कानन । जौ सत सहस होहि सहसानन ॥” (बा० दो० १२८) ; और यहाँ तो चारो भाई नित्य खेलते हैं ।

बाल - विनोद करत रघुराई । विचरत अजिर जननि-सुखदाई ॥४॥

मरकत मृदुल कलेवर श्यामा । अंग अंग प्रति छवि बहू कामा ॥५॥

अर्थ—माता को सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजी बाल-क्रीड़ा करते हुए अँगन में विचरते हैं ॥४॥ मरकत मणि के समान श्याम-शरीर कोमल है, अंग-अंग में अनेक कामदेवों की छवि है ॥५॥

विशेष—(१) 'जननि-सुखदाई'—माताओं को बड़ी लालसा थी कि वे कब बड़े हों और पुत्रों पर्यं पैरों से ठुमुक-ठुमुक कर चलें; यथा—“है हो लाल कपहि बड़े बलि मिया ।...”, “पगनि फन चलिही चारी भैया ।...” (गी० बा० ८-१) ;—इन पूरे पदों को पढ़िये। उसकी पूर्ति पर माताओं को सुख हो रहा है। ‘जननि’ से सय माताओं का अर्थ है; यथा—“छगन-भगन अँगना खेलत चारु चारी भाई । साजुज भरत लाल लपन राम लोने-लोने लरिका लखि मुदित मातु समुदाई ॥” (गी० बा० २०) ; ‘विचरत’—आनंद-पूर्वक चलते-फिरते (क्रीड़ा करते) हैं। अभी बाहर नहीं निकलते, इससे माताओं के समझ रहते हैं। अतः, उनकी सुख की प्रधानता है।

(२) ‘मरकत मृदुल फलेपर श्यामा ।...’—अन मणि के फल पर खेलने लगे, उसके साहचर्य से मरकत की उपमा भी सुन्दर है। इससे पहले गोद और हिडोल के समय शरीर अत्यन्त कोमल था, इससे भी कठोर मरकत की उपमा यहाँ नहीं दी गई। कमल और मेघ ही की उपमा दी गई है; यथा—“काम-कोटि छवि श्याम सरीरा । नील फंज वारिद गंभीरा ॥” (बा० दो० १४७) ; अब कुछ पुष्ट हुए और अंगन में खेलने लगे तब यह उपमा दी गई, यह सँभाल है।

‘अंग-अंग प्रति छवि बहु कामा ।’—कामदेव अत्यन्त सुन्दर है, इससे असंख्यों को एकत्र करके उपमा में रखना चाहा, पर वे सय एक-एक अंग के समान भी नहीं हुए; यथा—“नील फंज जलद भुंज मरकत मनि सरिस श्याम, काम-कोटि सोभा अंग-अंग उपरचारी ॥” (गी० बा० ११) ; “अंग अंग पर वारियहि कोटि-कोटि सत काम ।” (बा० दो० २१०) ।

नव राजीव अरुन मृदु चरना । पदज रुचिर नग्न ससि-वृत्ति-हरना ॥६॥

ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥७॥

चारु पुरट मनि - रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सोहाई ॥८॥

दोहा—रेखां त्रय सुंदर उदर, नामा रुचिर गंभीर ।

उर आयत आजत विविध, बाल - विभूषन चीर ॥७६॥

अर्थ—नवीन (प्रकुल) लाल-कमल के समान कोमल लाल चरण हैं, अंगुलियों सुन्दर हैं, नखों की चमक चन्द्रमा की कान्ति को हरनेवाली है ॥६॥ (चरण तलवों में) चञ्च आदि चार अंक (चिह्न) हैं, सुन्दर नूपुर सुन्दर मधुर शब्द करनेवाले हैं ॥७॥ मणियों से जड़ी हुई उत्तम सोने की बनाई हुई सुन्दर किङ्किणी का सुन्दर शब्द शोभायमान लग रहा है, वा, सुन्दर शब्दवाली सुन्दर किंकिणी कमर में शोभा दे रही है ॥८॥ पेट में सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं, नाभी सुन्दर और गहरी है, विशाल बच-स्थल पर अनेक प्रकार के बालों के मूषण और वस्त्र शोभा दे रहे हैं ॥७६॥

विशेष—(१) ‘नव राजीव’—चरण अन्यत्र प्रायः राजीव के समान ही कहे गये हैं, यहाँ नवीन अवस्था के सम्बन्ध से ‘नव’ विशेषण और भी दिया गया है। ‘अरुन मृदु’—चरण तो सदा ही मृदु कहे गये हैं; यथा—“जातकीकरसरोजलालितौ ।” (म० श्लोक १) , पर यहाँ अभी चरणों के बल पर चल नहीं पाते, गिर-गिर पड़ते हैं; यथा—“परस्पर खेलनि अजिर उठि चलनि गिरि-गिरि-परनि ।” (गी० बा० २५) ; इससे विशेषकर मृदु कहे गये हैं ।

(२) 'ललित अंक कुलिसादिक चारी ।'—चरणों में चिह्न तो २४-२४ हैं, पर उनमें ध्वजा, वक्र, अंकुरा और कमल, ये चार विशेष प्रकाशित सुन्दर और भक्तों के हितकारी हैं, इससे इन्हें 'ललित' कहा है ; यथा—“अरुन-चरन अंकुस धुज कंज कुलिस चिह्न रुचिर भाजत अति ।” (गी० बा० २२) ।

'नूपुर चारु'—नूपुर का रुनमुन शब्द मोहक है ; यथा—“नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहइ ।” (बा० दो० ११८) । “रुचिर नूपुर किंकिनी मन हरति रुनमुनु करनि ।” (गी० बा० २४) । 'मुत्तर' अर्थात् शब्द, यथा—“नूपुर मुखर मधुर कवि चरनी ।” (अ० दो० ५०) ।

(३) 'नाभी रुचिर गँभीर' ; यथा—“नाभि गँभीर जान जिहि देखा ।” (बा० दो० ११८)—देखिये । 'रुचिर' अर्थात् सुंदर आवर्तयुक्त है ; यथा—“नाभि मनोहर लेति अनु जमुन भँवर छवि छीनि ।” (बा० दो० १४०) ।

अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूपन सुंदर ॥१॥

कंध घाल - केहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छवि सींवा ॥२॥

कलबल बचन अधर अरुनारे । डुइ डुइ दसन बिसद घर वारे ॥३॥

ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥४॥

शब्दार्थ—कलबल = अस्पष्ट, गिलाविल, जो शब्द प्रयुक्त-प्रयुक्त न जान पड़ें । तोतले बचन वे हैं जो एक-दूसरे दूरे-दूरे शब्दों में वचनारण किये जाते हैं, दोनों में थोड़ा ही अंतर है, यथा—“कल बल बचन तोतले मंजुल कहि 'मा' मोहि डुलैहैं ॥” (गी० बा० ८) ; “बाल बोल बिनु अरथ के सुनि देल पशारथ चारि ।” (गो० बा० ११) ।

अर्थ—ताल हाथ (की हथेली), नख और हाथ की अँगुलियाँ मन को हरण करनेवाली हैं । मुजापैलंबी हैं और उनमें सुन्दर भूषण हैं ॥१॥ कंधे वाल (अवस्था के) सिंह के समान हैं, गर्दन शंख के समान (सुडौल और त्रिरेखा युक्त) है, सुन्दर ठोड़ी और मुख छवि की सीमा है ॥२॥ गिला विल बचन है, ओष्ठ लाल हैं, उज्ज्वल, श्रेष्ठ और छोटे-छोटे दो-दो दाँत (ऊपर नीचे के) हैं ॥३॥ गाल सुन्दर और नासिका मन को हरनेवाली है, समस्त सुखों एवं सबको सुख देनेवाली चन्द्रमा की किरण के समान हैंसी (सुसम्पन्न) है ॥४॥

विशेष—(१) 'नख करज'—ऊपर 'पद्म नख' कहा गया था, यहाँ करज भी कहा गया । बा० दो० ११८ में जो ध्यान कहा गया है, वहाँ 'करज नख' का वर्णन नहीं है । वहाँ माता की गोद का ध्यान है और यहाँ मुशुण्डिजी के साथ क्रीडा का । इसी से यहाँ बकैयों चलने में हाथ का काम पड़ रहा है । मुशुण्डिजी को पूष दिखाते हैं । हाथों से ही उन्हें पकड़ने दीवते हैं और इनके शिर पर भी इन्हीं कर-कमलों का स्पर्श हुआ है, इससे ये इन्हें कब भूल सकते हैं । 'बाहु बिसाल' कहकर आजानुबाहु सूचित किया । इन मुजाओं की विशालता भी मुशुण्डिजी को खूब मालूम है ; यथा—“राम गहन कहँ मुजा पसारी ॥ ..... त्रहलोक लागि गयउँ मैं ..... सम्राचरन भेद करि .....” (दो० ७१) । इससे विराल कहा है । 'बिभूपन सुंदर'—यहाँ पर 'बिभूपण' में 'बि' उपसर्ग को प्रयुक्त करके उसका विशेष एवं बद्ध अर्थ लेना चाहिये, क्योंकि अन्यत्र बाहुओं में बहुत भूषण कहे गये हैं ; यथा—“भुज बिसाल भूषन जुत भूरी ।” (बा० दो० ११८) ; हाथ के भूषण अगद, पहुँची, कड़ा, कंकण आदि हैं ।

(२) 'कंध वाल केहरि'.....—अभी वाल अवस्था है, इसलिये सिंह के बच्चे की उपमा दी गई है, इस उपमा से कंधों को सुगढ़, पुष्ट और उन्नत (बढ़े हुए) जनाया है; यथा—“सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कंधु कंठ सोभा मनं मानति ॥” (गी० ४० १०) । बढ़े होने पर सिंह की उपमा दी गई है; यथा “केहरि कंधर याहु बिसाला ॥” (बा० दो० २१८) ; “सिंह कंध आयत सर सोहा ॥” (सुं० दो० ४४) ।

‘दर प्रीवा’; यथा—“रैलैं रुचिर कंधु कल प्रीवा । जनु त्रिभुवन सुखमा की सीवा ॥” (बा० दो० २१२) —देरिये ।

(३) ‘दुइ दुइ दखन बिसद धर धारे १’; यथा—“मनहुँ अरुन कंज कोस मंजुल जुग पौति प्रसव, हुंद कसी जुगल जुगल परम सुधवारी ॥” (गी० बा० २२) ; धारे अर्थात् छोटे; यथा—“भूपर अनूप मसि बिंदु धारे धारे धार बिलसत सीस पर हेरि हरे हियो है ॥” (गी० बा० १०) ।

(४) ‘ललित कपोल’; यथा—“सुंदर अवन मुचारु कपोला ॥” कपोल की वर्णन से उपमा दी जाती है, पर यहाँ उसे ठीक न मानकर ललित कहकर ही छोड़ दिया ।

‘सकल सुखद ससिहर सम हाता १’—चन्द्र किरण शीतल, ताप हारक और सुखद होता है, असूत अवता है, पर वह सबको सुखद एवं सब प्रकार के सुख नहीं देता, परन्तु वह ‘सकल सुखद’ है ।

प्रसु की हँसी कृपा का श्रोतक है; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किज मनोहर हासा ॥” (बा० दो० १४०) ; यहाँ तो भृगुबिंदी के इस चरित में हास ही का सब लेल है, आदि अंत मध्य में हास से ही सब किया गया है, जिससे इन्हें सब सुख मिला है ।

आदि में—“बिहँसे सो सुनु चरित विसेपा ॥” (दो० ७८) ; मध्य में—“बिहँसत सुरत गयउँ सुख माही ॥” (दो० ७९) ; और अंत में—“बिहँसत ही मुख बाहेर आयवँ ॥” (दो० ८१) ; इसी लीला में इन्हें आगे ज्ञान, विवेक, विरति, विद्वान और अधिरल भक्ति आदि प्राप्त होंगे, इसीसे ‘सकल सुखद’ कहा है, इसी से ही ये सब सुख मिले हैं ।

नीलकंज लोचन भव - मोचन । ब्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥५॥

विकट भृकुटि सम श्रवन सुहाये । कुंचित कच मेचक छवि छाये ॥६॥

पीत भीनि भृगुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥७॥

शब्दार्थ—गोरोचन = पीले रंग का एक द्रव्य जो सुगंधित होता है और गी के हृदय के पास पिच में से निकलता है, यह मांगलीक, कान्तिदायक और वशो-करण माना जाता है । कुंचित = बंदे और बल खाये हुए, छुल्लेदार ।

अर्थ—नील कमल के समान नेत्र हैं, वे भव चंचल छुड़ानेवाले हैं । ललाट पर गोरोचन का तिलक शोभित है ॥५॥ टेढ़ी भीड़ें हैं, कान सम और सुन्दर हैं, घुघुराले काले वालों की छवि छा रही है ॥६॥ पीली महीन अंगारखी शरीर पर सोह रही है, किलकारी और चितवन मुझे भाती है (भाव किलकारी भर कर मेरी ओर देखते हैं, वह मुझे अत्यन्त प्रिय लगता है) ॥७॥

विशेष—(१) ‘नील कंज लोचन’—प्रायः नेत्रों की उपमा लाल कमल (राजीव) से दी जाती है, किन्तु यहाँ पर माता ने नेत्रों में काजल लगाया है, इसीसे वे नीले देख पड़ते हैं, गीतावली में यह उपमा कई जगह आई है ; यथा—“लोचन नील सरोज से, भूपर मसि बिंदु विराज ॥” (बा० ११) ;

“नील नलिन दोउ नयन सुहाये ।” (बा० २०) ; तथा—“तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सु रंजन-जावक से । सजनी ससि मे समसील उभै नव नीलं सरोरुह से बिकसे ॥” (क० बा० १) । ‘भव मोचन’ ; यथा—“नील जलज-लोचन हरि मोचन भय भारी ॥” (गी० बा० २२) “राजीव बिलोचन भव-भय मोचन ।” (बा० दो० २१०) । कमल की उपमा से नेत्रों में कण्ठा रस की पूर्णता भी लक्षित की गई है ; यथा—“भ्रू सुन्दर करुना रस पूरन लोचन मनहुँ जुगल जल जाये ।” (गी० बा० २१), अतः, करुणादृष्टि से आश्रितों के भव-भय को नाश करते हैं ।

‘भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ।’—श्याम ललाट पर पीला कांति-युक्त तिलक मेघ में विजली एवं सूर्य किरण की-सी शोभा देता है ; यथा—“रंजित अंजन कंज बिलोचन । भ्राजत भाल तिलक गो-रोचन ॥” (गीता बा० २१) ; “चिर रुचि तिलक गोरोचन को कियो है ।” (गी० बा० १०) । इसमें ‘चिर रुचि’ का अर्थ बहुत काल कान्ति युक्त रहने का है ।

(२) ‘विकट भृकुटि सम स्रवन सुहाये ।’—भौंहों की देढ़ाई ही उनकी शोभा है ; यथा—“मुकुट निरखि मुख राम भ्रू, गनत गुनहिं दै दोष । तुलसी से सठ सेवकन्हि, लखि जनि परइ सरोप ॥” (दोहावली १८०), इसलिये इसकी शोभा वर्णन में देढ़ाई ही कही जाती है । ‘सम’ अर्थात् भौं और कान दोनों के जोड़े समान (बराबर) हैं, यह दीपदेहली है । भौंहे कान पर्यन्त हैं, इसीसे भौं के साथ ही कान को भी कहा है ।

(३) ‘पीत मीनि मगुली...’—श्याम शरीर की छटा मीनी मगुली से देख पड़ती है, मानों मेघ पर स्थिर होकर विजली छाई हो, यह अद्भुत छटा है ; यथा—“उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढ़ाये । नील जलद पर उडुगन निरखत तजि सुभाव मनु तड़ित छपाये ॥” (गी० बा० २१) ।

‘किलकनि चितबनि भावति मोहीं ।’—भाय यह कि मुझे पकड़ने के लिये बार-बार किलकारी भरते और बार-बार मेरी ओर देखते थे, इन दो बातों से मुझे बहुत सुख मिला है, इससे ये भावती हैं ; यथा—“किलकव मोहिं धरन जब धावहिं । चलउं भाजि तब पूष देखावहिं ॥...जाउं समीप गहन पद, किरि किरि चितइ पराहिं ॥” यह आगे कहते हैं ।

‘भावति मोहीं’ ; यथा—“भुकनि मँकनि, छाँह सों किलकनि, नटनि हठि लरनि । तोवरी बोलनि बिलोकनि मोहनी मन धरनि ॥” (गी० बा० २५) ; अर्थात् इनसे मन ही मोह जाता है । अतः, कहते नहीं बनती, केवल मन को भाती हैं ।

रूप-रासि नृप - अजिर - बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥८॥

मोसन करहिं विविधि विधि क्रीड़ा । बरनत मोहिं होति अति ब्रीड़ा ॥९॥

किलकत मोहिं धरन जब धावहिं । चलउं भागि तब पूष देखावहिं ॥१०॥

अर्थ—राजा श्रीदशरथजी के आँगन में विचरण रूप क्रीड़ा (एवं सभी बालक्रीड़ा) करनेवाले रूप की राशि श्रीरामजी अपनी परछाईं देखकर नाचते हैं ॥८॥ मुझसे भौंति-भौंति की अनेक बाल-क्रीड़ा करते हैं जिनका वर्णन करते मुझे अत्यन्त लज्जा लगती है ॥९॥ जब किलकारी भागते हुए मुझे पकड़ने

दोहते और मैं (पत्नी स्वभाव से) भाग चलता सब मुझे मालपुत्रा दिखाते (पूष का लोभ दिखाते हैं कि ले) ॥१०॥

विशेष—(१) 'रूप रासि' ; यथा—“अनुपम बालक देखिन्द जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥” (पा० दो० ११२) ; रूप रासि धिरची धिरंचि मनो, सिला लवनि रति-काम लही रो ॥” (गी० पा० १०४) ; “अंग-अंग पर मार निकर मिलि छपि समूह ले ले जनु द्याये ॥” (गी० पा० २३) ।

आप रूप के लज्जाना हैं, इनकी सौन्दर्य-राशि के छिटके हुए दानों से वह सारी शोभा है, जो संसार में दिखती है । 'नृप अजिर बिहारी' ; यथा—“भंगल भयनं भ्रमंगल हारी । द्रवड-सो दसरण अजिर-बिहारी ॥” (पा० दो० १११) ; 'निचरत अजिर जननि सुखदाई ॥' उपक्रम है और यहाँ नृप अजिर बिहारी' उपसंहार है ।

(२) 'नाचहि निज प्रतिबिम्ब निहारी १' ; यथा—“कबहूँ करताल बजाइ कै नाचत ॥” (ङ० बा० ४) आँगन और उसके संभे मणिमय हैं, उनमें रखे होने पर प्रतिबिम्ब में अपना सा दूसरा बालक देख पड़ा है । उसे देखकर नाचने लगते हैं और फिर प्रतिबिम्ब को भी वैसा ही नाचते देखकर और भी नाचते हैं । प्रतिबिम्ब की लीला सत्योपाख्यान अ० २५० में बहुत बड़ी गई है । तथा—“लसत कर प्रतिबिम्ब मनि आँगन घुटुदवनि भरनि ॥” (गी० बा० १४) , “गहि मनि-रंभ हिंभ डगि डोलत ॥” “किलकत कूकि कौबित प्रति विनिनि । देत परम सुख पितु अरु अंपनि ॥” (गी० बा० १४) । “यक टक प्रतिबिम्ब निरखि पुलकत हरि हरि हरि हरि...” (गी० बा० १२) ।

(३) 'बरनत चरित होति मोहि ब्रीड़ा ॥'—लज्जा का कारण यह कि सच्चिदानंद विग्रह प्रभु में प्राकृत बालक के-से चरित कहने में लज्जा लगती है कि लोग इसे अयोग्य कहेंगे । जैसे कि आगे स्वयं कहते हैं यथा—“कवन चरित्र करत प्रभु, सिदानंद मंदोह ॥” यही समझकर सकुच लगती है । यह भी भाव है कि प्रभु तो मुझे पकड़ने को दौड़ते और मैं मूर्ख उनसे भागता था, यह लज्जा की बात है कि जिसको समीपता के लिये लोग प्रयत्न करते हैं, मैं मूर्ख उनके स्वयं प्राप्त होते हुए भी उनसे दूर भागता था ; यथा—“किलकत मोहि धरन जय धायहि । चलउँ भागि तय पूष दिखावहि ॥” यह आगे कहा ही है । तथा—“राज मराल विराजत बिहरत जे हर हृदय नडाग । ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक चल काग ॥” (गी० बा० २१) ।

श्रीशिवजी ने भी कहा है—“जय रघुनाथ कीन्ह रन ब्रीड़ा । समुक्त चरित होति मोहि ब्रीडा ॥” (दो० ५७) , पर यहाँ 'बरनत' और यहाँ 'समुक्त' का भेद है । भेद का आशय यह है कि यहाँ श्रीशिवजी ने चरित का आवश्यक अंग मानकर कहा है, न कहते तो चरित अपूरा ही रह जाता । परन्तु उन्हें समझकर लज्जा लगती थी कि कहीं प्रभु सच्चिदानंद हैं, यथा—“श्रुति भंग जो कालहि रगई ॥” (दो० ६४) , और कहीं सुख्य राक्षस के हाथ उनका बंधना, बड़ी लज्जा की बात है और यहाँ परम अधिकारी श्रोता श्रीगरुड़जी के सामने इन्हें बहना पड़ता है ।

“श्रीशिवजी के प्रसंग में 'ब्रीड़ा' है और यहाँ 'अति ब्रीडा' है । क्योंकि वहाँ एक ही चरित वैसा था । पर यहाँ तो सब बाल-चरित 'अतिशय' के हैं और यहाँ स्वयं बच्चा के साथ की क्रीड़ा हुई और वहाँ दूसरे के साथ की क्रीड़ा है, श्रीशिवजी को बहना भर है ।

दोहा—आवत निकट हँसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि ।

जाउँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चितइ पराहि ॥

प्राकृत सिसु इव लीला, देखि भजउ मोहि मोह ।

कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद - संदोह ॥७७॥

अर्थ—समीप आने पर प्रभु हँसते हैं, भागने पर रोते हैं और जब (रोने पर उनके) चरण पकड़ने के लिये पास जाता हूँ, तब वे (मेरी ओर) फिर-फिरकर देखते हुए भागते हैं (भय से भागते हैं और घूम-घूमकर देखते हैं कि मैं आता हूँ कि नहीं), ऐसे साधारण बच्चों के समान चरित देखकर मुझे मोह हुआ कि चित्त-आनन्द पूर्ण प्रभु यह कौन चरित करते हैं ? ॥७७॥

विशेष—(१) 'आगत निकट हँसहि प्रभु...'—मुझे अपना खेलौना समझते थे, इसीसे भाग जाने से रोते थे । रोककर माता आदि को जनाते थे कि इसे वे ला दें, हम इसके साथ खेलेंगे और न मिलने से रोते थे । पूरा दियाने पर यदि समीप आ गया तो प्रसन्न होकर हँसने लगते और यदि भागता था तो दूसरा उपाय रौने का करते थे । 'चित्तय पराहि'—डरकर भागते थे कि चोंच से कहीं काट न खाए, फिर-फिरकर देखते हैं, इससे भी कि उदास होकर चला न जाय ।

(२) 'प्राकृत सिसु इव लीला'—उनका चरित प्राकृत बालक के समान देखा कि पकड़ने दौड़ते हैं, भागने पर पूरा दियाने हैं, पास आने पर हँसते और भागने पर रोते हैं । चरण-स्पर्श के लिये पास जाने पर डरकर भागते हैं, इत्यादि देखकर मोह हो गया कि वे प्रभु तो सच्चिदानन्द धन हैं, उनका तो ऐसा चरित नहीं होना चाहिये । क्या कहीं प्राकृत बालक में मेरी ईश्वर बुद्धि तो नहीं हो गई ?

ऐसे ही संदेह श्रीगरुड़जी को भी हुआ, यथा—“चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन ।” (को० १८); वैसा ही यहाँ भुशुण्डिजी का भी संदेह है; यथा—“कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह ।” इससे यह भी जान पड़ता है कि भुशुण्डिजी को प्रभु के चरित के ज्ञान का कुछ अभिमान हो गया था, जिससे उन्होंने इस माधुर्य को उनके अयोग्य जाना और तर्क किया ।

“हरिमाया जिमि मोहि (भुशुण्डि को) नचावा”—प्रकरण

एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥१॥

सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संसृत नाहीं ॥२॥

नाथ इहाँ कुछ कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥३॥

अर्थ—हे पतिराज श्रीगरुड़जी ! इतना (संदेह) मन में लाते ही श्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से मुझे माया व्याप्त हो गई ॥१॥ (परन्तु) वह माया मुझे दुःखदायिनी नहीं हुई और न अन्य जीवों के समान मुझे संसार में डालनेवाली ही हुई ॥२॥ हे नाथ ! यहाँ कुछ और ही कारण है, हे हरि बाहन श्रीगरुड़जी ! उसे सावधान होकर सुनो ॥३॥

विशेष—(१) 'रघुपति प्रेरित...'—भगवान् के अनन्य भक्तों पर दूसरे की माया नहीं लगती, यथा—“विधि हरि हरि माया बड़ि भारी । सोड न भरत मति सकइ निहारी ॥” (म० सो० ११४) ; ३२८

ही कहा गया है।

जैसे कि श्रीलक्ष्मणजी शेषत्व सँभाले रहे तब शूर्पणखा के नाक-कान काटने की बाधा रूप खराबि का युद्ध श्रीरामजी ने ही ले लिया और लंका में मेघनाद के युद्ध में, इन्हें-उसपर क्रोध था, इससे अज्ञान से श्रीरामजी के शिर नहीं नवाकर यों ही चले गये, यही स्वतंत्रता रूपा स्वभाव बाधा हुई। जिससे मूर्च्छित हुए, यही मोह है। पर श्रीरामजी ने कठुणा फरके फिर रक्षा (दबा से) की। ऐसे ही इस बाधा पर अन्य जीवों की भी विद्या माया रूपा दबा से रक्षा करते हैं। इस प्रसंग में भी विद्या माया से आगे भुशुंडिजी की रक्षा करना स्पष्ट कहा गया है।

मायावश्य जीव - अभिमानी । ईत्त - वश्य माया गुन-खानी ॥६॥

परमस जीव स्वयस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥७॥

मुद्या भेद जद्यपि कृत माया । विनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥८॥

अर्थ—माया के चशीभूत जीव (तज्जन्य कर्मों का) अभिमानी होता है (पर इसका अभिमान भ्रम से है, क्योंकि जिसके गुणों के द्वारा कर्म हुए हैं वह) गुणखानि (सत्त्व, रजस्, तमस् गुणों की मूर्ति) माया ईश्वर के चश है, अर्थात् उसका ईशान (प्रेरण) श्रीरामजी ही करते हैं ॥६॥ जीव पराधीन (माया के चश) है और भगवान् स्वतंत्र हैं, जीव अनेक हैं और श्रीवत् (भगवान्) एक हैं ॥७॥ यद्यपि माया कृत भेद असत्य है, तथापि बिना भगवान् (की कृपा) के करोड़ों जपार्थों से भी नहीं जा सकता ॥८॥

[illegible]

(२) 'परमस जीव स्वयम भगवंता'; यथा—“तं निज कर्म डोरि रद्द कीन्हों। अपने करन

नॉटि गहि दीन्हौ ॥ ताते पर वस परो अभागे ।” (वि० १३१), यथा—“एष एव साधु कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपति एष एवासाधु कर्म कारयति न यमयो निनीपति ॥” भगवान् स्ववरा है, यथा—“परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई ।” (बा० दो० १३१), “निजतत्र नित रघुकुलमनी ।” (बा० दो० ५१) । जीव अभिमान करने से मायावश होता है, यथा—“चले हृदय अहमिति अधिकई ॥ श्रीपति निज माया तन प्रेरी ।” (बा० दो० १३८) ।

‘जीव अनेक एक श्रीवता ।’—जीव अपने-अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार की देहवाले होते हैं और श्रीवत (उपर्युक्त ‘ज्ञान अग्रह एक सीता वर’) एक ही, ऐसे ही आगे (इसी प्रसंग में) विद्या माया द्वारा देखे भी जाते हैं ; यथा—“लोक लोक प्रति भिन्न विधाता ।” से “भिन्न भिन्न मं दीख सब, अति विचित्र हरि जान । अगति भुवन फिरेउँ प्रसु, राम न देखा आन ॥ सोइ सिमुपन सोइ सोभा, सोइ कृपाल रघुवीर । भुवन भुवन देखत फिरेउँ, प्रेरित मोइ समीर ॥” (उ० श्लो० ८१), अर्थात् अन्त जीव अन्त ब्रह्माण्डों में कर्माभिमान होने से अन्त प्रकार की देहवाले होते हैं । जीव स्वरूप से भी परस्पर अन्त हैं, यथा—“स पा नन्त्याय कन्पते ।” (रवे पा० १४) । पर श्रीकन नहीं, क्योंकि वे अग्रह ज्ञान पाते हैं । ईश्वर की अनेक देहों में भेद नहीं है, उसके सभी स्वरूप पट्टरत्न पूर्ण हैं । यहाँ जीव और ईश्वर में ‘अज्ञ-सर्वज्ञ’ भेद पुष्ट हुआ ।

जीवों के इसी कर्माभिमान जन्म देह भेद के प्रक्षि आगे कहते हैं कि—

(१) ‘मृषा भेद जघपि कृम माया ।’—यह भेद मिथ्या ही है—माया कृत है, अर्थात् माया (प्रकृति) के गुणों से हुए कर्मों के अज्ञान से अभिमानी होने पर हुआ है । एक ही तरह का चेतन, अनेक देहों में अनेक प्रकार से देह पड़ता है । तथापि भगवान् के बिना यह अज्ञान जन्म दोष निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि—“जब चेतनहि ग्रन्थि परि गई । जघपि मृषा छूति कठिनई ॥” (उ० दो० १११), इस कठिनाई का उपाय उत्तरार्द्ध में कहते हैं—

‘बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ।’ वे हरि कैसे मिटाते हैं, इसीको आगे कहते हैं, यथा—“रामचन्द्र के भजन बिनु ” अन्यत्र भी कहा है यथा—“मायेव ये प्रपद्य ते मायामेवा तरन्ति ते ॥” (गाता ७११४) ।

दोहा—रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण ।

ज्ञानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पूँछ विषान ॥

राकापति षोडस उग्रहिं, तारागन समुदाइ ।

सकल गिरिन्ह दव लाइय, बिनु रवि राति न जाइ ॥७८॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी के भजन बिना जो कोई वैश्य मुक्ति चाहे, वह मनुष्य ज्ञानवान् होने पर भी बिना पूँछ और सींग का पशु है ॥ सोलहो कलाओं सेपूर्ण चन्द्रमा का उज्य हो और समस्त तारागण के समुदाय का भी उदय हो तथा जितने पर्वत हैं, उनमें दवाभि लगा दी जाय, तब भी बिना सूर्य के रात नहीं जा सकता ॥७८॥

विशेष—(१) ‘पसु बिनु पूँछ विषान’—निर्वाण पद श्रीरामजी के भजन से सुगम में प्राप्त हो जाता है, यथा—“राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईं । अनिच्छित आवइ वरियाई ॥” (दो० ११८), पर

वे मनुष्य ऐसे सुलभ साधन को छोड़कर घुणाक्षर न्याय को सिद्धिवाले अत्यन्त दुःखद साधनों को करते हुए उस पद को चाहते हैं। उस रीति से (ज्ञान-दीपक के साधन की रीति से) यदि वे उस पद को प्राप्त भी हों तो वह भगवान् की प्रिय नहीं हैं; यथा—“ज्ञान अगम *करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भगति हीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥” (दो० ४४) ; इससे उस व्यर्थ प्रयास से वे बिना सींग-पूँछ के पशु कहे गये हैं। बिना सींग-पूँछ के पशु हूँ डा-बाँड़ा होने से शक्ति-हीन और शोभा-हीन कहे जाते हैं। वैसे वे ज्ञानी भी अशोभित हैं और भगवान् के आश्रित न होने से सामर्थ्यहीन भी हैं; यथा—“सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु। करनधार बिनु जिमि जल जानु ॥” (अ० दो० २०६)। पशु-चेतन होते हुए भी अज्ञानी होते हैं, वैसे ही ज्ञान होते हुए भी वे मनुष्य अज्ञानी की तरह हैं। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—“अस प्रभु छौंदि भजहि जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ विपाना ॥” (सुं० दो० ४१)।

(२) ‘राकापति पोइस’—चन्द्रमा में १६ कलाएँ हैं—१ अमृता, २ मानदा, ३ पूषा, ४ पुष्टि, ५ तुष्टि, ६ रति, ७ धृति, ८ शशानी, ९ चंद्रिका, १० कान्ति, ११ ज्योत्सना, १२ श्री, १३ प्रीति, १४ अंगदा, १५ पूर्णा और १६ पूर्णाश्रुता—(हिन्दी-शब्दसागर)। अन्यत्र कुछ भेद से भी कहा गई है; यथा—“अमृतां मानदां पुष्टिं तुष्टिं प्रीतिं रतिं तथा। लज्जां श्रियं स्वधां रात्रिं ज्योत्स्नां हंसवतीं ततः ॥ छायां च पूर्णां धामामसा चन्द्रकला इमः ॥” (शारदातिलक) ; ये कलाएँ क्रमशः कृष्णपक्ष में क्षीण होती हैं और शुक्लपक्ष की १५ तिथियों में क्रमशः एक-एक कला प्राप्त होती हैं। अमृत कला चन्द्रमा में स्वाभाविक है।

यहाँ पूर्ण चन्द्रमा के समान योग साधन, तारागण रूप शम, दम आदि गुण और सकल गिरि रूप सारे सद्ग्रंथ हैं; यथा—“सद्ग्रंथ पर्वत कंदरन्दि महे” (बा० दो० ८४) ; उनके अभ्यास से ज्ञान रूपी प्रकाश होना, पहाड़ों की अग्नि का प्रकाश है।

ऐसेहि बिनु हरि भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥१॥

हरि - सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु-प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥२॥

नाते नास न होइ दास कर। भेद - भगति बाढ़इ बिहंगवर ॥३॥

अर्थ—ऐसे ही, हे श्रीगुरुदेवी ! बिना हरि-भजन के जीवों का दुःख नहीं मिटता ॥१॥ भगवान् के सेवक को अविद्या माया नहीं व्यापती। प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या माया व्यापती है ॥२॥ इसीसे दास का नाश नहीं होता, हे पक्षि-प्रेम ! (उससे) भेद-भक्ति बढ़ती है ॥३॥

विशेष—(१) ‘ऐसेहि बिनु हरि भजन’—‘ऐसेहि’ अर्थात् जैसे पूर्ण चन्द्र आदि से रात नहीं जाती, वैसे ही योग रूपी पूर्ण चन्द्र और शम दमादिरूपी तारागण एवं शास्त्रोक्त ज्ञान (तत्त्व मस्यादि वाक्य जन्य ज्ञानमात्र) से जीवों का क्लेश नहीं मिटता। वह तो हरि भजन-रूपी सूर्य से ही नाश होता है; यथा—“जप, जोग, विराग, महामख-साधन, दान, दया, दम कोटि करै। मुनि, सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेश से सेवत जन्म अनेक मरै ॥ निगमागम ज्ञान, पुरान पढ़ै, तपसानल में जुग-युंज जरै। मन सों पन रोपि कहे तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरै ॥” (क० उ० ५५)। इस छंद के तीन चरणों को भी क्रमशः चन्द्र, तारागण और गिरि-द्व ले सकते हैं।

‘बिनु हरि भजन’ की जगह पुरानी प्रतियों में ‘हरि बिनु भजन’ भी पाठ मिलता है। जिसका अर्थ होगा—‘हरि बिना और उनके भजन बिना’ अर्थात् भगवान् की कृपा होने से भजन होता है, तो

क्लेश मिटता है। पर विनोक्ति को मध्य में रखकर ऐसा कथन अन्यत्र नहीं देखा जाता और यह सरल भी नहीं है। प्रंथकार को प्रतिज्ञा है—“सरल कवित कीरति बिमल”... इससे ‘भितु हरि भजन’ ही सतीचीन पाठ है। यहाँ अन्य साधनों की अपेक्षा हरि-भजन की श्रेष्ठता कहने का प्रसंग है, कुछ भजन का साधनांग भी दिखाने की उत्तनी आवश्यकता नहीं है।

‘क्लेशा’; यथा—“अविद्यास्मितताराद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ।” (यो० सू० २।) ; अर्थात् अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश (मृत्यु शंका) —ये सब दुःख हरि भजन से मिट जाते हैं।

आगे हरि भजन से निरपय ही दुःख मिटने का कारण कहते हैं—

(२) ‘हरि सेवकहि न’...—ऊपर कहा गया था—“सो माया न दुखद मोहि काहीं ।” (दो० ७४) ; उसका कारण यहाँ कहते हैं कि हरि-सेवक को कहीं अभिमान आदि दोष होने पर माया भी व्यापती है, सो विद्या ही, वह भी हरि की प्रेरणा से। स्वयं नहीं, क्योंकि वह भक्ति से डरती है; यथा—“राम भगति निरुपम निरुपाधी । एतै जानु उर सदा अवाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई । फरि न सकइ कछु निज प्रसुताई ॥” (दो० ११५)

विद्या माया का व्यापार यह है कि वह जीव के प्रति भगवान् के शरीर रूप में जगत् की स्थिति-श्रृष्टि दृढ़ कर देती है। इसका स्वरूप आ० दो० १४ चौ० ६ एवं बा० दो० ११७-११८ पर कहा गया है। उससे यह निश्चय हो जाता है—“मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ।” (कि० दो० १) । यह सेवक स्वामि भाव की भेद भक्ति नित्य बढ़ती है। इससे भक्त का नाश नहीं होता, वही कहते हैं—‘ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़े पिहंग वर ॥’ अन्यत्र भी कहा है—“सोइ है खेद जो वेद फहै न पढ़ै जन जो रघुवीर बढ़ायो ।” (क० ड० १०) ; यथा—“कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।” (गीता ४।३१) ।

यहाँ दास का नाश होना क्या है ? इसका उत्तर गीता २।६३-६४ में समझाया गया है कि भक्ति से रहित होने पर जीव की इन्द्रियों विषयों की ओर दृष्टि करती हैं, तब उससे काम उत्पन्न होता है, उसकी अस्मिन्धि पर क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह और उसमें कर्त्तव्याकर्त्तव्य की स्थिति नहीं रहती। पहले की सोची-समझी बातें भी भूल जाती हैं। तब वह कर्त्तव्य की छोड़कर अकर्त्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कायरता, हिंसा, दोनता, जड़ता आदि दोष आ जाते हैं। वह अपनी पूर्व की स्थिति से गिर जाता है और फिर मरने के पीछे नीच योनियों में अथवा मरक में पड़ता है, यही उसका नाश होना है।

“सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संसृति नाहीं ॥” (दो० ७०) ; उपक्रम है और यहाँ—‘ताते नास न होइ दास कर ।’... उपसंहार है।

भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित बिसेखा ॥४॥

तेहि कौतुक कर मरम न काह । जाना अनुज न मातु-पिताह ॥५॥

जानु पानि धाये मोहि घरना । श्यामल गात अरुन कर चरना ॥६॥

तब मैं भागि चलेउँ उरगारी । राम गहम कहँ सुजा पसारी ॥७॥

जिमि जिमि दूरि बड़ाउँ अकासा । तहँ भुज हरि देवउँ निज पासा ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी ने मुझे भ्रम से चकित (आश्चर्यान्वित) देखा, तब जो हँसे, वह विशेष चरित सुनो ॥४॥ उस कौतुक का भेद किसी ने नहीं जाना, भाइयों और माता-पिता ने भी नहीं जाना ॥५॥ श्याम शरीर और लाल-लाल हथेली और तलवेवाले प्रभु मुझे पकड़ने के लिये घुटनों और हाथों के बल दौड़े ॥६॥ हे सपों के शत्रु श्रीगण्डजी ! तब मैं भाग चला और श्रीरामजी ने मुझे पकड़ने के लिये भुजा फैलाई ॥७॥ जैसे-जैसे मैं आकाश में दूर उड़ता वैसे-वैसे वहाँ अपने पास ही हरि-भुजा को देखता था ॥८॥

विशेष—(१) 'जानु पानि धाये...' ; यथा—“ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक चल काग ।” (गी० बा० २६) ; पहले कौआ भूमि पर ही चलता था, जब वह उड़कर भागा तब आपने भुजा फैलाई । प्रभु तो जहाँ के तहाँ ही रहे, केवल भुजा ही बढ़ती चली जाती थी ।

(२) 'उरगारी' का भाव यह कि मैं वैसे ही भय से एवं जोर से भाग चला जैसे आपके दौड़ने पर प्राण-रक्षा के लिये सर्प भागता है ।

'भ्रम ते चकित राम...'—पूर्व कहा गया था—“देखि भयउ मोहि मोह । कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानन्द संदोह ॥ एतना मन आनत खग राया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥” (दो० ७०) ; वहाँ से प्रसंग ले रहे हैं, वहाँ का 'कवन चरित्र करत प्रभु...' का प्रसंग ही भ्रम से चकित होना है ।

'बिहँसे सो सुनु...'—उपर कहा था—“रघुपति प्रेरित व्यापी माया ।” और यहाँ उसी को 'बिहँसे सो सुनु...' से कहा है ; अर्थात् श्रीरामजी का हँसना ही माया को प्रेरित करना है, कहा भी है—“माया हास बाहु दिगपाला ।” (ङ० दो० १४) ; ऐसे ही कौशल्याजी के प्रति भी हँसकर माया की प्रेरणा की थी ; यथा—“प्रभु हँसि दीन्हि मधुर मुसुकानी ॥ देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड ।” (बा० दो० १०१) ।

मायुर्य में हँसने का भाव यह भी है कि जो लोमशजी से भी भक्ति पल में न हारनेवाला है, वह भी आज इष्ट के विषय में ही संदेह कर रहा है कि यह चरित्र कैसा ? इनके योग्य तो नहीं है । क्या ये कोई प्राकृत मनुष्य तो नहीं हैं ? 'मोहि देखा' इनकी चेष्टा से श्रीरामजी का जानना ही उनका देरना है । प्रभु का देरना और जानना एक ही है ।

ऊपर 'बिहँसे सो सुनु चरित विसेपा ।' कहा है, उसे ही यहाँ 'तेहि कौतुक' कहकर जनाया कि माया का चरित आपका खेल है ; यथा—“मुनि कर हित मम कौतुक होई ।” (बा० दो० १२८) ।

'सो सुनु चरित' कहकर यहाँ से माया का विशेष चरित प्रारंभ करते हैं । पूर्व 'सुनहुँ सो सावधान हरि जाना ।' (दो० ७०) ; से यहाँ तक 'सो माया न दुखद मोहिं काहीं ।' का कारण कहते थे, अब माया का चरित प्रारंभ करते हैं ।

'तेहि कौतुक कर मरम...'—मर्म किसी के न जानने का कारण यह कि जिस रूप से खेल करते थे और हँसे थे, वह वहीं पर रहा, दूसरे रूप से काकजी के साथ अदृश्य रूप में जाते थे ; यथा—“जहासैवैक रूपेण द्वितीये न च दुर्द्वे ।” (सत्योपाख्यान) ; जिसे श्रीमुहुंढिजी ही जानते थे, जैसे नारद-मोह प्रसंग में उनके धानर रूप को और सब लोगों ने नहीं देखा, केवल नृप-कन्या और हरगणों ने ही देखा था, जिनका लीला में प्रयोजन था ।

'न काहू'—माता, पिता और भाइयों के अतिरिक्त और भी जो दर्शक लोग थे, वे परिजन और सुर सिद्ध मुनि आदि थे, उन्हें 'काहू' शब्द से कहा गया है ; यथा—“ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक पल काग ॥ सिद्ध सिहात सराहत मुनिगन बड़े भूप के भाग ।... परिजन सहित राय रानिह कियो मज्जत

प्रेम-प्रयाग ।” (गी० बा० १४) ; “देखत नभ पन ओट चरित मुनि जोग समाधि बिरति बिसराये ।” (गी० बा० २४) ।

‘राम गहन वह...’—पूर्व इन्होंने कहा था—‘राम कृपा आपनि जड़ताई । कहउँ सरोस...’। उसे यहाँ दिखाते हैं कि श्रीरामजी तो कृपा करके मुझे ग्रहण करना चाहते हैं, उनके हाथों में तो सहर्ष चला जाना था, पर मैं उन्हीं से डरा कि कहीं पकड़ न लें, यही अपनी जड़ता है ।

(३) ‘जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ...’ यह चरित सत्योपाख्यान २६।६-२२ में वितार से कहा गया है, यही देखना चाहिये ।

दोहा—ब्रह्मलोक लागि गयउँ मैं, चितथउँ पाव उड़ात ।

जुग अंगुल कर बीच सब, राम-भुजहि मोहि तात ॥

सप्तावरन भेद करि, जहाँ लंगे गति मोरि ।

गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि, व्याकुल भयउँ बहोरि ॥७६॥

अर्थ—मैं ब्रह्मलोक तक गया फिर उड़ते हुए ही पीछे की ओर देखा तो, हे तात ! श्रीरामजी की भुजा में और मुझमें कुल दोही अंगुल का बीच था ॥ सातो आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी, वहाँ तक गया । वहाँ भी प्रभु की भुजा को देखकर फिर मैं व्याकुल हो गया ॥७६॥

विशेष—(१) ‘ब्रह्मलोक लागि गयउँ मैं...’—भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः और तपः लोक को पार करने पर सातवाँ सत्य (ब्रह्म) लोक मिलता है । सत्यलोक ही में सनकादिक लोक, उमा लोक और शिव लोक हैं । सत्यलोक से ब्रह्मांड के आधरण तक १६२ कोटि योजन का अन्तर्धारा है, जिसके बीच में ये तीनों लोक हैं । शिवलोक के बाद फिर सप्तावरण प्रारंभ होते हैं ।

“पहले ‘राम भुजहि’ कहा, फिर जब अपनी गति उस भुजा के समस्त तक गई, तब उसे ‘प्रभु भुज’ इस समर्थ वाचक पद से कहा है ।

(२) ‘व्याकुल भयउँ बहोरि’—पहले जब ब्रह्मलोक तक जाकर पीछे की ओर देखा था, तब भी मैं व्याकुल हुआ, अब फिर व्याकुल हो गया । यह भाव ‘बहोरि’ का दुबारा अर्थ लेने पर होगा ।

‘जुग अंगुल कर बीच सब’—अंगुल देश की सबसे छोटी एकाई है और घड़ी काल की एकाई है । इस विद्यामाया के कौतुक में सेवक-सेव्य भाव की दृढ़ता रहने से प्रभु का नित्य अपने समीप ही रहना जनाया, प्रभु किंचित् भी अलग नहीं हुए, सदा साथ ही रहते हैं । यथा—“तू निज कर्म जाल जहँ घेरो, श्रीहरि संग तज्यो नहि तेरो ॥” (बि० १३।१४) ; प्रभु सहायक रूप से साथ ही रहते हैं ; यथा—“ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती ।” (बा० दो० १४) ।

‘सप्तावरन भेद करि...’—सात आवरण ये हैं—पृथिवी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, ब्रह्मकार और महत्त्व । इन आवरणों की मोटाई और रंग पृथक्-पृथक् हैं । पृथिवी का आवरण १५० कोटि योजन मोटा, पीतरंग का है, उसपर जल का आवरण १०० कोटि योजन मोटा, जमे हुए पानी की तरह, श्वेत रंग

का है। ऐसे ही शेष आवरण भी उत्तरोत्तर दश गुणों अधिक होते गये हैं। अग्नि के लाल, वायु के हरित, आकाश के नील, अहंकार के श्वेत-पीत-काला-मिश्रित और महत्त्व के श्वेत में कुछ लाल रंग हैं। इन सातों आवरणों से ब्रह्मांड गोला है। इनके भी भेदन होने पर जीव ब्रह्मांड के पार होते हैं। इनके बाद फिर कुछ लोक हैं, तब विरजा नदी है।

‘जहाँ लगे गति मोरि’ कहकर जनाया कि विरजा तक पहुँचा। इसके बाद फिर जीव की गति नहीं है कि और आगे जाकर लौट आवे। विरजा पार प्रभु का नित्य धाम (परमधाम) साकेत है। वहाँ प्राप्त होकर फिर जीवों की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती; यथा—“यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥” (गीता १५।१); “सखत्वेन वर्तयन्त्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥” (छां० ६।५।१); “हरिपद लीन भइ जहँ नहि फिरे ॥” (आ० दो० ३९)।

इन आवरणों के भेदन का साधनक्रम—क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द गुण के जीतने से प्रथम के पाँच आवरण भेदन होते हैं। फिर अहंकार और महत्त्व के जीतने से शेष दो का भी भेदन होगा है।

यहाँ प्रभु के छोटे शिशु रूप के मुख में छोटा रूप श्रीमुकुटिजी का प्रवेश किया। प्रभु के इस छोटे रूप में भी अनंत ब्रह्मांडों में सौ कल्पों तक काकजी घूमते-घूमते थक गये। फिर भी पार नहीं पाया। कौए की इतनी छोटाई में इतना सामर्थ्य और धैर्य, प्रभु की छोटाई में ऐसा बड़ा विराट् रूप, दो घड़ियों की छोटाई में अनन्त काल और दो अंगुल की छोटाई में अनंत देश समाया हुआ है, क्या आश्चर्य लीला है? इसी से तो कहा गया है—“सगुण जान नहि कोइ” (दो० ७१) इसी दर्य का वर्णन आगे करेंगे—

मूँदेवँ नयन अस्सित जय भयवँ । पुनि चितवत कोसलपुर गयजँ ॥१॥

मोहि बिलोकि राम मुखकाहीं । बिहँसत तुरत गयवँ मुख माहीं ॥२॥

बदर माँझ सुनु अंडजराया । देखेवँ बहु ब्रह्मांड - निकाया ॥३॥

अति पिचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥४॥

अर्थ—अब मैं भयभीत हो गया तब मैंने नेत्र बंद कर लिये, फिर आँख खोलते ही श्रीअवधपुरी पहुँच गया ॥१॥ मुझे देखकर श्रीरामजी मुत्काते हैं, उनके हँसते ही मैं तुरत उनके मुख में चला गया ॥२॥ हे पतिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेट में बहुत-से ब्रह्मांड समूह देखे ॥३॥ वहाँ अत्यन्त विलक्षण अनेकों लोक देखे, एक-से-एक की रचना बढ़कर थी ॥४॥

विशेष—(१) ‘मूँदेवँ नयन’—डरे इससे कि अपनी शक्ति-भर तो भागा, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? इस तरह वे घपने से निराश हो गये; यथा—“भा निरास छपजी मन त्रासा । जया चक्र भय रिपि दुवाँसा ॥” (आ० दो० १); डर से नेत्र मूँद लिये कि वह दर्य अब न देख पड़े; यथा—“देखि सती अति भई सभिता ॥.....नयन मूँदि वैठी मगमाहीं ॥” (बा० दो० ५४); ‘पुनि चितवत कोसल पुर गयजँ’—डरकर नेत्र बंद कर लेने पर प्रभु ने वह लीला समाप्त कर दी। जैसे सती मोह-प्रसंग में भी उनके डरकर नेत्र बंद करने के पीछे कहा गया है—“बहुरि बिलोकेव नयन उघारी । कछु न दीप तहँ दच्छ कुमारी ॥” श्रीमुकुटिजी के नेत्र बंद करते ही प्रभु ने इन्हें फिर श्रीअयोध्याजी पहुँचा दिया। जैसे स्वयंप्रभा

ने यानरों को समुद्र तट पर पहुँचा दिया है; यथा—“नयन मूँदि मुनि देखहि धीरा । ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ॥” (कि० दो० १४), निराशा के बाद पुनः आशा का संयोग कर दिया ।

(२) ‘मोहि मिलोकि राम सुसुकाही ।’—शुक्लने का माधुर्य रीति में भाव यह कि हम से भागकर कहाँ जाओगे ? अंत में फिर यही आये न ? अपने पुरुषार्थ-भर भागे, पर हमसे प्रथक् कहाँ जाओगे ?

पेरवर्यं पक्ष में श्रीरामजी का हास ही माया है । अतः, अब और माया दिखायेंगे । ‘माया दंभे कृपायां च’ इस कोश-वचन से माया का अर्थ कृपा है, प्रभु कृपा करके इन्हें अपना पेरवर्य दिखाएँ सदा के लिये इनका मोह निवृत्त करेंगे ; यथा—“मया प्रसन्नेन वंवाजुर्नेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्” । (गीता १ : १००) ; पहले हँसकर अभी तक के चरित दिखाये ; यथा—“निहँसे सो सुनु चरित भिसेपा ।” और अब यहाँ फिर हँसकर आगे अपना ‘अरुंड अद्भुत रूप’ दिखायेंगे । अतः, यह हँसना चरित पदज्ञान के प्रति भी है, यथा—“प्रभु हँसि दीन्ह मधुर सुसुकानी । देखराया मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड ।” (भा० दं० १०१) ; यहाँ भी माता को एक चरित दिखाकर हँसे थे, फिर दूसरा चरित दिखाया था ।

श्रीसुधु विजि छोटे फाक रूप में हैं और अल्पावृत्त गति हैं, इससे इन्हें और कोई नहीं देख पाता । जहाँ जाते हैं वही पर बालक राम रूप को पीछे साथ ही देखते हैं । इससे इन्हें कही किसी और के पास जाना एवं उससे रक्षा चाहना नहीं लिखा गया । लैसा जयंत-प्रसंग में कहा है । इस तरह इनकी अनन्यता बनी ही रही ।

(३) ‘विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं ।’ यथा—“तावच्छिरोवै श्वसितेन भार्गव. सोऽन्तः शरीरं मशको यथा विशत् ॥” (ज्ञान० १११ : १२०) ; अर्थात् मारकंडेय श्वपि बालक भगवान् के पास जाते ही बरबस उनकी श्वास के साथ मच्छड़ के समान उड़ते हुए उनके मुख में घुस गये । यहाँ उदर में ही सारा विश्व देखकर वे पुनः श्वास ही के साथ बाहर निकल आये । श्रीरामजी ऊपर से बार-बार हँसकर बाल भाव दिखा रहे हैं ।

(४) ‘उदर माँम सुनु .....’—यहाँ ‘सुनु’ कहकर नया प्रसंग प्रारंभ करना सूचित किया । ‘अंडख राया’—यहाँ बहुत-से ब्रह्मांडों का चरित कहते हैं, इससे यह विशेषण दिया कि तुम एक अंडे से उत्पन्न हो और यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं । अंड और ब्रह्मांड में शब्दमैत्री है ।

(५) ‘लोक अनेका’—इस ब्रह्मांड में तीन लोक और चौदह भुवन हैं, वैसे वहाँ अनेकों लोक हैं ; अर्थात् यहाँ गिनती में हैं, यहाँ अनेक हैं । सब ब्रह्मांडों में तरह-तरह के और अगणित-अगणित लोक हैं, उनकी रचना भी एक दूसरे से अधिक है, एक तरह के सब नहीं हैं ।

कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगणित उड़गन रवि रजनीसा ॥५॥

अगणिन लोकपाल - जम-काळा । अगणित भूवर भूमि बिसाला ॥६॥

सागर सरि-सर विपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि - बिस्तारा ॥७॥

सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥८॥

अर्थ—करोड़ों ब्रह्मा और शिव, अगणित तारागण, सूर्य और चन्द्रमा ॥५॥ अगणित लोकपाल, अगणित यमराज, अगणित काल (समयाभिमानि देवता), अगणित विशाल पर्वत और विस्तृत पृथिवी ॥६॥

महिसरि सागर सर गिरि नाना । सय प्रपंच तहँ आनइ आना ॥४॥

अर्थ—लोक-लोक में भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल ॥१॥ मनुष्य, गंपर्य, भूत, बेताल, किम्बुकर, राक्षस, पशु, पक्षी, घ्याल ॥२॥ अनेक जातियों के देवता और दैत्यगण एवं अनेक जातियों के और भी सभी जीव यहाँ दूसरे-ही-दूसरे प्रकार के थे ॥३॥ अनेक पृथिवी, नदी, समुद्र, बालाव, पर्यंत और सभी (भौतिक) सृष्टि यहाँ और-ही-और थी ॥४॥

विशेष—(१) 'भिन्न'—प्रत्येक लोक में भिन्न-भिन्न थे और वे सब लोकों में एक-से ही नहीं थे, प्रत्युत भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के भी थे । जैसे कि कहीं ब्रह्मा चतुर्भुज और कहीं पंचभुज, विष्णु और श्रीशिवजी भी ऐसे ही अपारों के एवं रंगों में भी भिन्न-भिन्न थे । 'आनहि भाँती' और 'आनहि आना' के भी ये ही भाव हैं ।

(२) 'नाना जाती' एवं 'आनहि भाँती' पर यह भी कहा जाता है कि देश भेद से प्रायः आकृति, भाषा एवं स्वभाव में भेद होते हैं । शीत देशवाले पशुओं के अधिक लोम और गर्मी के देशों में रहनेवाले के कम लोम होते हैं । गर्म देश के मनुष्य प्रायः कुन्ध श्याम और शीत देश के गौर इत्यादि भेद भी यहाँ आ गये । कहीं की भूमि काली, कहीं की पीत एवं कहीं का जल मोठा, कहीं का खारा इत्यादि—'महि सरि सागर' आदि में भी भिन्नता होती है ।

अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेउँ जिनिस अनेक अनूपा ॥५॥

अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥६॥

दसरथ कौसल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥७॥

प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखेँ बाल - यिनोद अपारा ॥८॥

शब्दार्थ—निनारी=पृथक्, ग्यारी । अंडकोस=ब्रह्मांड के भीतर का भाग, ब्रह्मांड ; यथा—“अंडकोस समेत तिरि कानन ।” (सु० दो० २०) ।

अर्थ—प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना रूप देखा और अनेक अनुपम पदार्थ देखे ॥५॥ प्रत्येक भुवन में पृथक्-पृथक् श्रीअवधपुरी, भिन्न भिन्न सरयू और भिन्न भिन्न स्त्री-पुरुष थे ॥६॥ हे तात ! सुनिये, श्रीदशरथजी, श्रीकौसल्याजी और श्रीभरतजी आदि भाई अनेक रूप के थे ॥७॥ प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री रामावतार और अपार बाल-क्रीड़ा देखता फिरता ॥८॥

विशेष—(१) 'जिनिस अनेक'—जिस फारसी शब्द है, इसका अर्थ यहाँ वस्तु, पदार्थ का है । ये पदार्थ जहाँ-तहाँ के हैं ।

श्रीअवधपुरी भी प्रत्येक ब्रह्मांड की पृथक्-पृथक् प्रकार की है, वैसे ही श्रीसरयूजी की भी रचना और दिशा आदि में भेद हैं ।

(२) 'विविध रूप भरतादिक भ्राता ।'—यद्यपि भाइयों का रूप नित्य एक रस साकेत में रहता है तथापि यहाँ सुगुंडिजी का राम रूप में हो मोह है, इससे उसीकी एक रूपवा दिखानी है, अन्य सब में अनेक रूपता दिखाने से ही उनका ऐश्वर्य जाना जायगा । इस लीला विधान के लिये श्रीभरतजी आदि को भी अनेक रूपों में कहा है । लीला विधान एवं कोई वैदिक धर्म संस्थापन के लिये भगवान् अपनी माया से नित्य जीवों को भी मोहित कर देते हैं और फिर स्वयं उनके साथ क्रीड़ा करते हुए उन्हें मुक्त करते

हैं ; यथा—“त्वदाश्रितानां...”॥”—देखिये बा० दो० १२७ । इसी प्रकार के विधान में गरुड़ मोह और जय-विजय के प्रसंग हैं ।

(३) ‘अपारा’ के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो बहुत तरह के ; यथा—“देखेउँ घाल चरित बहु रंगा ।” (दो० ७४) ; दूसरा यह कि उनका पार पाना, समझना आदि कठिन हैं ; यथा—“एक बार अतिसय सब, चरित किये रघुवीर ।” (दो० ७५) ।

दोहा—भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरिजान ।

अगनित भवन फिरेउँ प्रभु, राम न देखेउँ आन ॥

सोइ सिमुपन सोइ सोमा, सोइ कृपाल रघुवीर ।

भुवन भुवन देखत फिरँ, प्रेति मोह समीर ॥८१॥

अर्थ—हे श्रीगरुड़जी ! मैंने सब को भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा, हे प्रभो ! मैं अगणित भुवनों में फिरा; पर प्रभु श्रीरामजी को अन्य तरह (की आकृति में) नहीं देखा ॥ मोह रूपी पवन से प्रेरित मैं भुवन-भुवन में वही वालपन, वही शोभा और उन्हीं कृपाल रघुवीर की देखता फिरता था ॥८१॥

विशेष—(१) ‘हरिजान’—आप साक्षात् उनके चाहन हैं, निकटवर्त्ती हैं, अतएव इस रहस्य के सुनने के अधिकारी हैं । वा, आप तो सदा निकटवर्त्ती हैं कहीं और प्रकार का रूप देना हो, तो कहें ।

(२) ‘प्रेति मोह समीर’—मोह ही के कारण यह सब लीला हुई ; यथा—“प्राकृत सिमु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह ।” (दो० ७७) ; उसी पर माया ने इतना चक्कर दिया, जैसे वायु के झकौरे में कोई वस्तु इधर-उधर उड़ती फिरे ।

भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥१॥

फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ । तहँ पुनि रहि कछु काल गँवायउँ ॥२॥

निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ । निर्भर प्रेम हरपि उठि धायउँ ॥३॥

देखेउँ जन्म - महोत्सव जाई । जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई ॥४॥

अर्थ—अनेक ब्रह्मांडों में घूमते हुए मुझे मानों एक सौ कल्प बीत गये ॥१॥ फिरता-फिरता अपने आश्रम में आया और वहाँ फिर रहकर कुछ समय बिताया ॥२॥ श्रीअवध में अपने प्रभु का जन्म सुन पाया तब परिपूर्ण प्रेम पूर्वक हर्षित हो कर मैं उठ दोड़ा ॥३॥ वहाँ जाकर जन्म-महोत्सव देखा, जिस तरह कि मैंने पहले गाकर (विस्तार से) कहा है ॥४॥

विशेष—(१) ‘बीते मनहुँ’—यथार्थ में वैसा नहीं था, माया से उतने अधिक काल की प्रतीति हुई थी । आगे श्रीअवधपुरी में आने पर इन्हें सब खेल दो ही घड़ी का जान पड़ा है । इसका तात्पर्य यह कि नित्य लोक की दो ही घड़ी में मायिक लोकों के अनन्त कल्प बीत जाते हैं । इस समय काकजी अपने नित्य रूप की दृष्टि से कह रहे हैं ।

(२) 'कछु पाल गयायउँ'—श्रीगुह्यजी धरजीवी हैं, एक-एक युग इन्हें प्रहर के समान धीवता है। इससे इन्होंने दूसरे अवतार तक के समय को कुछ ही काल कहा है। 'पाल गयायउँ' का भाव यह कि मोहित मति के कारण यहाँ भी ठीक विग्राम नहीं मिला। जैसे-जैसे काल गिताया। यह समय व्यर्थ-सा गया।

(३) 'निज प्रभु जन्म'—मोह में भी इनकी अनन्यता बनी रही। इसीसे कहा है—'सो माया न दुखद मोदि काही।' श्रीनारदजी ने मोहवरा होने पर इष्ट को दुर्वचन कहे थे, इसीसे यहाँ—'सुनहुँ कठिन करनी तेहि पेटो।' कहा है। 'उठि पायउँ'—से इनका पूर्ण उत्साह सूचित किया गया। तथा यह भी जान पड़ता है कि मनुष्य रूप से दीड़े, यथा—'मनुज रूप जानइ नहि कोऊ।' (बा० दो० ११५)। नहीं तो पक्षि रूप से तो उड़कर जाना कहा जाता।

'सुनि पायउँ'—किससे सुना ? ब्रह्मादि देवताओं से, यथा—'सो अवसर बिरधि जय जाना।' यत्ने सकल सुर साजि निमाना ॥ गगन विमल सङ्गल सुर जूया। गायहिं गुन-गद्यर्घ्य बरूया ॥' (बा० दो० ११०)।

(४) 'जैहि बिधि प्रथम कहा', यथा—'जन्म-महोत्सव देखउँ जाई।' (दो० ७४ शी० ४), से 'प्राकृत सिद्ध इय लीला, देखि' (दो० ७७), तक।

राम - बदर देखैँ जग नाना। देखत बनइ न जाइ पखाना ॥५॥

तहँ पुनि देखैँ राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥६॥

करउँ विचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥७॥

बभय घरी महँ मैं सब देखा। भयउँ अमित मन मोह विसेखा ॥८॥

शब्दार्थ—मोह कलिल=मोह रूपी दलदल, मोह का गदगा आवरण।

अर्थ—श्रीरामजी के पेट में मैंने बहुत से जगत् देखे जो देखते ही बनते थे, पखाने नहीं जा सकते ॥५॥ वहाँ फिर सुजान, मायापति, कृपाल, भगवान् श्रीरामजी को देखा ॥६॥ मैं बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोह-रूपी दलदल एवं मोह के गँदले आवरण से व्याप्त थी ॥७॥ दो ही घड़ी में मैंने सब देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया।

विशेष—(१) 'तहँ पुनि देखैँ राम'—'राम' क्योंकि भयमें रमण करनेवाले हैं, बदरवाले ब्रह्माह में भी मेरे साथ रहे। 'सुजाना'—क्योंकि मेरे मन के मोह को उन्होंने जान लिया और जानकर माया प्रेरित की, इससे साथ ही 'मायापति' भी कहा, माया मोहित होने पर भी कृपा रखी, दुःख न होने पाया, इससे 'कृपाल' और भक्त के हित करने से 'भगवान्' कहा है। श्रेयार्थ दिखाने से भी 'भगवान्' कहा है।

'करउँ विचार बहोरि बहोरी।'—बार-बार विचार करने पर भी मन को प्रबोध नहीं होता था, यही मोह-रूपी दलदल में बुद्धि का फँस जाना है।

(२) 'बभय घरी महँ मैं सब देखा।'—उपर्युक्त सब दृश्य दूसरी अवस्था में देखे थे, जब फिर अपनी वास्तविक स्थिति में प्राप्त हुए, तब जान पड़ा कि यह सब तो दो ही घड़ी में हुआ था। इसीलिये 'बीते मनहुँ कल्प सत एका।' कहा गया है। जैसे कोई स्वप्न में दीर्घकाल की घटना देखे और जागने पर उसे जान पड़े कि यह सब तो १० मिनट में ही हुआ, मैं तो अभी ही सोया हूँ।

(२) 'सोइ लरिकाई मो सन...' यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“प्राकृत सिसु इव लीला, देखि... कवन चरित करत प्रभु...” (सं० ७०) है। 'सोइ'—जो पूर्व 'मोसन करहि विविध विधि प्रीड़ा' से 'जाउ समीप गहन पद...' में बहो गई है।

(३) 'मन न लहइ विद्याम'—मन को समझाते हैं कि ये परब्रह्म हैं। अभी इन्होंने ही अपनी अनन्त शक्ति दिखाई है। पर फिर वैसे ही प्रीड़ा देखकर सोचने लगते हैं कि क्या यह सभ मैंने स्वप्न में तो नहीं देखा ? फिर विचारते हैं कि नहीं, स्वप्न तो सोने पर होता है, मैंने तो यह सब जाग्रत में ही देखा है, इत्यादि संकल्प-विकल्प से मन स्थिर नहीं होता।

ऐसे ज्ञानी-भक्त शिरोमणि भी प्रभु के रहस्य के भर्म नहीं समझ पाते, यही तो इसकी अगम्यता है, कहा भी है—“चरित राम के सगुन भवानी। तरकि न जाहि युद्धि मल बानी ॥” (सं० दो० ७१); तथा “सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥” (दो० ७२)।

ईश्वर की लीला के भर्म को उसकी ही कृपा से जीव कुछ समझ सकता है, जैसे कि यहीं पर आगे श्रीकाकजी शरण होंगे, तो प्रभु-कृपा से शान्ति पा जायेंगे। सतीजी ने भी अपने तर्कों से कुछ निश्चय नहीं कर पाया। प्रभु के जनाये से हो जाना है, कहा भी है—“जाने बिनु भगति न जानिबो सिहारे हाथ समुक्ति सयाने नाथ पगनि परत ॥” (वि० १५१); अतः, प्रभु के चरित में संदेह न करके उनका भजन करना चाहिये; यथा—“अस विचारि जे तह विरागी। रामहि भजहि तर्क सब त्यागी ॥” (सं० दो० ७३); तथा—“तजु संसय भजु राम पद ॥” (सं० दो० ११५); इत्यादि। भजन करने से प्रभु की कृपा होती है; यथा—“मन प्रभु बचन छाँड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥” (सं० दो० ११६); फिर जो कुछ संदेह भी होते हैं, वे स्वतः दूर होते जाते हैं। जगत् की विचित्र घटनाओं को समझ-समझकर उन संदेहों की निवृत्ति स्वयं होती जाती है।

देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह - दसा बिसराई ॥१॥

घरनि परेवें मुख आव न पाता। त्राहि त्राहि आरत-जन-त्राता ॥२॥

प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया - प्रभुता तब रोकी ॥३॥

कर-सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥४॥

अर्थ—यह बाल-चरित देखकर और वह प्रभुता समझकर मुझे शरीर की दशा भूल गई (देह की सुध-शुष नहीं रह गई) ॥१॥ हे आर्त्तजन के रक्षक ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये—(ऐसा कहकर) मैं पृथिवी पर गिर पड़ा, (फिर) मुख से वचन नहीं आया (निकलता) ॥२॥ प्रभु ने मुझे प्रेम से व्याकुल देखकर तब उन्होंने अपनी माया की प्रबलता रोकी ॥३॥ दीन दयालु प्रभु ने अपना हस्तकमल मेरे सिर पर रखवा, और मेरा सब दुःख दूर लिया ॥४॥

विशेष—(१) 'देखि चरित यह'—उपर्युक्त “सोइ लरिकाई”। 'सो प्रभुताई' जो “विहँसे सो सुनु चरित बिसेखा ॥” से “विहँसत ही मुख बाहर ...” तक ऊपर कही गई। 'समुझत देह दसा बिसराई' जिनके वदर में अस्त्रंशों प्रह्लाद हैं, वे भक्तों के लिये इतने सुलभ होकर उनके उद्धार करने के लिये माधुर्य लीला कर रहे हैं, ऐसे कृपालु और अक्ष कत्तल हैं, यह समझकर मैं प्रेम से मुग्ध हो गया।

(२) 'त्राहि त्राहि'—यहाँ मोह माया से रक्षार्थ प्रार्थना है, ऐसा कहने से प्रभु दुःख हरते हैं; यथा—“त्राहि त्राहि आरति हरन” (सं० दो० ४५)।

(३) 'धरनि परेउँ मुख आव न बाता ।...प्रेमाकुल...' में क्रमशः कर्म, वचन और मन की शरणागति हुई। प्रभु का विरद हैं कि वे सभीत शरणागत की अवश्य रक्षा करते हैं; यथा—“जौ सभीत आवा सरनाई। रसिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥” (घं० दो० ११); श्रीगुरुङ्गिजी बहुत भ्रमण करने के पीछे प्रभु की शरण हुएतय उनका दुःख दूर हुआ। पर श्रीकौरान्याजी ने शीघ्र ही डरकर शरणागति की थी; यथा—“तनु पुलकित मुख बचन न आया। नयन मूँदि चरनन्हि सिर नावा ॥ विसमयवंत देरि महवारी ॥” (बा० दो० २०१) इससे क्रमशः वचन, कर्म और मन की शरणागति है। इससे उनका दुःख शीघ्र ही मिट गया था।

(४) 'निज माया प्रभुता तब रोकी।'—प्रभु के रोकने से ही उनकी माया रुकती है; यथा—“निज माया कै प्रयलता, करपि कृपानिधि लीन्ह ॥” (बा० दो० ११०); “नामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥” (गीता ७।१४)।

'फर सरोज प्रभु...'—इन फर-कमलों का ऐसा ही प्रभाव है; यथा—“क्षीतल सुखद छाँह जेहि फरकी भेटति पाप ताप माया ॥” (वि० ११८)।

यहाँ यह चरितार्थ हुआ कि ईश्वर विषयक मोह उनकी ही शरणागति से उनकी कृपा द्वारा निवृत्त होता है और प्रेमाकुल होने ही पर प्रभु की कृपा होती है। तब सम्यक् प्रकार से माया निवृत्त होती है।

कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा । सेवक - सुखद कृपा - संदोहा ॥५॥

प्रभुता प्रथम विचारि विचारी । मन महुँ होइ हरष अति भारी ॥६॥

भगत बल्लता प्रभु कै देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥७॥

सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हउँ बहु पिधि विनय बहोरी ॥८॥

अर्थ—सेवक को सुख देनेवाले और कृपा से परिपूर्ण श्रीरामजी ने मुझे विमोह रहित कर दिया ॥५॥ उनकी पहले वाली (प्रथम देखी हुई) प्रभुता विचार-विचारकर मेरे मन में अत्यन्त भारी आनंद होने लगा (एवं अर्थ भी होता है) ॥६॥ प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हुई ॥७॥ प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्र और रोमांचित शरीर से एवं हाथ जोड़कर, फिर मैंने बहुत प्रकार से विनती की ॥८॥

विशेष—(१) 'कीन्ह राम मोहि...'—'विगत विमोहा' क्योंकि पहले विशेष मोह कहा गया है; यथा—“भयउँ श्रमित मन मोह बिसेखा ॥” वही 'कोटि भाँति समुक्तावउँ...' पर भी नहीं जाता था, यहाँ निवृत्त हो गया। 'सेवक सुखद'—क्योंकि सुख दिया और कृपा करके विमोह दूर किया, इससे 'कृपा-संदोहा' कहा है। भारी मोह दूर होने से सुख होता ही है, यथा—“विगत मोह मन हर्ष बिसेखी ॥” (बा० दो० ११८)

(२) 'प्रभुता प्रथम विचारि...'—पहले भारी मोह था, वह दूर हुआ और फिर भारी प्रभुता देखी, उसे विचारकर भारी हर्ष होता है। प्रभु की कृपा-पूर्वता पर भी हर्ष होता है कि जिनकी इतनी प्रभुता है, उन्होंने मुझ पर इतना अपनापन माना, भारी कृपा की—यह विचारकर अत्यन्त भारी हर्ष हो रहा है।

(३) 'भगत बल्लता...'—मोह नाश करना, शिर पर हाथ फेरना भक्त वत्सलता है, इसे अभी देखा और प्रभुता प्रथम की देखी हुई है, उसे यहाँ विचार-विचारकर हर्ष होता है। 'प्रीति बिसेखी' का स्वरूप आगे 'सजल नयन...' से कहा है।

(४) 'मम घर प्रीति' 'कर जोरी' और 'विनय' में क्रमशः मन, क्रम और वचन के भाव हैं ।

दोहा—सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास ।

वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमानिवास ॥

काकमुसुंडि माँगु घर, अति प्रसन्न मोहि जानि ।

अनिमादिक सिध्द अपर रिधि, मोच्छसकल सुख खानि ॥८३॥

अर्थ—मेरी प्रेम सहित वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमापति श्रीरामजी सुख देनेवाले गंभीर और कोमल वचन बोले । हे काकमुसुंडिजी ! मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर घर माँगिये । अनिमादिक अष्टसिद्धियाँ और अष्टद्वियाँ तथा सन सुखों की खान मोक्ष ॥८३॥

विशेष—(१) 'सुनि सप्रेम'—वाणी प्रेमाकुल हृदय से निकली है ; यथा—“प्रेमाकुल प्रभु मोहि त्रिलोकी ।” इसीसे यह 'सप्रेम' है और उसे 'सुनि' कहा गया, क्योंकि यह श्रवणप्रिय है । दशा नेत्रों से देखी जाती है, इससे उसका देखना कहा है । “घरनि परेछे.. ग्राहि ग्राहि...” यह दीनता है ; यथा—“ग्राहि ग्राहि आरति हज्ज.. अस कहि करत दंडवत देखा ।... दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा ।” (सु० दो० ४५) ; इसी दशा के प्रति कहा है—“देखि दीन प्रभु के मन भायवै ।” (ल० दो० ४२), “कृत भूप निभीपन दीन रहा ।” (ल० दो० १०३) । 'देखि दीन निज दास' का यों भी अर्थ होवा है कि मुझे दीन और अपना (अवग्य) दास जानकर, क्योंकि इतना मोहित होने पर भी मैं दूसरे की शरण नहीं गया ।

(२) 'वचन सुखद' वचन कानों को सुखदायक हैं ; यथा—“श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ।” (दो० ५१) ; 'गंभीर'—गूढ़ हैं ; यथा—“गगन गिरा गंभीर भइ, हरनि सोक सवेह ।” (बा० दो० १८१) ; 'मृदु'—कोमल एवं मधुर हैं । 'रमा निवास'—यह उदार वाग्व्युत्पत्ति का सूचक है ।

(३) 'अति प्रसन्न मोहि जानि', 'आजु देखे सब...' ये वचन श्रवण सुखद हैं और 'माँगु घर' ; 'माँगु जो तोहि भाव' ये गंभीर हैं, क्योंकि इनमें पूर्णभक्ति के माँगने का आशय शुभ रूप में है । मृदु तो सभी हैं ।

पुन “अनिमादिक सिध्दि * सुनि दुर्लभ गुन जे जगजाना ॥” तक माँगने की वस्तुओं को गिनाया । इसमें गंभीर आशय यह है कि मेरा सच्चा भक्त, चतुर और धीर होगा तो इनमें लोभ नहीं करेगा ; यथा—“दीकेउ देखि तोरि चतुर्दह । माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥” (दो० ८४), “माँगहु वर बहु भौति लोभाये । परम धीर नहिं चलाहि चलाये ॥” (बा० दो० १३४), “अस विचारि हरि भगत सयाने । मुकुति निरावर भगति लुभाये ॥” (दो० ११८) ।

'अनिमादिक' से अष्ट सिद्धियाँ कही गई हैं, क्योंकि ये ही भक्तों के काम की भी हैं । 'अपर रिधि' से नव निधियाँ अभिप्रेत हैं ।

(४) 'सकल' शब्द से 'सिधि', 'रिधि' और 'भोक्त' इन तीनों को कहा है कि ये सब सुख की खान हैं ।

ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना ॥१॥

आजु देउ सब संसय नाहीं । माँशु जो तोहि भाव मन माहीं ॥२॥

सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागेउ । मन अनुमान करन तब लागेउ ॥३॥

प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥४॥

अर्थ—ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान (एवं और भी) जो जगत् में मुनियों को भी दुर्लभ गुण हैं ॥१॥ आज मैं यह सब दूँगा, इसमें संदेह नहीं है, जो तेरे मन को भावे सो माँग ले ॥२॥ प्रभु के वचन सुनकर अधिक अनुराग हुआ, तब मैं मन में विचार करने लगा ॥३॥ कि प्रभु ने मुझे सब देने को कहा सही, पर अपनी भक्ति देने की (बात) नहीं कही ॥४॥

विशेष—(१) 'ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना ।'—'ज्ञान' और 'वैराग्य' का स्वरूप आ० दो० १४ में देखिये । 'विवेक'—आ० दो० ६ चौ० १ में और विज्ञान का स्वतंत्र प्रसंग—“तव विज्ञान निरूपिनी” से “तेज रासि विज्ञान मय ॥” (दो० ११०) ; तब आगे कहा जायगा कि प्रकृति-वियुक्त जीवात्मा का ज्ञान विज्ञान कहाता है । प्रकृति के तीनों गुणों की तीनों अवस्थाओं से अपनेको पृथक् साक्षात्कार करना विज्ञान है । वैराग्य के चार भेद भी कहे गये हैं ; यथा—“वैराग्यमाद्यं यवमानं संज्ञं कश्चिद्विरागो व्यतिरेकं संज्ञम् । एकेन्द्रियाद्यं हृदिरागं सौक्ष्म्यं तस्याप्यभावस्तु वरीकृताख्यम्” (शृङ्गेरिकाण्डशतक) ; अर्थ—१ यवमान अर्थात् विषयों को पूर्णरीति से न त्याग सकने पर भी उनके मिलने का आमह छोड़ देना, २—व्यतिरेक अर्थात् किसी-किसी विषय को छोड़ देना, जैसे बिना लोन की ढाल आदि का खाना, ३—एकेन्द्रिय अर्थात् प्रवृत्ति रहने पर भी मन में विषयों के अनुराग की शिथिलता होने के कारण केवल बाह्य इन्द्रियों से ही विषय सेवन करना, ४—वरी कृत्य अर्थात् बाह्येन्द्रियों से भी विषय सेवन में उदासीनता—ये चारों उत्तरोत्तर विशेष अवस्थाएँ हैं ।

(२) 'आजु देउ सब ..'—भाव यह कि प्रभु जिसे देते हैं, उसे तत्काल ही दे देते हैं, जैसे कि श्रीरावरीजी से भी कहा है—“तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई ।” ‘माँशु जो तोहि भाव मन माहीं ।’ में यह भी ध्वनि है कि उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त भी जो माँगेंगे, दे दूँगा, भाव यह कि भक्ति भी दे दूँगा, संवेद नहीं है । यहाँ के ‘भाव मन माहीं’ के अनुसार ही आगे श्रीमुखंडिजी कहेंगे—“मन भावत घर मागउ स्वामी ।” ये ज्ञान आदि को न चाहकर केवल अविरल भक्ति ही माँगेंगे । श्रीसुतीरणजी भी प्रभु के निजदास हैं, पर उन्होंने प्रभु की रुचि से पहले ज्ञान आदि को लेकर तब फिर अपनी रुचि से भक्ति माँगी है और इन्होंने स्वयं सबको छोड़कर भक्ति ही माँगी है, इससे इनकी भक्त निष्ठा उनसे अधिक है ।

(३) 'अधिक अनुरागेउ'—प्रेम तो पूर्व से ही विशेष था, यथा—“भगत बल्ललता प्रभु के देखी । उपजी सम घर प्रीति बिसेखी ॥” पर यहाँ प्रभु की अपने ऊपर अधिक रीम देखकर और अधिक अनुराग हो गया । तब ऐसे प्रभु की भक्ति से और गुणों की तुलना करने लगे ।

भगतिहीन गुन सब सुख ऐसे । लवन - बिना यह बिजन जैसे ॥५॥

भजन हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलैउ खगराजा ॥६॥

जौ प्रभु होइ प्रसन्न घर देह । मो पर करहु कृपा अरु नेह ॥७॥

मन भावत बर माँगउँ स्वामी । तुम्ह उदार बर अंतरजामी ॥८॥

अर्थ—भक्ति के बिना सब गुण और सब सुख ऐसे हैं कि जैसे लोन के बिना (अलोन) बहुत से व्यंजन (भोजन के पदार्थ) हों ॥१॥ भक्ति हीन मुख किस काम के ? ऐसा विचार कर, हे राग-राज ! मैंने कहा ॥६॥ हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर बर देते हैं, और मुझपर कृपा और स्नेह करते हैं ॥७॥ तो, हे स्वामिन् ! मैं अपने मन को मानेवाला बर माँगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की (भाव) जाननेवाले हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'भगति हीन गुन सब मुख ऐसे ।'—प्रभु ने इन्हें ऊपर दो चीजें देने की कही थी—एक तो सब सुख, यथा—“अनिमादिक सकल सुख यानि ।” और सब गुण ; यथा—“ज्ञान विवेक” “मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना ।” उन्हीं दोनों पर यहाँ ये विचारते हैं। ऊपर ‘सकल सुख सही’ में सुख को प्रथम कहा है, तब यहाँ ‘गुन सब’ कहा, क्योंकि इसी क्रम से प्रभु ने देने की भी कहा था। फिर ‘मुख’ को यहाँ ‘गुन सब’ के साथ कहा है, क्योंकि दोनों को भक्ति बिना सीठा कहना है।

(२) ‘भजन हीन मुख बचने काजा’—भक्ति के साथ मुख स्थिर रहता है; यथा—“तथा मोच्छ मुख मुख खग राई । रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥” (दो० ११८) । अन्यथा व्यर्थ-सा ही है; यथा—“राम विमुख भवति प्रभुताई । जाय रही पाई बिलु पाई ॥” (सु० दो० २२) ।

(३) ‘जौ प्रभु होइ प्रसन्न’—प्रभु ने प्रथम ‘अति प्रसन्न मोहि जानि’ कहा है। फिर वही प्रसन्नता ‘आजु देखै सब’ आदि से भी प्रकट की है। उसी को लेकर ये माँगते हैं। हीन जानकर रक्षा पर सन्नद्ध हैं, यह कृपा है और अपना जानकर कष्टनाश कर रहे हैं, यह स्नेह है। प्रसन्नता, कृपा और स्नेह तीनों मुझपर हैं, तो मुझे मेरा अभीष्ट अवश्य ही प्राप्त होगा। जैसे कि सु० दो० ३२-३३ में श्रीहनुमान्जी पर आपने तीनों को दिखाया है और उन्हें माँगने पर परम दुर्लभ अनपायिनी भक्ति दी है। पुन दो० ३४ में सनकादिक को भी माँगने पर वैसी ही भक्ति दी है।

(४) ‘मन भावत बर माँगउँ’—भाव यह कि जो ज्ञान आदि आपने गिनाये हैं, वे मेरे मन-भावत नहीं हैं। जो माता है वह आगे कहता हूँ। ‘तुम्ह उदार’—भाव यह कि जो उदार दाता होगा, वही अपनी प्यारी वस्तु देगा, भक्ति आपको बहुत प्यारी है, यथा—“मुनि रघुनीरहि भगति पियारी ।” (दो० ११५) ‘उदारो दाए महव’ अर्थात् महादानी को उदार कहते हैं, इस विशेषण से काकजी श्रीरामजी को ‘महादानि अनुमानि’ (मनुप्रसन्न), और ‘अनकहँ कछु अदेय नहि मोरे ।’ (नारदप्रसन्न), का स्मरण कराते हैं। ‘अंतरजामी’ का भाव यह कि मेरे हृदय की यह सच्ची भावना है, उसे आप जानते ही हैं, यथा—“सबके पर अतर बसहु, जानहु भाव कुमाव ।” (अ० दो० २५७), यदि ठीक ठीक मेरी यही वासना है और आप उदार हैं तो अवश्य दें।

दोहा—अविरल भगति, विमुक्त तब, श्रुति-पुरान जो गाव ।

जेहि खोजत जोगीस मुन, प्रभु-प्रसाद कोउ पाव ॥

भगत-कलपतरु प्रनत - हित, कृपासधु मुख-धाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥८४॥

अर्थ—हे भक्तों के कल्पवृक्ष ! हे शरणागत हितकारी ! हे कृपासागर ! हे सुख के निवासस्थान ! हे प्रभो ! हे श्रीरामजी ! मुझे दया करके वही अपनी निज (अनन्य) भक्ति दीजिये । जिस अचिरल विशुद्ध आपकी भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर और मुनि दूँ दते हैं और जिसे आपकी ही कृपा से कोई पाता है ॥८॥

विशेष—(१) 'अचिरल भगति...'—यहाँ कई निदर्शनों (उदाहरणों) से अभीष्ट वस्तु माँगते हैं कि जिससे वसमें कुछ अंतर न पड़े । 'अचिरल' अर्थात् सघन, तैलधारावच्छिन्न, एकरस निरंतर स्नेह-वृत्ति रहनेवाली—यह वस्तु (भक्ति) नाम-निदर्शन । २—'विशुद्ध' यह गुण निदर्शन । ३—'श्रुति पुराण जो गाव' यह प्रमाण निदर्शन । ४—'जेहि खोजत...' यह शिष्ट परिग्रहत्वरूप निदर्शन । ५—'प्रभु प्रसाद कोउ पाव' यह अपने उपायों से असाध्यत्व और केवल राम कृपा साध्यत्व से दुर्लभता रूप निदर्शन है ।

(२) 'जेहि खोजत...' कोउ पाव' से योगीश्वरों और मुनियों का इसके लिये लालायित रहना एवं इसकी उत्कृष्टता दिखाई । 'कोउ पाव'; यथा—“कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥” (कि० दो० १५), योगीश-मुनियों में भी किसी एक पर प्रभु की प्रसन्नता होती है, तभी वे पाते हैं ।

पहले 'वदार्' कहा था, तदनुसार ही यहाँ 'भक्त कल्पतरु' आदि चार विशेषण दिये हैं । आप भक्त कल्पतरु हैं, भक्तों के सन मनोरथ पूर्ण करते हैं; यथा—“जाह निकट पहिचानि तरु, छाँह समनि सब सोच । माँगत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच ॥” (बा० दो० ११७), जैसे वससे चाहे जितना माँगा जाय, वह देता है और पूर्ण बना रहता है; वैसे ही आप भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण करते हुए भी प्रसन्न बने रहते हैं । आप कल्पतरु रूप हैं और मैं आपका 'निज दास' हूँ । आप प्रणतहित हैं और मैं प्रणत हूँ; यथा—“घरनि परैउ...त्राहि त्राहि...” अतः, भक्ति देकर मेरा हित कीजिये । पहले कल्पतरु कहकर फिर प्रणतहित कहने का भाव यह कि यह अनहित भी देता है, पर आप हित ही करते हैं; यथा—“जेहि विधि होइहि परम हित, नारद मुनहुँ तुम्हार । सोइ हम करब...येहि विधि हित तुम्हार मैं ठ्यक ॥” (बा० दो० ११२) । आप कृपासिंधु हैं और मैं दीन हूँ; यथा—“देरि दीन” आप सुखधाम हैं और मैं दुखी हूँ; यथा—“भयउँ श्रमित मन मोह बिसेपा ॥” इन सब प्रकार से हित करने में आप 'प्रभु' हैं, अर्थात् समर्थ हैं । इन गुणों से मुझे रमाइये, इस अभिप्राय से 'राम' भी कहा है । 'प्रभु प्रसाद कोउ पाव' के अनुसार 'देहु दया करि' कहा है ।

श्रीमशुंडिजी के प्रति रामगीता

एवमस्तु कहि रघुकुल - नायक । बोले वचन परम सुखदायक ॥१॥

सुनु बायस तैं सहज सयाना । काहे न माँगसि अस वरदाना ॥२॥

सय सुखलानि भगति तैं माँगो । नहि जग कोउ तोहि सम बड़ भागी ॥३॥

जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं । जे जप जोग अनल तनु दहहीं ॥४॥

रीझेउँ देखि तोरि चतुराई । माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥५॥

अर्थ—'ऐसा हो हो' अर्थात् वह भक्ति मुझे प्राप्त हो—ऐसा कहकर रघुकुल के शिरोमणि श्रीरामजी परम सुखदेनेवाले वचन बोले ॥१॥ हे काक ! सुन, तू स्वाभाविक ही चतुर है, ऐसा वरदान क्यों न माँगता ?

अर्थान् ऐसा माँगना तेरे योग्य ही है ॥३॥ सब सुखों की खान भक्ति तूने माँगी है, संसार में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है ॥३॥ जिसे वे मुनि भी करोड़ों उपाय करके पाते हैं जो जप, योग और अग्नि से एवं योगानल से शरीर को जला डालते हैं ॥४॥ तेरी चतुरी देखकर मैं रीक गया, तूने भक्ति माँगी जो मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥४॥

विशेष — (१) 'एवमस्तु' के साथ ही 'रघुनायक' कहने का भाव यह है कि सभी रघुवंशी उदार दानी होते आये हैं, आप तो उस कुल में श्रेष्ठ ही हैं, फिर क्यों न ऐसे दाना हों ? 'परम सुख दायक'—पूर्व के वचन सुखदायक थे ; यथा—“वचन सुखद गंभीर मृदु...” और ये वचन परम सुखदायक हैं। इसके कई कारण हैं—(१) पहले के कहे हुए पदार्थ भी प्रसु दे रहे हैं और भक्ति भी। (२) अपना अनुमान ठीक निकला, वसीकी प्रशंसा प्रसु ने भी की। (३) स्वामी ने 'बड़भागी' और 'सहज सयाना' आदि कहकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर इनकी सराहना की। (४) इन्हें सदा के लिये माया रहित कर दिया, इत्यादि।

इस प्रसंग से यह भी जनाया कि भक्ति का चाहनेवाला हो चतुर और बड़भागी है, यथा—“बहिर्हरि सकल भरोस, रामहि भजहिं ते चतुर नर।” (आ० दो० १) ; “बहुँ चतुर कहैं नाम अधारा।” (बा० दो० ११) ; “सोइ गुनज्ञ सोई बड़भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥” (कि० दो० ११)। पुनः ज्ञान आदि का चाहनेवाला भागी है और भक्ति का इच्छुक बड़भागी है।

(२) 'सब सुखस्वामि'—पहले मोक्ष के साथ भी 'सकल सुख स्वामि' शब्द है, उसमें 'सकल' के अर्थ में श्रद्धा, निष्ठा भी हैं और यहाँ केवल भक्ति को ही उन सब सुखों की खान कहा है। भक्ति से यह मोक्ष सुख भी मिलता है; यथा—“अनश्चित्त आयह बरियाई” कहा है।

(३) 'जो मुनि कोटि जतन...'—कहकर भक्ति को बिना यत्न अपनी कृपा से सुलभ दिखाया। 'चतुराई' क्योंकि उपर्युक्त सुखों और गुणों के प्रलोभन में नहीं पड़ा। पुनः बिना भ्रम के दुर्लभ पदार्थ प्राप्त किया। 'मोहि अति माई'—ज्ञानादि भाते हैं, भक्ति अति भाती है, इसी से इसकी यहाँ प्रशंसा भी करते हैं।

(४) 'जोग अनल तनु वहही' ; यथा—“जोग अग्नि करि प्रगट तव।” (दो० ११०), “जोगानल जरी” (बा० दो० १८) ; “तपसानल में जुग पुंज जरइ” (क० ड० ५५)।

सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन वसिहहिं वर तोरे ॥६॥

भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥७॥

जानव तैं सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥८॥

अर्थ—हे पत्नी ! सुन अब मेरी प्रसन्नता से सब शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे ॥६॥ भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, चरित्र, चरित्रों के रहस्य एवं रहस्य (अर्थात् गुप्त चरित्र) आदि सबके विभागों के भेदों को तू मेरी प्रसन्नता से ही जानेगा, तुझे साधन (करके जानने) का कष्ट न होगा ॥७॥

विशेष— (१) 'भगति ज्ञान...'—इनके विभाग और भेद। भक्ति के भेद यथा—“भगति निरूपन विविध विधाना।” (बा० दो० १६) ; ज्ञान के भेद सत्त्व भूमिका रूप में आगे दो० ११७ में कहे गये हैं और सरस ज्ञान का स्वरूप आ० दो० १४ में देगिये। वैराग्य के चार विभाग और विज्ञान प्रसंग ऊपर दो० ८३ चौ० १ में देगिये। योग के आठ अंग यम-नियम आदि हैं। 'चरित्र' के अनेक भेद हैं, कल्प

भेद एवं एक कल्प के चरित में भी जन्मा, बाल, पौगंड किशोर आदि अवस्था के चरित्रों में भेद होते हैं। वन, युद्ध, राज्य आदि के चरित्रों में भी रस भेद से नाना प्रकार होते हैं। 'रहस्य'; यथा—“अउरव राम रहस्य अनेका।” (भा० दो० ११०) के प्रसंग पर देखिये।

इन सवका चरितार्थ आगे है, श्रीगुरुद्विजी ने आगे ज्ञान, भक्ति आदि के भेदों का वर्णन किया है। प्रभु अत्यन्त प्रसन्न हैं, इससे मार्गने के अतिरिक्त भी बहुत-से वर देते चले जाते हैं।

(३) 'नहिं साधन रेदा'; यथा—“बिनु भ्रम तुम्ह जानव सव सोऊ।” (दो० १११) ; यह लोमराजी ने कहा है। साधन रेद ज्ञान दीपक में देखिये।

दोहा—माया-संभव भ्रम सब, अत्र न व्यापिहहिं तोहि ।

जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥

मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुनु काग ।

काय वचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग ॥८५॥

अर्थ—माया से उत्पन्न सभी भ्रम अथ तुम्हें न व्यापेंगे। मुक्त अनादि, अजन्मा, प्राकृत गुणों से रहित और दिव्य गुणों की रान, ब्रह्म जानना। हे काक ! सुन, तुम्हें भक्त सदैव प्रिय हैं, ऐसा विचार कर तन, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना ॥८५॥

विशेष—(१) 'माया संभव भ्रम सब...'—'भ्रम सब' जैसे कि पर स्वरूप में भ्रम होता; यथा—“भ्रमते चकित राम मोहि देखा।” (दो० ७८) ; स्व स्वरूप में भ्रम एवं और भी सब प्रकार के भ्रम जो कि माया से उत्पन्न होते हैं, वे अथ न व्यापेंगे। इसका इनमें चरितार्थ भी है; यथा—“तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥” (दो० ८८) ।

प्रभु जिसे अपनाते हैं वह माया से अभय हो जाता है; यथा—“अब न तुम्हहिं माया नियराई।” (भा० दो० १३०) —श्रीनारदजी। “अथ जनि कबहुं व्यापइ, प्रभु मोहि माया तोरि।” (भा० दो० १०१) —श्रीकौशल्याजी।

(२) 'जानेसु ब्रह्म अनादि अज...'—ऐसा जानते रहोगे, तो तुम्हें माया न व्यापेगी। इस ज्ञान से पाप भी नष्ट हो जाते हैं; यथा—“थो मामजमनादि च वेचि लोक महेश्वरम्। असंभूदः समर्त्येपु सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥” (गीता १०।३) ; अर्थात् जो मुझे सब लोकों का महान् ईश्वर और जन्म एवं आदि रहित जानता है, वही मोह रहित होकर सब पापों से छूट जाता है।

(३) 'मोहि भगत प्रिय...'—पहले जानना कहा गया, तब यहाँ 'अस बिचारि' में प्रतीति कहकर तब 'करेसु अचल अनुराग' कहते हैं—यही क्रम है; यथा—“जाने बिनु न होइ परतीति। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीति ॥ प्रीति बिना नहिं भगति दृढ़ाई।” (दो० ८८) ।

(४) 'काय वचन मन मम पद...'—तन से कैर्कर्य आदि, वचन से गुण-ज्ञान, मन से ध्यान एवं मानस-पूजा। इन तीनों प्रकार से भजन करने का विधान वि० १०४-१०५ में देखिये। 'अचल अनुराग; यथा—“चावक रटनि घड़े घटि जाई। बड़े प्रेम सब भाँति भलाई।” (भा० दो० २०४) ।

इनकी तीनों प्रकार की भक्ति दो० ५६ में इनकी चर्या-ग्रसंग में देखिये ।

अथ सुनु परम विमल मम पानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥१॥

निज सिद्धान्त सुनाववैं तोही । सुनु मन धरु सयतजि भजु मोही ॥२॥

मम माया - संभव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥३॥

अर्थ—अथ मेरी परम विमल वाणी सुन, जो सत्य है, सुगम है और जिसका वेद आदि ने प्रमाण किया है ॥१॥ मैं तुझे अपना सिद्धान्त (निर्णय) सुनावा दूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब छोड़कर मेरा भजन कर ॥२॥ मेरी माया से उत्पन्न संसार में अनेक प्रकार के स्थावर-जंगम जीव हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'अथ सुनु परम विमल'—समल, विमल और परम विमल—तीन प्रकार की वाणी होती हैं। यहाँ प्रभु की वाणी तीन बार तीन तरह के विरोषणों के द्वारा बही गई हैं। १—'पचन सुखद गंभीर मृदु'—समल है, क्योंकि इसमें श्रद्धा, सिद्धि और मोक्ष आदि का प्रलोभन है। २—'परम सुखदायक' विमल है, क्योंकि इसमें ज्ञान आदि सहित भक्ति का वरदान है। ३—यह परम विमल है, क्योंकि इसमें प्रभु अपना सिद्धान्त कहते हैं।

पुनः परम विमल कहकर सत्य आदि विरोषणों से उसमें सब प्रकार के मलों का निराकरण भी किया है, यह सत्य है—उसमें मूठ-रूपी मल नहीं है। सुगम है—कठिनता रूपी मल से रहित है। निगमादि बखानी है—श्रुति-विरुद्धता रूपी मल से रहित है।

(२) 'सय तजि भजु मोही'—सब अर्थात् लौकिक तथा पारलौकिक 'सब धर्मों को एवं और सब साधनों एवं विकारों आदि को छोड़कर मेरा भजन कर; यथा—“सर्वे धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।” (गीता १८।६५); यही गीता का चरम वाक्य है। श्रीगुप्तीवजी ने भी ऐसा ही कहा है; यथा—“तुल्य संपत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहवैं सेवकाई ॥ ये सब राम-भगति के बाधक। कहहि संत तब पद अश्रावक ॥ सनु-सिन्नु दुख सुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाहीं ॥ अब प्रभु कृपा करहु येहि भौंती। सब तजि भजन करवैं दिन राती ॥” (कि. दो. १ में)

(३) 'मम माया संभव संसारा'; यथा—“लव नितेप महँ सुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (बा० दो० ११४)।

सब मम प्रिय सब मम उपजाये। सबते अधिक मनुज मोहि भाये ॥४॥

तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी। तिन्ह महँ निगम धर्म अनुसारी ॥५॥

तिन्ह महँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहु ते अति प्रिय चिज्ञानी ॥६॥

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥७॥

अर्थ—वे सब मुझे प्रिय हैं (क्योंकि) सब मेरे उत्पन्न किये हुए हैं। परन्तु इन सबमें मनुष्य मुझे विशेष अच्छे लगते हैं ॥४॥ वन मनुष्यों में ब्राह्मण, ग्राह्मणों में भी वेदों को धारण-करनेवाले (वेदह एवं

जिन्हें वेद पंठ हो), उनमें से भी वेद-धर्म पर चलनेवाले ॥१॥ फिर उनसे भी वैराग्यज्ञान (अधिक) प्रिय है और फिर उनसे अधिक प्रिय ज्ञानी हैं, ज्ञानी से भी अत्यन्त प्रिय विद्वानी हैं ॥६॥ फिर इनसे भी अधिक प्रिय मुझे अपना (अनन्य) दास है, जिसे मेरी ही गति है, दूसरे की आशा नहीं है ॥७॥

विशेष—(१) पहले 'मम माया संभव संसार' कहा और फिर यहाँ 'मम उपजाये' भी कहा है ; अर्थात् अपनी माया के द्वारा मैं ही सबको पैदा करता हूँ ; यथा—“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यूते सचराचरम् ।” (गीता ३।१०) ; “ता सां ब्रह्म महद्योनिरहं धीजप्रदः पिता ॥” (गीता १४।३) ।

(२) 'सम सम प्रिय' ; यथा—“अरिण विरय यह मोर उपाया । सम पर मोहि बराबरि दाया ॥” (श्लो ८६) ; अर्थात् सभी के हित पर मेरी दृष्टि रहती है ! फिर भी अधिकारी का तारतम्य रहते हैं, भाग यह कि जीवों को कर्म करने की स्वतंत्र शक्ति है । उसके अनुरोध से प्रियत्व में तारतम्य है, यह समदर्शिता ही है कि यथायोग्य फल देते हैं । समसे श्रेष्ठ साधन भक्ति है । अतः, इसमें अधिक प्रियत्व कहा है । इस सिद्धान्त से माया का स्वतंत्र कर्तृत्व और ईश्वर की निरपेक्षता स्वतः संक्षिप्त हो गई ।

(३) 'निज दासा' कहकर उत्तरार्द्ध में उसका अर्थ खोला है कि जो अनन्यगति हो ; यथा—“एक वानि करुना निधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥” (भा० दो० ६)—यह सुतीक्ष्णजी ने कहा है, ये भी अनन्य भक्त हैं ; यथा—“मनम्रम वचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥” (भा० श्लो ६) । 'न दूसरि आसा, ; यथा—“एक भरोसो एक बल, एक आस विरयास । एक राम धन रयाम हित, चातक तुलसी दास ॥” (दोहाबली २७०) ।

पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥८॥

भगतिहीन चिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥९॥

भगतिवंत अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रानप्रिय असि मम घानी ॥१०॥

अर्थ—मैं तुमसे फिर फिर सत्य कहता हूँ कि मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है ॥८॥ भक्ति हीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह भी मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है ॥९॥ और भक्तिवाला अत्यन्त नीच प्राणी भी (क्यों न हो वह) मुझे प्राण प्रिय है—ऐसी मेरी वानि (स्वभाव-आदत्त) है ॥१०॥

विशेष—(१) 'पुनि पुनि सत्य कहउँ...'—यहाँ ज्ञानी और विद्वानी से भी निज दास का अधिक प्रियत्व कहा गया है, इसपर अर्थवाद की शंका हो सकती है कि भक्ति कराने के लिये उत्तेजना देते हुए ऐसा कहा गया है । इस कारण से फिर फिर सत्य कहकर इसे वचनवाद सिद्ध करते हैं ; यथा—“पुरव्व मैं अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ पुनि पुनि अस कहि कृपा निघाना ।” (बां श्लो १५१) । यहाँ आदि, मध्य और अन्त में तीन बार सत्य शब्द कहा गया है, यथा—“सत्य सुगम निगमादि बखानी ।” ; “पुनि पुनि सत्य कहउँ” ; “सत्य कहउँ रग तोहि” इससे भी 'पुनि पुनि' कहा है । पुन भक्त प्रियत्व भी इस प्रसंग में बार-बार कहा गया है ; यथा—“मोहिं भगति प्रिय सतत”, “प्रिय निज दासा” ; “मोहिं सेवक

सम प्रिय फोउ नाही ।” “मोहि प्रान प्रिय...”; “सुचि सेवक मम प्रान प्रिय” इन सय बातों की सत्यता प्रतिपादन करने के लिये यहाँ ‘सुनि पुनि सत्य...’ कहा गया है ।

(२) ‘भगतिहीन विरंथि...’—ब्रह्माजी जगत् भर में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सबके निर्माता हैं, पर वे भी यदि भक्ति हीन हो जायें, तो मुझे ‘अति प्रिय’ न रह जायेंगे, तब और जीवों की क्या बात ? भाव यह कि अति प्रियत्व भक्ति से ही है ।

(३) ‘भगतिवन्त अति नीचउ प्रानी ।...’—‘अति नीचउ’ अर्थात् स्वपच आदि अंत्यज ही क्यों न हो । भक्ति से यदि उसका प्रियत्व मुझमें है, तो वह भी मुझे प्राण प्रिय है; यथा—“तुलसी प्रभु सुभाष सुरतरु सों ज्यों दर्पन मुख कान्ति ।” (वि० २१३) । तथा—“ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ।” (गीता ३।१३) । इसपर अ० दो० २१८ चौ० ३-५ भी देखिये । ‘प्रान प्रिय’ अर्थात् अत्यंत प्रिय; यथा—“देह प्रान ते प्रिय कहु नाही ।” (का० दो० १००) ।

धर्माभ्रम की ऊँचाई-निचाई देह-धर्म लेकर कही जाती है । भगवान् का आत्मसम्बन्धी प्रियत्व है । कहा भी है—“साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को ।” (क० ४० १००) । भगवान् जाति आदि देह व्यवहारों से अलग हैं । जो सर्वत्र से पराङ्मुख होकर अनन्य-गति हो जाता है, वह उन्हीं के गोत्र का रह जाता है । तब सजातीय में प्रियत्व अधिक होना भी स्वाभाविक है ।

दोहा—सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग ।

श्रुति पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥

अर्थ—पवित्र, सुशील और उत्तम बुद्धिवाला सेवक कहो, किसको प्यारा नहीं लगता ? अर्थात् सभी को प्रिय लगता है । हे काक ! सावधान होकर सुन, वेद-पुराण ऐसी नीति कहते हैं ॥८६॥

विशेष—(१) ‘सुचि’—स्वप्न में भी स्वामि धर्म से न खिगनेवाले; यथा—“अस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुं निज धर्म न डोले ॥” (अ० दो० १८५) ; शुचिता मन, वचन और कर्म के भेद से तीन प्रकार की होती है; यथा—“मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहुं आन भरोस न देखक ॥” (आ० दो० ३) ; तीनों प्रकार की अनन्यता ही शुचिता है । आगे स्वयं प्रभु शुचि सेवक के लक्षण कहते हैं; यथा—“सर्व भाव भज कपट तजि...सुचि सेवक मम प्रान प्रिय ।” (दो० ८०) ; सुशील अर्थात् जिसपर सब प्रसन्न रहे । सुमति अर्थात् समग्र साधक एवं परमार्थ भतिवाला ।

भुंछंडिजी मे ये तीनों गुण हैं—

‘सुचि’; यथा—“देखि दीन निज दास ।” (दो० ८१), “यह भम भगत वरम मन यानी ।” (दो० १११) । ‘सुसील’; यथा—“तई रह काग भुंछंडि सुसीला ।” (दो० ६१) ; “रिधि मम सहित सीलता देखी ।” (दो० ११२) । ‘सुमति’; यथा—“मति अछुंठ हरि भगति अछुंटा ।” (दो० ६१) ।

(२) 'प्रिय कहु काहि न लाग' यह लोकमत और 'श्रुति पुरान कह' यह वेद मत कहकर इस सिद्धान्त को दोनों मत से पुष्ट किया । कहा भी है—“लोक वेद मत मंजुल कूला ।” (पा० दो१ ३८) । 'सावधान सुनु' क्योंकि यह प्रभु का 'निज सिद्धान्त' और उनकी 'परम विमल वाणी' है । इसपर कह चुके हैं; यथा—“सुनि मन धरु सब तजि भजु मोहीं ।” (दो० ८१); यह विना सावधानी से सुने हुए न होगा; यथा—“नवधा भगति कहवैं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥” (आ० दो० ३४); यह श्रीशरीजी से कहा है ।

एक पिता के विपुल कुमारा । होहिं पृथक् गुन सील अचारा ॥१॥
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता । कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥२॥
कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥३॥
कोउ पितु-भगत बचन-मन-कर्मा । सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा ॥४॥
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जयपि सो सब भौंति अयाना ॥५॥

अर्थ—एक पिता के बहुत-से पुत्र पृथक्-पृथक् गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं ॥१॥ कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूर वीर, कोई दानी ॥२॥ कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, पर सभी पर पिता का एक-सा प्रेम होता है ॥३॥ कोई मन, बचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता ॥४॥ वह पुत्र पिता को प्राण के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही है ॥५॥

विशेष—(१) 'एक पिता के...'—ऊपर श्रुति-पुराण के प्रमाण देकर अब लोक-प्रमाण देते हैं' पृथक् गुण, शील, आचरणवाले हैं, इसीसे कोई पंडित, कोई तापस आदि पृथक्-पृथक् वृत्तिवालों का होना कहते हैं 'विपुल कुमारा'—यह दृष्टान्त है, आगे दार्ष्टान्त में भगवान् अपनी बहुत संतानों कहेंगे; यथा—“जीव चराचर जेते ।...” उसीके अनुरोध से 'विपुल' कहा है । 'कुमारा' कहा है, कुमारी भी होती हैं, पर उन्हें नहीं कहा, क्योंकि वे अबला हैं, केवल पिता के आश्रित हैं । पुत्रों में पुरुषार्थ होता है, उसीसे वे पंडित आदि होते हैं । उसी सारतम्य के दिखाने का यहाँ प्रयोजन है, इससे कुमारों को ही कहा है ।

(२) 'कोउ पितु भगत...'—वह पिता की सेवा को ही एक मात्र धर्म जानता है । यह सब मुमुक्षुिजी में है; यथा—“यह मम भगत करम मन बानी ।” (दो० ३३३), 'सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा'; यथा—“भजन हीन सुख कबने काजा ।” (दो० ८१) ।

यहाँ ईश्वर पिता है, बृहस्पति आदि पंडित, प्रचेता आदि तापस, सनकादि ज्ञाता, कुबेर धनवंत, दैत्य शूर, हरिश्चन्द्र आदि दाता, लोमश आदि सर्वज्ञ, शिवि-दधीचि आदि धर्म रत और ध्रुव, प्रह्लाद एवं श्रंघरीय आदि पितु-भक्त हैं ।

(३) 'सप भौति अयाना'—इसमें पादित्य आदि कोई गुण नहीं हैं, इसीसे यह पितृ भक्ति को ही सर्वस्य समगता है । पिता इससे अज्ञान पर दृष्टि न देकर इसे प्राण के समान प्रिय मानता है । और सपों को अपने अपने गुणों का भी गौरव है, इससे ये पिता की सामान्य भक्ति करते हैं ।

येहि विधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव-नर-असुर-समेते ॥६॥
अखिल विश्व यह मोर उपाया । सप पर मोहि बराबरि दाया ॥७॥
तिन्ह महुँ जो परिहरि मद माया । भजइ मोहि मन बच अरु काया ॥८॥

शब्दार्थ—त्रिजग (त्रिवेक) = मनुष्य के दैतविक पशुपक्षी सरप आदि जिनका साया हुआ आकार विरहा होकर पेन में जाता है, वे त्रिवेक कहते हैं, यथा—'त्रिजग देव नर जो सनु परजैं । सहैं सहैं राम मनन अनुसरजैं ॥' (दो० १०१), उपाया (उपायाना—पैदा करना) = उपजाया हुआ ।

अर्थ—इस प्रकार त्रिवेक, देव, मनुष्य, असुर समेत जितने भी जन्म और चेतन जीव हैं, (इनसे पूर्ण) यह सम्पूर्ण जगत् मेरा पैदा किया हुआ है और सबपर मेरी बराबर दया है ॥६-७॥ पर इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और तन से (मुक्त हो) भजता है (यह) ॥८॥

विशेष—(१) 'येहि विधि' अर्थात् उपर्युक्त दृष्टान्त के अनुसार

दृष्टान्त

दार्ष्टान्त

(१) एक पिता के विपुल कुमारा ।	अखिल विश्व यह मोर उपाया ।
(२) { दोहि पृथक् गुन सील अचारा । कोठ पढित' से 'धर्मरत' तक ।	{ जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर । इन सबके भिन्न भिन्न गुण स्वभाव और आचरण होते हैं ।
(३) सप पर पितृहि प्रीति सम होई ।	सब पर मोहि बराबरि दाया ।
(४) कोठ पितु भगत बचन मन कर्मो ।	भजइ मोहि मन बच अरु काया
(५) सपनेहु जान न दूसर धर्मो ।	परिहरि मद माया, कपट वजि
(६) सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना ।	सुखि सेवक मम प्रान प्रिय ।
(७) जघपि सो सन भौति अयाना ।	{ भगतिवत अति नीचव प्राणी । —जीव चराचर कोह ।

(२) 'परिहरि मद माया'—पादित्य आदि गुणों का मद छोड़कर और नानात्व जगत् की दृष्टि रूपी माया छोड़कर । मद भक्ति का कटक कहा गया है । जाति, विद्या, बड़ाई, रूप, यौवन आदि पाँच प्रकार के मद बड़े गये हैं । माया के त्याग बिना परलोक साधन नहीं बनता, यथा—“तजि माया सेइय परलोका ।” (कि० दो० १२) । जगत् मात्र को ईश्वर का शरीर मानते हुए उससे प्रेम वर्ताव करना हरि भक्ति ही है । मैं मोर का वर्ताव माया है, इसका त्याग करना चाहिये ।

दोहा—पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ ।
सर्व भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥

सो०—सत्य कहउँ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रानप्रिय ।
अस विचारि भजु मोहि, पारहरि आस भरोस सब ॥८७॥

अर्थ—पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, अथवा चाहे स्थावर-जंगम कोई भी जीव हो, (जो ही) कपट छोड़कर सर्व भाव से मुझे भजे, यही मुझे परम प्रिय है। हे खग ! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि मुझे शुचि सेवक प्राण प्रिय है, ऐसा विचार कर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझे भज ॥८७॥

विशेष—(१) 'पुरुष अधिकारी'—नारी अर्द्ध-अधिकारिणी और नपुंसक अनधिकारी हैं। साथ ही चराचर भी कहकर कोई भी जीव हो सबको सूचित किया गया है।

(२) 'सर्व भाव'—जगत् में माता, पिता, बंधु, सदा, धन, सर्वस्व आदि सम्बन्धी जितने भाव हैं। उन सब भावों से प्रभु ही का भजन करे, यथा—“माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥” भगवान् ने श्रीमुख से भावों को स्वीकार किया है; यथा—“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।” गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं मुहूर्त् ॥” (गीता ६।१७-१८)। गीता ९।३० के 'अनन्य भाक्' और १८।६२ के 'सर्व भावेन' का भी यही भाव है। श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है; यथा—“यहि जग में जहँ लागि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । ते सब तुलसिदास प्रभु ही सौं होहु सिमिटि एक ठाई ।” (वि० १०३) पुनः वि० ७६ में भी ११ भाव कहे गये हैं, इन सब भावों से भगवान् ही का भजन करना चाहिये।

पूर्व कहा गया था कि नीच प्राणी भी भक्त हो तो वह मुझे प्राण प्रिय है और यहाँ कहते हैं—‘परिहरि मद माया’ भाव यह कि नीचों में भी अपने अनुरूप मद होता ही है और माया का सम्बन्ध तो सभी से है ही। यह भी भाव है कि पापी भी भक्त होने से शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और वह माया का भी श्रंत पा जाता है; यथा—“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितोहि सः ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ॥” (गीता ६।३०-३१)।

‘पुरुष नपुंसक नारि वा ..’; यथा—“मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयोनयः। स्त्रियो वैर्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥” (गीता ६।३२)।

(३) 'भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब' ; यथा—“यह बिनती रघुधोर गोसाईं । और आस विश्वास भरोसो हरउ जिय की जड़वाई ॥ यहँ न सुगति, सुमति, संपति, कछु रिधि सिधि बिपुल बढ़ाई । हेतु रहित अनुराग राम-पद बढ़व अनुदिन अधिकाई ॥” (वि० १०३)। आशा दुःख रूपा है, इसी से यह

त्याज्य है; यथा—“अथ तुलसिहि दुरा दैति दयानिधि! दारुण आस पिमाची ।” (वि० १६१) आशा त्याग से भक्ति की शोभा है; यथा—“धनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इय परिहरि सन आसा ॥” (कि० दो० १५) । औरों की आशा करने से स्वामी के विश्वास की हीनता सिद्ध होती है और बिना विश्वास भक्ति कहाँ ? यथा—“मोर दास कहाइ नर आसा । करइ त कहहु कहा विश्वासा ॥” (दो० १५); “धनु विश्वास भगति नहि ।” (दो० १०) ।

प्रभु की इस सिद्धान्त भूता विमल वाणी के उपक्रम में कहा गया था—“काय बचन मन मम पद, फरेसु अबल अनुराग ।” (दो० ८५); यहाँ उसी का उपसंहार है—“अस विचारि भजु मोहि, परिहरि...”

कयहूँ काल न व्यापिहि तोही । सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥१॥

प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ । तनु पुलकित मन अति हरपाऊँ ॥२॥

सो सुख जानइ मन अरु काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥३॥

प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । किमि कहि सकहि तिन्हहि नहि वयना ॥४॥

बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई । लगे करन सिख-कौतुक तेई ॥५॥

अर्थ—तुम्हें कभी काल नहीं व्याप्त होगा, मेरा निरंतर स्मरण और भजन करना ॥१॥ प्रभु के बचनामृत सुनकर वृत्ति नहीं होती थी, शरीर से रोमांचित होकर मन में अत्यन्त हर्ष होता था ॥२॥ वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जिहा से उसका बखान नहीं हो सकता ॥३॥ प्रभु की शोभा का सुख नेत्र जानते हैं, पर वे कैसे कह सकें ? उनके वाणी तो है नहीं ॥४॥ बहुत प्रकार तुम्हें समझाकर सुख देकर फिर बही शिख लीला करने लगे ॥५॥

विशेष—(१) ‘कयहूँ काल न व्यापिहि तोही । सुमिरेसु...’; यथा—“नाम पाहूँ राति-दिन, ध्यान तुम्हारे कपाड । लोचन निज पद यंत्रित, प्रान जाहि केहि घाट ॥” (सुं० दो० १०); ‘निरन्तर’; यथा—“अति अनन्य जे हरि के दासा । रदहि नाम निसि दिन प्रति श्वासा ॥” (बैराग्य सं० ४०) । भगवान् में एकरस चित्तवृत्ति का लगा रहना स्मरण है और साथ ही प्रतिमा-रूप में अथवा मानसी मूर्ति में कैङ्कर्यरत रहना भजन है, इससे काल का नहीं व्यापना कई प्रकार से होता है—

(क) जैसा समय आता है, वैसी मनुष्यों की वृत्ति हो जाती है । किन्तु भगवान् के भजन-स्मरण से चित्त शुद्ध सात्त्विक ही रहता है । अन्त तक ऐसे ही रहते हुए शरीर त्याग होने पर वह भगवान् को ही पाता है । फिर सदा के लिये काल के फँदे से छूट जाता है । मृत्यु के समय का दुःख भी उसे नहीं व्याप्त होता, यथा—“राम-चरन दृढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग । सुमनमाल जिमि कंठ ते, गिरत न जानै नाम ॥” (कि० दो० १०) ।

(ख) श्रीनारदजी से भगवान् का वचन है—“मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत किंचित् । प्रजा धर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्चमदनुग्रहान् ॥” (भाग० १।१।२५) अर्थात् मेरे अनुग्रह से तुम्हारी बुद्धि अचल

यनी रहेगी, कल्पान्त होने पर भी इस जन्म की स्मृति यनी रहेगी । यह बात आगे भुगुंडिजी कहते हैं; यथा—“मुधि मोहि नाथ जन्म बहु घेरी । सिवप्रसाद मति मोह/न घेरी ॥” (दो० १५) । अतः, जन्मान्तर की स्मृति रहना भी काल का नहीं व्याप्त होना है ।

यहाँ पर आगे दो० १६ में श्रीगुरुजी इसी बात का प्रश्न भी करेंगे कि तुम्हें काल क्यों नहीं व्याप्त होता । उसके उत्तर में एक तो यहाँ का यह वरदान है कि श्रीलोकेशजी के और श्रीशिवजी के भी वरदान आगे कहे जायेंगे ।

(२) ‘प्रभु वचनामृत मुनि न अघाऊँ ।’ यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“एवमस्तु कहि रघुकुल-नायक । दोले वचन परम सुखदायक ॥” (दो० ४३) है । ‘न अघाऊँ’—अमृत से वृत्ति होती है, परन्तु प्रभु वचनामृत से नहीं होती थी ।

(३) ‘सौ सुख जानइ...’—वचन कानों ने सुना और मन ने उसके आनन्द का अनुभव किया । अतः, ये ही जानते हैं । जिह्वा ने तो अनुभव किया नहीं तो यह कैसे कहे ? यह अनिर्वचनीय कहने की एक रीति है ; यथा—“गिरा अनयन नयन धिनुधानी ।” (पा० दो० ११४) इसपर भी कहा गया है । ‘जानहि नयना’ का भाव ऊपर की चौपाई में आ गया ।

(४) ‘बहु विधि मोहि प्रबोधि...’—ऊपर—“एवमस्तु कहि” से “कबहुँ काल नू व्यापिहि तोही । ...” तक बहुत प्रकार से समझाना कहा गया है कि कई वरदान दिये; इनकी बुद्धि की सहायता की; अपनी रीति कही; सर्वगुण सम्पन्न किया; भाया रहित किया । अपने ऐश्वर्य का उपदेश किया, निरचल भक्ति करना कहा और फिर अपनी विमल वाणी में निज सिद्धान्त भी समझाया कि शुचि सेवक मुझे प्राणप्रिय हैं, इसपर बार-बार प्रतिज्ञा भी की, फिर इन्हें काल से भी अभय किया ।

(५) ‘सिमु कौतुक तेई’—‘तेई’ अर्थात् उपर्युक्त—“किलकत मोहि धरन जब धावहि” से “जाँड समीप गहन पद...” इत्यादि, एवं वैसी और भी क्रीड़ाएँ जो पूर्व करते थे ।

यहाँ तक भुगुंडि प्रति राम-गीता की समाप्ति हुई ।

सजल नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥६॥

देखि मातु आतुर उठि धाई । कहि मृदु वचन लिये उर लाई ॥७॥

गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति-चरित लखित कर गाना ॥८॥

अर्थ—नेत्रों में आँसू भरकर मुख को कुछ रूखा (उदास) करके माता की ओर देखकर (सूचित किया कि) अत्यन्त भूख लगी है ॥६॥ देखकर बड़ी शीघ्रता से माता उठकर दौड़ी और कोमल वचन कहकर छाती से लगा लिया ॥७॥ गोद में लेकर दूध पिलाती हैं, श्रीरघुनाथजी के सुन्दर चरित गान करती हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘चितइ मातु लागी...’—अभी बोल नहीं सकते, इससे चेष्टा-द्वारा तथा को सूचित

किया । 'देखि मातु आसुर...'—शीघ्र उठ दीदी और गृधु पचन कहा कि मैं बलिहारी जाऊँ, पड़ी भूय लगी है, अभी दूध पियो—यह इसलिये कि वही रोने लगे। और भी गृधु पचन है; यथा—"नछरु छथीले छीना छगन गगन मेरे कहत मतहाइ गहाई ।" (गी० पा० १९) इत्यादि ।

(२) 'रघुपति चरित ललित'; यथा—"मैं बहुत करम ललित नर-लोला ।" (पा० दो० २३); अर्थात् प्राकृत बालरों की सी बाल लोला, जिसमें ऐश्वर्य कुछ भी न जान पड़े । 'पर गाना'; यथा—"सुभग सेज सोभित कौसल्या कचिर राम सिसु गोद लिये ।...बाल केलि गायत हनरावत पुलकित प्रेम-पियूप पिये ।..." (गी० पा० ७) ।

सोरठा—जेहि सुख लागि पुरारि, असुभ वेप कृत सिव सुखद ।

अवधपुरी - नर - नारि, तेहि सुख महुँ संतत भगन ॥

सोई सुख लवलेस, जिन्ह चारक सपनेहुँ लहेउ ।

ते नहिं गनहिं खगेस, ब्रह्म-सुखहि सज्जन सुमति ॥८८॥

अर्थ—जिस सुख के लिये सुख देनेवाले, कल्याण रूप, त्रिपुरारि श्रीमहादेवजी ने अमंगल वेप धारण किया; अवधपुरी के श्री-पुरुष वसो सुख मे मदैय हूये रहते हैं । उस सुख का लवलेस (अत्यन्त अल्पांश) मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त किया, हे गरुड़जी ! वे सुंदर बुद्धिमान सज्जन ब्रह्म-सुख को कुछ नहीं गिनते ॥

विशेष—(१) 'जेहि सुख लागि...' श्रीशिवजी इसलिये अशुभ वेप बनाये रहते हैं कि जिससे किसी से विशेष सम्पर्क नहीं रहे । जितनी ही संसार से विरक्ति रहती है, उतना ही प्रभु की सान्निध्य वृत्ति का अधिक सुख मिलता है । श्रीशिवजी का इष्ट बाल-रूप है; यथा—"धंदुँ बाल-रूप सोइ रामू ।" (पा० दो० १११); पर कहा गया है । वही ध्यान इन्होंने श्रीलोकेशजी के द्वारा श्रीभुशुंडिजी को भी दिया है । यहाँ वसी रूप का क्रीडा-सुख का प्रसंग भी है ।

श्रीशिवजी असंग रहकर ध्यान किया करते हैं, परन्तु पुरारि ऐसे समर्थ भी संतत एकरस आश्वासन नहीं कर पाते । वसी सुख में श्रीअवधपुरी के सामान्य श्री-पुरुष निरंतर निमग्न रहते हैं । अतः, व्यवहार में रत भी श्रीअवधवासी श्रीशिवजी से अधिक बड़भागी हैं ।

(२) 'असुभ वेप'; यथा—"बुँडल कंकन पहिरे ब्याला । तनु विभूति पट केहरि छाला ॥ गरल-कंठ हर नर सिर माला । असिब वेप सिब धाम कपाला ॥" (पा० दो० ११); अशुभ वेप से श्रीरों का अमंगल होता होगा, इस शंका के निवारण करने के लिये 'सिव सुखद' और 'पुरारि' कहा गया है कि वे स्वयं कल्याणमय हैं, उन्होंने त्रिपुर को मारकर तीनों लोकों को सुखी किया है ।

'ते नहिं गनहिं...'—ब्रह्म-सुख और आनंदों की अवधि है, पर भक्ति से प्राप्त होनेवाले परमानंद के

समस्त वह अत्यंत तुच्छ हो जाता है। राजा श्रीजनकजी और सनकादिक के प्रसंग में दिखाया गया है—
देखिये दो० ४२ और पा० दो० २१५ चौ० ५। ये लोग 'सज्जन' और 'सुमति' भी हैं। जो असज्जन और
दुर्बुद्धि 'अहमम मलिन जन' हैं, वे तो इसे जानते ही नहीं।

मैं पुनि अवध रहेऊँ कछु काला। देखेऊँ बालबिनोद रसाला ॥१॥

राम - प्रसाद भगति घर पायउँ। प्रभु-पद बंदि निजाश्रम आयउँ ॥२॥

तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥३॥

यह सब गुप्त चरित मैं गावा। हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥४॥

अर्थ—फिर मैं कुछ समय तक श्रीअवध में रहा और रसीले बालबिनोद देखे ॥१॥ श्रीरामजी की
प्रसन्नता से मैंने भक्ति का यरदान पाया और प्रभु के चरणों की बंदना करके अपने आश्रम पर आया ॥२॥
जबसे श्रीरघुनाथजी ने मुझे अपना लिया, तबसे मुझे माया नहीं व्याप्त हुई ॥३॥ जिस प्रकार भगवान की
माया ने मुझे नचाया, वह सब गुप्त चरित मैंने कहा ॥४॥

विशेष—(१) 'कछु काला'—पाँचवें वर्ष की समाप्ति तक; यथा—“बरस पाँच तहँ रहँ
लुभाई।” (दो० ७४); यहाँ अवस्थानन्य का आदर्श दिखाया गया है। 'रसाला'—विशेष रस-
(आनंद) भय।

(२) 'जब ते रघुनायक अपनाया।'—प्रभु जिसे कृपा करके अपनाते हैं, उसे फिर माया नहीं
व्याप्त होती; यथा—“करि करुना भरि नयन बिलोकहु तब जानउँ अपनायो।” (गी० सु० ४४), प्रभु ने
श्रीमुशुंडिजी के शिर पर हाथ फेरा और उन्हें सदा के लिये माया से अभय किया, यथा “माया-संभव
भ्रम सब, अब न व्यापिहहि तोहि ॥” (दो० ८५); यही अपनाया है। वि० २६८ भी देखिये।

(३) 'यह सब गुप्त चरित...'—यह रहस्य और अपना मोह अभी तक मैंने किमि से नहीं कहा
था, क्योंकि ये कहने की बातें नहीं हैं। उपक्रम में ही कहा था—“परम रहस्य मनोहर गावउँ।”
(दो० ७१); अर्थात् यह गोपनीय रहस्य है।

उपक्रम—

१. बाल चरित बिलोकि हरपाऊ। (दो० ७४)

२. तब तब अवधपुरी में जाऊँ। (,, ,,)

३. परम रहस्य मनोहर गावउँ। (,, ७१)

४. रघुपति प्रेरित व्यापी माया। (,, ७७)

उपहार (यहाँ)

देखेऊँ बाल बिनोद रसाला।

प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयउँ।

यह सब गुप्त चरित मैं गावा।

हरि माया जिमि मोहि नचावा।

इस गुप्त चरित का प्रसंग दो० ७७ चौ० १ से प्रारम्भ होकर यहाँ समाप्त हुआ।

श्रीमुशुंडिजी का 'निजी अनुभव'

निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥५॥

राम-कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम-प्रभुताई ॥६॥

जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥७॥
प्रीति बिना नहि भगति दिदाई । जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥८॥

शब्दार्थ—अनुभव=यह ज्ञान जो साधन करने से प्राप्त हो, परिचाइता प्राप्त ज्ञान, तजरण, यथा—“मोहि मम यह अनुभवेदु न बुजे ।” (आ० दो० १) ।

अर्थ—हे रमेश ! अथ मैं अपना अनुभव किया हुआ ज्ञान कहता हूँ कि बिना भगवान् के भजन के कुछ श नहीं छूटते ॥५॥ हे रमराज ! सुनो, बिना श्रीराम कृपा के श्रीरामजी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती ॥६॥ बिना (प्रभुता) जाने विरवास नहीं होवा और बिना विरवास के प्रीति नहीं होती ॥७॥ बिना प्रीति के भक्ति दृढ नहीं होती जैसे कि हे खगपति ! (बिना स्नेह अर्थात् तेल के) जल की चिकनाई (दृढ नहीं रहती) ॥८॥

विशेष—(१) ‘बिनुहरि-भजन न जाहि क्लेसा ।’, यथा—“अब कय रामकृपा दुख जाई । तुलसिदास नहि सोन उपाई ॥” (वि० ११७), कुछ श—दो० ५८ वी० १ में देखिये । यह अनुभव की बात है, इसलिये इसे आगे पुष्ट करते हुए ‘बिनु रमराई’ कहकर इसका वर्णन प्रारम्भ करते हैं । श्रोता की प्रतीति के लिये अतः मैं वक्ता लोग अपना अनुभव भी कहते हैं । इसका उपसहार—“अस बिचारि मति धीर ” (दो० १०), पर करेंगे । ऐसे ही श्रीशिवजी ने भी कहा है, यथा—“उमा कहँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सन सपना ॥” (आ० दो० १८), ‘अब’—अभी तक श्रीरामजी का कथन कहा, अब अपना अनुभव कहता हूँ ।

श्रीरामजी के भजन से उनकी कृपा होती है, यथा—“भजत कृपा करहहि रघुराई ।” (पा० दो० १११), और श्रीराम-कृपा से दुःख दूर होता है, ऊपर प्रमाण लिरा गया है, किन्तु भजन दृढ चाहिये, उसका साधन आगे कारणमाला अलंकार से कहते हैं कि हरि के भजन से श्रीराम कृपा, श्रीराम कृपा से प्रभुता का ज्ञान, प्रभुता के ज्ञान से प्रभु में विरवास, विरवास से प्रीति और प्रीति से भक्ति दृढ होती है । इस प्रकार श्रीराम-भजन हो साधन और फिर वही साध्य भी है । अन्यत्र भी कहा है—“जाने बिनु भगति न जानिवो तिहारै हाथ समुक्ति मयाने नाथ पगनि परत ।” (वि० १५१), “तुम्हरे भजन प्रभाय अपारी । जानउँ महिमा कछु कतुम्हारी ॥” (आ० दो० ११) । श्रीराम कृपा से विशुद्ध सत मिलते हैं, उनसे श्रीरामजी की प्रभुता का ज्ञान हो जाता है, यथा—“सत बिसुद्ध मिलहिं परितेही । चितवहिं राम-कृपा करि जेही ॥ राम कृपा तब दरसन भयऊ । तब प्रसाद सन ससय गयऊ ॥” (दो० १८) ।

(२) ‘जल कै चिकनाई’—चिकनाई का अर्थ स्निग्धता है, प्रीति का पर्याय नाम स्नेह है । स्नेह तैल को भी कहते हैं । यहाँ स्नेह को नहीं रखकर प्रीति शब्द कहकर प्रतीति के साथ अनुप्रास मिलाया गया है । प्रीति की जगह पर ‘स्नेह’ वाले पर्याय की ओर सन्केत करते हुए ‘चिकनाई’ शब्द का प्रयोग हुआ है । इसके अन्वय में ‘जिमि खगपति’ के आगे ‘स्नेह बिना’ ये दो शब्द विवक्षित समझे जाने चाहिये । अन्वय इस प्रकार होगा “हे खगपति ! प्रीति बिना भक्ति नहीं दृढाई जिमि स्नेह बिना जल कै चिकनाई नहीं दृढाई ।” अर्थ—हे गरुड़ ! प्रीति बिना भक्ति दृढ नहीं होती, जैसे तैल बिना जल की चिकनाई दृढ नहीं रहती । तिल, रेबी, सरसों आदि के तैलों की चिकनाई स्थिर होती है, वह तैल यदि जल में मिला हो तो उसकी चिकनाई स्थिर रहती है । भाव यह है कि जल-मात्र शरीर पर चुपड़ दें, तो थोड़ी देर में ही चिकनाई नहीं रहती है और तैल मिला हुआ जल चुपड़ें तो वह स्निग्धता देर तक दृढ रहती है । ऐसे ही प्रीति बिना

जब तक सत्संग रहता है, भक्ति भी रहती है, संग छूटा कि फिर वह नहीं रह जाती। यदि प्रीति रहती है तो हृदय में दृढ़ भक्ति बनी रहती है।

जैसे श्रीसतीजी को पहले श्रीशिवजी के कहने-मात्र से प्रतीति नहीं हुई, जब उन्होंने परीक्षा करके श्रीरामजी का महत्त्व जाना तब उनकी प्रभुता में प्रतीति हुई। फिर श्रीरामजी में स्थिर प्रीति हुई कि जिससे दूसरे जन्म में भी कथा ही पर उनका चित्त रहा। पुनः श्रीपार्वतीजी की श्रीशिवजी में प्रीति थी, यथा—“सती मरत हरि सन दर माँगा। जनम जनम सिख-पद-अनुरागा ॥” (बा० दो० ६४); इसी से श्रीशिवजी में उनकी दृढ़ भक्ति हुई; यथा—“नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मन लागा ॥” (बा० दो० ७३); सत्पुरुष की कठिन परीक्षा में उनके रंजन करने पर भी वह प्रीति नहीं छूटी।

सो०—बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ बिराग बिनु ।

गावहिं वेद-पुरान, सुख कि लहिय हरि-भगति-बिनु ॥

कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज संतोष बिनु ।

चलै कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचिपचि मरिय ॥८६॥

शब्दार्थ—‘पच मरना’ सुहावरा है; अर्थात् जो तोड़कर बहुत धम से कोई काम करना।

अर्थ—क्या बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? क्या वैराग्य-बिना ज्ञान हो सकता है? (इसी तरह) वेद-पुराण कहते हैं कि भगवान् की भक्ति के बिना क्या सुख की प्राप्ति हो सकती है? हे तात! स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है? क्या जल के बिना नाव चल सकती है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच-पच मरिये ॥८६॥

विशेष—(१) ‘बिनु गुरु होइ कि ज्ञान’—भाव यह कि ज्ञान के लिये गुरु और वैराग्य, इन दोनों की आवश्यकता है। प्रथम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हों, तब उनसे सत्-असत् का ज्ञान हो, फिर जानकर असत् के त्याग करने के लिये शिष्य में वैराग्य वृत्ति भी चाहिये, अन्यथा गुरु-उपदेश व्यर्थ हो जायगा। असत् से चित्त वृत्ति पृथक् हुए बिना सत् में स्थिरता नहीं होगी। सत् का ग्रहण कर उसमें स्थिरता ही ज्ञान है। देह और तत्सम्बन्धी वस्तुओं असत्-स्थिति है। आत्मा और तत्सम्बन्धी वस्तुओं अर्थात् हरि भक्ति सत् है। जीवात्मा भगवान् का अंश है, उनकी वस्तु है। अतः, उनके लिये रहना अर्थात् उनकी भक्ति करना ही इसका उपयुक्त धर्म है। इस स्थिति पर आरुढ़ होना ज्ञान का प्राप्त करना है।

गुरु का अर्थ है—‘अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करनेवाला’; यथा—“गुरु शब्दस्त्वन्यकारः स्याद्गुरुस्तन्निरोधकः अन्यकारनिरोधित्वाद्गुरुरित्यभिधीयते ॥”

‘सुत वित-देह-नोह-स्नेह’ रूपी नानात्व दृष्टि ही अज्ञान है; यथा—“सुत-वित नारि-भयन ममता निसि सोपन अति न कयहुँ मति जागो।” (बि० १४०); ज्ञानी गुरु लोग इन ममताओं को त्यागे हुए रहते हैं; यथा—“ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी।” (कि० दो० १५)। अतः, वे अपने आचरण और उपदेश से औरों की ममता (उपर्युक्त असत्) का त्याग करा सकते हैं। फिर अपने आचरण से ही भक्ति भी दृढ़ कर सकते हैं।

जैसे दर्पण और सूर्य दोनों के योग से मुख देखा जाता है, वैसे ही चैराग्य और गुरु दोनों से ज्ञान होता है ।

(२) 'मुख कि लहिय हरि भगति विनु'—हरि भक्ति बिना मुख नहीं ; यथा—“श्रुति पुरान सद-
ग्रंथ फटाही । रघुपति भगति बिना मुख नाहो ॥” से “जीव न लह मुख हरि प्रतिबूला ।” (दो १५१)
तक, इसमें ९ असंभव दृष्टान्तों से पुष्ट किया गया है कि भक्ति बिना मुख नहीं मिलता । पुनः मुख के लिये
स्थाभाविक संतोष की भी आवश्यकता है, वह भी आगे कहते हैं—

(३) 'कोउ विधाम कि पाव'—इसमें सहज संतोष जल और विधामवृत्ति-निर्वाह नाव का
चलना है । सहज संतोष से मुख होता है ; यथा—“जया लाभ संतोष मुख” (रोहावली १२) ; आगे दो
अर्द्धालियों में इसे ही पुष्ट करेंगे कि संतोष से कामनाएँ नाश होती हैं, तब मुख शांति प्राप्त होती है और काम-
नाशों के मिटने का साधन श्रीराम-भजन भी कहेंगे, इस तरह प्रत्येक बात के दो-दो साधन कहते हैं ।

बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥१॥

राम-भजन बिनु मिटहिं कि कामा । धल-बिहोन तरु कबहुँ कि जामा ॥०॥

बिनु विज्ञान कि समता आवइ । कोउ अवकास कि नभ बिनु पावइ । ॥३॥

अर्थ—बिना संतोष के कामनाएँ नहीं नाश होती और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं
होता ॥१॥ राम-भजन के बिना क्या कामनाएँ मिट सकती हैं ? (अर्थात् कभी नहीं) क्या स्थल (भूमि)
के बिना कभी वृक्ष जमा है ? (अर्थात् कभी नहीं) ॥२॥ क्या बिना विज्ञान के सबमें समता भाव आ
सकता है ? क्या बिना आकाश के कोई अवकाश (स्थान, बीच) पा सकता है ? (अर्थात् कभी नहीं) ॥३॥

विशेष—(१) 'बिनु संतोष न काम नसाही ।' ; यथा—“जिमि लोभहिं सोखइ संतोषा ।”
(कि० दो० १५) ; संतोष बिना कामनाएँ बनी रहती हैं ; यथा—“नहि संतोष तो पुनि कुछ कहइ ।”
(बा० दो० १०३) ; 'काम अछत मुख सपनेहुँ नाहो ।' ; यथा—“पाकारिजित काम विधाम हारी ।”
(बि० ५६) ; 'राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा ।'—श्रीराम-भजन करनेवालों की सब कामनाएँ
श्रीरामजी के विषय में ही हुझा करती हैं । उनकी इन्द्रियों उन्हीं को अपना विषय बनाये हुए घूम रहती हैं ।
जैसे कि नेत्रों से उनका रूप, श्रवणों से उनका यश, मन से उन्हीं की भावना को ग्रहण करते हुए इन्द्रियों को
अन्यत्र जाने का अवकाश ही नहीं रहता । इस तरह काम-रूपी वृक्ष के गगने के लिये स्थल ही नहीं रहता ।

“काम नाश का सामान्य उपाय संतोष कहा गया, ऐसे ही काम के रहते हुए सुख के न रहने के लिये
भी सामान्य हो कथन है ; यथा—“बिनु संतोष न काम अछत सुख” परन्तु इनके दूसरे साधन काकु
द्वारा जोर देकर कहे गये ; यथा—“राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा ।” 'मुख कि लहिय हरि भगति
बिनु ।' इस प्रकार कहने के भाव ये हैं कि संतोष हो जाय और काम नाश भी हो जाय, तब भी हरि भजन
करना चाहिये, जिससे संतोष और सुख की स्थिरता बनी रहे । क्योंकि हरि-भजन करने से परम समर्थ
भगवान् रक्त रहते हैं ; यथा—“सीम कि चापि सकइ कोउ ताम् ! बड़ रसवार रमापति जाम् ॥”
(बा० दो० १२५) ।

(२) 'बिनु विज्ञान कि समता आवइ'—जैसे आकाश में सब ओर जाने का अवकाश रहता है ।
वैसे ही विज्ञान होने पर सब ओर समता का संयोग प्राप्त होता है । प्रकृति-वियुक्त जीवात्मा के ज्ञान की

विज्ञान कहते हैं कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों के प्राधान्य में होनेवाली तीनों अवस्थाओं से पृथक् हैं। गुणों के द्वारा ही तीनों अवस्थाओं के कार्य होते हैं, जिनसे शत्रु-मित्र आदि भाव मन में आया करते हैं। जब इन कार्यों को जीव अपने से भिन्न समझ लेता है तो गुणों के विकार रूप राग-द्वेष आदि को गुणों पर ही ढाल देता है, फिर किमी के प्रति उसकी विपमता हो ही नहीं सकती। विज्ञान—दो० ११७ में देखिये। कहा भी है—“तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणागुणेषु वर्तत इति मत्वा न सज्जते ॥” (गीता १।१८) ; अर्थ—परन्तु हे अर्जुन ! गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्त्व को जाननेवाला (ज्ञानी) सम्पूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं—ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता है; अर्थात् पंच महाभूत, अंतःकरण, इन्द्रियो और विषय के समुदाय गुण विभाग हैं और इनकी परस्पर चेष्टाएँ कर्म-विभाग हैं। इन दोनों विभागों से आत्मा को पृथक् अथवा निर्लेप जानना ही इनका तत्त्व जानना है।

ऊपर जैसे संतोष और सुख की प्राप्ति श्रीराम-भजन से कही गई, वैसे यह विज्ञान भी भजन से शीघ्र प्राप्त होता है, यथा—“भ्रां च योऽन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्यैतान्नाद्वाभूयाय कल्पते ॥” (गीता १।१६) ; अर्थात् अनन्य भक्ति से भी गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है।

भाव यह कि इन सबके मूल रूप श्रीराम-भजन में ही जीवों को लगना चाहिये। इन सब उपर्युक्त दृष्टान्तों से ‘बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा’ की ही पुष्टि होती है।

श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई। बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥४॥

बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा ५॥

शील कि मिल बिनु बुध-सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई ॥६॥

अर्थ—बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता, क्या बिना पृथिवी (तत्त्व) के कोई गंध पाता है ? ॥४॥ बिना तप के क्या (कोई) तेज का विस्तार कर सकता है ? क्या बिना जल-तत्त्व के संसार में रस हो सकता है ? ॥५॥ क्या पंडितजन की सेवा बिना शील मिल सकती है ? अर्थात् नहीं, जैसे कि हे गोसाई ! बिना तेज (अग्नि-तत्त्व) के रूप नहीं हो सकता है ॥६॥

विशेष—(१) ‘श्रद्धा बिना धर्म...’—पृथिवी तत्त्व में ही गंध गुण रहता है, वैसे ही श्रद्धा में धर्म रहता है, श्रद्धा बिना धर्म व्यर्थ हो जाता है; यथा—“अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रेत्य नो इह ॥” (गीता १७।१८)। पृथिवी में गंध गुण है, उससे सबकी वासना-मूर्ति होती है। वैसे ही श्रद्धा पूर्वक धर्म से सब प्रकार की वासनाएँ पूरी होती हैं।

(२) ‘बिनु तप तेज...’—जल-तत्त्व में ही रस गुण रहता है, वैसे ही तपस्या में ही तेज रहता है। तप से इन्द्रिय निग्रह होकर मन निर्मल होता है, विषय रूपी कोई मन मुकुट से छूटती है, और फिर तेज का विस्तार होता है।

(३) ‘शील कि मिल...’—अग्नि-तत्त्व में ही रूप रहता है, वैसे ही बुद्धि की सेवा से ही शील (सदवृत्ति) प्राप्त होती है। उनकी शिक्षा से एवं उनकी रीति रहस्य देखने से यह (सेवक) भी शीलवान् हो जाता है।

निज सुख विनु मन होइ कि धीरा । परस कि होइ विहीन समीरा ॥७॥

कवनिउ सिद्धि कि विनु बिश्वासा । विनु हरिभजन न भव-भय नासा ॥८॥

अर्थ—आत्म सुख (स्वरूपानन्द) बिना क्या मन स्थिर (शान्त) हो सकता है? क्या पवन-संस्थ के बिना स्पर्श हो सकता है? ॥७॥ क्या बिना विश्वास के कोई भी सिद्धि हो सकती है? (कभी नहीं, इसी तरह) बिना हरि-भजन के भव-भय का नाश नहीं हो सकता ॥८॥

विशेष—(१) 'निज सुख विनु मन ..'—वायु-तत्त्व में ही स्पर्श गुण रहता है, वैसे ही आत्म सुख में ही मन की स्थिरता हो सकती है, अन्यत्र नहीं। वायु का स्थिर करना दुष्कर है, वैसे मन का स्थिर होना भी कठिन है; यथा—“चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि घलवद्दम् । तस्याहं निमग्नं मन्ये वायोरिव सुदुर्लभम् ॥” (गीता ६।१४); मन विषयों के लिये चंचल रहता है, पर जब वह आत्मसुख पा जाता है, तो स्थिर हो जाता है; यथा—“प्रसन्नं पियूषं मधुरं शीतलं जो पै मन सो रस पावै । तौ कत मृगजल रूप विषय कारन निसि घासर धावै ॥” (बि० १६); अर्थात् जो तीनों तापों से रहित शीतल, विषय निम्ब की कटुता रहित मधुर और मृत्युधर्म से रहित अमृत रूप ब्रह्मानन्द है, यदि मन उसका अनुभव कर पावे, तो क्या मृगवृक्षा रूप विषय का लोलुप हो?

यहाँ ब्रह्मानन्द जीव के स्वरूपरूप प्रयुक्त मुख को कहा गया है जो कि उपासना द्वारा प्राप्त होता है यथा—“ब्रह्मानन्दं भगवन् कथि, सबके प्रभु-पद प्रीति ॥” (दो० १५); इसी को 'नित्य सुख' एवं 'आत्म सुख' भी कहते हैं बा० दो० २१ ची० १-२ भी देखिये। यहाँ जो कोई श्रद्धि-सुख प्रसंग लेकर प्राकृत सुख का अर्थ करते हैं, वह इससे अयुक्त है कि वह कुछ मात्र स्थिर कर फिर और अधिक चंचल करता है; यथा—“पावक काम भोग दृढ ते सठ कैसे परत झुकायो ॥” (बि० १६६); और यहाँ तो मन का शान्त होना कहा गया है।

(२) 'कवनिउ सिद्धि कि...'; यथा—“भवानीशङ्करौ वन्दे भट्टाविश्वासरूपिणौ । बाभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः स्थान्तःस्थमोरस्वरम् ॥” (बा० मं० श्लो० १)। तथा—“गुरु के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहुं सुगम न सुख सिधि तेही ॥” (बा० दो० ७६)।

'विनु हरि भजन न भव भय नासा ।'—“विनु गुरु होइ कि ज्ञान” से “विनु विश्वासा” तक बीच विनोक्ति उदाहरण कहकर कहते हैं कि इसी तरह हरि-भजन बिना भव-भय का नाश नहीं होता। भाव यह कि यह बात बीसो विश्वा सिद्धान्त भूत है; अर्थात् अटल सिद्धान्त है।

“विनु हरि भजन न जाहिं कलेछा ।” (दो० ८८); उपक्रम है और “विनु हरि भजन न भव भय नासा ।” उपसंहार है पर पुनः—“राम भजन विनु मिटहि कि कामा ।” उपक्रम है और “विनु हरि भजन न भव भय नासा ।” उपसंहार है। इस प्रसंग के बीच में आकाश, पृथिवी, जल, अग्नि, पवन और इनके गुण अवकाश, गंध, रस, रूप और स्पर्श कहे गये। यहाँ तत्वों का कोई क्रम नहीं है, विनोक्ति-अलंकार के साथ स्वाभाविक दृष्टान्त दिये गये हैं।

मुशुंडिजी के अनुभव पर रहस्यात्मक टाट ।

(क) विज्ञान होता चित्त का धर्म है; यथा—“योगो विरागः स्मरणं ज्ञानं विज्ञानमेव च ।

उत्त्पादनं तथा ज्ञेयं चित्तस्यांशानिषट् यथा ॥” (जिज्ञासापंचक); समता भी चित्त में ही कही जाती है; यथा—“चित्तं दिया भरि धरै दृढ़, समता दियटि बनाइ ॥” (दो० ११०); आकाश के साहाय्य से चित्त की निष्पत्ति भी कही गई है; यथा—“वायोः सकाशाच्चित्तं च नभोऽशाक्च प्रवर्त्तते ॥” (जिज्ञासापंचक); इसलिये आकाश के दृष्टान्त के साथ विज्ञान द्वारा चित्त में समता प्राप्त करना कहा गया है।

बुद्धि के द्वारा श्रद्धा समेत धर्म होते हैं; यथा—“जपो यज्ञस्तपस्त्याग आचारोऽध्ययनं तथा । बुद्धे-श्चैव षड्भानि ज्ञातव्यानि मुमुक्षुभिः ॥” (जिज्ञासापंचक)। बुद्धि की निष्पत्ति पृथिवी तत्व के साहाय्य में कही गई है; यथा—“बुद्धिर्जाता तितेरपि ॥” (जिज्ञासापंचक); इसलिये पृथिवी के दृष्टान्त द्वारा श्रद्धा-पूर्वक धर्म द्वारा बुद्धि को शुद्ध करना कहा गया है।

तपस् अग्नि का नाम है, अग्नि के साहाय्य में अहंकार की निष्पत्ति कही गई है; यथा “अहंकारो-ग्नि संजातः” (जिज्ञासापंचक); अहंकार शरीर का होता है, वह जल-ताप के रस-गुण द्वारा रसना से विविध रसों से पोषित शरीर के द्वारा विकार को प्राप्त होता है। इसलिये इसकी शुद्धि के लिये जल-तरब के दृष्टान्त द्वारा तप से शुद्ध होना कहा गया है कि तप से इन्द्रिय-निग्रह होकर तेज विस्तार होने पर देहा-भिमान नाश होगा। फिर शुद्ध हृदय होने पर सुखों की सेवा द्वारा सद्वृत्ति प्राप्त होती है।

मन वायु की तरह चंचल है। इससे इसे वायु के दृष्टान्त के द्वारा आत्मसुख से शांत होना कहा गया है।

इस तरह यहाँ अंतःकरण चतुष्टय का साधन भी कहा गया है कि आकाश की तरह चित्त में अव-काशत्व, पृथिवी में गंध की तरह बुद्धि में वासना, अहंकार में अग्नि की-सी उष्णता और मन में वायु की-सी चंचलता स्वाभाविक है, पर ये सब इन-इन साधनों से शुद्ध हो जाते हैं।

(ख) आकाश विना अवकाश के, पृथिवी विना गंध के, जल विना रस के, अग्नि विना रूप के और वायु विना स्पर्श के संसार में नहीं देखे जाते। अपने-अपने गुणों से युक्त ही रहते हैं। इनकी इन्द्रियाँ क्रमशः भ्रवण, नासिका, रसना, नेत्र और त्वचा अपने-अपने देवताओं के विषय शब्द, गंध, रस, रूप और स्पर्श को ही ग्रहण करते हैं। ये सब अपने-अपने विषयों में अनन्य हैं। वैसे ही जीव ईश्वर का अंश है। अतः, इसे भी ईश्वर में अनन्य होकर उन्हीं की अपना विषय बना लेना चाहिये; अर्थात् अपने आश्रित इन्द्रियों को अपने हाथ में करके इन्हें अपने विषय रूप भगवान् में लगाना चाहिये। नेत्र से प्रभु के दर्शन, हाथ से उनका केंकर्य आदि इन रूपों में उनकी भक्ति करनी चाहिये—इन दृष्टान्तों का यह भी तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ हृत्-भक्ति का प्रसंग है।

दोहा—बिनु बिश्वास भगति नहिं, तेहि बिनु द्रवहिं न राम ।

राम-कृपा बिनु सपनेहुँ, जीव न लह बिश्राम ॥

सो०—अस बिचारि मतिधीर, तजि कुतर्क संसय सकल ।

भजहु राम रघुवीर, करुनाकर सुंदर सुखद ॥६०॥

अर्थ—विना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति विना श्रीरामजी द्रवीभूत नहीं होते (कृपा नहीं

वरते) और श्रीरामजी की कृपा के बिना जीव मय में (कभी) भी विश्राम नहीं पाता। हे मति धीर ! ऐसा विचार कर समान कुस्तिन तर्कणाएँ और संशय छोड़कर, वरणा की गान सुंदर और सुख देनेवाले रघुवीर श्रीरामजी को भजो ॥९०॥

विशेष—(१) 'बिनु विरयास भगति नहि'—यहाँ कारणमाला और विनोक्ति अलंकार है। 'जीव न सह विश्राम' यह उपसंहार है। दूसका उपक्रम—“कोउ विश्राम कि पाव” (दो० ८४) से है। पुनः—“राम-कृपा बिनु मुनु” (दो० ८८) ; उपक्रम है और यहाँ “राम-कृपा बिनु सपनेहुँ” यह उपसंहार है। अतः, इस अनुभव-मयन-प्रसंग में श्रीराम-कृपा ही को प्रधान दिखाते हुए इसी का समुद्र किया गया है।

यहाँ विरयास बिना भक्ति का नहीं होना कहा गया और पूर्व—“मंकर-भजन बिना नर, भगति न पावइ मोरि।” (दो० ७५) ; कहा गया था। दोनों की एकता इस प्रकार होगी कि श्रीशिष्यजी विरयास-रूप ही हैं—या० सं० श्लो० २ देखिये। भक्तों के विरयास की परीक्षा भी होती है; यथा—“गरज तरज पापान वरधि पवि प्रीति परधि जिय जानै।” (वि० १५) । 'न सह विश्राम', यथा—“ब्रह्म जानकी कंत, तब छूटइ संसार-दुरा।” (दोहावली १३३) ।

(२) 'अस विचारि'—जैसा ऊपर 'बिनु हरि-भजन न जाइ कलेसा।' से यहाँ तक कहा गया कि हरि-भजन ही करना जीव का कर्तव्य है। 'मतिधीर'—धीर बुद्धिवाला ही ऐसा विचार करके उसमें तत्पर होता है। 'सजि कुतर्क संसय सकल'—यहाँ कुतर्क और संशय त्यागने को कहते हैं, क्योंकि गरुड़जी में ये दोनों बातें पहले हुई थीं।

अमुक कार्य इन्होंने क्यों किया ? यह कुतर्क है और ये ईश्वर हैं कि जीव ? यह संशय है। यथा—“चिदानंद संदोह, राम निकल कारन कवन।” (दो० १८) ;—यह कुतर्क है और “देखि चरित अति नर अनुमारी। भयउ हृदय मम संसय भारी॥” (दो० १८)—यह संशय है। 'सकल'—जो पूर्व—“करत विचार डरग आराती,” से “ऐसे रिग्न मन तर्क बदाई। भयउ मोह वस” (दो० ५८) तक कहा गया। संशय होने से कुतर्क होते हैं; यथा—“संसय सर्प प्रसेउ मोहि ताता। डुरद लहरि कुतर्क बहु माता॥” (दो० १३) । अतः, संशय कारण और कुतर्क कार्य हैं।

(३) 'भजहु राम रघुवीर'—प्रथम 'राम' कहकर ऐश्वर्य कहा गया, गरुड़जी ने कहा था—“सर्व निसावर बाँबल, नामपास सोइ राम।” (दो० ५८) ; “चिदानंद संदोह, राम निकल कारन कवन।” (दो० ९) ; अर्थात् श्रीरामजी को परब्रह्म मानते हैं, इससे वही नाम कहकर फिर इन्हीं को 'रघुवीर' कहकर सूचित किया कि वे ही ये रघुकुल में पंच वीरता धारण किये हुए अवतरित हैं, इन्हें कौन बाँध सकता है ? यह तो इन्होंने नरनाट्य किया था। रघुवीर हैं, अतः उपाय हैं; यथा—“वीर महा अवराधिये साथे सिधि होय। सकल काम पूरन करे जानै सत्र कोय॥” (वि० १०८) ; और वड़े कोमल स्वभाववाले हैं, भजन करने से कृपा वरते हैं। यथा—“करुनामय मृदु राम-सुभाऊ।” (अ० दो० १३) ; “भजत कृपा करिहहि रघुराई।” (बा० दो० १३३) ; “करुनाकर सुंदर सुखद”-करुणामय हैं; यथा—“करुनामय रघुनाथ गोमाई” (अ० दो० ८४) ; इन्हें दीन जानकर इनपर कृपा की, शिर पर हाथ फेरा, इससे इन्होंने करुणाकर कहा है। 'सुंदर'; यथा—“प्रभु-सोभा मुख जानइ नयना॥” (दो० ८७) 'सुखद'; यथा—“बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देखै।” (दो० ८७), इत्यादि समझकर इन विशेषणों को कहा है। स्वभाव करुणाकर और सुखद है, स्वरूप सुंदर है।

निज मति सरिस नाथ मैं गाई । प्रभु-प्रताप महिमा-खगराई ॥१॥

कहेउँ न कछु करि जुगुति विसेखी । यह सब मैं निज नैनन्हि देखी ॥२॥

अर्थ—हे खगराज ! हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और उनकी महिमा को कहा ॥१॥ मैंने कुछ विशेष युक्ति से बढ़ाकर नहीं कहा ; किन्तु यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है ॥२॥

विशेष—(१ 'निज मति सरिस' का भाव यह है कि प्रभु का प्रताप एवं महिमा बहुत है, मैंने अपनी मति के अनुसार जितना कहते बना, उतना कहा ; यथा—“मति अनुहारि सुवारि गुन-गान-गानि मन अन्हवाय ॥” (बा० दो० ४३) ; “तदपि जया श्रुत जसि मति मोरी । कहिहँ” (बा० दो० १३३) ।

श्रीरामजी का भजन करने से माया डरती है, भय-भय नाश होता है—यह सब प्रताप है और प्रभु की भुजा सर्वत्र देखी, उनके चर में ब्रह्मांड-समूह देखा, त्रिदेव प्रभु की सेवा करते हैं—यह सब महिमा है ।

(२) 'कहेउँ न कछु करि जुगुति'—श्रीरामजी हमारे इष्टदेव हैं, इससे यह न समझें कि इन्होंने युक्ति-विशेष से काव्यालंकार की रीति से कुछ बढ़ाकर कहा है । इसलिये पुष्ट प्रमाण देते हैं कि यह सब लीलाएँ मैंने अपनी आँखों से ही देखी हैं और ज्यों-की-त्यों सत्य ही कही हैं ।

“सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहेउँ जथामति कथा सुहाई ॥” (दो० ७३) उपक्रम है और यहाँ—“निज मति सरिस नाथ मैं गाई । प्रभु-प्रताप-महिमा खगराई ॥” उपसंहार है । इन १७ दोहों में प्रभुता का वर्णन है ।

अमित महिमा-प्रसंग

महिमा - नाम - रूप - गुण - गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥३॥

निज-निज मति मुनि हरि-गुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहिं ॥४॥

तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता ॥५॥

तिमि रघुपति-महिमा अवगाहा । तात कवहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सब अमित हैं तथा श्रीरघुनाथजी (स्वयं भी) अनंत हैं ॥३॥ मुनि अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान् के गुण गाते हैं, वेद, शेष और श्रीशिवजी भी उनका पार नहीं पाते ॥४॥ तुमसे लेकर मच्छड़ तक जितने (भी बड़े छोटे) पक्षी हैं सब आकाश में उड़ते हैं, पर अंत नहीं पाते ; इसी तरह, हे तात ! श्रीरघुनाथजी की अगाध महिमा है, उसकी क्या कभी कोई थाह पा सकता है ? अर्थात् नहीं पा सकता ॥५-६॥

विशेष—(१) 'महिमा-नाम-रूप-गुणगाथा'—इन सबका वर्णन आगे करते हैं—‘महिमा’ ; यथा—“तुम्हहि आदि रमा” से “तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात” तक से उपक्रम करके

आगे “धाह कि पावइ कोइ” तक महिमा ही है। पर इसी में शेष तीन (नाम, रूप और गुण) भी कहे गये हैं—‘नाम’ ; यथा—“तीरथ अमित कोटि सत पावन । नाम अखिल अय पूग नसावन ॥” ‘रूप’ ; यथा—“राम काम सत कोटि सुभग तन” एवं—‘निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै ।” ‘गुणगाथा’ ; यथा—“राम अमित गुन सागर” एवं—“सारद सेप महेस विधि, आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन, फरहि निरंतर गान ॥” (बा० दो० १२) ; “राम अनंत अनंत गुन, अमित कथा निस्तार ।” (बा० दो० १३) ।

(२) ‘निगम सेप सिव’—जब ये भी पार नहीं पाते तब और कौन कहकर पार पायेगा ?

(३) ‘तुम्हहि आदि रग’—पक्षियों में श्रीगणेशजी सबसे बड़े हैं और मशक अत्यंत छोटे हैं, ये दोनों बड़ाई और छोटाई की अप्रति हैं। दोनों ही अपनी-अपनी शक्ति-भर आकाश में उड़ते हैं, पर पार नहीं पाते। ‘तिसि रघुपति महिमा’—वैसे ही रघुपति-महिमा का वर्णन अपने-अपने सामर्थ्य-भर कवि लोग करते हैं, पर पार नहीं पाते, केवल अपनी-अपनी वाणी पवित्र करने के लिये ही गुण गाते हैं, पार पाने के लिये नहीं। वैसे ही—‘निज मति सरिस नाथ मैं गाई ।’ भी कहा गया है। तथा—“अइ हि प्रहोड्यसखो भवद्विराचत आत्मापगमोऽन याचान् । नभ, पतन्त्यात्मसम पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चित् ॥” (भाग० ११।८।१३) अर्थात् श्रीकृष्णजी पक्षियों से कहते हैं—जो मुझे विदित है, वह मैं यथामति कहता हूँ, जैसे पक्षिण अपनी शक्ति-भर आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान् लोग अपनी बुद्धि-भर (भगवान् की) लीला का वर्णन करते हैं।

राम काम सतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन ॥७॥

सक कोदिसत सरिस बिलासा । नभ सतकोटि अमित अवकासा ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी अनंत कामदेवों के समान सुन्दर शरीरवाले हैं, अनंत करोड़ दुर्गा के समान असंख्य शत्रुओं के नाश करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ असंख्य इन्द्रों के समान उनका भोग-विलास है। असंख्य आकाशों के समान अनंत अवकाश (विस्तार) वाले हैं ॥ ८ ॥

विशेष—(१) ‘राम काम सतकोटि’—ऊपर कहा गया—‘तात कबहु कोइ पाव कि थाहा ।’ उसी महिमा की अनंतता को यहाँ पुष्ट करते हैं। सृष्टि में जिस गुण में जो उत्कृष्ट है, उसी की उपमा को चुनकर शाखाचन्द्रन्याय से उसीमें कोटि-कोटि गुण कहकर अनंतता दिखाते हैं। अंत में सबों को एकत्र कर उन्हें जुगनु-समूह कहकर श्रीरामजी को सूर्यवत् कहेंगे, इस प्रकार प्रभु को ‘निरुपम सिद्ध करेंगे। रूप में काम, शत्रुमर्दन में दुर्गा, भोग में इन्द्र इत्यादि रीति से एक एक विषय की महिमा कहते हैं—

पहले काम की उपमा से शृंगार-रस कहते हैं, फिर आगे और रसों को कहेंगे। काम तीनों लोकों में सबसे अधिक सुन्दर है और श्यामवर्ण है। ऐसे असंख्य कामदेव भी प्रभु के सौन्दर्य के सामने ऐसे हैं, जैसे सूर्य के आगे जुगनु ; यथा—“अग अग पर वारियहि, कोटि कोटि सत काम ।” (बा० दो० १२०) ; अर्थात् कामदेव तो राई के समान इनकी सुन्दरता पर निष्ठावर की वस्तु है, तब वह उपमा को कैसे पा सकता है ?—यहाँ रूप का वर्णन है।

‘दुर्गा कोटि’—शत्रु को नाश करने की शक्ति में दुर्गा देवी का महत्त्व शिव आदि से भी अधिक कहा गया है। वैसी अमित दुर्गा की शक्ति भी—प्रभु की शक्ति के आगे—सूर्य के आगे राश्वत की तरह अल्प है। यहाँ वीरत्व कहा गया है।

(२) 'सक कोटि सत'—भोग मे इन्द्र से हृद है ; यथा—“भोगेन मघवानिव” (मूल० रा० वल्मी०) ; “मघवा से महीप विपय-मुख-साने ।” (क० उ० ३३) । उसी प्रकार के कोटि इन्द्र को भी उपर्युक्त रीति से तुच्छ दिखाया गया है ।

'नभ सतकोटि'—जिनके रोम-रोम में और उदर मे असंख्य ब्रह्मांड है, -उनके अवकाश की क्या थाह ? एक-एक ब्रह्मांड के आकाश का तो पता ही नहीं चलता ; यथा—“तुम्हारे आदि खग मसक प्रजता । नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता ॥” ऊपर कहा गया है । तथा—“स भूमिः सर्वतः सृत्वा त्यतिष्ठदशाहुलम् ॥” (पुरुषसूक्त) अर्थात् वह ईश्वर सब तरफ से पृथिवी को स्पर्श करता हुआ दश अंगुल उससे भी अधिक स्थित है, भाव यह है कि आकाश के विस्तार से भी अधिक है ।

दोहा—मरुत कोटिसत बिपुल बल, रवि सतकोटि प्रकास ।

ससि सतकोटि सुसीतल, समन सकल भव-त्रास ॥

काल कोटिसत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुर्गत ।

धूमकेतु सतकोटि सम, दुराधरप भगवंत ॥६१॥

शब्दार्थ—दुस्तर = दुःख से तरने योग्य, जिसका पार पाना कठिन हो । दुर्ग = दुर्गम, जहाँ दुःख से पहुँच हो, जिनका समझना कठिन हो । दुर्गत = जिसका अंत नहीं । दुराधरप = जिसका इमन करना कठिन हो । दुर, उपरार्थ का प्रयोग इन अर्थों में होता है—निषेध, वृण, दुःख । धूमकेतु = अग्नि ।

अर्थ—असंख्य पवनदेव के समान उनका विशाल एवं बहुत बल है, असंख्य सूर्य के समान प्रकाश है । वे असंख्य चन्द्रमा के समान सुन्दर (दुःखद नहीं), शीतल और समस्त भव-भय के शमन (नाश) करनेवाले हैं ॥ असंख्य कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरन्त हैं । भगवान् असंख्य अग्नि के समान दुराधरप और पदैश्वर्यवान् हैं ॥ ६१ ॥

विशेष—(१) पवनदेव बल मे और सूर्य तेज मे सरसे अधिक हैं ; यथा—“पवन-सनय बल पवन समाना ।” (कि० दो० २१) ; “रवि सम तेज सो धरनि न जाई ।” (दो० ११) ; ‘सुसीतल’—चन्द्रमा तो केवल शरदातप को हटाता है, यथा—“शरदातप निसि ससि अपहरई ।” (कि० दो० ११) और प्रभु तो भव-त्रास को हर लेते हैं । चन्द्रमा की शीतलता बहूतों को दुःखद भी होती है, पर प्रभु ‘सुसीतल’ अर्थात् सुन्दर (अनुकूल) शीतल हैं ।

(२) ‘दुस्तर दुर्ग दुरत’, यथा—“अंधकटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥” (दो० १३) , ‘धूमकेतु सत’—अग्नि की करालता, यथा—“जुग पट् भानु देखे प्रलय कृसानु देखे सेप सुप अनल बिलोके बार-बार हैं ।” (क० सु० १०) ।

प्रभु अगाध सतकोटि पताला । समन कोटिसत सरिस कराला ॥१॥

तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अग्निल अघ-पूग नसावन ॥२॥

हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिधु कोटिसत सम गंभीरा ॥३॥

फामधेनु सतकोटि समाना । सकल कामदायक भगवाना ॥४॥

शब्दार्थ—पाताल = पृथिवी के नीचे के सात लोकों में अंतिम लोक—अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल । ये प्रमथ, एक के नीचे दूसरे हैं, पाताल सबसे नीचे है । गहराई के अगाध (अथाह) होने में इसकी उपमा ही जाती है ।

अर्थ—प्रभु असुरय पातालों के समान अथाह हैं । असुरय यमराजों के समान कराल (भयंकर) हैं ॥१॥ उनका नाम अनन्त कोटि तीर्थों के समान पवित्र करनेवाला और समस्त पाप-समूह का नाशक है । २॥ रघुवीर श्रीरामजी करोड़ों हिमालय पहाड़ों के समान अचल (अटल, स्थिर) और असंख्य समुद्रों के समान गहरे हैं ॥३॥ भगवान् श्रीरामजी असंख्य कामधेनुओं के समान समस्त कामनाओं के देनेवाले हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'अगाध' और 'गभीर' में यह अंतर है कि अगाध का अर्थ अथाह है और गभीर का अर्थ गहरा है, पर अथाह नहीं । उदाहरण—“कृपासिंधु सिध परम अगाध । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥” (पा० दो० ५०) ; “सुनु रगेस प्रभु कै असि वानी । अति अगाध जानहिं मुनि ज्ञानी ॥” (ल० दो० ११२) ; “कहि न सकत कहु अति गभीरा । प्रभु प्रभाव जानत मतिधोरा ॥” (पा० दो० ५२) ।

पाताल अत्यन्त अगाध है और यमराज अत्यन्त कराल हैं, पर वे भी जिस रावण का कुल्ल न कर सके, उसे भी श्रीरामजी ने मारा है ।

(२) 'तीरथ अमित कोटि सम पावन' नाम - '—तीर्थ साढ़े ३३ करोड़ तो स्वयं हैं, इसलिये इनसे कोटिशत गुण दियाने के लिये 'अमित कोटिसत्' कहा गया है । ये सब नाम-रूपी सूर्य के आगे खद्योत के समान हैं ।

(३) 'हिमगिरि कोटि अचल' - '—आपमें भय, शका और काम-क्रोध आदि दोष नहीं कर सकते एवं सभी प्रकार शरीर से भी आप अचल हैं ।

(४) 'कामधेनु सत कोटि' - '—कामधेनु तीन ही फल देती है, श्रीरामजी मोक्ष भी देते हैं । यद्यपि जो फल एक कामधेनु देगी, वही शतकोटि भी, तथापि शतकोटि बहकर उसमें भी अति-शयता दिखाई । एक में परिमित और शतकोटि में अपरिमिति का भाव है ।

• सारद कोटि अमित चतुराई । विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई ॥५॥

मिष्णु कोटि - सम पालनकर्ता । रुद्र कोटिसत् सम संहर्त्ता ॥६॥

धनद कोटिसत् सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच - निधाना ॥७॥

भार धरन सतकोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥८॥

अर्थ—असंख्य शारदार्यों के समान अपरिमित चतुरता और असंख्य ब्रह्माओं के समान सृष्टि-रचना की निपुणता है ॥५॥ करोड़ों विष्णुओं के समान पालनकर्ता, असंख्य रुद्रों के समान संहारकर्ता हैं ॥६॥ असंख्य कुबेरों के समान धनवान् और करोड़ों मायाओं के समान प्रपंच (सृष्टि) के आधार हैं ॥७॥ असंख्य शेषों के समान (ब्रह्माण्डों के) धोखे धारण करनेवाले हैं । (कहाँ तक कहा जाय) जगत् के ईश्वर प्रभु श्रीरामजी सीमा और उपमारहित हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'चतुराई'—यहाँ वाणी और बुद्धि की चातुरी कही गई है, क्योंकि शारदा बुद्धि के देवता ब्रह्माजी की शक्ति और वाग्देवी है। प्रभु की वचन-रचना पर श्रीपरशुरामजी ने कहा है—“जयति वचन रचना अति नागर ।” (बा० दो० १८४)। सृष्टि की रचना जगत् में अत्यन्त उत्कृष्ट है, उसके रचयिता ब्रह्माजी हैं, इसीसे किसी भी अलौकिक रचना में वे स्मरण किये जाते हैं; यथा—“त्रिहिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरचे कनक कदलि के रंभा ॥” (बा० दो० १८६) ; तथा—“जहि विरंचि रचि सीय सँवारी ।” (बा० दो० १०१)। रुद्र संहारकर्ता और विष्णु पालनकर्ता एक-एक ब्रह्मांड के ही हैं। प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के सम्यक् आधार हैं। तीनों कार्य सर्वत्र उन्हीं की सत्ता से होते हैं।

(२) 'माया कोटि प्रपंच निधाना ।'—माया के कार्य आपकी ही सत्ता और प्रेरणा से होते हैं; यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥” (भा० दो० १४) ; “मयाऽव्यक्षेण प्रकृतिः स्यूते सचराचरम् ।” (गीता १।१०) ; “लव निमेषं महं भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (बा० दो० २१४)। अतः, उससे कोटि गुणा कहना युक्त ही है।

(३) 'भार धरन सत कोटि अहीसा ।'—श्रीशेषजी एक ब्रह्मांड शिर पर धारण करते हैं, प्रभु रोम-रोम में अगणित ब्रह्मांड धारण किये हुए हैं।

'निरवधि' अर्थात् प्रभु का आदि, मध्य और अंत किसी के जानने में नहीं आता।

छं०—निरुपम न उपमा आन राम-समान राम निगम कहै ।

जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति लबुता लहै ॥

येहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि वखानहीं ।

प्रभु भाव-गाहक अति कृपाल सप्रेम मुनि सुख मानहीं ॥

शब्दार्थ—बिलास = प्रचार, प्रसार; यथा—“इहाँ जयामति मोर प्रचार ॥” (बा० दो० २८०)।

अर्थ—वेद कहते हैं कि श्रीरामजी उपमा-रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं, श्रीरामजी के समान श्रीरामजी ही हैं। जैसे सूर्य को असंख्य खद्योतों के समान कहने से अत्यंत लघुता होती है ॥ ऐसे ही इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि बिलास के अनुसार मुनीश्वर भगवान् का वर्णन करते हैं। प्रभु भक्तों के भाव को ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपालु हैं, वे प्रेमपूर्वक वर्णन को प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं ॥

विशेष—(१) 'निरुपम न उपमा'—निगम भगवान् की निज वाणी है, यदि कहीं भी उपमा होती, तो वे अवश्य कहते, यथा—“अथ हैनं गार्गी वाचकनवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच” “कस्मिन्तु पलु ब्रह्मलोका ओताश्चप्रोताश्चेति स होवाच गार्गी माति प्राचीर्माते मूर्धा न्यपतदनतिप्रख्यां वै देवतामति पृच्छसि गार्गी मातिप्राचीरिति ततो ह गार्गी वाचक्युपरराम ॥” (बृह० ३।१।३) अर्थात् (जब कहोल प्राण चुप हो गया) इसके पीछे वाचकु की कन्या गार्गी ने इन याज्ञवल्क्यजी से प्रश्न किया, वह बोली कि हे याज्ञवल्क्यजी ! [पहले गार्गी के प्रश्नों पर याज्ञवल्क्यजी ने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोगों का वर्णन करते हुए प्रजापति (ब्रह्मा) के लोक को ब्रह्मलोक में ओतप्रोत (अन्तर्गामी) कहा, उसपर भी गार्गीजी पूछती हैं—]

ब्रह्मलोक किसमें श्रोत और श्रोत है, ऐसा प्रश्न होने पर याज्ञवल्क्यजी ने स्पष्ट कहा कि हे गार्गी ! मुझसे अधिक मत पूछ, नहीं तो तेरा शिर गिर पड़ेगा । (क्योंकि) जो देवता अधिक प्रश्न किये जाने के योग्य नहीं है, उस देवता के प्रति तू अधिक पूछती है । हे गार्गी ! इस प्रकार मत अधिक पूछ, तब वह वचन तू की कन्या गार्गी चुप हो गई ।

भाव यह है कि ब्रह्मलोक-पति सगुण ब्रह्म श्रीरामजी से विशेष कोई है क्या ? ऐसा पूछने पर श्रुति शिर गिर पड़ने का भय दिखाती है ; यथा—“राम मनुज चोलत असि बानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥” (जं० दो० २१) । तथा—“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् । पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥” (श्वे० ६।०) अर्थात् वह ईश्वरों का महान् ईश्वर, देवताओं का परम देव, पतियों का परम पति और पर से भी श्रेष्ठ है । उस भुवनेश्वर और पूज्य देव को हम जानते हैं । एवं “न तत्समद्वयाध्यक्षिकश्च हृदयते ।” (श्वे० ६।८) अर्थात् उसके समान और उससे अधिक कोई नहीं है । श्रीमुख वचन है—“आप सरिस खोजें कहँ जाई ।” (वा० दो० १४१), “जेहि समान अतिसय नहि कोई ।” (आ० दो० ५)—यह श्रीअत्रिजी ने कहा है । “उपमा खोजि-खोजि कवि लागे ॥” “इन्ह सम ये उपमा उर आनी ॥” (बा० दो० २११), तब शंका हो सकती है कि फिर उपमाएँ ही तो जाती हैं, ऊपर भी ही गई हैं, उसपर कहते हैं—“जिमि कोटि सत ” अर्थात् असंख्यों जुगनु जैसे सूर्य की उपमा नहीं हो सकते, वैसे ही असंख्य काम, दुर्गा आदि भी उनके सौंदर्य-शक्ति आदि की उपमा नहीं हो सकते । ‘अति लघुता लहे’—यक्षा, उपमान और उपमेय, दोनों को लघुता प्राप्त होती है । यक्षा की लघुता यों होती है कि ऐसी हीन उपमा देते हुए उसकी ओछी बुद्धि क्यों न लजाई ? यथा—“उपमा सकल मोहि लघु लागी ।” “सिय वरनिय तेहि उपमा देई । कृपवि कहाय अजस को लेई ॥” (वा० दो० २४१) । उपमा की लघुता यों कि यह पासंग बरामर भी नहीं है, तो क्यों दी गई ? यथा—“उपमा सकल मोहि लघु लागी ।” (वा० दो० २४६) । उपमेय की लघुता यों है कि कहाँ तो मन बुद्धि से भी परे प्रभु हैं, जिनके रोम-रोम में कोटि-कोटि प्रज्ञा है । उनकी उपमा इस एक मायिक प्रज्ञा में कैसे हो सकती है ? फिर सुमेरु को सेर के समान कहना सुमेरु गिरि का अपमान करना है ।

फिर मुनियों ने जो अपनी बुद्धि-भर कहा है, वह तो अपनी चाखी पवित्र करने के लिये और इससे कि भाषणाहक प्रभु इसकी अपनी सेवा (भक्ति) मानकर इसमें सुख मान लेते हैं, क्योंकि जीवों पर उनकी कृपा है, इसीसे वे इसकी सेवा मान लेते हैं । समझते हैं कि इसकी इतनी ही पहुँच है, पर प्रेम तो मुझमें इसका सधा है इसी पर प्रमत्त होते हैं । कृपालु होने से अपनी लघुता पर क्रोध नहीं करते ; यथा—“सुर साधु चाहव भाव निधु कि तीप जल अंजलि दिये ।” (बा० दो० २१५) ; “तुम्ह परिमूरन काम हान सिरोमनि भाव प्रिय ।” (बा० दो० २१९) ; इसपर बा० दो० २० चौ० ५-११ भी देखिये ।

(२) ‘सप्रेम मुनि सुख मानहीं’ ; यथा—“तुम्ह रीकहु सनेह मुडि थोरे ।” (वा० दो० २४१) ; लघुता पर क्रोध न करना कृपानुता और उससे सुख मानना ‘अनि कृपालुता’ है । ‘मानहीं’—वे मान लेते हैं, पर वह वर्णन इस योग्य है नहीं ; यथा—“वेद वचन मुनि मन अग्रम, ते प्रभु वरनाग्रम । पधन विरान्ह पे मुनन, जिमि पितु पालक येन ॥ ” “रामहि पेवन प्रेम पियारा ।” (वा० दो० १९१) ।

दोहा—राम अमित गुन - सागर, थाह कि पावइ कोइ ।

संतन्ह सन जस कछु मुनेउँ, तुम्हहि सुनायेउँ सोइ ॥

सो०—भाववश्य भगवान्, सुख-निधान करना-भवन ।

तजि ममता मद मान, भजिय सदा सीता-रमन ॥६२॥

अर्थ—श्रीरामजी अमित गुणों के समुद्र हैं, क्या कोई थाह पा सकता है ? (कि उनमें कितने गुण हैं और प्रत्येक गुण कितनी मात्रा में है) । मैंने जैसा कुछ संतों से सुना है, वही आपको सुनाया ॥ भाव के वश रहनेवाले, पदैश्वर्य पूर्ण और करुणा के स्थान श्रीसीताजी के पति (श्रीरामजी) का सदा ममता, मद और मान छोड़कर भजन करना चाहिये ॥९२॥

विशेष—(१) 'राम अमित गुण सागर'—यहाँ पर 'सौंदर्य', 'वीर्य' आदि कहते हुए 'करुणा-भवन' तक ३३ गुण कहे गये, वे एक-एक गुण सागर के समान अगाध हैं अप्रमेय हैं । किन्तु इतने ही गिने-गिनाये गुण श्रीरामजी में नहीं हैं, प्रत्युत 'अमित' है और वे सब गुण समुद्रवत् अथाह ही हैं । 'थाह कि पावइ कोइ' अर्थात् कोई भी थाह नहीं पाता । तब शंका होती है कि वर्णन का प्रयास व्यर्थ ही है, उसपर आगे कहते हैं—'भाववश्य'—

(२) 'संतन्ह सन जस कहु सुनेउ'—इस तरह कहने की शिष्ट वक्ताओं की रीति है—देखिये बा० दो० १२०, चौ० ४-५; बा० दो० ११३, चौ० ४, इत्यादि ।

(३) 'भाववश्य भगवान्'—वे भगवान् हैं, जीवों की गति जानते हैं कि इनकी इतनी ही गति है, यथार्थ परत्व न जान ही सकें और न कह ही सकें । अतः, वे यथार्थ कथन की अपेक्षा नहीं करते । केवल इनके प्रेम भाव से वश हो जाते हैं । पुनः भगवान् हैं अर्थात् पदैश्वर्यों से उत्पत्ति पालन और संहार करनेवाले हैं । फिर उनकी प्रशंसा करके कोई उन्हें क्या वड़ाई देगा ? वे स्वयं सुख के निधान हैं, उन्हें कोई गुण वर्णन करके क्या सुख देगा ? पर वे करुणा के स्थान हैं, इससे जीवों पर उनकी दया रहती है । अतः, इनके प्रेम-भाव मात्र पर प्रसन्न होते हैं । इनकी अल्प सेवा से वश हो जाते हैं इसलिये ममता, मद और मान आदि विरोधियों का त्याग कर उनका भजन करना चाहिये ।

(४) 'सीतारमन'—सुशीलता के सम्बन्ध से कहा गया है ; यथा—“सुनि सीतापति सील सुभाउ ।” (बि १००) । वा, शक्ति और शक्तिमान् दोनों का साथ-साथ भजन करना चाहिये, कहा भी है—“सो सीता पति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ ।” (अ० दो० २४३) ।

उपक्रम

उपसंहार

१. महिमा नाम रूप "सकल अमित "
२. तिमि रघुपति महिमा "पाव कि थाहा
३. भजहु राम रघुवीर "सुंदर सुखद

राम अमित गुण सागर
थाह कि पावइ कोइ
भगवान् सुखनिधान करना भवन" भजिय

भाव-रहस्य

भजन में भाव ही से सरसता होती है, गीता में भी कहा है—“न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम् ॥” (२।६१) अर्थात् बिना भावना के सुख शान्ति नहीं प्राप्त होती । श्रीगोस्वामीजी ने 'भाव-परय' इस दोहे में भाव का रहस्य खोला है । पहले 'भगवान्' विशेषण से भक्ति के स्वरूप का प्रादुर्भाव

होना कहा है कि प्रभु ज्ञान, शक्ति, बल, पेशवर्ग, धीर्य और तेज, इन छहों पेशवर्गों से पूर्ण हैं। इनके ज्ञान बल से सहार, पेशवर्ग धीर्य से उत्पत्ति और शक्ति तेज से पालन का कार्य होता है। जिसके द्वारा ये तीनों कार्य होते हैं, वही उपास्य होता है यथा—“तज्जलानिति शान्त उपासीव” (ध्या० १।१।१) अर्थात् इसी (ब्रह्म) से जगत् उत्पन्न होता है, इसीमें लय होता है, इसीमें चेष्टा करता है, इसलिये शान्त होकर इसकी उपासना करे। तात्पर्य यह है कि जैसे क्षेत्र (खेत) को जो बोता है (उत्पन्न करता है), सींचता एव रक्षा करता (पालता) है और जो उसे काटकर उसके अन्न को लेता (सहारकर्ता) है, वही उस खेत का स्वामी है, उसके अन्न का भोक्ता है, उस खेत का अन्न उसवे ही लिये है। वैसे ही जगत् के तीनों कार्य करने से भगवान् ही इस (जगत् भर) के उपास्य देव हैं। सब जीव उन्हीं के भोग्य हैं, शेष हैं, सन की स्थिति उन्हीं के लिये रहनी चाहिये। प्रत्येक अवस्था में ये उन्हीं के लिये हैं।

अतः, स्थूल शरीराभिमानि होने पर हाथों से सेवा, नेत्रों से दर्शन, कानों से वशश्रवण, बाणी से गुण-गान आदि उनकी नवधाभक्ति करनी चाहिये। सूक्ष्म शरीराभिमानि रहने पर प्रेमाभक्ति और कारण शरीराभिमान शोधन के लिये पराभक्ति करनी चाहिये। नवधा से ‘ममता’ की शुद्धि होती है, जगत् से ममता हटकर भगवान् में ही रूढ़ होती है। प्रेमाभक्ति से बुद्धि आदि के द्वारा होनेवाले विद्या, विवेक आदि के ‘मद’ नाश होते हैं। पराभक्ति की प्रारम्भिक विरहावस्था में ही वासनामय एव सूक्ष्म अहंकारमय कारण शरीर जल जाता है। कारण शरीर यथा—“घृतपूरन कराह् अंतरगत ससि प्रतिबिम्ब लखावे ॥” (वि० ११५), (इस पद के तीन चरणों में तीनों शरीरों का वर्णन है) तथा—“समृत्ति-मूल सुप्रद नाना। सकल कोरुदायक अभिमाना ॥” अतः, पराभक्ति से ‘मान’ का नाश हो जाता है। तब शुद्ध तुरीयावस्था से ‘भजिय सदा सीतारमन’ कहा गया है कि सदा एकरस निर्वाण श्रीसीतारमण का भजन करना चाहिये। भगवान् तुरीय रूप हैं, यथा—“तुरीयमेव केषलम् ॥” (आ० को० १) यह श्रीभक्तिजी ने कहा है। साथ ही ‘भजामि भाववल्लभ’ भी कहा है कि वे भाव प्रिय हैं। अतः, भाव-सहित भजन से ही प्राप्त होते हैं।

जीव भगवान् की सेवा करने के लिये उनके साथ किसी भाव से ही रहता है, जैसे कि ससार में भी दो व्यक्ति साथ रहते हैं, तो किसी नाते से ही रहते हैं। भक्ति में नाते की बड़ी ही आवश्यकता है, यथा—“तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरन सरन पावे ॥” (वि० ७६), नाते (सम्बन्ध) से भगवान् स्नेह ध्यान में बँध जाते हैं, उसे त्याग नहीं सकते, यथा—“तैं वदार मैं कृपन, पतित मैं तै पुनीत श्रुति गावै। बहुत नाव रघुनाथ तोहिं मोहिं अन न तजे पनि आवै ॥” (वि० ११३), नाते सहित स्नेह पूर्वक भजन करना भाव सहित भजन कहा जाता है। भगवान् के विषय में शृंगार, सख्य, दास्य, वात्सल्य और शात, ये पाँच प्रकार के रसात्मक भाव प्रसिद्ध हैं। पाँचों, पाँच प्रकार के नाते सहित ही होते हैं। पाँचों की भावना तुरीयावस्था से ही की जाती है। उपर्युक्त रीति से तीनों अवस्थाओं के शोधनकाल में यह भावना साधन रूप में रहती है। तुरीया प्राप्त होने पर निर्वाण एक रस होती है।

(५) ‘सीतारमन’ यह सेव्य का विशेषण देकर शृंगार भाव की प्रधानता भी कही गई है। शृंगार में कान्ता भाव से आराधन होता है, इसलिये इसमें सीतारमण का ही ध्यान रहता है। अन्य रसों में सीतारमण बहने का भाव यह है कि सन भाववाले श्रीसीताजी के सहित ही भगवान् की आराधना करते हैं। श्रीसीताजी ही जीव मात्र की पुष्टिकार रूपा हैं। इनकी ही कृपा से प्रथम निर्मल मति मिलती है। तब जीव में शेषत्व-योग्यता आता है। जैसे माता शृंगार करके पिता के गोद में देती है, तब वह बच्चे

को हर्ष से गोद में लेता है। ये ही जीवों के दोषों को क्षमा कराकर इन्हें श्रीरामजी के सम्मुख कराती हैं। यह जयन्त आदि की प्रपत्ति से प्रसिद्ध है। अतः, सब भाववाले इनके आश्रयण से ही अपनेको कृतार्थ मानते हैं; यथा—“सर्व विधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपहर बीता ॥” (अ० दो० २४१)। श्रीभरतजी, ये सख्यरस के हैं। “अब कृतकृत्य भयज मैं माता। आसिष तब अमोघ ब्रिख्याता ॥” (सु० दो० १६)—श्रीहनुमान्जी, ये दासरस के हैं। पुनः वात्सल्यवाले श्रीदशरथजी और श्रीकौशल्याजी ने भी श्रीसीताजी को ही प्राण का अवलंब कहा है—देखिये अ० दो० ५६ चौ०, ७ और अ० दो० ८१, चौ० ६।

‘सुख निधान करना भवन’ का भाव यह है कि भाव सहित भजन से प्रभु शीघ्र करुणा करते हैं और सुख देते हैं। जैसे द्रौपदीजी ने देवर के नाते से (भाव सहित) पुकारा, तो तुरत करुणा करके प्राप्त हुए और उनके दुःख दूरकर उन्हें सुखी किया। भाव के ही वश होकर अर्जुन का सारथ्य करके उन्हें सुख दिया, इत्यादि।

श्रीगरुड़जी की कृतज्ञता

सुनि भुसुंड़ि के वचन सुहाये। हरपित खगपति पंख फुलाये ॥१॥

नयन नीर मन अति हरपाना। श्रीरघुपति-प्रताप उर आना ॥२॥

अर्थ—श्रीभुसुंड़िजी के सुहावने वचन सुनकर हर्षित होकर पक्षिराज श्रीगरुड़जी ने अपने पंख फुलाये (पुलकित हुए) ॥ १ ॥ उनके नेत्र सजल हो गये, वे मन में अत्यन्त हर्षित हुए और उन्होंने श्रीरघुनाथजी का प्रताप हृदय में धारण किया ॥२॥

विशेष—(१) ‘वचन सुहाये’—उपर्युक्त सब वचन प्रभु के गुणयुक्त, श्रीरामपरत्वपरक एवं उपदेशमय हैं, सत्कार एवं प्रेमपूर्वक कहे गये हैं, इससे ‘सुहाये’ कहे गये। इन वचनों को ‘सुहाये’ कहकर इनसे पूर्व के वचन “सर्व विधि ताथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनाथक केरे ॥” (दो० १६); आदि अपनी प्रशंसावाले वचनों को असुहाये भी सूचित किया कि वे श्रीगरुड़जी को नहीं सुहाये थे।

(२) ‘पंख फुलाये’—यह रोमांच एवं आनन्दित होना है, जैसे कि वर्षा काल में मेघों को देखकर मयूरगाण हर्ष से पंख फैलाकर आनन्द से नाचने लगते हैं।

(३) ‘नयन नीर मन’—ऊपर की चेष्टा में केवल ‘हरपित’ कहा गया था, भीतर विशेष आनन्द है, भीतर न समाया तो नेत्रादि के द्वारा किंचित बाहर भी आ गया। भीतर के ‘अति हर्ष’ के कारण उत्तारार्द्ध में कहते हैं—‘श्रीरघुपति प्रताप उर आना।’—पहले रघुपति में मोहवश मनुष्य-सुद्धि आ गई थी। अब उन्हें दक्ष निश्चय किया, गौरव की दृष्टि हुई, तब ‘श्री’ विशेषण भी दिया। पहले हृदय में भ्रम और सशय भरे हुए थे, अब उसमें राम-प्रताप है।

उपक्रम में कहा गया था—“सुनु रगसे रघुपति प्रसुताई। कहउँ जयामति कथा सुहाई ॥” (सो० ७१), यहाँ उपसंहार करते हुए कहा—“सुनि भुसुंड़ि के वचन सुहाये ॥” इस बीच में श्रीभुसुंड़िजी ने श्रीगरुड़जी के लिये सात बार ‘सुनु’ ‘सुनहु’ कहकर सावधान किया है। बीच में कहीं यह नहीं कहा गया कि श्रीगरुड़जी ने सुना है। यहाँ ‘सुनि भुसुंड़ि के वचन सुहाये’ कहकर सनका सुनना सूचित किया गया है।

पहले श्रीरामजी को ब्रह्म तो मानते थे, पर उनके 'रघुपति' मनुष्य रूप में वह प्रताप न पाकर संशय किया था; यथा—'देखोवैं सो प्रभाव कछु नाहीं' वह संदेह अब चला गया, इससे रघुपति-रूप में भी वह प्रताप माना। अतः, 'श्रोग्रुपति प्रताप चर आना।' कहा गया है। ऐश्वर्य सम्बन्ध से 'श्री' विशेषण दिया गया है।

पाछिल मोह समुक्ति पछताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥३॥

पुनि-पुनि काग-चरन सिर नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥४॥

अर्थ—पिछला मोह समझकर पछताया (खेद की बात है कि) अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य करके मान लिया था ॥३॥ बार-बार काफजी के चरणों में शिर नवाया और उन्हें श्रीरामजी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया ॥४॥

विशेष—(१) 'पाछिल मोह समुक्ति पछताना।'—'पाछिल' कहकर सूचित किया गया कि वह मोह अब नहीं रह गया। क्या मोह था, इसे उत्तरार्द्ध में खोलते हैं; यथा—'ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना' इसे पाछिल कहकर पूर्वकथित दो० ५७-५८ और ६८ के 'देखोवैं सो प्रभाव कछु नाहीं।' 'भयउ मोह वस'; 'अति मोह'; 'राम विकल कारन कथन'; 'देखि चरित अति नर अनुसारी'; 'संसय भारी' के भाव स्पष्ट किये कि वहाँ इन्हें श्रीरामजी में प्राकृत मनुष्य बुद्धि आ गई थी। पर वहाँ कहीं यह बात खोली नहीं गई थी।

(२) 'पुनि पुनि काग चरन सिर नावा।'—इससे कृतज्ञता, प्रकट की; यथा—'मो पहिं होइ न प्रति उपकारा। बंदवैं नव पद वारहिं वारा ॥' (दो० १२४)। ये पक्षि-राज हैं, नीच पक्षी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? इस शंका के निवारणार्थ "जानि राम सम" कहा गया है।

'जानि राम सम'—जिसे माया एवं उसके परिवार काम आवि न व्याप्त होवें, वह श्रीरामजी के समान है; यथा—'अतिसय प्रथल देव तव माया।' से "सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥" (कि० दो० १०) तक; यह श्रीसुमीषजी ने कहा है। यह मय काफजी में जानकर इन्हें श्रीरामजी के समान जाना। पूर्व इन्हें विशुद्ध संत माना था; यथा—'संत विसुद्ध मिलहिं परि तेही।' (दो० ६८); अब यहाँ 'राम सम' जानना कहा गया। इससे दिगया कि संत-भगवत एक ही हैं; यथा—'संत भगवत अंतर निरंतर नहीं।' (वि० ५३), पुनः आगे इन्हें गुरु भी कहा है, गुरु में ईश्वर-बुद्धि होनी चाहिये; यथा—'याय देवे पराभक्तिर्या देवे तथा गुरी।' (श्लो० १।११); अर्थात् गुरु में ईश्वर के समान भक्ति करनी चाहिये। 'प्रेम बढ़ावा'—पहले चरित सुनने पर प्रेम हुआ था; यथा—'सहित विनय अनुराग' (दो० ११); अब वह बढ़ चला, इसीसे यहाँ बार-बार प्रणाम करते हैं, राम-सम मानते हैं और गुरु भी मान लिया। आगे उस गुरुत्व का महत्त्व कहते हैं—

गुरु पिनु भवनिधि तरङ न कोई । जाँ विरंचि संकर सम होई ॥५॥

अर्थ—गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं होता, चाहे वह ब्रह्माजी और शिवजी के समान ही (क्यों न) हो ॥५॥

विशेष—(१) पहले श्रीगण्डजी ने श्रीरामचरित सुना, तब श्रीभुशुंढिजी को विशुद्ध संत माना था; यथा—'संत विसुद्ध मिलहिं प्रमु तेही।' (दो० दो० ६८); पुनः यहाँ राम-परत्व कहा और

अपने मोह-कथन के साथ बार-बार 'गुरु' कह-कहकर उपदेश दे भगवान् के सम्मुख किया, उनका मोह दूर किया। अतः, अब गरुड़जी ने इन्हें गुरु माना और बार-बार प्रणाम किया। अंतिम उपदेश 'भाववश्य भगवान्...' में गुरुत्व का रहस्यात्मक भाव भी कहा और बीच में यह भी कहा - 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान' इससे गुरु करने की अनिवार्य आवश्यकता देखी। अतः, गुरु-भाव किया, फिर यहाँ गुरुत्व का महत्त्व कहते हैं।

(२) 'भवनिधि तरङ्ग न कोई'—कोई भी, इतने ही पर समझा जाता कि मनुष्य-मात्र के लिये यह कथन है। इसपर 'विरंचि संकर' को भी कहकर दिखाया कि जो ब्रह्मा चारों वेदों के वक्ता और श्रीशिवजी त्रिभुवन-गुरु हैं। सामर्थ्य में जगत्-भर के रचयिता और संहारकर्ता हैं, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता है। इन दोनों के गुरु श्रीरामजी ही हैं, उन्हीं से इन्हें श्रीराम-मंत्रराज की प्राप्ति हुई है, यथा—'स्वतो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते पञ्चरम्...' (श्रीरामसप्तमी उ०)।

इसपर शंका हो सकती है कि वेद ही से सबका गुरुत्व है। वह तो ब्रह्माजी स्वयं जानते हैं और शिवजी सम्पूर्ण ज्ञान के पात्र हैं, फिर इन्हें भी गुरु की आवश्यकता क्यों हुई? इसका समाधान यह है कि ब्रह्म अप्रमेय है, वह परिमित शक्तिशाली बुद्धि आदि इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं आ सकता। जैसे नेत्र की परिमित पुतली से परिमित स्थल पर्यंत ही दिखाई पड़ता है वैसे ही परिमित शक्ति के साधनों से परिमित ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। श्रुति भी कहती है; यथा—'नास्त्यकृतः कृतेन' (मुंडक० १।२।१२); अर्थात् कृत (किये हुए उपायों से) अकृत रूप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही उपाय भी श्रुति ने ही बतलाया है; यथा—'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्...' अर्थात् उस ब्रह्म के जानने के लिये गुरु के पास जाय। प्राचीन रीति से ब्रह्म-विद्या का कानों-कान ही आना पाया जाता है। वैसे ही मंत्र-योग की भी परंपरा है। मंत्र के अर्थ में सम्पूर्ण ब्रह्म-विद्या रहती है। जैसे ब्रह्मविद्यात्मक वेद-मंत्रों में भगवान् की शक्ति है, क्योंकि वे उन्हीं की साँस हैं। वैसे ही मंत्र भी भगवान् से प्रकट होकर परंपरा द्वारा कानों-कान से गुरुओं को प्राप्त रहते हैं, उसमें भगवान् की अपरिमित गुरुत्वशक्ति रहती है वही श्रवण-द्वारा मुमुक्षु से प्राप्त होती है। उसके प्रकाश से मुमुक्षु यत्न करके अपरिमित भगवान् को प्राप्त करता है। जैसे भगवान् ने गीता में अपनी दिव्य चक्षु देकर श्रीअर्जुन को अपना पररूप दिखाया है। अन्यत्र भी भगवान् ने कहा है; यथा—'ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।' (गीता १०।१०), अर्थात् उन्हें मैं वह बुद्धियोग देता हूँ; जिससे वे मुझे पाते हैं। भगवान् की गुरुत्व शक्ति गुरु में मानकर ही उन्हें परब्रह्म-रूप कहा गया है, यथा—'गुरुरेव परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः।' तथा—'आचार्य मां विजानीयात्रावमन्येत कर्हिचित्। न मत्पुत्रोऽप्यस्येत सर्वदेव मयो गुरुः॥' शुश्रूषमाण आचार्य सदोपासीत नीचवत्॥' (जाग० १।१।१०।२७-२८); उसी गुरुत्व-शक्ति से शिष्य के मोह का संहार उसके हृदय में दिव्य गुणों की उत्पत्ति और भक्ति द्वारा उस शिष्य का पालन होता है। इसी से गुरु को त्रिदेव-रूप भी कहा गया है; यथा—'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः।' ब्रह्माजी और शिवजी की शक्ति परिमित है, इसी लिये उन्हें भी गुरु की आवश्यकता कही गई है।

श्रीगोस्वामीजी ने राम-मंत्र एवं नाम के लिये दीक्षा लेकर स्वयं जपने का उपदेश किया है, यथा—'वेगि मिलंय न कीजिये लीजे उपदेश। महामंत्र जपिये सोई जो जपत महेस।' (वि० १०८)। तथा—'करनधार सदगुरु हृद नाया।' (दो० ४३), 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान' (दो० ४२); 'सदगुरु वेद पवन शिखासा।' (दो० १११)। तथा—'वंदउँ गुरु-पद-कंज,...' (बा० मं० सो० ५); 'एवं—गुरु-पद-कंज सेवा...' (बा० दो० १५) भी देखिये।

अर्थ—आप सर्वज्ञ (तीनों कालों के सब पदार्थों के ज्ञाता हैं), तत्त्वज्ञान के ज्ञाता, अविद्या-रूपी तम से परे, उत्तम बुद्धिवाले, सुशील और संधि (निश्चल) आचरणवाले हैं ॥१॥ ज्ञान-वैराग्य-विज्ञान-धाम और श्रीरघुनाथजी के प्रिय दाम हैं, तब किस कारण यह वेद पाई ? हे तात ! मुझसे सब समझा-कर कहिये ॥२॥—३॥ हे स्वामिन् ! यह सुंदर श्रीराम-चरित-सर आपने कहाँ पाया ? हे आकाशगामी पक्षि ! कहिये ॥४॥

विशेष—(१) 'तुम्ह सर्वज्ञ ...'—श्रीभुगुंडिजी की सरलता, सुशीलता और सुमति को तो गरुड़जी ने स्वयं देखा है। शेष विशेषण चरदान में पाये हुए हैं; 'सर्वज्ञ तज्ज्ञ'; यथा—“जानव तैं सबही कर भेदा ॥” ‘तम पारा’ ‘माया संभव भ्रम मय, अब न व्यापिहहि तोहि ॥’ और ‘प्रिय दासा’—“सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग ॥” तथो—“ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना ॥” “आजु देखै सय” इत्यादि ।

(२) ‘कारन कवन देह यह पाई ॥’—भाव यह कि नपयुक्त विशेषणवाले का काक शरीर हो, यह असंभव-सा जान पड़ता है। अतः, इसे बुझाकर कहिये, यह मुझे पहली-सा गूढ़ लगता है। ऐसे ही पार्वतीजी को भी परम संदेह हुआ था—देखिये दो० ५३ भी। ‘प्रिय दासा’ का भाव यह कि दास का शरीर तो स्वामी के अनुरूप चाहिये, पर काक-तन तो उनके बहुत अयोग्य है। ‘सरल’ पर दो० ९४ देखिये ।

(३) ‘राम-चरित सर सुंदर ...’—यह प्रश्न “प्रथमहिं भति अनुराग भवानी। राम-चरित सर कहेसि बरानी ॥” (दो० ११) में कहे हुए ‘सर’ के विषय में है। अथवा सर अर्थात् मानसर; अर्थात् रामचरितमानस (संपूर्ण) के विषय में यह प्रश्न है। ‘नभगामी’ का भाव यह कि आप आकाश-मार्ग में ब्रह्मांड-भर विचरे होंगे, आपने इसे किस स्थल पर पाया है ?

नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं। महा-प्रलयहुँ नास तव नाहीं ॥५॥
मुधा वचन नहि ईश्वर कहई। सोव जोरे मन संसय अहई ॥६॥
अग-जग-जीव नाग-नर-देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा ॥७॥
अंडकटाह अमित लयकारी। काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥८॥

सो०—तुम्हहि न व्यापत काल, अति कराल कारन कवन ।

मोहि सो कहहु कृपाल, ज्ञान-प्रभाव कि जोग-बल ॥

दो०—प्रसु तव आश्रम आये, मोर मोठ भ्रम भाग ।

कारन कवन सो नाथ सब, कहहु सहित अनुराग ॥९॥

अर्थ—हे नाथ ! मैंने श्रीशिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता ॥५॥ ईश्वर श्रीशिवजी मूढ़ वचन नहीं कहते (अतः,) यह भी मेरे मन में संदेह है ॥६॥ हे नाथ ! नाग, नर देवता, पर और अचर सभी जीव एवं सारा संसार ही काल का कलेवा है ॥७॥ असंख्य ब्रह्मांडों का लय करनेवाला काल सदा ही भारी अनिवार्य है ॥८॥ अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्याप्त होता, इसका

क्या कारण है ? हे कृपालो ! मुझसे कहिये कि यह ज्ञान का प्रभाव है या कि योगबल का प्रभाव है ? हे प्रभो ! आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम चला गया, इसका क्या कारण है ? हे नाथ ! यह सब प्रेम सहित कहिये ॥९४॥

विशेष—(१) 'नाथ सुना...'—श्रीशिवजी ने पहले तो "बहु कालीना"..." "मैं जब तेहि सन कहा बुझाई ।" (दो० ११) इतना ही कहा था, पर यहाँ स्पष्ट कहा गया है । अतएव वहाँ के 'कहा बुझाई' में ही यह भी कहा जाना माना जायगा । महाप्रलय में सृष्टिमात्र का नाश हो जाता है । ब्रह्माजी के एक दिन पर प्रलय और उनकी सौ वर्ष की आयु वीतने पर महाप्रलय होता है । उसमें भगवान् के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता । (कहा जाता है कि श्रीभुशुडिजी और मारकंडेय मुनि उस समय सशरीर भगवान् में ही प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि इनके शरीर दिव्य हैं,) यद्यपि अभी इन्हें यहाँ रहते २७ ही कल्प बीते, महा-प्रलय अभी नहीं हुआ, तथापि यह प्रभाव इन्हें सदा के लिये प्राप्त है । वही श्रीशिवजी ने कहा है ।

(२) 'मुधा वचन...'—सामान्य देवता भी मूठ नहीं कहते और ये तो महादेव हैं, ईश्वर हैं । तो असत्य कैसे कहेंगे ? यथा—"सभु गिरा पुनि मृपा न होई ।" (बा० दो० ५०) और फिर महाप्रलय की व्यवस्था समझने पर सदेह नहीं मिटता ।

(३) 'अग जग'—स्थावर-जगम, प्राण-रहित-प्राण-सहित, 'नाग नर देवा'—क्रमशः पाताल, पृथ्वी और स्वर्गलोक के जीव, 'सकल जग' में ब्रह्माड-भर एवं ब्रह्माजी भी आ गये । 'कलेवा' अर्थात् इतने मात्र से उसकी तृप्ति नहीं होती, चालभोग मात्र ही होता है । आगे 'अंडकटाह अमित ...' से 'उसका भोजन कहते हैं । 'कटाह' अर्थात् कड़ाह रूप है, जैसे कड़ाह में घी-तेल तप्त होते हैं, वैसे ही ब्रह्माड में जीव वासना के द्वारा त्रिविध तापों से तपते रहते हैं, काल ऐसा कराल है कि उन सबको फाँकी की तरह भक्षण कर जाता है ; यथा—"ते फल भच्छक कठिन कराला । तब डर डरत सदा सोउ काला ॥" (आ० दो० ११) । फल खाते देर नहीं लगती, यथा—"मैं बानर फल खात न बारा ।" (लं० दो० १२) ऐसे ही काल शीघ्रता में ब्रह्माडों को खा जाता है । इसी से उसे 'दुरति क्रम भारी' कहते हैं कि उससे कोई बच नहीं सकता । यह 'अति कराल' है इससे किसी पर दया नहीं करता । 'कृपाल'—कृपा करके इसका रहस्य कहिये, इसके जानने की मुझे बड़ी इच्छा है ।

(४) 'ज्ञान प्रभाव कि जोग बल'—ज्ञानी ज्ञान-प्रभाव से देह-धर्म से सर्वथा असंग रहते हैं, काल के धर्म देह ही पर व्याप्त होते हैं, वे आत्मीय रूप में लीन रहते हैं, क्या इस तरह काल का जीतना है ? अथवा योग बल से देह ही सिद्ध कर ली जाती है, जिस काल में जो तत्त्व रहता है उसी में मिलकर बने रहते हैं ?

(५) 'प्रभु सब आश्रम ...'—यहाँ तक चार प्रश्न हुए—(१) काक तन क्यों मिला ? (२) राम-चरित सर कहाँ मिला ? (३) आपको काल क्यों नहीं व्याप्त होता ? (४) आपके आश्रम में आने से मेरे मोह भ्रम दूर हो जाने का क्या कारण है ? इनका उत्तर क्रम से श्रीभुशुडिजी देंगे । इनके बहुत प्रश्न पार्वतीजी के प्रश्नों से मिलते हैं, यहाँ कुछ अधिक भी हैं । दो० ५४-५५ देखिये । वहाँ कहा भी है - "ऐसिय प्रश्न बिहंग पति, कीन्ह काग सन जाय ।"

(६) 'सब कहहु'—भाव यह कि अब प्रश्न पूरे हो गये, इन सबके उत्तर कहिये । चारों प्रश्नों के कारण कहिये । 'सब कारण' का भाव यह कि किसी में अधिक कारण हों, तो उन सब कारणों को कहिये ।

'सहित अनुराग'—मुझे आर्त्त-विनोत जिज्ञासु शिष्य जानकर प्रेम-पूर्वक समझाकर कहिये ।

गरुड़जी के प्रश्नों के उत्तर

गरुड़-गिरा सुनि हरपेउ कागा । बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥१॥
 धन्य-धन्य तव मति उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥२॥
 सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम कै सुधि मोहि आई ॥३॥
 सय निज कथा कहउँ मै गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥४॥

अर्थ—हे उमा । श्रीगरुड़जी की बाणी सुनकर काक मुमुक्षुिजी हर्षित हुए और परम अनुराग पूर्वक बोले ॥१॥ हे उरगारि गरुड़जी । आपके बुद्धि धन्य है, धन्य है । आपके प्रश्न मुझे अत्यन्त प्यारे लगे ॥२॥ आपके प्रेम भरे सुहावने प्रश्न सुनकर मुझे अपने अनेक जन्मों की सुधि हो आई ॥३॥ मैं अपनी सन कथा गाकर (विस्तारपूर्वक) कहता हूँ, हे तात । मन लगाकर सादर सुनो ॥४॥

विशेष—(१) यहाँ श्रीगरुड़जी और श्रीमुमुक्षुिजी में समशीलता स्पष्ट है—

श्रीगरुड़जी

श्रीमुमुक्षुिजी

- १ कहहु सहित अनुराग
- २ ताहि प्रससि विविध विधि
- ३ सन कहहु सकल कहहु
- ४ सादर कहहु
- ५ सुनि ' हरपित रगपति पल '

- ' बोलेउ उमा परम अनुरागा । '
- धन्य धन्य तव मति उरगारी ।
- सव निज कथा कहउँ ।
- सादर सुनहु मन लाई ।
- गरुड़ गिरा सुनि हरपेउ कागा ।

(२) 'परम अनुराग'—श्रीगरुड़जी ने 'सहित अनुराग' कहने की प्रार्थना की थी । अतः श्रीमुमुक्षुिजी परम अनुराग सहित बोले । आगे के कथन में इनका अनुराग प्रकट है ।

(३) 'धन्य धन्य तव मति', यथा—“धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ।” (बा० दो० १११) ।

'प्रश्न अति प्यारी'—ग्रन्थकार ने प्रश्न शब्द को प्रायः स्त्रीलिंग में अधिक कहा है, यथा—“प्रश्न उमा कै सहज सुहाई । छल निहीन सुनि सिय मन आई ॥” (बा० दो० ११०) । यहाँ भी 'सुहाई' और 'अति प्यारी' कहकर छल रहित सूचित किया है । आगे भी कहा है, यथा—“कहेउँ तात सय प्रश्न तुम्हारी ।” (बा० ११६) ।

जप तप मख सम दम व्रत दाना । विरति विवेक जोग विज्ञाना ॥५॥

सय कर फल रघुपति-पद-प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा ॥६॥

येहि तनु राम-भगति मै पाई । ताते मोहि ममता अधिक आई ॥७॥

जेहि ते कहु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सय कोई ॥८॥

अर्थ—जप, तप, यज्ञ, राम, दम, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग और विज्ञान ॥५॥ इन सबका फल श्रीरघुनाथजी के चरणों में प्रेम होना है, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता ॥६॥ इस शरीर से

मैंने श्रीराम-भक्ति प्राप्त की है, इसीसे इसमें मेरी अधिक ममता है ॥५॥ जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उसपर सभी कोई ममत्व करते हैं ॥८॥

विशेष—(१) श्रीगुरुजी ने काक शरीर पाने का कारण पूछा था, वह तो पीछे कहेंगे, यहाँ पहले यह कह रहे हैं कि मुझे यह तन क्यों प्रिय है ?

(२) 'जप तप...सद्य कर फल...'—इन सबसे यदि राम-श्रेम नहीं हुआ तो इन्हें निष्फल ही समझना चाहिये; यथा—“धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकयासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् ॥” (भाग० ११।१८) । यही मत श्रीवसिष्ठजी और श्रीशिवजी का भी है; यथा—“तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सद्य साधन कर यह फल सुंदर ॥” (दो० ४८) ; “जहँ लागि साधन वेद धखानी । सद्य कर फल हरि भगति भवानी ॥” (दो० ११५) ।

(३) 'तेहि धिनु कोउ न पावह छेमा ।'—और धर्म एवं साधनों की यात ही क्या, ज्ञान की चरम अवस्था को पहुँचकर भी बिना भक्ति केम नहीं होता; यथा—“जे ज्ञान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी । ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥” (दो० १२) ; यह वेदों ने कहा है । रघुपति पद श्रेमवाले की पुनरावृत्ति नहीं होती; यथा—“मद्भक्ता यान्ति मामपि ।” (गीता ७.२१) ; और “मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।” (गीता ८।१९) ।

(४) 'येहि तन...'—पहले भक्ति को सब साधनों का फल एवं कल्याणकारिणी कहकर तब कहते हैं कि ऐसी भक्ति तो मुझे इसी तन से मिली । अतः, इसमें ममता अधिक होना उचित ही है ।

(५) 'जेहि ते कह्यु...'—शरीर पर ममता करना अविवेक है; यथा—“सेवहिं लगन सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥” (अ० दो० १४१) । उसपर कहते हैं कि संसार में रीति है कि जिससे अपनी कुछ भी स्वार्थ-सिद्धि होती है, उसपर सभी ममता करते हैं; यथा—“सुर नर मुनि सब कै यह रीति । स्वार्थ लागि करहिं सद्य प्रीति ॥” (कि० दो० ११) और मेरा तो इस तन से परम एवं सदा स्वार्थ सिद्ध हुआ है । यह आगे कहते हैं—

सो०—पन्नगारि असि नीति, श्रुति-सम्मत सज्जन कहहिं ।

अति नीचहु सन प्रीति, करिय जानि निज परमहित ॥

पाट कीट ते होइ, तेहि ते पाटंबर रुचिर ।

कृमि पालइ सब कोइ, परम अपावन प्रान-सम ॥६५॥

अर्थ—हे गुरु ! ऐसी नीति है, यह वेद सम्मत है और सज्जन लोग (भी) कहते हैं कि अपना परम हित होता हुआ जानकर अत्यन्त नीच से भी प्रेम कर लेना चाहिये ॥ (देखिये) रेशम कीड़े से होता है और उससे सुन्दर पीताम्बर आदि रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसीसे यद्यपि वह परम अपवित्र है तो भी, उस कीड़े को सब कोई प्राण के समान पालते हैं ॥६५॥

विशेष—(१) 'असि नीति...'—जो मैंने 'सब कोई' की लोक-रीति कही है, वही नीति और श्रुति-सम्मत भी है । अतः, यह लोक-वेद (उभय) मत है ।

(२) 'अति नीचा सन प्रीति, परिय'—भाय यह कि यों तो अति नीच से प्रीति नहीं करनी चाहिये, यथा—“युध नहि करहि अपम कर सगा ।” (दो० १०५) पर परम हित की प्राप्ति देवपर प्रीति करनी ही चाहिये ।

(३) 'पाट कीट ते होइ •'—चीन और मंगल देश में अधिकतर देशम के कीड़े होते हैं । यह कीड़ा प्रथम बड़ी-सी तितली होती है, वह सरसों भर का मोल बढ़ा देती है । अड़े से सूख के समान कीड़े निकलते हैं जो तृप्त आदि की मोमल पत्तियों रहते हैं, जब ये दो-तीन अंगुलियों के हो जाते हैं तब उनपर रोल पड़ जाता है । जब ये रोल से निकलते हैं तब उनमें १६ पैर और १० आँखें हो जाती हैं । वे देशम उगल-उगल कर गेहूँ, सरसों एक गोला बनाकर उसी के भीतर बन्द रहते हैं । कुछ दिन पर गोला फोड़कर निकलने पर तितली रूप हो जाते हैं । उस समय इनमें छ पैर और दो आँखें और दो परां हो जाते हैं । लोग उस गोले को रूई के समान तूँष पर देशम कर लेते हैं । उस देशम को सूत के समान कातकर उसी से पाटम्बर आदि तरह-तरह के रेशमी वस्त्र बनाते हैं । यह कीड़ा बड़ा अपायन माना जाता है—(श्रीवैजनामजी की टीका से उद्धृत) ।

स्वारथ साँच जीव कहँ येहा । मन-क्रम बचन राम-पद नेहा ॥१॥

सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा ॥२॥

राम-बिमुख लहि विधि सम देही । कवि कोविद न प्रससहिं तेही ॥३॥

राम-भगति येहि तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥४॥

तजवँ न तनु मिज इच्छा मरना । तनु विनुवेद भजन नहि बरना ॥५॥

अर्थ—जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि उसका मन, कर्म और वचन से श्रीरामजी के चरणों में स्नेह हो ॥१॥ यही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिसे पाकर उससे श्रीरघुनाथजी का भजन किया जाय ॥२॥ राम बिमुख यदि ब्रह्मा के समान शरीर पा जाय तो भी कवि और कोविद उसकी प्रशंसा नहीं करते ॥३॥ इस तन से मेरे हृदय में श्रीराम भक्ति जमी (पैदा पथ वृद्धि हुई) इसी से हे स्वामी । यह मुझे परम प्रिय है ॥४॥ मैं शरीर नहीं छोड़ता, यद्यपि मरना अपनी इच्छा पर है, क्योंकि बिना शरीर के भजन करना वेद नहीं वर्णन करते ॥५॥

विशेष—(१) 'स्वारथ साँच जीव कहँ येहा ।'—उपर्युक्त दृष्टान्त पर कहा जा सकता है कि आपका इस काक तन से कौन-सा बड़ा स्वार्थ है ? उसपर कहते हैं कि मुझे इससे सच्चे स्वार्थ की सिद्धि हुई । लौकिक-मुख-साधक पदार्थ गूठे स्वार्थ हैं, क्योंकि उनमें रत होने से परिणाम में भयदुःख होता है । श्रीरामजी की अनन्य भक्ति करना ही सच्चा स्वार्थ है, यही परम परमार्थ है, यथा—“सरग परम परमार्थ येहू । मन क्रम बचन राम पद नेहू ।” (अ० दो० १२) लौकिक पदार्थ मोह-मूलक हैं, यथा—“सरग नरक जहँ लागि ज्यवहारू ॥ देखिय सुनिय गुनिय मन भाहीं । मोह मूल परमार्थ नाहीं ॥” (अ० दो० ११), मनुष्य देह पाने की सफलता परमार्थ-साधन में ही है, यह पुरुषन गीता प्रसंग में भी विस्तार से कहा गया, इसी से इसे ही यहाँ जीव का सच्चा स्वार्थ कहा गया है, यथा—“मनु देह सु साधु सराहत सो सनेह सिय पी के ।” (वि० १७५) ।

(२) 'सोइ पावन सोइ सुभंग सरीरा ।'—राम-भक्त के शरीर स्पर्श से दूसरे भी पवित्र होते हैं, यथा—“जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइये ।” (बि० १३९) । ‘जो तनु पाय...’— इसी में देह की सफलता है; यथा—“देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सब काम विहाई ॥” (कि० दो० २२) ।

(३) 'राम विमुख लहि...'— भाव यह कि चाहे वह तीनों लोकों का रचयिता, नियन्ता एवं पितामह आदि हो क्यों न हो, पर राम-विमुख होने से वंद्य भी 'पावन' और 'सुभंग' नहीं है । यथा—“भगति हीन पिरंचि कि न होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ भगतिवंत अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रान प्रिय असि मम धानी ॥” (दो० ६५) ।

(४) 'राम भगति येहि तन उर जामो ।'—‘जामी’ पद से शरीर को भूमि, हृदय को धातु और भक्ति को वृत्त जनाया । इसका यीज शिष्याशीर्वाद से पड़ा, फिर लोमश-शुभ की कृपा से अंकुरित होकर पद चला एवं उड़ हो गया ।

(५) 'तजउ न तनु निज इच्छा भरना ।'—लोमशजी की आशिष से मृत्यु अपनी इच्छा पर है,— यथा—“सदा राम प्रिय होय तुम्ह, ... कामरूप इच्छा भरन, ज्ञान विराग निधान ।” (दो० ११३) फिर भी इस देह को नहीं छोड़ते, इसका कारण आगे कहते हैं—

(६) 'तनु विनु वेद भजन नहिं धरना ।'—भाव यह कि भक्ति सहित ही जीवन रखना उत्तम है । यह शरीर बिना हो नहीं सकता । जब कोई शरीर रखना ही है तब वही क्यों न रखे ? जिससे मेरा परम उपकार हुआ है । इस कारण से उसी काफ तन पर मेरी प्रीति है । ध्वनि यह भी है कि नर वेद, द्विज वेद आदि में मुझे भक्ति-सुख नहीं मिला था, तब उनकी इच्छा क्यों करूँ ? यथा—“सो तनु राखि करम मैं काहा । जेहि न प्रेम पन मोर निदाहा ॥” (अ० दो० १५४) ।

दृष्टान्त और दाष्टान्त—कृमि परम अपावन वैसे काफ-तन परम अपावन; कृमि से स्वार्थ और काफ-तन से सहा-स्वार्थ राम-प्रेम; स्वार्थवश कृमि को सब पालते हैं और मैं काफ-तन को परम प्रिय मानता हूँ; रेशम सम्बन्ध से कृमि पावन और राम-भक्ति सम्बन्ध से काफ-तन पावन है ।

श्रीगुरुजी के प्रथम प्रश्न में भुशुंडिजी ने काफ-तन नहीं बदलने का उत्तर दे दिया । अब आगे काफ-तन पाने का कारण कहते हैं—

प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा । राम-विमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥६॥

नाना जन्म कर्म पुनि नाना । किये जोग जप तप मख दाना ॥७॥

कवन जोनि जनमेळ जहूँ नाहीं । मैं खगेस भ्रमि भ्रमि जग भाहीं ॥८॥

शब्दार्थ—विगोवा (सं० विगोपन) = विगादना, नष्ट करना ।

अर्थ—पहले मोह ने मुझे बहुत नष्ट किया, मैं श्रीराम-विमुख रहते हुए कभी भी सुख से नहीं सोया ॥६॥ अनेक जन्म ले लेकर फिर उनमें अनेक प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ, दान आदि अनेक कर्म किये ॥७॥ हे पतिराज ! ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने फिर-फिर कर बार-बार जगत् में जन्म न लिया हो ; अर्थात् बार-बार चोरासी को भोगा है ॥८॥

(२) 'अति नीचहु सन प्रीति, करिय...'—भाष यह कि यों तो अति नीच से प्रीति नहीं करनी चाहिये ; यथा—“बुध नहिं करहिं अधम कर संगी ।” (दो० १०५) पर परम हित की प्राप्ति देखकर प्रीति करनी ही चाहिये ।

(३) 'पाट कीट ते होइ...'—चीन और बंगाल देश में अधिकतर रेशम के कीड़े होते हैं । यह कीड़ा प्रथम यड़ी-सी तितली होती है, यह सरसों भर का गोला अंडा देती है । अंडे से सूत्र के समान कीड़े निकलते हैं जो तूत आदि की कोमल पत्तियाँ खाते हैं, जब ये दो-तीन अंगुलियों के हो जाते हैं तब उनपर रोल पड़ जाता है । जब वे रोल से निकलते हैं तब उनके १६ पैर और १२ आँखें हो जाती हैं । वे रेशम चगल-चगल कर गेंद सरीरा एक गोला बनाकर उसी के भीतर बन्द रहते हैं । कुछ दिन पर गोला फोड़कर निकलने पर तितली रूप हो जाते हैं । उस समय इनके छः पैर और दो आँखें और दो पंख हो जाते हैं । लोग उस गोले को रूई के समान तूँब कर रेशम कर लेते हैं । उस रेशम को सूत के समान कातकर उसी से पाटम्बर आदि तरह-तरह के रेशमी वस्त्र बनाते हैं । यह कीड़ा बड़ा अपावन माना जाता है—(श्रीवैजनापजी की टीका से उद्धृत) ।

स्वार्थ साँच जीव कहैं येहा । मन-क्रम-वचन राम-पद नेहा ॥१॥

सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुवीरा ॥२॥

राम-विमुख लहि बिधि सम देही । कवि कोविद न प्रसंसहिं तेही ॥३॥

राम-भगति येहि तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥४॥

तजउँ न तनु निज इच्छा भरना । तनु विनुयेद भजन नहिं घरना ॥५॥

अर्थ—जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि उसका मन, कर्म और वचन से श्रीरामजी के चरणों में स्नेह हो ॥१॥ वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिसे पाकर उससे श्रीरघुनाथजी का भजन किया जाय ॥२॥ राम-विमुख यदि पद्मा के समान शरीर पा जाय तो भी कवि और कोविद उसकी प्रशंसा नहीं करते ॥३॥ इस तन से मेरे हृदय में श्रीराम-भक्ति जमी (पैदा एवं वृद्धि हुई) इसी से हे स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है ॥४॥ मैं शरीर नहीं छोड़ता, यद्यपि सरना अपनी इच्छा पर है, क्योंकि बिना शरीर के भजन करना वेद नहीं वर्णन करते ॥५॥

विशेष—(१) 'स्वार्थ साँच जीव कहैं येहा ।'—उपर्युक्त दृष्टान्त पर कहा जा सकता है कि आपका इस काक तन से कौन-सा बड़ा स्वार्थ है ? उसपर कहते हैं कि मुझे इससे सच्चे स्वार्थ की सिद्धि हुई । लौकिक-सुख-साधक पदार्थ मूठे स्वार्थ हैं, क्योंकि उनमें रत होने से परिणाम में भव-दुःख होता है । श्रीरामजी की अनन्य भक्ति करना ही सच्चा स्वार्थ है, यही परम परमार्थ है ; यथा—“सरना परम परमार्थ येहु । मन क्रम वचन राम-पद नेहु ॥” (प्र० दो० ११) ; लौकिक पदार्थ मोह-मूलक हैं ; यथा—“सरना नरक जहँ लागि व्यवहारु ॥” “देसिय सुनिय गुनिय मन माहीं । मोह मूल परमार्थ नाहीं ॥” (प्र० दो० ११) ; मनुष्य वेद पाने की सफलता परमार्थ-साधन में ही है, यह पुराजन गीता प्रसंग में भी विस्तार से कहा गया, इसी से इसे ही यहाँ जीव का सच्चा स्वार्थ कहा गया है ; यथा—“मनुज देह मुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के ।” (वि० १०५) ।

(२) 'सोइ पावन सोइ सुभंग सरीरा ।'—राम-भक्त के शरीर स्पर्श से दूसरे भी पवित्र होते हैं; यथा—“जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइये ।” (बि० १३६) । ‘जो तनु पाय...’— इसी में वेद की सफलता है; यथा—“देह धरे कर यह पल भाई । भजिय राम सब काम विहाई ॥” (कि० दो० २३ ।

(३) 'राम विमुख लहि...'— भाव यह कि चाहे वह तीनों लोकों का रचयिता, नियन्ता एवं पितामह आदि ही क्यों न हो, पर राम-विमुख होने से वह भी 'पावन' और 'सुभंग' नहीं है। यथा—“भगति हीन बिरंषि कि न होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ भगतिवंत अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥” (दो० ८५) ।

(४) 'राम भगति चेहि तन उर जामो ।'—‘जामो’ पद से शरीर को भूमि, हृदय को थाली और भक्ति को घृत जनाया। इसका बीज शिबाराशीर्वाद से पड़ा, फिर लोमश-गुरु की कृपा से अंकुरित होकर बढ़ चला एवं दृढ़ हो गया।

(५) 'तजउँ न तनु निज इच्छा मरना ।'—लोमशजी की आशिष से मृत्यु अपनी इच्छा पर है; यथा—“सदा राम प्रिय होय तुम्ह, ... कामरूप इच्छा मरन, ज्ञान विराग निधान ।” (दो० ११३) फिर भी इस वेद को नहीं छोड़ते, इसका कारण आगे कहते हैं—

(६) 'तनु विनु वेद भजन नहिं धरना ।'—भाव यह कि भक्ति सहित ही जीवन रखना उत्तम है। वह शरीर बिना हो नहीं सकता। जब कोई शरीर रखना ही है तब वही क्यों न रखे? जिससे मेरा परम उपकार हुआ है। इस कारण से उसी काक तन पर मेरी प्रीति है। ध्वनि यह भी है कि नर वेद, द्विज वेद आदि मे मुझे भक्ति सुख नहीं मिला था, तब उनकी इच्छा क्यों करें? यथा—“सो तनु राखि करव मैं काहा । जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा ॥” (भ० दो० १५४) ।

द्वयान्त और दार्ष्टान्त—कृमि परम अपावन वैसे काक-तन परम अपावन; कृमि से स्वार्थ और काक-तन से सच्चा-स्वार्थ राम-प्रेम; स्वार्थवश कृमि को सब पालते हैं और मैं काक-तन को परम प्रिय मानता हूँ; वैशम्य सम्बन्ध से कृमि पावन और राम-भक्ति सम्बन्ध से काक-तन पावन है।

श्रीगुरुजी के प्रथम प्रश्न में भुवुडिजी ने काक-तन नहीं बदलने का उत्तर दे दिया। अब आगे काक-तन पाने का कारण कहते हैं—

प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । राम-विमुख सुख कबहुं न सोवा ॥६॥

नाना जन्म कर्म पुनि नाना । किये जोग जप तप मख दाना ॥७॥

कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीं । मैं खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं ॥८॥

शब्दार्थ—बिगोना (सं० बिगोपन) = बिगाड़ना, नष्ट करना ।

अर्थ—पहले मोह ने मुझे बहुत नष्ट किया, मैं श्रीराम-विमुख रहते हुए कभी भी सुख से नहीं सोया ॥६॥ अनेक जन्म ले लेकर फिर उनमें अनेक प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ, दान आदि अनेक कर्म किये ॥७॥ हे पतिराज ! ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने फिर-फिर कर बार-बार जगत् में जन्म न लिया हो ; अर्थात् बार-बार चौरासी को भोगा है ॥८॥

विशेष—(१) 'प्रथम मोह मोहि ...'—'प्रथम' शब्द से जनाया कि यह श्रीशिवजी के वरदान के पूर्व की बात है। आगे—“प्रथम जन्म के चरित अर, कहवँ...” से स्पष्ट है। यह भी भाव है कि ससार में जाने में प्रथम मोह ही कारण है; यथा—“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सुला॥” (दो० १२०); ‘मोह ... विगोवा’—मोह ने बुद्धि को ध्रुमित करके नष्ट कर दिया। राम-विमुख होना विगोना अर्थात् नष्ट होना है; यथा—“जिन्ह येहि वारि न मानस घोये। ते कायर कलिकाल विगोये ॥” (दो० दो० ३२)।

(२) ‘राम-विमुख सुख कहवँ न सोचा।’—इससे जनाया कि राम भक्त ही सुख से सो सकता है; यथा—“प्रीति राम-नाम सौं, प्रतीति राम-नाम की, प्रसाद राम नाम के पमारि पायँ सुति हौं ॥” (क० वं० ६६)। ‘जामँ जोगी जगमँ ... सोये सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥’ (क० वं० १०६); राम-विमुख की स्थिरता कह्यो? यथा—“नाचत ही निसि दिवस मखो। तब ही ते न भयो हरि धिर जय ते जिव नाम धखो ॥” (वि० ६१); “हरि पद निमुख काह न लखो सुख...” (वि० ८०)।

(३) ‘नाना जन्म ...’—प्रत्येक जन्म में नाना प्रकार के योग, जप, आदि कर्मों को एवं इस प्रत्येक कर्म को भी नाना प्रकार से किया। ‘नाना’ का अन्वय प्रत्येक कर्म के साथ भी है।

‘कवन जोनि...’—राम-भक्त के कर्म भक्ति-रूप एवं निष्काम होकर किये जाते हैं और वे श्रीरामजी को अर्पित किये जाते हैं। श्रीराम-विमुख में ये बातें नहीं होतीं, इसीसे कर्मानुसार वे नाना योनियों में भ्रमते हैं; यथा—“अव पंथ भ्रमत अभित दिवस निसि काल कर्म गुनति अरे ॥” (दो० १२)। इसपर क० वं० १२४-१२५ भी देखिये।

देखेउँ करि सव करम गोसाईं। सुखी न भयवँ अबहिं की नाई ॥९॥

सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिव-प्रसाद मति मोह न घेरी ॥१०॥

अर्थ—हे गोस्वामी! मैंने सन कर्म करके देव ज्ञिया, पर इस समय की तरह सुखी कभी नहीं हुआ ॥९॥ हे नाथ! मुझे श्रीशिवजी के प्रसाद से बहुत जन्मों की सुधि है और मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा ॥१०॥

विशेष—(१) ‘देखेउँ करि सन कर्म गोसाईं।’—मैं कुछ वेद शास्त्र आदि की एवं मुनियों से सुनी हुई नहीं कहता, किन्तु मैंने सन सन कर्म करके उनका अनुभव किया है। ‘सुखी न भयवँ’—भाव यह कि सुख होने के ही साधन वे कर्म हैं और उसी दृष्टि से किये गये पर मैं उनसे ‘अबहिं की नाई’ सुखी नहीं हुआ, जैसा नित्य एवं अपरिणामी सुख अव है, ऐसा पूर्व नहीं मिला था, वे सुख भी मिलते थे, तो अनित्य एवं क्षणिक होते थे, परिणाम में दुःख ही होता था, यथा—“बोये पुण्ये मर्त्यलोक विरान्ति।” (गीता ४।११)।

(२) ‘सुधि मोहि नाथ ...’—श्रीशिवजी ने कृपा करके वर दिया था—“कवनै जन्म मिटिहि नहिं हाना।” (दो० १०८), ‘सिव प्रसाद’ दीपदेहली है। अनेक जन्मों की कथा कहेंगे, तो स्मृति कैसे है? इसपर शिव-प्रसाद कहकर उसका समाधान करते हैं।

शका—श्रीशिवजी की प्रसन्नता से तो इन्हें भक्ति मिल ही गई, तो उसके बाद के जन्मों के चरित को श्रीराम-विमुखता का फल कैसे कहा?

समाधान—श्रीशिवजी का घर है—“राम-भगति उपजिहि घर तोरे ।” (दो० १०८) । जब तक वह भक्ति श्रीलामजी के द्वारा सर्वांग पूर्ण नहीं हुई थी, तब तक वह मोह बना रहा, इससे उतने अंशों में राम-विमुक्तता रही । वा, श्रीशिवजी के प्रसाद से उससे पूर्व के भी जन्मों की सुध हो आई ।

‘दोहा—प्रथम जन्म के चरित अब, कहउँ, सुनहु विहगैस ।

सुनि प्रसु-पद-रति उपजइ, जाते मिटहिं कलैस ॥

पूरव कल्प एक प्रसु, जुग कलिजुग मल-मूल ।

नर अरु नारि अधर्म-रत, सकल निगम प्रतिकूल ॥६६॥

अर्थ—हे पक्षीराज ! अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित कहता हूँ, सुनिये । इसे सुनने पर प्रसु के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है, जिससे (अविद्या आदि पंच) क्लेश मिट जाते हैं ॥ हे प्रभो ! पूर्व एक कल्प में कलियुग नाम का एक पापों का मूल युग हुआ । जन्ममें स्त्री और पुरुष सभी अधर्मरत और वेद के विरोधी थे ॥९६॥

विशेष—(१) ‘प्रथम जन्म के...’—सुधि तो और जन्मों की भी है, पर जिस प्रथम जन्म से समुप्य तन पाया और श्रीराम-भक्ति का योग लगा, श्रीशिवजी की कृपा हुई, उसी जन्म से कहता हूँ । अपने चरित कहने में आत्मप्रशंसा रूपी दोष होता है, इसपर भी कहने का कारण कहते हैं कि उसे सुनकर प्रसु-पद में रति होगी, क्लेश मिटेंगे । वा, अपने चरित में अपनी हीनता कहेंगे, वह श्रीगुरुजी संभवतः न सुनें कि गुरु का परिवाद मैं क्यों सुनूँ ? उसपर उसका उत्तम फल कहा ।

(२) ‘पूरव कल्प एक...’—श्रीशुशुंढिजी को यहाँ रहते हुए २७ कल्प बीत गये, उससे पहले की वो घट घात अवश्य है, इससे बहुत पुराने समय की बात है । ‘एक’ का भाव यह कि ऐसा कराल फलिकाल अभी तक दूसरा नहीं हुआ ।

तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयलैं सुदतनु पाई ॥१॥

सिव-सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥२॥

धन-मद-मत्त परम बाचाला । उग्र बुद्धि घर दंभ बिसाला ॥३॥

अर्थ—उस कलियुग में अयोध्या में जा मैंने शूद्रतन पाकर जन्म लिया ॥१॥ मन, कर्म और धन से मैं श्रीशिवजी का सेवक, और देवों का निंदक और अभिमानी था ॥२॥ धन के मद से मतवाला, परम बाचाल, भयंकर तीक्ष्ण बुद्धिवाला था और मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था ॥३॥

विशेष—(१) ‘सिव-सेवक...’—‘मन क्रम बानी’ दोषदेहली है, शिव-सेवा और अन्य देव-निन्दा दोनों के साथ है । ‘निंदक’ के साथ ‘अभिमानी’ कहने का कारण यह कि शुद्ध शिव-सेवक तो भगवान् श्रीरामजी एवं उनके और रूपों में अर्द्धा रखते हैं, क्योंकि शिव सेवा का फल ही राम-भक्ति है ; यथा—“सिव सेवा कर फल सुत सोई । अवरल भगति राम-पद होई ॥” (दो० १०५) । पर मुझे

शिव-सेवक होने का अभिमान था, इससे मैं अन्य देवों की निन्दा करता था, पुनः स्वभावतः अभिमान के कारण समझानेवाले पर क्रुद्ध होता था। 'आन देव' से यहाँ हरि का तात्पर्य है, आगे 'करउँ विष्णुकर द्रोह' स्पष्ट कहा गया है।

(२) 'धन-मद-मत्त'—धन के मद से वक्रता आ ही जाती है, देखिये दो० ७०। 'परम वाचाला'—बड़ा वक्तावादी था, अपने आगे दूसरे को नाद में ठहरने नहीं देता था। दूसरे की सुनता ही नहीं था। 'धन-मद-मत्त' कहकर 'वाचाला' कहने का भाव यह कि अपनी ही प्रसुता धड़काया करता था। साथ ही 'उग्रबुद्धि' भी कहकर दिखाया कि अपने पक्ष-समर्थन में बुद्धि-वीक्षण थी, पर वह अन्याय को न्याय सिद्ध करने में ही लगी रहती थी, यह झूटता थी। 'वरदम्ब'—ऊपर से सन्मार्गी बना रहता था कि लोगों मुझे श्रेष्ठ मानें।

जदपि रहेउँ रघुपति-रजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥४॥

अब जाना मैं अवध-प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥५॥

कबनेहुँ जन्म अवध बस जोई । राम-परायन सो परि होई ॥६॥

अवध-प्रभाव जान तब प्राणी । जय उर बसहि राम धनु-पानी ॥७॥

अर्थ—यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजी की राजधानी में रहा, तथापि उस समय उसका कुछ माहात्म्य नहीं जाना था ॥३॥ अब मैंने अवध का प्रभाव जाना—शास्त्र, वेद और पुराणों ने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्म में जो कोई श्रीअवध में निवास करता है, वह अवश्य रामानुजाजी हो जाता है ॥५-६॥ जीय श्रीअवध का प्रभाव तभी जानता है, जब धनुष-बाण धारण किये हुए श्रीरामजी उसके हृदय में निवास करते हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'जदपि रहेउँ'—वहाँ रहते हुए प्रभाव अवश्य जानना चाहता था, पर मैं अभिमानी था, इस कारण नहीं जान पाया। आगे कहते हैं कि श्रीरामजी के बिना हृदय में बसे हुए श्रीअवध का प्रभाव कोई नहीं जान पाता और वे अभिमानी से दूर रहते हैं। महिमा के बिना जाने श्रीअवध के दास का यथार्थ फल नहीं प्राप्त हुआ।

(२) 'अब जाना मैं'—श्रीरामजी की कृपा से और २७ कल्पों के भजन और अनुभव से जाना। श्रीरामजी की राजधानी का प्रभाव बिना उनकी कृपा नहीं जाना जा सकता।

(३) 'कबनेहुँ जन्म'—कीट-पतंग, पशु आदि किसी भी योनि में जन्म पाकर वहाँ रहने से बसे राम-भक्ति प्राप्त होती है।

(४) 'जय उर बसहि राम धनुपानी।'—श्रीरामजी जब धनुर्बाण धारण किये हुए हृदय में बसते हैं, तब हृदय शुद्ध हो जाता है; यथा—“तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मात्सर मद माना ॥ जय लगि उर न बसत रघुनाथा। घरे बाप मायक कटि भाथा ॥” (सुं० दो० ३६); 'धनु पानी' अर्थात् द्विभुज राम-रूप ही, क्योंकि श्रीअवध के देवता ये ही हैं।

यहाँ निगम आदि का सिद्धान्त कहा कि किसी भी जन्म में जो श्रीअवधवास करे, वह मरे कहीं भी, पर दूसरे जन्म में राम-भक्त अवश्य होता है। पुनः श्रीअवधवास होने पर जब श्रीरामजी हृदय में बसें, तभी श्रीअवध-प्रभाव जाना जाता है। ये दोनों बातें श्रीमुमुक्षुतिनी में ही चरितार्थ हैं। इनका श्रीअवध-

वास हुआ था, इसीसे दूसरे जन्म में रामभक्ति हुई; यथा—“रघुपतिपुरी जनम तव भयङ्ग ।... पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥” (दो० १०८) । जब से श्रीलोकेशजी ने श्रीरामजी का ध्यान बतलाया, तब से श्रीरामजी इनके हृदय में भी बसते हैं; यथा—“गुनि उर राखि राम सिसु रूपा । निज आश्रम आवउँ खगभूषा ॥” (दो० १११) । इससे कहते हैं—‘अब जाना’ । ‘उर बसहि’ का भाव भी स्पष्ट हुआ कि श्रीरामजी का ध्यान हो ।

‘अथ प्रभाया’—अयोध्या माहात्म्य पहले कहा गया है । वेद के प्रमाण भी पूर्व दिये गये हैं ।

सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप-परायन सब नर-नारी ॥८॥

दोहा—कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद-ग्रंथ ।

दंभिन्ह निज मति कल्पि करि, प्रगट किये बहु पंथ ॥

भये लोग सब मोहबस, लोभ ग्रसे सुभ कर्म ।

सुनु हरिजान ज्ञान-निधि, कहउँ कछुक कलि-धर्म ॥९॥

शब्दार्थ—कल्पित=समझाया, कल्पना द्वारा रचा हुआ, झूठा ।

अर्थ—हे श्रीगुरुजी ! वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सब स्त्री-पुरुष पाप में निमग्न थे ॥८॥ कलि के पापों ने सब धर्मों का प्रास कर लिया (नाश कर दिया), सद्ग्रंथ लुप्त हो गये, पारसंडियों ने अपनी बुद्धि से गढ़-गढ़कर बहुत-से मार्ग प्रकट कर दिये ॥ सब लोग मोहवरा हो गये, शुभ कर्मों को लोभ ने प्रस लिया (अर्थात् धन आदि के लोभ से ही धर्म किया जाने लगा) हे ज्ञाननिधान हरिबाहनजी ! सुनिये, मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ ॥९॥

विशेष—(१) ‘सो कलिकाल कठिन ...’—‘सो’ अर्थात् दो० ९६ से जिसका वर्णन प्रारंभ किया था, बीच में अपने जन्म आदि कहने लगे थे । अब फिर वहीं से प्रसंग लेते हुए कहा है । ‘सो कलि ...’ भाव यह कि और कलिकाल सामान्य हुए, पर वह बड़ा कठिन था जिसमें मेरा जन्म हुआ था । यहाँ ‘नर श्ररु नारि अधर्मरत’ कहा था, वही यहाँ ‘पाप परायन सब नर-नारी ॥’ कहा । इसके बीच में अपना जन्म कहकर बताया कि मेरा जन्म भी वैसा ही पाप-परायण था ।

(२) ‘कलिमल ग्रसे धर्म सब’—पाप की अधिकता से धर्म नहीं रह जाते ; यथा—“करै कोध जिमि धर्महि दूरी ।” (कि० दो० १४) । धर्म के न रह जाने से धर्म प्रवर्तक सद्ग्रंथ भी लुप्त हो जाते हैं, उनके नाम मात्र सुने जाते हैं, कहीं उनकी प्रवृत्ति नहीं रह जाती ।

(३) ‘दंभिन्ह निज मति ...’—सद्ग्रंथों का लुप्त होना कहकर साथ ही दंभियों के निज मति ‘कल्पित पंथ’ कहकर सूचित किया कि इन्होंने सद्ग्रंथों को लुप्त किया, अपने मन-गढ़त कपोल-कल्पित कुछ चमत्कृत बातें लिख-लिख कर नये-नये ग्रन्थ निर्माण किये कि लोग इनपर चलें । उनमें प्राचीन महर्षियों के नाम देकर लोगों को भ्रम में डाल दिया कि कौन से सद्ग्रन्थ हैं, यथा—“हरित भूमि रन संकुल, समुक्ति परे नहि पंथ । जिमि पारख बाद ते, प्त होहि सद्ग्रन्थ ॥” (कि० दो० १४) । आज दिन भी

कुछ नये मत वालों ने अपने समाज के विद्वानों को प्राचीन महर्षियों के नाम दिये हैं कि जिससे उनके द्वारा लिखे हुए ग्रन्थों को लेकर वे आगे के लोगों को भ्रम में डाल सकें। प्राचीन ग्रन्थों में भी सैपक प्रसंग मिला दिये हैं कि यह भी उन्हीं ग्रन्थों का मत सिद्ध हो जाय। यहाँ तक कि वाल्मीकीय रामायण और तुलसीकृत रामायण में बहुत कथाएँ सैपक की मिला दी गई हैं। उनमें कुछ प्रामाणिक और कुछ मन-नादृत हैं।

सद्ग्रन्थ सूर्य-चन्द्रमा के समान हैं, उनके सामने दंभियों के मत जुगुन के समान हैं; यथा—
“निसि तम घन खद्योत विराजा। जनु रंमिन्ह कर मिला समाजा ॥” (कि० दो० १९)। ये लोगों के हृदय के अज्ञान-तम को दूर करने में समर्थ नहीं हैं। जहाँ सद्ग्रन्थों की प्रवृत्ति नहीं रहती, वही दंभियों के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे अंधेरे में जुगुन चमकते हैं।

(४) ‘लोभ प्रसे सुम कर्म’—हृदय में लोभ है, धन अधिक मिलता तो करते, पर वह नहीं देरते इससे शुभ कर्म नहीं करते, इसीसे शुभ कर्मों का लोप हो गया। कलि के प्रभाव से ‘मये लोग सन सोइ बस’ और इसीसे लोभयश भी हुए। ‘सुनु हरिजान ज्ञाननिधि’—भाव यह कि आप तो उपासना और ज्ञान में पूर्ण हैं। इससे सुनने पर यह आपके मन पर बाधा नहीं कर सकेगा और इससे लोक-शिक्षा होगी। इसलिये सुनिये। ‘कहउँ कछु कहूँ’—वैकारिक बातें अधिक न कहूँगा—“थोरैहि सहै जानिहैं सयाने ॥”

(५) ‘बहु पथ’; यथा—“वेद पुरान निहाइ मुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है ॥” (क० उ० ८५); “आगम वेद पुरान यखानत भारग कोटिक जाहि न जाने ॥” धर्म सधै कलिकाल प्रसे .....” (क० उ० १०५)।

कलि-धर्म-वर्णन

वरन धर्म नहि आश्रम चारी। श्रुति-विरोध-रत सब नर-नारी ॥१॥

द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोउ नहि मान निगम-अनुसासन ॥२॥

भारग सोइ जा कहैं जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥३॥

मिथ्यारंभ दंभ - रत जोई। ता कहैं संत कहइ सय कोई ॥४॥

अर्थ—चारों वर्णाश्रमों के धर्म नहीं रह जाते, सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं ॥१॥ ब्राह्मण वेदों के बेचनेवाले और राजा प्रजा को रग जानेवाले होते हैं, कोई भी वेद की आज्ञा नहीं मानता ॥२॥ जिसे जो भावा है वही उसका (प्रामाणिक) मार्ग है, जो हींग मारता (बड़-बड़ कर बातें करता) है वही पंडित है ॥३॥ जिसके कार्यों का आरंभ (मूल) ही मिथ्या है और जो पारसंद-रत है, उसीको सब कोई संत कहते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘वरन धर्म नहि -’—चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म पृथक्-पृथक् और नियमित हैं; पर कलि में कोई अपने धर्म पर स्थित नहीं रहना। ब्राह्मण शूद्रों के कर्म और शूद्र ब्राह्मणों के कर्म करने लगते हैं। ऐसे प्रक्षयश्रम के धर्म अपूरे छोड़ संन्यास ग्रहण कर लेते और फिर वर्ण संकर हो गृही हो जाते हैं। वे किसी भी वर्ण और आश्रम के नहीं रह जाते, इत्यादि रीति से भ्रष्टाचारी हो जाते हैं।

‘श्रुति विरोध रत’—सभी वेदों में कहे हुए धर्मों पर आक्षेप करने का साहस करते हैं कि अमुक बात ठीक नहीं, इत्यादि ।

(२) ‘द्विज श्रुति वेचक’—वेद का वेचन यह कि धन के लोभ से अनधिकारी को वेद पढ़ाते हैं । श्रुतियों की प्राचीन परम्परागत पठन-पाठन रीति से लोभवश अन्यथा करते हैं । लोभवश वेद के अर्थों का अन्वर्थ करते हैं । ‘द्विज श्रुति वेचक’ कहकर ‘भूप प्रजासन्’ कहने का भाव यह कि ब्राह्मण लोभी होने से बुद्धिहीन और असदाचार से तेज-रहित हो गये, इससे वे राजाओं पर शासन करने से असमर्थ हो गये, वही राजा लोग उच्छ्रंखल हो गये । प्रजा के लूटने के लिये नई-नई कुचालें निकालते हैं ; यथा—“मम सूरति महिदेव-मई है । तिन्ह की मति रिस, राग, मोह, मद, लोभ, लालची लीलि लई है ॥ राज समाज कुसाज कोटि कटु फलपत फलुप कुचाल नई है ।” (वि० १३६) ।

‘भूप प्रजासन्’—जैसे बकरी पालनेवाला उसके दूध से दूध न देख उसी को पाल लेता है । वैसे ही प्रजा के द्वारा प्राप्त होनेवाले वस्तु कर से दूध न होकर उन्हें नाना प्रकार से कष्ट देकर उनका धन हरण करते हैं, यही खूत चूसना प्रजा को खा जाना है ।

राजा को चाहिये कि प्रजा से कर थोड़ा ले और फिर वह भी उन्हीं की रक्षा में लगावे । यह सत्र दोहावली ५०७ से ५११ तक और कुराज की व्यवस्था ५१२ से ५१५ तक देखिये ।

जब ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म भ्रष्ट हुए तब शेष प्रजा भी वैसी ही धर्म-भ्रष्ट होती है, यथा—“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥” (गीता ३।२१) —अर्थात् श्रेष्ठ लोगों के अनुसार ही सामान्य लोग भी चलते हैं ।

(३) ‘पंडित सोइ जो गाल बजावा’ ; यथा—“पाखंडिये चापलं वचः ।” (भाग० १।१।१७) ; अर्थात् पाखंड्य के विषय में वचन की चपलता ही मुख्य होती है, झूठ गप हाँकनेवाला पंडित कहाता है ।

(४) ‘मिथ्यारंभ दंभ रत’—हृदय से श्रद्धा नहीं पर दुनिया को ठगने के लिये कोई धर्म कार्य-धर्मशाला, मंदिर, पाठशाला आदि के निर्माण का काय छेड़ देते हैं । उसी के नाम पर माँग-माँग कर धन घटोरते हैं और अपनेको परोपकारी एवं निष्काम महात्मा होने का दंभ रचे हुए रहते हैं, वे सत कहाते हैं । ‘सब कोई’—जो उनकी माया को नहीं समझते, वे लोग ।

सोइ सयान जो परधन-हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥५॥

जो कह झूठ मसखरी जाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥६॥

निराचार जो श्रुति-पथ त्यागी । कलियुग सोइ ज्ञानी सो चिरागी ॥७॥

जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥८॥

शब्दार्थ—आचारी = आचार विचार एवं पवित्रता से रहनेवाला ।

अर्थ—जो पराया धन हरण करे वही सयाना, जो दंभ करे वही बड़ा आचारी, जो झूठ बोले और हँसी दिलायी जाने, वही कलियुग में गुणवान् कहा जाता है ॥५-६॥ जो सदाचार रहित और वेद मार्ग का त्याग किये हुए है, वे ही कलियुग में ज्ञानी और चिरागी कहाते हैं ॥७॥ जिसके बड़े बड़े नाखून और बड़ी-बड़ी जटाएँ हों, कलिकाल में वही तपस्वी नाम से विख्यात है ॥८॥

विशेष (१) 'कह मूठ मसखरी जाना'—मूठी बातें कहना और मसखरी करना जाने। मसखरी अर्थात् भाड़ों की-सी नकल करना जाने। भाव यह कि सत्य और शील का कोई ग्राहक नहीं। 'अविपथ'—काण्डव्यय अर्थात् कर्म, उपासना, ज्ञान इन अति पथ-साधनों को त्यागो हुए हैं। चाहिये तो वेद के अनुसार विषय-रस को त्याग करना, पर वे वेद-विधान को ही त्यागते हैं। कहते हैं—“त्रिगुण्य विषया वेदाः” (गीता २।३५) का यही अर्थ है कि त्रिगुणरसमय वेद का ही त्याग करना वैरागी का काम है। विरागी के वास्ते कहा ही है—“वन मम सिद्धि तीन गुन त्यागी।” (आ० दो० १०)। (इसका वास्तविक अर्थ आ० दो० १४ चौ० ८ में देखिये) ज्ञानी का लक्षण शास्त्र के अनुसार विरक्ति से रहना, ब्रह्मनिष्ठ होना और सदाचार से रहना है, पर जो निराचार एवं श्रुति विरुद्ध आचरणवाले हैं, कलि में वे ही ज्ञानी हैं।

(२) 'सोइ तापस'—कर्त्तव्य से प्रयोजन नहीं, बेप-भात्र से तपस्वी कहाते हैं। 'प्रसिद्ध'—सच्चे तपस्वी की तो कोई जानता ही नहीं, पर ये प्रसिद्ध रहते हैं।

दोहा—असुभ बेप भूपन धरे, मच्छामच्छ जे खाहिं।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलियुग माहिं ॥

सो—जे अपकारी-चार, तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ।

मन क्रम वचन लवार, तेइ वकता कलिकाल महँ ॥६८॥

शब्दार्थ—चार = चाल, व्यवहार, आचरण। लवार = कृते।

अर्थ—जो अमंगल बेप और अमंगल आभूषण धारण करें, जो भक्ष्य (खाद्य), अभक्ष्य (अखाद्य अर्थात् मद्य, मांस, मूत्र, पुरीष आदि) खाते हैं, वे ही योगी और वे ही सिद्ध पुरुष हैं और वन्ही की कलियुग में प्रतिष्ठा है (जहाँ-तहाँ पूजे जाते हैं) ॥ जो औरों के अहित करने के स्वभाव (चाल) वाले हैं, उनका बड़ा गौरव (बड़पन) है और वे प्रतिष्ठा के योग्य समझे जाते हैं। जो मन-वचन-कर्म से मूठे (गपोड़िये) हैं, वे ही कलिकाल में वक्ता कहे जाते हैं ॥९८॥

विशेष—(१) 'असुभ बेप'—यथा—“असुभ बेप कृत सिव सुखद।” (दो० ६६) अर्थात् मुंडमाला, हड़ी आदि धारण, शिवाभस्म लेपन आदि अशुभ बेप हैं—यहाँ, अपौर पंथ पर लक्ष्य है।

(२) 'मन क्रम वचन लवार'—मन में कुछ, वचन में कुछ और कर्म में कुछ और ही हैं, तीनों से मूठे बर्ताववाले हैं। मूठे किसी कह-कह कर लोगों को रिक्ताते हैं। जिस समाज से कुछ प्राप्ति की आशा देखी, उसी में प्रवेश करके व्याख्यान देने लगे। उन्हीं के वक्तृत्व की लोगों में प्रशंसा होती है। सत्यवादी विद्वानों की कहीं पूछ नहीं।

नारिं विवस नर सकल गोसाईं। नाचहि नट मरकट की नाईं ॥१॥

सुद्र द्विजन्ह उपदेसहिं ज्ञाना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥२॥

सय नर काम-लोभ-रत क्रोधी। देव-विप्र - श्रुति-संत - विरोधी ॥३॥

गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहि नारि परपुरुष अभागी ॥४॥

सौभागिनी बिभूषन - हीना । विधवन्ह के शृंगार नवीना ॥५॥

अर्थ—हे गोसाईं गरुड़जी ! सत्र मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश होकर नट के वानर की तरह नाचते हैं (अर्थात् जैसे छद्मी के संकेत से नट बन्दर को नचाता है, वैसे सब नर स्त्री की भाँह के इशारे पर नाचते हैं, पशुवत् लाचार हैं) ॥१॥ ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और जनेऊ पहनकर कुत्सित दान लेते हैं ॥२॥ सब मनुष्य काम, लोभ और क्रोध में तत्पर और देवता, ब्राह्मण, वेद और संत के विरोधी हैं ॥३॥ सुंदर गुणों के स्थान और सुंदर रूपवाले पति को त्याग कर अभागिनी स्त्रियाँ पराये पुरुष की सेवा एवं उससे प्रीति करती हैं ॥४॥ सौभाग्यवती (सधवा) स्त्रियाँ तो आभूषणरहित होती हैं और विधवाओं के नित्य नये शृंगार होते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'सूद्र द्विजन्ह'—उपर्युक्त 'वरन धर्म नहि' का चरितार्थ यहाँ दिखाते हैं कि ब्राह्मण आदि वर्णश्रेय को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं । यह ब्राह्मणों का धर्म है, इसे शूद्रों ने ग्रहण किया है । 'मेलि जनेऊ'—उन्हें यज्ञोपवीत फोड़ कर देने लगा, इसी से वे स्वयं पहन लेते हैं । भाव यह कि 'द्विज विन्ह जनेऊ' मात्र रह गया, उतने ही से विप्र बन जाते हैं और निःसंकोच होकर चारों वर्णों को ज्ञानोपदेश करते हैं । दान-दक्षिणा लेने में भी निःशंक हो जाते हैं । 'कुदान' जैसे शय्या दान, गज दान इत्यादि, जिसे ब्राह्मण भी लेने में संकोच करते हैं ।

(२) 'काम-लोभ रत क्रोधी'—कहकर उन्हें नरक के अधिकारी बनाया, क्योंकि कामादि 'नरक के पंथ' कहे गये हैं सु० दो० ३८ देखिये ।

'नारि विवस'—पशुवत् हो रहे हैं ; यथा—“नट मर्कट इव” (कि० दो० ९) ।

(३) 'गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी'—स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिये, वृद्ध, रोगवश एवं अंध, बधिर पति का भी अपमान नहीं करना चाहिये । तब सर्वगुण सम्पन्न एवं सुन्दर पति का त्यागना तो अत्यन्त गर्हित है । 'भजहि'—उन्हें इष्टदेव की तरह मान कर प्रीति से उनकी सेवा करती हैं, अनुरक्त होती हैं । परियास को नहीं देखती कि इस दुष्कर्म से नरक होगा, फिर जन्म होने पर तरुण अवस्था में ही विधवा होना होगा ; यथा—“विधवा होइ पाइ तरुनाई ।” “रोरव नरक कल्प सत परई ।” (भा० दो० ३) । इसा से 'अभागी' कहा है ।

(४) 'सौभागिनी बिभूषन हीना'—सुहागिनियों को पोड़श शृंगार करना चाहिये और विधवाओं को नहीं, पर कलि में उल्टा ही होता है । सुहागिनियाँ गरीब हैं इससे शृंगार-सामग्री नहीं पाती और विधवाएँ परपति-रति से धनी हैं, इससे शृंगार युक्त रहती हैं । वा, सौभाग्यवती पति को रिक्ताना तो जानती ही नहीं, इससे भूषण वस्त्र बाँधकर धर रखती हैं । जब कहीं मेले एवं निमंत्रण आदि में जाना होता है, तब दिखाने के लिये पहनती हैं ।

क्या उस समय गुरु लोग उपदेश नहीं करते थे ? इसपर आगे कहते हैं—

गुरु सिख बधिर अंध कर लेखा । एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥६॥

हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुरु घोर नृत्तक महुँ परई ॥७॥

विशेष (१) 'कह मूठ मसररी जाना'—मूठी धातें कहना और मसररी करना जाने। मसररी अर्थात् भातों की-सी नकल करना जाने। भाव यह कि सत्य और शील का कोई प्रादक नहीं। 'अति-पथ'—काएदत्रय अर्थात् कर्म, उपासना, ज्ञान इन अति पथ-साधनों को त्यागे हुए हैं। चाहिये तो वेद के अनुसार विषय-रस को त्याग करना, पर वे वेद-विधान को ही त्यागते हैं। कहते हैं—“त्रैगुण्य विषया वेदाः” (गीता २।४५) का यही अर्थ है कि त्रिगुणात्मक वेद का ही त्याग करना वैरागी का काम है। विरागी के वास्ते कहा ही है—“वन मम सिद्धि तीन गुन त्यागी।” (आ० दो० १०)। (इसका वास्तविक अर्थ आ० दो० १४ चौ० ८ में देखिये) ज्ञानी का लक्षण शास्त्र के अनुसार विरक्ति से रहना, ब्रह्मनिष्ठ होना और सदाचार से रहना है, पर जो निराचार एवं श्रुति विरुद्ध आचरणवाले हैं, कलि में वे ही ज्ञानी हैं।

(२) 'सोइ तपस'—कर्तव्य से प्रयोजन नहीं, बेप-मात्र से तपस्वी कहाते हैं। 'प्रसिद्ध'—सच्चे तपस्वी को तो कोई जानता ही नहीं, पर ये प्रसिद्ध रहते हैं।

दोहा—असुम बेप भूपन धरे, मच्छामच्छ जे खाहिं ।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माहिं ॥

सो—जे अपकारी-चार, तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ ।

मन क्रम बचन लवार, तेइ बकता कलिकाल महँ ॥६८॥

शब्दार्थ—चार = चाल, व्यवहार, आचरण । लवार = कहे ।

अर्थ—जो असंगत बेप और असंगत आभूषण धारण करें, जो भक्ष्य (खाद्य), अभक्ष्य (अखाद्य) अर्थात् मद्य, मांस, भूत, पुरीष आदि) खाते हैं, वे ही योगी और वे ही सिद्ध पुरुष हैं और जन्हीं की कलियुग में प्रतिष्ठा है (जहाँ-तहाँ पूजे जाते हैं) ॥ जो औरों के अहित करने के स्वभाव (चाल) धाले हैं, उनका बड़ा गौरव (बड़प्पन) है और वे प्रतिष्ठा के योग्य समझे जाते हैं। जो मन-वचन-कर्म से मूठे (गपोड़िये) हैं, वे ही कलिकाल में बच्चा फड़े जाते हैं ॥६८॥

विशेष—(१) 'असुम बेप'—यथा—“असुम बेप कृत सिव सुखद ।” (दो० ६६) अर्थात् सुंदराला, हड़ी आदि धारण, चित्ताभ्रम लेपन आदि असुम बेप हैं—यहाँ, अथोर पंथ पर लक्ष्य है।

(२) 'मन क्रम बचन लवार'—मन में कुछ, वचन में कुछ और कर्म में कुछ और ही हैं, तीनों से मूठे धर्ताववाले हैं । मूठे बिस्से कह-कह कर लोगों को रिक्ताते हैं। जिस समाज से कुछ प्राप्ति की आशा देखी, उसी में प्रवेश करके व्याख्यान देने लगे। उन्हीं के वक्तृत्व की लोगों में प्रशंसा होती है। सत्यवादी विद्वानों की कहीं पूछ नहीं।

नारि विवस नर सकल गोसाईं । नाचहि नट मरकट की नाईं ॥१॥

सुद्र द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ॥२॥

सव नर काम-लोभ-रत कौपी । देव-विप्र - श्रुति-संत - बिरोधी ॥३॥

वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुणे यालका इव ।” (शंकराचार्य) । पर हृदय में आसुरी वृत्ति है कि लोभ वशा ब्रह्म-हत्या भी कर डालते हैं; यथा—“कलौ काकिकिंकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः । त्यज्यन्ति च प्रियान्प्राणान्दुःखान्निष्यन्ति स्वकानपि ॥” (भाग० ११।१।४१) ; अर्थात् कलियुग में कौड़ी के नित्ये भी विरोध करके लोग प्रेम रहित स्वकानपि ॥” (भाग० ११।१।४१) ; अर्थात् कलियुग में कौड़ी के नित्ये भी विरोध करके लोग प्रेम रहित बनकर माता-पिता आदि स्वजनो को मार डालेंगे और अपने भी प्रिय प्राण खो देंगे । ‘कहदि न दूसरि याव’—वर्णाश्रम धर्म छोड़कर खान-पान में स्वतंत्र हो गये हैं, इसके लिये ब्रह्मज्ञानी बनते हैं कि हमारी दृष्टि में सब ब्रह्म है, भेद-दृष्टि में ही आचार-विचार है । पर लोभ ऐसा कि अति अल्प हानि पर भी अवध्यों का वध करते हैं ।

(२) ‘यादहिं सूत्र द्विजन्म सन’—बाद करते हैं, ब्रमाण वेदों के भी सुनाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी ही ब्राह्मण है; यथा—“अथ य एतदुत्तरं गार्गि विदित्वाऽस्मान्लोकात्रेति स ब्राह्मणः ॥” (बृह० १।८।१०) ; अर्थात्—हे गार्गि ! जो हम अक्षर ब्रह्म को जान (साक्षात्) करके इस लोक से परलोक जाता है, वही ब्राह्मण है । हमें ब्रह्मज्ञान है । अतः, हम ही ब्राह्मण हैं, तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो ? (ब्रह्मज्ञान से भी ऋषियों की ब्राह्मण संज्ञा होती है, किन्तु जातीय ब्राह्मणत्व भाव और है, वह तो विप्रवंश में जन्म होने से ही माना जाता है ।) वा, तुम विप्र-मात्र हो, हम विप्रवर हैं—ऐसा कहते हैं । इसपर यदि वह कुछ उत्तर देता है, तो डाँटकर फटकारते हैं कि न मानोगे तो डंडे से खर ली जायगी । भाव यह कि उन्होंने धर्म को सर्वथा त्याग दिया है; यथा—“सोचिय सूत्र विप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ज्ञान शुभानी ॥” (अ० शो० १०१) ।

परत्रिय लंपट कपट सयाने । मोह - द्रोह - ममता लपटाने ॥१॥

तेह अभेदवादी ज्ञानी नर । देखा मैं चरित्र कलिजुग कर ॥२॥

आपु गये अरु तिन्हहँ घालहि । जे कहँ सतमारग प्रतिपालहि ॥३॥

अर्थ—जो पर-स्त्री के व्यवहार, कपट चतुर, मोह द्रोह-ममता में लपटे हुए हैं । १॥ वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं, यह चरित्र मैंने उस कलियुग का देखा ॥२॥ स्वयं तो गये पीते हैं ही, जो कोई कहीं सन्मार्ग का पालन करते हैं उनको भी वे नष्ट करते हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘तेह अभेदवादी ज्ञानी’—ऊपर जो ‘ब्रह्म ज्ञान बिनु’ कहा गया था, वही यहाँ स्पष्ट किया कि वह अभेदवादरूप ब्रह्मवाद है; यथा—“सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा ।” (शो० १।१०) ; पहले लंपटता आदि के सयाने कहे गये कि उन्हें इन कामों में शीघ्र कोई भाँप नहीं पाता, यदि किसीने लख लिया, तो अभेदवादी ज्ञानी बन जाते हैं कि हमारी दृष्टि में अपना-पराया नहीं है । हम सबको आत्मा जानते हैं, मोह से देह पोषते हैं; द्रोह से पर हानि में निरत रहते हैं, ममता से पर-धन, पर-स्त्री आदि को अपना मानते हैं । ये सब दोष ब्रह्मज्ञान के महान् विरोधी हैं; यथा—“नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि ब्रह्मानैनैनापनुयात् ॥” (का० १।१।२३) ; अर्थात् वैराग्य रहित, दुश्चरित्र (पर-स्त्री लंपट), चञ्चलचित्त, संशय-शील और उद्धिग हृदयवाले के ज्ञान से वह ब्रह्म नहीं प्राप्त होता । पर ये इन दोषों में लपटे हुए रहते हैं । ‘देखा मैं’—सुनी हुई नहीं कहता, किन्तु मैंने अपनी आँखों से देखा है ।

(२) ‘तिन्हहँ घालहि । जे कहँ’—कलि में सन्मार्गी इने-गिने ही होते हैं, इससे ‘जे कहँ’ कहा है । वे भी इनसे नहीं बचने पाते हैं, उनसे भी कुर्वक कर उनका सन्मार्ग छुड़ा देते हैं कि क्या कर्म-कीच में

मातु पिता बालकान्द् बोलावहिं । उदर भरै सोइ धर्म सिखावहिं ॥८॥

अर्थ—गुरु और शिष्य का तो अंधे और मूढ़े का-सा वर्ताव है, एक (शिष्य) सुनता नहीं, दूसरा (गुरु) देखता नहीं ॥८॥ जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है और उसका शोक नहीं निवारण करता, यह घोर नरक में पड़ता है ॥९॥ माता-पिता बालकों को बुलाते हैं और जिससे पेट भरे, वही धर्म सिखाते हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'गुरु सिस...'—गुरु लोग उपदेश देते हैं, पर शिष्य सुनते ही नहीं, विषयों में आसक्त रहते हैं । गुरु भी अंधे हैं जो बिना शिष्य की श्रद्धा एवं गुण अवगुण देखे चेला कर लेते हैं । बातें बनाते हैं कि किमी का गुण-अवगुण क्यों देखूँ ? पर वस्तुतः स्वार्थवश अंधे हैं । उन्हें कान फूँककर पूजा लेने से काम है । शिष्य से यह भी नहीं कहते कि पाँच सात माला मंत्र तो अवश्य नित्य जपना होगा । स्वार्थ पर दृष्टि किये हुए कुछ सिखाते भी हैं, तो यह इन्हें स्वार्थी समझकर इनकी बातें सुनना ही नहीं ।

(२) 'हरइ सिस्य धन...'—गुरु को चाहिये कि विचार कर शिष्य करे, फिर जब तक शिष्य अपने भजन नियम में हड़ न हो जाय, उसे पास रखे । इस प्रकार उसका शोक हरण करना चाहिये । किन्तु जो पूजा लेने के लिये बहुत कुछ माहात्म्य सुनाते हैं, धर्म-संकट डालते हैं, फिर अनिष्ट का भय दिखाते हैं, इन रीतियों से उसे शिष्य करके उसके धन हरण करते हैं, ऐसे गुरु ही घोर नरक को जाते हैं, शिष्य को क्या सुधारेंगे ?

(३) 'मातु पिता...'—'बोलावहिं' भाव यह कि सत्संग में जाता है तो डरकर वहाँ से बुला लेते हैं कि साधु-संग से यह भी भिक्षुक हो जायगा, बिगड़ जायगा, अर्थात् पारमार्थिक विद्या का बीज भी नहीं पढ़ने देते जो आगे अवश्य फलदायक हो ।

'उदर भरै सोइ...'—पेट-पोषण की ही विद्या सिखाते हैं और उसी को स्वधर्म प्रतिपादन करते हैं कि हमारे कुल का यही धर्म है, हम करते हैं तुम भी यही सीखो और करो । उदर-पोषण मात्र से नरक होता ही है; यथा—'नरक प्रद उदर भरै' (१०-१३१) । इसपर दो० ४६ चौ० ४-६ भी देखिये ।

बोहा—ब्रह्म-ज्ञान-विनु नारि-नर, कहहिं न दूसरि बात ।

कौड़ी लागि लोभबस, कहहिं विप्र-गुरु-बात ॥

बादहिं सुद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि ।

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखावहिं डाँटि ॥९॥

अर्थ—स्त्री-पुरुष ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त दूसरी बात ही नहीं कहते और लोभ-वश कौड़ी के लिये विप्र और गुरु की हत्या करते हैं ॥ शुद्र द्विजों से कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं और डाँटकर आँख दिखाते हैं (अर्थात् धमकाते और आँख गुंरेते हैं) कि जो ब्रह्म जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है ॥९॥

विशेष—(१) 'ब्रह्म ज्ञान विनु...'—कर्म और उपासना में कुछ करना है और विधि-निषेध एवं विचार-आचार का संकट है, इससे उसकी तो चर्चा भी नहीं करते और ज्ञान वार्ता सुगम है, उसीको कहते हैं, यद्यपि उसके कर्म करने में सर्वथा असमर्थ है; यथा—'वाक्योच्चार्य समुत्साहात्तत्कर्मकृतं भक्त्याः । शक्नोति' ।

सय नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न चरनि अनीति अपारा ॥१०॥

शब्दार्थ—वृषली = वृषल (शूद्र) जाति की स्त्री, कुलटा । लोलुप - वृष्णाघत ।

अर्थ—ब्राह्मण अपद (जिन्हें अक्षर तक का ज्ञान नहीं), लोलुप, कामी, सदाचार रहित, शठ (अपनी हानि-लाभ न समझनेवाले) और शूद्र एवं कुलटा स्त्रियों के स्वामी होते हैं ॥८॥ शूद्र अनेक प्रकार के जप, तप, व्रत करते और व्यास गद्दी पर बैठ कर पुराण कहते हैं ॥९॥ (यहाँ तक गिनाऊँ ?) सभी मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, इतनी अपार अनीति होती है कि कही नहीं जाती ॥१०॥

विशेष—(१) 'यिप्र निरञ्ज'—ऊपर अभेदवादी ज्ञानियों का वर्णन किया । यहाँ से वर्ण व्यवस्था कहते हैं कि यिप्रों को वेद-शास्त्र का ज्ञान होना चाहिये, वे एक अक्षर भी नहीं जानते, लोलुप हैं, वृष्णाघत अत्यन्त नीचों के यहाँ भी खाते हैं, जिससे रहा-सहा कुल सम्बन्धी तेज भी खो बैठते हैं । कामी, दुराचारी और शठ ऐसे हैं कि वृषली-स्वामी बन बैठे हैं ; अर्थात् ब्राह्मण शूद्रवत् हो गये ।

(२) 'सूद्र करहिं जप'—जप वैदिक मंत्रों का; तप वानप्रस्थ रीति का, व्रत ब्रह्मचर्य आदि का ; अर्थात् वे ब्राह्मणों के कर्म करते हैं । कहा भी है—“शिरनोदर पराद्विजाः”; “शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेपोजजीविनः । धर्मं वक्ष्यन्त्यधर्मंहा अधिस्तोत्तमासनम् ॥” (भाग० ११।३।३२-३४) ; अर्थात् ब्राह्मण केवल स्त्री-भोग और पेट भरना ही जानेंगे । अधर्मश शूद्र तपस्या करने का ढोंग फैलाकर जीविका चलानेवाले घन व्यासगादी आदि पर बैठकर धर्म का उपदेश करेंगे, कथा कहेंगे और दान ग्रहण करेंगे ।

(३) 'सय नर कल्पित'—सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों और सबसे छोटे शूद्रों को कहकर बीच में क्षत्रिय और वैश्य का भी यही हाल जना दिया । 'कल्पित'—मनु ब्रादि की व्यवस्था को त्यागकर मनमाना करते हैं । प्राचीन नीति के विरुद्ध अनीति करते हैं ।

दोहा—भये वरन-संकर, कलि, भिन्न सेतु सब लोग ।

करहिं पाप पावहिं दुख, भय रुज सोक वियोग ॥

श्रुति-संमत हरि-भाक्त-पथ, संजुत बिरति विवेक ।

तेहि न चलहिं नर मोहवस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥१००॥

शब्दार्थ—वर्णसंकर = व्यवसाय से उत्पन्न, दोगला ।

अर्थ—कलि में सब लोग वर्णसंकर और भिन्नसेतु (श्रुति-विरुद्ध मार्गों पर चलनेवाले) हो गये । सब लोग पाप करते हैं और (उसके प्रति) दुःख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं ॥ वैराग्य-विवेक सहित भगवद्भक्ति वेद-संमत मार्ग है, उसपर लोग मोह के वश नहीं चलते और मोह वश मनमाने अनेक मार्गों की कल्पना करते हैं ॥१००॥

विशेष—(१) 'भिन्न सेतु'—संसार सागर से पार होने के लिये जो वैदिक विधान हैं, वे ही सेतु हैं, उनसे प्रत्यक्ष चलना 'सेतु भिन्न' होना है । या, वर्णसंकर के साहचर्य से भिन्न सेतु का अर्थ जाति

पड़े हो ? यह सब मूर्खों के लिये है । आत्मज्ञान के समान शीघ्र मुक्त करनेवाला और साधन नहीं है और यह केवल अपनेको ही मग्न मान लेने पर हो गया, यत् । इस तरह उन्हें भी अपने हो रग में लाते हैं ।

कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दूषहि श्रुति करि तरका ॥४॥

जे घरनाथम तेलि कुम्हारा । श्वपच किरात कोल कलवारा । ५॥

नारि मुई गृह सपति नासी । मूढ़ मुड़ाइ होहि सन्यासी ॥६॥

ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहि । उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥७॥

अर्थ— वे लोग कल्प-कल्प भर एक-एक नरक में पड़ते हैं, जो तर्क करके वेदों में दूषण लगाते हैं ॥४॥ तेली (तेल बेरनेवाले), कुम्हार, श्वपच, किरात (बहेलिये), कोल (भील) और कलवार (मद्द बनानेवाले) जों वर्णों में अधम हैं ॥५॥ वे स्त्री के मरने पर और घर की सपत्ति नष्ट हो जाने पर शिर मुँड़ाकर सन्यासी होते हैं ॥६॥ वे ब्राह्मणों से अपनेको पुजाते हैं, अपने हाथों ही अपने दोनों लोकों (इह लोक और परलोक) को नष्ट करते हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'दूषहि श्रुति करि तरका'—कहते हैं कि स्वर्ग नरक क्या किसी ने देखा है ? वहाँ जाकर किसी ने पत्र भेजा है ? ये सब तो राजनीतिवाले श्रुतियों ने प्रजा को त्रास दिखाने के लिये कल्पना करके सिर दिये हैं । पुन, वेदों में जो कर्म, ज्ञान, उपासना, प्रपत्ति और सदाचारोंभिमान आदि उपाय कहे गये हैं, इन्हें भी तर्क करके खंडन करते हैं । ऐसे लोग कल्पों तक नरक भोगते हैं, कहा है—“अतुलित महिमा वेद की, सुलसी किये निचार । जेहि निंदित निंदित भये, विदित मुद्ध अवतार ॥” (दोहावली ४९९) ।

(२) 'जे घरनाथम'—ये चार वर्णों से बाहर होने से वर्णाश्रम कहे जाते हैं । वेदों ने ब्राह्मणों और तीव्र वैराग्यवानों को ही सन्यास धारण की आज्ञा दी है, पर कलि में हीन जातियों के लोग और वे भी घर की विपयोपभोग सामग्री के नाश होने पर सन्यासी बनते हैं । पेट पालने के लिये ही यह स्वाग करते हैं । 'मूढ़ मुड़ाइ'—यस, पैसे दो पैसे में मूढ़ मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास को इतना सुगम कर लिया है । पहले तो जन्म से अधम थे, अब कर्म से भी अधम हो गये ।

(३) 'ते विप्रन्ह सन'—लोक क्याति है कि 'जगद्गुरु ब्राह्मण' 'ब्राह्मण-गुरु सन्यासी' इससे ब्राह्मण लोग सन्यासियों को स्वाभाविक पूजते हैं, और भोजन देते हैं, इसीसे ये ब्राह्मणों के ही द्वार-द्वार पर अधिक फिरते हैं और उन्हें ही अपनेको पुजाते हैं ।

'उभय लोक निज हाथ नसावहिं'—कष्ट प्राय कभी सुल ही जाता है, तब इस लोक में भी पूजा पा जाते हैं । अथवा दम सिद्धि के लिये इस लोक का सुख भी नहीं भोग कर पाते और मरने पर यमपुर में तो ऐसे लोगों की भली प्रकार से पूजा होती ही है, अर्थात् कराल दंड मिलता है ।

यदि कहा जाय कि ब्राह्मण ही इन्हें क्यों पूजते हैं ? उसपर कहते हैं—

विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ॥८॥

खट्ट करहिं जप तप-व्रत नाना । बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥९॥

सब नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥१०॥

शब्दार्थ—वृषली = वृषल (शूद्र) जाति की स्त्री, कुलटा । लोलुप - गृष्णाधृत ।

अर्थ—ब्राह्मण अपद (जिन्हें अक्षर तक का ज्ञान नहीं), लोलुप, कामी, सदाचार रहित, शठ (अपनी हानि-लाभ न समझनेवाले) और शूद्रा एवं कुलटा स्त्रियों के स्वामी होते हैं ॥८॥ शूद्र अनेक प्रकार के जप, तप, व्रत करते और व्यास गद्दी पर बैठ कर पुराण कहते हैं ॥९॥ (कहाँ तक गिनाऊँ ?) सभी मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, इतनी अपार अनीति होती है कि कही नहीं जाती ॥१०॥

विशेष—(१) 'विप्र निरच्छर'—ऊपर अभेदवादी ध्यानियों का वर्णन किया । यहाँ से वर्ण व्यवस्था कहते हैं कि विप्रों को वेद-शास्त्र का ज्ञान होना चाहिये, वे एक अक्षर भी नहीं जानते, लोलुप हैं, गृष्णाधृत अत्यन्त नीचों के यहाँ भी खाते हैं, जिससे रहा-सहा कुल सम्बन्धी तेज भी रंगो बैठते हैं । कामी, दुराचारी और शठ ऐसे हैं कि वृषली-स्वामी बन बैठे हैं ; अर्थात् ब्राह्मण शूद्रवत् हो गये ।

(२) 'सूद्र करहिं जप'—जप वैदिक मंत्रों का; तप ध्यानप्रस्थ रीति का, व्रत ब्रह्मचर्य आदि का ; अर्थात् ये ब्राह्मणों के कर्म करते हैं । कहा भी है—“शिरनोदर पराद्विजाः” ; “शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेपोपजीविनः । धर्मं वदन्त्यधर्मज्ञा अधिरुहोत्तमासनम् ॥” (भाग. १२।१।३२-३६) ; अर्थात् ब्राह्मण केवल स्त्री-भोग और पेट भरना ही जानेंगे । अधर्मज्ञ शूद्र तपस्या करने का ढोंग फैलाकर जीविका चलातेवाले बन व्यासगादी आदि पर बैठकर धर्म का उपदेश करेंगे, कथा कहेंगे और धान ग्रहण करेंगे ।

(३) 'सब नर कल्पित'—सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों और सबसे छोटे शूद्रों को कहकर बीच में क्षत्रिय और वैश्य का भी वही हाल जना दिया । 'कल्पित'—मनु आदि की व्यवस्था को त्यागकर मनमाना करते हैं । प्राचीन नीति के विरुद्ध अनीति करते हैं ।

दोहा—भये बरन-संकर, कलि, भिन्न सेतु सब लोग ।

करहिं पाप पावहिं दुख, भय रुज सोक बियोग ॥

श्रुति-संमत हरि-भाक्त-पथ, संजुत बिरति बिवेक ।

तेहि न चलहिं नर मोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥१००॥

शब्दार्थ—वर्णसंकर = व्यभिचार से उत्पन्न, दोगला ।

अर्थ—कलि में सब लोग वर्णसंकर और भिन्नसेतु (श्रुति-विरुद्ध मार्गों पर चलनेवाले) हो गये । सब लोग पाप करते हैं और (उसके प्रति) दुःख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं ॥ वैराग्य-विवेक सहित भगवद्भक्ति वेद-संमत मार्ग है, उसपर लोग मोह के वश नहीं चलते और मोह वश मनमाने अनेक मार्गों की कल्पना करते हैं ॥१००॥

विशेष—(१) 'भिन्न सेतु'—संसार सागर से पार होने के लिये जो वैदिक विधान हैं, वे ही सेतु हैं, उनसे प्रथक् चलना 'सेतु भिन्न' होना है । वा, वर्णसंकर के साहचर्य से भिन्न सेतु का अर्थ जाति

मर्यादा तोड़ने का है, मनु आदि ने जो जातीय रीति की मर्यादा बाँध दी है, उसे तोड़कर लोग उच्छृंखल हो गये और पाप करने लगे। इससे दुःख पाते हैं। यह तो इह लोक का बिगड़ना कहा गया, आगे 'श्रुति संमत...' से परलोक साधन का भी बिगड़ना कहते हैं—

(२) 'श्रुति संमत हरि भक्ति पथ'—ऊपर भिन्न सेतु कहकर श्रुति विरुद्ध मार्ग और उनका फल दुःख आदि कहा। अब यहाँ श्रुति संमत मार्ग हरि-भक्ति कहते हैं। श्रुति का सम्मित मार्ग काण्डव्रत है, भक्ति ही में तीनों कांडों का समन्वय है। कर्म का परिणाम वैराग्य है और विवेक का अर्थ ज्ञान है। उपासना रूपा भक्ति स्वयं है ही। ईश्वर में परा अनुरक्ति होना भक्ति है। उसके लिये पहले वैराग्य चाहिये, जिससे इन्द्रियों विषय से हटकर ईश्वर के अनुभव में प्रवृत्त हों। पुनः विवेक से जब विचार होगा कि जीव ईश्वर का ही अंश है अतएव इसे सपर्ययमान उसीमें अनुरक्त होना चाहिये। तब इन्द्रियों के साथ प्रीति पूर्वक भगवान् के उपकारों को समझ-समझ कर उनकी भक्ति करेगा; इस तरह विवेक भी साथ ही है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है; यथा—“सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरि पद रति रस वेद बखाना ॥” (बा० दो० ३९); “जुग पिच भगति देष धुनि धारा। सोहति सहित सुखिरति विचारा ॥” (बा० दो० ३४); “कहहिं भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान पिराग ॥” (बा० दो० ३४); “राम भगति जहँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म-विचार प्रचारा ॥ विधि निषेध मय कलि मल हरनी। करम कथा रवि नूदिनि धरनी ॥” (बा० दो० १); इत्यादि सर्वत्र वैराग्य-विवेक सहित ही भक्ति को कहा है, यही वेद सम्मित मार्ग है। इसके विरुद्ध जो अनेक मत हैं वे मोह, बारीभूत जीवों के विलास हैं।

बहु दाम सँवारहि धाम जती। विपया हरि लीन्हिन रहि चिरती ॥१॥

तपसी धनवंत दरिद्र गृही। कलि कौतुकनात न जात कदी ॥२॥

कुलवंति निकारहि नारि सती। गृह आनहिं बेरि निबेरि गती ॥३॥

सुत मानहिं मातु-पिता तय लौं। अथलानन दीव नहौं जय लौं ॥४॥

ससुरारि पिघारि लगी जय ते। रिपु रूप कुटुंब भये तय ते ॥५॥

अर्थ—संन्यासी बहुत धन लगाकर घर धन धन धाम दोनों सजाते हैं, विरक्ति नहीं रह गई, उसे विषयों ने हर लिया ॥१॥ तपस्वी धनवान और गृहस्थ दरिद्र हो गये, है तात ! कलियुग का खेल कहा नहीं जाता ॥२॥ लोग कुलीन पतिव्रता स्त्री को निकाल देते हैं और उत्तम पाल (रीति) को त्यागकर घर में दासी को लाकर रखते हैं ॥३॥ पुत्र माता-पिता को तभी तक मानते हैं कि जब तक उन्होंने स्त्री का मुख नहीं देखा ॥४॥ जब से ससुराल प्यारी लगी, तब से परिवार के लोग शत्रु रूप हो गये ॥५॥

विशेष—(१) 'बहु दाम सँवारहि'—'सँवारहि' दीपदेहली है। शरीर निर्वाह मात्र द्रव्य और घर की विरक्ति में भी आधरयकता रहती है कि जिससे शरीर से भजन हो सके। पर कलि के प्रभाव से बहुत द्रव्य और बहुत भारी घर सँवारने में लग गये, जिससे व्यवहार ने रही-सही विरक्ति भी ले ली। 'तपसी धनवंत दरिद्र गृही'—कलि ने तपस्वी को धन देकर और गृही का धन हरकर दोनों को नष्ट किया। तपस्वियों को तप से च्युत किया, भोग में लगा दिया और गृही को धन बिना धर्म से रहित किया। जिसे त्याग चाहिये, उसे धन दिया और जिसे धन चाहिये, उसे दरिद्र कर दिया, ऐसा निष्ठुर कलि का खेल है।

(२) 'कुलवंति' कुल का धर्म पालनेवाली, सती, पतिव्रता।

(३) 'तब लौं' चाहिये कि जन्म-भर पिता की सेवा करें और अंत में उनकी क्रिया एवं गया में पिंड-दान भी कर; यथा—“जीवितस्य पितुर्वश्यस्तनृते भूरि भोजने । गयायां पिंडदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥” पर ये नहीं मानते ।

(४) 'ससुरारि पियारि...'; यथा—“पितृभ्रातृसुहृज्जातीन्दिवा सौरतसौहृदाः । ननांष्टशालसं-यादा दीनाः स्त्रियाः कलौ नराः ॥” (भाग० ११।३।२०); अर्थात् स्त्री में आसक्त लोग, पितृवर्ग, भाइयों, मित्रों और जातिवालों को छोड़कर साली-सालों की सलाह पर चलनेवाले हो जायेंगे; अतः, सब दीन रहेंगे ।

नृप पाप-परायण धर्म नहीं । करि दंड विडम्ब प्रजा नितहीं ॥६॥
 धनधंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिह्न जनेउ उधार तपी ॥७॥
 नहिं मान पुरान न चेदहि जो । हरि-सेवक संत सही कलि सो ॥८॥
 कविवृंद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक त्रात न कोपि गुनी ॥९॥
 कलि बारहि बार दुकाल परै । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै ॥१०॥

अर्थ—राजा पाप-रत हो गये, उनमें धर्म नहीं रह गया, नित्य ही प्रजा को निरपराध दंड देते हैं [एक दंड नीति मात्र है, अन्याय पूर्वक होने से उसकी भी विडम्बना (फजीहत) ही है,] ॥६॥ निश्चय ही मलीन होने पर भी धनी कुलीन माने जाते हैं जनेऊ मात्र द्विज होने का और उधार (वख रहित) रहना तपस्वी का चिह्न रह गया ॥७॥ जो वेदों और पुराणों को नहीं मानता, कलियुग में वही ठीक भगवद्भक्त और संत कहा जाता है ॥८॥ कवियों के भुण्ड देख पड़ते हैं, पर दुनिया (जगत्) में उदार (दाता) गुना नहीं जाता । गुणों में दोष लगानेवाले बहुत हैं और गुणी कोई भी नहीं है ॥९॥ कलियुग में बार-बार अकाल (दुर्मिच्छ) पड़ता है, सब लोग बिना अन्न के दुखी होकर मरते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'नृप पाप परायण...'—धर्म नहीं है, इसीसे नीति के तीन चरण नहीं रह गये, केवल दंड नीति है, उसका भी निरपराध पर प्रयोग होता है, इससे नीति की फजीहत ही है । 'पाप-परायण' होने से 'दंड' मात्र है । राम-राज्य में धर्म पूर्ण था, इससे 'दंड-नीति' का नाम भी नहीं था । 'द्विज चिह्न जनेउ'—कर्म-धर्म रह नहीं गया कि जिससे उनका ब्राह्मणत्व समझा जाय, किसीने पूछा तो जनेऊ दिया देते हैं कि देखिये हम ब्राह्मण हैं । श्रीलक्ष्मणजी ने ज्यंग में श्रीपरशुरामजी से कहा है; यथा—“भृगुकुल समुक्ति जनेउ विलोकी ।” इसी तरह तपस्वी में तपस्तेज तो रह नहीं गया और न कोई तपोवृत्ति रह गई; केवल उधार भदन रहने से वे तपस्वी कहाते हैं ।

(२) 'धनधंत कुलीन...'—भाव यह कि कुलीन जो धनहीन हैं उन्हें तो कोई पूछता नहीं । जो निश्चय करके मलीन हैं, पर धनी हैं, उन्हीं से सब नाता लगाते हैं । शास्त्र में कहा है कि कुल-क्रिया में न्यून एवं मलीन से विवाह करने पर कुलीनता नहीं रह जाती । पर कलि में धन में ही सब गुण रह गये हैं; यथा—“यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स धार्मिको सः श्रुतिवान्गुणवत् । स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वगुणः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥” (अनुष्टुप) ।

(३) 'नहिं मान पुरान...'—कहते हैं कि हम उन हरि के उपासक हैं जिनकी साँस से वेद हुआ है, हमें वेद की अधीनता से क्या काम ? यथा—“साखी सन्दी दोहरा, कहि कथनी वखान । भगवि

गिरुपहि कलि भगत, निंदहि बेद पुरान ॥" (दोहापंखी ५५४) । 'हरि सेवक' सामान्य और 'संत' विशेष के भाव से कहा है ।

(४) 'दुखी सय लोग मरें' दुखी तो कलि में सय दिन रहते हैं, पर दुकाल में तो मर ही जाते हैं । 'दुकाल' अर्थात् दुष्काल, अकाल ।

दोहा—मुनु खगोस कलि कपट हठ, दंभ द्वेप पाखंड ।

मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥

तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान ।

देव न बरपहि धरनी, वये न जामहि धान ॥१०१॥

अर्थ—हे गरुडजी ! मुनिये, कलियुग में ब्रह्मांड-भर में कपट, हठ, दम्भ, द्वेप, पाखंड, मान, मोह, काम आदि (काम, क्रोध, लोभ) और मद व्याप्त हो गये ॥ लोग जप, तप, व्रत, और दान आदि धर्म तामस वृत्ति से करते हैं । (मेघ के) देवता पृथिवी पर जल नहीं बरसाते, बौने पर धान भी नहीं जमता ॥१०१॥

विशेष—(१) 'कपट' अर्थात् मित्र आदि से दुराव, हठ जो बात मन और मुँह में आ गई, ठीक न भी हो तो उसी पर अड़ जाना । दिखाने के लिये वेप वृत्ति दंभ है । कर्म-धर्म श्रद्धाहीन होने से पाखंड मय होते हैं ।

(२) 'तामस धर्म करहि...'—धर्म (कर्म), जप, तप, व्रत, और दान, ये सब तीन-तीन प्रकार के होते हैं, सात्त्विक, राजस और तामस । सात्त्विक उत्तम, राजस मध्यम और तामस निष्ठुर कहे गये हैं । गीता अ० १७-१८ में इनका विस्तृत वर्णन है । कलि में लोग तामस ही धर्म करते हैं, तामस व्रत, तप, दान के स्वरूप गीता १७।१३-१९-२२ में और कर्म गीता १८।२५ में देखिये । तामस कर्म असत् कहे गये हैं, ये निष्फल होते हैं । इसी से कहते हैं कि पृथिवी पर पानी नहीं बरसता और बौने से धान भी नहीं जमता ।

अबला कच भूपन भूरि छुधा । धन हीन दुखी समता बहुधा ॥१॥

सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥२॥

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारनहीं ॥३॥

लघु जीवन संवत पंच दसा । कलपांत न नास शुमान असा ॥४॥

कलिकाल बिहाल किये मनुजा । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥५॥

अर्थ—स्त्रियों के घाल ही भूषण है (और भूषण नहीं है, बाल ही मात्र है, उसी के बढ़ाने-सँवारने में लगी रहती है), मूढ़ बहुत लगती है (अर्थात् बार-बार भोजन करने से भी रुमि नहीं होती) । धन-रहित होने से दुखी रहती है, फिर भी प्रायः बहुत प्रकार से समता रहती है ॥१॥ मूर्ख हैं, सुख चाहती हैं पर

धर्म में प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और (वह भी) कठोर है, कोमलता छू नहीं गई ॥२॥ मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, सुख भोग कहीं नहीं है, बिना कारण ही अभिमान और विरोध करते हैं ॥३॥ जीवन (आयु) थोड़ा, पाँच दस = १५ एवं ५० तथा हृदय १०५ वर्ष का है, पर गर्व ऐसा है कि कल्पान्त (४ अर्ब ३२ लाख वर्ष) होने पर भी उसका नाश नहीं होने का ॥४॥ मनुष्यों को कलिकाल ने बेहाल (हिरान) कर डाला, कोई बहिन बेटी को नहीं मानता ॥५॥

विशेष—(१) 'कच भूषण'—रहे सहे भूषण बेच खाये हैं, केश ही रखाना रह गया, अथवा सुकुमारता के बहाने भी भूषण न पहनकर बालमात्र ही का गट्टार करती हैं; यथा—“लावण्ये केशधारण्य” (भाग० ११।१।१६)। ‘भ्रमता बहुधा’ - अपनी चीजों पर बहुत मोह है। ‘बहुधा’ प्रायः, बहुत प्रकार का। ‘सुख चाहहि मूढ़’—धर्म से सुख होता है; यथा—“बरनाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद पथ का। ‘सुख चाहहि मूढ़’—धर्म से सुख होता है; यथा—“बरनाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद पथ लोग। चलाहि सदा पावहि सुखहि, नहि भय सोक न रोग ॥” (दो० २०), ये धर्म नहीं करती, पर सुख चाहती हैं; इसी से इन्हें मूढ़ कहा है। ‘कठोरि’ अर्थात् ठोस, जिसमें कुछ उपदेश न घंसे। ‘नर पीडित रोग’—भोग से रोग होता है; यथा—“भोगे रोग भयं” (मृदंरि.), पर यहाँ भोग कहीं नहीं, तब भी रोग से दुखी है। ‘अकारन ही’; यथा—“बयर अकारन सब काहूँ सों।” (दो० ३१); ‘पच दसा’—के अर्थ दस-पंच वर्ष; पुनः १५, ५० और ‘अंकानां चामतो गतिः’ की रीति से १०५ वर्ष भी होते हैं, इससे आगे तो प्रायः कोई नहीं जी सकता, यह भाव है।

(२) 'अनुजा तनुजा' पर कुदृष्टि करना, कलि के द्वारा विहाल होना ; अर्थात् अत्यन्त पराजित होना हीन दशा है, इससे इसे अत्यन्त गर्हित पाप कहा है ।

નહિ તોય ધિચાર ન સીતલતા । સર્વ જાતિ કુજાતિ ભયે મૈંગતા ॥૬॥
 હરિયા પરુપાચ્છર લોલુપતા । ભરિ પૂરિ રહી સમતા વિગતા ॥૭॥
 સવ લોગ વિયોગ વિસોક હયે । ઘરનાશ્રમ-ધર્મ - અચાર ગયે ॥૮॥
 દમ દાન દયા નહિ જાનપની । જડતા પરબંચનતાતિ ઘની ॥૯॥
 તનુ પોષક નારિ-નર । સગરે । પર નિંદક જે જગ મો ઘરે ॥૧૦॥

शब्दार्थ—ज्ञानपनी = जानकारी, बुद्धिमान् । जडता = मूर्खता, किञ्चित् व्यभिचूढता ।

अर्थ— न सतोष, न विचार (विवेक) और न शीतलता (सहनशीलता) है। अतः, जाति-कुजाति (ऊँच-नीच) सभी लोग भिन्न हो गये (अर्थात् जिन्हें भिन्न नहीं मँगना चाहिये, उन्होंने भी भिन्न का ही पेशा कर लिया, वा भूख के मारे वे सभी भिन्नान्न करते हैं) ॥६॥ ईर्ष्या (डाह), कठोर वचन, धूल और लालचपन पूर्ण भर गया, समता चली गई (अर्थात् सबसे विषमता रह गई) ॥७॥ सव लोग वियोग और विशेष शोक से मारे गये, वर्णाश्रम के धर्म और आचरण उठ गये (न रह गये) ॥८॥ दम, दान, दया और बुद्धिमानों नहीं रह गईं। मूर्खता और दूसरों को ठगना, यह अत्यन्त अधिक हो गया ॥९॥ श्री-पुरुष सभी शरीर के पालन-पोषण में लगे रहनेवाले हैं। जो पराये की निन्दा करनेवाले हैं, वे मसार में फैले हुए हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'नहिं तोष ..'—चित्त में संतोष नहीं, बुद्धि में विचार नहीं और अहंकार में सोतलना नहीं रह गई। 'इरिया', यथा—“पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरे इरिया ..” (वा० दो० १३५);

भिरूपहि कलि भगत, निदहि वेद पुरान ॥” (दोहावली ५५४) । ‘हरि सेवक’ सामान्य और ‘संत’ विशेष के भाव से कहा है ।

(४) ‘दुरी सय लोग मरै’ दुखी तो कलि में सय दिन रहते हैं, परं दुकाल में तो मर ही जाते हैं । ‘दुकाल’ अर्थात् दुष्काल, अकाल ।

दोहा—सुनु खगेस कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड ।

मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥

तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान ।

देव न बरपाहि धरनी, वये न जामहि धान ॥१०१॥

अर्थ—हे गरुड़जी ! सुनिये, कलियुग में ब्रह्मांड-भर में कपट, हठ, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम आदि (काम, क्रोध, लोभ) और मद व्याप्त हो गये ॥ लोग जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामस दृष्टि से करते हैं । (मेघ के) देवता पृथिवी पर जल नहीं बरसाते, बौने पर धान भी नहीं जमता ॥१०१॥

विशेष—(१) ‘कपट’ अर्थात् मित्र आदि से दुराध, हठ जो बात मन और मुँह में आ गई, ठीक न भी हो तो उसी पर अड़ जाना । दिखाने के लिये बेप-वृत्ति दंभ है । कर्म-धर्म श्रद्धाहीन होने से पाखंड मय होते हैं ।

(२) ‘तामस धर्म करहि...’—धर्म (कर्म), जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान, ये सब तीन-तीन प्रकार के होते हैं, सात्त्विक, राजस और तामस । सात्त्विक उत्तम, राजस मध्यम और तामस निरुद्ध कहे गये हैं । गीता अ० १७-१८ में इनका विस्तृत वर्णन है । कलि में लोग तामस ही धर्म करते हैं; तामस यज्ञ, तप, दान के स्वरूप गीता १७।१३-१९-२२ में और कर्म गीता १८।२५ में देखिये । तामस कर्म असत् कहे गये हैं, ये निष्फल होते हैं । इसी से कहते हैं कि पृथिवी पर पानी नहीं बरसता और बौने से धान भी नहीं जमता ।

अबला कच भूपन भूरि छुधा । धन हीन दुखी ममता बहुधा ॥१॥

सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥२॥

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारनहीं ॥३॥

लघु जीवन संवत पंच दसा । कलपांत न नास गुमान असा ॥४॥

कलिकाल पिहाल किये मनुजा । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥५॥

अर्थ—स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं (और भूषण नहीं हैं, बाल ही मात्र है, उसी के बढ़ाने-सँवारने में लगी रहती हैं), मूख बहुत लगती है (अर्थात् बार-बार भोजन करने से भी रुचि नहीं होती) । धन-रहित होने से दुखी रहती हैं, फिर भी प्रायः बहुत प्रकार से ममता रहती है ॥१॥ मूर्ख हैं, सुख चाहती हैं पर

धर्म में प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और (वह भी) कठोर है, कोमलता छू नहीं गई ॥२॥ मनुष्य रोगों से पीड़ित है, सुख भोग कहीं नहीं है, बिना कारण ही अभिमान और विरोध करते हैं ॥३॥ जीवन (आयु) थोड़ा, पाँच दस = १५ एवं ५० तथा हृद १०५ वर्ष का है, पर गर्व ऐसा है कि कल्पान्त (४ ऋष ३२ लाख वर्ष) होने पर भी उसका नाश नहीं होने का ॥४॥ मनुष्यों को कलिकाल ने बेहाल (हैरान) कर डाला, कोई बहिन बेटी को नहीं मानता ॥५॥

विशेष—(१) 'कच भूषण'—रहे सहे भूषण बेच खाये हैं, केश ही रखाना रह गया, अथवा सुकुमारता के बहाने भी भूषण न पहनकर बालमात्र ही का शृङ्गार करती हैं; यथा—“लावण्ये केशधारणम्” (भाग० ११।१।१) । ‘ममता बहुधा’—अपनी चीजों पर बहुत मोह है। ‘बहुधा’ प्रायः, बहुत प्रकार का। ‘सुख चाहिं मूढ़’—धर्म से सुख होता है; यथा—“बरनाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद पथ का। ‘सुख चाहिं मूढ़’—धर्म से सुख होता है; यथा—“बरनाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद पथ का। ‘चलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय सोक न रोग ॥” (दो० १०), ये धर्म नहीं करतीं, पर सुख लोग। चलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय सोक न रोग ॥” (दो० १०), ये धर्म नहीं करतीं, पर सुख लोग चाहती हैं, इसी से इन्हें मूढ़ कहा है। ‘कठोरि’ अर्थात् ठोस, जिसमें कुछ उपदेश न धँसे। ‘नर पीड़ित रोग’—भोग से रोग होता है; यथा—“भोगे रोग भय” (मरुहतिः); पर यहाँ भोग कहीं नहीं, तब भी रोग से हुली हैं। ‘अकारन ही’; यथा—“बयर अकारन सब काहूँ सौं ।” (दो० ३१); ‘पंच दसा’—के अर्थ दस-पाँच वर्ष; पुनः १५, ५० और ‘अंकानां घामतो गतिः’ की रीति से १०५ वर्ष भी होते हैं, इससे आगे तो प्रायः कोई नहीं जी सकता, यह भाव है।

(२) ‘अनुजा तनुजा’ पर कुट्टि करना, कलि के द्वारा बिहाल होना; अर्थात् अत्यन्त पराजित होना हीन दशा है, इससे इसे अत्यन्त गहिंर पाप कहा है।

नहिं तोप विचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भये मँगता ॥६॥
 इरिषा परुषाच्छर लोलुपता । भंरि पूरि रही समता विगता ॥७॥
 सब लोग वियोग विसोक हये । बरनाश्रम-धर्म अचार गये ॥८॥
 दम दान दया नहि जानपनी । जड़ता परबंचनताति घनी ॥९॥
 तनु पोषक नारि-नर । सगरे । पर-निंदक जे जग मो बगरे ॥१०॥

शब्दार्थ—जानपनी = जानकारी, बुद्धिमान्नी । जड़ता = मूर्खता, किंकरतव्यविमूढ़ता ।

अर्थ—न संतोष, न विचार (विवेक) और न शीतलता (सहनशीलता) है। अतः, जाति-कुजाति (ऊँच-नीच) सभी लोग भिन्न हो गये (अर्थात् जिन्हें भिक्षा नहीं माँगना चाहिये, उन्होंने भी भिक्षा का ही पेशा कर लिया, वा भूख के मारे वे सभी भिक्षाटन करते हैं ॥६॥ ईर्ष्या (डाह), कठोर वचन, धल और लालचपन पूर्ण भर गया, समता चली गई (अर्थात् सबमें विषमता रह गई) ॥७॥ सब लोग वियोग और विशेष शोक से मारे गये, वर्णाश्रम के धर्म और आचरण उठ गये (न रह गये) ॥८॥ दम, दान, दया और बुद्धिमान्नी नहीं रह गई। मूर्खता और दूसरों को ठगना, यह अत्यन्त अधिक हो गया ॥९॥ लोभपूर्ण सभी शरीर के पालन-पोषण में लगे रहनेवाले हैं। जो पराये की मिन्दा करनेवाले हैं, वे संसार में कैले हुए हैं ॥१०॥

विशेष—(१) ‘नहिं तोप’—चित्त में संतोष नहीं, बुद्धि में विचार नहीं और अहंकार में शीतलता नहीं रह गई। ‘इरिषा’; यथा—“पर संपदा सकहु नहि देखी । तुम्हरे इरिषा” (भा० दो० १३५);

ईर्ष्या से ही क्रोध में परप (कठोर) यत्न भी निकलते हैं । 'लोलुपता'—बुत्ते की तरह जीभ लपलपाते रहते हैं, ललचाते रहते हैं । छर अर्थात् छल, इसमें 'रत्नयोर भेद' से 'र' का 'ल' परस्व अर्थ किया गया है ।

(२) 'त्रियोग विसोक ह्ये' त्रिय जनों के त्रियोग से त्रिशेष शोक होता है, उससे 'हण' (हने) अर्थात् मर भी जाते हैं । पुत्र हानि, इष्ट हानि आदि शोक में लोग मर भी जाते हैं । भारी शोक होता है, इससे मर जाते हैं । यह हरि विमुखता का फल है, यथा—“बद्ध रोग त्रियोगन्ह लोग ह्ये । भवदग्नि निरादर के फल ये ॥” (श्लो० १) । 'तनुपोषक' आश्रितों को मुलाकर अपने ही शरीर का पोषण करनेवाले, अच्छे-अच्छे भोजनादि या समूह करनेवाले । पुन तन पोषण मात्र में प्रयुक्ति रह गई, धर्म-कर्म पर दृष्टि भी नहीं देते । 'पर निदक' का परमेश्वर निदक भी अर्थ होता है ।

दोहा—मुनु ध्यालाहि काल कलि, मल अवगुन आगार ।

गुनउँ बहुत कलिजुग कर, विनु प्रयास निस्तार ॥

कृतजुग जेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग ।

जो गति होइ सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग ॥१०२॥

अर्थ—हे सपों के शत्रु भीकरइजी । मुनिये, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है । इस कलियुग में गुण भी बहुत हैं कि बिना परिश्रम ही भय से छुटकारा हो जाता है ॥ सत्युग, त्रेता और द्वापर में जो गति योग, यज्ञ और पूजन से प्राप्त होती है, वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान् के नाम से पा जाते हैं ॥१०२॥

विशेष—(१) 'गुनउँ बहुत'—गुण तो एक ही हैं कि बिना श्रम केवल नाम-स्मरण और यज्ञ गान मात्र से निस्तार होता है पर इसे बहुत कहा है, क्योंकि युगों के बहुत धर्मों की अपेक्षा यही भारी है, यथा—“नाम काम तरु काल कपला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥” (बा० श्लो० १६), “कलि जुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव पाहा ॥” यह आगे कहा है ।

(२) 'कृतजुग त्रेता द्वापर' के क्रम से जोग मख पूजा' कहना था, पर छन्दामुद्रोष से एव 'विपरीत क्रम यथासख्य' अलंकार दिखाने के लिये 'पूजा मख अरु जोग' कहा गया है, अर्थ क्रम से करना चाहिये । योग यज्ञ, पूजन में उत्तम समय, द्रव्य और परिश्रम की अपेक्षा होती है । अतः सदेह होता कि इनमें सबसे कुछ उत्तम गति अवश्य मिलती होगी, इसपर कहते हैं—“जो गति होइ सो” अर्थात् वही, दूसरी नहीं यथा—“कृते यद्धथायतो विष्णु त्रेताया यजतो भवे । द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्धरिर्कीर्तनात् ॥” (भाग० ११३।५१), इसका अर्थ दोहार्थ से मिलता हुआ ही है ।

कृतजुग सब जोगी विज्ञानी । करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥१॥

त्रेता विविध जज्ञ नर करहों । प्रसुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥२॥

द्वापर करि रघुपति-पद-पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥३॥

कलियुग केवल हरि-गुन-गाहा । गावत नर पावहिं भव पाहा ॥४॥

शब्दार्थ—गाहा (गाथा) = कथा; यथा—“कीन्ह चाहै रघुपति गुनगाहा ।” (बा० दो० ७)

अर्थ—सतयुग में सब लोग योगी और विज्ञानी होते हैं, उसमें प्राणी भगवान् का ध्यान करके संसार सागर तर जाते हैं ॥१॥ त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब प्रभु को कर्मों का समर्पण कर भव पार होते हैं ॥२॥ द्वापर में मनुष्य श्रीरघुनाथजी के चरणों की पूजा करके भव पार होते हैं, दूसरा उपाय नहीं है ॥३॥ और कलियुग में केवल भगवान् के गुणों की कथा गाने से ही मनुष्य भव-सागर की थाह पा जाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) उपर्युक्त दोहे में कही हुई बातों का विस्तार यहाँ किया गया है ।

(२) ‘कृत युग सब कलियुग केवल’—सतयुग के आने पर सबकी बुद्धि धर्ममय हो जाती है, इससे सभी योगी और विज्ञानी होते हैं । कलियुग में ‘केवल’ कहकर सतयुग में चारों की प्रवृत्ति सूचित की । यहाँ भव-निवृत्ति के चार उपाय कहे गये हैं—योग (ज्ञान), ईश्वरार्पित यज्ञ, पूजन और हरि-गुणगान । सतयुग में चारों रहते हैं, पर उनमें योग-विज्ञान के द्वारा हरि-ध्यान प्रधान है । त्रेता में यज्ञ, पूजन और गुणगान, ये तीन ही रह जाते हैं, इनमें यज्ञ प्रधान है । द्वापर में पूजन और गुणगान, दो ही रह जाते हैं, इनमें से पूजन ही प्रधान रहता है और कलियुग में केवल गुणगान रह गया ।

केवल का यह भी भाव है कि यश गान मात्र ही तो है अतः, अत्यन्त सुगम है, वा, दूसरा उपाय इसमें है ही नहीं, यही एक रह गया है ; यथा—“कलौ युगे कल्मषमानसानामन्यत्रधर्मे खलुनाधिकारः ।” ‘गावत’ का भाव यह कि गाने मात्र की देरी है, तुरत भव थाह मिल जाती है । योग, यज्ञ, आदि में जन्म भर करने पर कहीं फल की प्राप्ति होती है । अन्यत्र भी ऐसा ही कहा गया है; यथा—“मज्जन फल पेखिय तत्काला । काक होहि पिक बकड मराला ॥” (बा० दो० १), अर्थात् कथा-सत्संग से शीघ्र ही लोग बाहर-भीतर शुद्ध हो जाते हैं, विवेकी-सदाचारी हो जाते हैं । तब भव में डूबने का डर नहीं रह जाता । विवेक से उसका अंदाजा हो जाता है; यथा—“पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ।” (बा० दो० ३०) । पैदल चलने की भाँति सत्संग में आया समाप्त कर भवसागर पार हो जाते हैं । यह कलियुग में सुलभता है ।

और युगों में ‘भव तरही’ कहा है, भाव यह कि उन्हें बीच में डर बना रहता है, भव की थाह नहीं मिलती । पर ये तत्काल ही निर्भीक हो जाते हैं । पुनः इन्हें विना परिश्रम ही तरना होता है और उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है । उनमें विघ्नों की शंका रहती है, इसमें वह भी नहीं है, हरि रक्षक हैं । अतः, यथा अंतर है ।

यहाँ के चारो युगों के साधनों के साथ हरि का ही सम्बन्ध कहा गया है; अर्थात् सब उपायों के द्वारा हरि ही आराध्य हैं । तात्पर्य यह कि शुष्क ज्ञान से भव नहीं छूटता; यथा—“जे ज्ञान मान विमत्त । तब भव हरनि भगति न आदरी । ते परत हम देखत हरी ॥” (दो० १२); यज्ञ भी हरि-समर्पण से ही सफल होता है; यथा—“हरिहि समरपे विनु सकर्मा । नासहि वेगि” (बा० दो० २०); “नैकर्ममप्यक्षुब्धतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् । कुतः पुनः शश्वद्भद्रमीश्वरे न पार्षितं कर्म यदप्यकारणम् ॥” (भाग ३।५।१२) । पूजा भी भगवान् की ही भव हरनेवाली होती है, देवांतर की नहीं, क्योंकि देवता तो स्वयं भव में पड़े हुए हैं; यथा—“भव प्रवाह संतत हम परे ।” (बा० दो० १०८)—यह देवताओं ने कहा है । “भवताप भयाकुल पाहि जनम् ॥” (दो० १३)—यह श्रीशिवजी ने भी कहा है । ये लोग दूसरे को कैसे तार सकते हैं ? कलि ने भी हरि ही के गुणगान को कहा है ।

इन चारों अद्वैतियों के भाव बा० दो० २६ चौ० ३-७ में भी देखिये ।

कलियुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना । एक आधार राम-गुन-गाना ॥५॥
 सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम-समेत गाव गुन-ग्रामहि ॥६॥
 सोइ भव तर कछु संसय नाही । नाम-प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥७॥
 कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहि पापा ॥८॥

अर्थ—कलियुग में केवल रामगुणगान ही एक अवलंब है, न योग है, न यज्ञ और न ज्ञान ही (का अवलंब है । अतः,) ॥५॥ सब (योगादि) का भरोसा छोड़कर जो श्रीरामजी का भजन करते और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाते हैं, वे ही भव तर जाते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं है, कलियुग में नाम का प्रताप प्रकट (प्रत्यक्ष) है ॥६॥ कलियुग का एक पवित्र प्रताप है कि इसमें मानसिक पुण्य (तो पुण्य में परिगणित) होते हैं, मानसिक पाप नहीं ॥८॥

विशेष—(१) 'जोग न जज्ञ न ज्ञाना ।'—'न' का अर्थ यह नहीं कि इनकी सत्ता ही नहीं रह गई किन्तु 'एक आधार' के अनुरोध से भाव यह कि इनका आधार नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जलीन युग के कारण लोगों के मन, वचन, कर्म प्रायः मलीन होने से उन योग आदि के साधन करने के योग्य नहीं रह गये हैं ; यथा—“प्रसे कलिरोग जोग संयम समाधिरे ।” (वि० ६६) ; एवं वि० १२८, १५५, १८४, १७३ आदि पदों को तथा क० ७० ८६-८७ आदि छंदों को देखिये ।

ऊपर क्लेश-हरण संबंध से हरिनाम दिया गया है, क्योंकि भव क्लेश है । यहाँ 'राम गुन गाथा' कहकर उपर्युक्त 'हरि' को भी श्रीरामजी का ही विशेषण जनाया, यथा—“रामाख्यमीशं हरिम्” (बा० नं० श्लोक ६) ।

(२) 'सब भरोस तजि'—योगादि का भरोसा रहने से राम-भजन में पूर्ण निर्भरता न आयेगी और न प्रेम सहित गुणगान ही होगा ; यथा—“बेहि ते तब सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥” (दो० १३) ।

(३) 'संसय नाही'—जब प्रभु में ही अनन्य 'भरोस' होकर प्रेम से गुणगान करते हुए भजन करेगा, तब कुछ भी संदेह नहीं है, वह अवश्य भय तरेगा ।

पहले 'हरि गुन' फिर 'राम गुन' और यहाँ 'नाम प्रताप' कहा है, इस तरह तीनों की एकता कही गई । नाम बीज रूप है चरित उसका विवरण है, जैसे कि बा० दो० ६ में 'विश्व विदित गुन एक' कहा गया, फिर उसे ही आगे 'यहि महुँ रघुपति नाम उदारा' कहा है । अन्य युगों में योगादि के साथ में नाम प्रताप था अतएव अप्रकट था, कलि में प्रत्यक्ष है ; और युगों में जब और साधनों से भी काम चल जाता था, तब नाम में लोगों की कम प्रवृत्ति थी । अब तो यही एकमात्र उपाय रह गया ; यथा—“कलि विसेषि नहि आन उपाऊ ।” (बा० दो० २१) । इसी से 'नाम-प्रताप' का ही डंका बज रहा है ; यथा—“नाम लेत कलि कालहुँ हरि पुरहि न गा को ॥ राम नाम सहिमा करै काम भूखहुँ आको । साखो वेद पुरान है तुलसी तन ताको ॥” (वि० १५९) ।

(४) 'कलि कर एक पुनीत प्रतापा ।' और तो सब बातें इसमें अनुनीत ही हैं, एक यही पुनीत प्रताप है, यह सबसे प्रधान है इसके आगे और सब तुच्छ है । यह पवित्र गुण और युगों में नहीं है । और युगों में मानस पुण्य तो पुण्य में गिने जाते थे । साथ ही मानस पाप भी पाप में गिन लिये जाते थे, उनका फल भोगना पड़ता था ।

(५) 'मानस पुण्य होहि नहि पापा ।' जिस पुण्य का संकल्प मन में किया गया, पर किसी विघ्न से एवं किसी प्रकार की असमर्थता से उसे कर नहीं सका, तो उस पुण्य का फल मिल जायगा । परन्तु पाप का संकल्प जब तक मन में है, तब तक मनुष्य उसके पाप का भागी नहीं होता । वह पाप कर्म द्वारा किया जायगा तभी उसका घुरा फल होगा ।

पुण्य तो और युगों की तरह होते हैं, पर पाप ही इसमें नहीं होते, पुनीत प्रताप केवल मानस पाप के फलप्रद न होने में है, पर श्रीमद्भागवत के ऐसे ही प्रसंगसे यहाँ के 'होहि' की जगह—'पुण्य-कर्म संकल्प शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और पाप कर्म करने ही पर फल प्रद होते हैं—ऐसा कहा है; यथा—'नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक । कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत् ॥' (भाग० ११।८।७) अर्थात् राजा परोक्षित ने कलि को नहीं मारा, क्योंकि वे भ्रमर की तरह सार पदार्थ के ग्रहण करनेवाले हैं, उन्होंने कलि में एक बड़ा गुण देखा कि इसमें पुण्य कर्म शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और पाप कर्म करने ही पर मनुष्य उसके पाप का भागी होता है । इसमें पुण्य के विषय में संकल्प मात्र से सिद्ध नहीं कही गई, किन्तु इतना ही है कि वे पुण्य कर्म शीघ्र हो जाते हैं, अन्य युगों में देर में सिद्ध होते थे ।

पर मानस के मत से मानस पुण्य के संकल्प मात्र से उसके फल की प्राप्ति हो जाती है, पर पाप कर्म के संकल्प की फल प्राप्ति उसके करने ही पर होती है । इसपर यदि कोई कहे कि हम नित्य ही संकल्प कर लिया करें कि हम एक लक्ष ब्राह्मण को भोजन करावेंगे तो क्या इसका फल मिल जायगा ? इसका उत्तर यही है कि मानस पुण्य वही है कि जिसका मन में स्वतः संकल्प आ गया कि करेंगे, पर कर न सका । जानकर संकल्प किया करना तो वंचकता है मानस पुण्य नहीं ।

इस युग में कल्याण निधान भगवान् ने ऐसा प्रताप इसलिये रक्खा है कि इसमें जीवों के तन और धन से ही बहुत पाप होते हैं, यदि मानस पाप भी गिने जायेंगे, तो 'पाप पर्योनिधि जन मन मीना ।' होने से पाप का इतना भार शीघ्र बढ़ जायगा कि प्रलय करना पड़ेगा । इसीलिये इसमें यह प्रताप रक्खा गया ।

मानस पाप भी वही क्षणव्य है, जो अपनी शक्ति से अनिवार्य हैं, स्वभावतः हो आते हैं । जान-बूझकर मन से पाप संकल्प करना भी वंचकता है । पुनः मन से संकल्प होते-होते वह पाप कर्म रूप में भी आ ही जायगा ।

दोहा—कलियुग सम जुग श्रान नहि, जौ नर कर विश्वास ।

गाइ राम-गुन-गन विमल, भव तर बिनहि प्रयास ॥

प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महँ एक प्रधान ।

जेन केन विधि दीन्हे, दान करइ कल्याण ॥१०३॥

अर्थ—यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, (क्योंकि इसमें केवल) श्रीरामजी के निर्मल गुणों के गान करने से विना परिश्रम ही मनुष्य भव पार हो जाता है ॥ धर्म के चार चरण (सत्य, दया, तप और दान) प्रसिद्ध हैं (पर) कलियुग में एक चरण प्रधान (यह) है कि जिस किसी भी प्रकार से दान देने से वह कल्याण करता है ॥१०३॥

व्यापहि तेही ।" यह आगे कहा है। युग का धर्म शरीर में व्याप्त हो जाता है, जैसे जाड़े में शीत और गर्मी में गर्म। जिस समय में जो युग होता है, उसकी वृत्ति प्रधान रहती है, शेष तीन के धर्म समय-समय पर आ जाते हैं। कोई-कोई नित्य के चार पदर में क्रमशः चारों युगों की वृत्ति मानते हैं; यथा—“कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरचेति चतुर्युगम् । अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राशिषु वर्तते ॥” (भाग. १.१.१३१) ; कोई यों अर्थ करते हैं कि वर्तमान युग का धर्म सबके हृदय में नित्य होता है। आगे युग धर्म की पहचान बतलाते हैं—

(२) 'सुद्ध सत्त्व'—प्रायः गुणों की मिश्रित वृत्ति रहती है, पर यहाँ केवल सत्त्वगुण की वृत्ति रहने का तात्पर्य है, जिसमें रजो गुण आदि की वृत्ति न हो। 'समता'—सब जीवों में समता भाव हो एवं सबमें ईश्वर को समान भाव से देखने की वृत्ति हो। 'विज्ञाना'—प्रकृति-वियुक्त आत्मा का ज्ञान हो; अर्थात् तीन गुणों एवं तीनों अवस्थाओं की वृत्तियों को अपनेसे भिन्न प्रकृति के मानता हो और प्रसन्न मन हो।

सत्त्व बहुत रज कुछ रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥३॥

यहुरज स्वल्प सत्त्व बहुत तामस । द्वापर धरम हरप भय मानस ॥४॥

तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि-प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥५॥

अर्थ—सत्त्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण भी हो, कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार से सुख हो—यह त्रेता का धर्म है ॥३॥ रजोगुण बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो—यह द्वापर का धर्म है ॥४॥ तमोगुण बहुत हो, कुछ रजोगुण हो और चारों ओर विरोध हो—यह कलियुग का प्रभाव है।

विशेष—(१) 'सत्त्व बहुत रज ...'—त्रेता में समता छूटकर कर्म में भी प्रवृत्ति होती है, यह रजोगुण का प्रभाव है। सत्त्व बहुत होने से कर्म तो सात्विक हैं, पर उनमें कुछ रजोगुण प्रभाव से अहं बुद्धि एवं मान बढ़ाई का भी विचार हो आता है। जब ऐसी प्रवृत्ति हो और सब प्रकार का सुख हो, तब समझना चाहिये कि त्रेता का धर्म हृदय में प्रेरित हो रहा है।

(२) 'यहुरज स्वल्प सत्त्व ...'—जब ऐसे कार्य में प्रवृत्ति हो जिसमें सत्त्व गुण थोड़ा हो, पर हो यह सत्कर्म ही, उसमें मान-प्रतिष्ठा की चाह विशेष से हर्ष हो और कुछ मानसी चिन्ता से भय भी हो। तब उसे द्वापर का धर्म जानना चाहिये।

(३) 'तामस बहुत' ...—जब विशेष तमोगुणी कर्म—उच्चाटन, मारण, मोहन आदि की प्रवृत्ति हो, तब कलियुग का धर्म समझना चाहिये। जैसे कि भगवान् कृष्ण के परधाम जाने पर जब युधिष्ठिर के मन में विकार उत्पन्न होने लगे तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि कलियुग आ गया—ऐसा श्रीमद्भागवत में कहा गया है।

सतयुग में पूर्ण सत्त्व गुण रहता है। त्रेता में चतुर्थारा रजोगुण भी आ जाता है। द्वापर में दो भाग रजो गुण, एक भाग सत्त्व और एक भाग तमोगुण रहता है। कलि में तीन भाग तमोगुण, एक भाग रजोगुण और सत्त्व तो दैवयोग से कुछ-कुछ कहीं-कहीं रहता है।

सतयुग में धर्म के चारों चरण पूर्ण रहते हैं, त्रेता में एक पाद 'सत्त्व' नहीं रह जाता, द्वापर में 'सत्त्व शेष' दो नहीं रह जाते और कलि में तीन नहीं रह जाते। एक दान मात्र रह जाता है।

श्रीमद्भागवत १०।३।२६-३० के मिलान से भी यहाँ के भाव स्पष्ट हो जायेंगे, यथा—“सर्व रजस्तम इति दृश्यते पुरुषे गुणाः । कालसंघोदितारते वै परिवर्तन्त आत्मनि ॥ प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धी-न्द्रियाणि च । तदा कृतयुगं विद्याम् ज्ञाने तपसि यद्रुचि ॥ यदा धर्मायुक्तामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम् । तदा व्रेता रजो वृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमान् ॥ यदा लोभस्त्यसन्तोपो मानोदम्भोऽयमत्सरः । कर्मणां चाऽपि काम्यानां द्वारं तद्रजस्तम ॥ यदा मायानृतन्तन्द्रानिद्राहिंसाविषादनम् । शोको मोहो भयं दीन्यं सफलस्तामसः स्मृतः ॥” इनके अर्थ सरल हैं और विस्तार भय से भी नहीं लिखे जाते ।

बुध जुग-धर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥६॥

कालधर्म नहिं व्यापहिं ताही । रघुपति-चरन प्रीति अति जाही ॥७॥

नटकृत विकट कपट खग-राया । नट सेवकहिं न व्यापह माया ॥८॥

अर्थ—पंडित लोग युगों का धर्म मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रेम करते हैं ॥६॥ जिसकी श्रीरघुनाथजी के चरणों में अत्यन्त प्रीति होती है, उसे काल के धर्म नहीं व्याप्त होते ॥७॥ हे पतिराज ! नट (चाजीगर) का किया हुआ कपट चरित (इन्द्रजाल) विकट होता है, पर वह माया उस नट के सेवक को नहीं व्याप्त होती ॥८॥

विशेष—(१) ‘बुध जुग धर्म जानि...’—जानना और फिर अधर्म आदि दोनों का त्यागना पंडित का ही काम है; यथा—“जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ।” (कि० दो० १४); जन लक्षणों से जान लिया जाय, तब तुरत उसका ब्याप करे, जैसे कि जन कलि का धर्म मन में जाने तब कीचन में लग जाय, ऐसे ही जब जिस युग की वृत्ति हो, वैसा ही भजन करे । तब उसके प्रतिकूल वृत्ति रूप अधर्म छूट जायेंगे ।

(२) ‘कालधर्म नहिं...’; यथा—“कबहुँ काल न व्यापिहि वोही । सुमिरैसु भजेसु निरंतर मोही ॥” (दो० ८७); इसीको आगे दृष्टान्त से समझते हैं—

(३) ‘नट कृत विकट कपट...’—यहाँ ‘कपट’ कहकर फिर उसे ही ‘माया’ भी कह, कपट का अर्थ नट की माया (सूठी माया) स्पष्ट किया है । ‘नट सेवकहिं’—सेवा से प्रसन्न होकर नट जिसके अनुकूल हो जाता है और अपने कपट के भेद मतला देता है, यथा—“सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला । जापर होइ सो नट अनुकूला ॥” (आ० दो० ३८), उसे माया सूठी ही जान पड़ती है औरों को तो वह विकट ही दीखती है । खपटे का रुपया बना देना, बख जला देना फिर वैसा ही कर देना, आम फला देना, फिर गुप्त कर देना, शरीर काटकर फिर वैसा ही दिखा देना आदि औरों को सत्य और विकट जान पड़ते हैं । ऐसे युग के अनुसार गुण दोष युक्त माया के व्यापार औरोंको सत्य ही जान पड़ते हैं, पर हरिभक्त उस भुलावे में नहीं पड़ते, यथा—“येहि जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी ॥” से “सत्वा परम परमारथ येहू । मन क्रम बचन राम-पद-नेहू ॥” (आ० दो० ३२) तक ।

दोहा—हरि-माया-कृत दोष-गुन, विनु हरि-भजन न जाहिं ।

भजिय राम तजि काम सब, अस बिचारि मन माहिं ॥

अर्थ—भगवान् की माया के किये हुए दोष और गुण विना भगवद्भजन के नहीं जाते, ऐसा मन में विचार कर सब काम छोड़कर श्रीरामजी का भजन करना चाहिये एवं करो ।

विशेष—दोष और गुण ; यथा - “सुनेहु तात माया कृत, गुन अरु दोष अनेक ।” (दो० ४३) ; इसमें ‘गुन अरु दोष’ कहा है, क्योंकि वहाँ संत गुण वर्णन का प्रसंग था और यहाँ कलि के दोष वर्णन का प्रसंग है, इससे ‘दोष-गुन’ कहा है, दोष को ही प्रधानता दी है, इससे पहले कहा है। वा, वंदानुरोध से भी ऐसा कहा गया है।

भजन से दोष हरण के सम्बन्ध में ‘हरि’ पद दिया गया है। जिन हरि की माया है, उन्हीं के भजन से लायगी। उपर्युक्त नट-सेवक का दृष्टान्त यहाँ भी है। ‘काम सब’—संसार सम्बन्धी समस्त कामनाएँ। वसि काम अर्थात् निष्काम होकर।

कलि धर्म-वर्णन प्रसंग समाप्त हुआ।

तेहि कलि-काल बरष बहु, बसेउँ अवध बिहगेस।

परेउ दुकाल बिपति बस, तब मैं गयउँ बिदेश ॥१०४॥

गयउँ वजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥१॥

गये काल कछु संपति पाई। तहँ पुनि करउँ संसु सेवकाई ॥२॥

अर्थ—हे खगाराज ! उसी कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक श्रीअवध में रहा। अकाल पड़ा तब मैं बिपति के वश होकर परदेश गया ॥१०४॥ हे गरुड़ ! सुनिये, दीन, मलीन (शरीर से मैला और मन से उदास), दरिद्र, और दुखी होकर मैं उज्जैन गया ॥१॥ कुछ समय बीतने पर कुछ धन सम्पदा पाकर फिर यहाँ श्रीशिवजी की सेवा करने लगा ॥२॥

विशेष—(१) ‘तेहि कलि-काल’—पहले—“पूरब कलप एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल ।” (दो० ११) से प्रसंग लिया, पुनः “कहँ कछुक कलि धर्म ।” (दो० १०) ; तब कहकर उसे छोड़ फिर ‘कलि धर्म’ कहते हुए ऊपर तक कहा, अब फिर वही पूर्व प्रसंग लेते हैं—‘तेहि कलि काल’

(२) ‘परेउ दुकाल’ ; यथा—“यह निस्विकर दुकाल सम अहई ।” (सं० दो० १८)—देखिये। दुकाल का अर्थ दुष्काल अर्थात् अकाल। दुकाल की ध्वनि से दो वर्ष का बराबर अकाल एवं अवर्षणवाला अकाल सूचित किया। एक साल तक लोग बचे-बचाये अन्न से जीते हैं, फिर मरने लगते हैं।

(३) ‘तब मैं गयउँ बिदेश ; यथा—“ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी ॥ जाइ मुराज सुदेस सुखारी ।” (अ० दो० १३४) ; सुदेश को आगे कहते हैं।

(४) ‘गयउँ वजेनी’—उज्जैन मालवा प्रदेश की राजधानी है यह सदा हरा भरा रहता है और महादेवजी की पुरी है। अतः, इष्ट-धाम और सुदेश जानकर वहाँ गये। इसे ही अवन्तीपुरी (अवन्तिका) कहते हैं, यह मोक्षदा सप्त पुरियों में से है।

‘दीन मलीन’—सुघात होने से दीन होकर मन से दुखी, यत्नादि एवं चेष्टा से भी मलीन और द्रव्य हीनता से दरिद्र था ; इन्हीं कारणों से दुखारी था।

(५) 'गये काल कछु...'—दो चार वर्ष में, व्यापार पयं चाकरी आदि से कुछ सम्पत्ति पाई, उससे दरिद्र नहीं रह गया, भारी दुःख निवृत्त हो गया; यथा—“नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं ।” (दो० १००) ।

‘तहँ पुनि करवँ’—पहले श्रीभ्रमर में था, तब भी शिव-सेवा करता था, यथा—“सिय सेवक मन क्रम अरु पानी ।” (दो० १६); पर यह सेवा भकाल से दुखी होने पर छूट गई थी, अब फिर करने लगा ।

विप्र एक वैदिक सिव-पूजा । करह सदा तेहि काज न दूजा ॥३॥

परम साधु परमारथ-विंदक । संसु-उपासक नहिं हरि-निंदक ॥४॥

तेहि सेवउँ मैं कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति-निकेता ॥५॥

अर्थ—एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा श्रीशिवजी की पूजा करते थे, उन्हें दूसरा कोई काय नहीं था ॥३॥ वे परम साधु और परमार्थ के जाननेवाले थे, श्रीशिवजी के उपासक थे, पर हरि के निंदक नहीं थे ॥४॥ मैं कपट सहित उनकी सेवा करता था, वे ब्राह्मण अत्यन्त दयालु और नीति के स्थान थे ॥५॥

विशेष—(१) 'वैदिक सिव-पूजा'—पूजा तीन प्रकार की होती है—वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक । वैदिक सांख्यिक, पौराणिक रजोगुणी और तांत्रिक तमोगुणी । वैदिक पूजा वेद मंत्रों से होती है, वैदिक पूजक का किसी से विरोध नहीं होता । तांत्रिक प्रायः धैष्यवों से द्वेष करते हैं । इससे शिवोपासना भी वैदिक पयं प्राचीन दिखाई गई ।

‘करह सदा तेहि काज न दूजा’—यह कर्म की उत्तमता है । ‘परम साधु परमारथ-विंदक’ होना मन की और ‘नहिं हरि निंदक’ यह वचन की उत्तमता कही गई । ‘काज न दूजा’—यही उपासना की श्रेष्ठता है, सदा उत्ती में लगा रहना ।

(२) ‘परम साधु’—मन और इन्द्रिय साधे हुए, निष्कपट, परोपकारी और प्रियवादी थे । ‘परमारथ विंदक’—ज्ञानोपासनादि के सिद्धान्त ज्ञाता पयं उनपर आरुढ़ वृत्तिवाले । ‘नहिं हरि निंदक’—यही शास्त्र रीति है कि अपनी उपासना में हट रहे, किसी की निंदा नहीं करे । भूढ़ उपासक ही ईश्वर रूपों में भेद मानकर दूसरे रूपों की निंदा करते हैं ।

(३) ‘तेहि सेवउँ मैं’—सदा स्नान कराऊँ, धोती धोऊँ, पूजा की वस्तु ला दूँ, ‘कपट समेता’—मन से उनमें प्रेम नहीं था, किंतु उनसे विद्या पढ़कर अपनी मान प्रतिष्ठा चाहता था । भीतर का स्वार्थी भाव छिपाये रखता था ।

‘द्विज दयाल अति ..’—वे दयालुता आदि बहुत गुणों से युक्त थे । ‘नीति निकेता’—नीति मात्र से यहाँ धर्म नीति का तात्पर्य है । नीति यह कि जो अपनी सेवा करे, उसका अवश्य कुछ हित करना और उसे कुछ देना चाहिये, आगे देना भी कहते हैं—

वाहिज नम्र देखि मोहि साई । विप्र पढ़ाव पुत्र की नई ॥६॥

संसु-मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा । सुम उपदेस विविधि विधि कीन्हा ॥७॥

जपउँ मंत्र सिव-मंदिर जाई । हृदय दम अहमिति अधिकारि ॥८॥

अर्थ—हे स्वामी ! मुझे ऊपर से नम्र देकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की तरह पढ़ाते थे ॥६॥ उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे श्रीशिवजी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार से कल्याणकारी उपदेश किया ॥७॥ मैं श्रीशिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपा करता था, परन्तु मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ता ही गया (कि मेरे समान शिवोपासक दूसरा नहीं है) ॥८॥

विशेष—(१) 'वाहिज नम्र' से उपर्युक्त 'कपट समेता' का भाव स्पष्ट हुआ कि मैं उनके देखाव में ही नम्र था, भीतर से नहीं। 'पुत्र की नाई'—अत्यन्त वात्सल्य प्रीति पूर्वक। मुझसे कुछ भेद नहीं रखते थे।

(२) 'संभु-मंत्र'—पंचाक्षरी 'ॐ नमः शिवाय' यह मंत्र दिया। मंत्रदीक्षा के साथ ही सद्गुपदेश देना चाहिये, वही शुभ उपदेश किया। एवं शुभ आचरण का भी उपदेश किया।

(३) 'हृदय दंभ'—इसी से शिव मंदिर ही में जाकर मंत्र जपता था कि सब लोग मुझे आपक और भजनानंदी जाने।

दोहा—मैं खल मल-संकुल मति, नीच जाति बस मोह।

हरिजन द्विज देखे जरउं, करउं विष्णु कर द्रोह ॥

सो—गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरन मम।

मोहि उपजइ अति क्रोध, दंभिहि नोति कि भावई ॥१०५॥

अर्थ—मैं दुष्ट, पाप पूर्ण बुद्धि, नीच जाति और मोह वश था। हरि भक्तों और ब्राह्मणों की देखते जलता और विष्णु से द्रोह करता था ॥ गुरुजी मुझे नित्य ही बहुत समझाते थे (क्योंकि) वे मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे। (पर उससे) मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता था, क्या दंभी को नीति (धार्मिक नीति) कभी अच्छी लगती है ? (कभी नहीं) ॥१०५॥

विशेष—(१) 'मैं खल' क्योंकि गुरु द्रोही था, 'मल संकुलमति नीच जाति' था, इसी से दुष्टाचरण पर स्थान नहीं आती थी। 'बस मोह'—क्योंकि शास्त्र मत नहीं समझता था। 'हरिजन द्विज देखे जरउं'—वैष्णवों को देखकर जलता था, क्योंकि वे विष्णु को पर मानते थे। ब्राह्मणों से द्रोह करता था, क्योंकि वे मुझे शूद्र समझकर मेरी दंभात्मक वासना के अनुसार मुझे प्रतिष्ठा नहीं देते थे। उन्हें देखकर मुझे आग-सी लग जाती थी कि वे क्या मुझसे बड़े हैं ? 'करउं विष्णु कर द्रोह'—उपासना की ओट से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये वैष्णवों से वाद करता एवं विष्णु की न्यूनता दिखाते हुए उनकी निन्दा भी करता था। पहले 'आन देव निन्दक अभिमानी' था, मगोपदेश और धन भी पाकर अग्र विष्णु द्रोही हो गया।

पहले अपनेको खल कहा, फिर 'हरिजन द्विज...' से खल के लक्षण भी कहे हैं; यथा—'मातु-पिता गुरु पित्र न मानहि। -निप्र द्रोह सुप्र-द्रोह निसेपा। दभ कपट जिय धरे सुबेपा ॥' (दो. २१)।

(२) 'गुरु नित मोहि प्रबोध...'—तुम्हें अपनी उपासना करना चाहिये, दूसरे की निन्दा से क्या प्रयोजन ? उपासक को वाद करना मना है, सनसे विरोध होने से बड़ी हानि होती है—इत्यादि। 'आचरन

मग—'दंभी, अभिमानी, द्वेषी आदि । यह सब देखकर पड़ताते थे कि ऐसे को नाहक शिष्य किया, मेरी भी बदनामी होती है । 'मोहि वषजै छति कोष' का कारण भी यही है; यथा—'दंभिहि नीति कि भाई' अर्थात् मुझे यह धर्म नीति नहीं आती थी कि प्राधान्य तेरे पूज्य हैं, उनसे बराबरी नहीं करनी चाहिये । पुनः वैष्णवों से द्वेह नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुम्हारे इष्ट श्रीशिवजी भी वैष्णव नारद आदि का आदर करते हैं—इत्यादि ।

एक बार गुरु लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भौंति सिखाई ॥१॥

सिव-सेवा कर फल सुत सोई । अखिल भगति राम-पद होई ॥२॥

रामहि भजहि तात सिव-धाता । नर पाँवर कै केतिक बाता ॥३॥

तासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्वेह सुख चहसि अभागो ॥४॥

अर्थ—एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति (धार्मिक-रीति) सिखाई ॥१॥ कि हे पुत्र ! श्रीशिवजी की सेवा का फल यही है कि श्रीरामजी के चरणों में अखिल (सदा एक रस) भक्ति हो ॥२॥ हे तात ! श्रीशिवजी और श्रीगणेशजी भी श्रीरामजी को भजते हैं (तब भला) नीच मनुष्यों की क्या बात है ? ॥३॥ श्रीगणेशजी और श्रीशिवजी जिनके चरणों के अनुरागी हैं, अरे अभागो ! तू उनसे द्वेह करके सुख चाहता है ? ॥४॥

विशेष—(१) 'एक बार' का भाव यह कि पहले सामान्य रीति से जहाँ कहीं मिल जाते, इन्हें समझाते थे, जब न मानते देखा, तब विशेष रीति से समझाने के लिये एकान्त में अपने स्थान पर बुलाना पड़ा; क्योंकि बाहर समझाने पर इनका क्रोध देखकर अनुमान किया कि यह दंभी है, इससे दूसरों के सामने अपनी न्यूनता नहीं सह सकता । ये क्रोधवश कभी गुरुजी के यहाँ जाते भी न थे । 'एक बार' से इसे अंतिम बार का उपदेश भी जताया कि फिर ऐसा संयोग नहीं लगा । 'गुरु लीन्ह बोलाई'—क्योंकि न शिक्षा देने से गुरु इनके पाप के भागी होते । पुनः वे शास्त्र महात्मा थे, इससे इनकी अयक्षा पर क्रुद्ध न होकर कल्याण करने की ही चेष्टा करते थे ।

(२) 'नीति बहु भौंति'—वेद-शास्त्र और लोक-रीति आदि—जैसे कि घेर विरोध से तेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, तेरे सम्बन्ध से लोग मुझे भी बुरा-भला कहेंगे । ईश्वर-निंदा भारी पाप है, यह तू क्यों करता है, एक तो पर निंदा ही भारी पाप है, दूसरे हरिजन और हरि की निंदा का तो क्या कहना ?

'नीति बहु भौंति सिखाई'—यहाँ चारों नीतियाँ सिखाई गईं; यथा—“रामहि भजहि तात सिव धाता ॥”—साम, “सिव सेवा कर फल सुत सोई ।”—दाम, “नर पाँवर कै केतिक बाता ।”—भेद और “तासु द्वेह सुख चहसि अभागो ॥”—दंढनीति है ।

(३) 'रामहि भजहि तात सिव धाता ।'; यथा—“देखे सिव विधि त्रिपुणु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा । विविध वैष देखे सब देवा ॥” (वा० दो० ५१) ।

(४) 'तासु द्वेह सुख चहसि अभागो ।'—श्रीशिवजी भी जिन श्रीरामजी से अथ दुःख हरण की प्रार्थना करते हैं; यथा—“भव ताप भयाकुल पाहि जन” (दो० १२) ; उन भव-भंजन के पद-विमुख होने से तू अभागो है ; यथा—“ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागो ॥” (वि० १४०) ;

ये मानी आदि दोष ही गुरु-द्रोह के कारण हैं। उनसे मैं दिन-रात द्रोह करता था। तब भी उन्हें

‘व्यल्प न क्रोध’ हुआ। क्रोध होना स्वाभाविक था, यथा—“सुनु प्रभु बहुत अयशा किये। उपज क्रोध शानिन्द ये हिचे ॥” (दो० ११०)। पर उन्हें क्रोध नहीं आया, क्योंकि वे ‘अति दयाल’ थे।

अपनी दुर्दिलता और उसपर गुरु की अति दयालुता एवं उनका क्षमा शील स्वभाव सुमुंडिजी २७ फल्प तक नहीं भूले; यथा—“एष सूल मोहि बिसर न काऊ। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥” (दो० १०६)।

(४) ‘पुनि पुनि मोहि सिग्याव सुबोधा ।’—यह गुरु धर्म है, इसका वे बराबर निर्वाह करते ही रहे।

जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥९॥

धूम अनल-संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥१०॥

रज मग परी निरादर रहई। मष कर पद-प्रहार नित सहई ॥११॥

मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्ह परई ॥१२॥

अर्थ—नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह हठ करके पहले उसी का नाश करता है ॥९॥ है भाई। सुनो, धूर्त अग्नि से उत्पन्न होता है, पर यही मेघ की पदवी पाकर (अर्थात् कई सयोगों से मेघ रूप में परिणत हो जाने पर अपने उत्पन्न करनेवाले) उसी अग्नि को बुझाता है ॥१०॥ धूल मार्ग में पड़ गई निरादर से रहती है, सब (राह चलनेवालों) को लातों की मार नित्य सहती है (अर्थात् नित्य प्रति सबका हतियाना सहती है, नीच है करे क्या ?) ॥११॥ पर जब उसे पवन उड़ाता है (ऊँचा उठाता है, उर्ध्व गति देता है) तब पहले तो वह नीच धूल उसी को भर देती है; अर्थात् शुद्ध पवन को धूलमय (मैला) कर देती है, फिर राजाओं के (भी) नेत्रों और किरीटों में जाकर पड़ती है (धूम और रज की नीचता उपकारी के विरुद्ध में अधिक बढ़ जाती है) ॥१२॥

विशेष—धूम नीच है, क्योंकि कढ़ा होता है, मैला होता है, आँखों को डग्निकर होता है और फिर अपने पैदा करनेवाले ही को नष्ट करता है। रज, यथा—“लातहु मारे चटत सिर, नीच को धरि समान ।” (च० दो० २२६), धूम और रज का प्रसंग बा० दो० ६ चौ० ६-१२ में भी देखिये।

धूम और रज दोनों आकाशगामी भी हुए, तब भी इनकी नीचता नहीं गई, प्रत्युत और बढ़ गई, अपने उपकारी के ही प्रतिकूल हुए। वैसे ही—“जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥” अर्थात् में नीच यही चाहता था कि इन गुरु के रहते मेरी प्रतिष्ठा न जमने पायेगी, ये न रहें तो अच्छा।

सुनु खगपति अस समुक्ति प्रसंगा। बुध नहिं करहि अधम कर संग ॥१३॥

कवि कोविद गावहिं अस नीती। खल सन कलह न भल नहि प्रीती ॥१४॥

उदासीन नित रहिय गोसाँई। खल परिहरिय श्वान की नॉई ॥१५॥

में खल हृदय कपट कुटिलार्ह। गुरु हित कहहिं न मोहि सोहार्ह ॥१६॥

अर्थ—दे गरुड। सुनिये, बुद्धिमान लोग इस प्रकार इस बात को समझकर अधम का संग नहीं करते ॥१३॥ कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न मगढा ही अच्छा है न प्रीति ही ॥१४॥ है

गोसाईं ! रत्न से नित्य उदासीन (तटस्थ अर्थात् शत्रु-मित्र भाव से रहित) रहना चाहिये, उसका कुत्ते की तरह त्याग करना चाहिये ॥१५॥ मैं खल था, मेरे हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, गुरु हित की बात कहते थे, पर मुझे वह अच्छी नहीं लगती थी ॥१६॥

विशेष—(१) 'अस समुक्ति प्रसंगा'—'अस' जैसा ऊपर चौ० ९-१२ में कहा गया ।

(२) 'कवि कोविद'—कवि अर्थात् काव्य ग्रंथों के रचयिता, कोविद अर्थात् उन ग्रंथों के भाष्य-कार एवं वक्ता । 'खल सन कलह न भल नहिं प्रीती'—दुष्टों की प्रीति से कलंक होता है और उनके पापों का भागी होना होता है; यथा—“तत्संसर्गो च पंचमः” यह मनु ने कहा है और कलह करने से पीड़ा होती है । वष फिर निर्वाह कैसे किया जाय, उसपर कहते हैं—

(३) 'उदासीन नित'—उनसे उपेक्षा भाव रहने दे, श्वान की तरह उनको दूर ही रहने दे । श्वान की उपमा से जनाया कि जैसे कुत्ता प्रीति करने से हाथ मुँह चाटता है, अशुद्ध कर देता है और वैर करने से काट खाता है, जिससे लोग मर भी जाते हैं । वैसे ही खल प्रीति करने से अपना-सा बनाते हैं, यथा—“आपु गये अरु तिन्हैं पालहिं । जे कहैं सतमारग प्रतिपालहिं ॥” (दो० ३६) ; और वैर करने से मार ही डालते हैं । श्वान चाँडाल कहाता है, उसके छू जाने पर स्नान करना पड़ता है । वैसे खलों को अप्रिय समझना चाहिये । उनसे दूर रहना चाहिये । प्रभु ने श्रीमुख से भी कहा है, यथा—“भूलेहु संगति करिय न काऊ ॥” (दो० ३८) ।

जगत् में तीन ही तरह के व्यवहार हैं—मित्रता, शत्रुता और उदासीनता ; यथा—“उदासीन अरि-मित्र हित” (भा० दो० ४) ; इनमें खलों से उदासीनता ही रखनी चाहिये ।

(४) 'मैं खल हृदय कपट'—ऊपर गुरु द्रोह का कारण और उसपर नीति कही, अब फिर अपना प्रसंग जो—‘पुनि पुनि मोहिं सिखाव सुयोधा ।’ पर छोड़ा था, वही लेते हैं—“गुरु-हित कहहिं न मोहिं सुहाई” ‘हृदय कपट कुटिलाई’—याहूर से तो उनका शिष्य कहाता था, पर भीतर से अपना मान बढ़ाने की इच्छा रहती थी कि गुरुजी भी मुझे श्रेष्ठ मानें, मेरे ही अनुसृत हो जायें । इस बुद्धि से उनका उपदेश नहीं सुना था ।

दोहा—एक बार हर - मंदिर, जपत रहेउँ सिव-नाम ।

गुरु आयउ अभिमान ते, उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥

सो दयाल नहिं कहेउ कछु, उर न रोष लवलेस ।

अति अघ गुरु-अप्रमानता, सहि नहिं सके महेस ॥१०६॥

अर्थ—एक दिन मैं श्रीशिवजी के मंदिर में श्रीशिवजी का नाम जपता था । (उस समय वहाँ) गुरुजी आये (पर) अभिमान के कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया । वे दयालु थे (इससे मेरी इस घृष्टता पर) उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उनके हृदय में अत्यन्त अल्प भी क्रोध नहीं हुआ । (पर) गुरु का अपमान करना अत्यन्त भारी पाप है, इससे उसे महादेवजी नहीं सह सके ॥१०६॥

विशेष—(१) 'सिव-नाम'—नाम और मंत्र अभेद माना जाता है ; यथा—“पडस्रमनुं साक्षात्तया युगमाचरं वरम् ॥” (मत्स्यपुराण) ; 'अभिमान ते'—यह नहीं कि ध्यान में रहा, आँखें मूँदें

हुं धा, किन्तु देखते हुए भी अहंकार से नहीं उठा कि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसीसे इष्ट में इनकी निष्ठा नहीं है, तब ये गुरु कैसे ? मुझे यथार्थ ज्ञान है, मैं जप निष्ठ हूँ, यदि कुछ कहेंगे, तो यही वह दूँगा कि इष्ट पा जप करते हुए किसी के आने पर नहीं उठना चाहिये।

(२) 'अति अप'—शास्त्र में कहा है कि गुरुजनों के आने पर खड़ा न होने से एवं उनको प्रणाम न करने से आयु क्षीण होती है। द्विज-द्रोह, हरि-द्रोह आदि भारी अप हैं और गुरु अपमान अति अप है। इससे समान और पाप नहीं है। 'सहि नहि सवे'—भाव यह कि 'अन्य देव निंदा', 'द्विज द्रोह', 'हरि द्रोह' तब सहते गये, पर इस अत्यन्त पाप को नहीं सह सके, क्योंकि 'महेस' अर्थात् महान ईश (समर्थ) है, पाप का उचित दंड देने में महान समर्थ है, और ईश्वर अर्थात् न्यायशील है।

मंदिर माँझ भई नम-यानी । रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥१॥

जगपि तब गुरु के नहि प्रोधा । अति कृपालचित सम्यक् बोधा ॥२॥

तदपि माप सठ दैहउं तोही । नीति-विरोध सोहाइ न मोही ॥३॥

जौ नहि दंड करउं खल तोरा । अष्ट होइ श्रुति-मारग मोरा ॥४॥

अर्थ—मंदिर के बीच में आकाशवाणी हुई कि अरे नष्ट भाग्य ! अरे मूर्ख ! अरे अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरु को प्रोधा नहीं है, (क्योंकि) वे अत्यन्त कृपालु चित्त हैं और उन्हें परिपूर्ण ज्ञान है ॥१-२॥ तथापि ते शठ ! मैं तुम्हको शाप दूँगा, क्योंकि नीति का विरोध तुम्हें नहीं सुहाता ॥३॥ अरे पल ! यदि मैं तेरा दंड न करूँ, (तुम्हें दंड न दूँ) तो मेरा वेद मार्ग दूषित हो जायगा ॥४॥

विशेष—(१) 'मंदिर माँझ'—यह महाकालेश्वर श्रीशिवजी का मंदिर है। 'हत भाग्य', यथा—“जासु बरन अज सिय अनुरागी। तासु द्रोह सुख कहसि अभागी ॥” (श्लो० १०५), पुन गुरु सुप्त होकर मेरी सेवा से तू सुख चाहता था, वह भाग्य तेरा गुरु अपमान करने से नष्ट हो गया, अन सुप्त तो गया, दुःख पावेगा। 'गुरु हित कहहि न मोहि सुहाई' अत, 'अज्ञ' कहा गया है और गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया, इससे 'अभिमानी' कहा गया है। अपमान करने पर भी शिष्य के प्रति क्रोध नहीं किया, इससे अति कृपालु चित्त' कहा और 'सम्यक् बोधा' भी, सम्यक् अर्थात् यथार्थ, सत्य, यथा—“सत्य तथ्यमृत सम्यक्—इत्यमर ।” यथार्थ ज्ञान से सबसे ब्रह्म को समान भाव से देखते हैं कि वह न्यायशील सर्वज्ञ ब्रह्म ही सबके द्वारा सब कार्य कराता है, अतएव मानापमान को समान मानते हैं, उसकी ही उचित देन मानते हैं।

(२) 'जौ नहि दंड करउं'—यदि कहा जाय कि जिसका अपमान हुआ वह तो कुछ कहता ही नहीं, आपको क्या प्रयोजन ? उसपर कहते हैं—यदि तेरा दंड न किया जायगा, तो मेरा वेद मार्ग दूषित होगा, सब यहा कहेंगे कि धर्माचरण से क्या होता है ? देखो श्रीशिवजी के सामने ही तो इसने गुरु का अपमान किया तब भी इसका कुछ नहीं बिगडा। 'अति मारग', यथार्थ—“आचार्य मा विचानीया त्रायमन्येत कर्हिचित् । न मर्त्यबुद्धयासूयेत सर्वदेवमयो गुरु ॥” (भाष० १११।०।१०)। “पाप देवे पराभक्षियंथादेवे तथा गुरौ” (श्लो० ६।१३)। तो वेद में जो गुरु-द्रोही की घोर गति कही गई है, वह विरपास योग्य नहीं है। 'मोरा—जिस मार्ग पर मैं आरुढ़ हूँ और जिसे मैं अपना मार्ग मानता हूँ। श्रीशिवजी भी वेद-मार्ग के ही अनुयायी हैं, इससे उसे मेरा श्रुतिमार्ग कहते हैं। श्रुतिमार्ग का स्वरूप आगे कहते हैं—‘जे सठ ।’

जे सठ गुरु सन हरिपा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥५॥
 त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा ॥६॥
 बैठि रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहि खलमल मति व्यापी ॥७॥
 महा-विटप - कोटर महँ जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥८॥

शब्दार्थ—अयुत = दस हजार की संख्या, अगणित । कोटर = पेड़ का झोलला भाग, छोटर । अधगति = दुर्गति, अधोगति, नीच गति ।

अर्थ—जो शठ गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं ॥५॥ फिर (दस नरक से निकलने पर) तिर्यक् योनियों में शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मों तक जन्म-जन्म-भर पीड़ा पाते हैं ॥६॥ अरे पापी ! तू अजगर (सर्प) की तरह बैठा रहा, अरे दुष्ट ! तेरी बुद्धि में पाप व्याप्त हो गया है, तू सर्प होगा ॥७॥ अरे अधम से भी अधम ! अधोगति को पाकर वड़े भारी वृत्त के खोटर में जाकर रह ॥८॥

विशेष—(१) 'जे सठ गुरु सन...'—यह वेदशासन कहा गया कि कोई गुरु से ईर्ष्या नहीं करे, जो करेगा उसे 'रौरव नरक' यह दंड होगा ।

(२) 'जे सठ'—जो सुनते जानते हैं, पर बात उनके हृदय में नहीं बैठती, वे ही शठ हैं । इर्ष्या अर्थात् घराबरी का अभिमान करना, डाह करना ।

'रौरव नरक'—रु नाम के कीड़े महाक्रूर होते हैं, ये सर्पों से भी अधिक विषैले होते हैं, ये जिस नरक में रहते हैं उसे रौरव नरक कहते हैं । जो प्राणी इस पापी के हाथ से निरपराध मारे गये हैं, वे ही रु नाम के कीड़े होकर इससे बदला लेते हैं, वे इस पापी के मांस को चारों ओर से नोचते हैं । इस नरक का वर्णन भाग० १।१६ में है ।

(३) 'त्रिजग जोनि'—जिनके पेट का चारा तिरछा पचता है, वे तिर्यक् कहे जाते हैं । भाग० ३।१० में दस प्रकार की सृष्टियों में इन्हें आठवीं सृष्टि कहा है । इनके रज भेद भी कहे गये हैं । इन्हें वीनों काल का ज्ञान नहीं होता, इनमें तमोगुण अधिक होता है, केवल आहार और मैथुन में तत्पर रहते हैं, सूँघने से ही इष्ट अर्थ को जानते हैं, इनके हृदय में विचार नहीं होता ; यथा—“तिरश्चाष्टमः सगः सोष्टा-विशद्विषोमतः । अविदोभूरितमसो ग्राण्णो हृद्यवेदिनः ॥” । गऊ आदि द्विशफ कहाते हैं, क्योंकि इनके खुर बीच से फटे हुए होते हैं । गर्दभ आदि एकशफ कहे जाते हैं; क्योंकि इनके खुर बीच में फटे नहीं होते । कुत्ता आदि भूचर और मगर आदि जलचर एवं कंक, गृध्र आदि खेचर, इन जन्तुओं की पंचनख संज्ञा होती है । ये एकशफ, द्विशफ और पंचनख ही उपयुक्त रज भेदवाले हैं ।

'अयुत जन्म भरि...'—जन्म-मरण के दुःख और बैखरी वाणी नहीं होने का दुःख एवं और भी बहुत तरह के दुःख भोगते हैं । यहाँ तक वैदिक विधान कहा, आगे अपना शाप कहते हैं—

(४) 'बैठि रहेसि अजगर इव...'—अजगर सर्प बड़ा भारी और स्थूल होता है, इसीसे यह इधर-उधर हिल-डोल नहीं सकता, साँस द्वारा बकरी, हिरन आदि पशुओं को खींचकर निगल जाता है । यहाँ भाव यह है कि तू अजगर की तरह अचल बैठा रहा, गुरु के आने पर हिला-डोला नहीं । अतः, न

हिलनेटोलनेवाला ही सर्प (अजगर) होगा । अजगर भारी होने के कारण भारी दृष्टों के रोडर में रहते हैं, इससे यही स्थान भी कहा गया । प्रायः आचरण के अनुसार ही शाप दिया जाता है, जैसे पक्षपान करने से श्रीगुरुशिखी को पत्नी होने का शाप हुआ और अगर भी तरह देवल ऋषि के पैर खींचने से हूह गंधर्व ने अगर होने का शाप पाया, यह श्रीमद्भागवत गजेन्द्र प्रसंग में कहा गया है ।

(५) 'मल गति व्यापी'—गुरु से द्रोह करना एवं उनका अपमान करना मल (पाप) है । 'अधमाधय'—श्रीरों से ईर्ष्या अधमता है, गुरु से ईर्ष्या महा अधमता है ।

(६) 'अधगति'—समुपग्र होकर फिर नीचे सर्प-योनि में जाता दुर्गति यस्य अधोगति है । था, शिर नीचे पृष्ठ ऊपर, इस तरह रह । जैसे त्रिशकु की दशा प्रसिद्ध है । गुरु-द्रोही की ऐसी ही दशा होती है । गुरु सेवा से ऊर्ध्वगति पाता, उनसे विमुख हुआ । अब, अधोगति पायेगा ।

दोहा—हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुन मुनि सिव-स्त्राप ।

कँपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥

करि दंडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख कर जोरि ।

विनय करत गदगद स्वर, समुक्ति घोर गति मोरि ॥१०७॥

अर्थ—श्रीशिवजी का कठिन शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया । मुझे अत्यन्त कौपता हुआ देखकर उनके हृदय में अत्यन्त दुःख हुआ ॥ प्रेमपूर्वक दंडवत् प्रणाम करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर, मेरी भयकर गति समझकर, गदगद वाणी से स्तुति करने लगे ॥१०७॥

विशेष—'हाहाकार कीन्ह गुरु'—गुरु में जो अति दयालुता ऊपर कही गई थी, वह यहाँ चरितार्थ है कि अपने द्रोह करनेवाले का भी दुःख पड़ना नहीं सह सके । 'कंपित'—भय से कौपने का कारण यह है कि जिसके बल पर मैं देवान्तरों का अपमान करता था, जिसका अनन्य धनकर मैं किसी को कुछ नहीं मानता था, वही शाप देते हैं तो अब कौन रक्षक होगा ? 'दारुन स्त्राप'—अधोगति एवं घोर गति को दारुण शाप कहा गया है । 'उर उपजा परिताप'—जिसपर पुत्रघ्न स्नेह था, उसकी मूर्खता से उसपर भारी विपत्ति देखकर दुःख हुआ, यह उनका सत लक्षण है, यथा—'निज परिताप द्रव नवनीता । पर दुःख द्रवहिं सत सुपुर्नीता ॥' (दो० १२४) । 'सिव समुख'—मंदिर में जो श्रीशिवजी मूर्ति रूप में थे उनके सामने, क्षमा करने के लिये प्रेमपूर्वक गदगद वाणी से विनय करने लगे ।

छ०—नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभु व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं ।

निज निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ।

निराकारमोकारमूलं तुरीयं । गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीश ।

करालं महाकालकालं कृपालं । गुणागार संसारपारं नतोहं ।

अर्थ—हे श्रीशिवजी ! शासन करनेवाले, मोक्ष-स्वरूप, समर्थ, व्यापक, ब्रह्म और वेद-स्वरूप (आप) को मैं नमस्कार करता हूँ । स्वतंत्र, तीनों गुणों से रहित, निर्विकल्प, चेष्टा-रहित, चेतन्यता से आकाशवत् निर्लिप्त, आकाश में निवास करनेवाले (अनंत) आपको मैं भजता हूँ ॥ निराकार, ओंकार के मूल, सदा तुरीयावस्था में रहनेवाले, घाणी, ज्ञान और इन्द्रियों से परे, ईश्वर, कैलासपति, भयंकर, महाकाल के भी काल (मृत्युजेंता), कृपालु, गुणों के घर और संसार से परे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥

पुनः यगण का देयता जल है, इसी गण के छंद से स्तुति कर मानों श्रीशिवजी को जल चढ़ाकर प्रशान्त कर रहे हैं, क्योंकि वे इनके शिष्य पर क्रुद्ध हैं।

‘ब्रह्म-वेद-स्वरूप’—ब्रह्म प्रतिपाद्य है और वेद उसका प्रतिपादक है, आप दोनों रूप हैं। ‘निजं’—अर्थात् आप अपने आप हैं स्वतंत्र हैं। ‘निर्विकल्प’—आप सदा एकरस रहते हैं। ‘ओंकार मूल’—ओंकार (प्रणव) सबका मूल है, आप उसके भी मूल हैं। ‘गिरा ज्ञान गोतीतं’ आप हमारी वाणी, हमारे ज्ञान और हमारी इन्द्रियों की पहुँच से परे हैं। ‘करालं महाकाल कालं’ से शंका होती है कि इनकी सेवा कोई कैसे करेगा ? उसपर ‘कृपालं’ भी कहा गया है कि भक्तों के लिये बड़े कृपालु हैं ; यथा—“औढर दानि द्रवत पुनि थोरै” (वि० १) ; करालता और कृपालुता दोनों विरोधी बातें एक साथ दिखलाकर प्रसुख प्रतिपादन किया गया है। ‘संसार पा’ अर्थात् प्रकृति से परे हैं, आपमें प्रकृति का सम्बन्ध नहीं है।

स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा । लसद्भालबालेन्दु कंठे मुज'गा ।

मृगाधोशचर्माम्बरं मुण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ।

अर्थ—हिमालय पहाड़ के सदृश गौरवर्ण, गंभीर, जिनके शिर के अट्टाजूट पर सुन्दरी श्रीगंगाजी कलोल करती हुई धीरे-धीरे चल रही हैं, करोड़ों कामदेवों की कान्ति (छटा) के समान शोभा जिनके शरीर में विराजमान है, ललाट पर द्वितीया का बाल चन्द्रमा और कंठ में सर्प शोभित है ॥ कानों में कुंडल डोल रहे हैं, सुन्दर भौं हैं और विशाल नेत्र हैं, प्रसन्नवदन, नीलकंठ वाले, दयालु, बाधांवर धारी, मुंह-माल पहने हुए, सयके स्वामी एवं प्रिय श्रीशङ्करजी को मैं भजता हूँ ॥

विशेष—‘तुषाराद्रि’—यहाँ स्वरूप का वर्णन है। गभीरं अर्थात् अगाध हैं; यथा—“कृपासिंधु सिय परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥” (५।० दो० ५०); अर्थात् आप गांभीर्य-गुण युक्त हैं। ‘प्रियं शंकरं’—सबके बन्ध्याएकता हैं, इसीसे सबको प्रिय हैं। ‘प्रसन्नाननं’ से अरुंडानंद जनाया। ‘नीलकंठ’ के साथ ‘दयाल’ कहकर हालाहल पान करने की विरद का स्मरण कराया है। ‘मुंद-माल’ आदि से भयंकर होने का संदेह होता, इसलिये ‘प्रियं’ भी कहा है। ‘भजामि’ के ‘मि’ को दीर्घ-उच्चारण करना चाहिये; अन्यथा छंदोभंग होगा।

प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ।

त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं । भजेहं भवानीपतिं भावगम्यं ।

कलातीत कल्याणकल्पांतकारां । सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ।

चिदानंद - संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ।

शब्दार्थ—प्रकृष्ट = सबमें श्रेष्ठ, उत्तम । प्रगल्भ = प्रतिभाशाली, निर्भय ।

अर्थ—प्रचंड (अत्यन्त तेज बलवाले), सबमें श्रेष्ठ, बड़े प्रतिभाशाली, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा और फरोड़ा सूर्यो के समान प्रकाशवाले, (दैहिक, दैविक, भौतिक) तीनों प्रकार के शूलों (दुःखों) को निर्मूल करनेवाले, हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए, भाव द्वारा भक्तों को प्राप्त होनेवाले, भवानी के पति, आपको मैं भजता हूँ ॥ कलाओं से परे अर्थात् सर्वकलापूर्ण, कल्याण और कल्पान्त (प्रलय) करनेवाले, सज्जनों को सदा आनंद देनेवाले, त्रिपुर के शत्रु, चिदानंद की राशि, मोह को नाश करने-वाले, मन को मथनेवाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभो ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये ॥

विशेष—(१) ‘प्रगल्भं’—विद्या वाद आदि में किसी से न हारनेवाले, ‘त्रयः शूलनिर्मूलनं’ के साथ ‘शूलपाणिं’ कहने का भाव यह कि तीनों शूलों को नाश करने के लिये ही आप त्रिशूल लिये रहते हैं। ‘सज्जनानन्द दाता’ के साथ ‘पुरारी’ कहने का भाव यह कि सज्जनों के सुख के लिये ही आपने त्रिपुर को मारा है। ‘चिदानंद संदोह’ होने से आप ‘मोहापहारी’ हैं। ‘प्रसीद’ के साथ ‘मन्मथारी’ कहने का भाव यह कि काम को दंड देकर फिर आपने उसपर प्रसन्नता भी की है, वैसे ही इसने अपराध पर दंड पाया, अब इसपर भी कृपा की जाय ।

(२) ‘अखंडं’; यथा—“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥” (ईश० १), अर्थात् वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण का पूर्ण लेकर पूर्ण ही शेष रहता है ।

न यावद् उमानाथपादारविंदं । अजंतीह लोके परे वा नराणां ।

न तावत्सुखं शान्तिं संतापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ।

न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं ।

जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमाभीश शंभो ।

अर्थ—हे उमापति ! जब तक आपके चरण-कमलों को (मनुष्य) नहीं भजते, तब तक मनुष्यों को इस लोक में अथवा परलोक में सुख, शान्ति प्राप्ति और उनके संताप का नाश नहीं हो सकता । हे सभ प्राणियों में निवास करनेवाले प्रभो ! प्रसन्न होइये ॥ न तो मैं योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही । हे सब कुछ देनेवाले, कल्याण की उत्पत्ति करनेवाले शंभु ! मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापा, जन्म, (और मरण) के दुःख समूह से जलते हुए मुझ दुखी को रक्षा कीजिये, हे समर्थ शंभो ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥

विशेष—(१) यह स्तुति संस्कृत मिश्रित भाषा छन्द में है, इसीसे यहाँ 'नाश', और 'वास' शब्द ऊपर के द्वितीयान्त अनुप्रास के मिलान के अनुसार रखे गये हैं । संस्कृत के अनुसार 'नाशः' 'वासः' हैं । ऐसा ही 'शंभु भुज्यं' अनुप्रास ही मिलाने के लिये है, नहीं तो 'त्वां' होता । भाषा में अर्थ की संगति से ठीक है । ऐसे ही 'कृपाल' 'दयाल' आदि भी भाषा की ही दृष्टि से हैं ।

(२) 'सर्वभूताधिवास' के साथ प्रसीद कहने का भाव यह कि आप सबके हृदय में बसते हैं, फिर भी जीव दुःखी रहें, यह योग्य नहीं, अतएव आप प्रसन्न हों जिससे सबके दुःख दूर हों ।

(३) 'न जानामि योगं ..'-इन सबका भरोसा मुझे कुछ नहीं है, केवल आपकी शरण हूँ, नमस्कार मात्र का भरोसा है ।

(४) 'तात्प्यमानं...'—अतिशयेन पुनः-पुनः तप्यमानं । आपन्न अर्थात् दुःखी । 'सर्वदा' अर्थात् सभ कुछ देनेवाले ।

इस अष्टक में श्रीशिवजी की परब्रह्म रूप में स्तुति की गई है । यहाँ स्तुतिवाद प्रसंग है । कल्पान्तर में श्रीशिवजी के द्वारा भी सृष्टि के उत्पत्ति आदि तीनों कार्य पुराणांतर में पाये जाते हैं । वह महत्त्व लेकर स्तुति की गई है । सिद्धान्त विषय तो इन्हीं वैदिक मुनि ने शिष्य के तत्त्वोपदेश समय कहा है; यथा—“सिख सेवा कर फल सुत सोई । अघिरल भगति राम पद होई ॥ रामहि भजहिं सात सिख धाता ॥” (दो० १०५) पूर्ण “लिंग धावि विधिघत करि पूजा ।” (छं० दो० १); पर भी लिखा जा चुका है । इसी युक्ति से लिंग-पुराण आदि का मत भी दिया दिया गया है; क्योंकि पूज्य ग्रंथकार का 'नाना पुराण निगमागम सम्मत...' भी कहने का संकल्प है । देवता के अन्य कल्प का परस्व भी स्तुतिवाद में कहा जाता है । ऐसे ही स्तुतिवाद के द्वारा बा० दो० ६७ एवं बा० दो० २३४ में शक्तिपरस्व भी कहा गया है, जिससे दुर्गा सप्तशती एवं कालिका पुराण आदि का मत आ गया ।

श्लोक—रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रैश्च हरतोषये ।

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥

अर्थ—यह रुद्र भगवान् का अष्टक (आठ वृत्तों में किया हुआ स्तव) ब्राह्मण के द्वारा हर को प्रसन्न करने के लिये कहा गया है, जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उनपर शंभु (श्रीशिवजी) प्रसन्न होते हैं ।

विशेष—यह छंद भी भाषा का ही अनुष्टुप छंद है । क्योंकि 'तोषये' की जगह 'तुष्टये' संस्कृत से शुद्ध होता है । कई प्रतियों में 'तुष्टये' भी मिलता है, पर विशेष में 'तोषये' ही है । यह स्तुति श्रीशिवजी की प्रसन्नता के लिये की गई है, इसीसे भक्ति पूर्वक इसके पढ़ने से श्रीशिवजी का प्रसन्न होना इसका फल कहा गया है ।

दोहा—मुनि विनती सर्वज्ञ सिव; देखि विप्र-अनुराग ।

पुनि मंदिर नभ-वानी, भइ द्विजवर वर माँग ॥

जौ प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु ।

निज पद भगति देइ प्रभु, पुनि दूसर वर देहु ॥

तव मायावस जीव जड़, संतत फिरइ मुलान ।

तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपासिंधु भगवान ॥

संकर दीनदयाल अच, येहि पर होहु कृपाल ।

साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरेही काल ॥१०८॥

अर्थ—सर्वज्ञ श्रीशिवजी ने विनय को सुना और (अपनेमें) ब्राह्मण का अनुराग देखा, तब मंदिर में फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! वर माँग ॥ (ब्राह्मण बोले) हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और, हे नाथ ! यदि आपका (मुझ) दीन पर स्नेह है तो, हे प्रभो ! पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर (और भी) दीजिये ॥ आपकी माया के बश जीव जड़ होकर निरंतर भूला-भटका फिरता है । हे प्रभो ! हे कृपासागर ! हे भगवन् ! उस जड़ जीव पर क्रोध नहीं कीजिये ॥ हे कल्याण करनेवाले और दीनों पर दया करनेवाले शंकरजी ! अब इसपर कृपालु होइये जिससे, हे नाथ ! थोड़े ही समय में इसका शाप अनुग्रह हो जाय ॥१०८॥

विशेष—(१) 'देखि विप्र अनुराग'—विप्र का मन, वचन, कर्म से अनुराग प्रकट है; यथा—'करि दृढयत'—कर्म, 'सप्रेम'—मन और 'गदगद स्वर' यह वचन का अनुराग है । स्तुति के पद-पद में अनुराग पूर्ण है । 'नभवानी'—जिस कथन में देवता या कहनेवाला आकाश (अन्तरिक्ष) में अदृश्य रहता है, उसे आकाशवाणी कहते हैं ।

(२) 'जौ प्रसन्न...'—भाव यह कि जो मुझपर प्रसन्न हों तो अपने चरणों की भक्ति दीजिये और जो मुझ दीन पर स्नेह है, तो दूसरा वर भी दीजिये । यहाँ विप्र की सावधानता प्रकट है कि पहले भक्ति माँगी, तब प्रस्तुत विषय माँगने को कहा । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है, यथा—'जौ प्रभु होइ प्रसन्न वर देहु । मो पर करहु कृपा अरु नेहु ॥' (दो० ८१-८४) देखिये ।

(३) 'तव माया वस जीव जड़ ...', यथा—'तव माया वस फिरउँ मुलाना ।' (कि० दो० १) ; 'तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । भव पथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥' (दो० १२) ; वे ही भाव यहाँ भी हैं । 'तेहि पर क्रोध न करिय'—भाव यह कि जड़ (अह) होने से वे दया के पात्र हैं, क्योंकि उन्हें भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है । फिर आप 'प्रभु', 'कृपासिंधु' और 'भगवान' से हैं । भाव यह कि प्रभु होने से शापातुग्रह से समर्थ हैं, कृपासिंधु होने से कृपा भरके चमा कर सकते हैं और भगवान होने से जीवों की गति अगति के विधान में निपुण हैं एवं उन्हें ऐश्वर्य देने में भी समर्थ हैं । 'संकर' आप कल्याण करने में 'शंकर' इस नाम से प्रसिद्ध हैं । अतः, इसका भी कल्याण करें ।

यहाँ ब्राह्मण की निपुणता है कि स्वामी की आज्ञा भी रहे और शाप के अनुग्रह द्वारा इसका कल्याण भी हो। अन्यथा अयुत जन्म न जाने कब तक पूरे हों और कब तक यह रौरव नरक भोगे। अतः, 'घोर ही काल' में अनुग्रह माँगा।

यहि कर होइ परम कल्याणा । सोइ करहु अथ कृपानिधाना ॥१॥
विप्र-गिरा सुनि पर-हित-सानी । एवमस्तु इति भइ नेम-धानी ॥२॥
जदपि कीन्ह येहि दारुन पापा । मैं पुनि दीन्ह क्रोध करि सापा ॥३॥
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहुँ येहि पर कृपा बिसेखी । ४॥

अर्थ—हे कृपानिधान ! अथ यही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो ॥१॥ परोपकार में सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर 'ऐसा ही हो' यह आकाशवाणी हुई ॥२॥ यद्यपि इसने अत्यन्त घोर पाप किया है और फिर मैंने इसे क्रोध करके शाप भी दिया है तथापि तुम्हारी साधुता देखकर इसपर विशेष कृपा करूँगा ॥३-४॥

विशेष—(१) 'परम कल्याणा' शापानुग्रह होना कल्याण है और फिर यथार्थ बोध सहित भगवद्भक्ति होना परम कल्याण है, यही विधान आगे होगा। राम-भक्ति एवं अप्रतिहत गति आदि श्रीशिवजी ही देंगे।

(२) 'परहित सानी'—शिष्य ने बार-बार पहले अवज्ञा की थी, फिर उसने श्रीशिवजी के सामने भी अपमान किया और उसका फल पाया, ईश्वर विधान से भी उसका दोष सच्चा निकला, तब भी उसके ही उद्धार के लिये स्तुति की और घर माँगा, क्षमा कराई—यह पर-हित की काछा है। 'एवमस्तु' में पूर्व के घरदान 'भक्ति याज्ञा' की भी सिद्धि हो गई।

(३) 'दारुन पापा'—गुरु-अपमान करना दारुण पाप है, इसका वैसा ही फल भी ऊपर श्रीशिवजी ने कहा है; यथा—“जे सठ गुरु सन...” इत्यादि। दारुण पाप देखकर क्रोध हुआ और शाप दिया गया, वैसे ही क्रम से कहा भी गया है।

(४) 'तदपि तुम्हारि साधुता देखी'—“...”—भाव यह कि इसके आचरण तो इस योग्य नहीं थे, पर मैं तुम्हारी साधुता देखकर प्रसन्न हुआ हूँ, इससे तुम्हारा कष्ट करूँगा। 'साधुता'; यथा—“पर उपकार भचन मन काया । संत सहज सुभाव रागराया ॥” (दो० ११०); पुनः—“संत असंतहि के अस करनी । जिमि कुठार चर्दन आचरनी ॥ काटइ परसु मलय सुतु भाई । निज मन देइ सुगंध बसाई ॥” (दो० १११); यह श्रीरामजी का श्रीमुख वचन भी यहाँ चरितार्थ है। 'कृपा बिसेखी'—जितना तुमने माँगा उससे भी अधिक कृपा करूँगा—आगे 'और एक आसिपा मोरी ।...' आदि से प्रकट है। (यहाँ क्रोध कृपा का फल दे रहा है)।

झमासील जे पर-उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥५॥

मोर साप द्विज व्यर्थ न जाइहि । जन्म सहस अवश्य यह पाइहि ॥६॥

जनमत मरत दुसह दुख होई । येहि स्वल्प नहि व्यापिहि सोई ॥७॥

कवनेउँ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना । सुनिहि सुद्र मम अचन प्रमाना ॥८॥

अर्थ—हे द्विज ! जो क्षमाशील और पर-उपकार करनेवाले हैं, वे मुझे सरारि श्रीरामजी के समान प्रिय हैं । ५॥ हे द्विज ! मेरा शाप व्यर्थ न जायगा, यह अवश्य सहस्र जन्म पायेगा ॥६॥ (परन्तु) जन्म लेते और मरते समय दुःख दुःख होता है, यह इसे कुछ भी नहीं व्याप्त होगा ॥७॥ किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिलेगा, हे शूद्र ! मेरा प्रमाण (सदा सत्य होनेवाला) वचन सुन ॥८॥

विशेष—(१) 'क्षमाशील जे'—क्षमाशील अर्थात् क्षमामय स्वभाव है, क्षमा का त्याग कभी नहीं होता । ऐसे संत और भगवन्त में अंतर नहीं है, इसी से सरारि के समान प्रिय कहा । क्षमाशीलता भीरुनाथजी के समान अन्यत्र नहीं पाई जाती; यथा—“छमि अपराध क्षमाय पाँय परि इतो न अनत समाउ ॥” (वि० १००), इससे सरारि के समान प्रिय कहा । यह भी जनाया कि उसकी याव में कभी नहीं ढालता और यह मुझे सब भावों से प्रिय है; यथा—“नाथ वचन पुनि मेदि न जाही ॥” (बा० दो० ११), “सेवक त्वामि सदा सिध पी के ॥” (बा० दो० १४) । वा, यहाँ सेवकों को स्वामी के समान कहने में प्रेम मात्र में समता है ।

(२) 'भोर छाप द्विज व्यर्थ न जाइहि ॥'—यचन की रक्षा करना सत्पुरुषों का लक्षण है और ऋषियों और देवताओं के शाप व्यर्थ नहीं होते, यह नियम भी जनाया । केवल उसके भोग में सुलभता कर देंगे । 'जन्म सहस'—भाव यह कि शाप अत्युत्तम जन्म के लिये हुआ था, उस इस हजार का एक हजार ही कर देंगे, यह अनुमति किये देते हैं । उसमें भी और अनुग्रह यह कि इसे जन्म-मरण समय के क्लेश नहीं व्याप्त होंगे और जो प्राणियों का जन्म लेते और मरते समय ज्ञान नष्ट हो जाता है, यह इसका नहीं होगा । जो कर्णों का रौरव नरक नहीं होगा—यह विशेष कृपा है ।

(३) 'जन्मत मरत दुसह दुख होई ॥'—जन्म का कष्ट अत्यन्त दुःख है, पहले तो असहाय जीव को माता के गर्भ में लम्बे समय तक भँति भँति के क्लेश होते हैं, फिर जन्म समय सफ़ीर्य योनि द्वार से निकलने में असह्य यन्त्रणा भोगभी पड़ती है, जैसे सोनार सोने चाँदी के तार छेद में डालकर पतला करता है वैसे ही यह योनि से निकाला जाता है; यथा—“आगे अनेक समूह ससृष्टि, उदर गति जान्यो सोऊ । सिर डेठ, ऊपर चरन, संकट बात नहिं पूछै कोऊ ॥ सोनित पुरीष जो भूत्र मल कुमि कर्दमाश्रुत सोवही । कोमल शरीर, नाँभीर बदन, सीस धुनि धुनि रोवही ॥” “प्रेमो जो परम प्रचंड मारत कष्ट नाना तैं सखो । सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दखो ॥ अति खेद व्याकुल अल्प बल छिन एक बोलि न आवई । तय तीव्र कष्ट न जान कोउ सब लोग हर्षित गावई ॥” (वि० १३१) ।

जन्म-समय का दुःख भाग० ३।३।११-२३ में विस्तार से कहा गया है ।

मृत्यु काल में भी महान् कष्ट होता है । कहते हैं कि हजार बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर जैसी वेदना होती है, वैसी ही मृत्यु काल में होती है । अथवा जैसे शरीर का चमड़ा उधेठने में कष्ट हो, क्योंकि ऊर्ध्व श्वास पच प्राणों को एक साथ मिलाता है, सबको मिलाकर एक मट्टे से सबको एकदम शरीर से निकालता है ।

मृत्यु काल का दुःख भी भाग० ३।३०।१४-२० में विस्तार से कहा गया है ।

(४) 'मिटिहि नहिं ज्ञाना'—पूर्व जन्म के ज्ञान से वात्पर्य है, इसमें संसार-दुःख की नियुक्ति हुई । 'सुनहि सुद'—अब शूद्र से कहने लगे कि जिससे उसका डर छूट जाय और उसका आस्वादन हो । 'वचन प्रमाना', यथा—“बोले गिय प्रमान ॥” (बा० दो० १५१), “करि पितु वचन प्रमान ॥” (बा० दो० ५१) ।

रघुपति-पुरी जन्म तब भयऊ। पुनि तैं मम सेवा मन दयऊ ॥९॥
पुरी - प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम-भगति उपजिहि उर तोरे ॥१०॥
सुनु मम वचन सत्य अय भाई। हरितोपन व्रत द्विज-सेवकाई ॥११॥
अय जनि करहि विप्र अपमाना। जानेसु संत अनंत समाना ॥१२॥

अर्थ—(एक तो) श्रीरघुनाथजी की पुरी में तेरा जन्म हुआ और फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया ॥९॥ पुरी के प्रभाव और मेरी दया से तेरे हृदय में राम-भक्ति उत्पन्न होगी ॥१०॥ हे भाई ! अय मेरा सत्य वचन सुन—ब्राह्मण-सेवा ही भगवान् को प्रसन्न करने का व्रत है ॥११॥ अय विप्र का अपमान मत करना, संत को भगवान् के समान जानना ॥१२॥

विशेष—(१) 'रघुपति-पुरी जन्म तब भयऊ ।...'—उपर्युक्त प्रमाण वचन यहाँ से कहते हैं—पुरी में जन्म हुआ मानो सुत्ते में घीज पड़कर जमा और अय हमारा अनुग्रह रूपी जल पाकर वत्समा भक्ति उत्पन्न होगी; यथा—“संकर भजन विना नर, भगति न पावइ मोरि ।” (दो० ४५); “सिख सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति राम-पद होई ॥” (दो० १०५) ।

ब्राह्मण की क्षमाशीलता पर इतने मुग्ध हैं कि वरदान-पर-वरदान देते जाते हैं, अघाते नहीं। राम-भक्ति का घर देकर फिर द्विज-सेवा की शिक्षा देते हैं कि जिससे फिर इस तरह की चूक न हो। द्विज-सेवा से जय भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं तब फिर उस भक्त का संभाल रखते हैं, पुनः भय नहीं रह जाता। 'सत्य अय' का भाव यह कि यही बात पहले कही जाती तो तू सत्य न भी मानता, पर अय तो दैत लिया कि तूने कपट से ही ब्राह्मण की सेवा की थी तो भी तुम्हें और राम-भक्ति मिल रही है, यदि प्रेम भाव से करेगा, तो उसके फल का क्या कहना ?

(२) 'अय जनि करहि...'—भाव यह कि पूजा करनी चाहिये, न बन पड़े तो अपमान तो न करे। अभी तक जो किया सो किया, उसका फल भी देख लिया, अब न करना संत को भगवान् के बराबर ही मानना। संत, विप्र एवं गुरु के अपमान से शाप दिया गया, यदि वे ही तुमपर कृपा न करते, तो कौन गति हुई थी, समझ ले। इससे मेरे इन वचनों को सत्य मान और इन्हें हृद रूप से धारण कर।

ईंद्र-कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला ॥१३॥
जो इन्हकर मारा नहि मरई। विप्र-द्रोह-पावक सो जरई ॥१४॥
अस विवेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहैं जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥१५॥
औरड एक आसिपा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥१६॥

अर्थ—इन्द्र के वज्र, मेरे विशाल शूल, काल के दंड और विष्णु भगवान् के भयंकर चक्र ॥१३॥ इन सबके मारने पर भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है ॥१४॥ ऐसा विवेक मन में धारण कर रखना (इससे) तुमको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा ॥१५॥ मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तेरी गति अप्रतिहत होगी, अर्थात् कहीं भी चाहोगे जा सकोगे, कोई तुम्हारी गति को

रोक नहीं सकेगा । गति का ज्ञान अर्थ भी होता है, आगे श्रीलोकेशजी भी इनके ज्ञान को रंजन नहीं कर सकेंगे, यह भी इसी घर में है ॥१६॥

विशेष—(१) ऊपर विप्र सेवा का फल कहकर अब उनके अपमान का फल कहते हैं—

(२) 'इंद्र कुलिस'—कुलिस से बढ़कर घातक विशूल है, विशूल से कालदंड और उससे भी अधिक कराल भगवान् का चक्र है । शत्रु विनाश के लिये इन आयुधों से बढ़कर सत्सार में और आयुध नहीं है ।

(३) 'जो इन्हकर'—इससे विप्रद्रोह की अत्यन्त भीषणता दिखाई ; यथा—“जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ।” (कि० श्लो० १४) । पुनः बा० दो० १६४ में कपटी मुनि ने विप्रकोप पर बहुत कहा है—देखिये ।

(४) 'अस विवेक राखेहु'—स्मरण रहने से धूक नहीं होगी । फिर विप्र की अनुमूलता से सब कुछ सुलभ होगा ।

(५) 'औरउ एक आसिया'—यह अपनी ओर से विशेष कृपा है । गुरुजी की अनुमति से भी अधिक ।

दोहा—मुनि सिववचन हरपि गुरु, एवमस्तु इति भाखि ।

मोहि प्रबोधि गयउ गृह, संसु-चरन उर राखि ॥

प्रेरित काल विधिगिरि, जाइ भयउँ मैं व्याल ।

पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउँ गये कहू काल ॥

जोइ तनु धरउँ तजेउँ पुनि, अनायास हरिजान ।

जिमि नूतन पट पहिरइ, नर परिहरइ पुरान ॥

सिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहिं पावा क्लेश ।

येहि विधि धरेउँ बिविध तनु, ज्ञान न गयउ खगेस ॥१०९॥

अर्थ—श्रीशिवजी के वचन सुनकर हर्षित होकर गुरुजी 'एवमस्तु' कह और मुझे बहुत समझा श्रीशिवजी के चरणों को हृदय में रखकर घर गये ॥ काल की प्रेरणा से मैं विन्यासल मे जाकर सर्प हुआ और फिर कुछ काल बीतने पर विना परिश्रम मैंने वह (सर्प) शरीर भी त्याग दिया ॥ हे हरि-बाहन ! जिस शरीर को भी मैं धारण करता फिर उसे बिना परिश्रम ही छोड़ देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ देता है और नया वस्त्र पहन लेता है ॥ श्रीशिवजी ने श्रुति की नीति रखी और मैंने दुःख भी नहीं पाया । हे पक्षिराज ! इस प्रकार मैंने तरह-तरह के शरीर धारण किये, (पर) मेरा ज्ञान नहीं गया ॥१०९॥

विशेष—(१) 'एवमस्तु इति भाषि'—यह गुरुजी का भी आशीर्वाद हुआ । 'मोहि प्रबोधि'—मेरा आश्वासन कर । 'सभु चरन उर राखि—यही वर मांगा था । अतः, उसी मे प्राप्त होकर गये । 'प्रयास विनु'—क्योंकि इसका वरदान ही मिला है—'येहि स्वल्पउ नहि ब्यापहि सोई ।', 'गयउ गृह'—उपसहार है, इसका उपक्रम—'गुरु आयउ अभिमान ते, उठि नहि कीन्ह प्रनाम ।' (श्लो० १०६) है । 'हरषि गुरु'—पहले शिष्य की दशा पर परिताप हुआ था, स्तुति करने पर सफलता हुई, इससे हर्ष हुआ ।

(२) 'जोइ तनु धरवै'—पूर्व ज्ञान रहने से उन शरीरों में आसक्ति नहीं हो पाती थी, समय पर उसे त्यागने में हर्ष होता था कि शीघ्र हजार जन्म की पूर्ति हो जाय । जैसे वस्त्र उतारने और पहनने में श्रम नहीं होता, वैसे अनायास ही शरीरों का ग्रहण और त्याग होता था, यथा—'बासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥' (गीता १।१२), इसका अर्थ दोहे से मिलता हुआ है ।

(३) 'सिप राखी श्रुति नीति' यह उपसहार है, इसका उपक्रम—'अष्ट होइ श्रुति मारग मोरा' है । यहाँ तक श्रीशिवजी ने अपना वचन पूरा किया । क्योंकि देवता सत्यवादी होते हैं । 'ज्ञान न गयउ'—ऐसा वर ही मिला था, यथा—'कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना ।' । 'येहि रिधि', यथा—'जिमि नूतन पद ...' पर कहा गया ।

यहाँ उपर्युक्त 'मानस पुन्य होइ नहि पापा ।' का चरितार्थ भी हुआ कि जब तक गुरु से मन में द्वेद करते थे, कुछ न हुआ, जब कर्म से भी अपमान किया, तब शीघ्र ही दंड मिला ।

त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ । तहँ तहँ राम-भजन अनुसरऊँ ॥१॥

एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥२॥

चरम देह द्विज कै मैं पाई । सुर-दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ॥३॥

खेलवँ तहँ बालकन्ह मीला । करवँ सकल रघुनायक लीला ॥४॥

अर्थ—तिर्यग्योनि और देवता, मनुष्य, (आदि के) जिस जिस शरीर को धारण करता था उस-उस शरीर में राम भजन करता था ॥१॥ एक सूल मुझे कभी नहीं भूला—गुरुजी का कोमल शील-स्वभाव (अर्थात् यह दुःख हृदय से कभी नहीं गया, जो मैंने ऐसे गुरु का अपमान किया था) ॥२॥ अतिम देह मैंने ब्राह्मण की पाई, यह देह देवताओं को भी दुर्लभ है—ऐसा वेद पुराण कहते हैं ॥३॥ उस द्विज देह में भी मैं बालकों में मिलकर खेला करता था, (खेल में भी) सब श्रीरघुनाथजी की लीलाएँ ही करता था ॥४॥

विशेष—(१) 'त्रिजग देव नर'—पहले शाप से सर्प के हजार जन्म हुए, वह एव और भी तिर्यक शरीरों के समाप्त होने पर पूष सुकृत के अनुसार देव तन मिला, जब पाप और पुण्य समान रह गये, तन मनुष्यों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय होकर पीछे ब्राह्मण तन मिला । 'चरम' अर्थात् अतिम, पित्रला । ऐसे ही श्रीजड़ भरतजी को भी और शरीरों के भोगने में ज्ञान बना रहता था, उन्हें भी अतिम (चरम) देह ब्राह्मण ही की मिली, उसीसे सन्नति हुई, यथा—'चरमशरीरेण विप्रत्व गतमाहु ॥' (भाग० ५।१२), 'सुर दुर्लभ'—मनुष्य देह ही सुर दुर्लभ है । फिर ब्राह्मण देह का क्या कहना ? 'खेलवँ तहँ'—ज्ञान नहीं गया । गुरुजी और शिवजी के वचन स्मरण थे, इससे वचन के खेल में भी भगवान् ही का लीलानुकरण करता था ।

(२) 'एक सुल...' का यह भी भाव है कि ऐसे स्वभाववाले गुरु से वियोग हुआ । इसका दुःख मना ही रहता है ।

प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा । समझूँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा ॥५॥

मन ते सकल वासना भागी । केवल रामचरन लय लागी ॥६॥

कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥७॥

प्रेममगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई ॥८॥

अर्थ—बड़ा होने पर मुझे पिता पढ़ाने लगे । मैं समझूँ, सुनूँ और विचार भी करूँ, तो भी (विद्या पढ़ना मुझे) अच्छा नहीं लगता था ॥५॥ मेरे मन से सब वासनाएँ भाग गईं (सांसारिक वासनाएँ नहीं रह गईं) केवल श्रीरामजी के चरणों में लय लग गई ॥६॥ हे श्रीगुरुजी ! कहिये तो ऐसा कौन अभागी होगा कि जो कामधेनु को छोड़कर गद्दी की सेवा करे ? ॥७॥ (श्रीरामजी के) प्रेम में डूबा हुआ रहने से मुझे कुछ और नहीं सुझता था, पिता पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥८॥

विशेष—(१) 'समझूँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा ।'—पिता सासारिक स्वार्थ साधन की विद्या पढ़ाते थे । उसे समझता था, पिता का धर्म है कि पुत्र को अवश्य शिक्षा दें, इससे ये पढ़ाते हैं । अतः, उनके वचन सुन लेता था । पर विचार करने पर वह विद्या मेरे मन को नहीं भाती थी । क्योंकि वह लोक के पदार्थों की देनेवाली थी और मेरे मन से लौकिक वासनाएँ निवृत्त हो चुकी थीं । तब उन वासनाओं की पूर्ति करनेवाली विद्या मैं कैसे मन लगे ?

(२) 'केवल रामचरन लय लागी'—जैसे मृदंग-वीणादि बाजा और हस्तपाद आदि की गति राग में मिल जाने को लय कहते हैं । वैसे ही इन्द्रिय-मन आदि की वृत्ति प्रेम-पूर्वक प्रभु के चरणों में लगी, कभी अलग नहीं होती थी । यह लय दशा सब ओर से वासना दहने पर ही प्राप्त होती है ; यथा—“सकल वासना हीन जे, राम भगति रस लीन । नाम सुप्रेम पिबूष हृद, तिन्हहुँ किये मन मीन ॥” (वा० दो० ११) ; लय में एक रस तैल धारावत् अविच्छिन्न सुरति प्रभु में लगी रहती है ।

(३) 'खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ।'—मुँडकोपनिषद १।१।३-५ में कहा गया है कि दो विद्याएँ पढ़नी चाहिये । पहले अपरा विद्या नारो-येद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि पढ़ें, फिर परा विद्या पढ़ें, जिससे परा पर ब्रह्म जाना जाय । (अथ परा यथा तदन्तरमधिगम्यते ॥) परा विद्या का निचोड़ राम-भक्ति है ; यथा—“भक्त्यामामभिजानातियावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।” (गीता १८।५५) ; जिसे सिद्ध पदार्थ ही प्राप्त है, वह साधन-रूपा अपरा विद्या क्यों पढ़ें ? उसमें लगना भाग्यहीनता है, अपरा विद्या तो इन्हें पूर्ण जन्म की पढ़ी हुई स्मरण थी ही, श्रीशिष्यजी ने कहा ही था ; यथा—“कचनेउँ जन्म मिटिहि नहिं हाना ।” इनकी दृष्टि फल-रूपा परा विद्या पर ही रहती थी । कहा भी है—“कीचे कहा, पढ़िये को कहा ...” (क० उ० १०४) ; देखिये ।

(४) 'हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई'—पिता का मुझपर बहुत स्नेह था, वे अपना वचित कर्तव्य करते थे कि बार-बार पढ़ाने से इसका मन लग जायगा । पर मैं प्रेममग्नता से खर मन ही न देता था कि जिससे पिता उसका आग्रह न करें । 'हारेउ'—वे सफल मनोरथ नहीं हुए ।

रामचरन - बारिज जय देखवँ । तय निज जन्म सफल करि लेखवँ ॥१४॥

जेहि पूछउँ सोह मुनि अस कहई । ईश्वर सर्व भूतमय अहई ॥१५॥

निर्गुन मत नहि मोहि सोहाई । सगुन ब्रह्मरति उर अधिकाई ॥१६॥

अर्थ—तीनों प्रकार की प्रथल (सुत, वित, लोक) प्यण्याएँ (इच्छाएँ) छूट गईं और केवल एक यही लालसा हृदय में अत्यन्त घटी ॥१५॥ कि जब श्रीरामजी के चरण-कमलों के दर्शन पाऊँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझूँ ॥१५॥ जिस मुनि से पूछता था वही ऐसा कहता था कि ईश्वर सर्वभूतमय है ॥१५॥ यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, हृदय में सगुण ब्रह्म पर बहुत प्रीति बढ़ती जाती थी ॥१६॥

विशेष—(१) 'त्रिविधि ईप्सा गाढी'—इनसे छुटकारा पाना दुष्कर है, इससे 'गाढी' कहा है; यथा—“सुत वित लोक ईप्सा तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥” (दो० ७०)—देखिये । यहाँ इनकी शुद्ध समुत्पत्ता कही गई है । 'सर्वभूतमय'—ईश्वर जड़-चेतन सबमें व्यापक है; यथा—“देस काल इनकी शुद्ध समुत्पत्ता कही गई है । 'सर्वभूतमय'—ईश्वर जड़-चेतन सबमें व्यापक है; यथा—“देस काल पूरन सदा यद् वेद पुरान । सबको प्रभु सबमें घसे सबकी गति जान ॥” वि० १००), इत्यादि । आकाशवत् सर्व व्यापक है, यही सर्वान्तर्गामी भाव जानना उसका दर्शन है । 'निर्गुन मत नहि'—“ईश्वर सर्वभूतमय अहई” यही निर्गुण मत है, यह मुझे नहीं सुहाता था । 'सगुन ब्रह्मरति उर अधिकाई' एवं 'रामचरन धारिज जव देखउँ' यह लालसा सगुण ब्रह्मरति है । श्रीशिवजी के प्रसाद से श्रीरामजी में भक्ति तो पूर्वही उत्पन्न हो चुकी । वह अत्र दिनोंदिन बढ़ने लगी कि जिनमें कृपा, वात्सल्य आदि गुण पूर्ण हैं, ऐसे मनोहर रूपवाले प्रभु के कव दर्शन हों ? 'तब निज जन्म सफल करि लेखउँ'—भाव यह कि सामान्य भक्ति भी करने से जन्म-सफलता नहीं होती, जब तक प्रभु के दर्शन न हों; यथा—“आजु सुफल जग जनम हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा ॥” (बा० दो० २५१), प्रभु के दर्शनों की लालसा दिन दूनी रात-चौगुनी बढ़नी चाहिये ।

(२) 'जेहि पूछउँ सोह'—इससे जान पड़ता है कि उस समय सगुणोपासक मुनीश्वर थोड़े थे और निर्गुण मतवाले अधिक थे । या, वे मुनि लोग अभी इन्हें अधिकारी नहीं समझते थे ।

दोहा—गुरु के बचन सुरति करि, राम-चगन मन लाग ।

रघुपात-जस गावत फिरउँ, छन छन नव अनुराग ॥

मेरु-सिखर बटछाया, मुनि लोमस आसीन ।

देखि चरन सिर नायउँ, बचन कहेउँ अति दीन ॥

मुनिमम बचन बिनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज ।

मोहि सादर पूछत भये, द्विज आथहु केहि काज ॥

तव मैं कहा कृपानिधि, तुम्ह सर्वज्ञ सुजान ।

सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहहु भगवान ॥११०॥

अर्ध—गुरुजी के वचन स्मरण कर श्रीरामजी के चरणों में मन लग गया। मैं क्षण-क्षण नवीन प्रेम से श्रीरघुनाथजी का यश गाता फिरता था और क्षण-क्षण पर मेरे हृदय में नये-नये अनुराग उत्पन्न होते थे ॥ मुझे पर्वत के शिखर पर बरगद की छाँह में, लोमश मुनि को बैठे देखकर मैंने उनके चरणों में शिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे ॥ मेरे अत्यन्त नम्र कोमल वचन सुनकर, हे गरुड़जी ! कृपालु मुनि ने मुझसे सादर पूछा कि हे ब्राह्मण देव ! आप किस कार्य के लिये आये हैं ? तब मैंने कहा कि हे कृपानिधान ! आप सर्वज्ञ और सुजान हैं । हे भगवन् ! मुझसे सगुण ब्रह्म की उपासना कर्हें ॥११॥

विशेष—(१) 'गुरु के वचन'—निर्गुण मत न मुहाने का कारण कहते हैं—गुरुजी ने कहा था—“सिख-सेवा कर फल सुत सोई । अरिरल भगति राम-पद होई ॥ रामहिं भजहिं तात सिख धाता । नर पामर के केतिक धाता ॥” (दो० १०५) ; पुनः श्रीशिवजी के वरदान पर भी गुरुजी ने 'एवमस्तु' कहा था, जिससे 'राम-भगति उपजिहि उर सोरे ।' यह गुरु-वचन सिद्ध है । इससे निश्चय हो गया कि मुझसे अप्रत्यक्ष करके श्रीरामजी की अखिरल भक्ति प्राप्त होगी । इस दृढ़ विश्वास से राम-भक्ति में ही मन लगा ।

(२) 'मुनि लोमश'—“ये मुनि पुराणों के अनुसार अमर माने गये हैं ।” (हिन्दी-शब्द-सागर) ; यथा—“चिर जीवन लोमश ते अधिकाने ।” (क० उ० ४१) ; कहा जाता है कि ये ब्रह्माजी के पुत्र हैं । जब एक ब्रह्मा मरते हैं, तब ये अपना एक रोम (लोम) उखाड़कर फेंक देते हैं कि क्षण-क्षण में कौन भद्र हो (बाल धनधावे) ? इसीसे इनकी ख्याति लोमश नाम से है ।

(३) 'वचन कहेँ अति दीन'—यह आर्त्त अधिकारी का लक्षण है ; यथा—“गूढ़ तत्त्व न साधु दुरायहि । आरत अधिकारी जहँ पावहि ॥” (बा० दो० १०६) ; यहाँ आर्त्त होकर प्ररन किया क्योंकि ये महान् ऋषि हैं और पूर्व कई स्थलों से निराश हो चुके हैं । फिर भी यह विश्वास है कि जब मुझे श्रीरामजी में प्रीति वज्र रही है तो उनके दर्शन अवश्य होंगे । न जाने उन मुनि लोगों ने मुझे अनधिकारी समझकर तो सगुणोपासना नहीं कही, इससे यहाँ उत्तम अधिकारी बनकर प्ररन किया ।

(४) 'वचन विनीत मृदु'—उपर्युक्त 'अति दीन' वचन का ही यह विशेषण है । दीन वचनों से मुनि को दया आई और उन्होंने सादर पूछा ।

(५) 'तब मैं कहा'—दया करके सादर पूछा, इससे 'कृपानिधि' कहा है । आप 'सर्वज्ञ' हैं, अतः, मेरे मन की भी जानते हैं । 'सुजान' हैं; अतः, मेरे अभीष्ट सगुण ब्रह्म की आराधना भी भली प्रकार जानते हैं । 'भगवान्' विशेषण से उन्हें ऐश्वर्यवान् सूचित किया । पदैश्वर्यों में दो-तीन ऐश्वर्य भी जिसमें होते हैं उसे ही आदरार्थ भगवान् कहा जाता है । ऐसे ही परतत्त्व की जिज्ञासा करते हुए युधिष्ठिरजी ने व्यासजी को भी कहा है ; यथा—“भगवन्योगिनां श्रेष्ठ” (रामस्तवना श्लोक ३) । 'अवराधन अर्थात् आराधना, उपासना ।

तब मुनीस रघुपति-गुन-गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥१॥
ब्रह्म-ज्ञान-रत मुनि विज्ञानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥२॥
लागे करन ब्रह्म-उपदेसा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥३॥

अर्थ—तब (मेरे पूछने पर) हे खगराज ! मुनिश्रेष्ठ ने आदरपूर्वक कुछ रघुपति के गुणों की कथा कही ॥१॥ ब्रह्म-ज्ञान में सदा लीन रहनेवाले वे विज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ॥२॥ ब्रह्म का

उद्देश करने लगे कि वह अजन्मा, अद्वितीय, निर्गुण और हृदय का ईश्वर है, अर्थात् अतर्क्य रूप से हृदय में रहकर प्रेरणा करता है ॥३॥

विशेष—(१) 'कहे कलुष'—कुछ ही क्यों कहा ? इसका कारण आगे कहते हैं कि वे—'ब्रह्म ज्ञान रत' अर्थात् एक तो वे ब्रह्म ज्ञान में रत विद्वान्नी थे, दूसरे उन्होंने मुझे परम अधिकारी जना। अपना सिद्धान्त कहना सबको अनुकूल होता है और उसके योग्य परम अधिकारी के लक्षण भी मुझमें उन्होंने देते कि यह ब्राह्मण शरीर है और इसे धैर्यपूर्वक जिद्दास ठी है। ब्रह्म विद्या के अधिकारी के लक्षण, यथा—“तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्त चित्ताय शमान्विताय ॥ येनात्तर पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच ता तावतो ब्रह्मविद्याम् ॥” (मुद्ग० ॥३॥३), अर्थात् उस साधन के लिये उद्यत, अच्छी तरह से शांत चित्तवाले, वासना त्यागी शिष्य के लिये जिससे अत्तर ब्रह्म का ज्ञान हो, वह यथार्थ ब्रह्म विद्या का विद्वान् गुरु उपदेश करे।

(२) 'लागे करन ब्रह्म-उपदेशा'—पहले सगुण के कुछ चरित कहकर कहा कि यह लीला माया से ही है। ब्रह्म अपनी माया को ग्रहण कर यह चरित करता है। शुद्ध ब्रह्म तो—‘अज अद्वैत अगुन हृद-येसा’ आदि विशेषणों से विशिष्ट है।

‘अज अद्वैत’ से ‘वारि सीचि इव गावहि वेदा’। तक ब्रह्म उपदेश है, इसी को आगे ‘निर्गुन मत’ भी कहा है यथा—“निर्गुन मत मम हृदय न आवा।” यहाँ के ‘अज’ आदि विशेषणों के भाव पूर्व कहे गये हैं।

अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव-गम्य अखंड अनूपा ॥४॥

मन-गो-तीत अमल अविनासी। निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥५॥

सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा। वारि सीचि इव गावहि वेदा ॥६॥

अर्थ—(वह) कला, चेष्टा, नाम और रूप (इन सबसे) रहित है, अनुभव से जानने योग्य है, अखंड है, उपमा रहित है ॥४॥ मन और इन्द्रियों से परे है, निर्मल है और विनाश रहित है। विकार रहित, सीमा रहित और सुख की राशि है ॥५॥ वेद कहते हैं कि तू वही है, उसमें और तुझमें भेद नहीं है। जैसे जल और जल की लहर में (भेद नहीं है) ॥६॥

विशेष—(१) ‘अकल’—वह घटता बढ़ता नहीं कि आज दो वर्ष का है कल चार का। ‘अनीह’—उसमें किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती। ‘अनाम अरूपा’—नाम रूप भौतिक एवं परिमित वस्तु के होते हैं, वह तो चिदि मात्र है, अतएव ‘अनुभव गम्य’—अनुभव से ही जाना जाता है कि वह ‘अखंड’ अर्थात् सर्वत्र एक रस पूर्ण है। ‘अनूपा’—उसे किसी उपमा से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसके समान कोई उपमा नहीं है, इत्यादि और विशेषणों के भाव पूर्व आ गये हैं।

(२) ‘सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा’। ‘जो उरव ब्रह्म है वही तू है। वह—“प्रकृति पार प्रभु सन उर बासी। ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥” (दो० ७१) है, वैसे तू भी यमादि साधनों से प्रकृति पार (वीन अवस्थाओं और तीन गुणों से पर) होकर ‘निरीह विरज अविनासी’ ब्रह्म के समान हो जायगा। जैसे वह ‘तुरीयमेव केवलम्’ है वैसे तू भी कैवल्य मुक्त स्वरूप हो जायगा। सेवक धनने की क्या आवश्यकता है ?

इसे निर्गुण मत कहा है, क्योंकि प्रकृति पार (गुणातीत) इसका होना फल है। आगे 'वारि वीच इव' से भी तार्किक एकता ही सिद्ध की गई है। जैसे जल और उसकी लहर एक तत्त्व हैं, जल ही जल हैं, वैसे ही जीव तार्किक एकता ही सिद्ध की गई है। जैसे जल और उसकी लहर एक तत्त्व हैं, जल ही जल हैं, वैसे ही जीव और ब्रह्म तत्त्वतः एक हैं, जैसे वायु की उपाधि से ऊँचा उठने से लहर भिन्न रूप में देस पड़ती है। वैसे ही वासना रूपी उपाधि से जीव भिन्न प्रकारों में देस पड़ते हैं, वासना ध्वंस से कैवल्य स्वरूप होकर उपर्युक्त रीति से अभेद हो जाते हैं। अभेद का अर्थ तुल्य रूपता का है, आगे स्पष्ट है; यथा—'जीव कि ईस समान।' (दो. १११)।

'तो तैं' यह 'तत्त्व मसि' का अर्थ है। इसपर काफजी का जो सिद्धान्त है, वह आगे 'उत्तर प्रति उत्तर' में कहा जायगा।

बिबिध भाँति मोहि मुनि समुभावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥७॥
पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहहु मुनीसा ॥८॥
राम-भगति-जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रवीना ॥९॥
सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखउँ रघुराया ॥१०॥

अर्थ—मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा ॥७॥ चर्यों में शिर नवाकर मैंने फिर कहा कि हे मुनीश्वर ! मुझसे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिये ॥८॥ राम-भक्ति रूपी जल में मेरा मन मग्न हो रहा है, (तब) हे चतुर मुनीश्वर ! (यह उससे) कैसे अलग हो सकता है ? ॥९॥ दया करके वही उपदेश कीजिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजी को अपनी आँखों से देखूँ ॥१०॥

विशेष—(१) 'मम हृदय न आवा'—भाव यह कि हृदय में तो सगुण उपासना का भाव है, निर्गुण मत के लिये जगह कैसे मिल सकती है ? जब कि दोनों की परिस्थिति अन्योन्य विरुद्ध है।

(२) 'पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा'—मुनि एक बार पहले सगुण परक विषय कह चुके, इससे निश्चय हुआ कि वह विषय जानते हैं, इससे फिर प्रार्थना की, नहीं तो न करते। 'पुनि' का भाव यह कि एक बार पहले—'सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहहु भगवान' यह कह चुके हैं, अब दोबारा फिर कहा। मुनि की बात काटकर बीच में अपनी बात कहना घृष्टता है, इससे क्षमा के लिये 'नाइ पद सीसा' कहा है। पहले 'सगुन ब्रह्म अवराधन' कहा था और यहाँ 'सगुन उपासन' कहा, इस तरह दोनों को एकार्थी बनाया।

(३) 'राम भगति जल'—पहले 'सगुन उपासन' कहा था, उसी को यहाँ 'राम भगति जल' कहा है और इसके विरुद्ध ने निर्गुण मत को सूझा स्थल बनाया। इन्द्रियों के विषय जल रूप कहे गये हैं; यथा—'विषय वारि मन मीन' (वि. १०१); वैसे ही अत्यन्त प्रेम पूर्वक मन ने सब इन्द्रियों के विषय श्रीरामजी की ही बना लिया है। अतः, उनसे पृथक् होना इसके लिये वैसे ही दुष्कर है जैसे जल से मछली का पृथक् होकर जीना। इस तरह अपनेको अत्यन्त आर्त अधिकारी बनाया कि मुनि मुझे अधिकारी जानकर अवश्य कहें। मीन का जल में सदा स्नेह है—दोहावली ३१७-३१८ देखिये। 'प्रवीना'—भाव यह कि आप तो चतुर हैं विचार करें कि मछली जल से अलग नहीं जा सकती। अतः, उसे जल में ही रहना उचित है।

शंका—जब इनका स्नेह मीनवत् था ही, तो जिहासा की क्या आवश्यकता ?

समाधान—अभी इन्हें श्रीरामजी के साक्षात् दर्शन नहीं हुए, उसके लिये तड़प रहे हैं, इससे भक्ति की पूर्णवस्था नहीं प्राप्त हुई, इससे आवश्यकता है।

(४) 'सोइ उपदेस करहु'—आर्त पर दया करनी चाहिये। अतः, दया करके वही उपदेश कीजिये, जिसके लिये पूर्व प्रार्थना की गई है; यथा—“रामचरन धारिज जब देखउँ। तब निज जन्म सफल करि लेखउँ ॥” (दो० १०१) ; भाव यह है कि सगुण उपासना का मुख्य तात्पर्य यही है—‘निज नयनन्हि देखउँ’ अनुभव से पद ध्यान से नहीं, प्रत्युत प्रत्यक्ष देखूँ।

भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहउँ निर्गुन उपदेसा ॥११॥

सुनि पुनि कहि हरि-कथा अनूपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा ॥१२॥

तब मैं निर्गुन मत करि दूरी। सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी ॥१३॥

उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा। मुनि-तन मये कोष के चीन्हा ॥१४॥

अर्थ—पहले अषष्ठपति श्रीरामजी को नेत्र भर देखकर तब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनूँगा ॥११॥ मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन कर निर्गुण मत का निरूपण (प्रतिपादन) किया ॥१२॥ तब मैं निर्गुण मत को दूर (खंडन) कर बहुत हठ करके सगुण मत का निरूपण करता ॥१३॥ मैंने उत्तर प्रति-उत्तर किया, अर्थात् उत्तर पर उत्तर दिया, (तब) मुनि के शरीर में क्रोध के चिह्न उत्पन्न हुए ॥१४॥

विशेष—(१) 'भरि लोचन बिलोकि'—आँख भर देखना जहाँ कहा जाता है, वहाँ दर्शनों की अत्यंत लालसा समझी जाती है, वही इन्हें है, इसीमे बार-बार दर्शनों ही को कहते हैं—(१) 'रामचरन धारिज जब देखउँ।' (२) 'सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहहु' 'सगुन उपासन कहहु' (३) 'सोइ उपदेस कहहु करि दया। निज नयनन्हि देखउँ रघुराया ॥' (४) 'भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब...'।

'तब सुनिहउँ निर्गुन उपदेसा।'—मुनि ने दो बार प्रार्थना पर भी इनकी बात नहीं सुनी और अपना ही पक्ष कहते रहे तब श्रीमुकुटिजी ने अपने अभीष्ट पर उन्हें लाने का यह तीसरा उपाय किया कि आपके केवल्य साधन में भी तो 'ईश्वर प्रणिधानाद्वा' (दो० सू० १११) के अनुसार उपासना कही गई है। अतः, चित्त शुद्धि के लिये भी मुझे प्रथम सगुण ब्रह्म अववेश श्रीरामजी के दर्शनों का उपाय कहिये, तब फिर आकर निर्गुण उपदेश सुनूँगा।

यह कथन वास्तव में व्यंग्य से उपेक्षा परक है, जैसे कहीं सत्संग में कोई अपनी ही कविता की बार-बार बढाई करके उसी को बार-बार सुनाता है। तब कोई आवश्यक प्रसंग रूका हुआ देखकर लोग कह देते हैं कि अच्छा मैं इस चलते समय नोट कर लूँगा, अब अमुक प्रसंग होने दीजिये। अन्यथा विचार किया जाय कि जब श्रीकाकजी को सगुण के साक्षात् दर्शन भी हो गये। तब श्रीलोकेशजी के पास निर्गुण-उपदेश लेने के लिये क्या काकजी आये ? २७ कल्प से जीत गये। पूर्व बिना पहचान के आये थे, अब तो गुरु का नाता भी हो गया है। पर सगुण-दर्शन के पीछे श्रीकाकजी ने निर्गुण मत की चर्चा भी नहीं की। क्यों करें ? जनक-विरवाग्रि संवाद बा० दो० २१५ देखिये, तथा—“ब्रह्मानंद हृदय दरस मुख लोचननि

अनुभये उभय सरस राम जाने हैं ।” (गी. पा. ५६) ; “अवलोकित रामहि अनुभवत मनु ब्रह्म सुख सो गुन दिये ।” (जानकीमंगल ४५) ; अर्थात् निर्गुण के ब्रह्मानन्द की अपेक्षा सगुण-दर्शन का आनन्द सो गुणा है ।

(२) 'मुनि पुनि कहि हरिकथा'—जैसे पूर्व—'कहे कछुक रघुपति गुनगाथा' का प्रसंग कहा गया। वैसे ही फिर कहा और फिर उसका खंडन करके निर्गुण मत को ही सिद्धान्त दिया कि सगुण ने हानि-लाभ, शोक-मोह आदि व्यवहारों प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तब वह सपासकों के चित्त के विकार कैसे शुद्ध करेगा ? पुनः अवतार किसी निमित्त से होता है, फिर पीछे निर्गुण ही में उसका पर्यवसान होता है। अतः, वह अनित्य है, निर्गुण नित्य एक-रस रहता है। अतः, निर्गुण का ही ध्यान श्रेष्ठ है। शीघ्र मुक्ति देने-वाला है, सगुण की उपासना से बहुत काल में कहीं चित्त-शुद्धि होती है, फिर निर्गुण-उपदेश से ही कैवल्य पद मिलता है, इत्यादि।

(३) 'तन में निर्गुन मत करि दूरी ।...'—पहले तो मैंने विनीत जिज्ञासु रूप में ही प्रश्न किया, फिर भी आलस भाव से प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया : किन्तु जब वे समाधान न करके मेरे इष्ट पक्ष का खंडन ही करते रहे, तब मैंने विचारा कि मैं तो इन्हें आचार्य मानकर प्रश्न करता हूँ और ये विपक्षी धनकर मेरे इष्ट पक्ष का खंडन करते हैं। मुझे शक्ति भर अपने इष्ट की न्यूनता न सहनी चाहिये, ऐसा विचार कर मैंने निर्गुण मत को खंडन करके दूर कर दिया और फिर जहाँ प्रमाणाँ से हठ पूर्वक सगुण को सर्वोपरि निरूपण करने लगा।

(४) उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा—मुनि ने ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य के अर्थ रूप में ‘सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा । वारि बीचि इव ...’ कहा है, मुनि का अर्थ इस अर्द्धांशों के प्रसंग में कहा गया। श्रीभुग्विज्जी ने प्रति-उत्तर रूप में ऐसा अर्थ किया कि—याक्यों कें गूढ़ अभिप्राय प्रकट करने के लिये ही उपमा दी जाती हैं। ‘वारि बीचि इव’ यह उपमा ‘तत्त्वमसि’ के भाव को प्रकट कर देती है। तत्स्वं-असि अर्थात् वही-तू है। इसका अर्थ श्रुति के प्रकरण के अनुसार करना चाहिये, पूरी श्रुति इस प्रकार है; यथा —“स य एषोऽग्निमतैस्तत्त्वमित्सर्वं तत्त्वत्यं स आत्मा तत्त्वमसि रवेतकेतो” (छां० १।८।७); अर्थात् वह जो यह अग्निमान्न होतात्मिक (ब्रह्मात्मक) ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे रवेत केतो ! वही तू है। इसके पूर्व पदार्थ (ब्रह्मात्मक) ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे रवेत केतो ! वही तू है। इसके पूर्व पदार्थ की श्रुति “यथा सौम्य एकैक मृत्पिण्डेषु ..” (छां० ६।१) में सूक्ष्म चित्तचिद्दिशिष्ट ब्रह्म जगत् का कारण कहा गया। उसी को आगे “सदेव सौम्य...” (छां० ३।२) इस श्रुति में ‘सत्’ संज्ञा से कहा गया। पुनः “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय” (छां० ३।१।९) में ‘तत्’ शब्द से कहा गया। (यह भीष्मिका में स्पष्ट किया गया है)। उसी ‘तत्’ शब्द से कई हुए सूक्ष्म चित्तचिद्दिशिष्ट ब्रह्म को यहाँ भी ‘तत्’ शब्द से कहा है और ‘त्वं’ शब्द रवेत केतु के लिये है। अतः, ‘तत्त्वमसि’ का अर्थ हुआ—वह ईश्वर तू है। सर्वज्ञ ईश्वर और अल्पज्ञ जीव का प्रत्यक्ष ऐक्य देखा नहीं जाता। अतः, सत्यवादीनी श्रुति का अभिप्राय यहाँ कुछ विशेष अर्थ से है—वह यह कि जो ‘सत्’ एक है वहीं अनेक प्रकार का हुआ और जैसा एक है वैसा ही अनेक है। एक का नाम ‘सत्’ हो उचित है और उसी के अनेकों होने पर अनेकों का एक ही ‘ब्रह्म’ ऐसा नाम चल सकेगा। जब आकार भिन्न हुए तब व्यवहार के लिये उन आकारों के भिन्न-भिन्न नाम रखते गये। जैसे इससे पूर्व के ‘मृत्पिण्ड’ के विकारों के नामों के दृष्टान्त से कहा गया है।

स्पष्टार्थ यह हुआ कि जो 'सत्' प्रलय में एक ही था—वही तू (श्वेतकेतु आदि जो नात्ता हुए हैं) है। सत् चिदचिन् से विशिष्ट और तू भी चिदचिन् से विशिष्ट है जगत् के सब व्यष्टि आकार चिदचिन्-विशिष्ट ही हैं। प्रत्येक प्राणी देह (अचित्) जीवात्मा (चित्) और अंतर्गामी ब्रह्म (ईश्वर) से विशिष्ट रहते हैं। शरीरी ब्रह्म के प्राधान्य से शरीर रूप चिदचिन् भी ब्रह्मसंज्ञा से कहे जाते हैं। इस तरह श्वेत केतु

को ब्रह्म का शरीर एवं नियाम्य कहकर गुरुजी ने उसका अहङ्कार दूर किया कि शरीर के गुण, विद्या आदि के वैभव शरीरों के ही हैं, शरीर रूप जीव को उनका अभिमानी नहीं होना चाहिये। यह प्रसंग उद्दालक महर्षिजी ने अपने पुत्र श्वेत केतु के विद्या के अहङ्कार दूर करने के लिये ही छेड़ा था।

इस तरह ईश्वर के अश्रमभूत अनंत जीव उसके शरीर हैं। जैसे जल से लहरें उठती हैं, फिर उसीमें लय हो जाती हैं। वैसे ही ईश्वर से जीवों के द्वारा सृष्टि होती है, फिर प्रलय में सब जीव उसी ईश्वर में प्राप्त होते हैं।

जैसे जल और लहर एक तत्त्व हैं; वैसे ब्रह्म और जीव दोनों सविदानंद स्वरूप हैं। जल से लहर है, लहर से जल नहीं। वैसे ही ईश्वर से जीव की सत्ता है। जीव से ईश्वर की नहीं; यथा—“मत्स्थानि सर्व भूतानि न चाहं तेष्वपस्थितः।” (गीता १४) : अर्थात् जीव अंश है। जल एक, लहरें अनन्त, वैसे ही ईश्वर एक और जीव अनन्त; यथा—“भूत्वपि भेदाऽप्यगमे नाथ ! तवाहं न मामकीनत्त्वम्। समुद्रोहि तरंगः कचन समुद्रोहि तारंगः॥” अर्थ—हे नाथ ! हमारे और आपमें भेदों के नाश होने पर भी आपका मैं हूँ, आप मेरे (अंश) नहीं है। जैसे समुद्र का तरंग है, समुद्र से उत्पन्न है; किन्तु तरंग से समुद्र उत्पन्न नहीं है।

इस दृष्टान्त के अनुरोध से अंश-अंशी, आधार-आधेय आदि सम्बन्ध जीव और ईश्वर में सिद्ध हैं।

लोकेशजी का अभिप्राय यह था कि तरंग की उपाधि दूर होने से वह जल ही हो जाता है। वैसे ही साधन द्वारा वासना ध्वंस होने पर जीव भी ब्रह्म के समान भाव में कैवल्य मुक्त हो जाता है, यह आगे भुवुङ्गिजी के “जीव कि ईस समान” इस आक्षेप वचन से स्पष्ट है। किन्तु भुवुङ्गिजी यह सिद्ध करते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है उसके ही आगर पर इसकी स्थिति-प्रवृत्ति है। अतएव उसकी उपासना करना ही इसका धर्म है। जैसा—“तज्जलानितिशान्तमुपासीत।” इस श्रुति के आधार पर दो० ६२ में कहा गया। बराबर बनने की चेष्टा करना घृष्टता है, अतएव आपका मत अग्राह्य है।

पुनः जो आपने कैवल्य साधक को शीघ्र मुक्त होना कहा वह भी ठीक नहीं; गीता १२।१-७ देखिये। वहाँ कैवल्य साधक (अन्यक्त-उपासक) को अत्यन्त क्लेश और उसकी सिद्धि अत्यन्त दुःख से कही गई है। साथ ही सगुणोपासक की सुगम और ‘अचिरात्’ अर्थात् अल्पकाल में ही सिद्धि कही गई है। सगुणोपासक के हृदि-रक्त रहते हैं और कैवल्य को स्वयं सब विघ्नों का सामना करना पड़ता है; यथा—“जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहुँ नहँ काम क्रोध रिपु बाही॥” (आ० दो० ३१); अतएव आपका मत क्लेशप्रद, दुःख से साध्य एवं मयिष्ठ होने से अग्राह्य है। इत्यादि बहुत प्रकार के प्रत्युत्तर से उनके मत का गूँडन किया।

‘मुनि तनु भये क्रोध के चोन्हा।’—भाव यह कि भगवन्शील मुनि थे, पर क्रोध इतना हो आया कि उसे वे भीतर नहीं रक सके, उनके शरीर में क्रोध के चिह्न प्रकट हो गये। नेत्र लाल हो गये, शरीर पर ललाई आ गई, होठ फट्फटने लगे, इत्यादि।

सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये। उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के हिये ॥१५॥

अति संघरषन जाँ कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई ॥१६॥

अर्थ—हे प्रभो ! मुनिये, बहुत अनादर करने से ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है ॥१५॥ यदि कोई चंदन की लकड़ी को (आपस में) अन्यन्त रगड़े तो उसमें (भी) आग प्रकट हो जाती है ॥१६॥

(२) 'सुनु प्रभु...'—यद्यपि आगे भीमुशुंझिजी स्वयं कहेंगे—“नहि कछु रिपि दूपन ।...लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥” तथापि परिस्थिति के अनुकूल समाधान करना यहाँ ठीक ही है ; यथा—“तात वीनि भति प्रयल दल, काम क्रोध अह लोभ । सुनि निहान धाम मन, करहि निमिष मह छोभ ॥” (भा० दो० ३८) ।

‘मायावस परिद्विन्न जड़, जीव कि ईस समान । १११॥

विशेष—(१) 'क्रोध कि द्वैत...'—अर्थात् अहान से द्वैत होता है और द्वैत से क्रोध होता है।

द्वैत तो नानात्व दृष्टि से होता है ; यथा—“जननि जनक गुरु बंधु सुहृद पति सख प्रकार हितकारी । द्वैत रूप तम कूप परों नहि अस कछु जतन विचारी ॥” (वि० ११३) ; अर्थात् जननी आदि इन सब रूपों के द्वारा सब प्रकार से हित करनेवाले आप ही हैं ; ये सब आपके ही शरीर हैं । इस ऐक्य दृष्टि के विरुद्ध द्वैत-रूप अर्थात् उन्हें पृथक्-पृथक् सत्तावान मानने पर उन-उनके खण्णी होने से तमकूप (अज्ञान-मय भवकूप) में पड़ें गा, इस द्वैत रूप अज्ञान से रक्षा का यत्न विचारिये—यह प्रार्थना है ।

तात्पर्य यह कि नानात्व दृष्टि ही अज्ञान है, उसीसे द्वैत होता है और द्वैत से क्रोध ; यथा—“जौ निज मन परिहरै निकास । तौ कत द्वैत-जनित संसृत दुख संसय सोक अपारा ॥ सजु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे धरियाई । त्यागव गृहघ उपेक्षनीय अहि हाटक रुन की नाई ॥” (बि. १२४) ।

(२) 'मायापस परिच्छिन्न जड़'—ईश्वर स्वतंत्र है, माया उसके घरा है, जीव मायाघरा है, यथा—“यन्मायायशयसिर्विस्वमालं मन्नादि देवापुरा.” (बा० मं० श्लोक ३) । पुन ईश्वर विमु (व्यापक) है, अतएव अपरिच्छिन्न (अपरिमित) है, और जीव स्वरूपतः अणु होने से परिमित है, इसीसे यह गुण होनेवाला है, ईश्वर-विमुख होने से बद्ध होनेवाला और सम्मुख होने से मुक्त होनेवाला है तथा मायावश होकर देहाभिमान होने पर अपनेको देहमात्र मानते हुए भी परिच्छिन्न होता है । जड़ प्रकृति के परिणाम रूप देह में तन्मय (गह्रानिष्ठ) होने से जड़ भी बड़ा जाता है और ईश्वर नित्य चिद्रूप है । तब परतन्त्र जीव स्वतन्त्र ईश्वर के समान कैसे हो सकता है ?

लोमराजी सिद्ध ज्ञानी हैं, फिर भी इन्हें क्रोध आ गया । उसपर विचार करने लगे कि इन्हें भी अज्ञान हुआ, तभी द्वैत छुटि हुई और वसी से इन्होंने क्रोध किया । सारांश यह कि मायाघरा परिच्छिन्न और जड़ जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता । जीव का ज्ञान सदा एकरस नहीं रह सकता, संयोगवश रंजित हो सकता है और ईश्वर तो अखण्ड ज्ञान है, इसका निर्णय पहले हो आया, यथा—“ज्ञान अखण्ड एव सीतापर । मायावश्य जीव सचराचर ॥ जो सच के रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु फस ॥” (को० ३०)—यह प्रसंग देखिये ।

जीवों को अज्ञानी से ज्ञानी और ज्ञानी से अज्ञानी बनाना ईश्वर के हाथ है, यथा—“अथ मोच्छ-प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव ॥” (बा० श्लो० १५) ; “जो चेतन बहूँ जड़ करे, जड़हि करे चैतन्य । अस समर्थ रघुनाथकहि, भजहि जीव ते घन्य ॥” (श्लो० ११६), अर्थात् जीव और ईश्वर में परतन्त्र-स्वतन्त्र भेद है । यह कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकता ।

ईश्वर जो प्रकृति पार (निर्गुण) है, यह स्वाभाविक है और इसके प्रकृति पार (गुणातीत) होने के लिये जो (भक्ति हीन) कैवल्य ज्ञान का साधन है, यह भी हरि-रूपा से ही प्रारम्भ होता है, यथा—“सात्त्विक भक्षा घेतु सुहाई । जो हरि-रूपा हृदय बस आई ॥” (श्लो० ११६) यह भी घृणात्तर न्याय से सिद्ध होता है, क्योंकि साधक परिच्छिन्न (परिमित) शक्ति शाली है । इससे जीव ईश्वर के समान नहीं है ।

कचहुँ कि दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके ॥१॥

परद्रोही की होहि निसका । कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥२॥

यंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे । कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हे ॥३॥

काहु सुमति कि खल सँग जामी । सुभगति पाव कि पर-त्रियगामी ॥४॥

अर्थ—सधका हित चाहने से क्या कभी दुःख हो सकता है ? जिसके पास पारसमणि है क्या उसे दारिद्र्य (कगाली) का दुःख हो सकता है ? ॥१॥ क्या दूसरे से द्रोह रखनेवाला शकानरहित हो सकता है ? और क्या कामी कलक-रहित रह सकता है ? ॥२॥ क्या ब्राह्मण का अनभल करने से घरा रह सकता है ? क्या अपने स्वरूप के पहचानने पर कर्म हो सकते हैं ? ॥३॥ क्या दुष्ट के संग से किसी में सुन्दर बुद्धि उत्पन्न हुई है ? क्या पर स्त्री गामी शुभ (कल्याण) गति पा सकता है ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘कचहुँ कि दुःख’—समस्त हित करना धर्म है, यथा—“परहित सरिस धर्म नहि आई ॥” (श्लो० ४०), धर्म से सुख होता है—श्लो० २० देखिये ।

‘तेहि कि दरिद्र...’; यथा—“ढरहु दरिद्रहि पारस पाये ।” (अं. दो. २०६); ‘परद्रोही की होहि निसंका।’—जो दूसरे से बैर करता है, उसे स्वयं भी शत्रु के प्रतिकार का भय रहता है; यथा—“ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन विश्राम । भूत द्रोहरत...” (लं. दो. ७७)।

(२) 'वंच कि रह...' ; यथा—“दहइ कोटि कुल भूसुर रोसु ।” (अ० दो० १२५) ; “जिमि द्विज-द्रोह किये कुल नासा ।” (कि० दो० १६) . क्योंकि “तप-चल बिप्र सदा वरियारा । तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ॥” (या० दो० १६४) । द्रष्टा-कुल-द्रोही भगवान् को भी नहीं सुहाता ; यथा—“मोहि न सुहाइ . द्रष्टा-कुल-द्रोही ॥” (भा० दो० ३१) ।

‘कर्म कि होहि’—स्व-स्वरूप ज्ञान होने पर कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसे आत्म-सुख में ही संतोष रहता है; यथा—“यत्स्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृत्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥” (गीता ३।१०); यथा—“जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना। जिमि इन्द्रियगन उपजे ज्ञाना ॥” (कि० शो० १४); किन्तु ज्ञानी को भी लोक-संग्रह के लिये कर्म करना कहा गया है; यथा—“लोक-संग्रह मे वापि संपरयन्कृत् मर्हसि ॥” (गीता ३।२०), “कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥” (गीता ३।२५); अर्थात् ज्ञानी निर्लिप्त भाव से कर्म करता है, तो वह कर्म उसे फल-प्रद नहीं होता, जैसे भूना हुआ अन्न भंडुरित नहीं होता; यथा—“ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥” (गीता ३।१६); अतः, ‘होहि’ का दूसरा अर्थ ‘फल-प्रद होहि’ भी होगा।

‘कामी पुनि कि रहइ...’—अर्थात् कामी को कलंक (अपयश) होता ही है। आगे कहा है—“बिनु अप अजस कि पावइ कोई।” इससे जाना गया कि कामी होना पाप है; यथा—“परद्रोही परदार रत, परधन पर अपघाद। ते नर पाँवर पापमय...” (श्लो. १६)।

‘काहू सुमति कि...’; यथा—‘को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतुराई ॥’
(अ० दो० १६); ‘बिनसाइ जपजइ हान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥’ (कि० दो० १५)।

‘सुभगति पाव कि...’—ऊपर कामी को कलंक लगना कहकर उसका इहलोक बिगड़ना कड़ा गया कि उसे लोक में अपयश होता है और यहाँ उसकी सुभगति (सुगति) अर्थात् उसके परलोक का बिगड़ना कहा है; क्योंकि पर-स्त्री गमन से धर्म नाश हो जाता है; यथा—“कुतोऽभिलाषिणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशानम् ।” (षास्त्री ३।१।५), अर्थात् धर्म-नाशक पर-स्त्री संसर्ग की तो आपने अभिलाषा ही नहीं की यह श्रीसीताजी ने श्रीरामजी से कहा है। उपर्युक्त ‘कामी’ और यहाँ का ‘पर-तिय-नामी’ दोनों एक ही हैं, पर दो जगहों में दो बातें कही गई हैं—‘कामी’ के प्रसंग से लोक बिगड़ना और ‘परतियगामी’ के प्रसंग से परलोक बिगड़ना कहे गये हैं—इससे पुनरक्ति नहीं है।

‘कबहुँ कि दुख...’ से ‘धर्म कि दया-सरिस हरि-जाना।’ तक १८ दृष्टान्तों से यह सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे ये सब अमुक-अमुक कारण से ही होते हैं, वैसे ही विना अज्ञान के द्वैत और द्वैत विना क्रोध नहीं होता। अतः, क्रोधवश होने से मुनि का ज्ञान खंडित हो गया, तब ये अखंड ज्ञान ईश्वर के समान कैसे हैं ? (पुनः इन नाना कारणों से नाना प्रकार के विकारों को प्राप्त होनेवाला जीव स्वाभाविक निर्विकार नित्य एकरस रहनेवाले ब्रह्म के समान कैसे हो सकता है ?)

भव कि परहि परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहि कयहुँ हरि निंदक ॥५॥

राज कि रहइ नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरिचरित बखाने ॥६॥

पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनुअथअजसकि पावइ कोई ॥७॥

लाभ कि कछु हरि-भगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥८॥

हानि कि जग येहि सम कछु भाई । भजिय न रामहि नर-तनु पाई ॥९॥

अर्थ—क्या परमात्मा को जाननेवाले एवं प्राप्त करनेवाले भय में पड़ते हैं ? क्या भगवान् की निंदा करनेवाले कभी सुखी होते हैं ? ॥७॥ क्या बिना नीति जाने राज्य रह सकता है ? क्या भगवान् के चरित कीर्तन से पाप रह सकते हैं ? ॥८॥ क्या पुण्य के बिना पवित्र यश होता है ? क्या बिना पाप के कोई अपयश पाता है ? ॥९॥ क्या हरि-भक्ति के समान दूसरा कोई लाभ है कि जिसे वेद, संत और पुराण गाते हैं ? ॥१०॥ हे भाई ! क्या संसार में इसके समान कोई हानि है कि मनुष्य-शरीर पाकर (भी) श्रीरामजी का भजन न करे ? ॥११॥

विशेष—(१) ‘भय कि परहिं’—वे तो मुक्त हो जाते हैं; यथा—“जानत तुम्हहिं तुम्हहिं होइ जाई ।” (भ० दो० १२१); हरि-निंदक सुखी नहीं होते; क्योंकि—“हरि-गुरु-निंदक दादुर होई । जनम सहस्र पाप तनु सोई ॥” (दो० १२०); जनमत मरव दुसह दुख होई ।” (दो० १२८); ‘राज कि रहइ नीति बिनु जाने ।’; यथा—“राज नीति बिनु धन बिनु धरमा ।” नासहिं बेगि नीति असि सुनी ॥” (भा० दो० १०) । ‘अथ कि रहहिं’—हरि-चरित पापों का नाशक है; यथा—“समन पाप संताप सोक के ।” (वा० दो० ३१) ।

(२) ‘पावन जस कि’—यश अपावन भी होता है, दुर्कर्म एवं पाप श्रुति से भी यश होता है जैसे रावण आदि का यश । श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीपरशुरामजी को व्यंग्य से गर्भ के बालकों को मारने पर कहा है; यथा—“लपन कहेइ मुनि सुजस तुम्हारा ।” (वा० दो० १०३) । यह अपावन यश है । इससे कहा है—कि पावन यश पुण्य कर्म से ही होता है ।

(३) ‘लाभ कि कछु’—यथा—“लाभ कि रघुपति-भगति अकुंठा ।” (सं० दो० २५); अर्थात् यह सर्वोपरि लाभ है । यदि कोई कहे कि हम लाभ बिना ही रहेंगे ! उसपर आगे हानि भी दिखाते हैं—‘हानि कि जग’—नर-तन-हरि भजन के लिये ही मिलता है; यथा—“मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके ।” (बि० १०५); यदि इस तन से भक्ति नहीं की तो भगवान् की निर्हेतु कृपा से प्राप्त यह अमूल्य पदार्थ व्यर्थ गया । इन्द्रियों भक्ति में न लगेंगी, तो विषय में तो रत रहेंगी ही, उसपर कहा है—“नर-तनु पाइ विषय ताहि कबहुं भल” (दो० ३३-३४) देखिये ।

अथ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया-सरिस हरिजाना ॥१०॥

येहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनज । मुनि उपदेस न सादर सुनज ॥११॥

अर्थ—जुगली के समान क्या कोई और पाप है ? हे हरि-वाहन ! दया के समान क्या कोई और धर्म है ? ॥१०॥ इस प्रकार मैं अग्रणीत युक्तियाँ मन में विचारता रहा और मुनि का उपदेश आश्रय-पूर्वक नहीं सुनता था (अर्थात् वे चकते जाते थे और मैं उसपर कान न देता और न उधर दृष्टि ही रखता था) ॥११॥

विशेष—(१) ‘पिसुनता’ का अर्थ जुगली है और यह निंदा का भी उपलक्षक है । अतः, “पर-निंदा सम अघ न गिरीसा ।” (दो० १२०) से विरोध नहीं ।

विशेष—(१) 'मठ रूपच्छ तय हृदय विसाला'—विशाल हठ ; यथा—“तव मं निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निरुपउ करि हठ मूरी ॥” ; “उत्तर प्रति उत्तर मं कीन्हा ॥” ; “पुनि पुनि सगुन पन्छ मं रोपा ॥” ; “भरि लोचन विलोकि अवघेसा । तव मुनिहउं निर्गुन उपदेसा ॥” इत्यादि । हृदय में अपना पक्ष भरा है, इससे पक्षी होने का शाप दिया । पक्षियों में भी चांडाल पक्षी अर्थात् कीआ होने का शाप दिया । “काकः पक्षिषु चांडालः” ऐसा चाणक्य नीति में कहा गया है । कीआ होने को कहा, क्योंकि—‘भायस इयं सय ही ते डरही ।’ यह पूर्व कह चुके हैं ।

(२) 'लीन्ह ज्ञाप मं...'—जैसे देवताओं का पुष्प आदि प्रसाद शिरोधार्य किया जाता है, वैसे शाप को भी सहरप मान लिया । सर्व-वर प्रेरक प्रभु श्रीरामजी का प्रसाद जाना, आगे स्पष्ट कहा गया है—“वर प्रेरक रघुवंस विभूषन ॥ कृपा सिंधु ...” इसीसे भय और दीनता भी नहीं आई कि जिससे डर कर मुनि से दीन होकर बिनती करता । जैसे कि श्रीशिवजी के शाप पर कहा गया है—“कंपित मोहि विलोकि गुरु...” फिर दीन होकर भेरी ओर से गुरुजी ने स्तुति की थी । एवं श्रीनारदजी से हरगणों ने डरकर दीन होकर बिनती की थी ।

भय और दीनता इससे भी नहीं आई कि श्रीशिवजी का वर है ही कि किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिलेगा, तो क्या चिंता है ? अजन तो उस देह से भी करूँगा । प्रभु की इच्छा में संतुष्ट रहना अपना कर्त्तव्य है ।

इष्ट के बल पर किसीसे न डरना भी संत लक्षण है ; यथा—“धैर न विप्रह आस न प्रासा ॥” (दो० ३५) ; “मुमिरेहु मोहि डरपेहु जनि काहु ॥” (बं० दो० ११०) , “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ॥” (तैत्ति० २।१) ; अर्थात् जो ब्रह्म के आनन्द को जानता है, उसको किसी से भय नहीं होता ।

दोहा—तुरत भयउं मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाइ ।

सुमरि राम रघुवंस-मनि, हरपित चलेउं उड़ाइ ॥

उमा जे राम-चरन-रत, विगत-काम-मद-क्रोध ।

निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध ॥११२॥

अर्थ—तब (शाप देते ही) तुरत मैं कीआ हो गया, फिर मुनि के चरणों में शिर नवाकर और रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी का स्मरण कर मैं हर्ष पूर्वक उड़ चला ॥ हे उमा ! जो श्रीरामजी के चरणानुरक्त हैं और काम-मद-क्रोध रहित हैं, वे जगत् को अपने प्रभु मय देखते हैं, तब वर किससे करें ? ॥११२॥

विशेष—(१) 'तुरत भयउं मैं काग' क्योंकि शाप था—‘सपदि होहि पक्षी चांडाला’ वही शरीर काक शरीर हो गया, शरीर छोड़कर गर्भवास से जन्म लेना न पड़ा, क्योंकि ‘सपदि’ कहा गया था । ‘पुनि’ अर्थात् फिर एवं दुबारा, फिर अर्थात् कीआ होने पर, दुबारा यह कि पहले आये थे तब भी प्रणाम किया था ; यथा—“देवि चरन सिर तायउं” ; अतः, वह अपक्रम का प्रणाम और यहाँ ‘पुनि मुनि पद सिर नाइ ।’ यह वपसंहार का प्रणाम है । ‘राम रघुवंस मनि’—अर्थात् सगुण श्रीरामजी, ‘राम’ मात्र से कहाँ यह न-समझा जाय कि मुनि के डर से निर्गुण राम को मान लिया, वपासना बदल दी ; इसलिये साथ ही सगुण बोधक ‘रघुवंस मनि’ भी कहा है । ‘हरपित चलेउं उड़ाइ’ यह ‘भय न दीनता आई’ का चरितार्थ है । पुनः हर्ष बने रहने का

कारण आगे दोहे में श्रीशिवजी कहते हैं। 'मुनि पद सिर नाह'—क्योंकि श्रीशिवजी ने आज्ञा दी थी—
"जानेसु संत अनेत समाना ।" (दो० १०८) ।

(२) 'उमा जे रामचरन रत'—यहाँ उमा को आश्रय हुआ कि निरपराध शाप पर भी भुशुंडिजी को भय एवं क्रोध क्यों न हुआ, उसपर श्रीशिवजी कहते हैं—'जे राम चरन रत'—, 'जे' कहकर पार्वतीजी को चित्रकेतु के शाप का भी स्मरण कराते हैं जो भाग० ६।१७ में कहा गया है कि रत्नाणी ने उन्हें शाप दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे प्रसन्न बने रहे; यहाँ की घटना भी ऐसी ही थी। अतः, उसे भी लेकर राम-भक्तों की धृति कहते हैं कि वे जगत् को अपने प्रभुमय देखते हैं; यथा—
"जद चेतन जग जीय जत, सकल राम मय जानि । बंदउँ सबके पद कमल," सीय राममय सय जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥" (बा० दो० ७) ; सातवें सम मोहि मय जग देखा ॥" (बा० दो० १५) ; "मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सुत्रे मणिगणा इव ।" (गंता ७।७) ; "वासुदेवः सर्वमिति" (गीता ७।१४) । तथा—
"यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥" (ईश० ६) ; अर्थात् जो सब प्राणियों को भगवान् में ही देखता है और भगवान् को सब प्राणियों में देखता है, तब वह किसी प्राणी की निन्दा एवं घृणा नहीं करता, इत्यादि ऐसे ही कि० दो० ३ भी देखिये ।

सुनु खगेस नहिं कछु रिपि दूपन । उर-प्रेरक रघुवंस-विभूषण ॥१॥

कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥२॥

अर्थ—हे गरुड़जी ! सुनो, (शाप देने में) लोमश ऋषि का कुछ भी दोष नहीं, रघुकुल भूषण श्री-रामजी सबके उर प्रेरक हैं ॥१॥ कृपासागर (श्रीरामजी) ने मुनि की बुद्धि भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली ॥२॥

विशेष—(१) 'सुनु' कहकर अब भुशुंडिजी का संवाद कहते हैं, ऊपर दोहे में श्रीशिवजी का कथन था । उसमें श्रीशिवजी ने उमा को समाधान किया था । यहाँ उसी का समाधान भुशुंडिजी भी गरुड़जी से करते हैं, गरुड़जी को भी संदेह था कि ज्ञानी मुनि होकर उन्होंने ऐसा कराल शाप क्यों दे दिया और फिर ब्राह्मण ने कुछ विरोध नहीं किया, क्या कारण है ? उसपर भुशुंडिजी कहते हैं—'नहिं कछु रिपि दूपन' भाव यह कि ऋषि ने परवश होकर वैसा किया था, प्रेरक प्रभु ने उनकी मति फेरकर वैसा कहालाकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली है । मति ठीक होने पर तो उन्होंने ही श्रीरामजी की उत्तम उपासना का उपदेश किया है । अतः, वे शुद्ध रामोपासक थे ।

(२) 'कृपासिंधु मुनि मति'—जब ऋषि निर्दोष हुए तो वह दोष प्रभु पर आता, इसलिये यहाँ कहते हैं कि वे कृपा के समुद्र हैं, इस परीक्षा में भी उनकी बड़ी कृपा है । भक्तों का महत्त्व प्रकट करने के लिये और उससे संसार की उपासना दृढ़ता की शिक्षा देने के लिये परीक्षा लेते हैं और स्वयं उसमें भी दृढ़ता लेकर निबौह करते हैं ।

'प्रेम परिच्छा' यह कि निर्गुण मत की प्राप्ति का संयोग पाकर मेरी प्रेम भक्ति में दृढ़ रहता है कि नहीं ।

(३) यहाँ तक 'कारन कवन देह यह पाई' का उत्तर समाप्त हुआ ।

रामचरितसर पाने के प्रश्न का उत्तर

मन वच कम मोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥३॥

रिपि मम महत सीलता देखी । राम-चरन विश्वास बिसेखी ॥४॥

अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥५॥

अर्थ—मन, वचन और कर्म से मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान् ने मुनि की बुद्धि फेर दी ॥३॥ यद्यपि ने मेरी महती (अत्यन्त) सहनशीलता और श्रीरामजी के चरणों में विशेष विश्वास देख-कर ॥४॥ अत्यन्त विस्मित हो बार-बार पछताकर उन्होंने मुझे आदर पूर्वक बुला लिया ॥५॥

विशेष—(१) 'मन वच कम मोहि निज जन जाना ।'—मन; यथा—“राम भंगति जल मम मन भीता ।”; “निर्गुन मत मम हृदय न आवा ।”; “मैं अपने मन बैठि तब” से “येहि विधि अमित जुगुति मन गुनऊँ ।” तक । वचन—“उत्तर प्रति उत्तर बहु जानसि”; “तब मैं निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निरूपवै करि हठ भूरी ॥”; “पुनि पुनि सगुन पछु मैं रोपा ।” कर्म—“लीन्ह साप मैं सीस चढ़ाई ।” “बुरत भयवै मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाह ।”; “महव सीलता देखी ।”

भाव यह कि जिसके इस तरह के मन, वचन और कर्म हों, वे ही भगवान् के ‘निज जन’ अर्थात् अनन्य दास हैं । ‘पुनि फेरी’—श्रीरामजी ने ही प्रेरणा करके मुनि की वैसी मति कर दी थी, अब फिर पूर्ववत् कर दी । तब न निर्गुण पक्ष रह गया और न यह क्रोध ।

(२) ‘महत सीलता’—कहा गया है—“सील कि मिल बिनु युध सेयकाई ।” (दो० ८१); यह इनमें ही चरितार्थ हुआ । इनके वैदिक ब्राह्मण गुरु बड़े सुरील थे; यथा—“एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥” (दो० १०१); उनकी सेवा इन्होंने कष्ट से ही की थी, तब भी वे सुरील हो गये ।

इसपर यह भी कहा जाता है कि भुशुंढिजी ने पहले परम सुरील-अपने गुरु का अपमान किया था, उसी के फल स्वरूप में लोमशजी के द्वारा यह शाप है और भुशुंढिजी की सुरीलता पर लोमशजी पछता रहे हैं, इसके प्रति ये इनपर बड़ी कृपा करेंगे—यह प्रेरक प्रभु का न्याय है, क्यों न हो—“करम प्रधान विश्व रचि राखा ।” (अ० दो० २१८) ।

(३) ‘विश्वास बिसेपी’—विश्वास पूर्व से ही था, शाप से चाँदाल पच्ची होने पर वह पक्ष नहीं छोड़ा और न दीन हुए । इससे ‘बिसेपी’ कहा है ।

(४) ‘अति बिसमय’—मुनि अपना दोष समझकर डरे कि मुझसे भागवत्पराध हुआ, उसका प्रश्न कुछ और था मैं कुछ और कहने लगा, उसपर भी उसे शाप दिया—इसका बार-बार परचाचाप करने लगे । पुनः बड़ा आश्चर्य माना कि मैंने इसकी बुद्धि की थाह नहीं पाई थी, यह तो बड़ा गुणवान् और गंभीर था ।

मम परितोष विविध विधि कीन्हा । हरपित राम-मंत्र तब दीन्हा ॥६॥

बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥७॥

सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहि मैं तुम्हहि सुनावा ॥८॥

विशेष—(१) 'कुछ काल तहँ राखा।'—क्योंकि सम्पूर्ण कथा की प्राप्ति बिना कुछ समय रहे नहीं हो सकती। 'सादर'—वात्सल्यपूर्वक।

(२) 'राम-चरित-सर गुप्त मुहाया ...'—यह श्रीगुरुजी के इस प्रश्न—“राम चरित-सर सुदूर
स्थाभी । पायहु यहाँ यहहु नभ-गामी ॥” (दो० ३१) का उत्तर है । यहाँ श्रीरामचरितमानस की परंपरा
भी कही । दो० ६३ चौ० ७ भी देखिये ।

यहाँ पर यह शका होती है कि बालकाठ दो० २९ में तो कहा है कि—“सोइ सिव कागमुबिहि
दीन्हा । राम-भगति-अधिकारी चीन्हा ॥” और यहाँ लोमशजी के द्वारा पाना कहते हैं—यह विरोध क्यों ?
इसका उत्तर था० दो० २९ चौ० ४ में ही लिया गया है—यहाँ देखिये । तात्पर्य यह है कि श्रीशिवजी ने
लोमशजी के द्वारा दिया ।

(३) 'गुप्त'—गोप्य रहस्य है, अधिकारी को देना चाहिये यह भाव है, यथा—‘अधिकारी
चीन्हा’ ऊपर प्रमाण कहा गया है । पुनः आगे दो० १२७ की जाठो अर्थात्तियों में कहा गया है । यहाँ भी
आगे—‘तोहि निज भगत...’ आदि से यही कहा है ।

रामभगति जिन्हके घर नार्हो । कयहुँ न तात रुहिय तिन्ह पार्हो ॥१३॥

मुनि मोहि विविधि भौंति समुक्ताया । मैं सप्रेम मुनिपद सिरनावा ॥१४॥

निज कर कमल परसि मम सोसा । हरपित आसिप दीन्ह मुनीसा ॥१५॥

रामभगति अघिरल घर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अच मोरे ॥१६॥

अर्थ—दे तात । जिनके हृदय में राम भक्ति नहीं हो उनसे कभी भी (इसे) न कहना ॥१३॥ मुनि
ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया तब मैंने प्रेमपूर्वक मुनि के चरणों में मस्तक नवाया ॥१४॥ अपने कर-
कमल से मेरा शिर स्पर्श कर (शिर पर हाथ फेरकर) हर्षित होकर मुनीश्वर लोमशजी ने मुझे आशीर्वाद
दिया ॥१५॥ कि अब मेरी प्रसन्नता (अनुकूलता) से तेरे हृदय में अघिरल (सदा एकरस) पूर्ण
भक्ति सदा ही बसेगी ॥१६॥

विशेष—‘विविध भौंति’—एक भौंति के अधिकारी अनधिकारी को कहकर फिर यहाँ ‘विविध
भौंति’ पद दे दिया कि इसका विस्तार आगे दो० १२७-१२८ में कहना ही है । पुनः विविध भौंति से
और मात्र रहस्य सम्बन्धी शिक्षा भी सूचित की गई है, जैसे कि ‘रहस्यत्रय’ एवं तत्सम्बन्धी ‘अकार-
त्रयी’ आदि ।

(२) ‘मैं सप्रेम मुनि-पद सिर नावा ।’—यह कृतज्ञता का प्रणाम है, यथा—“मो पहिँ होइ न
प्रति उपकारा । बढै तब पद बारहि बारा ॥” (दो० १२३), गुरु प्रणाम में प्रेम एवं पुलक होना ही
चाहिये, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाता है ; यथा—“रामहि सुमिरत रनभिरत, देत परत गुरु पाय ।
बुलसी जिन्हहि न पुलक तन, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली ४२) ।

महाप्रलय में भी भुवुडिजी के नाश न होने तथा उनके आश्रम में आते ही गरुडजी का मोह नाश
होने के प्रश्नों के उत्तर ।

दोहा—सदा रामप्रिय होहु तुम्ह, सुमन्गुन-भवन अमान ।

जेहि आश्रम तुम्ह वसव पुनि, सुमिरत श्रीभगवंत ।

व्यापिहि तहँ न अविद्या, जोजन एक प्रजंत ॥११३॥

अर्थ—तुम सदा श्रीरामजी को प्रिय और श्रीरामजी तुमको प्रिय होंगे । तुम सदा शुभगुण धाम, मान-रहित और कामरूप (इच्छित रूप धारी) होगे । मृत्यु तुम्हारी इच्छा पर रहेगी (अर्थात् तुम्हारी इच्छा बिना मृत्यु नहीं होगी) और तुम ज्ञान-वैराग्य-निधान होगे ॥ और जिस आश्रम में तुम श्रीभगवान् का स्मरण करते हुए नियामक करोगे, वहाँ एक योजन पर्यन्त (तक) अविद्या माया नहीं व्याप्त होगी ॥११३॥

विशेष—(१) 'इच्छा मरन' से प्रलय में नारा से रहित किया । 'गुण-भवन' से गुणों के घर कहकर औरों को भी गुण देने की शक्ति दी । पुनः शुभ गुण आदि के अभिमान न हों, इससे 'अमान' भी कहा । 'जेहि आश्रम' का भाव यह कि जहाँ कहीं भी तुम रहो । 'सदा राम प्रिय' ; यथा—'रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ।' (दो० १३) ; 'सुमिरत श्रीभगवंत' से ऐश्वर्य-सहित श्रीरामजी का स्मरण करना सदा के लिये आवश्यक कहा है । 'श्री' विशेषण से श्रीसीताजी के साथ जनाया और यह भी कि जो जो भगवान् कहे जाते हैं, उन्हें पदैश्वर्यों के उतने अंश इन्हीं से प्राप्त होते हैं ; ऐश्वर्यों के मूल कारण श्रीरामजी ही हैं—या० दो० १८ चौ० १-२ देखिये ।

(२) 'जेहि आश्रम' से यह वरदान आश्रम के लिये है, श्रीगुरुदेवजी के लिये आगे—'काल कर्म'... से कहते हैं ।

शंका—यहाँ कहते हैं कि लोमशजी के वरदान से और उसपर भी ब्रह्म-बाणी का प्रमाण है कि अविद्या नहीं व्याप्त होगी और पूर्व दो० ८८ चौ० ४ में कहा है—'तब ते मोहि न व्यापी, माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥' ऐसा भेद क्यों ?

समाधान—यहाँ अविद्या माया की निवृत्ति का वरदान है और श्रीरामजी ने तो इनपर विद्या माया की प्रेरणा की थी, प्रसंगानुसार वहाँ उस विद्यामाया से भी निर्भकता कही गई है ।

(३) 'जोजन एक प्रजंत'—आश्रम के चारों ओर चार-चार कोश तक, क्योंकि ध्यान आदि चार प्रकार से स्मरण करोगे, यह भी ध्वनि से कहा है ।

काल कर्म गुन दोष सुभाऊ । कछु दुख तुम्हहि न व्यापिहि काऊ ॥१॥

राम-रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥२॥

बिनु अम तुम्ह जानव सब सोऊ । नित नव नेह रामपद होऊ ॥३॥

जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि-प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥४॥

अर्थ—काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव-जनित दुःख कुछ भी तुम्हें कभी न व्याप्त होंगे ॥१॥ अनेकों प्रकार के सुंदर राम-रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त वा प्रकट हैं ॥२॥ वह सब भी तुम बिना परिश्रम के जानोगे और तुम्हारा नित्य नया अनुराग श्रीरामजी के चरणों में होगा ; अर्थात् अनुराग वसंतोत्तर बढ़ता ही जायगा ॥३॥ जो इच्छा तुम मन में करोगे हरि कृपा से वह कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी (सबकी पूर्ति होगी) ॥४॥

विशेष—(१) 'काल कर्म गुण'—यह गरुडजी के प्रश्न—“तुम्हें न व्यापत काल” (२०. १४), का यहाँ उत्तर है। इसपर दो० २१ भी देखिये। 'निमु श्रम'—किसी से एव स्वयं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर 'राम-भगवि अविरल वर तोरे। वसिहि' में तो 'प्रसाद अन मोरे' कहा है। पर यहाँ 'इच्छा-पूर्ति' में 'हरि-प्रसाद' कहा है। क्योंकि इच्छाएँ बहुत तरह की होती हैं, उनकी पूर्ति हरि के आश्रय बिना असंभव है। भस्मासुर के वर की पूर्ति भगवान् के द्वारा ही हुई है। यहाँ हरि ने भी अपना प्रसाद असदिग्य दिखाने के लिये तुरत ही 'एवमस्तु' आकाशवाणी के द्वारा कहा है, आगे स्पष्ट है।

मुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥५॥
एवमस्तु तव यव मुनि ज्ञानी । यह मम भगत कर्म मन बानी ॥६॥
मुनि न भगिरा हरप मोहि भयऊ । प्रेममगन सब संसय गयऊ । ७॥
करि विनती मुनि-आपसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥८॥
हरप सहित येहि आश्रम आयउँ । प्रभु-प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ ॥९॥

अर्थ—हे धीर बुद्धि । मुनिये, मुनि की आशिष सुनकर आकाश में गभीर ब्रह्मवाणी हुई ॥५॥ कि हे ज्ञानी मुनि । तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, अर्थात् तुम्हारा आशीर्वाद सत्य हो, यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है ॥६॥ आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया, सब संदेह जाता रहा ॥७॥ मुनि की विनती करके और उनकी आज्ञा पा उनके चरण कमलों में बार बार शिर नवा कर ॥८॥ हर्षपूर्वक मैं इस आश्रम पर आया । प्रभु श्रीरामजी की कृपा से दुर्लभ वर पाया ॥९॥

विशेष—(१) 'मुनि ज्ञानी'—ज्ञानियों के शाप और आशिष दोनों सफल होते हैं, वह हेतु दिखाते हुए 'एवमस्तु' कहा है। 'हरप मोहि भयऊ'—क्योंकि भगवान् ने भी मुझे अपना भक्त स्वीकार किया और मुनि के सभी आशीर्वादों की सफलता में निस्संदेह कर दिया।

(२) 'सब संसय गयऊ'—पहले मन में यह शराय था कि मैंने मुनि की बहुत अवज्ञा की थी और साथ अवज्ञा से सब कल्याण की हानि होती है, यथा—“साधु अवज्ञा तुरव भवानी । पर कल्याण अखिल के हानी ॥” (दु० दो० ७१), यहाँ मुनि के वचन मेरे सर्वोप निमित्त ही न हों, पर जब आकाशवाणी ने भी एवमस्तु कहा, तब शराय निवृत्त हुए।

यहाँ तक इन्हें तीन की आशिष से भक्ति हुई—

पहले श्रीशिवजी ने कहा—“पुरी-प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगवि स्मरिहि वर तोरे ॥” (दो० १०८), तब से अवन-वीर्यन आदि की नग्रा भक्ति हुई, यथा—“मुनव फिरउँ हरि-गुन अनुवादा ॥” “रघुपति जस गायत फिरउँ” (दो० १०८-११०) फिर लोमशजी का वरदान हुआ—“राम भगवि अविरल वर तोरे । वसिहि सदा प्रसाद अय मोरे ॥” इसीकी पुष्टि ब्रह्म गिरा से भी हुई कि यह मन, वचन, कर्म से मेरा अनन्य भक्त है। अब तब प्रभु के अवतार होते हैं, इसी अविरल प्रेम भक्ति से ये जाकर दर्शन करते हैं, यथा—“हरप पाँच तहँ रहउँ लुभाई ॥” (दो० ७१), इसी अभिलाषा से मुनि के पास आये थे, यथा—“निव नयनन्हि देखउँ रघुराया ॥” (दो० ११०), यहाँ वरकी पूर्ति हुई। अभी भी भक्ति की पूर्ण रूपता नहीं हुई, इसीसे प्रभु के 'प्राकृत सिसु लीला' में मोह होगा, तब प्रभु श्रीरामजी की कृपा से 'अविरल

विशुद्ध भक्ति पावेंगे—दो० ८४ देखिये। तब भक्ति की पूर्णता पर पहुँचेंगे। इसी पर कृतार्थ होकर श्रीगुरुजी ने कहा है; यथा—“तब ते मोहि न व्यापी माया। जग ते खुनायक अपनाया ॥” (दो० ८८)।

(३) ‘करि भिनती’ यह कि इसी तरह कृपा बनी रहे, पुनः यह भी कि चरणों के दर्शन हुआ करें बालक जानकर छोड़ बनाये रखें, इत्यादि।

‘पुनि पुनि सिर नाई’—यह कृतज्ञता है, क्योंकि अभिलाषा से कहीं अधिक कृपा हुई। ‘आयसु पाई’—मुनि ने सादर बुलाया था; यथा—“सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई।” अतः, उनसे आज्ञा लेकर गये, यह शिष्टाचार है और मुनि को आदर देना है; यथा—“निज-निज गृह गये आयसु पाई।” (दो० ९६)।

(४) ‘हरप सहित येहि’—मैं कृतार्थ हो गया, इससे हर्ष सहित आया। ‘प्रसु प्रसाद’—ऐसा वर कोई प्रकार के पुरुषार्थों से न प्राप्त होता। परम समर्थ प्रसु के ही प्रसाद से ऐसा हुआ।

“मेरु सिरर घट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरन सिर नायउँ” (दो० ११०); उपक्रम है और यहाँ—“करि भिनती मुनि” हरप सहित येहि आश्रम आयउँ।” यह उपसंहार है।

इहाँ वसत मोहि सुनु खग-ईसा। बीते कल्प सात अरु बीसा ॥१०॥

करउँ सदा रघुपति गुन-गाना। सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥११॥

जब जब अवधपुरी रघुवीरा। घरहि भगत-हित मनुज सरीरा ॥१२॥

तब तब जाइ रामपुर रहऊँ। सिसु लीला बिलोकि सुख-लहऊँ ॥१३॥

पुनि वर राखि राम-सिसु-रूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा ॥१४॥

कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई। काग-देह जेहि कारन पाई ॥१५॥

कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी। राम-भगति-महिमा अति भारी ॥१६॥

अर्थ—हे श्रीगुरुजी ! सुनिये, यहाँ रहते हुए मुझे सत्ताईस कल्प बीत गये ॥१०॥ मैं यहाँ पर सदा श्रीरघुनाथजी के गुण गान करता हूँ और प्रवीण पक्षी लोग आदर सहित सुनते हैं ॥११॥ जब-जब रघुवीर श्रीरामजी अवधपुरी में भक्तों के कल्याण के लिये मनुष्य शरीर धारण करते हैं ॥१२॥ तब-तब मैं जाकर श्रीरामजी की पुरी में रहता और उनकी शिष्ट-लीला देखकर आनन्द प्राप्त करता हूँ ॥१३॥ फिर, कथा सकल मैं तुम्हारी सुनाई ॥१५॥ हे तात ! मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कह दिये। श्रीराम-भक्ति की महिमा अत्यन्त भारी है ॥१६॥

विशेष—(१) ‘बीते कल्प सात अरु बीसा।’—आजकल सकल पढ़ते हुए लोग ‘अष्टाविंशतिम कलियुगे कलिप्रथमचरणे’ कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि इसी कल्प में श्रीगुरुजी श्रीगुरुजी के पास गये थे। प्रलय में अविद्या कृत पदार्थों का ही नाश होता है, श्रीलोकेशजी के वरदान से इनके आश्रम के पास एक योजन तक अविद्या नहीं है, इसीसे इनका नाश नहीं होता।

यहाँ मुनि के आशीर्वाद का चरितार्थ दिखाया गया है—

१ “राम भगति अखिल वर तोरे, वसिंहि } { “करउँ सदा रघुपति गुन गाना।” मे
सदा। ‘सदा राम प्रिय होइ’ } { “पुनि वर राखि राम ...” तक

विशेष—(१) 'काल कर्म गुन'—यह गरुड़जी के प्रभ—“तुम्हें न व्यापत काल ..... (६० १४) ; का यहाँ उत्तर है। इसपर दो० २१ भी देखिये। 'निनु श्रम'—किमी से एवं स्वयं भी पदों की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर 'राम-भगति अविरल हर तोरे। वसिहि' में तो 'प्रसाद अब मोरे' कह है। पर यहाँ 'इच्छा-पूर्ति' में 'हरि-प्रसाद' कहा है। क्योंकि इच्छाएँ बहुत तरह की होती हैं, उनकी पूर्ति हरि के आश्रय बिना असंभव है। भस्मासुर के वर की पूर्ति भगवान् के द्वारा ही हुई है। यहाँ हरि ने भी अपना प्रसाद असंदिग्ध दिगमने के लिये सुरत ही 'एवमस्तु' आकाश-वाणी के द्वारा कहा है, आगे स्पष्ट है।

मुनि मुनि आसिप सुनु मतिधीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥५॥

एवमस्तु तव यच मुनि ज्ञानी। यह मम भगत कर्म मन वानी ॥६॥

मुनि नभगिरा हरप मोहि भयऊ। प्रेममगन सब संसय गयऊ ॥७॥

करि चिन्तती मुनि-आयसु पाई। पदसरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥८॥

हरप सहिन येहि आश्रम आयउँ। प्रभु-प्रसाद दुर्लभ बर पायउँ ॥९॥

अर्थ—हे धीर बुद्धि ! मुनिये, मुनि की आशिप सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई ॥५॥ कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही हो ; अर्थात् तुम्हारा आशीर्वाद सत्य हो, यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है ॥६॥ आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया, सब संदेह जाता रहा ॥७॥ मुनि की चिन्तनी करके और उनकी आज्ञा पा उनके चरण कमलों में धार-धार शिर नवा कर ॥८॥ हर्षपूर्वक मैं इस आश्रम पर आया। प्रभु श्रीरामजी की कृपा से दुर्लभ वर पाया ॥९॥

विशेष—(१) 'मुनि ज्ञानी'—ज्ञानियों के शाप और आशिप दोनों सफल होते हैं, वह हेतु दिखाते हुए 'एवमस्तु' कहा है। 'हरप मोहि भयऊ'—क्योंकि भगवान् ने भी मुझे अपना भक्त स्वीकार किया और मुनि के सभी आशीर्वादों की सफलता में निस्संदेह कर दिया।

(२) 'सब संसय गयऊ'—पहले मन में यह संशय था कि मैंने मुनि की बहुत आज्ञा की थी और साधु-अवज्ञा से सब कल्याण की हानि होती है ; यथा—“साधु-अवज्ञा तुरत भयानी। फर कल्याण अखिल के हानी ॥” (झं० दो० ३१) ; कहीं मुनि के वचन मेरे संतोष निमित्त ही न हों, पर जब आकाशवाणी ने भी एवमस्तु कहा ; तब संशय निवृत्त हुए।

यहाँ तक इन्हें तीन की आशिप से भक्ति हुई—

पहले श्रीशिवजी ने कहा—“पुरी-प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम-भगति उपजिहि हर तोरे ॥” (दो० १०८) ; तब से श्रवण-कीर्तन आदि की नवधा भक्ति हुई, यथा—“सुनत फिरउँ हरि-गुन अनुवादा ॥” “रघुपति जस गावत फिरउँ...” (दो० १०८-११०), फिर लोभराजी का वरदान हुआ—“राम-भगति अविरल हर तोरे। वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥” इसीकी पुष्टि ब्रह्म-गिरा से भी हुई कि यह मन, वचन, कर्म से मेरा अनन्य भक्त है। जब-जब प्रभु के अवतार होते हैं, इसी अविरल प्रेम भक्ति से ये जाकर दर्शन करते हैं ; यथा—“वरप पाँच वटै रहै लुभाई ॥” (दो० १०८) ; इसी अभिलाषा से मुनि के पास आये थे ; यथा—“निज नयनन्हि देखै रघुराया ॥” (दो० ११०) ; यहाँ उसकी पूर्ति हुई। अभी भी भक्ति की पूर्ण-रूपता नहीं हुई, इसीसे प्रभु के 'प्राकृत सिसु लीला' में मोह होगा, तब प्रभु श्रीरामजी की कृपा से 'अविरल

विशुद्ध भक्ति' पावेंगे—दो० ८४ देखिये। तब भक्ति की पूर्णता पर पहुँचेंगे। इसी पर कृतार्थ होकर श्रीगुरुडिजी ने कहा है; यथा—“तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥” (शे० ८८)।

(३) ‘करि धिनती’ यह कि इसी तरह कृपा घनी रहे, पुनः यह भी कि चरणों के दर्शन हुआ करे बालक जानकर छोड़ घनाये रखें, इत्यादि।

‘पुनि पुनि सिर नाई’—यह कृतज्ञता है; क्योंकि अभिलाषा से कहीं अधिक कृपा हुई। ‘आयसु पाई’—मुनि ने सादर बुलाया था; यथा—‘सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई।’ अतः, उनसे आज्ञा लेकर गये, यह शिष्टाचार है और मुनि को आदर देना है; यथा—“निज-निज गृह गये आयसु पाई।” (दो० ४६)।

(४) ‘हरप सहित येहि’—मैं कृतार्थ हो गया, इससे हर्ष सहित आया। ‘प्रभु प्रसाद’—ऐसा वर कोटि प्रकार के पुरुषार्थों से न प्राप्त होता। परम समर्थ प्रभु के ही प्रसाद से ऐसा हुआ।

‘मेरु सिपर घट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरन सिर नायउँ’ (दो० ११०); उपक्रम है और यहाँ—‘करि धिनती मुनि’—हरप सहित येहि आश्रम आयउँ। यह उपसंहार है।

इहाँ बसत मोहि सुनु खग-ईसा। बीते कल्प सात अरु बीसा ॥१०॥
करउँ सदा रघुपति गुन-गाना। सादर सुनिहि विहंग सुजाना ॥११॥
जय जय अवधपुरी रघुवीरा। धरहिं भगत-हित मनुज सरीरा ॥१२॥
तब तब जाइ रामपुर रहजँ। सिसु लीला बिलोकि सुख-लहजँ ॥१३॥
पुनि वर राखि राम-सिसु-रूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा ॥१४॥
कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई। काग-देह जेहि कारन पाई ॥१५॥
कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी। राम-भगति-महिमा अति भारी ॥१६॥

अर्थ—हे श्रीगुरुडिजी! सुनिये, यहाँ रहते हुए मुझे सत्ताईस कल्प बीत गये ॥१०॥ मैं यहाँ पर सदा श्रीरघुनाथजी के गुण-गान करता हूँ और प्रवीण पक्षी लोग आदर सहित सुनते हैं ॥११॥ जब-जब मैं रघुवीर श्रीरामजी अवधपुरी में भक्तों के कल्याण के लिये मनुष्य-शरीर धारण करते हैं ॥१२॥ तब-तब मैं जाकर श्रीरामजी की पुरी में रहता और उनकी शिष्टु-लीला देखकर आनन्द प्राप्त करता हूँ ॥१३॥ फिर, काग-शरीर पाया, वह सब कथा आपको सुनाई ॥१५॥ हे तात! मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कह दिये। श्रीराम-भक्ति की महिमा अत्यन्त भारी है ॥१६॥

विशेष—(१) ‘बीते कल्प सात अरु बीसा।’—आजकल संकल्प पढ़ते हुए लोग ‘अष्टा-विंशतिमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे’ कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि इसी कल्प में श्रीगुरुडिजी श्रीगुरुडिजी के पास गये थे। प्रलय में अविद्या कृत पदार्थों का ही नाश होता है, श्रीलोकेश्वरजी के वरदान से इनके आश्रम के पास एक योजन तक अविद्या नहीं है, इसीसे इनका नाश नहीं होता।

यहाँ मुनि के आशीर्वाद का चरितार्थ दिखाया गया है—

१ “राम भगति अवरल वर वोरै, बसिंहि } { “करउँ सदा रघुपति गुन गाना।” से
सदा। “सदा राम प्रिय होइ...” } { “पुनि वर राखि राम...” तक

विशेष—(१) 'काल कर्म गुण'—यह गरुड़जी के प्रश्न—“तुम्हें न व्यापत काल ..” (३० १४) ; का यहाँ उत्तर है। इसपर दो० २१ भी देखिये। 'बिनु भ्रम'—किसी से एवं स्वयं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर 'राम-भगति अविरल हर तोरे। बसिहि' में तो 'प्रसाद अब मोरे' कहा है। पर यहाँ 'इच्छा-पूर्ति' से 'हरि-प्रसाद' कहा है। क्योंकि इच्छाएँ बहुत तरह की होती हैं, उनकी पूर्ति हरि के आश्रय बिना असंभव है। भस्मासुर के वर की पूर्ति भगवान् के द्वारा ही हुई है। यहाँ हरि ने भी अपना प्रसाद असंदिग्ध दिखाने के लिये तुरत ही 'एवमस्तु' आकाशवाणी के द्वारा कहा है, आगे स्पष्ट है।

सुनि सुनि आसिप सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥५॥

एवमस्तु तब बच सुनि ज्ञानी । यह मम भगत कर्म मम वानी ॥६॥

सुनि नभगिरा हरप मोहि भयऊ । प्रेममगन सब संसय गयऊ ॥७॥

करि बिनती सुनि-आयसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥८॥

हरप सहित येहि आश्रम आयउँ । प्रभु-प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ ॥९॥

अर्थ—हे धीर वृद्धि ! सुनिये, सुनि की आशिप सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई ॥५॥ कि हे ज्ञानी सुनि । तुम्हारा बचन ऐसा ही हो ; अर्थात् तुम्हारा आशीर्वाद सत्य हो, यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है ॥६॥ आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया, सब संदेह जाता रहा ॥७॥ सुनि की बिनती करके और उनकी आज्ञा पा उनके चरण कमलों में बार बार शिर नवा कर ॥८॥ हर्षपूर्वक मैं इस आश्रम पर आया । प्रभु श्रीरामजी की कृपा से दुर्लभ वर पाया ॥९॥

विशेष—(१) 'सुनि ज्ञानी'—ज्ञानियों के शाप और आशिप दोनों सफल होते हैं, वह हेतु दिखाते हुए 'एवमस्तु' कहा है। 'हरप मोहि भयऊ'—क्योंकि भगवान् ने भी मुझे अपना भक्त स्वीकार किया और सुनि के सभी आशीर्वादों की सफलता में निस्संदेह कर दिया।

(२) 'सब संसय गयऊ'—पहले मन में यह संशय था कि मैंने सुनि की बहुत अवज्ञा की थी और साधु-अवज्ञा से सब कल्याण की हानि होती है, यथा—“साधु-अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल के हानी ॥” (सु० दो० ४१) , कहीं सुनि के वचन मेरे संतोष निमित्त ही न हों, पर जब आकाशवाणी ने भी एवमस्तु कहा ; सब संशय निवृत्त हुए।

यहाँ तक इन्हें तीन की आशिप से भक्ति हुई—

पहले श्रीशिवजी ने कहा—“पुरी-अभाव अनुग्रह मोरे । राम-भगति उपजिहि हर तोरे ॥” (दो० १०८) , तब से श्रवण-कीर्तन आदि की नवधा भक्ति हुई, यथा—“सुनत फिरउँ हरि-गुन अनुपादा ॥” “रघुपति जस गावत फिरउँ...” (दो० १०३-११०) , फिर लोमराजी का वरदान हुआ—“राम-भगति अविरल हर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥” इसीकी पुष्टि ब्रह्म-गिरा से भी हुई कि यह मन, वचन, कर्म से मेरा अनन्य भक्त है। जब-जब प्रभु के अवतार होते हैं, इसी अविरल प्रेम भक्ति से ये जाकर दर्शन करते हैं, यथा—“हरप पाँच तहँ रहउँ लुभाई ॥” (दो० ७४) ; इसी अभिलाषा से सुनि के पास आये थे ; यथा—“निज नयनन्हि देखउँ रघुराया ॥” (दो० ११०) ; यहाँ उसकी पूर्ति हुई। अभी भी भक्ति की पूर्ण रूपता नहीं हुई, इसीसे प्रभु के ‘प्राकृत सिद्ध लीला’ में मोह होगा, तब प्रभु श्रीरामजी की कृपा से ‘अविरल

वृत्तरकाण्ड]

विशुद्ध भक्ति' पावेंगे—दो० ८४ देखिये। तब भक्ति की पूर्णता पर पहुँचेंगे। इसी पर कृतार्थ होकर श्रीगुरुदेवजी ने कहा है; यथा—“तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनाथक अपनाया ॥” (दो० ८८)।

(३) ‘करि विनती’ यह कि इसी तरह कृपा बनी रहे, पुन यह भी कि चरणों के दर्शन हुआ करें बालक जानकर छोड़ बनाये रखें, इत्यादि।

‘पुनि पुनि सिर नाई’—यह कृतज्ञता है; क्योंकि अभिलाषा से कहीं अधिक कृपा हुई। ‘आयसु पाई’—मुनि ने सादर बुलाया था; यथा—‘सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई’। अतः, उनसे आह्वा लेकर गये, यह शिष्टाचार है और मुनि को आदर देना है, यथा—“निज-निज गृह गये आयसु पाई”। (दो० ४६)।

(४) ‘हरप सहित येहि ..’—मैं कृतार्थ हो गया, इससे हर्ष सहित आया। ‘प्रभु प्रसाद ..’—ऐसा घर कोटि प्रकार के पुरुषार्थों से न प्राप्त होता। परम समर्थ प्रभु के ही प्रसाद से ऐसा हुआ।

“मेरु सिर पर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरन सिर नाथैं ..” (दो० ११०); उपक्रम है और यहाँ—‘करि विनती मुनि ..हरप सहित येहि आश्रम आयैं’। यह उपसंहार है।

इहाँ बसत मोहि सुनु खग-ईसा। बीते कल्प सात अरु बीसा ॥१०॥

करउँ सदा रघुपति गुन-गाना। सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥११॥

जब जब अवधपुरी रघुवीरा। घरहिं भगत-हित मनुज सरीरा ॥१२॥

तब तब जाइ रामपुर रहऊँ। सिसु लीला बिलोकि सुख-लहऊँ ॥१३॥

पुनि वर राखि राम-सिसु-रूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा ॥१४॥

कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई। काग-देह जेहि कारन पाई ॥१५॥

कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी। राम-भगति-महिमा अति भारी ॥१६॥

अर्थ—हे श्रीगुरुदेवजी! मुनिये, यहाँ रहते हुए मुझे सत्ताईस कल्प बीत गये ॥१०॥ मैं यहाँ पर सदा श्रीरघुनाथजी के गुण-गान करता हूँ और प्रवीण पक्षी लोग आदर सहित सुनते हैं ॥११॥ जब-जब रघुवीर श्रीरामजी अवधपुरी में भक्तों के कल्याण के लिये मनुष्य शरीर धारण करते हैं ॥१२॥ तब-तब मैं जाकर श्रीरामजी की पुरी में रहता और उनकी शिशु-लीला देखकर आनंद प्राप्त करता हूँ ॥१३॥ फिर, कथा सकल मैं तुम्हारे ही रूप में सुनाई ॥१४॥ जिस कारण मैंने काग शरीर पाया, वह सब कथा आपको सुनाई ॥१५॥ हे तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कह दिये। श्रीराम भक्ति की महिमा अत्यन्त भारी है ॥१६॥

विशेष—(१) ‘बीते कल्प सात अरु बीसा’।—आजकल सकल्प पढ़ते हुए लोग ‘अष्टा-विंशतिमें कलियुगे कलिप्रथमचरणे’ कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि इसी कल्प में श्रीगुरुदेवजी श्रीगुरुदेवजी के पास गये थे। प्रलय में अविद्या कृत पदार्थों का ही नाश होता है, श्रीलोमशजी के चरदान से इनके आश्रम के पास एक योजन तक अविद्या नहीं है, इसीसे इनका नाश नहीं होता।

यहाँ मुनि के आशीर्वाद का चरितार्थ दिखाया गया है—

१ “राम भगति अचिरल वर तोरे, बसिंहि } { “करउँ सदा रघुपति गुन गाना ॥” से
सदा । ‘सदा राम प्रिय होइ ..’ } { “पुनि वर राखि राम ..” तक

२ "जेहि आश्रम तुम्ह बसब" से "कछु दुख तुम्ह दिन व्यापिहि काऊ ।" तक	}	{	"इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा । वीते कलप सात अरु बीसा ॥"
३ "जो इच्छा करिहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥"			"निज प्रभु दरसन पायउँ" "प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायउँ ।"
४ "सुभिरत श्री भगवंत"			"करउँ सदा रघुपति गुन गाना ।"

(२) 'पुनि उर राखि...' - पाँच वर्ष तो लगातार रहता हूँ, फिर शिष्य-चरित के पश्चात् चला आता हूँ ।

(३) 'काग देह जेहि कारन पाई'—काक देह पाने का कारण मुख्य था, उसी के अंतर्गत शेष प्रश्नों के उत्तर भी भा गये । इसी से साथ ही यह भी कहते हैं—'कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी ।' किन प्रश्नों के कौन उत्तर हैं, ये उन-उन प्रसंगों पर लिखे जा चुके हैं ।

"सब निज कथा कहूँ मैं गाई ।" (दो० १४), उपक्रम है और "कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी ।" यह उपसंहार है । लगभग २० दोहों ने यह प्रसंग भी समाप्त हुआ । साथ ही इसका तात्पर्य भी कहते हैं—"राम भगति महिमा अति भारी ।" आगे इसी भक्ति की महिमा कहते हुए कैवल्य ज्ञान की न्यूनता कहते हैं—

भक्ति-महिमा

श्रीगुरुजी के प्रश्नों से उनकी दृष्टि में ज्ञान की विशेषता पाई जाती है, वे प्रत्येक बार के वर्णन में ज्ञान को प्रथम और भक्ति को पीछे कहते हैं, यथा— "ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥"; "ज्ञान प्रभाव कि जोग बल ।" इसपर मुमुक्षुजी ने स्पष्ट रूप में कहा है— "जोग बिज्ञाना ॥ सब कर फल रघुपति पद प्रेमा ।" (दो० १४), पुनः लोमशजी के सवाद से तो स्पष्ट कर के ही दिखाया है, इसी का निष्कर्ष आगे भी कहते हैं । पुनः अभी गुरुजी कहेंगे— "ज्ञानहि भगतिहि अंतर पेसा ।" तब फिर मुमुक्षुजी उत्तर में "भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा ।" कहकर भक्ति को आगे कहकर उसकी अधिकता सूचित करेंगे ।

दोहा—ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम-पद-नेह ।

निज प्रभु दरसन पायउँ, गये सकल संदेह ॥

भगति-पच्छ हठ करि रहेउँ, दीन्हि महारिपि साप ।

मुनि-दुर्लभ बर पायउँ, देखहु भजन-प्रताप ॥११४॥

अर्थ—मुझे यह शरीर इससे प्रिय है कि इससे मेरा श्रीरामजी के चरणों में स्नेह हुआ, मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाये और मेरे सत्र संदेह दूर हो गये ॥ मैं हठ करके भक्ति के पक्ष में दृढ़ रहा जिससे महर्षिजी ने मुझे शाप दिया । (पर अंत में) मुनियों को भी जो वर दुर्लभ हैं, वे सब मैंने पाये—यह भजन का प्रताप देखिये ॥११४॥

विशेष—‘नाते...’—कारुण्य प्रिय होने के तीन कारण कहते हैं - १ इससे राम पद में स्नेह हुआ, २ निज-प्रभु-दर्शन पाया, ३ सकल सदेह गया। कहा भी है—‘जेहि सरोर रति राम सों, सोइ आदरहिं सुजान।’ (दोहावली १४२); ‘भगति पच्छ हठ ...’—भक्ति में हड़ता का यह फल है कि शाप भी उलटकर आशीर्वाद हो गया। ऐसे महर्षि से हठ एवं वाद-विवಾದ पर भी हानि के बदले लाभ हो हुआ। भाव यह कि इसमें गिरने की शंका नहीं है; यथा—‘न मे भक्तः प्रणश्यति’ (गीता १।३१), ‘यथा न ते माघव तावकाः कचिद्भ्रमयन्ति मार्गास्त्वयिवदसौहृदाः। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकप-मूर्धसु प्रभो ॥’ (भाग० १०।१।३१); यह नारदादि ने भगवान् से कहा है कि आपके चरण निमुख ज्ञान की पूर्णांश्या से भी गिर पड़ते हैं, पर आपके भक्त लोगों की वैसी दशा नहीं होती, आपके द्वारा रक्षा पाकर वे निर्भय होते हैं।

जे अस्ति भगति जानि परिहरहों। केवल ज्ञान-हेतु श्रम करहीं ॥१॥

ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आक फिरहिं पयलागी ॥२॥

अर्थ—जो ऐसी भक्ति को (जिसका प्रताप ऊपर कहा गया) जानकर छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान (रत्न ज्ञान, कैवल्य ज्ञान) के लिये परिश्रम करते हैं ॥१॥ वे जड़ घर की कामधेनु को त्यागकर दूध के लिये मदार खोजते-फिरते हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘केवल ज्ञान हेतु...’, यथा—‘अथैः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो किरयन्ति जे केवलबोधलब्धये। तेषामसी क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुपाययातिनाम् ॥’ (भाग० १०।१७।१२); अर्थात् समस्त कल्याणरूपा आपकी भक्ति को छोड़कर जो केवल ज्ञान के लिये क्लेश करते हैं, उन्हें क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे किसी मूख ने एक किसान को देखा कि उसने धान कूटकर चावल लेकर ही हाथ लगता है। जैसे किसी मूख ने एक किसान को देखा कि उसने धान कूटकर चावल लेकर खाया। यह देख वह मजदूरी आदि धंधा छोड़ पड़ी हुई धान की भूसी लाकर कूटने लगा। यक गया और हाथ में फसोले पड़ गये, इतने में वायु का थरंहर आया और भूसी उड़ गई। कुञ्ज न रह गया, क्योंकि चावल उसमें था ही नहीं, तब मूर्ख के हाथ में श्रम-सूचक फसोले ही दिखाने को रह गये, जैसे इस रत्न ज्ञानी को यम-नियम आदि के श्रम एवं कष्ट ही कहने सुनने को रहते हैं, हाथ कुञ्ज नहीं लगता।

श्रीगोस्वामीजी ने ‘खोजत आक’ के दृष्टान्त से और भी बिरोपना दिखाई है किसी मूर्ख ने देखा कि कोई दवा के लिये मदार से कुछ दूध ले रहा है। वस, इसने विचारा कि कामदुहा गऊ पालने की मंमत्त क्यों कहें ? उस गऊ को निकाल दिया कि जिससे मनमाना दूध प्राप्त होता। चला मदार से दूध लाने। मदार उतने कहा कि पर्याप्त दूध मिले, घोरे से उसका दूध आँस में लग गया, वह अंधा भी हो गया। वैसे कैवल्य ज्ञानी की मूर्खता है। इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इन्हीं से यदि भगवान् को ही विषय बना ले; अथवा इन्हीं को नेत्रों से देखे, कान से इन्हीं का शब्द सुने, इत्यादि रीति से भक्ति करना पर की कामधेनु है—दुसका ही पालन करे। इसीसे ज्ञान, वैराग्य आदि सभी वांछित गुण प्राप्त होते हैं, इसमें विघ्न का भय नहीं है, अंत में साधक भगवान् को प्राप्त होता है। पर इसे न कर यह चला ज्ञान दीपक के साधन द्वारा कैवल्य प्राप्त करने। अंत में माया के घोरे में पड़ गया, ज्ञान दीपक बुझ गया। फिर तो ‘बुद्धि विकल भइ विषय यतासा। तेहि विधि दीप को बार बहोरी।’ अर्थात् बुद्धि रूपी नेत्र से भी अंधा हो गया—यह आगे ज्ञानदीपक प्रसंग में प्रत्यक्ष है।

यहाँ भक्ति कामधेनु है, ज्ञान आक है और सुख दूध है।

सुनु खगेस हरिभगति बिहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥३॥
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥४॥

अर्थ—हे पहराज ! सुनिये, जो लोग भगवान् की भक्ति को छोड़कर अन्य उपायों से सुख चाहते हैं ॥३॥ वे शठ हैं, वे मूर्ख बिना नाथ के तैरकर ही जड़ करनी से महा समुद्र को पार करना चाहते हैं ॥४॥

विशेष—भाव यह कि हरि-भक्ति से ही सुख मिल सकता है । भवसागर पार होने पर जो सुख मिलता है, वही को यहाँ सुख कहा है । वह अन्य उपायों से नहीं मिल सकता । अन्य उपाय यहाँ योग, ज्ञान, वैराग्य आदि हैं जिनसे भक्ति का सम्बन्ध नहीं है । इसीको रूपक से दिखाते हैं कि भव-सागर महा समुद्र है । जल आदि के समुद्र इससे बहुत छोटे हैं, यथा—“नाथ नाम तय सेतु, नर बढि भव सागर तरहि ॥ यह लघु जलधि तरल कवि वारा ।” (७० दो० १), भवसमुद्र विषय वारि से पूर्ण है । योगादि करना तैरना है, महासमुद्र को हाथों से तैर कर पार करना मानवी शक्ति से असंभव है, पहले तो उतना तैरने का फल पुरुषार्थ ही नहीं होता । कुछ दूर तैरे भी तो ग्राह आदि जल-जन्तु ही निगल जाते हैं, वनसे ही बचना कठिन है । वैसे ही विषय वारि से निर्लिप्त रहकर योगादि साधनों से इनके परिणाम तक निबहना असंभव है । आगे पुष्पाक्षर न्याय से यही कहा गया है । यदि कोई साहस करे भी और ससार के विषयों से निर्लिप्त रहकर साधन में लगे, तो इसमें पुत्र, मित्र, स्त्री आदि ग्राह आदि जन्तुओं की तरह निगल जानेवाले चारों ओर से मुँहवाये रहते हैं, अर्थात् अपने अपनेमें स्नेह दिखाकर वनमें ही इसकी आयु निगल जाते हैं । इनसे बचे भी तो अत तक निबहना कठिन है, इत्यादि ।

भक्ति नाथ है, भगवान् इसके बैचट रहते हैं, इसे सुख पूर्वक पार कर देते हैं, यथा—“ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्त्यज्य मत्परा । अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् । भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥” (गाथा ११.१८-२०) ।

सारांश यह कि भक्ति छोड़कर और साधनों से सुख चाहना मूर्खता है ।

सुनि सुशुद्धि के वचन भवानी । बोलैउ गरुड़ हरपि मृदु बानी ॥५॥
तब प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । ससय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥६॥
सुनेउँ पुनीत राम-गुन-ग्रामा । तुम्हरी कृपा लहेउँ विश्रामा ॥७॥

अर्थ—हे भवानी ! सुशुद्धि के वचन सुनकर गरुड़जी प्रसन्न होकर कोमल वाणी बोले ॥५॥ हे प्रभो ! आपका प्रसन्नता से मेरे हृदय में सहाय, शोक, मोह और भ्रम नहीं रह गये ॥६॥ मैंने पवित्र श्रीरामजी के गुण समूह सुने और आपकी कृपा से विश्राम पाया (अर्थात् मुझे शांति मिली) ॥७॥

विशेष—(१) ‘सुनि सुशुद्धि के वचन भवानी ।’ यह उपसहार है, इसका उपक्रम—“गरुड़ गिरा सुनि हरपेउ कागा । बोलैउ उमा परम अनुरागा ॥” (दो० १४) है । इन वीस दोहों में गरुड़जी के चारो प्रसन्नो के उत्तर हो गये । ‘बोलैउ गरुड़ हरपि मृदु बानी ।’—इसी तरह गरुड़जी की वाणी पर पहले फाकनी को भी हर्ष हुआ था, यथा—“गरुड़ गिरा सुनि हरपेउ कागा ।” (दो० १४) ।

(२) ‘ससय सोक मोह भ्रम नाहीं’—पहले ये चारों थे, यथा—“भवउ हृदय मम ससय भारी ।”,

“मोहि भयउ अति मोह” ; “सोह भ्रम अब हित करि मैं माना ।” (दो० ६८) ; “खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई” (दो० ५८) ।

यहाँ तर्क के तीन प्रसंगों में उत्तरोत्तर अधिक लाभ दिखाया गया है—

प्रथम प्रसंग—गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित । भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद यायस तिलक ।...तब प्रसाद सब संसय गयउ ॥ (दो० ६८) ।

द्वितीय प्रसंग—तब प्रसाद मम मोह नसाना । रामरहस्य अनूपम जाना ॥

प्रभु तब आश्रम आये, मोर मोह भ्रम भाग ॥ (दो० ९४ ॥)

तृतीय प्रसंग—तब प्रसाद प्रभु मम मन माहीं । संसय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥
सुनेउ पुनीत राम-गुन-प्राप्ता ।

प्रसाद की आवृत्ति तीनों बार में है । पहली बार ‘रघुपति चरित’ सुनना कहा है, क्योंकि उसमें दो० ६३ चौ० ७ से दो० ६७ चौ० ६ तक सम्पूर्ण चरित कहा गया है । उससे ‘संदेह’ निवृत्ति कही गई है । दूसरी बार ‘राम रहस्य अनूपम’ जानना कहा गया है और ‘मोह भ्रम’ की निवृत्ति कही गई है । वह दो० ६६ चौ० ५ से दो० ६२ तक है, उसमें गुप्त चरित हैं—प्रभु का रूप, उनके विषय में मोह, प्रभु का सहज स्वभाव, उनकी क्रीड़ा, महिमा और भुक्त डिङ्गी के अनुभव आदि हैं । तीसरी बार गरुड़जी के ४ प्ररनों के उत्तर हैं—दो० ९४ चौ० ५ से दो० ११४ चौ० ४ तक ‘पुनीत राम गुन प्राप्ता’ सुनना कहा गया है, क्योंकि इसमें आदि से अंत तक पवित्र भक्ति ही का महत्त्व प्रतिपादित है । कलि धर्म के वर्णन में भी उसके ‘पुनीत प्रताप’ एवं ‘बिनु प्रयास निस्तार’ से परम पुनीतता ही है ।

संशय, मोह, शोक और भ्रम—प्रभु के परबद्ध होने में अनिश्चय होना संशय है जो पहले सुना था कि ब्रह्म हैं, किन्तु रण बंधन से संदेह हो गया था । बंधन ही निश्चय किया था—यह मोह था । राम परबद्ध हृदय से चला गया था, उसका शोक था । श्रीरामजी को प्राकृत बालक मान लेना भ्रम था ।

“ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता”—प्रकरण

(पाँचवाँ प्रश्न और उसका उत्तर)

एक बात प्रभु पूछवैं तोही । कहहु धुम्माइ कृपानिधि मोही ॥८॥
कहहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कहु दुर्लभ ज्ञान समाना ॥९॥
सोह मुनि तुम्ह सन कहेउ गुसाईं । नहि आदरेहु भगति की नाई ॥१०॥
ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥११॥

अर्थ—हे प्रभो ! मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हे दयासागर ! वह मुझे समझाकर कहिये ॥८॥ संत, मुनि, वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥९॥ हे गोस्वामी ! वही (ज्ञान) मुनि ने आपसे कहा, पर आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया ॥१०॥ हे कृपानिधान ! हे प्रभो ! ज्ञान और भक्ति में किन्तना अंतर है ? यह सब मुझसे कहिये ॥११॥

विशेष—(१) 'एक बात'—पूर्व के चार प्रश्नों के उत्तर तो हो गये, वसी में एक बात को शंका और भी हो आई। वह मेरी दृष्टि में 'एक ही' अर्थात् भारी है, अतः, इसे पूछता हूँ। उत्तर देने का सामर्थ्य दिखाते हुए 'प्रभु' और कृपा करके कहने के लिये 'कृपानिधि' भी कहा है, क्योंकि बार-बार प्रश्न करने से वही अप्रसन्न न हो जायें।

(२) 'नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना।'—आगे ऐसा ही मुशुंढिजी भी कहेंगे—“अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम बढ।” (दो० ११८) ; तथा—“न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते।” (गीता ४।१८)।

(३) 'सोइ मुनि तुम्ह सन कहैव' ; यथा—“लागे करन ब्रह्म उपदेसा।” से “गारि बीषि ह्य गावहि वेदा।” तक। इसे ही निर्गुण मत, ब्रह्म-उपदेश एव ज्ञान कहा है। 'नहि आदरेहु'—क्योंकि इसे चित्त लगाकर सुनते भी नहीं थे ; यथा—“मुनि उपदेस न सादर सुनेऊँ।” और उसपर उत्तर प्रति उत्तर करके उसे खंडन भी किया है तो क्या आपका मत उपर्युक्त संत, मुनि, वेद और पुराण से भिन्न है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

(४) 'सफल कहहु'—सामान्य रीति से तो एक ही बात का प्रश्न है कि 'ज्ञान और भक्ति में किनता अंतर है' ; पर मुशुंढिजी के समाधान से कई प्रकार के अंतर (भेद) प्रकट हुए हैं—एक तो पुंस्य-स्त्रीत्व का, दूसरा साधन में कठिनता और सुगमता का और तीसरा दीपक और मणि का-सा अंतर कहा गया है, यही 'सफल' पद का आशय है। 'प्रभु कृपानिधेता' का भाव ऊपर चौ० ८ का ही यहाँ भी है, यहाँ भी कई प्रकार के भेदों को पूछा है।

मुनि उरगारि पचन सुख माना। सादर योलेउ काग सुजाना ॥१२॥
भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा। उभय हरहि भव-संभव खेदा ॥१३॥
नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर। सावधान सोउ सुनु बिहंगवर ॥१४॥
ज्ञान विराग जोग विज्ञाना। ये सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥१५॥
पुरुष प्रताप प्रयल सब भौंती। अयला अयल सहज जड़ जाती ॥१६॥

वर्ण्य—गुरुजी के वचन सुनकर मुन्नान काग मुशुंढिजी ने सुल माना और वे आदर पूर्वक बोले ॥१२॥ कि भक्ति में और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, दोनों संसार जनिव दुःख को दूरते हैं (अर्थात् भव-खेद-हरण सामर्थ्य में दोनों समान हैं) ॥१३॥ (पर) हे नाथ ! मुनीस्वर लोग कुछ भेद कहते हैं, हे रमराज ! उसको भी सावधान होकर सुनिये ॥१४॥ हे दरिवाहन ! सुनिये, ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये सब पुरुष वर्ग (पुंलिंग) हैं, [यद्यपि ज्ञान आदि नपुंसक हैं, पर भाषा में नपुंसक उभय लिंग (पुंस्य-स्त्रीत्व) में ही माना जाता है] ॥१५॥ पुरुष का प्रताप भव प्रकार प्रयल होता है और अयला (स्त्री) स्वाभाविक ही निर्बल और जड़ जाति (जड़ स्वभाव) होती है ॥१६॥

विशेष—(१) 'मुनीस कहहि' का भाव यह कि श्रीगुरुजी ने सर्वो-मुनियों आदि का प्रमाण दिया है, यथा—'कहहि सत मुनि वेद पुराना।' अतः, उन्हीके प्रमाण से वाक्यी भेद भी कह रहे हैं कि जिन्हें वे

प्रमाण मानते हैं। मुनीश्वर लोगों ने वेद-शास्त्र के अनुसार निश्चय करके मनन किया है। अतः, उनका कथन ठीक है।

• (२) 'सावधान सोउ सुनु'—मन, मति और चित लगाकर सुनो, क्योंकि इसका अभिप्राय बढ़ा गूढ़ है।

पहले तो भक्ति को घर की कामधेनु और ज्ञान को मदार के समान कहा था, यहाँ अभेद कहते हैं, यह क्यों? इसपर कहा है कि भव-खेद-हरण मात्र में तुल्यता है जो भेद हैं उन्हें भी सावधान होकर सुनो।

(३) 'ज्ञान विराग जोग विज्ञाना।'—भाव यह कि इनका करनेवाला अपने पुरुषार्थ का धल रखता है, पुरुषार्थ-निष्ठ होने से पुरुष है; यथा—“यो यच्छुद्धः स एव सः।” (गीता १७।१)।

(४) 'अबला अबल'—यह स्वभाव से ही अबल रहती है, पुरुष के अधीन रहती है, सामने होते डरती है, इससे अबला है। पर स्वभाव से जड़ होती है, डॉट-फटकार सहकर भी अपना हठ रखती है, हानि-लाभ का विचार नहीं करती, इसीसे पुरुष इससे हार मान लेता है।

दोहा—पुरुष त्याग सक नारिहि, जो विरक्त मतिधीर।

न तु कामी विषयावस, त्रिमुख जो पद रघुवीर ॥

सो—सोउ मुनि ज्ञान-निधान, मृग-नयनी विधुमुख निरखि।

विषस होइ हरिजान, नारि बिष्णु माया प्रगट ॥११५॥

अर्थ—जो पुरुष वैराग्यवान् और धीरबुद्धि हो वह स्त्री को त्याग सकता है। कामी जो विषयों के वश है और रघुवीर-पद-विमुख है वह नहीं ॥ पर हे हरिवाहन! (जो विरक्त मतिधीर है) वह हान-निधान मुनि भी मृगनयनी के चन्द्रसमान मुख को देखकर उसके विशेष वश हो जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान् की माया प्रकट स्त्री स्वरूप है ॥११५॥

विशेष—(१) 'न तु' शब्द के तरह-तरह के अर्थ किये जाते हैं। पर इसमें 'तु' पादपूर्ति के लिये है; यथा—“तु हि च स्म ह वै—पाद पूरणे।” (रूप माला-अध्यायार्थ भाग); अतः, 'न' मात्र का अर्थ लेना चाहिये—‘नहीं’।

अन्यत्र 'नत' का अर्थ 'नहीं तो' लिया गया है, वह ठीक है, पर यहाँ तो 'न तु' है। 'विषया' पद का अर्थ भी 'विषय' मात्र है, इसे इस तरह भी प्रयोग करने की प्रत्यकार की रीति है; यथा—“विषया वन पाँवर भूलि परे।” (श्लो० ११); “विषया हरि लोन्हि न रहि बिरती।” (श्लो० १००)।

(२) 'विरक्त' के विरुद्ध में 'कामी' और 'मतिधीर' के विरुद्ध में 'विषयावस' (विषयवश) कहा गया है। कामी और विषयवश (अधीरमति) भी यदि रघुवीर की शरण हो, तो उसे भी माया नहीं व्याप्त होती; यथा—“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरति ते।” (गीता ७।१४)—यह भाव भी गर्भित है।

(३) 'नारि विष्णु माया प्रगट'—इससे जाना जाता है कि स्त्री के द्वारा इन्द्र आदि भी जीते

गये हैं ; यथा—“(यामिः) राकादयोऽपि विजितास्त्वमला. कथं ताः” (भट्टहरि) ; अर्थात् जिन्होंने इन्द्र आदि को जीत लिया, वे अमला कैसे ? भाव यह कि वे तो परम प्रमला हैं । सामान्य देव की माया इन्द्र आदि को नहीं जीत सकती ‘नारि विष्णु’ कहा गया है ‘प्रगट’ का भाव यह कि प्रकट स्त्रियों में यह बात है, अथवा जो श्रद्धा-सिद्धि आदि हैं, उनका तो कहना ही क्या ?

इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ । वेद-पुरान संत मत भाखउँ ॥१॥

मोह न नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥२॥

माया भगति सुनहु तुम दोऊ । नारि-वर्ग जानइ सब कोऊ ॥३॥

पुनि रघुवीरहि भगति विचारी । माया खलु नर्तकी विचारी ॥४॥

अर्थ—मैं यहाँ कुछ पक्षपात रखकर नहीं कहता हूँ, किन्तु वेद-पुराणों और संतों का जो सिद्धान्त मत है, यह कहता हूँ ॥१॥ हे पन्नगारि ! यह अनुपम (अनोखी) रीति है कि स्त्री के रूप पर स्त्री नहीं मोहित होती ॥२॥ और आप सुनें कि माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग (अर्थात् स्त्रीलिंग) हैं, यह सब कोई जानते हैं ॥३॥ फिर (इसपर भी) रघुवीर श्रीरामजी को भक्ति प्यारी है और माया विचारी (तो) निश्चय ही नाचनेवाली नर्तकी है ॥४॥

विशेष—(१) ‘इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ ।’—प्रायः लोग अपने अभीष्ट मत का पक्ष करते हैं, पर मैं यहाँ पक्षपात रखकर नहीं कहता हूँ, किन्तु सत्य सिद्धान्त कह रहा हूँ । भाव यह कि बाद-विवाद में अपना पक्ष सिद्धि के लिये पक्षपात करना भी नीति है, जैसे कि मैंने श्रीलोकेशजी के निर्गुण पक्ष लेने पर उनके प्रति शान्ति में उनका मत सहन करके अपना मत सिद्ध किया है । पर जहाँ कोई जिज्ञासु निर्णय चाहता हो वहाँ वहाँ कहना चाहिये, जो मत्व हो, भाव यह कि यहाँ आप यथार्थ निर्णय चाहते हैं, इससे मैं सत्य ही कहता हूँ ।

(२) ‘मोह न नारि नारि के रूपा ।’—‘मोह’ का अर्थ यहाँ कामातुर होने का है कि कैसे भी सुंदर स्त्री हो, परन्तु उसे देखने पर दूसरी स्त्री के हृदय में कामोद्दीपन नहीं होता । भक्ति स्वयं नारि-वर्ग होने से स्त्री है, वह माया रूपा स्त्री की छटा पर मोहित नहीं होती । जैसे पुरुष स्त्री को देखकर मोहित (कामासक्त) हो जाता है । वैसे ही पुरुषवर्गवाले ज्ञान आदि माया स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं ।

जैसे स्त्री स्त्री के साथ रहकर भी उसपर नहीं मोहित होती वैसे भक्तिकाले माया के साथ रहकर भी उसपर नहीं मोहित होते । इसपर “जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ।” (कि० दो० १४), तथा “करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा ।” (शो० १४) प्रसंग भी देखिये । परन्तु पुरुष स्त्री के साथ रहकर मोह जाते हैं । इसी से ज्ञानी को सदा माया त्याग की शिक्षा दी गई है ।

तत्पर्य यह कि भक्ति इन्द्रियों से की जाती है, इन्द्रियाँ भगवान् का अनुभव करती हुई प्राकृत विषयों की अपेक्षा कहीं अधिक सुख पाती हैं, तो वे मायिक विषयों की ओर क्यों तर्केंगी ? भक्तों का विषय अपनी कामना से नहीं होता, भगवान् के लिये ही उनकी सब कामनाएँ होती हैं, यथा—“काम च दाये न त कामनाम्यया ।” (भाग० ११।१०) यह अमरीषजी के विषय में कहा गया है । गीता १७७ में भी यही भाव है । तथा—“राम-चरन-पंकज भिय जिन्हही । विषय-भोग बस करहि कि तिन्हही ॥” (अ० शो० ८३) ।

पर ज्ञान आदि साधनों में इन्द्रियों की सहज वृत्तियों को रोकना होता है फिर उन्हें दूसरा कोई वैसा आधार नहीं रहता; यथा—“साधन कठिन न मन कहैं टेका ।” (दो० ३३); इससे वे विषयों पर घलाना दौड़ती हैं।

(३) ‘पुनि रघुवीरहि भगति पियारी ।’—कहीं-कहीं स्त्री भी और-और क्रियाओं को ठग लेती है, उसपर कहते हैं कि जो स्त्री अपने समर्थ पति से त्यागी हुई होती है, उस (दोषवती) पर ही औरों का प्रभाव पड़ता है। भक्ति अनन्या होने से पतिव्रता है, अतएव प्यारी है, पति-रघुवीर उसके रत्नक हैं। भक्ति पटरानी है, उनकी बगल में बैठनेवाली है। माया नटिनी दासी है; यथा—“सोइ प्रभु भ्रूखिलास खगराजा। नाच नदी इव सहित समाजा ॥” (दो० ७१); नृत्य आदि के कारण राजा उसका कुछ आदर भले ही कर दे, पर इतना सामर्थ्य उसमें कम हो सकता है कि वह पटरानी पर आँख उठावे? ‘विचारी’—भक्ति के सामने उसका कुछ चारा (वश) नहीं चलता, दासी ही तो ठहरी !

भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥५॥

राम-भगति निरुपम निरुपाधी । वसइ जासु डर सदा अवाधी ॥६॥

तेहि विलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥७॥

अस विचारि जे मुनि बिज्ञानी । जाचहि भगति सकल सुखखानी ॥८॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी भक्ति के अनुकूल (उसपर प्रसन्न) रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यन्त डरती है ॥५॥ उपमा-रहित और उपाधि-रहित श्रीराम-भक्ति जिसके हृदय में सदा निर्विघ्न बसती है ॥६॥ उसे देखकर माया सकुचाती है, किंचित् भी अपनी प्रभुता नहीं कर सकती ॥७॥ ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि हैं वे समस्त सुखों की खानि भक्ति की याचना करते हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘भगतिहि सानुकूल’—भक्ति पर प्रभु की अनुकूलता सर्वत्र कही गई है, तथा—“भगति अवसहि बस करी ।” (भा० दो० २१); “राम सदा सेवक-रुचि राखी ।” (भा० दो० २१८); “जो अपराध भगत कर करई । राम-रोप-पावक सो जरई ॥” (भा० दो० २१७)। इसी से माया भक्ति से डरती है। ‘अति डरपति’—श्रीरामजी से डरती है, भक्ति से अति डरती है। क्योंकि माया का कार्य भक्ति के प्रतिकूल है; यथा—“देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥” (भा० दो० २०१)। ‘डरति’ न कहकर ‘डरपति’ कहकर अन्तरों से भी उसके डर की अधिकता कही गई है।

(२) ‘निरुपम निरुपाधी’—भक्ति की उपमा को कोई साधन नहीं पहुँचते, क्योंकि इससे परब्रह्म भी बरा हो जाता है। इसमें साक्षात् प्रभु ही रत्नक रहते हैं, इससे इसमें किसी उपाधि (उपात, उपद्रव) की शंका नहीं है। किन्तु इसे अव्याप्य रूप से (सदा एकरस) हृदय में बसाना चाहिये, इसलिये ‘वसइ अवाधी’ भी कहा है। निर्गुण भक्ति औपाधिक है, क्योंकि उसमें सेवक-सेव्य भाव न रहने से प्रभु रत्नक नहीं रहते, अपनी ही परिमित शक्ति से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—“राम नाम जपु तुलसी नित निरुपाधि ।” (वरवा ४८)।

कोई-कोई उपाधि का अर्थ धर्म-चिन्ता लेते हैं कि और धर्मों की चिन्ता को यह भक्ति छुड़ा देनेवाली है; यथा—“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।” (गीता १८।६६); और ‘अवाधी’ को भक्ति का ही विशेषण मानकर उपद्रव-रहित का भी अर्थ ले लेते हैं।

विशेष—(१) इस एक ही अर्द्धाली में शुद्ध जीव का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि सूक्ष्म तत्त्व का वर्णन भी सूक्ष्म ही शब्दों में किया जाता है। पञ्च जीव का लक्षण भी एक ही अर्द्धाली में कहा गया है; यथा—“हरप-विषाद धान-अज्ञाना । जीव-धरम अहमिति अभिमाना ॥” (वा० दो० ११५)—वहाँ भी देखिये।

(२) ‘ईश्वर अंश’—श्रुति, गीता और पुराणों में जीव ईश्वर का अंश कहा गया है, यथा—“अंशो-नाना व्यपदेशात्...।” (म० सू० १।१।७३); तथा—“यथा सुदीप्तात्पद्मवादिस्फुलिङ्गाः सहस्राः प्रभवन्ते स्वरूपाः । तथाक्षराद्विषाः सोम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥” (मु० दृ० १।१); अर्थात् जैसे प्रज्वलित अग्नि से हजारों चिनगारियाँ कण-रूप में निकलती हैं, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से विविध जीव उत्पन्न होते हैं। पुनः ब्रह्म ही में लय हो जाते हैं। “ममैवांशो जीव-लोके जीवभूतः सनातनः ।” (गीता १।१०); अर्थात् इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। “चिन्मात्रं श्रीहरेरंशं सूक्ष्ममक्षरमव्ययम् । कृष्णाधीनमिति-प्राहूर्जीवं ज्ञानगुणाश्रयम् ॥” (स्कंदपुराण); अर्थात् यह जीव चिन्मात्र है, श्रीहरि का अंश है, सूक्ष्म, अक्षर एवं अव्यय है और इसे कृष्ण भगवान के अधीन कहा जाता है, यह जीव ज्ञान-रूपी गुण का आश्रय है।

चिनगारी की तरह अंश कहने से समझा जाता है कि जैसे चिनगारी अग्नि से निकलने पर नारा हो जाती है, वैसे ही जीव भी नाशवान होगा, उसपर कहते हैं कि ‘जीव अविनासी’ है। अविनाशी की व्यवस्था ही इस प्रकार से हो सकती है, या तो विभु हो अथवा अणु। यहाँ विभु (व्यापक) जीव को कह नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का अंश कहा जा चुका है। अंतर्णव अणु ही मानना होगा। पुनः उत्तरार्द्ध में ‘अमल’ अर्थात् कामादि भलरहित, एकरस रहनेवाला अर्थात् सद्रूप (सत्-रूप) कहा जायगा। उससे भी अणु-स्वरूप ही मानना पड़ेगा। अतः, जीवात्मा अणु परिमाण ही है; यथा—“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश ॥” (मु० ३।१।१) अर्थात् जिसमें पंचविध प्राण प्रविष्ट हैं, यह अणु परिमाण आत्मा साधनानी से जानने योग्य है। “यात्माशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥” (श्वे० ५।१-१०); अर्थात् बाल के अग्र भाग के स्त्री भाग करे, उनके एक भाग के पुनः स्त्री भाग करने पर जितना यह एक भाग हो, उतना ही परिमाणवाला जीव तत्त्व होता है और वह अनंत एवं असंख्य है। यह स्त्री, पुरुष, नपुंसक नहीं है; किन्तु जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी-उसी से मिल जाता है। तथा—“अणुमात्रोऽयं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति । यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनं विन्दुचत् ॥” (स्कंदपुराण); अर्थात् यह जीव अणु परिमाण होते हुए भी सब शरीर में व्याप्त होता है, जिस प्रकार मलय चन्दन का एक विन्दु शरीर के एक देश में रहते हुए भी अपने धर्मभूत सुगंध के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में सुगंध को प्रवट करता है, उसी प्रकार जीव अणुपरिमाण होते हुए भी अपने धर्म-भूत ज्ञान के द्वारा सर्वत्र देह में व्याप्त होता है।

उपर्युक्त रीति से ‘अविनासी’ कहकर जीव का अणुत्व कहा। इसपर भी अणु स्वरूप जीवात्मा के प्रकृति-परमाणुओं की तरह जड़ होने की शंका होती, इसलिये ‘चेतन’ भी कहा है, क्योंकि—“अणुत्वे सति चेतनत्वं जीवस्य लक्षणम् ॥” अर्थात् अणु होते हुए चेतन होना जीव का लक्षण है। जीवात्मा स्वयं विद्रूप है और स्वधर्म भूत ज्ञान का आश्रय भी है, इसीसे यह ‘चेतन’ कहा जाना है, यथा—“अरे बायमात्मा विहान घन एव ।” (बृह० २।१।१२); अर्थात् श्रीयाज्ञवल्क्यजी श्रीमैत्रेयीजी से कहते हैं—
 ओ मैत्रेयि ! यह आत्मा विहान घन-स्वरूप है। “एष हि द्रष्टा द्रष्टा श्रोता श्रोता रसयिता मन्ता बोद्धा

कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । स परेऽक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥” (प्रश्नो० ४।१) ; अर्थात् यह ही देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला, चखनेवाला, संकल्प करनेवाला, जाननेवाला, करनेवाला और विज्ञानात्मा—जीव पुरुष है । यह अविनाशी परमात्मा में स्थित है ।

इन दोनों प्रमाणों से जीव की उपर्युक्त ज्ञान स्वरूपता और ज्ञानाश्रय होने की ज्ञान-गुणकता सिद्ध हुई ।

‘अमल’ अर्थात् कामादि मलरहित, एकरस रहनेवाला अर्थात् (सद्रूप) सत्-रूप है ।

‘सहज सुखरासी’ अर्थात् स्वाभाविक आनन्द-स्वरूप है ।

उपर्युक्त रीति से ‘अमल, चेतन, सहज सुखरासी’ से क्रमशः ‘सत्-चित्-आनन्द’ अर्थात् जीव का सच्चिदानन्द स्पष्ट रूप स्पष्ट हुआ ।

ये ही ‘सत्-चित्-आनन्द’ तीनों लक्षण छः प्रकार में भी कहे गये हैं ; यथा—“तृतीय पदेन सकारेण ज्ञानानन्दस्वरूपो ज्ञानानन्दगुणकोऽणुपरिमाणो देहादिविलक्षणः स्वयं प्रकाशो नित्यरूपो जीवः प्रतिपाद्यते ॥” (अत्र स्वामि कृत-रहस्यत्रय) इन छहों में प्रथम के तीन के आधार पर अगले तीन रहते हैं, जैसे कि—‘ज्ञानानन्द स्वरूपता’ से ‘देहादि विलक्षणा’ रहती है, क्योंकि यह बोध रहता है कि मैं तो ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, यह मलिन, दुःखमय एवं हेय शरीर रूप कैसे हूँ ? इस ज्ञान से इसमें देहाभिमानीयों के प्रतिकूल आत्म लक्षण रहते हैं, यह उपर्युक्त ‘सहज सुखरासी’ के अर्थ में है । तथा—‘ज्ञानानन्द गुणक’ होने से यह ‘स्वयं प्रकाश’ रहता है । क्योंकि इसे यह बोध रहता है कि मैं स्वरूप से ही ज्ञान का आश्रय अर्थात् ज्ञान-गुणक हूँ, मेरा ज्ञान-रूप प्रकाश बुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रिय आदि को क्रिया से नहीं है । मैं स्वयं प्रकाश रूप हूँ । जीवात्मा अपने धर्म भूत ज्ञान के प्रकाश से शरीर के एक देश में रहते हुए भी समग्र इन्द्रिय-व्यंतःकरण को चैतन्य किये रहता है ; यथा—“यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमंरविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥” (गीता १३।३१) ; यह उपर्युक्त—‘चेतन’ के अर्थ में आया । पुनः ‘अणु परिमाण’ होने से ‘नित्यरूप’ है, यह ऊपर ‘अविनासी’ के अर्थ में कहा गया । यह उपर्युक्त ‘अमल’ के अर्थ की सत्-रूपता में आया । जीव की नित्यरूपता को श्रुति भी कहती है ; यथा—“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको यद्गतां यो विदधाति कामान् ॥” (श्वे० १।१।२३) । भगवान् श्रीरामानन्दाचार्य ने जीव के इन लक्षणों को मंत्रार्थ प्रसंग में स्पष्ट लिखा है ; यथा “ज्ञानानन्दस्वरूपोऽवगतिमुखगुणो मेन वेद्योऽणुमानो, देहादेरप्य पूर्णं विविधित विविधस्तत्प्रियस्तत्सहायः । नित्यो जीवस्तृतीयेन तु खलु पदतः प्रोच्यते स्वप्रकाशो, जिज्ञासूनां सदैव्यं शुभनतिसुमते शास्त्रवित्सञ्जनानाम् ॥” (श्रीवैष्णवमताब्ज भास्कर १।१) । अर्थात्—हे शुभकार्यों में सुन्दर बुद्धिवाले सुरसुरानन्द ! (राम मंत्र के बीज के) । तृतीयाक्षर मकार से शालग्राम सज्जन जिज्ञासुओं के मदा वेद्य (जानने योग्य), ज्ञान आनन्द स्वरूप तथा ज्ञान और सुख आदि गुणोंवाला अणु परिमाणवाला, देह-इन्द्रिय आदि से विलक्षण, बद्ध आदि भेदों से अनेक प्रकारवाला प्रसिद्ध, परमात्मा का प्रिय, मोक्ष आदि में परमात्मा ही जिसका उपाय है, जो नित्य है और स्वप्रकाश है—वह जीव कहा जाता है ।

इनके उदाहरण—

चेतन—“निज सहज अनुभव रूप तू खल भूलि अब आयो कहाँ ?” (वि० १३६) ।

अमल—“निर्मल निरामय एकरस तेहि हर्ष सोक न व्यापई ॥” (वि० १३६) ।

सहज सुखरासी—“आनंद सिंधु मध्य तव वासा । विनु जाने कत मरसि पियासा ॥” (वि० १३६) ।

(३) 'तेहि बिलोकि माया'—इनका डरना है कि इसे देखकर ही सहच जाती है ; क्योंकि इसपर स्वामी का अत्यन्त प्यार है ।

(४) 'अस विचारि'—ज्ञान-मार्ग को सवाध्य और भक्ति-मार्ग को अवाध्य विचार कर, यह भेद समझकर विद्वानी मुनि भी भक्ति ही माँगते हैं, कुछ में ही इसका पक्षपाती नहीं हैं । 'सकल सुखधानी' ; यथा—“सय सुखधानि भगति तैं भाँगी ।” (दो० ८४), “भगति तात अनुपम सुखमूला ।” (बा० दो० १५) ।

दोहा—यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगि न जानइ कोइ ।

जो जानइ रघुपति-कृपा, सपनेहु मोह न होइ ॥

औरउ ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीन ।

जो सुनि होइ राम-पद, प्रीति सदा अविद्धीन ॥११६॥

अर्थ—यह श्रीरघुनाथजी का गुप्तचरित कोई भी शीघ्र नहीं जान पाता, जो जानता है वह श्रीरघुनाथजी की कृपा से ही (उस हाता को) फिर स्वप्न में भी मोह नहीं होता ॥ है परम प्रवीण श्रीगुरुजी । ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिये, जिसके सुनने से श्रीरामजी के चरणों में कभी भी क्षीण न होने वाला (पफरस रहनेवाला) प्रीति होती है ॥११६॥

विशेष—(१) 'यह रहस्य'—एकान्त में कही जानेवाली बात रहस्य कहलाती है । भगवान् श्रीरामजी ने जो श्रीमुकुटिजी से पेकान्तिक क्रीड़ा करते हुए कहा था—“मोहि भगत प्रिय सतत” “भगति-वत अति नीचउ प्रान्ति । मोहि प्रान प्रिय अमि मम यानी ॥” (दो० ८५) यही रहस्य ऊपर कहा गया, यथा—“भगतिहि सानुहूल रघुराया ।” से “जाचहि भगति सकल सुखगानी ॥” तक । पुन माया और भक्ति का हैं, भक्ति श्रीरामजी को प्रिय है, इससे माया उसमें डरता है—यह सय रहस्य है । ‘जो जानइ रघुपति-कृपा’, यथा “जाने यितु भगति न जानिजे तिहारे हाथ समुक्ति सयाने नाथ । पगनि परन ।” (वि० २५१) । “सोइ जानइ जेहि देहु जनार्ण ।” (अ० दो० १०९), अन्यथा उदादि भी प्रभु के मर्म को नहीं जान पाते, यथा—“क्षय हि लोकगतिदेव न त्या केचित्प्रज्ञानते ॥” (बाहमी० अ० ११०/११०), “प्रिधि हरि समु नचावनि हारे ॥ तेउ न जानहि मरम तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननि हारा ॥” (अ० दो० १२९) ।

(२) 'झोरन'—भाव यह है कि धर्म भेद पहले कहा गया कि ज्ञानादि पुरुषवर्ग माया को त्यागकर पुन उसमें मोहित हो जाते हैं, पर भक्ति छीत्व के कारण उसमें मोहित नहीं होती । फिर दूसरा भेद यह कि भक्ति पर श्रीरामजी की अनुकूलता देखकर माया नर्तकी इससे डरती है, बाधा करने नहीं आ सकती । पर ज्ञान में यह शान नहीं है, ज्ञानी को तो अपने ही बल से सामना करना है । अर आगे तीसरा भेद कहते हैं, इसमें ज्ञान को निष्पक्षरूप और फिर भक्ति को चित्तगम्य रूप कहकर महान अंतर दिखायेंगे कि ज्ञान में साधन की कठिनाता है, वह भी धृष्टान्त न्याय ही से सिद्ध हो तो हो, फिर भी अनेकों विघ्न हैं । पर भक्ति-चित्तगम्य में साधन सुगमता है, विघ्नों का तर नहीं है और यह अपरिमित प्रभाववाली है, इत्यादि भेद जानने पर फिर भक्ति ही में तब श्रद्धा होगी, तब तम श्रद्धा से श्रीरामजी के चरणों में अविच्छिन्न (अटूट, लगातार) प्रीति होगी और उससे यह भक्ति तब होगी यथा—“प्रीति विना नहि भगति ददाई ।” (दो० ८८) । फिर यह है कि यद्यपि आपके सशय, शोक, मोह और भ्रम दूर हो गये, तथापि अभी

आपको अविच्छिन्न राम-पद प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, इसीसे शुष्क ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। पर अत्र जो भेद कहूँगा, इससे श्रीरामजी के चरणों में आपकी अटुट प्रीति होगी।

कथा कहने से पहले ही माहात्म्य कहा जाता है, तब उसके सुनने में विशेष गन लगता है, इसलिये यहाँ ही माहात्म्य कहा गया है।

पहले भेद में कहा गया कि ज्ञान माया को त्यागता है और फिर उसपर मोहित होकर स्वयं बँध जाता है। दूसरे में ज्ञानी को अपने ही धल से बचना कहा, बचना न बचना सदिग्ध रहना। इस तीसरे भेद में यह दिखायेंगे कि ज्ञानी सातवीं भूमिका तक पहुँच जाता है और सावधान रहता है, तब भी माया उसे अपनी प्रलता से ठग लेती है। इसपर जो प्रवीण होगा, वह अवश्य ही उस ज्ञान से मुँह मोड़कर भक्ति की शरण लेगा, इसीसे कहा है—‘जो सुनि होइ राम पद’

ज्ञान-दीपक-प्रसंग

सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुक्त बनइ न जाइ बखानी ॥१॥

अर्थ—हे तात । यह अकथ कहानी सुनिये । यह समझते ही बनती है, पर कही नहीं जा सकती ॥१॥

विशेष—(१) ‘सुनहु’ से श्रीगुरुजी को सुनने के लिये सावधान किया। ‘तात’ से अपना वात्सल्य शिष्य पर दिखलाया। ‘यह अकथ’ कहकर इस ज्ञान कहानी को अनधिकारी के प्रति ‘अकथ’ अर्थात् नहीं कहने योग्य कहा, क्योंकि यह वेद-रहस्य है, कहा भी है—“ममतारत सन ज्ञान कहानी । उसर बीज बये फल जया ॥” (सु० दो० ५०), अतएव उपसन्न, सम्यक् प्रशान्त चित्त और शमन्वित अधिकारी से ही कहना चाहिये, अन्यथा इसका अनादर होगा। ‘अकथ’ के साथ ही ‘कहानी’ शब्द भी कहा है, अर्थात् अधिकारी शिष्य के प्रति कहने की परंपरा से यह बातों आई है, अत कहानी है भाव यह कि आप अधिकारी हैं, इससे हम आप से कहते हैं, सुनें।

(२) ‘समुक्त बनइ न जाइ बखानी’—भाव यह कि इतने सूक्ष्म विषय की वार्ता है कि यह बुद्धि से समझने ही बनती है, पर वाणी से कहने में नहीं आती, यथा—“आश्चर्यवत्परपति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्दत्ति तथैवचान्य । आश्चर्यवच्चैवैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥” (गीता २।१६), अर्थात् जीव तथैव इतना सूक्ष्म है कि इसका देखना, कहना, सुनना और जानना, सभी आश्चर्यरूप हैं। उसी जीव तत्त्व का इसमें भागावश होना और फिर साधन द्वारा मुक्त होना कहा जायगा। अतः, इसका यथार्थ कहा जाना तो असंभव-सा है, हाँ, बड़ी कठिनाई से लक्ष्य मात्र कहा जायगा, यथा—“केसव कहि न जाइ का कहिये” (वि० १११)। भाव यह कि यह समझकर अनुभव करने की चीज है। समझना भी कठिन है। स्वप्नहार में कहा है—“समुक्त कठिन” (दो० ११८)। अतः, गुरु मुख से श्रवण कर इसका अनुभव हो सकता है, यथा—“बिनु गुरु होइ कि ज्ञान ।” (दो० ८६), “ब्रह्म-सुगहि अनुभवहि अनूपा ।” (बा० दो० २१)।

ईश्वर अस जीव अविनासी । चेतन अमल सदाज सुखरासी ॥२॥

अर्थ—जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन, निर्मल और स्वाभाविक सुख की राशि है ॥२॥

सो मायावस भयउ गोमाई । बँधो कीर मरकट की नाई ॥३॥

अर्थ—हे गोसाई ! ऐसा वह जीव माया में बंधा हो गया, तोते और बन्दर की तरह (स्वयं) बँध गया ॥३॥

विशेष—(१) 'सो' जो ऊपर 'ईश्वर अंत' में कहा गया। 'मायावस'—माया (प्रकृति) तीनों गुणों की साम्यावस्था को कहते हैं; यथा—'सत्त्व रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरिति' (सांख्यसूत्र) तथा—'सो हरि माया मय गुनग्यानी ।' (पा० दो० १२१) । इसी के गुण विषम होकर महत्त्व आदि होकर जीवों के बँधनेवाले होते हैं, यथा—'सरथं रजस्तम इति गुणा, प्रकृति संभयाः । निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहितमन्ययम् ॥ तत्र सरथं निर्मलत्या-प्रकाशकमनामयम् । सुखसगेन बध्नाति ज्ञानसगेन चानयम् ॥' (गीता १२।५-६) ।

माया जड़ है और जीव चेतन है, जड़ पदार्थ चेतन को कैसे बाँध सकता है ? और चेतन स्वयं कैसे जड़ के बंधा होता है ? इस शंका के निवारण के लिये कहते हैं—'बँधो कीर मरकट की नाई' ।—यहाँ दृष्टान्त में 'बँधो' कहा है और दार्ष्टान्त में 'मायावस' होना । भाव यह कि बँध जाने की तरह बंधा हो गया ।

तोते को फँसाने के लिये रोत में दो खड़ी लकड़ियाँ गाढ़, उन दोनों पर एक बेड़ी लकड़ी रखकर उसमें एक नलिनी (चुँगली) पहना देते हैं । तोते स्वभाव से ही ऊँच पर से दाने चुगते हैं; अतः, ज्यों ही वे चुँगली पर बैठकर वाली चुगने के लिये नीचे को मुकते हैं, त्यों ही वह चुँगली घूम जाती है और तोते पलटा टँग जाते हैं; तब बँधेलिया आकर पकड़ लेता है और उन्हें पिंजड़े में रख देता है ।

वैसे ही यहाँ रजोगुण और तमोगुण दोनों बगल की खड़ी लकड़ियाँ हुए । सत्त्वगुण बीच की बेड़ी लकड़ी हुआ, बुद्धि नलिनी और प्राकृत सुख वाली (चारा) हुए । जीव-रूपी मुग्धा बुद्धि-रूपा नलिनी पर बैठकर सुख-रूपा वाली के लिये ज्योंही मुक्ता (चारा) त्यों ही नलिनी घूमने के समान बुद्धि भ्रमित हुई और यह गर्भ में उल्टा टँग गया, तब जन्म काल रूपी बँधेलिये ने ससार रूपी पिंजड़े में बंद कर लिया; यथा—'भूमि परल मा हावर पानी । जिमि जीयहि माया उपदानी ॥' (कि० दो० १२) ।

बंदर फँसाने के लिये छोटे (सँकरे) मुँह के घड़े में दाना भरकर उसे भूमि में गाड़ देते हैं, मुँह खुला रहता है, कुछ दाने ऊपर भी छोट देते हैं । उदर आकर घड़े में हाथ डालकर अन्न की मुट्ठी बाँध लेता है, फिर लोभ एवं मोह से मुट्ठी खोलता नहीं, तब फँसा हुआ रह जाता है, इतने में मदारी आकर उसके गले में रस्ती लगाकर बाँध लेता है और उसे नचाता-फिस्ता है ।

वैसे ही जगत् छोटे मुँह का घड़ा है । 'जननी जनक बन्धु सुन दारा । तन धन भवन सुहृद् परिवारा ॥' (सं० दो० १०) । इन दसों का स्नेह जगत् को दसो दिशाएँ हैं । इनमें सुख और वासना दाने हैं, उनकी ममता रूपी मुट्ठी बाँध ली है । अतः, तीनों ऋणरूपा तीन लड़वाली रस्ती में गला बँधा लिया और लोभ वश अनेक नाच नाचता है; यथा—'लोभ मनहि नचाव कपि ज्यों गरे आसा खोरि ।' (वि० १५१) ।

इस प्रकार यहाँ दो उपमाएँ दो प्रकार के बंधनों के लिये हैं, एक उपमा गर्मवास तक के लिये दूसरी सासारिक जीवन के लिये है । तोता और बंदर स्वयं अज्ञान से बँधते हैं । वैसे ही जीव भी स्वयं माया बंधा होता है । तोते और बंदर अपनेको बँधा हुआ समझते हैं, पर वे नलिनी और मुट्ठी खोल दें तो छूट जायें । वैसे ही जीव भी जगत् की वासना और ममता छोड़ दे, तो छूट जाय । इसे कोई दूसरा बाँधे हुए नहीं है ।

384

• श्रुति पुरान बहुत कहैउ उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुभाई ॥६॥

अर्थ—श्रुतियों और पुराणों ने बहुत से उपाय कहे हैं ; पर (उनसे) यह ग्रन्थ छूटती नहीं , किन्तु अधिक-अधिक उल्लमती जाती है ॥६॥

विशेष—(१) श्रुति-पुराण सत्य ही कहते हैं और बहुत उपाय कहे हैं, इससे इस पिछड़ ग्रन्थ का छूटना अत्याययक सूचित करते हुए, उन्होंने इसकी कठिन्ता दिखाई है । 'बहु उपाय'; यथा—'बहु उपाय संसार तरन पहुँ बिमल गिरा श्रुति गावै । तुलसिदास 'मैं मोर' गये विनु जिय सुख फन्हें न पावै ॥' (वि० १२०) । 'मैं मोर' यही ग्रन्थि है ।

धर्म, ज्ञान और उपासना ये ही उपाय हैं, इनसे भी ग्रन्थि नहीं छूटती । इसका पारण आगे 'जीव हृदय तम मोह जिसेपी ।' कहा है, 'मोह अर्थात् देहाभिमान सहित सब साधन किये जाते हैं, इससे कर्मों में फलेच्छा, समता और कर्तृत्वाभिमान हो जाते हैं, उनसे और भी उल्लास होता जाता है; यथा—'छूटे मल कि मलहि के घोये ।' (दो० ४६) ; ज्ञान में अहंकार आदि दोष और उपासना में दम्भ लोभ आदि आ जाते हैं ; यथा—'करम फलाप परिताप पाप साने सब ज्यों सुपूज फूलें तरु फोकट करनि ॥ दम्भ लोभ लालच उपासना जिनास नीके सुगति साधन भई उदर भरनि । योग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान ध्यन विशेष जेप कहूँ न करनि ॥' (वि० १८४), 'करवहुँ सुकृत न पाप नसाहीं । रक्त बीज जिमि बाढत जाहीं ॥' (वि० ११८) ।

भाय यह कि पहले मोहाधकार दूर करके उपाय किया जाय तो सफलता की आशा हो । देहाभिमान (मोह) की निवृत्ति सभी होती है कि जब यह अपनेको एवं सब जगत् को भगवान् का शरीर जानता है, तब शरीरी होने से इसके सब उपायों के कर्त्ता भगवान् ही रहेंगे । इसी के लिये भगवान् ने जहाँ तहाँ विराट् रूप दिखा कर अपने को जगत् भर का शरीरी दिखाया है । और उसकी दुर्लभता पर कहा भी है—'नाहूँ वेदेंतपसा न दानेन न येज्यया । शक्य एव विषो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥' (गीता ११।५३) ।

भगवान् को अपना और जगत् का शरीरी जान कर उपासना करना उक्त ग्रन्थि छूटने का एक उपाय है । दूसरा कैवल्य ज्ञान साधन है, जिसे आगे—'अस संयोग ईस...' से कहेंगे । इन्हीं दोनों उपायों को गीता अध० १२ में 'एव सतत युक्ता ये...' इस श्लोक में कहकर फिर इनका तारतम्य भी कहा है । वहाँ भगवान् ने कैवल्य साधन रूप अक्षरोपासना को अत्यन्त कठिन और भगवदुपासना को सुलभ एवं शीघ्र फलप्रद कहा है । वैसा ही प्रसंग यहाँ भी है । पहले कैवल्य साधन की कठिन्ता कहकर भक्ति चिंतामणि की महिमा में उसका सौलभ्य और शीघ्र फलप्रदत्व कहा है ।

जीव हृदय तम मोह बिसेखी । ग्रंथि छूटि किमि परह न देखी ॥७॥

अर्थ—जीव के हृदय में मोह रूपी अधकार बहुत है, गाँठ देख नहीं पड़ती तब यह छूटे कैसे ? ॥७॥

विशेष—(१) 'तम मोह'; यथा—'मोह न अघ कीन्ह केहि बेही ।' (दो० ६६) मोह अविवेक को कहते हैं वही देहाभिमान है ; यथा—'सेवहि जपन सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥' (अ० दो० १३१) । देह तो प्रकृति का परिणाम है, इसके द्वारा होनेवाले उपाय प्रकृति के गुणों से होते हैं, पर यह भूदता से अहंकार करके कर्त्ता बन जाता है । इसी से उक्त ग्रन्थि और-और अरुभती जाती है । अतः, इस मोहाधकार को हटाने के लिये प्रकाश की आवश्यकता है, जिससे गाँठ देख

पड़े, तब छोड़ी जाय; अन्यथा ममता रूपी सूक्ष्म सूत्रों को अंधेरे में टटोलकर इधर-उधर खींचने से और भी अरुमन बढ़ होगी, इसलिये दीपक जलाना चाहिये।

असं संयोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित् सां निरुअरई ॥८॥

अर्थ—जब ईश्वर ऐसा संयोग कर दे (जैसा आगे कहते हैं) तब भी कदाचित् ही वह छूट जाय तो छूट जाय (अर्थात् छूटने में संदेह है) ॥८॥

विशेष—(१) ईश्वर ने कृपा करके मोक्ष साधन के लिये अपने अंश रूप जीव को दुर्लभ साज रूपी शरीर दिया है; यथा—“कयहुँकर करि कहना नर देही। इत ईस बिनु हेतु सनेही ॥” (दो० ४३) वैसे ही इस शरीर के उद्देश्य-पूर्ति के लिये कृपा करके यह संयोग भी कर दे कि आगे कहे हुए सब साज मिलते जायें। सात्त्विक श्रद्धा प्राप्त हो और उससे खूब धर्माचरण हो, इत्यादि। सात्त्विक श्रद्धा आदि से अंत तक एक रस घनी रहे, यह भी ईश कृपा बिना नहीं हो सकता; क्योंकि—“नित जुग धर्म होहि सय केरे। हृदय राम माया के प्रेरे ॥ ..काल धर्म नहि व्यापहि ताही। रघुपति चरन प्रीति भति जाही ॥” (दो० १०१); इस तरह यह संयोग भी कृपासाध्य है, क्रिया साध्य नहीं।

(२) ‘तबहुँ कदाचित्’—कार्य सिद्धि में संदेह है, क्योंकि साधन कठिन है और साधक जीव संसारी होने से रोगी है; यथा—“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला ॥” से “येहि विधि सकल जीव जग रोगी। हरप सोक भय प्रीति बियोगी ॥” तक (दो० १२०-१२१)। रोगी जीव कठिन साधनों का सामना नहीं कर सकता। पुनः ‘अकृतोपास्ति ज्ञान’ अर्थात् जिसमें उपासना की सहायता नहीं है, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता; यथा—“जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगति न आदरी। ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥” (दो० १२); ‘सो’—यह चित्-अचित् की गोंठ, ‘निरुअरई’—प्रंथि भेदन हो जाय, सदा के लिये अध्यास मिट जाय।

सात्त्विक श्रद्धा घेनु सुहाई। जौ हरि-कृपा हृदय बस आई ॥९॥

अर्थ—यदि भगवान् की कृपा से सात्त्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गऊ हृदय (रूपी घर) में आ कर बसे ॥९॥

विशेष—(१) ज्ञान साधन को दीपक के रूपक में कहना है, दीपक में घी पहले ही चाहिये। उस घी के लिये दुधार गौ को प्रथम कहा है; जैसे वहाँ गौ की प्रथम ही आवश्यकता है, वैसे ही सब धर्मों में श्रद्धा की प्रथम ही आवश्यकता है; यथा—“श्रद्धा बिना धर्म नहि होई ॥” (दो० ११)। श्रद्धा भी सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की होती है। यहाँ सात्त्विक का ही प्रयोजन है; यथा—“श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥” (गोता ४।११); अर्थात् श्रद्धावान् ज्ञान को प्राप्त करता है, जो साधन में तत्पर और जितेन्द्रिय हो। ‘घेनु सुहाई’—‘घेनु’ का अर्थ ‘नई व्याई हुई गऊ’ परन्तु नई (तुरत) व्याई हुई गऊ का भी दूध निषिद्ध माना जाता है। अतः, ‘सुहाई’ भी कहा है कि यह एक मास की व्याई हुई हो गई हो। अतः, उसका दूध घी शुभ कर्म के योग्य हो सकता है। जैसे श्रद्धा राजसी तामसी भी होती है वैसे ही गऊ भी असुहाई होती है जो अभी महीने के भीतर की व्याई है, अथवा जिसका बड़ड़ा मर गया हो एवं जो दूध कम देती हो। सात्त्विकी श्रद्धा का हरिकृपा से ही हृदय में बसना कहा है—

(२) 'जौ हरि कृपा हृदय यस आई ।'—हरि जीयों का प्रवेश हरण करनेवाले हैं और सत्त्व गुण के अधिष्ठातृ देवता भी हैं । इससे उनकी कृपा से ऐसी रधि होती है ; यथा—“अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देइ येहि मारग सोई ॥” (दो० ११८) ; ‘अस आई’—अचल होकर बसे, फिर् चली न जाय । ‘जौ...हृदय यस’—भाय यह कि हृदय में अभी मोह तम है, सयत्सा गौ अँवैरी जगह में रहना नहीं चाहती । यैसे मोह यशीभूत जीव के हृदय में सात्त्विक अद्धा नहीं रहती, हरिकृपा से ही ठहरती है । इससे सत्कर्म में हर्ष-पूर्वक इच्छा होनेो है, और पारमार्थिक वृत्ति होती है ।

यहाँ से ज्ञान की सप्तभूमिका प्रारंभ है, सात्त्विक अद्धा के लिये आते ही तामस और राजस का नाश हो गया । इस अद्धाली में अद्धा सम्पत्ति का वर्णन हुआ, जो कि पट् संपत्तियों में पाँचवी है । (विवेक, विराग और शम, दम, उपरम, तितित्ता, अद्धा, समाधान—ये पट् संपत्ति एवं सुमुमुक्षुता—ये साधन चतुष्टय के भेद हैं, इनसे सम्पन्न होकर साधक ज्ञान का अधिकारी कहा जाता है) । आगे घेनु का अहार कहते हैं—

जप तप व्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धरम अचारा ॥१०॥

अर्थ—अराक्षित जप, तप, व्रत, यम और नियम आदि अनेक कल्याणकारक धर्म और सदाचार जो श्रुतियों ने (विधि रूप में) कहे हैं ॥१०॥

विशेष—(१) गौ के लिये उत्तम चारा हरे लृण चाहिये, ये अद्धा-रूपा गऊ के सम्बन्ध में क्या हैं, उन्हें यहाँ कहते हैं—

जप तप आदि यहाँ सात्त्विक ही अभिप्रेत हैं, जप आदि के वर्णन पूर्व आ चुके हैं—बा० दो० ३६ चौ० १०, १४ में देखिये और भी बहुत जगह आ चुके हैं । जप यहाँ में श्रेष्ठ है ; यथा—“यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि ।” (गीता १०।१५) ; इसीसे इसे प्रथम कहा है, जप यह को ही कहा है, क्योंकि यह अहिंसात्मक है । जप ; यथा—“तुम्ह पुनि राम राम दिन रात्री । सादर जपहु अनंग अरात्री ॥” (बा० दो० १००) ; तप ; यथा—“बिसरी देह तपहि मन लागी ॥” (बा० दो० १३) ; व्रत-यथा “हरि तोषन व्रत ढिज सेवकाई ।” (दो० १०८) ; ‘जप, तप, व्रत और शुभ धर्माचार ये सब उपरम के अंग हैं । उपरम स्वधर्मानुष्ठान को कहते हैं, यह पट् संपत्तियों में तीसरा है । ‘यम नियम’ समाधान के अंग हैं, समाधान पट् संपत्तियों में छठा है । ‘तप’ से तितित्ता का वर्णन है, यह पट् सम्पत्तियों में चौथी है ।

यम पाँच हैं—“अहिंसा सत्यमस्तेयमक्रोधोपनिग्रहा ।”

अहिंसा—“परम धरम श्रुति विदित अहिंसा ।” (दो० ११०) ।

सत्य—“कहहि सत्य प्रिय वचन बिचारी ।” (अ० दो० १२६) ।

अस्तेय—“घन पराव विप ते विप भारी ।” (अ० दो० १२१) ।

महाचर्य—“ब्रह्मचर्य व्रत रत भति घीरा । तुम्हहि किं ।” (बा० दो० १२८) ।

अपरिग्रह—“जानत अर्थ अनर्थ रूप तम कूप परत्र येहि लागे । तदपि न तजत स्वान अज खर त्यों रहत विषय अनुरागे ॥” (वि० ११०) । विषयों के अर्जन, रक्षण, दाय और संग से हिंसादि दोष होते हैं, अतएव इनका त्यागना अपरिग्रह है ।

नियम भी पाँच हैं—“शौचसंतोष तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।”

शौच—“सकल शौच करि जाइ नहाये ।” (बा० दो० २२६) ।

संतोष—“आठवें जथा लाभ संतोषा ।” (आ० दो० ३५) ।

तप—“कछु दिन भोजन बारि बटासा । किये कठिन...” (बा० दो० ७३) ।

स्वाध्याय—वेद पाठ एवं मंत्र जप ; यथा—“नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरामनि भे प्रह्लादू ।” (बा० दो० १५) ।

ईश्वर प्रणिधान—सब कर्मों का ईश्वरार्पण करना ; यथा—“प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ।” (दो० १०२) ।

‘अपारा’—भाव यह कि इन यम-नियम आदि के एक-एक अंग भी असाध्य हैं, फिर यह रोगी जीव क्या पार पावेगा ?

शुभ धर्म अचारा—इसमें उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी कर्मों के अंग आ गये । शुभ अर्थात् जो विधिरूप में कहे गये हैं ।

तेह तुन हरित चरै जब गाई । भाव बच्छ सिखु पाइ पेन्हाई ॥११॥

अर्थ—उसी हरी घास को जब गौ चरे तब भाव-रूपी शिशु बछड़ा पाकर पेन्हावे ॥११॥ (पेन्धाना अर्थात् दुहते समय थन में दूध आना) ।

विशेष—(१) ‘तेह तुन हरित’—ऊपर जो जप-तप आदि के साथ ‘शुभ’ कहा गया था । उसी के जोड़ में चारे के सम्बन्ध में ‘हरित’ कहा गया है । हरे चारे से दूध विशेष होता है, गौ उसे रुचि से चरती है, वह चारा सार्विक होता है । सूजी घास और भूसे आदि से गऊ की उतनी वृष्टि नहीं होती और इनसे दूध भी कम होता है । ‘चरइ’—गऊ को घर में बाँध रखना निषेध है, वह जब बाहर जाकर चरती है तब प्रसन्न रहती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है जिससे उसका दूध रोगहारक होता है । ‘गाई’ पहले ‘घेनु’ अर्थात् सबसा गऊ कहा था और यहाँ चरने के सम्बन्ध से गऊ कहा है, क्योंकि चरने के लिये गऊ अकेले जाती है, बसा साथ में नहीं रहता ; यथा—“अनु घेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन पन परबस गई ।” (दो० ६) ।

ज्ञान-असंग में हरा चारा चरना यह कि सात्त्विक अद्वापूर्वक रुचि एवं उत्साह से शुभ धर्माचरण करे और उसी में लुप्त रहे ; यथा—“नित नव राम प्रेम पन पीना । बढ़त धरम दल मन न मलीना ॥” (अ० दो० ३२४) ।

गऊ जितने प्रकार के कृण खाती है, उनके सात्त्विक परिणाम का स्वास्थ्य दूध होता है, राजसिक परिणाम से उसके शरीर का पोषण होता है और तामस परिणाम से गोबर होता है । इसी तरह सात्त्विक अद्वा से रुचिपूर्वक किये हुए स्वधर्मानुष्ठान यम-नियमादि से परम धर्म होता है ।

जैसे हरे चारे से गऊ के बिना और कोई भी दूध नहीं निकाल सकता, वैसे ही अद्वाहीन शुभ धर्म से भी प्रयोजन नहीं सधता ; यथा—“अद्वा बिना धर्म नहि होई ।” (दो० ८६), तथा—“अद्वाहुत दत्त तपस्तमं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्सेत्य नो ह ॥” (गीता १७।१८) ।

(२) 'भाव यच्छ सिसु ...'—बछड़े को शिशु कहा है, छोटे बछड़े को देखकर गऊ को अधिक वात्सल्य होता है, इससे उसके रोगों को जीभ से चाटकर वह अच्छा करती है, उसे देखकर वह अधिक पेन्हाती है और दूध भी अधिक देती है। यदि बछड़ा बड़ा हो जाता है तो गऊ दूध कम देने लगती है। भाव शब्द पुंल्लिंग है, उसके जोड़ में बत्स ही कहा है, बछिया नहीं।

ज्ञान प्रसंग में श्रद्धारूपिणी धेनु का सार्विक भाव अयोध बच्चा है, वह छल-कपट नहीं जानता, इससे बहुत प्यारा है। चरने के समय भी उसका ध्यान बच्चे की ओर ही लगा रहता है। भाव यह कि सन धर्माचरण नवीन प्रीतिभाव से करे, भाव हत न होने पावे; दम्भ आदि न जाने पावें।

'पाइ पेन्हाई'—जन्म गऊ हार से चरकर लौटती है तब बालक बछड़े को पाकर त्रवीभूत हो जाती है, उसके थनों में दूध आ जाता है। इसी तरह श्रद्धा से धर्माचरण करने से भावोन्मुख होकर वह श्रद्धा परम धर्म प्रसव में समर्थ होती है; यथा—“दिन अत पुर कृष अवत यन हुंकार करि घावत भई ॥” (दो० ९)।

नोइनि वृत्ति पात्र विश्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा ॥१२॥

अर्थ—वृत्ति को नोइनि, विश्वास को दोहनी और अपने अधीन दासवत् निर्मल मन को अहीर बनावे ॥१२॥ (नोबना अर्थात् दुहते समय रस्सी से गाव के पैर बाँधना, जिस रस्सी से पैर बाँधते हैं उसे नोइनि कहते हैं)।

विशेष—(१) वृत्ति को नोइनि की तरह श्रद्धा के चरणों में लंगा देना चाहिये जिसमें वह अचल स्थिर रहे। बिना नोई हुई गऊ का दुहना निषेध है। पुन यह भी भय रहता है कि कहीं गऊ पैर चला दे तो सब दूध ही गिर पड़े।

(२) 'पात्र विरवासा'—विरवासा को पात्र बनावे, जिसमें दूध रक्खा जाय, वह पात्र छिद्ररहित हो; अर्थात् हट विरवासा हो, यथा—“कवनिहँ सिद्धि कि विनु निरवासा ।” (दो० ८१)।

'निर्मल मन अहीर'—अहीर दुहनेवाला होता है। वैसे यहाँ मन अहीर है, पर वह निर्मल हो, काम-सकल्य वाला मन मलीन होता है। अतः, काम-सकल्य रहित मन निर्मल हो, नहीं तो श्रद्धा-गऊ को वह छटका देगा।

'निज दासा'—अहीर अपने अधीन न हो और समय पर दुहने न आवे, तो भी काम बिगड़ जाता है, इससे 'निज दासा' कहा है। वैसे ही यहाँ निर्मल मन भी अपने अधीन हो।

गऊ पेन्हाते पर वह सेवक अहीर नोइनि लगाकर जन्म देखता है कि बछड़ा अब अपनी पुष्टि के लिये योग्य मात्रा में दूध पी चुका तो वह उसे हटाकर दोहनी में दूध दुहता है। वैसे ही निर्मल मन-रूपी सेवक श्रद्धा को निश्चल करने के लिये वृत्ति लगावे। इस तरह कि जब धर्माचरण से कृतकृत्य होकर श्रद्धा अत-सुम्भी हो और धर्मों के सार्विक परिणाम से सार्विक मान की पुष्टि करने लगे; तब निर्मल और निज-परीभूत मन की वृत्ति लगाकर श्रद्धा को अचल कर ले। नहीं तो सार्विक भाव (सुर भाव) के हटाने

समय श्रद्धा छटक जायगी। और यदि सात्त्विक भाव न हटाया जायगा तो वह अनुष्ठित धर्म के समस्त सात्त्विक परिणाम रूपी दूध को पी जायगा। मन के सात्त्विक भाव में अनुरक्त होने से भी सुख के साथ बन्धन होता है। अतएव, सात्त्विक भाव को धीरे-धीरे हटाकर मन को पूर्ण विश्वास का पात्र बनाने के लिये उसे श्रद्धा में लगा दे।

इस श्रद्धाली में शम (मनोनिग्रह) कहा गया, जो पट् संपत्तियों में पहला है।

यहाँ तक सात्त्विक श्रद्धा नामक ज्ञान की पहली भूमिका हुई। इसमें शुभाचरण, भाव, वृत्ति, विश्वास और निर्मल मन, ये पाँच अङ्ग कहे गये।

सारांश यह कि हरि-रूपा से जब हृदय में सात्त्विक श्रद्धा आये उसे और उससे खूब धर्माचरण हो, जिसमें श्रद्धा पुष्ट होती जाय और धर्म के साथ रजस् और तमस् के पराजित होने से सात्त्विक भाव हो, तब वह श्रद्धा द्रवीभूत होती है। धर्माचरण का सात्त्विक परिणाम अहिंसा (दया) भाव में प्रकट होता है। तब वशीभूत निर्मल मन को श्रद्धा के चरणों में लगा दे और तब विश्वास करके अहिंसा में स्थित हो, प्राणि मात्र को अभय दे। भाव यह कि जब तक धर्मव्रतधारी के हृदय में दया की प्रवृत्ति नहीं तब तक जानना चाहिये कि परम धर्म का उदय अभी नहीं हुआ।

परम धर्ममय पय दुहि भाई। अबटै अनल अकाम बनाई ॥१३॥

अर्थ—हे भाई ! परम धर्ममय दूध दुह कर निष्कामता रूपी अग्नि बनाकर उस पर (इस) दूध को औंटे ॥१३॥

विशेष—(१) 'परम धर्म'; यथा—“परम धर्म भूति विदित अहिंसा ॥” (बो० १२०); “धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥” (दो० १११)। ‘मय’ का भाव यह कि धर्म का परिणाम दयामय है, क्योंकि दया (अहिंसा) में ही सब धर्मों का स्वरूप है; यथा—“दया में बसत देव सकल धरम” (वि० २४६); ‘मय’ प्रत्यय बहुत के अर्थ में भी होता है, उससे यह अर्थ होगा कि इसमें परम धर्म अधिक है, कुछ जल आदि विकार भी हैं, जिन्हें औट कर जलाया जायगा। ‘पय दुहि’ विश्वास रूपी पात्र में ही पय दुहा जा सकता है, अन्य पात्र में बिगड़ जायगा। भाव के द्वारा पन्हुवा कर मन ने श्रद्धा-गऊ से दुहकर विश्वास में रस दिया। ‘भाई’ यह गरुड़जी के प्रति प्रियत्व है।

(२) ‘अबटै अनल अकाम बनाई’—गुणाधिक्य के लिये, घनीभाष के लिये और जल-रूपी अवगुण नाश करने के लिये उसे पाक करे; यथा—“गहि गुन पय तजिअवगुन वारी ॥” (अ० दो० २११)। कामनाएँ ईधन रूपा हैं, उन्हें जला कर निष्कामता रूपी अग्नि प्रचंड करे। निष्काम वृत्ति अहिंसा से पैदा होती है। कामना-मात्र-त्याग के ध्यान से ताप होता है, अतएव उसे अग्नि कहा है। निष्कामता से परम धर्ममय पय गाढ़ा होता है, उसमें घनत्व पैदा हो जाता है। भाव यह कि जितनी क्रिया करे निष्काम करे तो परम धर्म पुष्ट होता है।

दूध में जल का अंश रहता है, वह औंटेने से जल जाता है, वैसे ही धर्म का साथ सुख और स्वर्ग से है। कामनाएँ इन्हीं की होती हैं, अतएव इन्हें निष्कामता से जला डाले।

तोप मरुत तब छमा जुड़ावै। घृति सम जावन देइ जमावै ॥१४॥

अर्थ—तब क्षमा और संतोष रूपी वायु से उसे ठंडा करे, तब धैर्य-वृत्ति समता का जावन देकर उसे जमावे ॥१४॥

विशेष—(१) निष्कामता से परम धर्ममय दूध का कामांश जल गया, किन्तु इससे वह संतप्त हो उठा । तब क्षमा मंद मंद व्यजन चला कर संतोष-रूपी वायु प्रकट कर उसे ठंडा करे । संतोष के प्राप्त कराने में क्षमा ही समर्थ है, यही इस दूध को शीतल करे ।

अहिंसा, निष्कामता, संतोष और क्षमा, चारों अंग मिलकर जो परम धर्म हुआ, यही 'परम धर्म' नामक ज्ञान की दूसरी भूमिका हुई ।

हात्पर्य यह कि अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर निष्कामता से अहिंसागन कामना के अंश को दूर करे, उससे जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा संतोष से शीतल करे ।

(२) 'धृति सम जावन वैह जमावै'—'धृति'; यथा—“धृत्या यथा धारयते मनः प्राणैन्द्रिय-क्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ॥” (गीता २।३३) अर्थात् जिस एकरस धैर्य धृति से मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाएँ धारण होती हैं, वह धृति सात्विकी है । इस धैर्य धृति से समता का जावन दिया जाय; अर्थात् हानि लाभ, सुख दुख, निन्दा-भुक्ति आदि द्वंद्वों के सम्पर्क में अंतःकरण एकरस रहे । तब उपर्युक्त दया भाव ठोस हो जाता है । यही दूध जमकर दही होने के समान है । यही 'सम धृति' नामक ज्ञान की तीसरी भूमिका है ।

पहले दूध का परिणाम दूध हुआ, फिर दूध का दूसरा परिणाम दही हुआ । इस सम धृति के पश्चात् मुदिता वृत्ति उत्पन्न होगी ।

मुदिता मथै विचार-मथानी । दम अघार रजु सत्य सुबानी ॥१५॥

तब मधि काढ़ि लेइ नवनीता । विमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥१६॥

अर्थ—मुदिता (पर-सुख में आनंदित होने की वृत्ति) रूपी माथ (माँठ) में (उस दही को डाल कर), विचार रूपी मथानी से, इन्द्रिय-दमन रूपी अघार (खम्भा आदि) में सत्य एवं उत्तम वाणी रूपी रस्ती लगाकर ॥१५॥ तब दही को मथ कर निर्मल, सुभग और अत्यन्त पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले ॥१६॥

विशेष—(१) जिस पात्र में दही जमाया जाता है, उससे बड़े दूसरे पात्र में, जिसे माथ (माँठ) या महेड़ा आदि कहते हैं, पलटकर मथानी से उसे मथते हैं । रंभे में रंभों लगाकर उससे मथानी चलाई जाती है और दही मथकर मक्खन निकाला जाता है, यह दृष्टान्त है । यहाँ मुदिता वृत्ति माथ है, विचार मथानी है, दम खम्भा है और सत्य और उत्तम (गुरु एवं शास्त्र की) वाणी डोरी है । उसके खींचने के अनुसार विचार-मथानी घूमेगी । शास्त्र-अर्थादा के अनुसार तर्क होगा तब वह दही मथित होकर वैराग्य रूपी नवनीत (मक्खन) प्रसव कर सकेगा ।

'विचार', यथा—“येहि तजु कर फल निपय न आई । रंगहु स्वल्प अंत दुगुदाई ॥” (शो. ११) ;

“जिउ जयते हरिते विलगान्यो ।” इस पद में आदि से “अजहुँ तो करु विचार मन माँही ।” (वि० १३१) तक । “परीक्ष्य लोकान्कर्मचित्तान्प्राह्मणो निर्वदमायाज्ञास्त्यक्तः कृतेन ।” (सुं० ११२१२) ; अर्थात् सुमुक्त कर्म द्वारा प्राप्त होनेवाले लोकों को अनित्य जानकर वैराग्य को प्राप्त होवे, क्योंकि कृत (कर्म) से अकृत (ब्रह्म) की प्राप्ति नहीं होती, इत्यादि ।

‘दम अधार’—भाव यह कि विषय-रसों से इन्द्रियाँ रुकें, तब अंतःकरण से विचार हो पावे ।
‘सत्य सुवानी’—गुरु एवं शास्त्रों की वाणी को सत्य और उत्तम तथा प्रिय मानकर विचार करे, तभी उनके सत्य पर निष्ठा होगी ।

(२) ‘तब मधि काढ़ि लेइ’...—सारासार विचार करने पर जो निर्यय हुआ, वह नयनीत रूप ‘विमल विराग सुभग सुपुनीता ।’ है ‘विमल’—जिसमें वासना आदि मल नहीं हैं । ‘सुभग’—जिसमें मंघता आदि की कुरूपता नहीं है । ‘सुपुनीता’—जिसमें मान, ईष्या आदि की अपुनीतता नहीं है । पुनः रागरहित होने से विमल है, तीव्रतर होने से सुन्दर है और असार संसार को अपुनीत मानकर उसे त्याग सार तरय-प्रहण रूपी विवेक के साक्षात्कार में तत्पर होने से सुपुनीत है ।

यहाँ ‘दम’ से पद सम्पत्तियों में दूसरा अंग भी आया । पुनः इन दोनों अर्द्धालियों से ‘विराग’ नामक ज्ञान की चौथी भूमिका हुई । वैराग्य साधन-चतुष्टय में दूसरा है, यह भी यहाँ आ गया । पहला ‘विवेक’ रोप है, वही अगली (पाँचवीं) भूमिका में कहा जायगा ।

दोहा—जोग अगिनि करि प्रगट तब, कर्म सुभासुभ लाइ ।

बुद्धि सिराधै ज्ञान-धृत, ममता मल जरि जाइ ॥

अर्थ—तब योग रूपी अग्नि प्रगट करके शुभाशुभ कर्म-रूपी ईधन लगाकर (जलावे) । ममता रूपी मेल जल जाय, ज्ञान रूपी धी रह जाय, तब बुद्धि उसे ठंडा करे ॥

विशेष—(१) ‘जोग अगिनि करि’...—वैराग्य उत्पन्न हो जाने से योग का अधिकार हो गया । चित्त-वृत्ति का निरोध करके सत् लक्ष्य में एकाग्र होना योग है और वह वैराग्य तथा अभ्यास से होता है । वैराग्य द्वारा चित्त-वृत्ति का निरोध हुआ, वैराग्य का निवास चित्त-वृत्ति में हुआ । अभी वैराग्य मस्खन-रूप है उसमें अशुभ कर्मों का स्मरण रूपी जल और शुभ कर्मों की चाह रूपी छौंछ मिश्रित है । उसे योगाग्नि को प्राण-अपान के संघर्ष से प्रकट करके अर्थात् दृढयोग करके मन और वायु को रोके ; यथा—“जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कयहुँक पावहीं ।” (कि० दो० १०) । इसमें शुभाशुभ कर्म का स्मरण भी नहीं रह जाता, संचित और क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, केवल प्रारब्ध रह जाता है ; यथा—“कह मुनीस हिमपंत सुनु, जो विधि लिरा लिलार । देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेठनिहार ॥” (पा० दो० ६८) ।

(२) ‘ममता मल जरि जाइ’—विराग में जो यह धारणा रही कि ये सब विषय विलास मेरे वश में हैं, मैं इनके वश नहीं हूँ, यह ममता रूपी मल था, वह योगाग्नि से जल गया । तब बुद्धि ज्ञान-धृत की सिरावती अर्थात् भिन्न करके उसमें जो मान रूपी उष्णता है, उसे बुद्धि रूपी खी विवेचन द्वारा शीतल परती है ।

इस तरह शुभाशुभ कर्म और ममता तक के देह-सम्बन्ध रूपी असत् को त्यागकर सत् (स्वरूप)

ग्रहण रूपी विवेक के होने से 'स्व-स्वरूप ज्ञान' नामक ज्ञान की पाँचवीं भूमिका हुई। यहाँ साधन-चतुष्टय का विवेक भी आ गया।

तत्र विज्ञान • निरुपिनी, बुद्धि त्रिसद घृत पाइ।

चित्त दिया भरि धरै दृढ़, समता दियटि बनाइ ॥

अर्थ—तब विज्ञान (प्रकृति वियुक्त आत्मा का ज्ञान) निरूपण करनेवाली बुद्धि स्वच्छ की पाकर, चित्त रूपी दीपा (दीपक) भरकर, समता रूपी दृढ़ दियट बनाकर, उसपर दृढ़ करके उसे धरै (रक्खे)।

विशेष—यहाँ दीपक-रूप चित्त है, उसमें ज्ञान घृत भरकर धरै; अर्थात् चित्त वृत्ति सन्त्यक्त प्रकार से स्व-स्वरूप पर रहे। क्योंकि उसे प्रकृति के तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओं से पृथक् साक्षात्कार करना है, उस चित्त की एकाम स्थिति के दृढ़ समता-रूपी दियट भी चाहिये, समता; यथा—“वदु संत समान चित्त, हित अनहित नहि कोउ।” (बा० दो० १); ऐसे ही संत (साधु) का चरित कपास का चरित कहा गया है, नीरस, विराद और गुणमय कहकर उसके फल का वर्णन किया गया है; यथा—“साधु चरित सुभ चरित कपास। निरस त्रिसद गुणमय फल जासु ॥” (बा० दो० १); अपना कार्य जिससे हो, उसे फल कहा गया है। जैसे तलवार का फल, धरछे का फल इत्यादि, वैसे साधु चरित (आचरण) का फल उनकी देह-वृत्ति है। जो नीरस है; अर्थात् विषय रस से रह्यो है। सत्यमय होने से विराद है और शुभ गुणमय है। ऐसे ही वेद से तीनों अवस्थाओं का पृथक् करना और तुरीयावस्था की प्राप्ति आदि आगे कही जायेंगी। विषयी की तीनों अवस्थाएँ सरस होने से मलिन और अवगुणमय होती हैं, वे अन्योन्य ऐसी सनी हुई होती हैं कि उनका पृथक्करण नहीं हो सकता; यथा—“काम क्रोध मद लोभ रव, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ़ परे तम कूप ॥” (दो० १२)।

तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि।

तूल तुरीय सँवारि पुनि, बाती करइ सुगाढ़ि ॥

अर्थ—कपास से तीनों (जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति) अवस्थाएँ और तीनों (सत्य, रज, तम) गुण—इनको निकालकर तब तुरीयावस्था रूपी रुई को सँवारकर (अर्थात् धुनकर रुई का पहल और प्युरी बनाकर) सुंदर कड़ी बत्ती बनावे ॥

विशेष—(१) ऊपर दीपक, धी, दियट का प्राप्त होना कहा गया, अब उसमें बत्ती चाहिये, तब जलाया जाय, बत्ती के लिये शुद्ध रुई चाहिये—उसी को यहाँ कहते हैं कि रुई कपास के फल की होती है। कपास के फलों में तीन फालों या बुदरियों होती हैं, जिनके ऊपर छिलका होता है और तीनों फालों में बिनीले होते हैं, ये सब मिलाकर कपास कहलाते हैं। इनमें विनीले और छिलके पृथक् कर लिये जायँ, तब शुद्ध रुई रह जाती है।

वैसे ही यहाँ ऊपर देहवृत्ति कपास-फल की तरह कही गई। उसमें तीन अवस्थाएँ छिलके हैं और तीनों गुण उसके भीतर के बिनीले हैं। उनको पृथक् करे; अर्थात् इनके द्वारा होनेवाले कार्यों को अपनेसे पृथक् समझे कि तीनों गुणों के द्वारा तीनों अवस्थाओं की कार्य-सत्ता है और आत्मा उनका साक्षी मात्र है,

सब व्यापार गुणों से ही होते हैं; यथा—“नैव किञ्चित्करोमीति गुक्तो मन्येत तत्त्ववित् । पर्यवृण्वन्पु-
शस्त्रिघ्नन्नरनगाच्छन्वपन्धसन् ॥ प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्निपन्निमिपन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार-
यन् ॥” (गीता ५८-१), अर्थात् मैं कुछ नहीं करता । देवना-सुनना आदि सभी कार्य इन्द्रियों करती हैं,
ऐसा तत्त्वज्ञानी माने । पुनः, “गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥” (गीता ३।१८); अर्थात् गुण ही
गुणों में परस्पर वर्त रहे हैं, ऐसा मानकर ज्ञानी इनसे लिप्त नहीं होता । “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः
कर्माणि सर्वशः । अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥” (गीता ३।२०); अर्थात् प्रकृति के गुणों से
सब कर्म किये जाते हैं, अहंकार से मूढ़ ही अपनेको कर्ता मानता है । इत्यादि विचारों से आत्मा को तीनों
गुणों और तीनों अवस्थाओं से पृथक् साक्षात्कार करे । तब वह इनकी वृत्तियों से असंग रहकर एक रस
आत्म चितवन कर सकेगा । तीनों अवस्थाओं और उनके साथ गुणों की व्यवस्था वा० द० ३२५ में ‘जनु
जीव षेर चारिउ अवस्था’ के प्रसंग में देखिये ।

(२) जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति के साथ क्रमशः सत्य, रजस्, तमस् का सम्बन्ध रहता है । इनकी
वृत्तियों से असंग रहने से तज्जन्य हर्ष-विषाद आदि का संसर्ग नहीं रहेगा, तब शुद्ध तुरीयावस्था प्राप्त होगी,
जो शुद्ध स्वरूप आत्मा की अवस्था है ।

(३) ‘तूल तुरीय सँवारि ..’—‘सँवारना’ यह कि कोपों के संस्कार को दूर करे । ‘सुगाढ़ि’—टूट
मोटी अर्थात् तुरीयावस्था के संस्कारों को भली भाँति घनीभूत करे, सुदृढ़ एक आत्मवृत्ति ही रहे ।

सो०—येहि विधि लेसै दीप, तेज रासि विज्ञानमय ।

जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७॥

अर्थ—इस प्रकार तेज राशि विज्ञानमय दीपक जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे
जल जायँ ॥११७॥

विशेष—(१) ‘येहि विधि’—उपर्युक्त विधियों से अविधि न होने पावे । जैसे बत्ती घी में डुबा-
कर तब जलाई जाती है । वैसे ही उपर्युक्त तुरीया की एकत्र वृत्ति को आत्म-स्वरूप में लीन कर दे, तब उसे
योगामि से लेस दे । ‘तेज रासि’ अर्थात् उससे अनुभव प्रकाश समूह होता है; यथा—“आतम अनुभव
मुख सुप्रकासा ।” यह आगे कहा है । ‘विज्ञान मय’—मयट् प्रत्यय यहाँ तद्रूप में ही है । यहाँ तक विज्ञान
अर्थात् प्रकृति-वियुक्त आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार हुआ ।

(२) ‘जातहि जासु समीप ..’—दीपक जलने पर पतंगे उसपर जा गिरते हैं । वे तुरत जलते
जाते हैं, यदि दीपक की बत्ती आदि दुर्बल हों तो बहुत पतंगों के एक साथ गिरने से वह दीपक ही बुझ
जाता है । पर यहाँ तो बाती ‘सुगाढ़ि’ कही गई है । अतः, सभी मद आदि पतंगे जल जायँगे ।

मद, मत्सर आदि बहुत पतंगे हैं, यथा—“यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अमित को बरनइ
पारा ॥” (श्लो० ७०) । यहाँ मद को आदि में कहकर भाव स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रकृति के परिणाम
रूप देह एवं गुणों से ही जाति, विद्या, महत्त्व आदि के मद होते हैं । यहाँ पर तीनों गुणों और तीनों
अवस्थाओं से आत्मा सर्वथा सगरहित हो चुका है, तब मद आदि की पहुँच वहाँ तक कैसे होगी । मद की
तरह और भी सब विकार गुण-संग से ही होते हैं ।

यहाँ तक विज्ञान नामक ज्ञान की छठी भूमिका हुई ।

सोहमस्मि इति वृत्तिः अश्वत्था । दीपसिखा सोह परम प्रचंडा ॥१॥

अर्थ—‘यह मैं हूँ’ यह अरांड वृत्ति ही उस दीपक की परम प्रचंड ली है । (भाय यह कि यह वृत्ति अरांड एकरस घनी रहे, लय न टूटे) ॥१॥

विशेष—(१) ‘सोहमस्मि’ अर्थात् सः, अहं, अस्मि अर्थात् यह, मैं, हूँ । इसमें सः शब्द व्याकरण की रीति से सर्वनाम है, यह मुख्य संज्ञा के पश्चात् आना है, जैसे—यज्ञदत्त घर गया, वह नहीं आया । यहाँ पर इस प्रसंग में ऊपर ‘ईश्वर अंस’ में ईश्वरांश शुद्ध जीव ही का मायावश होना कहा गया है । अतः, ‘सः’ शब्द उसी के लिये है । ब्रह्म की ऊपर कहीं चर्चा नहीं है । इसीलिए उसका अर्थ करने से ‘अन्येन भुङ्क्ते अन्येन यान्तिम्’ अर्थात् ‘दूसरे ने खाया और दूसरे ने वमन किया’ रूप दीप उपस्थित होगा ।

अतः, जो जीव माया (प्रकृति) परा हुआ था, उसी को प्रकृति (माया) विमुक्त होने पर अपना स्वरूप साक्षात्कार हुआ । तो उसी का ‘सोहमस्मि’ से अनुसंधान है कि मैं वही—‘ईश्वर अंस’ रूप अविनाशी जीव शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ । यहाँ ब्रह्मात्मक रूप से ही जीव का लक्ष्य है । इस दृष्टि से ‘अहं ब्रह्मास्मि’ एवं ‘सोहमस्मि’ ब्रह्म परक भी युक्त ही है । पर जीव भाव त्याग पूर्वक ब्रह्म भाव नहीं, बस ईश्वरांश की ब्रह्मात्मक रूप से अर्थात् ब्रह्म की अपना आत्मा अर्थात् (अभिन्न) मानकर ही उपासना की जाती है । पूर्व ‘यदि बीबि इव गावर्हि वेदा’ में कही हुई वार्षिक एकता भी रहती है ।

इस प्रकार जीवात्मा की ब्रह्मात्मक रूप में उपासना अतिर्या भी कहती है; यथा—“ते य एवमेतद्भिर्दुर्वैचामी अरण्ये अक्षां सत्यमुपासते । तेऽर्चिरभिसमयन्ति । अर्चिषोऽहः । अहं आपूर्यमाणं पत्नम् । आपूर्यमाणपक्षाच्चान् पयभासानुदङ्गादित्य । ति । मासेभ्यो देवलोकम् । देवलोकादातित्यम् । आदित्याद्देवतम् । तान्वैद्यतात्पुण्यो मानस एत्य, ब्रह्मलोकान्गमयति । तेषु ब्रह्मलोकेषु परा परावर्तो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥” (बृहदा० ३।१।१५) । अर्थात्—जो (मायक) इस प्रकार पचासि को जानते हैं; अर्थात् लोक मेघ, वृषिची, पुरुष और स्त्री रूप अग्नि—मे अक्षा, सोम, वृष्टि, अन्न और रेत. मे अनुरक्त होकर रहतेवाले प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) की ब्रह्मात्मक रूप से—उपासना करते हैं और जो अरण्य में रहकर अक्षापूर्वक सत्य शब्द वाच्य भगवान् की उपासना प्रत्यगात्मा में करते हैं; वे दोनों अर्चिष (अग्नि) के अभिमानी वैवता को प्राप्त होते हैं, अर्थात् उससे संयुक्त होते हैं । अर्चिषू से दिन, दिन से शुद्धपक्ष, शुद्धपक्ष से उत्तरायण के छ मास, उन मासों से देव लोक, देवलोक से आदित्य, आदित्य से चन्द्र और चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होते हैं । उस विद्युत लोक से ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुआ देव पुरुष वहाँ आकर उसे ब्रह्मरूप लोक में ले जाता है । उस लोक में वह निरतिशय आनन्द और ऐश्वर्य से युक्त तथा भगवान् से सनाध होकर निवास करता है, उसको पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता ।

इस श्रुति में प्रकृति-विमुक्त जीवात्म साक्षात्कारवाले की मुक्ति कही गई है । ब्रह्मसूत्र-आनन्द भाष्य ४।३।१५ में तथा गीता अ० १२।१-२ में विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के आध्यकारों ने प्रौढ़ प्रमाणां के साथ ब्रह्म की और प्रकृति विमुक्त जीवात्मा की, दोनों उपासनाएँ प्रतिपादित की हैं । यह भी कि जीवात्मोपासना कठिन है और परमात्मोपासना उससे सरल है । विशेष विवेचन वहीं देखना चाहिये ॥

यहाँ जीवात्मोपासना का ही प्रसंग है, इसकी ब्रह्मात्मक रूप से ही उपासना होती है । “आत्मेति तूप गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति च ॥” (म० सू० आनन्द-भाष्य १।१३) ; पर विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में भी ‘अहं ब्रह्म’ ऐसी अभिन्न उपासना स्वीकार की गई है । अतः, यहाँ पर मुझे ‘सोहमस्मि’ का ब्रह्म परक अर्थ करने में अड़चन नहीं होती, पर यहाँ ऊपर ब्रह्म की चर्चा नहीं है । तो ‘सः’ से ब्रह्म कैसे लिया जाय ?

श्रुतियों में जहाँ 'सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि' ब्रह्म परक कहा गया है, वहाँ प्रथम ब्रह्म का वर्णन करके, यथा—“य एव चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि ।” (छा० ४।१।१) ; तथा—“य एव विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि ।” (छा० ४।१।१) ।

इन्हीं दोनों प्रकार की उपासनाओं में अभिप्राय से श्रोगोस्वामीजी ने भी दो ही प्रकार की मुक्तियों का विधान किया है, यथा—“राम चरन रति जो चहइ, अथवा पद निर्वाण ।” (दो० ११८), इसमें ब्रह्मोपासक की ‘राम-चरन रति’ से और ‘जीवात्मोपासक’ की कैवल्य परक ‘निर्वाण पद’ से मुक्तियाँ कहा गई हैं । ‘अथवा’ शब्द से निर्वाण पद को भिन्न प्रकार की ही मुक्ति कहा है ।

(२) ‘वृत्ति अण्डा’—“वह मैं हूँ यह वृत्ति रूढ़ित न होने पावे, एक रस बनी रहे । निर्वात दीपक की भाँति अचल चित्त बना रहे । यही उस दीपक की प्रचंड लौ है । ‘परम प्रचंडा’—माया की सेना प्रचंड है ; यथा—“व्यापि रह्यो संसार महँ, माया कटक प्रचंड ।” (दो० ७१) । उसके भस्म करने का सामर्थ्य दिखाने हुए इसे ‘परम प्रचंड’ कहा है ।

आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भवमूल भेद भ्रम नासा ॥२॥

अर्थ—आत्म-अनुभव-सुख इस ज्ञान दीपक का सुन्दर प्रकाश जन होता है, तब संसार के मूल भेद भ्रम का नाश होता है ॥२॥

विशेष—‘आतम अनुभव सुख’—अर्थात् स्व-स्वरूपानन्द, इसे ही ब्रह्मानन्द भी कहते हैं, क्योंकि ‘अहंब्रह्मास्मि’ इस वृत्ति से और ब्रह्म के साधर्म्य प्राप्त होने से इसे ब्रह्म के समान ही सुख प्राप्त होता है, इसी सुख के प्रति कहा है “निज सुख विनु मन होइ कि थोरा ।” (दो० ८६), तथा—“ब्रह्मपियूप मधुर सीतल जो पै मन सो रस पावे । तो कत मृगजल रूप विषय कारन निसिवासर घावे ।” (वि० ११६) । “नह्य सुखहि अनुभवहि अनूपा ।” (भा० दो० ११) ।

‘तब भव मूल भेद भ्रम नासा ।’—भव-मूलक भेद का नाश हो जाता है, जिसे भ्रम से मान लिया था कि मैं एव जगत् ईश्वर से भिन्न हूँ, अर्थात् सब उसके शरीर रूप नहीं हूँ । नानात्व भ्रम ही भेद भ्रम है, वह नाश हो जाता है । भेद तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा—“वृत्तस्य स्वगता भेदा परपुष्प फलादिभि । वृत्तान्तरे सजातीयो विजातीय शिलादित ।” (पद्मश्री), यहाँ पर भव मूलक भेद का नाश होना कहा गया है । सजातीय और विजातीय ये दोनों भेद भव मूलक हैं, इन्हीं का नाश होता है । स्वगत भेद जो शरीर-शरीरी सम्बन्ध का है, वह रहता है, किन्तु वह भव मूलक नहीं है, यथा—“निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध ।” (दो० ११२), यह भेद अभेदवादी लोमशजी की विजय पर उपादेय रूप में कहा गया है ।

पुन सूर्य पूर्ण ज्ञानवान् माने गये हैं, यथा—“तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम् ।” (गीता ५।१६), उनका भी ब्रह्म के साथ शरीर-शरीरी भेद है, यथा—“य आदित्ये तिष्ठनादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्य शरीर य आदित्यमवरोयमत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत ॥” (बृहदा० ३।१।६), इस श्रुति में सूर्य रूप जीव का प्रेरक एव शरीरी ब्रह्म कहा गया है ।

प्रबल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥३॥

अर्थ—प्रबल अविद्या के प्रबल परिवार मोह आदि अपार तम मिट जाते हैं ॥३॥

विशेष—दीपक से अंधेरा नाश होवा है, ज्ञान दीपक से मोह आदि अपार अंधकार नाश होते हैं। मोह आदि; यथा—“मोह न अंध फीन्ह केहि केही।” से “यह सब माया कर परिवारा। प्रवल अमित को बरनइ पारा ॥” (दो० ११-००) तक; ‘प्रवल अविद्या’; यथा—“सिख चतुरानन जाहि डेराही। अपर जीव केहि लेते माही ॥” (दो० ००)। परिवार की प्रवृत्तता ऊपर कही ही गई है। पुनः “मुनि विज्ञान धाम मन्त्र, करहि निमिष भई छोभ।” (आ० दो० ३६); ‘अपारा’; यथा—“प्रवल अमित को बरनइ पारा।” (दो० ००)। इस प्रसंग के आदि में ही कहा था—“जीव हृदय तम मोह विसेपी” उसी ‘विसेपी’ को यहाँ ‘अपारा’ कहा है। ‘मिटइ’; यथा—“ज्ञान उदय अमि ससय जाही।” (अं० दो० ३५)।

तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा। उर-गृह वैठि ग्रंथि निरुझारा ॥४॥

अर्थ—तब वही (विज्ञान निरूपिणी) बुद्धि उजाला पाकर हृदय रूपी अपने घर में बैठकर गाँठ को खोलती है ॥४॥

विशेष—(१) ग्रंथि का स्वरूप पहले ही ‘जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई।’ में कहा गया। उसका स्थूलांश तो छटी भूमिका में छूट गया, पर अभी प्रारब्ध भोग के साथ-साथ उसका सूक्ष्मांश शेष है। यही खोलना है। ‘पाइ उजियारा’—पूर्व “जीव हृदय तम मोह विसेपी।” था, वह मिट गया; यथा—“मोह आदि तम मिटइ अपारा।”—तब उजियाला मिला, अब ग्रंथि देख पड़ने लगी। तब खोलना कहा गया है। ‘उर गृह वैठि’—अंतःकरण में ही बुद्धि भी है; अतः, हृदय ही उसका घर है। ‘वैठि’—अभी तक वह अपार तम के मिटाने में व्यग्र थी, अब बैठने पाई।

(२) ‘निरुझारा’—जैसे महीन सूत्रों की अरुमति हो, वैसे ही यह अत्यन्त मीनी वासनाओं की ग्रन्थि है, सुलझाना बहुत ही कठिन है।

छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई। तब यह जीव कृतारथ होई ॥५॥

अर्थ—यदि यह बुद्धि गाँठ खोलने पावे तो यह जीव कृतार्थ हो जाय।

विशेष—(१) ‘जौ’ से खोल पाने में संदेह जनाया कि माया खोलने नहीं देगी। आगे माया का बिप्र करना कहते हैं। ‘कृतारथ होई’—जो जीव का कृत्य (कर्तव्य) है, वह पूरा हो जाय। फिर शेष आयु को जीवनमुक्त होकर बितावे; यथा—“अपिराज ! राजा आबु जनक समान को।” गाँठ बिनु गुन की कठिन जड़ चेतन की, छोरी बनायास साधु सोधक अपान को ॥” (गो० बा० ८९)। “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।” (गीता ३।२०), “आत्मारायश्च मुनयो निर्मयाअधुरकमे। कुर्वन्त्यहेतुकी भक्तिमित्यभूतगुणो हरिः ॥” (भाग० १।१०१); इसमें ग्रन्थि छूटने पर भी भक्ति करना कहा गया है। केवल्य ज्ञानो का कालक्षेप; यथा—“देहोऽपि देवचरगः ...” इसका अर्थ दो० ४२ में देखिये।

(२) ‘सोहमसि इति वृत्ति अखंडा।’ से यहाँ तक ‘सोहमसि परम विज्ञान’ नामक भूमिका हुई। इन भूमिकाओं को कोई-कोई आत्मा का प्रस्थान भी कहते हैं।

यहाँ का केवल्य ज्ञान प्रकरण बहुत अंशों में योग दर्शन से मिलता है; यथा—“पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति प्रसवः केवल्यम्। स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ति शक्तिरिति ॥” (बो० सू० ३।३४); अर्थात् पुरुषार्थ शून्य हो, बुद्धि की वृत्तियों का प्रतिलोभ होकर आत्मा और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान करा करके बुद्धि को

स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य मुक्ति है। यह योग दर्शन के मोक्षपाद का अंतिम सूत्र है। यहाँ छठी भूमिका तक गुणों का प्रतिप्रसव कहा गया। पुनः जो आगे माया की प्रेरणा से श्रद्धियों और सिद्धियों के विघ्न कहे गये हैं। वे भी योग-दर्शन के ही ज्ञान-साधन में होते हैं और जो आगे ग्रन्थि छूटने पर कैवल्य पद प्राप्ति कही गई है, यही 'स्वरूप प्रतिष्ठा' है। इसे ही निर्वाण पद भी कहते हैं।

यहाँ तक ज्ञान साधन की कठिनाता कही गई, आगे उसके विघ्न दिखाते हैं—

छोरत ग्रंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करइ तब माया ॥६॥

रिद्धि-सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई ॥७॥

अर्थ—हे पतिराज ! ग्रन्थि को खोलते हुए जानकर तब माया अनेक विघ्न करती है ॥६॥ हे भाई ! यह बहुत श्रद्धियों-सिद्धियों भेजती है; वे आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'छोरत ग्रन्थि जानि'—पहले भी माया की ओर से ये विघ्न होते ही थे, पर वे सामान्य थे। जीव माया के बराबर था ही वह इसे जैसे चाहती थी, नचाती थी; यथा—“जहि बहु बार नचावा मोही।” (दो० ५८)। वे विघ्न इसे विघ्न न जान पड़ते थे। अब शुद्ध हुआ तो बहुत दुःख लगते हैं। पुनः अभी तक नटिनी को रानी बनाये हुए उसके अधीन था, अब उसे निकाल दिया और उसने भी देखा कि अब यह मेरे हाथ से जाता है, तब स्वयं अधिक विघ्न करने पर उद्यत हुई। आत्मानुभव के प्रकाश से अब माया का दिव्य रूप दिखाई पड़ने लगा। पहले उसके सामान्य रूप से मोहादिक के द्वारा विघ्न होते थे, अब उनसे कुछ न बन पड़ा और दीपक जल गया, तब वह स्वयं विघ्न करने में लगी। 'खगराया'—भाव यह कि आप तो राजा हैं। अतः, जानते हैं कि स्वतंत्रता चाहनेवालों का मार्ग कैसा कठिन होता है।

(२) 'रिद्धि सिद्धि'—इनके नाम पूर्व आ गये हैं। 'प्रेरइ बहु भाई'—यद्यपि ज्ञानी को चाह नहीं है तथापि वे स्वयं माया की प्रेरणा से आती हैं। 'आई' से स्पष्ट है। 'लोभ दिखावहि'—बहुत-सी मंप्सियाँ जहाँ-तहाँ से आने लगती हैं। सिद्धियाँ अपनी शक्ति देने का लोभ दिखाती हैं। सिद्धियों की शक्ति सुंदर कांड में कुछ श्रीहनुमान्जी के प्रसंग में दिखाई गई। उनके लोभ में पड़कर बहुधा संत करामात दिखलाने लग जाते हैं। उन्हें स्वर्ग के भी चरित देख पड़ते हैं। मिट्टी की वस्तुएँ सोने की देख पड़ती हैं, इत्यादि। इसी में ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है।

'लोभ दिखावहि आई'—आकर प्रीति दिखाती है—यह साम है। 'रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु' यह दान है। पुनः यह भी सुमाती है कि जिसके हित में तुम लगी हो, मुक्त होते ही वह तुम्हें भी छोड़ देगा—यह भेद है। इतने में काम न चलते देखा तो और भी उपाय करती हैं।

कलबल छल करि जाहि समीपा। अंचल बात बुझावहि दीपा ॥८॥

शब्दार्थ—कलबल (कल = कला, विद्या, युक्ति) = युक्ति का बल, दाँव-पेंच ।

अर्थ—दाँवपेंच और छल करके पास जाती है और अंचल की वायु से दीपक को बुझा देती है ॥८॥

विशेष—(१) श्रद्धि, सिद्धि आदि स्त्री-वर्ग हैं, स्त्रियाँ अंचल से दीपक बुझाती हैं। अंचल की हवा दूर तक नहीं जाती, इसलिये अंचलवात से बुझाना एवं इससे उसका समीप जाना कहा है। बुद्धि तो

अपने स्थल पर काम में लगी है। श्रद्धियों और सिद्धियों अपने प्रयोजन साधने के लिये समीप जाती हैं। बुद्धि का इनसे प्रेम एवं उसे इनकी चाह नहीं है, तो वह इन्हें क्यों समीप आने देगी। अतः, ये 'कल पल छल' से समीप जाती हैं। 'कलपल' तक नीति रही, पर इनसे काम न चला, तो छल करती है। 'परम' संबंध के ऐश्वर्य दिखाकर पँसाने की चेष्टा करती है। इस युक्ति से समीप पहुँच जाती है।

(२) 'अचल यात'—यात का उपमेय विषय एव विषय का लोभ है; यथा—“विषय समीर बुद्धि परि भोरी।” ; “लोभ यात नहि ताहि चुमाया।” यह आगे कहा है। अतः, अचल विषयक तात्पर्य माया रूपी नारी से है, यथा—“तिन गहँ अति दाइन दुग्द, माया रूपी नारि।” (बा० दो० ४३)। “देखि रूप मुनि विरति बिसारी।”, “हे विधि मिलइ फवनि मिथि वाला।” (बा० दो० १३०)। मोह आदि तम हैं, नारी 'निबिड रजनी अँधियारी' है। नारी ही माया का परम मल है, यथा—“येहि के एक परम मल नारी। तेहि ते उर सुभट सोइ भारी।” (बा० दो० ३०) इसका विषय यात रोग में भी कहा है, यथा—“काम यात” (दो० १२०)। 'चुमायइ दीपा'—स्त्री-विषय पर वृत्ति जाते ही ब्रह्मात्मक वृत्ति नहीं रह जाती, क्योंकि ये दोनों वृत्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध हैं; यथा—“देखहि चराचर नारि मय, जे मगमय देखत रहे।” (बा० दो० ८५)। इससे सब किया कराया नाश हो जाता है।

होइ बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥९॥

जौ तेहि बिघ्न बुद्धि नहि बाधी। तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥१०॥

अर्थ—यदि बुद्धि परम सयानी हुई तो वह अनहित समझकर उनकी ओर दृष्टि नहीं करती ॥९॥ जो उस बिघ्न से बुद्धि को बाधा नहीं हुई तब फिर देवतागण उपाधि करते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'होइ बुद्धि जौ ..'—'जौ' से परम सयानी होने में सदेह सूचित किया, सयानापन यह है कि अपने प्रयोजन पर दृष्टि रकते। परम सयानापन यह कि उसपर बहुत विघ्न भी आवें तो भी अभीष्ट की रक्षा कर ले। अतः, जो परम सयानी बुद्धि हुई तो वह उनसे अपना अनहित समझकर उन्हें नहीं चाहती। ऐसे ही अक्सर का लक्ष्य करके कहा है, यथा—“निज घर की धरयात बिलोकहु हो मुष्ट परम सयानी।” (वि० ५)—भाष यह कि अपने स्वामी का लाभ देखो।

(२) 'तिन्ह तन चितव न'—देखने से उसपर स्नेह आ ही जाता है, यथा—“देखि रूप मुनि विरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी।” पुन —“माया बिबस भये मुनि मूढा।” (बा० दो० १३०—१३२), अतः, उनकी ओर देखे ही नहीं। अब तक बुद्धि स्थिर रहती है, तब तक वे समीप नहीं आ सकती, चुमाना तो दूर रहा। 'अनहित जानी'—यह अपनेको हित रूप में दिखाती है, पर हमारे स्वामी का अनहित करनेवाली है ऐसा जान कर। सदृशद्विवेकनी बुद्धि आत्मा की पतिव्रता स्त्री के समान है, यथा—“व्यवसायात्मिकावुद्धिरेवेह कुरुनदन। बहुशास्त्रा ह्यनवाञ्छ बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्॥” (गीता ३।४१)।

(३) 'जौ तेहि बिघ्न...'—जौ का भाव यह कि न बाधित होने ही में सदेह है, बाधित होने में नहीं। 'तौ बहोरि' अर्थात् तत्पश्चात्। 'सुर करहि उपाधी'—यह भी भाषा का कर्तव्य है, यही देवताओं से उपाधि करवाती है, क्योंकि देवता भी तो उसके वश हैं, यथा—“देव दनुज नर नाग मनुज स्रष्ट माया बिबस बिचारे।” (वि० १०३), “यन्मायावशवर्ति विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा।” (बा० मं० २।१०) पुन देवता स्वयं भी स्वार्थी हैं, यथा—“आये देव सदा स्वार्थी।” (ल० दो० १०४);

देवता मनुष्यों को अपना भोग्य (पशु) मानते हैं, क्योंकि मनुष्यों के ही शुभाशुभ कर्मों से उनका भोग रहता है, इससे वे नहीं चाहते कि ये ब्रह्मा का साक्षात्कार कर पायें; यथा “यथा ह वै ब्रह्मः परावो मनुष्यं भुङ्ग्युरवमेकैकः पुरुषो देवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेपां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥” (बृ० ॥१॥१०) : अर्थात् जैसे बहुत-से पशु मनुष्य को भोग देते हैं, इसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओं को भोग देता है। एक पशु का छीना जाना ही अप्रिय होता है, तो बहुतों का छीना जाना क्यों न अप्रिय हो ? इसलिये देवताओं को यह प्रिय नहीं कि मनुष्य उस ब्रह्म को जाने।

‘करहि उपाधी’—धर्म-सम्बन्ध लगाकर विघ्न करते हैं, नेत्र के देवता प्रेरणा करते हैं कि ईश्वर की लीला देखने चलो, पग के देवता कहते हैं कि अमुक तीर्थ को चलना ही चाहिये, यहाँ ले जाकर स्त्रियों के मुँह से संयोग करा देते हैं, इत्यादि।

इन्द्रिय-द्वार करोखा नाना । तहँ तहँ सुर बैठे करि धाना ॥११॥

अर्थ—(इस वेद-गृह में) इन्द्रिय-द्वार नाना प्रकार के करोखे हैं, वहाँ-वहाँ (उन करोखों पर) इन्द्रिय-देवता स्थान / धाना) जमाये बैठे हुए हैं ॥११॥

विशेष—(१) ‘इन्द्रिय-द्वार’—अर्थात् इन्द्रियों के गोलक-इन्द्रियों दस हैं—श्रवण आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ। इनके पृथक-पृथक विषय और देवता हैं—

ज्ञान-इन्द्रिय	विषय	देवता	कर्म-इन्द्रिय	विषय	देवता
(१) श्रवण	शब्द	दिशा	(१) वाणी	भाषण	अग्नि
(२) त्वचा	स्पर्श	वायु	(२) हाथ	ग्रहण	इन्द्र
(३) वक्षु	रूप	सूर्य	(३) पैर	गमन	यज्ञविष्णु
(४) जिह्वा	रस	चरुण	(४) वपस्थ	प्रस्ताव	प्रजापति
(५) नासिका	गंध	अश्विनीकुमार	(५) गुदा	मलविसर्ग	यम

इन्द्रियों सूक्ष्म हैं, दिखलाई नहीं पड़ती, उनके द्वार दिखलाई पड़ते हैं, इन्हीं द्वार-रूपी करोखों से निकलकर इन्द्रियाँ अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। ‘करोखा नाना’—इन्द्रियाँ दस हैं, पर इनमें श्रवण, नेत्र, नासिका, हाथ और पैर के दोहरे (दो-दो) करोखे हैं और त्वचा में रोमरूप अगणित छिद्र हैं, इसीसे ‘नाना’ विशेषण दिया गया है।

(२) ‘बैठे करि धाना’—धाना अर्थात् अङ्ग, रक्षा के लिये चौकी; जहाँ से उस केन्द्र की रक्षा हो—उसे धाना कहते हैं। वहाँ जो अधिकारी बैठता है उसका उस केन्द्र पर अधिकार होता है। वैसे ही इन्द्रिय द्वार पर उसके देवता का अधिकार रहता है, देवता लोग अपने-अपने द्वार पर अधिकार जमाये बैठे हुए हैं। भाव यह कि यहाँ से उनको भोग मिलता था, वृत्तियों के न उठने से भोग मिलना बंद हो गया है। अतः, वे वृत्तियों के उठाने के लिये यत्न करते ही हैं।

आवत देखहि विषय-वपारी । ते हठि देहि कपाट उचारी ॥१२॥

अर्थ—वे देवता (जब) विषय-रूपी हवा का झोंका आते देखते हैं, तब बल-पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं ॥१२॥

विशेष—(१) जब बुद्धि मुलावे में नहीं आई तब माया ने यही उपाय सोचा कि किसी तरह दीपक बुझ जाय और दीपक बुझाने में हवा का झोंका समर्थ होता है। उन्नी के दर से तो बुद्धि ने उर-गृह में दीपक जलाकर गाँठ खोलना प्रारंभ किया है। माया की प्रेरणा से सब प्रकार के विषयों के झोंक आने लगते हैं। 'भावत देखहि'—ये देवता लोग इंद्रिय-द्वार से देखते हैं कि झोंका आ गया, तब—

(२) 'तब हठि देहि कपाट ब्यारी'—बुद्धि आसन और मुद्रा-द्वारा इंद्रिय-द्वार-झरोखों को बन्द करके उर-गृह में बैठी थी, ये हठ करके झरोखे का किवाड़ खोल देते हैं। बुद्धि मना करती ही रह जाती है, ये उसकी एक नहीं सुनते। (कारण यह कि यहाँ साधक को मधुमती भूमिका की प्राप्ति होती है और यह सिद्धियों में आसक्त हो जाता है)।

कपाट का खोलना यह है कि सम्पूर्ण प्राप्त विषयों के लिये इंद्रियों की वृत्ति जाग्रत कर देते हैं। दम को मिटा देना ही कपाट खोल देना है। विषय-सुर के प्रति हर्ष होना ज्ञान-दीपक में विषय ब्यारी की ठोकर लगना है।

झरोखे अनेक हैं। सब ओर से झकोरे आने लगे, तो दीपक कहाँ ठहर सकता है, बुद्धि किस-किसको रोकेगी ?

जब सो प्रभंजन उर-गृह जाई। तबहि दीप-विज्ञान बुझाई ॥१३॥

ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि बिकल भइ विषय-बतासा ॥१४॥

अर्थ—जब वह पवन का झकोरा हृदय-रूपी घर में जाता है तभी विज्ञान-दीपक बुझ जाता है ॥१३॥ गाँठ छूटी नहीं और वह प्रकाश भी जाता रहा, विषय-रूपी पवन से बुद्धि व्याकुल हो गई ॥१४॥

विशेष—(१) 'प्रभंजन'—पहले 'विषय ब्यारी' कहा गया था और फिर दीपक बुझाने में उसका सामर्थ्य परक नाम 'प्रभंजन' अर्थात् प्रकर्ष करके भंजन करनेवाला कहा गया, क्योंकि इसने विज्ञान निरूपिणी बुद्धि का बना-बनाया घर ही चौपट कर दिया। यह घैर्य रूपी संभ का सोड़नेवाला है। 'तबहि'—शीघ्र ही, जिससे बुद्धि रक्षा का कोई उपाय न कर सके। 'दीपविज्ञान बुझाई'—झोंकों से पल-मात्र में दियत कहीं, दीपक कहीं यत्ती कहीं गिरी और वह बुझ गई। लज्ज-भर में ही सर्वस्व का पता नहीं, साधक दिव्य विषयों में लिप्त हो गया। सोऽहमस्मि वृत्ति जाती रही, कहा ही है—“जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या तास ॥” (अ० दो० २६)।

(२) 'ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा'—गाँठ छोड़ने के लिये ही सब प्रयास किया गया, परन्तु वह नहीं हो पाया। 'सो प्रकासा'—जो 'आत्म अनुभव सुख सुप्रकासा' था, वह 'सोऽहमस्मि' वृत्ति के द्वारा था, जब वह वृत्ति ही नहीं रह गई, तब प्रकाश कैसे रहे ?

'बुद्धि बिकल भइ'—क्योंकि घोर परिश्रम व्यर्थ गया, स्वामी के उद्धार का मनोरथ नष्ट हुआ और विषय ब्यारि के झकोरों की चपेट लगी। बुद्धि ने ही सब कुछ किया; अतएव हानि पर वही विकल हुई। विकल होने से किंकरचव्य विमूढ हो गई।

इंद्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥१५॥

विषय-समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधि दीपको बार बहोरी ॥१६॥

अर्थ—इन्द्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं अच्छा लगता, (क्योंकि) विषय-भोग पर निरतर उनकी आसक्ति रहती है (वे क्षणमात्र भी विषय का वियोग नहीं सह सकते) ॥११॥ विषय-रूपी प्रचड वायु ने बुद्धि को पगली बना दिया, अब फिर से, ज्ञान दीपक को उस विधि से कौन जला सकता है ? अर्थात् सामर्थ्यवाली बुद्धि पगली हो गई । अतः, फिर से यह जल नहीं सकता । भाव यह कि इसे इस जन्म में मोक्षप्राप्ति असंभव है ॥१६॥

विशेष—(१) 'इन्द्रिह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई ।'—इसपर ऊपर की अर्द्धाली १० भी देखिये । ज्ञान होने से मनुष्य विषय विमुक्त हो जाता है । उससे देवताओं के भोग में कमी आने लगती है । उप-निषदों में कहा है कि सृष्टि के प्रारम्भ में विराट् की उत्पत्ति हुई । पुनः उसके क्षुधा-रूपा से युक्त होने पर, भूत-न्यास से दुखी होकर इन्द्रिय देवताओं ने अपनी वृत्ति के लिये ब्रह्मदेव से व्यष्टि शरीर रचने की प्रार्थना की । तब ब्रह्मदेव ने ऊपर बातवाली गौ रची, उससे वे लोग वृत्त नहीं हुए, बोले कि 'नायमलमिति' (अर्थात् यह हमारे लिये यथेष्ट नहीं है) । तब ऊपर-नीचे दोनों दौर्तोंवाला घोड़ा रचा, वे बोले कि इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, तब मनुष्य की रचना की, उसे देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले 'अलम्, अलम्' अर्थात् इसीसे हमारा काम चलेगा । अतः, देवता इन्द्रियों के साथ यथास्थान अंगों में प्रवेश कर गये । अतएव ऐसे भोग-साधन (रूप मनुष्य) का विषय-विमुक्त होकर ज्ञानी होना उन्हें नहीं सुहाता ।

शंका—देवताओं में सूर्य आदि भी तो हैं, जो कि नेत्र के देवता और ज्ञानी हैं ।

समाधान—देवता जिस अश्र से इन्द्रिय स्थानों पर रहते हैं, उस अश्र से विषय-रस ही चाहते हैं, जैसे भले लोग भी लो (युजती) के पास चपलता करते हैं ।

(२) 'विषय समीर बुद्धि' —'समीर' शब्द का अर्थ 'अच्छी तरह चलनेवाला' है, वही यहाँ वायु के विषय में ग्रहण किया गया है कि विषय का अधः पद नहीं होता, चला ही करता है । तब जिस उपर्युक्त विधि से दीपक जलाया गया, साहस भग्न होने से उसका खोबारा होना असंभव है, ऊपर कहा ही गया है कि कार्य साधनेवाली बुद्धि पगली हो गई । अतः, अविधि से उक्त बातें साध्य नहीं हैं ।

दोहा—तब फिर जीव विविधि विधि, पावइ संस्त-क्लेस ।

हरि-माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥

कहत कठिन समुक्त कठिन, साधन कठिन विवेक ।

होइ घुनाच्छर न्याय जौ, पुनि प्रत्यह अनेक ॥११८॥

अर्थ—ज्ञान विमुक्त होकर तब जीव अनेक प्रकार से ससारी क्लेश पाता है, हे गरुड़जी । हरि माया अत्यन्त दुस्तर है, तरी नहीं जाती ॥ विवेक कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है, यदि घुणाक्षर न्याय से हो जाय तो भी उसमें अनेक विघ्न हैं ॥११८॥

विशेष—(१) 'तब फिर'—'सोऽहमस्मि' वृत्ति के नहीं रहने से साधक ज्ञान से मुँह मोड़कर दिव्य विषयों में लिप्त हो गया । पुनः सुसुषुता होना असंभव है । 'जीव'—यह पहले अपनेको ब्रह्मात्मक मानता था, अब पुनः विषयी जीव हो गया । 'विविध विधि'—जन्म, जरा, मरण आदि, एवं पंचक्लेश—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश (मृत्यु का भय) ।

(२) 'हरि-माया अति दुस्तर...'; यथा—“हरि-माया कर अभित प्रभावा । विपुल वार जेहि मोहि नचावा (श्लो० ५१) ; इत्यादि । आसुरी और दैवी माया दुस्तर हैं और हरि-माया अति दुस्तर है । जब आसुरी और दैवी माया का ही तरना दुस्तर है; यथा—“जानि न जाइ निसाचर-माया ।” (श्लो० ३१) ; “सुर माया सब लोग बिमोहे” (श्लो० १०१) तथा हरि-माया का तरना क्यों न अति दुस्तर हो; यथा—“दैवी लोपा गुणमयी सम माया दुस्तरया । मामेय ये प्रपशन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥” (गीता ७।१७)—इसमें स्पष्ट कहा गया है कि हरि की राखण हुए बिना हरि-माया का तरना अत्यंत कठिन है । 'बिहरोस'- धिन्न का प्रकरण 'रगाराया' कहकर आरम्भ किया यथा; या—“धोरस ग्रंथि जानि रगाराया ।” अतएव 'बिहरोस' कहकर उसकी समाप्ति भी की है ।

(३) कहत कठिन...—आय यह है कि पहले तो इसे कोई कह नहीं सकता, यदि कहनेवाला कोई हो भी तो समझनेवाला दुर्लभ है, यदि यह भी हो तो उसका साधन करनेवाला मिलना कठिन है । आय यह कि यह केवल कहना ही मर है । इसके साधक नहीं मिल सकते । श्रीमुख से श्रीरामजी ने भी कहा है; यथा—“ज्ञान आगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहैं टेका ॥” (श्लो० ४७) ।

(४) 'होइ गुनाछर न्याय...'—जैसे गुणों के काटने में, दैवयोग से कभी-कभी लकड़ी में अक्षर बन जाते हैं, किन्तु उसके उद्देश्य से नहीं बन सकते । वैसे ही यह विवेक-साधन दैवयोग से हो जाय तो हो जाय, परन्तु फिर भी इसमें अनेकों विघ्न हैं । यहाँ 'सोऽहमस्मि' दृष्टि तक पहुँचना सुख से अक्षर बन जाने की तरह हुआ । 'गुनि प्रत्युह' का आय यह है कि जैसे गुण से अक्षर बन तो गया, पर फिर कहीं काटते हुए कीड़े ने, उस अक्षर को भी काट डाला । ऐसे ही इसके 'सोऽहमस्मि' दृष्टि तक पहुँचने पर यदि प्राक्कथ समाप्त होकर शरीरपात हो जाय, तो यह कैवल्य पद पा जाय, नहीं तो फिर कहीं माया के फंसे में पड़ गया तो सब श्रम व्यर्थ हो जाता है ।

यहाँ 'गुनाछर न्याय' कहकर उपक्रम के “अस संयोग ईस जब करई । तबहुँ कदाचित् सो निरुअरई ॥” की चरितार्थ किया । उपक्रम—“अकथ कहानी” ; “समुक्त बतै न” उपसंहार—“कहत कठिन समुक्त कठिन । पुनः उपक्रम—“अहपि मृषा झूटत कठिनाई ।” उपसंहार—“हरिमाया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहरोस ॥” ।

ज्ञान - पंथ , कृपाण कै धारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥१॥

जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई । सो कैवल्य परम पद लहई ॥२॥

अति दुर्लभ कैवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगम वद ॥३॥

अर्थ—ज्ञान-मार्ग कृपाण की धार है, दे गरुड़ । इस मार्ग पर से गिरते देर नहीं लगती ॥१॥ जो इस मार्ग में निर्विघ्न निरह जाता है, वह कैवल्य-मुक्ति-रूपी परम पद प्राप्त करता है ॥२॥ संत, पुराण, निगम और आगम सभी कहते हैं एवं बाजी लगाते हैं कि कैवल्य परम पद अत्यन्त दुर्लभ है ॥३॥

विशेष—(१) 'ज्ञान-पंथ कृपाण'—कृपाण द्विधारा तलवार को कहते हैं, सामान्य तलवार पर ही चढ़ना कठिन है, यथा—“तिय चढ़िहाई पतिव्रत-असि धारा ।” (बा० श्लो० ९६) ; यह ज्ञान-मार्ग उससे भी अत्यन्त सूक्ष्म है, इसे कृपाण की धार ही समझिये, मार्ग क्या है निरावकम्भ मार्ग में एक रेखा है । तार पर या रस्से पर चलनेवाले बड़ी सावधानी से समता बनाये हुए पैर रखते हैं, जरा भी वैयर्थ हुआ कि गिरे और यहाँ तो कृपाण की धार पर चढ़ना और चलना है, अतः इसमें गिरते देर नहीं लगती; यथा—

“जे ज्ञान-मान विमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी । ते पाइ सुर-दुर्लभ पदादपि परत हम देरत हरी ॥” (दो० १२), तथा—“क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कथयो वदन्ति ॥” (क० १११४); अर्थात् ज्ञान-मार्ग छुरे की पेनी धारा है, (उसे) कवि लोग दुर्गम और दुरत्यय मार्ग कहते हैं ।

यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म साधन का नहीं हो सकना गिरना है और साधन में चूक जाना पैर का कटना है । ‘जो निर्विघ्न’—विघ्न ऊपर बहुत-से कहे गये, वे सब होते हैं; अतः, निवहना सदिग्ध है ।

(२) ‘अति दुर्लभ ’—त्रिवेध का अधिकार पद है ; यथा—“भरतहि होइ न राज-भद, विधि-हरि-हर-पद-पाय ॥” (प० ३० १११), कैवल्य उससे भी श्रेष्ठ है, इससे इसे ‘परम पद’ कहा गया है । इसकी दुर्लभता यों भी है कि प्रथम तो ब्राह्मण-शरीर ही दुर्लभ है ; यथा—“चरम देह द्विज के मैं पाई । सुर दुर्लभ पुरान भूति गाई ॥” (दो० १०३); उस शरीर में भी विरति, विवेक, ज्ञान और विज्ञान का होना मुनि-दुर्लभ है, यथा—“ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना । मुनि-दुर्लभ गुन जे जगजाना ॥” (दो० ८१); उन गुणों के होते हुए भी उनके फल-स्वरूप कैवल्य परम पद की प्राप्ति अति दुर्लभ है ।

‘संत-पुरान-निगम-आगम बद् ।’—वेद-पुराण आदि के कहने पर जब जिस विषय को संत लोग अनुभव करके अनुमोदन करते हैं, तब वह सर्वजगत के योग्य सिद्धान्त रूप होता है ; यथा—“वेद पुरान वदधि धन साधू ॥” (३१० दो० १५); पर इसकी महत्ता को सभी एक स्वर से कहते हैं, अतएव यह यथार्थ ही है कि कैवल्य प्राप्त करना परम पुरुषार्थ की सिद्धि है ।

इस प्रसंग के उपक्रम में कहा गया था, यथा—“वेद-पुरान-संत-मत भाखै ॥” (दो० ११५) । और यहाँ इसके उपसंहार में भी कहा है, यथा—“संत-पुरान-निगम-आगम बद् ॥”

राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं । अनइच्छित आवइ -वरियाईं ॥४॥

जिनि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भौंति कोउ करइ उपाई ॥५॥

तथा मोच्छ-सुख सुनु खगराई । रहिन सकइ हरि-भगति बिहाई ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी का भजन करते हुए वही अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति, इच्छा न करने पर भी, वरियाईं आकर प्राप्त होती है ॥४॥ जैसे विना स्थल (गहरी भूमि) के जल रह नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे ॥५॥ उसी प्रकार, हे गढ़जी ! सुनिये, मोक्षसुख भगवान् की भक्ति को छोड़कर रह ही नहीं सकता ॥६॥

विशेष—(१) ‘राम भजत सोइ ’—इतने प्रयास से होनेवाली जो मुक्ति है, वह राम-भक्ति से अनिच्छित कैसे आ जायगी ? इसका उत्तर यह है कि यहाँ जीव का प्रकृति वियुक्त (तीन अवस्थाओं और तीन गुणों तक से वृथक्) होकर स्व-स्वरूप में स्थित होना और उस ‘आत्म-अनुभव सुख सुप्रकास’ से ग्रंथि निर्मुक्ति कर अंत में ससार-दुःख से छूटकर कैवल्य परम पद पाना फल कहा गया है, यथा—“उभय हरहि भव-समय देदा ॥” यही फल भक्ति से अन इच्छित इस तरह आता है, यथा—“मम दरसन फल परम अनुपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥” (ब्रा० दो० १५), जीव का सहज स्वरूप—‘ईश्वर अंत जीव...’ में जो कहा गया वही है, उसी का शुद्ध रूप में साक्षात् करना ही कैवल्य का भी उद्देश्य कहा गया ।

इस ‘मम दरसन ’ की चौपाई को श्रीरामजी ने श्रीशबरीजी से नवधा भक्ति वर्णन करने के पीछे

फलरूप में पहा है ; यथा—“सकल प्रकार भगति हृद तोरे ।” अतः, “जोगिष्टं दुर्लभ गति जोई । तो कहँ आजु सुलभ भइ सोई ॥” क्योंकि—“मम दरसन कन” यम, यह प्रसंग यहीं समाप्त हो गया ।

यहाँ सकल प्रकार की भक्ति में नवधा के ही नव अंग नहीं ; किन्तु प्रेमा और परा को भी सम्मत्ता चाहिये, क्योंकि इसकी प्रेमा भक्ति प्रसिद्ध है ; यथा—“शवयाँ पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः ॥” (वाक्यी० मू०) । अतः, इसने अच्छी तरह से श्रीरामजी के दर्शन किये हैं, इसीसे यह अपने महज स्वरूप को प्राप्त हुई । उसीका महत्व श्रीरामजी ने कहा है । दर्शन इस प्रकार होते हैं—

स्थूल शरीराभिमान की जीव प्रथम नवधा भक्ति सहित श्रीरामजी के दर्शन करता रहता है, इसमें इन्द्रियों के विषय भगवान् ही रहते हैं । अतः, चित्तवृत्ति भगवान् में ही रहती है । फिर प्रेमा भक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर के दोनों को शुद्ध करता हुआ श्रीरामजी में चित्त रखता है और बुद्धि से उन्हीं की कृपा, दया आदि गुणों का विचार होने पर मन समग्र इन्द्रिय-वृत्तियों-सहित प्रीति के उमंग में निमग्न रहता है । अतः, दर्शनों में बाधा नहीं पड़ती । पुनः पराभक्ति के हृद अनुराग के प्रारंभ में ही विरहामि के द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म-वासनामय कारण शरीर भस्म होने से साधक तुरीयावस्था को स्वतः प्राप्य होता है । इसी अवस्था में यहाँ ‘सोऽहमस्मि’ वृत्ति कही गई है । इस पराभक्ति में भगवान् में गान्धर्वप्रति धृतः एकरस रहती है ; यथा—“सरग नरक अपवरग समाना । जहँ तहँ देख धरे धनुवाना ॥” (श० दो० १३०) ; इससे ज्ञान-प्रसंग की माया-कृत बाधाएँ जो ग्रंथि छोड़ने में कही गई हैं, कुछ नहीं कर सकती ; यथा—“भगतिहि साहुदूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥” (दो० ११५) ; अतः, यह वक्त प्रार्थियों से भी निर्मुक्त हो जाता है ; यथा—“तथा न ते माधव तावका कंचित् भयन्ति मार्गोऽस्यधि बहसोद्वदा । त्वयामिगुणा विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्त्युप्रभो ॥” (भाग० १०।१।३६) ।

यहाँ तक ये सब कार्य केवल श्रीराम-दर्शन से हुए । अवस्थानुसार मनादि इन्द्रियों के लिये आधार-रूप में नवधादि भक्तियों थीं, जिसकी ज्ञान में वृद्धि है—“न मन कहँ देका ।” (श० ४४) दर्शन-फल को भक्तियों भी कहती हैं ; यथा—“भियते हृदय मन्थिरिद्धयन्ते सर्वसंशया । क्षीयन्ते वास्यकर्माणि तस्मिन्मष्टे परावरे ॥” (सुबक० १।१६) ; अर्थात् उस परमात्मा के देवने पर (साक्षात्कार होने पर) हृदय की जड़-चेतन की मन्थि फट जाती है और सर्व संशय निवृत्त हो जाते हैं, प्राचीन कर्मों के विनाश हो जाते हैं । फिर शरीर-शरीरी रूप में स्व स्वरूप स्थिति रहने से कियमाण कर्म अहंकार-रहित होते हैं और प्रारब्ध कर्म भोग देकर समाप्त हो जाता है । इस तरह तीनों कर्मों के क्षय होने से देहरहित होने पर मुक्त कहाता है ।

(२) ‘अनश्चित्त आवइ’ का भाव यह है कि यह केवल श्रीराम-स्नेह चाहता है, वे दशाएँ स्वतः आती जाती हैं, कहावत है—“प्रेमी करिय अनज-हित सहज धास भुस होइ ॥” मुक्ति-रूपी फल के चाहने में श्रीरामजी और उनकी भक्ति साधनांग हो जाते हैं, इसीसे भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते । परन्तु—“यान्ति मयाजिनोऽपि माम् ॥” (गीता ६।१५) ; तथा—“मद्वक्ता यान्ति मामपि ॥” (गीता ८।१३) की रीति से वे भगवान् को ही प्राप्त होते हैं । और—“यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्वद्वामपरम मम ॥” (गीता १५।६) ; तथा—“मागुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥” (गीता ८।१६) आदि प्रमाणों से वे निर्मुक्त होकर ही नित्यधाम में रहते हैं ।

(३) ‘जिमि यल विनु तया मोच्छ सुख’—गहरा स्थूल भक्ति है, मोक्ष सुख-जल-रूप है । ऊपर जो अनिच्छित्त आना कहा था, उसे ही दृष्टान्त द्वारा मरल करते हैं कि भजन करते हुए वह सुख

अनायास ही आता है ; यथा—“जेहि सुख लागि पुरारि ‘‘सोई सुख लवलेस’’” (दो० ८८) देखिये।
 “मम गुन-प्राप्त-नाम-रत्न, रात ममता मद-मोह । ताकर सुख सोइ जानइ, परानंद संरोह ॥” (दो० ११) ;
 “जिन्हके मन मगन भये हैं रस समुन तिन्हके लेये अगुन मुकुति कवनि ॥” (गो० भा० ५) । “अवज्ञोकि
 रामहि अनुभवत मनु ब्रह्म सुख सो गुन दिये ।” (आनकोगल ४५) ।

अस विचारि हरि-भगत सयाने । मुक्ति निरादरि भगति लुभाने ॥७॥

भगति करत विनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥८॥

अर्थ—ऐसा विचारकर चतुर हरि-भक्त मुक्ति का निरादर करके भक्ति पर लुभाये रहते हैं ॥७॥
 भक्ति करते हुए विना यत्न और परिश्रम के संसार के मूल अविद्या का नाश होता है ॥८॥

विशेष—(१) ‘अस विचारि’—जैसा ऊपर ज्ञान को घुणाहर-न्याय से सिद्ध एवं उससे हरि-माया का ‘अति दुस्तर’ होना कहा गया है । पुनः यही ‘अति दुर्लभ कैवल्य परम पद’ श्रीराम-भजन से अनायास प्राप्त होता है और भक्ति से ही मोक्षसुख की अक्षय स्थिति है, इत्यादि विचार कर जो सयाने हरिभक्त हैं, वे—‘मुक्ति निरादरि’; यथा—“भजन-हीन सुख कबने काजा ।” (दो० ८३) । उसी मुक्ति-साधन को श्रीलोकेशजी कहते थे, पर श्रीमुकुण्डजी ने उसे नहीं माना और भक्ति के लिये लुभाये हुए उनसे हठ की थी, शाप तक सह लिया, पर भक्ति कालोभ नहीं छोड़ा । उसी पर गरुड़जी ने यह प्रश्न किया था ; यथा—“नहि सादरेहु भगति की नाई ।” (दो० ११४) ; उसी का यहाँ उत्तर है कि मैं ही ऐसा नहीं करता; किन्तु सभी सयाने हरि भक्त करते हैं । इसी पर श्रीरामजी ने श्रीमुकुण्डजी को ‘सहज सयाना’ कहा था ; यथा—“सुनु वायस तँ सहज सयाना । काहे न माँगसि अस बरदाना ॥” (दो० ४४) ।

(२) ‘भगति करत विनु’—भाव यह कि ज्ञान में बहुत यत्न और श्रम करना पड़ता है । परन्तु भक्ति में दूसरा यत्न और परिश्रम नहीं करना पड़ता । भक्ति में भक्ति मात्र ही करनी पड़ती है, वह तो सुख-साध्य है ही । पुनः विना यत्न-प्रयास के ही इससे अविद्या का नाश हो जाता है । इसी पर आगे दृष्टान्त देते हैं—

भोजन करिय तृप्ति हित लागी । जिमि सो असन पचवै जठरागी ॥९॥

असि हरि-भगति सुगम सुखदाई । को अस नूढ़ न जाहि सोहाई ॥१०॥

अर्थ—भोजन तृप्ति के लिये किया जाता है उस भोजन को जठराग्नि पचा देती है ॥९॥
 इस प्रकार हरि-भक्ति सुगम और सुख देनेवाली है । ऐसा कौन मूढ़ होगा, जिसे वह अच्छी न लगे ॥१०॥

विशेष—(१) भोजन करने का मुख्य फल तृप्ति है और उसका पचाना आनुपंगिक है । वह जठराग्नि के द्वारा विना प्रयास एवं विना यत्न के ही होता रहता है । इसी तरह हरि-भजन सुन्दर भोजन है, प्रेम-सहित भजन करते हुए इन्द्रिय अंतःकरण सहित जीव को उससे तृप्ति हुआ करती है ; यथा—
 “क्यहूँ कवि राघव आवहिगे । मेरे नयन चकोर प्रीति बस राकाससि सुख दिखरावहिगे ॥ मधुप मराल मोर चातक हें लोचन बहु प्रकार धावहिगे । अंग अंग जधि भिन्न भिन्न सुख निरखि निरखि तहँ तहँ धावहिगे ॥” (श्री० सुं० १०) । इन्द्रियों को अपना विषय ग्रहण करना चिर-अभ्यस्त होने से सुगम एवं

सुगन्दायी रहता है । भक्ति हीन विषय नरक देनेवाले हैं, अविद्यात्मक हैं । और, यही विषय भक्ति के रूप में अर्थात् श्रीरामजी के रूप देखने एवं उनके वश सुनने आदि में श्रीराम-प्राप्ति रूप मोक्ष के साधक होते हैं । भगवत्सम्बन्धी दिव्य विषय से इन्द्रियोत्पन्न होती है और प्रारब्ध-वृत्तियों भी भक्ति रूप में परिणत होकर संपाप्त होती जाती है । विषयानुराग-रूपी विकार भस्म होता जाता है, पणता जाता है । (भक्ति-संघर्षी व्ययहार भी अविद्यात्मक नहीं होता) भक्ति रूप में ही परिणत हो जाता है । इसमें जठराग्नि-रूपा इष्टरूपा है ।

(२) 'असि हरि-भगति...' ; यथा—“भगति करत बिनु जतन प्रयासा ।” से “पचवै जठरागी” तक । प्रयास-रहित होने से सुगम और संसृति मूल अविद्या नाशक होने से भक्ति को सुगन्दायी कहा है । ‘को अम मूढ़ न जाहि सुहाई’—भाव यह कि जो सयाने हैं, वे तो लुभाये हुए रहते हैं, ऊपर कहा गया । जिन्हें नहीं सुहाती वे मूढ़ हैं, मूढ़ सयाने का चला है । भक्ति ‘सुगम सुगन्दाई’ है और ज्ञान ‘अगम प्रत्यूह अनेका’ है ; अर्थात् दुर्गम और दुःसन्दायी है । उसके पीछे पचना मूढ़ता है । यह ध्वनि है ।

पोहा—सेवक-सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि ।

भजहु राम-पद-पकज, अस सिद्धांत विचारि ॥

जो चेतन कहँ जड़ करइ, जड़हि करइ चैतन्य ।

अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥११६॥

अर्थ—हे गरुड़जी ! सेवक-व्याप्ति (अर्थात् मैं सेवक हूँ, श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं इस) भाव के बिना संसार तरता नहीं हो सकता—ऐसा सिद्धान्त विचार कर श्रीरामजी के चरण-कमल का भजन करो ॥ जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन—ऐसे समर्थ श्रीरघुनाथजी को जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं ॥११६॥

विशेष—(१) ‘सेवक-सेव्य भाव’ ; यथा—“अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति भोरे ॥” (आ० दो० १०) ; तथा—“दासभूता. श्वत सर्वे ह्यात्मान. परमात्मन ॥” पुन बृहदा० ३।७।३ के ‘यस्य पृथ्वी शरीरम्’ से लेकर २३ वें मंत्र तक जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि और जीवात्मा को भी भगवान् का शरीर कहा गया है । इससे स्पष्ट है कि पाँचों तत्वों के शरीर सहित जीव भगवान् का शरीर है, वे इसके शरीरी हैं । शरीरी स्वामी और शरीर सेवक होता है, यथा—“सेवक कर पद नयन से ...” (अ० दो० ३०६) , शरीरी (जीवात्मा) अपने शरीर पर शासक होता है और उसका भोक्ता है, शरीर उसका योग्य है । इसी तरह सभी जीव अपनी देह महित भगवान् के सेवक, निग्राम्य और भोग्य हैं, भगवान् स्वामी, नियामक और भोक्ता हैं श्रुति सिद्धान्तानुसार इसी भाव से भव-तरण होता है, अतएव इसी भाव से श्रीरामजी के चरण-कमल का भजन करना चाहिये ।

(२) ‘जो चेतन कहँ जड़ करइ ...’—यदि कहा जाय कि वपर्युक्त जड़ चेतन को गाँठ कैसे छूटेगी ? उसपर कहते हैं कि श्रीरामजी उस अप्यास के छुड़ा देने में समर्थ हैं—यह दो० ११६ चौ० ४ में कहा गया है । जैसे कि श्रीनारदजी चेतन थे सो जड़ हो गये, उन्होंने इष्ट ईश्वर पर भी क्रोध किया और ध्रुव जड़ (अज्ञान) पालक थे, वे सर्वशासक के ज्ञाता हो गये, शरास्पर्श द्वारा भगवान् ने उन्हें सम्पूर्ण विद्या दे दी । तथा—

“मसकहि करइ धिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन । अस विचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रवीन ॥” (दो० १११); “तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई ॥” (छं० दो० ११), “माया जीव काल के करम के सुभाव के करैया राम वेद कहैं सौंघी मन गुनिये ॥” (द्रु० बा० ४४) । “ईसन, दिगीसन, जोगीसन, मुनीसन हैं, छोड़ति छोड़ाये ते, गहाये ते गहति ॥” (वि० १४१) इत्यादि । ‘ते’ से ‘जे’ का अभ्याहार कर लेना चाहिये, जे जीव—स्त्री, पुरुष शूद्र, अन्यज, पशु आदि कोई भी हों ।

(३) ‘ते धन्य’, यथा—“सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तुन प्राइ भजिय खुवीरा ॥” (दो० १५) ।

ज्ञान-सिद्धान्त (एवं ज्ञान-दीपक) प्रकरण समाप्त ।

भक्ति-चिन्तामणि-प्रकरण

कहेउँ ज्ञान-सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति-मनि कै प्रभुताई ॥१॥

राम-भगति चिन्तामनि सुंदर । यसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥२॥

परम प्रकास रूप दिन-राती । नहिं कछु चहिय दिया घृत घाती ॥३॥

मोह-दरिद्र निकट नहि आवा । लोभ पात नहि ताहि बुझावा ॥४॥

अर्थ—ज्ञान का सिद्धान्त मैंने समझाकर कहा, (अब) भक्ति (रूपिणी) मणि की प्रभुता सुनिये ॥१॥ हे गरुड़ ! श्रीराम भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है, वह जिसके हृदय में बसे ॥२॥ वह दिन-रात परम-प्रकाश-रूप रहता है, उसे दीपक, घृत और घाती कुछ भी नहीं चाहिये ॥ ॥ मोह-रूपी दरिद्र उसके पास नहीं आता और न लोभ रूपी पाप उसे बुझाता है ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहेउँ ज्ञान-सिद्धान्त बुझाई ।’ यह उपसंहार है, इसका उपक्रम “कहुनु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥” (दो० ११४) है । ज्ञान-भक्ति का अंतर पूछा था, उसमें ज्ञान का स्वरूप कहा गया, आगे भक्ति का भी कहते हैं, तब दोनों का अंतर स्पष्ट हो जायगा । भक्ति को चिन्तामणि के रूपक से कहते हैं । ‘प्रभुताई’ अर्थात् ऐश्वर्य, वह यह कि ज्ञान दीपक-रूप एवं सबाध्य है और भक्ति चिन्तामणि रूप एवं अबाध्य है, भक्ति के गुण यहाँ से कहते हैं । ‘चिन्तामनि सुंदर’—यह स्वरूप से सुंदर है और चितित पदार्थ देती है, अतः गुण से भी सुन्दर है ।

(२) ‘परम प्रकास’—ज्ञान-दीपक को ‘तेजरासि’ और उसकी शिखा को ‘परम प्रचंड’ कहा था, उसीके जोड़ में इससे यहाँ ‘परम प्रकास रूप’ कहा है । ‘दिन राती’—दीपक एवं सामान्य मणि का प्रकाश रात ही में रहता है, दिन में सूर्य के प्रकाश में वह लीन हो जाता है । पर भक्ति चिन्तामणि का प्रकाश रातों दिन एकरस रहता है । क्योंकि भक्त के हृदय में श्रीरामजी का रूप बसता है, उनके रूप का प्रकाश सदा ही हृदय में रहता है, यथा—“भरत हृदय सिय राम-निवास । वहाँ कि तिमिर जहाँ तरनि-प्रकास ॥” (अ० दो० ११४), अतः, सब बातों का ज्ञान सदा एकरस रहता है ।

‘नहि कछु चहिय’—यहाँ विज्ञानमय दीपक में चित्त दिया, ज्ञान घृत और तुरीयावस्था रूपी रई की घाती की आवश्यकता थी, तब आत्मानुभव-सुख-रूपी प्रकाश हुआ था । पर भक्ति-मणि सहज ही प्रकाश रूपा है, इसमें ज्ञान-विज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं है । प्रभु की माधुरी में इन्द्रिय संत-करण की वृत्तियाँ एकत्र होकर स्वतः चकोरवत् लगी रहती हैं ।

१ (३) 'मोह दरिद्र'—मोह देहाभिमान को कहते हैं, इसमें दरिद्रता यह है कि शरीर-पोषण के लिये संसार-भर की वस्तुओं से भी मनोरथ-पूर्ति नहीं हो सकती। कुछ-न-कुछ कमी रूपी दरिद्रता रहती है। यह मोह भक्ति-मार्ग के पास भी नहीं आता, क्योंकि भक्ति के द्वारा भक्त के इन्द्रिय अंतःकरण को अहर्निश दिव्य सुख मिला करता है जैसे चिंतामणि से अर्थ, धर्म, काम प्राप्त होते रहते हैं। 'नहिं आधा' का भाव—यह कि दीपक के नीचे तम आ जाता है, पर यहाँ तो पास ही नहीं आने पाता। मोह ही वहाँ तम और यहाँ दरिद्र कहा गया है। यह 'अंचल बाव' एवं 'विषय समीर' से युक्त जाता है। पर यहाँ उस लोभ से कुछ हानि नहीं, क्योंकि यहाँ तो इन्द्रियों को दिव्य भोग मिलता ही है, वे प्राकृत विषयों का लोभ क्यों करेंगी ? यथा—“राम-चरन-पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय-भोग बस करइ कि तिन्हहीं ॥” (अ० दो० ६३) ।

प्रबल अविद्या-तम मिटि जाई । हारहिं सकल सलभ-समुदाई ॥५॥
खल कामादि निकट नहिं जाहीं । बसइ भगति जाके वर माहीं ॥६॥

अर्थ—अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, सब (मदादि) पद्यों का समुदाय हार बैठता है ॥५॥ कामादि दुष्ट उसके निकट नहीं जाते जिसके हृदय में भक्ति बसती है ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रबल अविद्या तम'—ज्ञान-दीपक में 'प्रबल अविद्या कर परिवार।' नारा रूप और यहाँ स्वयं अविद्या ही, यह विशेषता है। भक्तों के अविद्यात्मक भाव 'मैं' 'मोह' प्रभु को अर्पित रहते हैं; यथा—“मम माय ! यद्विद योऽस्यैह सकलं तद्वि तवैव माधव ।” (आत्मबोध स्तोत्र ५६) । जब वह अविद्या ही नहीं रही तो उसके परिवार कहीं से आवेंगे ? 'सकल सलभ' से ज्ञान-दीपक के ही 'मदादिक' को जानना चाहिये; नहीं तो नाम देते । 'हारहिं'—दीपक-प्रसंग में जलना कहा है, पर यहाँ मणि है, इससे हारना ही कहा कि इस पर इनका बरा नहीं चलता ।

(२) 'खल कामादि' ; यथा—“तात वीनि अवि प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ । मुनि विज्ञान धाम मन, करहिं निमित्त मई लोभ ॥” (अ० दो० ३८) । जब ये पास ही नहीं आ पाते, तो हानि क्या करेंगे ? भक्तों की कामना दासत्व की ही होती है; यथा—“कामं च दास्ये न तु काम काम्यया ।” यह भाग० ६।४।२० अंधरीय प्रसंग में कहा गया है ।

खल कामादि चोर हैं, वे यहाँ भक्ति के प्रकाश से डरते हैं ।

गरल सुषा सम अरि हित होई । तेहिमनि विनु सुख पावन कोई ॥७॥
व्यापहिं मानस-रोग न भारी । जिन्हके बस सब जीव दुखारी ॥८॥

अर्थ—विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के समान हो जाते हैं, वस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता ॥७॥ भारी मानस रोग, जिनके वरा होकर सब जीव दुखी रहते हैं, उसको नहीं व्याप्त होते ॥८॥

विशेष—(१) 'गरल सुषा सम'—इन्द्रिय विषय ही विष हैं; यथा—“नर तनु पाइ विषय मन देह । पलटि सुषा ते सठ विष लेहीं ॥” (दो० ४३) ; श्रवण आदि इन्द्रियों के विषय भगवान् को ही बनाना भक्ति है, वे ही विषय भक्ति-रूप में अमृत होकर जन्म-मरण के नाशक होते हैं । 'अरि हित होई' इन्द्रियों के साथ मन ही विषयी होने से जीव का शत्रु है और वही भक्तिनिष्ठ हो जाने से मित्र हो जाता है; यथा—“आत्मैश्वर्यात्मनो बंधुरात्मैव विपुलात्मनः ।” (गीता ६।५) ; 'तेहि मनि विनु' ; यथा—“सुख हित कोटि उपाय निरंतर करव न पाय पिराने ।” “तुलसी चित चिंता न मिटइ विदु

चिंतामणि पहिचाने ॥" (वि० २१५) तथा—“गरल सुधा रिपु करइ मिताई । गरुड़ सुमेरु राम कृपा करि चितया जाही ॥" (सु० दो० ४) ; अर्थात् भक्त पर प्रभु-कृपा करते हैं ।

चिंतामणि के प्रभाव से विष नहीं व्याप्त होता और उसके सामने शत्रु भी मित्र हो जाता है, वैसे यहाँ श्रीलोकेशजी का शाप विषवत् था, वह अमृत हो गया और वे मुनि हो शत्रु से मित्र हो गये—यह चरितार्थ भी है ।

(२) ‘व्यापहि मानस रोग न भारी’—जैसे चिंतामणि के प्रभाव से रोग नहीं होता, वैसे भक्ति-मणि के प्रभाव से भारी मानस-रोग नहीं व्याप्त होते । जिनका वर्णन आगे दो० १०० में विस्तार से है । साथ ही—‘रघुपति-भगति सजीवन मूरी ।’ उपाय भी कहा गया है । जो प्रथम से ही भक्ति में रत हैं, उन्हें वे रोग होते ही नहीं । ‘जिन्ह के बस सष जीष दुखारी ।’ यथा—“जिन्हते दुख पावहि सय लोगा ।” (दो० ११०) ।

राम-भगति-मनि उर बस जाके । दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥९॥

चतुर-सिरोमनि तेह जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन करहीं ॥१०॥

अर्थ—श्रीरामभक्ति-रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको स्वप्न में भी लेश-मात्र दुःख नहीं होता ॥९॥ संसार में वे ही लोग चतुरों में श्रेष्ठ हैं जो इस मणि के लिये पूर्ण यत्न करते हैं ॥१०॥

विशेष—‘चतुर सिरोमनि तेह’—यहाँ तीन प्रकार के चतुर उत्तरोत्तर अधिक दिखाये गये हैं; यथ—१—“अस विचारि जे मुनि पिहानी । जावहि भगति सकल सुखखानी ॥” (दो० ११५) ; ये मोक्ष-सुख पाकर भक्ति माँगते हैं । २—‘हरि-भगत सयाने’ जो मुक्ति का निरादर करके भक्ति में लुब्ध हैं । ३—ये चतुरसिरोमणि हैं । अतः मुक्ति का आदर निरादर कुछ नहीं करते, उसमें अपना समय अपण्यय न करके केवल भक्ति के लिये यत्न करते हैं । सुजतन—तन, मन, धन से तत्पर रहते हैं । भक्ति को परम अलभ्य सावते हैं । क्या यत्न करते हैं, इसे आगे कहते हैं । मणि पर्वतों की खान से यत्नपूर्वक प्राप्त की जाती है, ये भक्ति मणि के लिये सुयत्न करते हैं ।

भक्ति-मणि-प्राप्ति के यत्न

सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । राम-कृपा बिनु नहि कोउ लहई ॥११॥

सुगम उपाय पाइबे केरे । नर हत-भाग्य देहि भटभेरे ॥१२॥

अर्थ—यद्यपि वह मणि जगत् में प्रकट है तो भी बिना श्रीराम-कृपा के उसे कोई नहीं पाता ॥११॥ उसकी प्राप्ति के उपाय सुगम ही हैं, पर भाग्यहीन मनुष्य उनको ठुकरा देते हैं ॥१२॥

विशेष—(१) ‘सो मनि जदपि’—चतुर-सिरोमणि के सुयत्न से प्राप्त होना कहने से भक्ति मणि अगम जान पड़ी, उसपर कहते हैं कि वह तो वेद-पुराणों के द्वारा जगत् में प्रकट है, पर श्रीराम कृपा से मिलती है ; यथा—“नाथ एक धर मागउँ, राम कृपा करि देहु । जन्म जन्म बष पद कमल, कबहुँ घटइ जनि नेहु ॥” (दो० ४६) ; और उसका साधन भी सुगम है, भाव यह है कि श्रीरामजी की कृपा जीवमात्र पर है, उ होने निहँतुकी कृपा से नर-देह दी है, और भक्ति में श्रद्धा प्रकट करने के लिये शास्त्र-पुराणों से उसका सद्व्य प्रगट किया है पुनः वे ही सत्संग का भी संयोग कर देते हैं । तब उसका उपाय सुगम हो जाता है ।

उत्तपर भी जिनका भाग्य फूटा हुआ है, वे उसे ठुकरा देते हैं। जैसे किसी अचे के पैर में बहुमूल्य मणि लगे, तो वह उसे ठुकरा दे।

(२) 'भटभेरे' = घक्का, टकर, ठोकर; यथा—“कन्हूँक हों सगति प्रभाव तें जाउ सुमारग नेरो। तब करि प्रोथ संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो ॥” (दि० १३१)।

पावन पर्वत वेद पुराना। राम-कथा रुचिराकर नाना ॥१३॥
मर्मा सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन डरगारी ॥१४॥
भाव-सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति-मनि सब सुखखानी ॥१५॥

अर्थ—वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं, उनमें नाना प्रकार की राम कथाएँ उन पर्वतों की सुन्दर खानें हैं ॥१३॥ सज्जन इन खानों के भेदी हैं, सुंदर बुद्धि कुदाल है, हे गरुड़जी! ज्ञान और विराग नेत्र हैं ॥१४॥ जो प्राणी भाव सहित खोजे, वह सब सुखों की खान भक्ति-रूपी मणि प्राप्त करे ॥१५॥

विशेष—(१) 'पावन पर्वत'—सब पर्वतों में मणि की खानें नहीं होतीं और वे सब पर्वत पावन भी नहीं होते। पर वेद-पुराण पावन हैं। वेद-पुराणों में भी सर्वत्र रामकथा ही नहीं होती, जहाँ तहाँ होती है। जैसे पर्वतों में कहीं-कहीं मणि खानें होती हैं। मणि की खानों को भेदी हो जानते हैं वैसे ही इसे भी सब लोग ही जानते हैं कि भक्ति-सम्बन्धी रामकथाएँ कहाँ-कहाँ हैं। अतः, सग करने से वे थलवायेंगे। उनसे जानी भी जायें, तो उन खानों से भक्ति-तत्त्व ग्रहण करने की सुन्दर बुद्धि भी चाहिये, यथा—“हरिहर-पद-रति मति न कुलकी। तिरुई कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥” (बा० से० ८), कुदाल से खोजने पर भी मिट्टी से भरी हुई मणियाँ निकलती हैं, उनके पहचानने के लिये उत्तम दृष्टि चाहिये। अतः, ज्ञान विराग नेत्र चाहिये। बुद्धि-रूपी गोलक में ज्ञान और चित्त-रूपी गोलक में वैराग्य-रूप नेत्र होने चाहिये। क्योंकि राम कथा में प्रभु के कृपा, दया, सौशील्य आदि गुणों और उनकी महिमा आदि के ज्ञान से भक्ति होती है। उनसे वैराग्यवान् भक्तिपरक भाव ग्रहण करते हैं और विषया मोह को प्राप्त होते हैं यथा “उमा राम-गुन गूढ, पंडित मुनि पावहिं निरति। पावहिं मोह भिमूढ, जे हरि बिमुख न धर्म-रति ॥” (भा० म० से०), नेत्र दो होते हैं और वे अन्योन्य सहायक होते हैं, यथा—“ज्ञान कि होइ विराग बिनु ॥” (से० ८३)। वैसे ही ज्ञान और विराग दो कहे गये और वे अन्योन्य सहायक भी हैं।

वा० से० १—“श्रीगुरु-पद-नख-मनिगन जोती ॥” से “सूकहि राम-चरित-मनि-भानिक। गुपुन प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥” तक भी ऐसा ही प्रसंग है। वहाँ भी गुरु की भक्ति के द्वारा हृदय के विमल नेत्र ज्ञान विराग का खुलना और उनकी दिव्य दृष्टि से श्रीरामचरित मणि-माणिक का प्राप्त होना कहा गया है। पर वहाँ रामचरित ही मणि माणिक, वेद पुराण पर्वत-खान में कहा गया है और यहाँ वेद-पुराण पर्वत, रामचरित खान और भक्ति मणि है—यह भेद है।

(२) 'भाव सहित खोजइ'—यहाँ भाव सहित खोजना कहा गया है, क्योंकि प्रभु 'भाववरय' हैं, 'भावगाहक' हैं—दो० ६२ देखिये। भाव से वश होकर कृपा करते हैं, तब उस मणि की प्राप्ति करा देते हैं, यथा—“राम-कृपा बिनु नहिं कोत लहई ॥” यह उपर कहा ही है। अतः मैं भी यही बात कही गई है, यथा—“रामचरित-रति जो चहइ भाव सहित सो यह कथा, करउ श्रवण पुट पान ॥” (दा० ११८), 'जो प्रानी'—प्राणि-मात्र कोई भी हों, सभी इसके अधिकारी हैं। 'मव सुख-खाना', यथा—“सब सुखखानि भगति तें मानी ॥” (से० ८३)।

मोरे मन प्रभु अस विश्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥१६॥

राम सिंधु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥१७॥

सव कर फल हरि-भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ॥१८॥

अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । राम-भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥१९॥

अर्थ—हे प्रभो ! मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजी के दास श्रीरामजी से भी बढ़कर हैं ॥१६॥ (उस अधिकता को दिखाते हैं—) श्रीरामजी समुद्र हैं तो धीरबुद्धि सज्जन मेघ हैं, भगवान् श्रीरामजी चन्दन के वृक्ष हैं तो सज्जन पवन हैं ॥१७॥ सब (साधनों) का फल सुन्दर राम-भक्ति है, वह बिना सन्त के किसी ने नहीं पाई ॥१८॥ ऐसा विचार कर जो कोई भी सत्संग करे, हे गरुड़ ! उसे श्रीराम-भक्ति सुलभ है ॥१९॥

विशेष—(१) 'राम ते अधिक राम कर दासा'—कहकर फिर उसे दो दृष्टान्तों से समझाते हैं कि श्रीरामजी समुद्र की तरह अगाध हैं, अगणित गुणगुणों से पूर्ण हैं, उनमें से संत लोग भक्तों के उद्धार करनेवाले गुणों को ग्रहण कर सर्वत्र सबको प्राप्त कराते हैं। जैसे समुद्र से मेघ मीठा जल ग्रहण कर जगत् का कल्याण करते हैं, यथा—“वेद पुरान उदधि घन साधू ॥ बरपहि राम-सुख सर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥” (बा० दो० १५)। शेष जगत्-व्यापार-सम्बन्धी गुण अगाध हैं, उन्हें खारे जल की तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि उन गुणों से जीवों का वैसा प्रयोजन नहीं है और न जीव उन अभिन-गुणों को धारण ही कर सकते हैं। यथा—“यावानर्यउदयानि सर्वतः संप्लुतोदके । तावान्सर्वेषुवेषेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥” (गीता २।४६)।

(२) 'चंदन तरु हरि संत समीरा'—मलयगिरि पर चन्दन जाति का प्रधान वृक्ष है, वायु के द्वारा जहाँ तक उसकी सुगंधि पहुँचती है, वहाँ तक के कड़वे-कसेत्रे वृक्ष भी चन्दन के समान सुगंधवाले हो जाते हैं, वैसे ही संत लोग शुद्ध (वासनारहित) होकर, हरि की उपासना कर, उनके साधर्म्य लक्षण प्राप्त करते हैं, फिर अपने सत्संग और आचरण द्वारा श्रीराम को भी वैसे ही भगवान् के साधर्म्य लक्षण प्राप्त करा देते हैं; यथा—“निज संगी निज सम करत, दुर्जन मन दुख दून । मत्तपावत हैं संत 'जन, तुलसी दोष बिहून ॥” (वैराग्य सं० १८) ; [इसमें 'दून' शब्द जलाने के अर्थ में है । दू (धातु-परस्मै-दुनोति, दूत या दून) = १ जलाना, भस्म करना । २ सताना । दुखी करना (संस्कृत शब्दार्थ को स्तुभ) । साधर्म्य लक्षण से ही संत-भगवंत अभेद कहाते हैं; यथा—“संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं...” (वि० ५७) ; यही इनका भी चंदन होना है ।

(३) 'सव कर फल'—यहाँ 'सब' के साथ 'साधन' का अभ्याहार कर लेना चाहिये । बहुत स्थलों पर कहा गया है; यथा—“जप तप अत भस्म सम दम दाना । बिरति धिवेक जोग विज्ञाना ॥ सबकर फल रघुपति पद-प्रेमा ॥” (दो० १४) ; यथा—“जप-तप नियम जोग निज धर्मा ।” से “तब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुन्दर ॥” (दो० ४८) ।

पूर्व कहा गया—‘राम-रूपा बिनु नहीं कोउ लहई ।’ और यहाँ कहते हैं—“सो बिनु संत न काहू पाई ।” दोनों में विरोध नहीं है, क्योंकि श्रीराम-रूपा से ही विशुद्ध संत मिलते हैं; यथा—“संत विसुद्ध मिलहि परि तेही । बितवहि राम-रूपा करि जेही ॥” (दो० १८) ; और संत के संग से भक्ति मिलती है ।

(४) 'अस बिचारि'—जैसा रूप कहा गया कि संत के दास ही श्रीरामजी के गुणों का बोध

होता है, फिर उन्हीं के सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है। जो “मोरे मन प्रभु...” से “सो बिनु सत न काहू पाई।” तक कहा गया है।

दोहा—ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संन सुर आहि ।
 कथा सुधा मथि काढ़हि, भगति मधुरता जाहि ॥
 बिरति चर्म अमि ज्ञान मद, लोभ मोह रिउ मारि ।
 जय पाइय सो हरि-भगति, देखु खगेस बिचारि ॥१२०॥

अर्थ—ब्रह्म (वेद) क्षीरसागर, ज्ञान मंदराचल और सत लोग देवता हैं, जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकाल लेते हैं, जिसमें भक्ति ही मिठास है ॥ जो वैराग्य रूपी ढाल से (अपनी रक्षा करते हुए) और ज्ञान रूपी तलवार से मद-लोभ मोह रूपी शत्रुओं को मारकर जय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही, है गरुड । विचार कर देखिये ॥१२०॥

विशेष—(१) देवताओं ने अमृत के लिये क्षीरसमुद्र मथा, फिर उसे पीकर जब अमर और बलवान् हुए, तब उन्होंने असुरों को जीता । वैसे ही वेद-रूपी समुद्र को सत लोग अपने ज्ञान द्वारा मथ उसमें से मधुर भक्तिमय राम-कथा रूपी अमृत निकालकर मद-लोभ मोह आदि शत्रुओं को जीत लेते हैं । यहाँ केवल देवता ही मथनेवाले हैं, यह विशेषता है ।

वेद क्षीरसागर की तरह अगाध और श्वच्छ ज्ञानमय है । ज्ञान-संदर की तरह गुरुता-युक्त है । साक्ष्यक होने से सत देव-बुलबुल हैं । अमृत से थढ़कर कथा है, जिसमें भक्ति मिठास प्रधान है । यहाँ घायी रस्सी की जगह है ।

(१) ‘बिरति चर्म’ ; यथा—“बिरति चर्म सतोष कृपाना ।” (दो० ७८) ।
 (२) ‘देखु खगेस बिचारि’ पूर्ण कहा गया था—“राम-भगति महिमा अति भारी ।” (दो० ११३), उसीको यहाँ तक पुष्ट किया, पुन यहाँ कहा था—“भुनि दुर्लभ सर पायउँ, देखुहु भजन प्रताप ।” (दो० ११४) ; उसीको यहाँ भी पुष्ट करके कहा है, यथा—“देखु खगेस बिचारि” विचार करने से कई प्रकार के अंतर देख पड़े—

ज्ञान-रूपक

भक्ति वितामणि

१ आत्म अनुभव सुख सु प्रकाश ।
 इसमें दीपक के कई साज हैं
 २ प्रबल अपिदा कर परिवारा (मिटइ) ।
 ३ मोह आदि तम मिटइ अपारा ।
 ४ जरहि मदादिक सलभ सब
 रिद्धि सिद्धि बुद्धिहि लोभ दिराबहि
 आइ । अचल यात बुकाबहि शीपा
 यहाँ तक ‘ज्ञानहि भगतिहि अनर केना ।’ का उत्तर समाप्त हुआ ।

परम प्रकास रूप दिन राती ।
 नहि कछु चहिय दिया घृत घाती ।
 प्रबल अविद्या तम मिटि जाई ।
 मोह दरिद्र निरुद नहि आवा ।
 रसल कामादि निरुद नहि जाही ।
 हारहि मज्जल सलभ समुदाई ।
 लोभ यात नहि ताहि बुकावा ।

चौथा प्रसंग—सप्तप्रश्नोत्तर

पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ । जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥१॥
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी ॥२॥
प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥३॥
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहि कहहु विचारी ॥४॥

अर्थ—फिर पक्षिराज श्रीगरुडजी प्रेम-पूर्वक बोले कि हे कृपाल ! जो आपका मुक्तपर प्रेम है ॥१॥
वो, हे नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नों के उत्तर बखानकर कहिये ॥२॥ हे नाथ ! हे
मतिधीर ! पहले तो कहिये कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है ? ॥३॥ और यह भी संक्षेप में ही विचारकर
कहिये कि सबसे बड़ा दुःख कौन है और कौन सुख सबसे भारी है ? ॥४॥

विशेष—(१) 'जौ कृपाल' यथा "जौ मोपर प्रसन्न सुतरासी । तो प्रभु हरहु मोर
अज्ञाना ।" (दो० १०७); 'सब ते दुर्लभ कवन सरीरा' इस प्रश्न का कारण यह भी है कि ये सब
शरीरों को कई-कई पार धारण कर चुके हैं और इन्हें उन सब जन्मों की सुधि भी है; यथा—"कवनि जोनि
जनमेव जहैं नाहीं । सुधि मोहि नाथ जन्म बहु वेरी ।" (दो० १५); अतएव सबके दुःख-सुख को
अच्छी तरह जानते हैं । इन्होंने कहा भी है, यथा—"देखेव करि सब करम गोसाईं । सुखी न भयउँ
अवहि की नाई ।" (दो० १५), अतः ये यथार्थ कहेंगे ।

(२) 'सप्त प्रश्न', यथा—१—सबते दुर्लभ कवन सरीरा । २—बड़ दुख कवन । ३—कवन सुख
भारी । ४—संत असंत मरम तिन्हकर सहज । ५—कवन पुन्य । ६—कवन अध परम कराला ।
७—मानस रोग कहहु ।

संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्हकर सहज सुभाव बखानहु ॥५॥

कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला । कहहु कवन अध परम कराला ॥६॥

मानस-रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकारि ॥७॥

अर्थ—आप संत और असंत का भर्म जानते हैं (अतएव) उनका सहज (जो जन्म से अनायास
पड़ा हो) स्वभाव बखानकर कहिये ॥५॥ (फिर) कहिये कि कौन पुण्य श्रुति में बड़ा करके प्रसिद्ध है, और
कौन पाप परम विकराल है ॥६॥ मानस-रोग क्या है ? इन्हें समझाकर कहिये, आप सब कुछ जाननेवाले
हैं और मुक्तपर आपकी विशेष कृपा है ॥७॥

विशेष—'मरम तुम्ह जानहु' क्योंकि आपको वर मिला है, यथा—"जानथ तैं सब ही कर
भेदा ।" (दो० ८१), 'सहज सुभाव'—जो सदा अनायास बना रहता हो । 'श्रुति बिदित'—यद्यपि आप
वर से भी सब जानते हैं, तथापि आपने बार-बार कहा है—"बेद पुरान संतमत भाखउँ ।" "श्रुति पुरान
बहु कहेउ उपाई ।" (दो० ११५-११६); इत्यादि, इससे श्रुति से भी प्रमाखित हो—ऐसा मैंने पूछा है । 'मानस
रोग'—इसे इसलिये समझाकर कहलाते हैं कि इसके समझने पर उपाय करना सुगम होता है, यदि कहे

किं हम क्या जानें ? उसपर कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, वरदान के द्वारा सब कुछ जानते हैं और आप की मुक्ति पर विशेष कृपा है, अतएव कृपा करके कहिये ।

सप्त प्रश्नों के उत्तर

तात सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संछेप कहउँ यह नीती ॥८॥

नर-तनु सम नहि कवनिउँ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥९॥

नरक-स्वर्ग - अपवर्ग - निसेनी । ज्ञान-धिराग-भगति सुभ देनी ॥ १०॥

सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर । होहि विषयरत मंद मंदतर ॥११॥

काँच किरिच बदले ते लेही । कर ते डारि परसमनि देही ॥१२॥

अर्थ—श्रीगुरुद्विजी ने कहा कि हे तात ! अत्यन्त आदर और प्रेम से सुनो, मैं यह नीति (लोक में निश्चित सदाचार) संक्षेप से अति प्रीतिपूर्वक कहता हूँ ॥८॥ मनुष्य-शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर-अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं ॥९॥ यह शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और कल्याण का देनेवाला है ॥१०॥ इस नर (शरीर को धारण करके जो मनुष्य भगवान् का भजन नहीं करते, किन्तु विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वे मन्द ही नहीं, किन्तु मर्दान् में मन्दतर हैं ॥११॥ (पुनः कैसे हैं कि) पारसमणि को हाथ से पक़र देते हैं और उसके बदले में वे काँच का टुकड़ा (बड़ा) लेते हैं ॥१२॥

विशेष—(१) 'तात सुनहु सादर'—भाव यह है कि सादर और प्रीतिपूर्वक सुनना श्रोता की नीति है । (और थोड़े शब्दों में सारा तथ्य कहना वक्ता की नीति है, यह भी गमित है । 'नरतनु सम' श्रेष्ठता कहकर उत्तरार्द्ध में प्रमाण भी देते हैं कि इसीसे इसे चराचरजीव माँगते हैं, क्योंकि 'नरक सरग' । भाव यह कि 'साधन घाम मोक्ष कर द्वारा' यही शरीर है, रोप मन शरीर भोग साधन के ही हैं । दिव्य तनवाले देवता भी भोगी ही होते हैं, तो हीन शरीरवालों की कौन बात ? यथा "हम देवता परम अधिकारी । स्वार्थ-रत तब भगति बिसारी ॥ भव प्रवाह सतत हम परे ।" (सं. दो. १०८) ।

(२) 'मंद मंदतर'—जो नर तन से भजन नहीं करते, वे मन्द हैं और जो विषयरत होते हैं, वे सो मन्दतर (महामन्द) हैं । फिर इसे दृष्टान्त से समझते हैं—'काँच किरिच' अर्थात् काँच का टुकड़ा टुकड़ा एक तो किसी काम का नहीं है, दूसरे हाथ में गड़ जाने की पीड़ा है, पर उसकी मूढ़ी चमक देखकर उसे लोग ठठा लेते हैं । और जो स्पर्श मात्र से लोढ़े को सोना कर देती है, ऐसी भूमूल्य पारसमणि को पक़र देते हैं । दो० ४३ बी० १ ३ भी देखिये ।

नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत-मिलन समसुख जग नाहीं ॥१३॥

पर - उपकार यचन-मन-काया । संत सहज सुभाय खगराया ॥१४॥

संत सहहिं दुख पर-हित लागी । पर-दुख-हेतु असंत अभागी ॥१५॥

अर्थ—ससार में दरिद्र के दुख (दारिद्र्य-अर्थान् निर्धनता) के समान दूसरा दुख नहीं है, सन्त

समागम के समान संसार में कोई सुख नहीं है ॥१३॥ हे पतिराज ! वचन, मन और कर्म से परोपकार करना सन्तों का सहज स्वभाव है ॥१४॥ संत पराये हित के लिये दुःख सहते हैं और भाग्यहीन असंत (खल) पराये दुःख के लिये दुःख उठाते हैं ॥१५॥

विशेष—(१) 'नहि दरिद्र सम दुःख'—कहा है; यथा—“वरं वनं व्याघ्रगर्जद्विसेवितं वृमालयं पत्रफलाभ्युभोजनम् । तृणानि शय्या वसनं च वल्कलं न बंधुमध्ये घनहीनजीवनम् ॥” (सु० २० भा०); श्रीगुरुङ्गिजी स्वयं इसे भोग चुके हैं; यथा—“परेउ दुकाल बिपत्ति वस, तब मै गयउँ विदेस ॥ गयउँ उजैनी सुनु वरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥” (दो० १०४); इस दुःख में व्याकुल होकर श्री भी संग त्याग देती है औरों का क्या कहना ? इसमें क्षुधा-दुःख से बुद्धि ही नष्ट हो जाती है ।

(२) 'संत-मिलन सम सुख जग नाही'—क्योंकि संतों के संग से संसारी वासना ही नष्ट हो जाती है; यथा—“संत-संग अपयर्ग कर” (दो० ११); “वात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला यक ग्रंग । तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥” (छं० दो० ४); इत्यादि । श्रीगुरुङ्गिजी ने यह भी स्वयं अनुभव किया है कि वे एक ही परम साधु (वैदिक मुनि) के संग से कैसी उत्तम गति को प्राप्त हुए ।

(३) 'पर-दुःख हेतु असंत अभागी'—पाप करते हुए जब पूर्व के सुकृत नष्ट हो गये, तब भाग्यहीन होने पर ही ऐसी वृत्ति हुई, इससे अंत में भी नरक-दुःख भोगेंगे, अतएव इन्हें अभागी कहा है; यथा—“एके सत्पुरुषाः परार्थघटका. स्वार्थ परित्यज्यते, सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूतः स्वार्थाविरोधेन ये । तेऽभी मातुपराकृताः परहितं स्वार्थायनिघ्नन्ति ये, ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥” (मनु० ४१) ।

भूर्जतरु सम संत कृपाला । परहितनिति सह बिपत्तिबिसाला ॥१६॥

सन ह्व खल परबंधन करई । खाल कड़ाह बिपत्ति सहि मरई ॥१७॥

शब्दार्थ—भूर्जतरु=भोजपत्र का वृक्ष, वह हिमालय वहाड़ पर १४००० फीट की ऊँचाई तक का पाया जाता है । इसकी छाज बड़े परतों में होती है और कागज के समान पतली होती है, प्राचीन काल में इसपर ग्रन्थ लिखे जाते थे । तांत्रिक लोग इसे पवित्र मानते हैं और इसपर प्राचा यंत्र-मंत्र आदि लिखते हैं । लोग इसे वस्त्र की जगह भी पहनते हैं और इससे मकन भी छाते हैं ।

अर्थ—कृपालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान सदा पराये की भलाई के लिये भारी बिपत्ति सहते रहते हैं ॥१६॥ खल सन के समान दूसरों को बाँधते हैं (उसके लिये) अपनी खाल खिंचवाकर बिपत्ति सहकर मर जाते हैं ॥१७॥

विशेष—(१) संत भोजपत्र-वृक्ष के समान कष्ट सहकर परहित करते हैं और खल सन की तरह कष्ट उठाकर परया अनहित करते हैं । भेद यह है कि संत 'कृपाला' हैं कृपा करके जीवों के लिये भारी दुःख सहकर भी उनका हित करते हैं; यथा—“नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥” (भा० दो० १); 'निति' अर्थात् के लिये, वास्ते । 'बिसाला'—संत की बिपत्ति को विशाल विशेषण संता ॥” (भा० दो० १); 'निति' अर्थात् के लिये, वास्ते । 'खलों को मरना कहा है, पर संतों को नहीं, क्योंकि ये दिया गया है, क्योंकि इसमें उनकी शोभा है । खलों को मरना कहा है, पर संतों को नहीं, क्योंकि ये परहित में प्राण छोड़ देते हैं, तब इनका यश चिरकाल तक संसार में रहता है । पर खलों के मरने पर उनका नाम कोई नहीं लेता । जैसे भोजपत्र पवित्र है वैसे संत भी पवित्र होते हैं ।

१ (२) 'सन इव'—सनई या पटुए के पौछे काटकर पानी में सड़ाये जाते हैं, फिर पटक-पटककर धोये जाते हैं, पीछे उनको खाल निकाली जाती है, फिर उनका रेसा-रेसा अलग करके बटा जाता है, तब वह रस्सी होकर दूसरों को बाँधने में समर्थ होता है। ऐसे ही खल अपनी दुर्दशा सहकर भी दूसरों के काम बिगाड़ते हैं; यथा—“पर अकाल लागि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृपी दलि गरीहीं।” (बा० दो० १)।

खल निकलवाने की विपत्ति दोनों सहते हैं, पर संत वया-वरा और खल क्रूरता-वरा। एक हित के लिये, दूसरा अनहित के लिये।

खल बिनु स्वारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥१८॥

पर-संपदा बिनासि नसाहीं। जिमि ससिहृति हिम उपल बिलाहीं ॥१९॥

अर्थ—हे सर्पों के शत्रु श्रीगरुड़जी ! सुनिये, खल बिना स्वार्थ के ही सर्प और मूषे के समान दूसरों का अपकार करते हैं ॥१८॥ दूसरे की सम्पत्ति का नाश करके (स्वयं भी ऐसे) नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेतों का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते (गल जाते) हैं ॥१९॥

विशेष—“अहि मूषक इव”—सर्प दूसरे के प्राण ले लेता है, पर उससे इसका कुछ लाभ नहीं होता और मूसा कपड़े, कागज आदि काटकर नष्ट कर देता है, पर वह उसका लाभ नहीं है, अतः, उससे इसका कुछ लाभ नहीं होता। एक तो प्राण हरता और दूसरा धन नष्ट करता है, अर्थात् ‘जान-माल’ दोनों के प्रति बौ दृष्टान्त दिये गये। खल में ये दोनों बातें एकत्र ही हैं। स्वार्थवश तो प्रायः लोग दूसरे की हानि पर चिन्त नहीं देते, पर ये तो बिना स्वार्थ ही सबका अहित करते हैं, तभी तो भट्टहरिजी ने कहा है—‘ते के न जानीमहे’ यह ऊपर लिखा गया है।

दुष्ट उदय जग आरति-हेतु। जथा प्रसिद्ध अयम ग्रहकेतु ॥२०॥

संत उदय संतन सुखकारी। विश्व-सुखद-जिमि इंदु तमारी ॥२१॥

अर्थ—दुष्ट का उदय (उन्नति) जगत् के दुःख का हेतु (कारण) होता है जैसा कि नीच ग्रह केतु प्रसिद्ध है ॥२०॥ संतों का उदय सदा सुख का करने वाला है जैसे कि चन्द्रमा और सूर्य का उदय संसार को सुखदायक है ॥२१॥

विशेष—(१) ‘दुष्ट उदय जग आरति-हेतु’—इसे “उदय केतु सम हित सय ही के।” (बा० दो० ३) ; में देखिये। केतु का उदय जोड़े काल के लिये होता है, उतने ही में यह बहुत ही हानि परता है। वैसे दुष्टों का उदय जोड़े काल के लिये ही होता है, यथा—“निफल होहि सय उदय ताके। जिमि पर त्रोह निरत मनसा के।” (बा० दो० ४०)। पर इतने ही में ये बहुत परहानि करते हैं, इसी पर तो कहा है—“कुम्भफरन सम सोवत नीके।” (बा० दो० ३)।

(२) ‘संत उदय संतन सुखकारी’—संत का उदय संतत कहा गया, क्योंकि इनसे विश्व को सुख है, जैसे चन्द्रमा और सूर्य का उदय सदा दृष्टा करता है और उनसे संसार का हित होता है; यथा—“अग-हित देतु विमल विषु पून।” (बा० दो० १४) ; देखिये। सूर्य और चन्द्र इन दोनों उपमाओं से रातों-दिन निरंतर सुख देना कहा गया है। सूर्य दिन ही में सुख देता है और चन्द्रमा रात ही में, परन्तु संत दिन-रात दोनों में सुख दे हैं। सूर्य के प्रकाश से नम का नाश होता है, संत के ज्ञान प्रकाश से सराव-मोह दूर होते हैं।

चन्द्रमा ताप हरता है और संत तापत्रय हरण करते हैं। सूर्य सबको सुखद नहीं और चन्द्रमा भी सब को सुखद नहीं होता। दोनों की उपमा से संतों को सर्व सुखद जनाया है। संत-असंत का मिलान—

१. स्वभाव—पर-उपकार वचन मन काया। खल धिनु स्वारय पर अपकारी।
२. कार्य—संत सहर्हि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी।
३. { दोनों के } भुज तरु सम संत कृपाला। सन इव खल परबन्धन करई।
 { रूप } पर हित निति सह विपति बिसाला ॥ खाल कड़ाइ विपति सहि मरई ॥
४. { दोनों के } संत उदय संतत सुखकारी। दुष्ट उदय जग भारत हेतु।
 { उदय } विरव सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ जथा प्रसिद्ध अघम ग्रह केतु ॥

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर-निंदा सम अघ न गिरीसा ॥२१॥

हर-गुरु-निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥२३॥

द्विज-निंदक बहु नरक भोग करि। जग जनमह पापस सरीर धरि ॥२४॥

अर्थ—अहिंसा परम धर्म है, यह वेदों में प्रसिद्ध है। परनिंदा के समान पाप-पर्यंतराज नहीं है; अर्थात् इसके समान भारी पाप और नहीं है ॥२१॥ श्रीशिवजी और श्रीगुरुजी की निन्दा करनेवाला मेदक होता है। एक हजार जन्म तक बही (दादुर) शरीर पाता है ॥२३॥ ब्राह्मण की निन्दा करनेवाला अनेक नरक भोग कर फिर संसार में कौए का शरीर धारण करता है ॥२४॥

विशेष—(१) 'परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा।' यह उत्तर प्रश्न के अनुसार ही है; यथा—
 "कश्चन पुन्य श्रुति-विदित बिसाला।" यह इसका प्रश्न था।

'परनिंदा'—जो अपनी ओर से बनाकर किसीपर दोषारोपण किया जाता है, उसे अपवाद एवं निन्दा कहते हैं; यथा—“अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता बनवास। ...” (अ० दो० ३०); इसी पर कहा है—“जब तेहि कीन्ह राम के निंदा।” इसमें रावण ने श्रीरामजी पर कूटा ही दोषारोपण किया था। जो दोष जिसमें हो, उसका कहा जाना परिवाद है। यह किसी के सुधार के लिये कहा जाना दूषित नहीं है। पर उसके दुखाने के उद्देश्य से कहना यह भी पाप ही है। गुरुजनों का परिवाद भी कहना मना है। वाल्मीकीय रामायण में दोनों एक साथ कहे गये हैं; यथा—“बहूनां श्री सहस्राणां बहूनांचोपजीविनाम्। परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥” (२।१२।२७) अर्थात् हजारों स्त्रियों और हजारों उपजीवी हैं, पर श्रीरामजी के सम्बन्ध में कोई भी परिवाद (सकारण दोष-कथन) या अपवाद (अकारण दोष-कथन) नहीं सुना गया है—यह राजा दशरथजी ने कहा है।

भारी पाप पहाड़ के समान कहा जाता है; यथा—“पाप-पहाड़ प्रगट भइ सोई।” (अ० दो० ३३); यहाँ परनिंदा को सब भारी पापों से भी भयंकर कहा है। दो० ४० चौ० १-२ भी देखिये।

(२) 'द्विज-निंदक'—द्विज निंदक बहुत नरक भोगने पर भी पाप से शुद्ध नहीं हो सकता है। पंडित जगत् में बाण्डाल पड़ी होकर उसे जन्म लेना पड़ता है, कि जिस जीभ से निंदा की है उसीसे विद्या पाना पड़े। इसे हर-गुरु निंदा से भी अधिक पाप जनाया, क्योंकि उसमें मेदक होने पर केवल निंदा करनेवाली जीभ ही छीन ली जाती है, जिह्वा-रहित तन मिलता है, इतना ही कहा गया है।

सुर-श्रुति-निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्रानी ॥२५॥
होहिं उलूक संत-निंदा-रत । मोह-निसा प्रिय ज्ञान-भानु गत ॥२६॥
सषकै निदा जे जड़ करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥२७॥

अर्थ—जो अभिमानी प्राणी देवताओं और श्रुतियों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं ॥२५॥ जो संत-निंदा में तत्पर रहते हैं वे उलूक होते हैं, (क्योंकि) उन्हें मोह-रूपी रात्रि प्रिय है और उनका ज्ञान रूपी सूर्य जाता रहा (हूँ गया) ॥२६॥ जो सूर्य सचकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं ॥२७॥

विशेष—(१) सुर श्रुति की अधीनता उचित है, जो अभिमानी होता है, वही इनकी निंदा करता है, इसी से उसके लिये कराल दंड कहा गया है। संत ज्ञानवान् होते हैं, जिसकी ज्ञान में भ्रष्टा होगी और जो संतों से ज्ञान प्राप्त कर मोह निवृत्ति पाहेगा, वह तो संतों की भक्ति ही करेगा। जो निंदा करता है, उसे मोहनशा प्रिय है और वह ज्ञान रहित है। उलूक को रात प्रिय होती है और वह सूर्य से विमुख रहता है, प्रकृति के जोड़ से ये भी उलूक होते हैं।

(२) सषकी निंदा करनेवाले जड़ कहे गये, क्योंकि एक की भी निंदा भारी पाप है, वे इसे नहीं जानते, इसीसे सषकी निंदा करते हैं। फिर उन्हें चमगादुर होना पड़ता है कि जिस मुख से उन्होंने सषकी निंदा की है, उसी मुख से भोजन और मलत्याग करना दोनों ही काम करें, पुनः सदा उल्टे ढंग से रहें। भाव यह कि उनका मुख ही गुदा है।

सुनहु तात अष मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा ॥२८॥
मोह सकल न्याधिन्ह कर मूढा । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥२९॥
काम वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥३०॥
प्रीति करहिं जौ तीनिव भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥३१॥

अर्थ—हे तात ! अष मानस रोग सुनो, जिनसे सभी लोग दुःख पाते हैं ॥२८॥ मोह सब रोगों की जड़ है, फिर उससे बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं ॥२९॥ काम वात है, अपार लोभ कफ है और क्रोध पित्त है जो नित्य छाती जलाया करता है ॥३०॥ हे भाई ! जो ये तीनों भाई प्रीति करते हैं तो दुःख देनेवाला सन्निपात उत्पन्न होता है ॥३१॥

विशेष—(१) 'दुख पावहिं सब लोगा।'—शारीरिक रोग सन, सबके नहीं होते और वे सन दिन रहते भी नहीं। पर मानस-रोग सबके होते हैं और सामान्यतया सब दिन रहते हैं, यथा—“मानस-रोग कष्टक में गाये। हहिं सबके लखि गिरजेन्ह पाये ॥” यह आगे कहा गया है। इससे सषको इनसे दुःख पाना स्पष्ट है।

आगे मानस-रोगों का वर्णन शारीरिक रोगों के रूपक से करते हैं—

(२) 'मोह सकल'—इसका उपमेय-मात्र कहा गया है, उपमान भी मोह के ही अर्थ से

‘हरप विपाद गरह ..’—अभीष्ट पूर्ति पर हरप और उसकी हानि पर विपाद होता है। गरह का अर्थ गले का रोग है, यह घेघा कहाता है, शीथ रोगों में है, कफ-जात इसका मूल है, यह पानी के बिकार से होता

है, गला पड़कर लटक पड़ता है, भीतर नसों में पीड़ा होती है। हर्ष होना शोथ और नसों में पीड़ा होना विषाद है।

पर सुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥३४॥

अहंकार अति दुःखद हमरुआ । दंभ कपट मद मान नेहरुआ ॥३५॥

अर्थ—पराया सुख देखकर जो जलन होती है वह क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ट (कोढ़) रोग है ॥३४॥ अहंकार अत्यन्त दुःखद हमरुआ रोग है और दंभ कपट मद मान नेहरुआ रोग है ॥३५॥

विशेष—(१) क्षय—यह एक प्रसिद्ध राज रोग है, इसमें रोगी का केकड़ा सड़ जाता है और सप देह धीरे-धीरे गलती जाती है, शरीर गर्म रहता है, खाँसी आती है और बदनबूदर कफ निकलता है उसमें पुष्ट रक्त का अंश रहता है। इसके आरंभ में ही योग्य चिकित्सा हो तो साम्य होता है नहीं तो यह रोग असाध्य हो जाता है।

इसी तरह पर-सुख देखकर जलनेवालों का हृदय सदा जलता करता है; वे भीतर-ही-भीतर धुलते जाते हैं, उनका शरीर सूखता जाता है; यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप धिसेरी। जरहिं सदा पर संपति देखी ॥” (दो० ३८)।

(२) कुष्ट—यह रक्त और त्वचा सम्बन्धी रोग है, यह संक्रामक (छूत से फैलने वाला) और पुरुषानुकम्पक होता है। यह १८ प्रकार का कहा जाता है। पर सामान्यतया दो प्रकार का होता है, एक श्वेत और दूसरा गलित, जिसमें हाथ पैर की अँगुलियाँ गल-गल कर गिर जाती हैं। मानस रोगों में ‘कुष्टता’ (वचन, कर्म से सचकी घुराई करना) गलित कुष्ट है और ‘मन की कुटिलता’ जिसमें गुप्त रीति से दूसरे की घुराई की जाती है, यह श्वेत कुष्ट है, यह महाकुष्ट है, यह स्वभाव पूर्वज से एष कुसंग से भी होता है, इससे असाध्य है, यह फूट कर बहता नहीं, भीतर बहुत जलन रहती है। गलित कुष्ट साध्य कहा जाता है। ‘मन कुटिलई’ वाले ऊपर से साफ बने रहते हैं, वैसे ही श्वेत कुष्ट भी ऊपर श्वेत होता है, पर भीतर जलन होती है।

हमरुआ—यह मेद रोग कहा जाता है, मेद इसका मूल है। कुपथ्य से मेद के बढ़ने और पवन के रुकने पर जठराग्नि बढ़ती है, तब अधिक भोजन से मेद बढ़ता है जिससे बड़ी पीड़ा के साथ पेट बढ़ता जाता है और कथिर, मांस, नीर्य घटता जाता है और दुर्बलता होती जाती है।

इसी तरह अहंकार भी मानापमान आदि पीड़ा लिये हुए धन-विद्या आदि कुपथ्य पाकर मेद की तरह बढ़ता है। अहं की वृद्धि पेट फूलना है। ज्ञान-विचार आदि का नाश होना कथिर आदि का नाश है और अज्ञान दुर्बलता है।

(३) नेहरुआ—यह रोग प्रायः कमर के नीचे भाग में होता है, जल के साथ एक कीड़े के प्रचित्र होने के कारण यह रोग होता है, इसमें पहले किसी स्थान पर सूजन होती है, उसपर कुंसी होकर उसके फूटने से छोटो सा घाव होता है। उस घाव से डोरी की तरह का कोड़ा धीरे-धीरे निकलने लगता है, यह प्रायः गजों तक लंबा होता है, यह कीड़ा सफेद रंग का होता है। इससे कभी-कभी पैर आदि बेकाम हो जाते हैं। इसे धीरे-धीरे निकालते जायें तो यह कुछ दिनों में डोरी-सी निकल आती है। यदि यह काट दिया जाय या दूट जाय

तो यड़ी जलन होती है और यह कीड़ा फिर दूसरी जगह से निकलता है। इसे वैद्यक में 'स्नायुक्त' कहते हैं। मालवा और राजपूताने में यह रोग बहुत सुना जाता है।

ऐसे ही मानस रोग में 'दंभ कपट मद मान' लोभ एवं मान्यता आदि से उत्पन्न होते हैं। मान सूजन, मद फुंसी, दंभ फूटना और कपट नस का निकलना है, कपट का खुलना नस का टूटना है, इससे भी यड़ी पीड़ा होती है।

तृष्णा उदरवृद्धि अति भारी। त्रिविध ईषना तरुन तिजारी ॥३६॥

जुग विधि, ज्वर मत्सर अभियेका। कहँ लगि कहँ कुरोग अनेका ॥३७॥

अर्थ—तृष्णा, अत्यन्त भारी जलंधर (जलोदर) रोग है, सुत-वित और लोक (प्रतिष्ठा), ये तीन प्रकार की इच्छाएँ प्रवल तिजारी हैं ॥३६॥ मत्सर और अभिवेक दो प्रकार के ज्वर हैं, कहाँ तक कहूँ, ये कुत्सित रोग अगणित हैं ॥३७॥

विशेष—(१) उदर वृद्धि अर्थात् जलंधर; बात इसका मूल है, यह मंदाग्नि से कुपथ्य करने से होता है, बात बढ़ने से घातोदर, कफ बढ़ने से कफोदर और जल बढ़ने से जलोदर, इत्यादि आठ प्रकार के इसके भेद हैं। बिना पीड़ा के पेट बढ़ता है, देह से दुर्बल होकर घटने बैठने में रोगी अशक्त हो जाता है।

ऐसे ही तृष्णा से भी वृत्ति नहीं होती, क्षण-क्षण बढ़ती ही जाती है, वह मरते समय तक पूरी नहीं होती, इसीसे इसे 'अति भारी' कहा है। "तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा ।" (दो० १५) ; भी देखिये।

(२) 'त्रिविध ईषना तरुन तिजारी ।'—तीसरे दिन आने वाले ज्वर को तिजारी कहते हैं। 'तरुन' क्योंकि यह दो दिन पीछे नवीन होकर आती है। इसी प्रकार तीनों प्रकार की इच्छाएँ भी नवीन-नवीन उठा करती हैं; इस पर—"सुत वित लोक ईषना तीनी। केहि कै मति इन्ह छूत न मलीनी ॥" (दो० ३०) भी देखिये।

(३) 'जुग विधि ज्वर ..'—दो प्रकार के इस ज्वर को द्वंद्वज्वर कहते हैं, इसका मूल अजीर्ण है, अजीर्ण पर भोजन करने से वात-पित्त कोप करते हैं, उससे यह ज्वर होता है। यहाँ मत्सर पित्त और अभिवेक वात का कोप है, (जुग विधि ज्वर पर बहुत प्रकार के मत हैं)।

दोहा—एक व्याधिबस नर मरहिं, ये असधि बहु व्याधि।

पीड़हि संतत जीव कहँ, सो किमि लहइ-समाधि ॥

नेम धरम आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान।

भेज पुनि कोटिन्ह नहिं, रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥

अर्थ—एक ही रोग के बराबर लोग मर जाते हैं और ये तो बहुत-से असाध्य रोग हैं जो निरंतर जीव को दुःखित करते रहते हैं, तब वह कैसे समाधि (मन की एकाग्रता) को प्राप्त हो सकता है ? ॥

है गरुड़ । फिर नियम, धर्म, सदाचार, तप, हान, यज्ञ, जप और दान आदि करोहों ओपधियों (इन्हीं के लिये) हैं पर रोग नहीं जाते ॥१२१॥

विशेष—‘एक व्याधि घस • ’—एक ही व्याधि यदि असाध्य हो जाती है, तो लोग मर जाते हैं और यहाँ तो बहुत सी असाध्य व्याधियाँ हैं । ‘बहु व्याधि’—जो व्याधियाँ मोह से लेकर अविवेक तक उपर कही गईं, ये सब कुरोग हैं और असाध्य हैं । ‘पीडहि सतत’—यह उपसहार है, इसका उपक्रम—“जिन्हते दुख पावहि सय लोगा ।” (दो० १२०) है । ये असाध्य रोग सदा बने रहते हैं, रोग-जनित पीड़ा भी घनी ही रहती है । ‘समाधि’—अष्टांग योग की अंतिम अवस्था है । यहाँ मन की स्थिरता एवं शांति से तात्पर्य है । मन की स्थिरता आत्म-सुख को प्राप्ति से ही होती है, यथा—“निज सुख विनु मन होइ कि थिरा ।” (दो० ८१), यह परम पुहपार्थ के फल की अवस्था है ।

असाध्य रोगों की भी तो दवा की जाती है, यहाँ क्यों नहीं की जाती, उस पर कहते हैं—‘नेम धर्म आचार तप ’ अर्थात् लोग दवाइयों किया ही करते हैं, पर उनसे रोग नहीं जाते ।

यहि विधि सकल जीव जगरोगी । सोक हरप भय प्रीति बियोगी ॥१॥

मानस-रोग कछुक मैं गाये । हहि सयके लखि बिरलेन्ह पाये ॥२॥

जाने ते छीजहि कछु पापी । नाम न पावहि जन परितापी ॥३॥

विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥४॥

अर्थ—इस प्रकार ससार के सभी प्राणी रोगी हैं, शोक-हर्ष, भय-प्रीति (आदि द्वन्द्वों के बरा) वियोगी (अस्थिर) रहते हैं ॥१॥ मैंने कुछ थोड़े से मानस रोग वर्णन किये, ये रोग हैं तो सब को ही, पर बिरले ही मनुष्यों ने इनको लक्ष पाया है दस लाख पाते हैं ॥२॥ जान लेने से मनुष्यों को विशेष तप देनेवाले ये पापी कुछ कम हो जाते हैं, पर नाश को नहीं प्राप्त होते ॥३॥ विषय रूपी कुपथ्य पाकर मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो आते हैं, तब वेचारे मनुष्य क्या हैं ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘मानस रोग कछुक मैं गाये ।’—यह उपसहार है, इसका उपक्रम—“मुनहुँ तात अब मानस रोगा जिन्हते दुख पावहि सय लोगा ।” (दो० १२०), है । इसके बीच में कुछ मानस रोग कहे गये । ‘कछुक’—क्योंकि ये बहुत हैं, यथा—“ये असाध्य बहु व्याधि ।” “कहँ लखि कहँ कुरोग बनेका ।” ऊपर कहा गया । ‘हहि सबके लखि बिरलेन्ह पाये’—इनकी प्रशुति और उनका लक्षण वि० १४० में लिखा गया है, यथा—“कृपासिधु ताते रहवँ निसि दिन मन भारे । महाराज लाज आपु ही निज जाँप वपारे ॥ मित्रे रहँ, माखो चहँ, कामादि सँघाती । मो विनु रहँ न मेरिये जाँरँ छल छाती ॥ घसत हिये हित जानि मैं सब की रुचि पाली । कियो कथिक कोदह हो जब कर्म कुचाली ॥ देखी सुनी न आजु लौं अपनायत पेसी । करँ सबै, सिर मेरे ही फिरि परै अनैसी ॥ मड़े अलेखी लखि परे परिहरे न जाही । अस मजस मैं भगन हौं लीजे गहिबाही ॥ बारक बलि अवलोकिये कौतुक जन जोको । अनायास मिटि जायगो सकल तुलसी को ॥”

जान लेने पर भी नहीं छूटते, क्योंकि मनुष्यों के सामर्थ्य से असाध्य हैं, यथा—“लोभ, मोह, मद, काम, मोघ रिपु फिरत रैन दिन घेरे । विनहिँ मिले मन भयो कुपथ्य रत फिरि तिहारेहि फेरे ॥” (वि० १८०) “दुम अपनायो तप जानिही जब मन फिरि परिहै ।” (वि० २६८) ।

(२) 'छोजहिं कछु'—जानने पर कुछ संयम और ओपधि की जाती है, इससे कुछ नाश होते हैं, पर उनकी जड़ें बनी रहती हैं, इससे जल रूपी कुपथ्य पाकर फिर भी अंकुरित हो आते हैं । 'मुनिहु हृदय'; यथा—“मुनि विद्यान धाम मन, करहिं निमिष महँ छोभ ” (आ० दो० १८) देखिये । मुनि लोग सदा ओपधि ही करते रहते हैं और संयम से रहते भी हैं । जब उनके भी हृदय में अंकुरित हो आते हैं, तब विषयी चेचाराँ की क्या गणना है ?

जैसे रोगी कुपथ्य की ओर दौड़ता है वैसे मानस रोगी विषयों के लिये दौड़ते हैं । 'अंकुरे'—मानस रोग (मोह आदि) के बीज यम-नियमादि-रूपी सूखी मिट्टी में दबे रहते हैं, विषय बारि-रूपी हृष्य पाते ही वे अंकुरित हो आते हैं ।

राम-कृपा नासहिं सब रोगा । जौ एहि भौंति बनै संजोगा ॥५॥

सद्गुरु वैद बचन चिन्वासा । संजम यह न विषय कै आसा ॥६॥

रघुपति-भगति सजीवन मूरी । अनूपान अद्धा मति पूरी ॥७॥

येहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहीं । नाहित जतन कोटि नहिं जाहीं ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी की कृपा से यदि इस प्रकार संयोग बन जाय (जैसा आगे कहते हैं) तो सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥५॥ सद्गुरु रूपी वैद के बचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न रखे, यह संयम (परहेज) है ॥६॥ श्रीरघुनाथजी की भक्ति संजीवनी बूटी है, बुद्धि भद्धा से परिपूर्ण हो, यही अनुपान है ॥७॥ इस प्रकार भले ही वे रोग नष्ट हो जाते हैं नहीं तो करोड़ों (अन्य) उपायों से नहीं जाते ॥८॥

विशेष—(१) 'राम कृपा नासहिं सब रोगा' ; यथा—“जब कय राम कृपा दुख जाई । तुलसि दास नहिं आन उपाई ॥” (वि० १२०) ; कृपा कैसे समझी जाय ? यह उत्तरार्द्ध में कहते हैं—“जौ एहि भौंति बनै संजोगा ” भाव यह कि ऐसा संयोग अपने अधीन नहीं है । 'नासहिं'—भाव यह कि अवश्य नष्ट हो जायेंगे, संदेह नहीं ।

ज्ञान के साधन में भी 'अस संयोग ईस जब करई' कहा गया था । वैसे ही यहाँ भी संयोग श्रीरामजी के हाथ ही कहा गया है ; यथा—“तुलसिदास यह जीव मोह रजु जोइ बाँध्यो सोह छोरे ॥” (वि० १०२) ।

(२) 'सद्गुरु वैद' अर्थात्—समीचीन गुरु रूपी वैद—ओत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु सद्गुरु कहाते हैं ; यथा—“तद्विद्वानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः ओत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥” (मुं० ११११२) अर्थात् वे साधन करके ब्रह्मनिष्ठ हों और श्रुतियों के द्वारा शिष्य के संशय निवृत्त कर सकें; यथा—“सद्गुरु मिले जाहिं जिमि, संसय भ्रम समुदाय ॥” (वि० दो० ११) देखिये । शिष्य भी साधन में कटिबद्ध, प्रशान्त चित्त, शमान्वित और अदालत होना चाहिये : यथा—“तसै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ॥ येनाचरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥” (मुं० ११२१११) । 'बचन चिन्वासा'—विश्वास से पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ बचन के विषय में भी विश्वास ही काम देगा । वैद की दवा में विश्वास हो अद्धा पुष्ट होही रहेगी, पुनः संयम के विषय में भी विश्वास ही काम देगा । वैद की दवा में विश्वास हो और उसके कहे हुए संयम में भी तत्पर रहे, तब रोग नष्ट होते हैं । वैसे ही गुरु के द्वारा प्राप्त उपाय में वद विश्वास हो, और विषय-त्याग का संयम भी करे । वैद मिर्चा-खटाई आदि से संयम रखने को कहते हैं यहाँ विषय खटाई आदि कुपथ्य हैं, उनसे संयम रखे । वैद संजीवनी देते समय अनुपान भी दत्ताते

हैं कि अमुक वस्तु के साथ यह दया सेवन की जाय। जैसे ही इस भक्ति रूपी जड़ी का अनुपान परिपूर्ण श्रद्धा है। पहले समय कहकर दया कही गई, क्योंकि संयम बहुत आवश्यक है, अन्यथा दया व्यर्थ हो जाती है, ऐसे ही इन्द्रिय विषय के संयम बिना साधन व्यर्थ हो जाते हैं; यथा—“दसहँ दसहु कर संयम जो न करिय जिय जानि। साधन यूथा होहि सध मिलहि न सारंगपानि॥” (ब० २०३), ‘सजीवनि मूरी’—सजीवनी धूटी ने सेवन से मृतप्राय प्राणी भी जो उठते हैं, जैसे ही भक्ति भक्त के असाध्य रोग (भय-रोग) के नाश करने में अव्यर्थ ओषधि है; यथा—“कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति॥” (गीता १११), अर्थात् भगवान् के भक्त का नाश नहीं होता, वे नित्य अमरत्व (मुक्ति) पाते हैं।

भक्ति पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिये, यथा—“भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम्। भक्ति पुनाति मन्त्रिणा स्वपाकानपि सम्भवात्॥” भाग० १३।१।११; अर्थात् सत्तां के प्रिय आत्मा रूप में केवल श्रद्धायुक्त भक्ति के द्वारा यश में हो सकता है। मेरी भक्ति चाण्डाल आदि को भी पवित्र हृदय बनाने में समर्थ है।

(३) ‘येहि विधि भलेहि’—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“राम कृपा नासहि सब रोगा। जो येहि भाँति घने सजोगा॥” है। इसके बीच में कही हुई विधि ही मानस रोग के नाश का उपाय है।

जानिय तय मन विरुज गोसाईं। जब वर बल-विराग अधिकारि ॥९॥

सुमति छुधा थाढ़इ नित नई। विषय आस दुर्बलता गई ॥१०॥

बिमल-ज्ञान-जल जब सो नहाई। तय रह राम-भंगति वर आई ॥११॥

अर्थ—हे गोसाईं! सब जानना चाहिये कि मन वीरोग हो गया, जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़े ॥९॥ उत्तम बुद्धि रूपी भूय नित्य नवीन बढ़ती जाय और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता घली जाय ॥१०॥ जब यह (रोग निरुक्त प्राणी) निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान करता है तब उसके हृदय में श्रीरामभक्ति छा रहेगी ॥११॥

विशेष—(१) ‘बल विराग अधिकारि’—ऊँच लौकिक-पारलौकिक सभी विषयों से वैराग्य हो जाए एक भक्ति में दृढ़ निष्ठा रह जाय और विषयों को अनिहित जानकर उनकी ओर नहीं देखे।

रोग दूर होने पर पहले शरीर में बल बढ़ने लगता है, भूय दिनोंदिन बढ़ने लगती है और शरीर की कृशता दूर होती जाती है, तब वीरोग होने पर स्नान (आरोग्यता का विशेष स्नान) कराया जाता है, ये सब बातें यहाँ कहते हैं—

(२) वैराग्य बल, सुमति भूय, विषयों की आशा दुर्बलता और विमल ज्ञान स्नान का जल है। भाव यह कि मानस रोगों के नष्ट होने पर पहले शरीर में कुछ वैराग्य रूपी बल आता है, फिर दिनों दिन बुद्धि विमल होती जाती है वससे भक्ति की चाह भूय की तरह नित्य नई होती रहती है जिससे वैराग्य रूपी बल अधिक होता जाता है, भगवान् में लगती हुई इन्द्रियाँ जगत् से नीरस होती जाती हैं। यही दुर्बलता का दूर होना है। तब साधक विमल ज्ञान से ‘निज प्रभु मय’ जगत् को देखने लगता है और पूर्ण रूप से परा भक्ति उसके हृदय में छा जाती है। वह राम भक्ति अहर्निश एक रस बनी रहती है, यही उसका छा रहना है, यथा—“सरग नरक अपवरग समाना। जहँ वहाँ देख धरे धनु वाना॥” (च० १०० १३०)।

सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म-विचार-विसारद ॥१२॥

सपकर मत मगनायक येहा । करिय राम-पद-पंकज नेहा ॥१३॥

अर्थ—श्रीशिवजी, श्रीब्रह्माजी, श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक-सनंदन-सनातन और सनत्कुमारजी एवं श्रीनारदजी (आदि) जो मुनि ब्रह्म-तत्त्व-विचार में परम निपुण हैं ॥१२॥ उन सन का मत, हे श्रीगुरुजी ! यही है कि श्रीरामजी के चरण कमलों में स्नेह करना चाहिये ॥१३॥

विशेष—(१) 'पद पंकज नेहा' ; यथा—“मन मधुकर पनकरि तुलसी रघुपति पद कमल वसेहीं ।” (बि० १०५) ; श्रीशिवजी का मत इसी ग्रंथ में सर्वत्र है, मानस में एक घाट ही इनका है । यथा—“ये नारायणलोकपु रामभक्तिपरांमुखाः । जपं तपं दया शौच शास्त्राणामवगाहनम् ॥ सर्वं यथा विना येन शृणु त्वं पार्यति प्रिये ॥” (रुद्रवामल) ; श्रीब्रह्माजी का मत भी इसी ग्रंथ की उनकी स्तुति आदि से प्रसिद्ध भक्ति परक ही है । पुन दो० ११४ चौ० १ की टीका में ‘श्रेय श्रुति ’ यह श्लोक देखिये । शुकदेवजी का मत, यथा—“यस्यामल नृपसदसुखरोऽधुनापि गायन्यघनमृपयोदिगिमेन्द्रपटम् । तन्नाकपाल-वसुपालकिरीटजुष्टपादान्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥” (भाग० ११।१।११) ; सनकादिक का मत ; यथा—“देहि भगति ससृति सरि तरनी ॥” (दो० १४), तथा सनत्कुमार संहिता में रामस्तवराज इनका ही कथित है जिसमें श्रीरामभक्ति ही परम प्राप्य कही गई है, वही नारदजी का भी अभिप्राय है, क्योंकि वह नारद कृत स्तुति ही है, जिसका सनकादि ने वर्णन किया है । इस ग्रंथ में भी श्रीनारदजी का भक्ति-मत जगह-जगह पर है । नारद भक्ति सूत्र एक भक्ति-दर्शन है, वह श्रीनारदजी की ही रचना है, इत्यादि ।

‘करिय राम पद पंकज नेहा’—यह इस ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय है, इसे विस्तार-पूर्वक आगे “सतपंच चौपाई मनोहर...” इस छंद के प्रकरण में कदा जायगा । इसी निर्णय मान को पुष्टि आगे की जाती है—

श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति विना सुख नाही ॥१४॥

कमठ-पीठ जामहिं बर मारा । बंध्यासुत बर काहुहि मारा ॥१५॥

फूलहिं नभ बर बहु विधि फूला । जीव न लह सुख हरि-प्रतिफूला ॥१६॥

अर्थ—वेद-पुरान (आदि) सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी की भक्ति के बिना सुख नहीं हो सकता ॥१४॥ कछुप की पीठ पर बाल भले हो जम जावें और बाँक का पुत्र भले ही किसी को मार आवे ॥१५॥ आकाश में भले ही (चाहे) अनेक प्रकार के फूल फूलें (ये सब असंभव चाहे हो जायें), पर भगवान् से प्रतिकूल होकर जाव सुख नहीं पा सकता ॥१६॥

विशेष—(१) ‘श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । ..’—ऊपर ईश्वरों और मुनीश्वरों का मत कहा, उसी पर भगवान् की वाणी एवं श्वासरूप वेदों और उनके उपर्युद्धरूप पुराणों का एन और भी सद्प्रमाणों का प्रमाण दिया कि श्रीरामभक्ति बिना सुख नहीं मिल सकता । आगे अपना निर्णय किया हुआ अपेक्ष सिद्धान्त भी कहते हैं, उसी मत को आगे नव अर्थ-भय दृष्टान्तों से पुष्ट करते हैं कि ‘रघुपति भगति बिना सुख नाही ।’ यहाँ ‘रघुपति’ कहकर उपर्युक्त ‘राम पद पंकज नेहा’ की अतिव्याप्ति दूर की । भाव यह कि पारार्थिक रामजी की ही भक्ति करनी चाहिये ।

१ पूर्ण भी कहा है—“गायहि वेद पुरान” सुख कि लक्ष्य हरि भगति यिनु ।” (दो० ८१), “सुनु गयेस हरि भगति पिहाई । जे सुख चाहि आन उपार्ई । ते सठ महासिंधु यिनु तरनी । पैरि पार चाहि जइ करनी ॥” (दो० ११४) ।

कमठ की पीठ पर बाल जमना तीनों काल में असंभव है, ऐसे ही बंध्या के पुत्र होना और आकार में फूल फूलना भी असंभव है । जड़ बंध्या के पुत्र हो ही नहीं सकता तो यह मारेगा कैसे ? पुनः आकार में स्थल ही नहीं है कि उसमें पृष्ठ उगें और फल फूल हों ।

तृपा जाइ यह मृग-जल-पाना । अरु जामहि सस सीस विपाना ॥१७॥

अंधकार यह रयिहि नसावै । राम-विमुख न जीव सुख पावै ॥१८॥

हिम ते अनल प्रगट कर होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥१९॥

बोहा—बारि मये घुन होई बरु, सिकता ते बरु तेल ।

विनु हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अरेल ॥

अर्थ—मृग-वृष्णा रूपी जल के पीने से प्यास चाहे थुम जाय (तो थुम जाय), सरहे (सरगोश) के शिर पर सींग चाहे जम आवें और अंधकार चाहे सूर्य का नारा कर दे (ये सब असंभव चाहे संभव हो जायें), पर राम-विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥१७-१८॥ पाले से चाहे अभि प्रकट हो जाय परन्तु राम-विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता ॥१९॥ जल के मथने से घी चाहे हो जाय और घालू से तेल चाहे निकल आवे, पर यह अटल सिद्धान्त है कि बिना हरि-भजन के ससार नहीं तरा जा सकता ॥

विशेष—(१) मृग-वृष्णा का जल कूड़ा है; यथा—“जथा भानुकर बारि । जदपि मृपा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सके कोठ टारि ।” (बा० दो० ११०); उससे प्यास बुझना असंभव है । “अंधकार यह रयिहि नसावै ।”—अंधकार सूर्य के सामने नहीं हो सकता, तब सूर्य का नारा करना तो उसके लिये असंभव ही है; यथा—“रमि सन्मुख तम कथहुँ कि जाही ।” (दो० ७१); “तहुँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू ।” (अ० दो० २१४); ‘राम विमुख न जीव सुख पावै ।’ जैसे कि जलन्त को किसी ने शरण नहीं दी ; यथा—“राखि को सके राम कर दोही ।” से “सब जग चाहि अनलहु ते ताता । ओ रघुवीर विमुख सुनु भ्राता ॥” (बा० दो० १) तक । ‘सुख पाव न कोई’—ऊपर ‘न जीव सुख पावै’ कहा गया था और यहाँ ‘कोई’ में यह ध्वनि है कि जीव (सामान्य) की ब्या ईश्वर कोटि के ब्रह्मा आदि भी सुख नहीं पा सकते ।

(२) ‘बारि मये घुन...’; यथा—“लोके मवतु चाक्षर्य जलाज्जम घुनस्य च । सिक्तायाश्च तेलं तु यन्नाद्यातु कथंचन ॥ विना भक्ति न मुक्तिश्च भुजमुखाय चोच्यते ।” (सत्योपनिषद् १५।१६-१७) । “सिक-तया मलु तैलमथापिवा घृतमपामयनाद्यादिचेद्भवेत् । भगवतो भजनेन विना नरः नहि कदापि तरेद्भव-सागरम् ॥”

यहाँ तक ‘कमठ पीठ’ से लेकर ६ असंभव दृष्टान्त कहे गये । ९ संख्या की सीमा है, इससे यह भाव निकला कि ऐसी असंख्य असंभव बातें चाहे हो जायें तो हो जायें, पर हरि-भजन बिना कोई भी भवसागर नहीं तर सकता । इसे ‘अपेल सिद्धान्त’ कहा है । अपेल अर्थात् न टालने योग्य, न हटा सकने योग्य,

यथा—“आयेहु तात यचन मम पेला ।” (आ० दो० २१), ‘अपेल सिद्धान्त’ कहकर इसे सर्वतंत्र सिद्धान्त कहा है कि जिसे विद्वानों के सब धर्म या सब सम्प्रदाय मानते हैं ।

पहले शिव अज आदि का निर्णय मत कहा ; यथा—‘करिय राम पद पंकज नेहा ।’ फिर उसे श्रुति पुराण एवं सब ग्रन्थों से प्रमाणित किया ; यथा—‘रघुपति भगति बिना सुख नाही ।’ पुनः उसे ही नव प्रकार के असंभव दृष्टान्तों से भी पुष्ट किया, तब ‘यह सिद्धान्त अपेल’ कहा, भाव यह कि जो मत इस प्रकार से प्रामाणिक हो, वही ‘अपेल सिद्धान्त’ कहायेगा । पहले ‘सुख नाही’ कहा, फिर उसी को ‘न भव तरिय’ कहकर जनाया कि भव पार होकर जीव सुख ही पाता है ।

उपक्रम—‘रघुपति भजन बिना सुख नाही ।’ और उपसंहार—‘बिनु हरि भजन न भव तरिय’ है । इतने में ‘करिय राम-पद-पंकज नेहा’ को पुष्ट किया गया है ।

मसकहि करइ विरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन ।

अस बिचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रवीन ॥

श्लोक—विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे ।

हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरंति ते ॥१२२॥

अर्थ—प्रभु (पाहे) मच्छड़ को मद्धा कर दें और मद्धा को मच्छड़ से भी छोटा कर दें—ऐसा विचारकर चतुर लोग संशय छोड़कर श्रीरामजी का भजन करते हैं ॥ में आपसे विशेष निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ, मेरे वचन धन्यथा (व्यर्थ) नहीं हैं, जो मनुष्य भगवान् का भजन करते हैं वे अति दुस्तर संसार को तर जाते हैं ॥१२२॥

विशेष—(१) ‘अस बिचारि’—पहले तो ‘करिय राम-पद-पंकज नेहा ।’ को अपेल सिद्धान्त कहा, फिर यह कहा कि प्रभु ऐसे समर्थ हैं कि भजन करने से श्रुतकूल हों तो मच्छड़ को मद्धा बना सकते हैं और जो उनसे विमुख हो, उस मद्धा को भी मच्छड़ से हीन दशा को पहुँचा सकते हैं, अतः वे प्रवीणों के उपाय हैं ; यथा—“मसक विरंचि विरंचि मसक सम करहु प्रभाव तुम्हारे । यह सामर्थ्य अछत मोहि त्यागहु नाथ तहाँ कहु चारो ॥” (वि० १४), “जो चेतन कहैं जड़ करइ, जड़हि करइ चेतन्य । अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥” (दो० १११) । यहाँ सामर्थ्य दिखाने के सम्बन्ध से ‘प्रभु’ कहा है ।

(२) ‘विनिश्चितं वदामि’—पहले शिव-मद्धा आदि का मत कहा, फिर उसे श्रुति-पुराण आदि से पुष्ट किया, तब असंख्य असंभव दृष्टान्तों से जोर देकर अपने मत से भी उसे ही अपेल सिद्धान्त कहा । अब उसे ही विशेष निश्चित सिद्धांत करके फिर से श्लोक में जोर देते हुए कहते हैं कि हरि भजन से ही दुस्तर भवसागर का तरण होता है, दूसरे उपायों से नहीं ।

हरि भजन को कई तरह से निश्चित किया—(क) राम-भक्ति से ही सुख की प्राप्ति एवं भवतरण होता है । (ख) श्रीराम-भक्ति बिना सुख नहीं मिलता । (ग) श्रीरामजी के विमुख एवं प्रतिकूल होने से सुख नहीं मिलता । सारांश यह कि श्रीराम-भजन करने ही से सुख मिलता है ।

यह श्लोक नग स्वर्हपिणी वृत्त का है, आ० दो० ३ अत्रि-स्तुति इसी छंद में है ।

यहाँ तक श्रीगुरुजी के प्रश्नों के उत्तर कह दिये, आगे प्रकरण की इति लगाते हैं—

कहेँ नाथ हरि-चरित अनूपा । व्यास समास समति, अनुरूपा ॥१॥

श्रुति-सिद्धान्त इहइ जरगारी । राम भजिय सब काज विसारी ॥२॥

अर्थ—हे नाथ ! मैंने अनुपम एवं सरस श्रीरामचरित को कहीं विस्तार से और कहीं सन्क्षेप से अपने बुद्धि के अनुसार कहा ॥१॥ हे भोगरुड़जी ! श्रुतियों का यह सिद्धान्त है कि सब काम भूलकर श्रीराम-का भजन करना चाहिये ॥२॥

विशेष—(१) 'हरि चरित अनूपा'—पहले समग्र श्रीरामचरित कहकर फिर जो श्रीगुरुजी के प्रश्नों के उत्तर दिये थे, उनमें कई प्रश्न भुगुडितों के चरित परक थे और फिर इधर भी सत् प्रश्नों में कुछ मानस रोग एवं सत-असत स्वभाव आदि कहे गये हैं । पर सबका उपसंहार करते हुए उन्हें भी हरि चरित ही कहा है, क्योंकि ये सब प्रसंग भी श्रीरामचरित के ही पोषक हैं अतएव उसी के अंग हैं । सत् स्वभाव की उत्तमता भी श्रीरामचरित ही है । श्रीरामजी की ही कृपा से सबों में उत्तम गुण आते हैं ।

(२) 'कहेँ नाथ हरि चरित अनूपा ।'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“प्रथमहि अति अनु राग भयानी । रामचरित सर कहैति बराना ॥” (दो० १२) से हुआ है । 'स्वमति अनुरूपा'—के भाव पूर्ण कई जगह आ गये हैं । 'अनूप' का अर्थ सरस भी होता है, यथा—“देखि मनोहर सेल अनूपा ।” (कि० दो० १२), वह प्रवर्णन गिरि सरस भी था ।

'व्यास समास'—जहाँ-जहाँ 'बराना' 'गाना' ये शब्द कहे गये हैं, वहाँ विस्तार पूर्वक और जहाँ जहाँ अपूर्ण क्रियाएँ हैं और बखाना आदि शब्द नहीं हैं, वहाँ सन्क्षेप में कहा गया है । यहाँ के अंतिम सात प्रश्नों में भी दो ही विस्तार से कहे गये हैं, क्योंकि इनके प्रश्न के साथ ही 'बखानहु' और 'कहु सनुकाई' कहा गया था । इसी तरह सर्वत्र जानना चाहिये ।

(३) 'श्रुति सिद्धान्त इहइ ...'—वेदों ने श्रुति में रख अपना सिद्धान्त कहा है, यथा—“जे ज्ञान मान विमल सब भव हरनि भगति न आइरी । मन बचन कम विकार तजि सब चरन हम अनुरागही ॥” (दो० १२) । आगे श्रीशिवजी भी कहते हैं, यथा—“श्रुति सिद्धान्त नोक तेहि जाना । जो छल छाड़ि भजे रघुवीरा ॥” (दो० १२१) । 'राम भजिय सब काज विसारी', यथा—“देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सब काम निहाई ॥” (कि० दो० २२), यथा—“घाये धाम काम सब त्यागी ॥” (बा० दो० ११४) । “चले सकल गृह काज विसारी ॥” (बा० दा० २३६), “तजि हरि भजन काज नहि पूजा ॥” (दो० ५६) आदि में विसारी के भाव आ गये हैं । 'विसारी' का भाव यह कि छोड़ देने मात्र से काम नहीं, उनकी सुध भी नहीं रहने पावे, अर्थात् अज्ञा और प्रेम पूर्वक भजन होने चाहिये कि इन पर चित्त ही नहीं जाय ।

प्रभु रघुपति तजि सेइय काही । मोहि-से सठ पर ममता जाही ॥३॥

तुम्ह विज्ञान रूप नहि माहा । नाथ कान्हि मो पर अति छोहा ॥४॥

पूछेहु राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि सनु-मन-भावनि ॥५॥

अर्थ—समर्थ स्वामी श्रीरघुनाथजी को छोड़कर किसकी सेवा की जाय कि मुझ ऐसे शठ पर भी जिनका ममत्व है ॥३॥ हे नाथ ! आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं था, आपने तो मुझपर (यह)

अति कृपा की है कि जो शुक सनकादि एवं शिवजी के मन को प्रिय लगनेवाली अत्यन्त पवित्र राम-कथा पढ़ी है ॥४-२॥

विशेष—(१) 'प्रभु रघुपति तजि...'—पहले सर्व तंत्र सिद्धान्त से यह प्रतिपादन कर आये कि श्रीरामजी का भजन करना चाहिये। अब श्रीरामजी में उत्तम स्वामित्व-लक्षण भी पहते हैं कि वे 'प्रभु' हैं; अर्थात् अपटित घटना को घटित कर देनेवाले हैं। पुनः 'रघुपति' हैं; अर्थात् रघु आदि परम उदार राजाओं के कुल में श्रेष्ठ हैं। अतः, आश्रितों के लिये सब प्रकार श्रेय विधान करनेवाले हैं। पुनः सुलभ इतने हैं कि मुझ ऐसे शठ पर भी ममता रखते हैं, एक श्रीरामजी ही शठ सेवक पर ममत्व रखते हैं; यथा—“सठ सेवक की प्रीति रुचि, रुचिहहि राम कृपालु। उपल किये जल जान जेहि, सन्धि सुमति कपि भालु ॥” (बा० दो० १८); अपनी शठता मुझुडिजी ने स्वयं कही है और साथ ही प्रभु की ममता भी दिखाई है; यथा—“राम कृपा आपनि जइताई।” से “बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई ॥” (दो० ७४-८७) तक, इसमें प्रभु इन्हें प्रहण करना चाहते थे और ये भागते थे, परन्तु भागने नहीं पाये। प्रभु ने प्रहण कर जाना प्रकार के घर देकर इन्हें कृतार्थ किया, वही पदाहरण देते हैं। अतएव ऐसा उत्तम स्वामी और कोई नहीं है जिसका भजन किया जाय, यथा—“नाहिन भजिचे जोग बियो। श्रीरघुवीर समान जान को पूरन कृपा हियो ॥” तुलसिदास को प्रभु कोसलपति सब प्रकार बरियो ॥” (गो० सु० ११)। “भजिचे लायक सुलदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद हूजो नाहिन।” (वि० १०७); भाव यह कि सब प्रकार समर्थ और आश्रित वत्सल श्रीरामजी ही हैं।

(२) 'तुम्ह विज्ञान रूप'; यथा—“गरड़ महाहानी गुनरासी ॥” (दो० ५४); अतः मोह नहीं है। 'नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा।'—राजा का सेवक के घर आना छोह है और फिर सत्संग का सुख देना 'अति छोह' है; यथा—“तुम्हहि न संसय मोह न माया। मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाय्या ॥” (दो० ११)।

(३) 'अति पावनि'; यथा—“मन क्रम यचन जनित अघ जाई। सुनहिं जे कथा भवन मन लाई ॥” (दो० १२५); 'शुक सनकादि संभु मनभावनि'—शुक मनभावनि, जैसे कि श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण परब्रह्म चरित में भी श्रीरामजी का परब्रह्म वर्णन करते हुए श्रीशुकदेवजी ने महापुरुष शब्द से श्रीरामजी की ही वंदना की है; यथा—“ध्येयं सदा परिभवश्चमभीष्टदेहं तीर्थात्पर्व शिवविरंचिनुतं शरण्यम्। भूत्यासिंहं प्रणतपालभवादिषपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं घमिष्ठ आर्यवचसा यद्गादादरण्यम्। मायाभृगं दधितयेष्कितमन्त्रधावद्वन्द्वे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥” (१।५।१३-१४) अन्यत्र तो इनकी निष्ठा प्रसिद्ध ही है। सनकादि मनभावनि, यथा—“आसासन व्यसन यह तिन्हही। रघुपति चरित होइ तहं सुनहीं ॥” (दो० ११); “जीव-मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान ॥” (दो० ४२)। संभु मन भावनि, यथा—“सिव प्रिय मेकल-सैल-सुता-सी ॥” (बा० दो० ३०)।

मन-संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥६॥

देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी। मैं रघुवीर-भजन अधिकारी ॥७॥

सङ्कुनायम सब भाँति अपावन। प्रभु मोहि कोन्हि बिदित जगपावन ॥८॥

अर्थ—संसार में निमेष भर, दंड भर या एक बार का भी सत्संग मिलना दुर्लभ है ॥६॥ हे गरुड़ ! अपने हृदय में विचार कर देखिये तो क्या मैं रघुवीर भजन का अधिकारी हूँ ? अर्थात् नहीं हूँ ॥७॥ मैं पक्षियों में अधम, सब प्रकार से अपवित्र हूँ, ऐसे मुझको भी प्रभु ने जगत्-पावन कर दिया—यह बात जगत्-प्रसिद्ध है ॥८॥

विशेष—(१) 'सत संगति दुर्लभ'...; यथा—“विनु सतसंग विवेक न होई । राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥” (बा० दो० २) देखिये । तथा—“महत्सङ्ग दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ॥” (नारद-मणि घृ ३१) । ‘निगिप दंड भरि ष्कउ धारा ।’ यथा—“तान रगो अपवर्ग सुख, भरिय तुला एक अंग । तूल न ताहि सकल मिली, जो मुख लय सतसंग ॥” (सुं० दो० ४) देखिये, भाव यह कि जितना हो अधिक सत्संग का संयोग हो, उतना ही उसे परम लाभ मानना चाहिये । पल-भर का सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता, पृथिवी में पड़े हुए पीज की तरह कभी अंकुरित होता ही है । ‘श्री रघुनोर भजन अधिकारी’ इस काकु कथन द्वारा अपने को अनधिकारी कहकर उसे आगे ‘सकुनाधम सत्र भोति अपावन । ..’ से स्पष्ट किया है कि कौआ चाटहाल पछी है, आचरण से भी भ्रष्ट होता है, उसे जगत भर में प्रसिद्ध पावन कर दिया ; यथा—“पठइ सोह मिस रगपति नोहीं । रघुपति दीन्ह बड़ाई मोहीं ॥” (दो० ११); अर्थात् महाशानी का भी उपदेश पद मुझे प्राप्त कराया ।

दोहा—आजु धन्य मैं धन्य अति, जद्यपि सच विधि हीन ।

निज जन जानि राम मोहि, संत-समागम दीन ॥

नाथ जथामति भाखेउँ, राखेउँ नहि कछु गोइ ।

चरित-सिंधु रघुनायक, थाह कि पावइ कोइ ॥१२३॥

अर्थ—यद्यपि मैं सन प्रकार से तुच्छ (गया बीता) हूँ, तथापि मैं आज धन्य हूँ, अति धन्य हूँ कि श्रीरामजी ने मुझे अपना सेवक जानकर सत-समागम दिया ॥ हे नाथ ! मैंने अपनी छुट्टि के अनुसार कहा है, कुछ भी बात छिपा नहीं रखी । श्रीरघुनाथजी के चरित समुद्र के समान अगाध हैं, क्या कोई उनकी थाह पा सकता है ? ॥१२३॥

विशेष—(१) 'आजु धन्य मैं ..'—क्योंकि सत्संग की एक घड़ी भी धन्य है; यथा—“धन्य घरी सोइ जय सत्संगा ॥” (दो० १२०), मुझे तो बहुत काल का सत्संग मिला, अतएव मैं अति धन्य हूँ । बार-बार धन्य कहने का भाव यह है कि 'समागम' के साथ दर्शन-स्पर्श की भी प्राप्ति का स्मरण करते हैं; यथा—“जेहि दरस परस समागमादिक पापरसि नसाइये ॥” (वि० १३१) । अंतिम 'समागम' पद से उसके साथ के दर्शन स्पर्श भी आ गये हैं ।

(३) 'जथामति' और 'चरित सिंधु' के भाग पूर्व कई जगह आ गये हैं । 'राखेउँ नहि कछु गोइ' कहकर पूर्व कथित “पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास” (दो० ११) का चरितार्थ दिखाया गया है

(२) 'निज जन'; यथा—“मन मम बचन राम पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ देखि दसा निज जन मन भाये ॥” (आ० दो० ४) । “जनहि मोर बल...” (आ० दो० ४१), अर्थात् अनन्य भक्त ही निज जन हैं ।

सुमिरि राम के शुनगन नाना । पुनि पुनि हरप सुशुंङि सुजाना ॥२॥

महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रसुताई ॥१॥

सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदुलाई ॥३॥

अस सुभाव कहूँ सुनवँ न देगवँ । केहि खगेस रघुपति सम लेगवँ ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी के नाना गुण-गणों का स्मरण करके बार-बार सुजान श्रीभुशुंडिजी हर्षित हो रहे हैं ॥१॥ जिन श्रीरघुनाथजी के अतुलित बल, प्रताप और प्रभुता की महिमा वेदों ने 'न इति' कहकर गाई है ॥२॥ जिन श्रीरघुनाथजी के चरण श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी से पूज्य हैं, (ऐसे) उन प्रभु को मुक्त-पर परम कृपा है, यह उनकी परम कोमलता है ॥३॥ ऐसा स्वभाव न कहीं सुनता हूँ और न कहीं देखता हूँ, हे खगराज ! मैं किसे रघुपति के समान गिऊँ (मानूँ) ? अर्थात् ऐसा अत्यन्त महिमावान् और अत्यन्त कोमल स्वभाववाला और कोई है ही नहीं ॥४॥

विशेष—(१) 'गुनगन नाना' जैसा कि दो० ९०-६२ में विस्तार से कहते हुए अंत में कहा है—'राम अमित गुनसागर, थाह कि पावइ कोई पुनः 'रामकृपा आपनि जइताई' के वर्णन में जो गुण कहे गये हैं, उन सयरा यहाँ स्मरण करते हैं। 'पुनि पुनि हरष'—जैसे-जैसे भिन्न भिन्न गुणों पर चित्त जाता है वैसे वैसे बार-बार पुलक पर-पुलक होते हैं। पुनः आगे श्रीरामजी की अतुलित महिमा और अपनी तुच्छता का मिलान करना कहा है उसपर भी बार-बार पुलकावली का होना जानना चाहिये; यथा—“करहि जोग जोगी जेहि लागी ।” से “मोर भाग रावर गुन गाथा । कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥” (बा० दो० ३४६-३४९) तक ।

(२) 'अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ।', यथा—“अतुलित बल अतुलित प्रभुताई ।” (बा० दो० १) ; यह जयंत ने परीक्षा करके कहा है । पुन दो० ६०-६२ में भी देखिये ।

(३) 'अस सुभाव कहूँ ..'—इतने बड़े होकर अत्यन्त तुच्छ जीयों पर भी ऐसी कोमलता ! यथा—“ठाकुर अतिहि बड़ो सील सरल सुठि । ध्यान अगम सिवहु, भेटयो केवट वठि ॥” से “स्वामी को सुभाव कछो सो जय उर आनिहै । सोच सबल मिटिहै, राम भलो मानिहै ॥” (बि० १२५), तथा—“जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ताकर सील कस न अस होई ॥” (बा० दो० ५) । श्रीरामजी के स्वभाव के शांता श्रीभरतजी हैं, यथा—“मैं जानवँ निज नाथ सुभाऊ ।” (बा० दो० २५६) ; इनके द्वारा अयोध्याकांड में बहुत कहा गया है । पुनः “जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥” (दो० १) ; श्रीभरतजी ने इस स्वभाव का अनुभव भी खुल किया है ; यथा—“भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेप फोति सत सकहिं न गाई ॥” (दो० १०) इत्यादि । तथा वि० ७१, १००, १६२ आदि पदों को भी देखिये ।

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी ॥५॥

जोगी सूर सुतापस ज्ञानी । धर्म-निरत पंडित विज्ञानी ॥६॥

तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥७॥

सरन गये मो-से अघ-रासी । होहि सुद्ध नमामि अविनासी ॥८॥

अर्थ—साधक, सिद्ध, विमुक्त (जीवन्मुक्त), उदासीन (जगत् से निर्निष्ठ), कवि (काव्यकर्ता पद्य मारामार वेत्ता), कोविद (पंडित भाष्यकर्ता), कृतज्ञ (कर्त्तव्यज्ञाता), संन्यासी, योगी, शूरवीर, अच्छे तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित (शास्त्रवेत्ता) और विज्ञानी भी बिना मेरे स्वामी श्रीरामजी की

सेवा किये नहीं तर सकते, मैं उन श्रीरामजी का नमस्कार करता हूँ । नमस्कार करता हूँ ! नमस्कार करता हूँ !!! ॥४-७॥ जिनकी शरण में जाने से मुझ-पेसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरामजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥८॥

विशेष—(१) 'साधक'—जो सिद्धि के लिये यत्न करते हैं । 'सिद्ध' अर्थात् जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । दो० ८५ चौ० ५-७ और दो० ८६ चौ० २-३ में जिन्हें श्रीरामजी ने पुत्ररूप और सामान्य प्रिय कहा है । प्रायः उन्हीं को यहाँ गिनाकर श्रीमुमुक्षुडिजी यह बतलाने हैं कि यद्यपि वे सत्र भी प्रभु के पुत्र ही हैं, तथापि भक्ति बिना वे भी भव से नहीं छूटते । 'राम नमामि नमामि नमामी'—तीन बार कथन बहुवचन है; अतः, अनन्त प्रणाम सूचित किया है; यथा—“नमा नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्चभूयोऽपि नमो नमस्ते ॥” (गाथा १।१३) । यह कथा की पूर्ति पर नमस्काररसक मङ्गलाचरण किया है ।

ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला । ज्ञेयं न विन्दन्ति बिना यद्वर्णं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमोनमः ॥ किरातहृणांश्चपुलिन्दपुच्छसा आभीरकया यवना ससादयः । येऽन्ये च पापायदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥” (भाग० २।४। ७-१८)

'मो से अघरासी'—ऊपर वहाँ-वहाँ को दुर्लभ स्वामी के ऐश्वर्य को देखते हुए तीन बार कहकर असंख्य प्रणाम किये । पर यहाँ अपने से सहान् पापी के उद्धारक कहते हुए एक ही बार 'नमामि' कहा है । भाव यह है कि सहान् पापियों को भी 'सकृत् प्रणाम' से ही अपना लेंते हैं । भक्त जिस समय प्रभु की महिमा और फिर अपने हृदय की व्यवस्था को देखता है तो अपनेको अत्यन्त ही तुच्छ पाता है । यह भी भाव है कि उपर्युक्त गुणगणवाले भी बिना भक्ति के नहीं तरते । पर सर्वगुणहीन अत्यन्त तक प्रभु की शरण मात्र होने एव सकृत् प्रणाम मात्र से तर जाते हैं ।

दोहा—जासु नाम भव-भेषज, हरन घोर त्रय-सूल ।

सो कृपाल मोहि तो पर, सदा रहउ अरु कूल ॥

सुनि सुहुँडि के बचन सुभ, देखि राम-पद-नेह ।

बोनउ प्रेम-सहित गिरा, गरुड बिगत संदेह ॥१२४॥

अर्थ—जिनका नाम भव रोग की ओषधि और भयकर तीनों (जन्म, जरा, मरण एव दैहिक, दैविक, भौतिक ताप रूपी) शूलों का हरण करनेवाला है, वे कृपालु मुझपर और तुमपर सदा अनुकूल रहें ॥ श्रीमुमुक्षुडिजी के शुभ वचन सुनकर और उनका श्रीरामजी के चरणों में स्नेह देवकर श्रीगरुडजी प्रेम सहित बाणी बोले, उनका संदेह नितान्त जाता रहा ॥१२४॥

विशेष—(१) जासु नाम भव भेषज, यथा—“नाम जेत भव सिंधु सुराही ॥” (बा० दो० १४), “तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागढ मान अरा ॥” (दो० १३), ‘हरन घोर त्रय सूल’, यथा—“जासु नाम त्रय ताप नमायन ॥” (सु० दो० ३८), ‘मोहि तो पर’—यह सभी श्रोता-वक्ता का उपलक्ष्य है । अनुकूल अर्थात् प्रसन्न । ‘बचन सुभ’—श्रुतिभिन्नान्त, राम भक्तिरस साने, सहाय-नाशक और श्रोता वक्ता के लिये आशीर्वाद से युक्त होने से वचन को शुभ कहा है । ‘देखि राम-पद-नेह’,

यथा—“सुमिरि राम के गुनगन नाना । पुनि पुनि हरप मुसुंढि सुजाना ॥” और “राम नमामि”
से इस प्रसंग में क्रमशः वचन, मन और कर्म का स्नेह प्रकट हुआ ।

मैं कृतकृत्य भयउँ तब यानी । सुनि रघुवीर भगति-रस-सानो ॥१॥

राम-चरन नूतन रति भई । मायाजनित विपति सब गई ॥२॥

अर्थ—रघुवीर श्रीरामजी के भक्ति-रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतार्थ हो गया ॥१॥
श्रीरामजी के चरणों में नवीन प्रीति हुई और जो विपत्ति माया से उत्पन्न हुई थी, वह सब जाती रही ॥२॥

विशेष—(१) ऊपर ‘जासु नाम भव-भेषज’ पर श्रीमुसुंढिजी ने अपनी कथा समाप्त की ।
‘सुनि मुसुंढि के वचन सुभ’ यहाँ से श्रीशिवजी का कथन है, इन्होंने ही वा० दो० १२० पर मुसुंढि-गढ़
के संवाद का आवाहन (उपक्रम) किया था । यहाँ उस संवाद की इति (उपसंहार) भी लगाते हैं ।

(२) ‘मैं कृतकृत्य’—जिस कृत्य के लिये श्रीशिवजी की आज्ञा से यहाँ आया था, वह कर चुका ।
अभिनाया पूरी हो गई । ‘रघुवीर-भगति-रस-सानो ।’—जितने प्रसंग कहे गये हैं, सबके उद्देश्य भक्ति-
प्रतिपादन में ही हुए हैं । पुनः सम्पूर्ण चरित की समाप्ति पर—“सिख अज सुक सनकादिक नारद ।” से
“विनिश्चित वदामि ते” तक बहुत ही दृढ़ अपेक्षित सिद्धान्त-रूप में भक्ति ही कही गई है । ‘नूतन रति
भई’—पूर्व भी राम-पद-प्रेम था, पर वह नाग-पाश-वधन देरकर नष्ट हो गया था । अब कथा सुनने पर
मोह नष्ट होकर दृढ़ भक्ति हुई । ऐसी भक्ति पूर्व नहीं थी, इससे भी इसे ‘नूतन’ कहा है ।

(३) ‘मायाजनित विपति’—मोह, संशय, भ्रम आदि माया से होते हैं, पूर्व—“यह सब
माया कर परिवारा ।” (दो० ७०) के प्रसंग में कहे गये हैं । श्रीशिवजी ने कहा था—“होइहि मोह
जनित दुख दूरो ।” (दो० ९१) ; उसका यहाँ पर चरितार्थ हुआ, श्रीगुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि मेरे सब
दुख दूर हो गये । पुनः वहाँ श्रीशिवजी ने कहा था—“राम-चरन होइहि अति नेहा ।” वह भी यहाँ
हुआ ; यथा—‘राम-चरन नूतन रति भई ।’ यह कहा गया है ।

मोह-जलधि बोहित तुम भये । मो कहँ नाथ बिबिध सुख दये ॥३॥

मो पहिँ होइ न प्रतिउपकारा । बंदउँ तब पद धारहि बारा ॥४॥

अर्थ—आप मुझको मोह-रूप समुद्र में (डूबते हुए से बचाने के निमित्त) जहाज-रूप हुए, हे
नाथ ! आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिये ॥३॥ उनका प्रति-उपकार (बदला चुकाना) मुझसे नहीं
हो सकता, इससे मैं आपके चरणों की बार-बार वन्दना करता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘बिबिध सुख दये’—पहले सम्पूर्ण चरित सुनाकर और संशय निवृत्त कर, सुख
दिया । फिर तरह-तरह के प्रश्नों के उत्तर देते हुए तरह-तरह के सुख दिये । अनेकों प्रकार के श्रीराम-रहस्य
बतलाकर सुख दिये, इत्यादि भाव ‘बिबिध’ शब्दों में कहे गये हैं ।

(२) ‘होइ न प्रतिउपकारा’—भाव यह है कि मैं सदा आपका ऋणी ही बना रहूँगा । बार-बार
चरण-वन्दना से कृतज्ञता और अत्यन्त प्रेम प्रकट किया है ।

पूरन काम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बडभागी ॥५॥

सत चिटप सरिता गिर धरनी । परहित-हेतु सचन्ह कै करनी ॥६॥

अर्थ—आप पूर्णकाम हैं एवं पूर्णकाम श्रीरामजी के अनुरागी हैं । हे तात ! आपके समान कोई बडभागी नहीं है ॥५॥ सत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथिवी, इन सबकी करनी पराये हित के लिये ही होती है ॥६॥

विशेष—(१) 'पूरन काम', यथा—“जो इच्छा करिहु मन माहीं । हरि प्रसाद कहु दुर्लभ नाहीं ॥” (दो० ११३), यह आशीर्वाद प्राप्त है, फिर आपको कोई आवश्यकता ही क्यों होगी, जिसे कोई देकर पूरी करेगा । 'बडभागी'—रामानुरागी होने से कहा है; यथा—“अहह धन्य लक्ष्मिन बडभागी ।” (दो० १)—देखिये ।

(२) 'संत चिटप'—श्रीगुरुदेवजी सत हैं, इन्हीं की करनी के उदाहरण रूप में चिटप आदि कहे गये हैं । जैसे वृक्ष आदि का परोपकार-निरत होना स्वाभाविक है, वैसे ही—“पर उपकार बचन मन काया । सत सहज सुभाष रगराया ॥” (दो० १२०); आप स्वयं तो निष्काम भाव से श्रीराम-भक्त हैं और वृक्ष आदि की तरह परोपकारनिष्ठ हैं, जैसे वृक्ष आदि प्रत्युपकार नहीं चाहते, वैसे आपको भी प्रत्युपकार की आवश्यकता नहीं है ।

इसी तरह सु० दो० ५८ के 'ढोल गँवार सूत्र पसु नारी ।' में भी पाँच कहे गये हैं । वहाँ एक जड़ और चार चेतन हैं और यहाँ एक चेतन और चार जड़ कहे गये हैं । वहाँ ढोल की तरह चारों की व्यवस्था और यहाँ वृक्ष आदि चारों की तरह सत की व्यवस्था कही गई है । श्रीगुरुदेवजी विशुद्ध सत हैं, यथा—“संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही ।” (दो० १८) ।

संत-हृदय नवनीत-समाना । कहा कविन्ह परि कहइ न जाना ॥७॥

निज परिताप ब्रवह नवनीता । पर दुख ब्रवहि संत सुपुनीता ॥८॥

अर्थ—'संत का हृदय मक्खन के समान है'—ऐसा कवियों ने कहा है, पर कहना उन्होंने नहीं जाना (अर्थात् ठीक उपमा देते न बनी, क्योंकि), मक्खन तो अपने पर ताप लगने से ही पिघलता है और परम पुनीत सत जन पराये दुःख से (परदुःख देखकर) द्रवीभूत होते हैं ॥७-८॥

विशेष—'कहा कविन्ह'—भाव यह कि कवियों को सत्ता के हृदय की अगाधता का क्या पता ? जैसे योद्धा के हृदय की टाढी नहीं जानता ।

यथार्थ में मक्खन और संत-हृदय में समानता नहीं है । मक्खन जब स्वयं तपस्या जाता है, तब पिघलता है । इस तरह अपने दुःख में दुखी होना तो दुष्टों में भी होता ही है । पर सत्ता में यह विलक्षणता है कि वे अपना दुःख ईश्वर-विहित न्याय समझकर सह लेते हैं पर ये दूसरे के दुःख को नहीं सह सकते, द्रवीभूत हो जाते हैं; यथा—“नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित मता ॥” (भा० दो० १) । भक्तमाल की टी० भ० २० बोधिनी में लिखा है कि किसीने बैल पर सोंटा मारा, उसे देखकर परम सत 'केवलरामजी' (कृष्णजी) की पीठ पर उसका धरार (सोंटे का चिह्न) पड़ गया, उन्होंने उसके दुःख को ऐसा तदाकार अनुभव किया कि व्याकुल हो गये ।

मकखन जाड़े में कड़ा रहता है, पर सन्त-हृदय सब दिन दयापूर्ण रहने से कोमल ही रहता है, यथा—“कोमल चित दीनन्ह पर दायी ।” (दो० १०) ।

जीवन जन्म सुफल मम भयऊ । तव प्रसाद सब संशय गयऊ ॥९॥

जानेहु सदा मोहि निज किकर । पुनि पुनि उमा कहइ विहंगवर ॥१०॥

अर्थ—मेरे जीवन और जन्म दोनों सफल हुए, आपकी कृपा से सब संशय दूर हो गये ॥९॥ ‘मुझे सदैव अपना दास जानियेगा’—हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ गरुड़ बार-बार यही कह रहे हैं ॥१०॥

विशेष—‘जीवन जन्म सुफल’—भाव यह कि मोह दूर नहीं होता तो सदा के लिये भय में पड़ता । राम-विमुख के जीवन और जन्म दोनों व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि नर-तन की प्राप्ति का परम लाभ श्रीराम-प्रेम ही है, यथा—“पावन प्रेम राम धरन जन्म लाभ परम ।” (वि० १३१), ‘जानेहु सदा मोहि निज किकर’—भाव यह है कि मैं आजीवन आपका दास हूँ, आशा देते रहियेगा, यह पूर्वोक्त ‘मोपहि होइ न प्रति-उपकार ।’... का निर्वाह है । कृतज्ञता-प्रकट करने की यही रीति है ‘पुनि पुनि’—यह अत्यंत प्रेम का सूचक है ।

दोहा—तामु चरन सिर नाइ करि, प्रेमसहित मतिधीर ।

गयउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर ॥

गिरिजा संत-समागम, सम न लाभ कछु आन ।

बिनु हरि-कृपा न होइ सो, गावहिं वेद-पुरान । १२५॥

अर्थ—उसके चरणों में प्रेम-सहित शिर नवाकर और हृदय में श्रीरघुवीर को धारण करके तब श्रीगरुड़जी बैकुंठ को गये ॥ हे गिरजे ! संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह (संत-समागम) बिना भगवान् की कृपा के नहीं होता ऐसा वेद और पुराण कहते हैं ॥१२५॥

विशेष—(१) ‘तामु चरन सिर नाइ’—यह भर्ताव संग एवं गुरु-बुद्धि से हुआ, अन्यथा पहले आये थे तब तो श्रीमुमुक्षुंजि ने ही इन्हें राजा मानकर इनकी पूजा की थी, यथा—“करि पूजा समेत अनुरागा ।” (दो० ६१); अब श्रीगरुड़जी तत्त्वोपदेश प्राप्त कर श्रीमुमुक्षुंजिजी को गुरु-भाव से प्रणाम करके गये । (दो० १२); अब श्रीगरुड़जी तत्त्वोपदेश प्राप्त कर श्रीमुमुक्षुंजिजी को गुरु-भाव से प्रणाम करके गये । ‘गयउ गरुड़ बैकुंठ’—भाव यह कि अब संदेह-निवृत्ति होने से बुद्धि की व्याकुलता निवृत्त हो गई । ‘गयउ गरुड़ बैकुंठ’—यह उपमंहार है, इसका उपक्रम—“गयउ गरुड़ जहं वसे मुमुखा ।” (दो० १२); से हुआ था । गरुड़-मुमुक्षुंजि-संवाद का प्रसंग—“तुम्हें जो कही यह कथा सुहाई । काग मुमुंजि गरुड़ प्रति गाई ॥” (दो० ५२); से प्रारंभ हुआ था, उसकी पूर्ति यहाँ पर श्रीशिखजी ने की । ‘हृदय राखि रघुवीर’—राम-रूप में ही मोह हुआ था कि नागपाश से क्यों बँध गये, अब वह निवृत्त हो गया, श्रीरामजी को पञ्चवीरतायुक्त रघुवीर जानकर हृदय में बसाया, इनमें ही परमात्मभावना की, श्रीमुमुक्षुंजिजी ने कहा भी था—“प्रभु रघुपति तजि सेश्य काही ।” (दो० १२१), ‘सम न लाभ कछु आन’; यथा—“संत-मिलन मस

सुख जग नाही ।" (श्लो० १२०) ; 'बिनु हरि कृपा न होइ सो', यथा—“जब द्वे दीनदयाल राघव साधु सगति पाइये ।" (वि० १३६) ।

कहेउँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत अवन छूटहिं भव-पासा ॥१॥

प्रनत-कल्पतरु करुना-पुजा । उपजइ प्रीति राम-पद-रुजा ॥२॥

मन-क्रम-वचन जनित अघ जाई । सुनहिं जे कथा अवन मन लाई ॥३॥

अर्थ—(श्रीशिष्यजी कहते हैं कि) मैंने परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही ससार के बंधन छूट जाते हैं ॥१॥ शरणागतों के करपट्ट और करुणा की राशि श्रीरामजी के चरण कमलों में प्रीति उपपन्न होती है ॥२॥ जो कथा को मन लगाकर सुनते हैं उनके मन, कर्म और वचन, तीनों से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं ॥३॥

प्रश्नोप—(१) 'कहेउँ परम पुनीत इतिहासा'—यह उपसहार है, इसका उपक्रम "सुनहुँ परम पुनीत इतिहासा ।" (श्लो० ५४), से हुआ था । इस गरुड़ मुमुक्षु सवाह की कथा में 'परम पुनीत' शब्द का ही सप्रुट है । परम पुनीतता आगे—'सुनत अवन ' से 'मनलाई' तक कहते हैं, भाव यह है कि मन लगाकर कानों से सुनने पर ही भवपाश छूटेगा, श्रीरामजी में प्रीति होगी और मन कर्म, वचन के पाप भी छूटेंगे । भव पाश छूटना ज्ञान, श्रीरामजी में प्रीति होना उपासना और पाप छूटने में कर्म का फल प्राप्त होना कहा गया, भाव यह है कि इस कथा के श्रवण करने से कांड-त्रय की आराधना का फल होगा ।

(२) 'उपजइ प्रीति ', यथा—“रामचरन रति जो बहइ, अथवा पद निषेध । भाव सहित सो यह कथा, करु अवन पुट पान ॥" (श्लो० १२८) "ता ये शृण्वन्ति गायन्ति स्मृतुमोदन्ति चाहता । मत्परा धृष्टधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ भक्ति लब्धवत साधो किमन्यदवशिष्यते । मय्यनन्तगुणै ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ।" (भाग० ११।१६।१६ १०) । इसका उपक्रम—“उपजइ राम चरन विश्वासा ।" (श्लो० ५४), है और यहाँ 'उपजै प्रीति ' पर उपसहार कहा है । 'मन क्रम वचन जनित भव', यथा—“जे पातक उपपातक अहहीं । क्रम वचन मन भव कवि कह्यो ॥," (श्लो० १६६) देखिये । ये सब पाप कथा से छूटते हैं, यथा—“य एतद्देवदेवेश विष्णो कमोषि लज्जम् च । कीर्तयेच्छ्रद्धया मर्त्यै सर्वपापै प्रमुच्यते ॥" (भाग० ११।१३।१३) ।

तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई ॥४॥

नाना कर्म धर्म ब्रत दाना । सजम दम जप तप मख नाना ॥५॥

भूत-दया द्विज-गुरु-सेवकाई । यिया बिनय विवेक बडाई ॥६॥

जहँ लगि साधन वेद बखानी । सन कर फल हरि भगति भवानी ॥७॥

सो रघुनाथ-भगति श्रुति गाई । राम कृपा काह पक पाई ॥८॥

अर्थ—तीर्थ यात्रा (आदि) साधन समूह, योग-वैराग्य और ज्ञान, तीनों में निपुणता ॥४॥ अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, ब्रत और दान, अनेकों मयम, दम जप, तप और यज्ञ ॥५॥ प्राणि-मात्र पर दया,

ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनम्रता और विवेक में उत्कृष्टता ॥६॥ इत्यादि जहाँ तक साधन वेदों ने प्रदान किये हैं, हे भवानी ! उन सबका फल हरिभक्ति ही है ॥७॥ वह श्रुतियों की गाई हुई (प्रतिपादित) श्रीगुनाधजी की भक्ति श्रीरामजी को कृपा से किसी एक ने पाई है ॥८॥

विशेष—‘तीर्थाटन साधन’—श्रीवसिष्ठजी ने दो० ४८ चौ० १-४ में लगभग इन्हीं साधनों का यही फल कहा है अतः, यहाँ के ही भाव यहाँ भी लगा लेना चाहिये। ‘राम-कृपा काहू एक पाई’—इस दुर्लभता को भी श्रीपार्वतीजी ने दो० ५३ चौ० १-७ में क्रमानुसार विस्तार से कहा है। उस भक्ति की प्राप्ति श्रीरामकृपा से ही होती है, इसको श्रीभुशुडिजी ने ही कहा है; यथा—“अविरल भगति विमुक्त तब, श्रुति पुरान जो गाय । जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥” (दो० ८४); ‘श्रुति गाई’ यथा—“श्रुति-समत हरि-भक्ति पथ,.....” (दो० १००) ।

दोहा—मुनिदुर्लभ हरि भगति नर, पावहिं विनहिं प्रयास ।

जे यह कथा निरंतर, सुनिहिं मानि विश्वास ॥२६॥

अर्थ—जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना परिश्रम ही वह भक्ति पा जाते हैं, जो मुनियों को भी दुर्लभ है ॥१२६॥

विशेष—‘मुनि-दुर्लभ’; यथा—“जो मुनि कोटि जवन नहिं सहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥” (दो० ८४); यह श्रीरामजी ने ही श्रीगुरु से श्रीभुशुडिजी से कहा है वही देखिये। भाव यह कि जो भक्ति मुनियों को बड़े परिश्रम से भी दुर्लभ है और श्रीभुशुडिजी को भी बड़े भ्रम से प्राप्त हुई है। वही भक्ति इस कथा से परिश्रम बिना ही मिलती है, पर शत इतनी है कि विश्वास मानकर और निरंतर इसे सुनना चाहिये। विरनास भी कथा से ही उपजता है; यथा—“उपजइ राम-चरन-विश्वास ।” (दो० ५४); इसे सुनना चाहिये। विरनास से सुनने लग जाय, तब विश्वास हो जायगा और फिर विश्वासपूर्वक निरंतर श्रवण से उक्त भक्ति प्राप्त होगी ।

सोइ सर्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता । सोइ महिमंडित पंडित दाता ॥१॥

धर्म-परायण सोइ कुलव्राता । राम-चरन जाकर मन राता ॥२॥

नीति-निष्ठ सोइ परम सयाना । श्रुति-सिद्धांत नीकतेहि जाना ॥३॥

सोइ कविकोविद सोइ रनधीरा । जो छले छाँड़ि भजइ रघुवीरा ॥४॥

अर्थ—जिसका मन श्रीरामजी के चरणों में अनुरक्त है वस्तुतः) वही सर्वज्ञ है, वही गुणवान् है, वही ज्ञानेवाला है, वही पृथिवी का भूपाण है, वही पंडित है, वही दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल-रक्षक है । १-२॥ जो छल छोड़कर रघुवीर श्रीरामजी का भजन करे, वही नीति में कुशल है, उसीने श्रुतियों का सिद्धान्त अच्छी तरह जाना है, वही कवि है, वही कोविद है और वही रणधीर है ॥३-४॥

विशेष—‘सोइ सर्वज्ञ’; यथा—“सोइ सर्वज्ञ तल्ल सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विज्ञान अखंडित ॥ दृष्ट सकल लक्षण जुन सोई । जाके पद-सरोज-रति होई ॥” (दो० ४८); यह श्रीवसिष्ठजी

ने कहा है। 'नीति-निपुन' से यहाँ धर्म-नीति का भाव है। 'परम सयाना'—जिस कार्य के लिये मनुष्य शरीर मिला है, उसे साध लेना ही परम सयानापन है। 'श्रुति सिद्धांत नोक तेहि जाना ।' ; यथा—“श्रुति सिद्धांत इहइ सरगारी । राम भजिय सन काज विसारी ॥” (दो० १२१)—देखिये। पुन सय वेदों से जानने योग्य भगवान् ही हैं ; यथा—“विदेश्व सर्वैरहमेववेद्ये” (गीता १५।१५) ; और भगवान् के ज्ञान का फल उनका भजन करना है ; यथा—“यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्वज्जति मा सर्वभावेन भारत ॥” (गीता १५।१६) । इसके 'सर्वविद्' में उपर्युक्त 'सर्वह' आदि के भाव भी हैं। 'धर्मपरायण'—सुमुमु को शुद्धि के लिये धर्म की आवश्यकता होती है, वह धर्म ईश्वर के ज्ञान से ही यथार्थ होता है, जैसे कि श्रीवाहनल्फजी ने शुद्धि के प्रकरण में लिखा है कि जीव की शुद्धि ईश्वर ज्ञान से होती है ; यथा—“क्षेत्रज्ञस्य विशुद्धि ईश्वरज्ञानात् ।” 'महि-मदित'—उसके निवास से पृथिवी का वह भाग शोभा पाता है। 'रन-धीरा' जो रण में सम्मुख जूझता है वह भी अर्थियादि मार्ग से भक्तों की तरह परधाम की प्राप्ति होता है, इसीसे तुल्य मानकर कहा गया है। अथवा, यहाँ इन्द्रिय विजयी से तात्पर्य है। छल छद्म—किसी प्रकार की स्वार्थ बुद्धि ही छल है, यथा—“सहज सनेह स्वामि सेवकाई । त्वारथ छल फल चारि विहाई ।” (आ० दो० ११०) ; तथा अ० दो० १०७ भी देखिये। 'कुलप्राप्त'—क्योंकि हरि भक्त होने से उसके पितर तर जाते हैं।

धन्य देस सो जहँ सुरसरी । धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी ॥५॥

धन्य सो भूप नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्म न दरई ॥६॥

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य-रत-मति सोइ पाकी ॥७॥

धन्य घरी सोइ जय सतसंगा । धन्य जन्म द्विज-भगति अभंगा ॥८॥

अर्थ—वह देश धन्य है जहाँ श्रीगंगाजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करे (अर्थात् उसपर चने) ॥५॥ वह राजा धन्य है जो नीति करता है, वह ब्राह्मण धन्य है जो धर्म से नहीं दलता ॥६॥ वह धन धन्य है कि जिसकी प्रथम गति होनी है (अर्थात् जो परोपकार एवं दान में लगता है), पुण्य में लगी हुई बुद्धि धन्य है, वही बुद्धि पक्की (दृढ निश्चयात्मिका) है ॥७॥ वही धनी धन्य है जिसमें सत्संग हो, यह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अलख भक्ति हो ॥८॥

विशेष—(१) 'जहँ सुरसरी'—श्रीगंगाजी परम पुनीता, मनोहरचरिता एव पापनाशिनी हैं। इससे वह देश धन्य है, जहाँ इनका प्रवाह है, क्योंकि वहाँ के लोग इनके 'दरस परस-भजन-पान' से कृतार्थ हुआ करते हैं। श्रीगंगाजी की महिमा पूर्व बहुत जगह लिखी जा चुकी है। 'धन्य नारि पतिव्रत'—पतिव्रता के धर्म, अनुमूला-सीता मिलन प्रसंग आ० दो० ४-५ में देखिये। पतिव्रता अपने आचरण से दोनों (पिता और पति के) कुलों को पवित्र करती है, यथा—“पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ । सुजस पवल जग कह सन कोऊ ॥” (अ० दो० १८१) ।

(२) 'सो धन धन्य'—धन की तीन गतियाँ हैं—दान भोग और नारा ; यथा—“दान भोगो नारा निरु गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥” (मनुस्मृति), अर्थात् जो न देता है और न भोगता है, उसका धन नारा ही होता है। उत्तम गति दान ही है, यथा—“येन केन विधि दीन्हे दान करइ कल्याण ।” (दो० १०३) । दूसरी गति भोग मध्यम है, तीसरी गति नारा होना निष्ठुर है।

(३) 'धन्य घरी सोह ...'—क्योंकि लव-मात्र के सत्संग के बराबर स्वर्ग अवर्ग के सुख भी नहीं तुलते—सु० दो० ४ देखिये । तब घड़ी-भर तो घटत है ।

यहाँ जितने धन्य कहे गये हैं, ठीक इनके बल्ले अ० दो० १७१ में शोचनीय कहे गये हैं, दोनों स्थलों के भाव मिलान से स्पष्ट हो जायेंगे—

१—सोचिय निम्र जो वेद निहीना । तजि निज धर्म विषय लय लीना । }	धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ।
२—सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान-समाना ॥ }	धन्य सो भूप नीति जो करई ।
३—सोचिय बयस कृपन धनवान् । जो न अतिथि-सिव-भगति सुजान् ॥ }	सो धन धन्य प्रथम गति जाकी ।
४—सोचिय सूत्र निम्र अवमानी ।	धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ।
५—सोचिय पुनि पति-बंधक नारी ।	धन्य नारि पतिव्रत अनुमरी ।
६—सोचनीय सगही विधि सोई । जो न छाँड़ि छल हरिजन होई ॥ }	जो छल छाँड़ि भजे रघुरीरा । सो कुल धन्य श्रीरघुरीर परायन ।

दोहा—सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत-पूज्य सुपुनीत ।

श्रीरघुवीर-परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥

अर्थ—हे उमा ! सुनो, वह कुल धन्य है, जगत् पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्रीरघुवीर का अनुरागी, विनम्र स्वभाववाला मनुष्य पैदा हो ॥१२७॥

विशेष—यथा—“धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बर सोह । तुलसी जो रामहि भजै, जैसेहु कैसेहु होइ ॥” (वीरसं० ३६) । तथा—“आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहा मद्रशे वैष्णवो जातः स नखाता भविष्यति ॥ कुल पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या । स्वर्गस्थिता ये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णवनामधेयम् ॥” (वसुंधरा) तथा—“मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेय भूर्भवति ॥” (नारद-मन्त्र-सूत्र ७१), अर्थात् (प्रेमी भक्तों का आविर्भाव देखकर उनके) पितर-गण प्रसुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथिवी सनाथ हो जाती है ।

भाव यह कि अघम ही कुल क्यों न हो, यदि उसमें एक भी भागवत हो गया तो वह अन्य पुनीत क्यों से भी पवित्र और जगत् पूज्य हो जाता है । ब्राह्मण और देवता आदि पुनीत हैं और यह सुपुनीत है, वे अपनेको ही तार सकते हैं और यह जगत् भर को तार देनेवाला है ।

आगे कथा के अधिकारी का वर्णन करते हैं—

मति अनुरूप कथा मैं भाखी । जगति प्रथम गुप्त करि राखी ॥१॥

तब मन प्रीति देखि अधिकाई । तब मैं रघुपति-कथा सुनाई ॥२॥

अर्थ—मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कथा कही, यद्यपि मैंने पहले इसे गुप्त कर रक्खा था ॥१॥ जब तुम्हारे मन में (कथा में) प्रीति की अधिकता देखी तब मैंने तुमको श्रीरघुनाथजी की कथा सुनाई ॥२॥

विशेष—(१) 'मति अनुरूप कथा मैं आली।'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“मैं निम्न मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहुँ ॥” (बा० दो० १२०) देखिये । “जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ।”, यथा—“रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुप्रमय सिवासन गाथा ॥” (बा० दो० ११९) ।

(१) 'तब मन प्रीति देखि...'—भाव यह कि यह परम गोप्य पदार्थ है, अनधिकारी एवं श्रद्धा-हीन को कभी नहीं सुनाना चाहिये । श्रीपार्वतीजी के मन की प्रीति; यथा—“जो मोपर प्रसन्न सुख राखी ।” से “प्रसन्न उमा के सहज सुहाई ॥” (बा० दो० १०७-११०) तक । “बोली गिरिजा यचन बर, भनहुँ प्रेम रस सानि ।” से “उमा यचन सुनि परम विनीता । राम-कथा पर प्रीति पुनीता ॥ हिय हरये कामारि तब, संकर सहज सुजान ।” (बा० दो० ११६-१२०) तक ।

यह न कहिय सठ ही हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥३॥

कहिय न लोमिहि क्रोधिहि कामिहि । जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥४॥

द्विज-द्रोहिहि न सुनाइय कवहुँ । सुरपति-सरिस होइ नृप जवहुँ ॥५॥

अर्थ—शठ से, हठी स्वभाववाले से और जो हरि-लीला को मन लगाकर न सुनता हो, वससे इसे नहीं कहना चाहिये ॥३॥ लोभी, क्रोधी और कामी से न बड़े कि जो सचराचर स्वामी श्रीरामजी का भजन नहीं करता हो ॥४॥ ब्राह्मण-द्रोही को—चाहे वह इन्द्र के समान राजा ही क्यों न हो—कभी नहीं सुनाना चाहिये ॥५॥

विशेष—“यह न कहिय ...”—यहाँ से तीन अर्द्धालियों में अनधिकारी के लक्षण कहकर तब अधिकारी के कहेंगे । शठ, जो जानकर भी सुमार्ग में नहीं लगे । हठरील, जो अपने ही मत पर दुरामह करनेवाला हो । ‘लोमिहि’—लोभी का चित्त क्या मैं बैठे हुए भी घन बटोरने पर रहता है, इससे कथा का निरादर होता है । कामी की भी वही व्यवस्था है, काम-वृत्ति तो और भारी दुर्गुण है; यथा—“क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ठसर बीज बये पल जथा ॥” (बुं० दो० ५०) । क्रोधी का स्वरूप पाप-भय रहता है, कथा सुनते समय भी उसकी हिंसात्मक वृत्ति रहती है । अतः, वह भी अधिकारी नहीं है । ‘द्विज-द्रोही’—यह भगवान् का भी द्रोही है; यथा—“सम मूर्ति मदिदेवमई है ।” (बि० १२२) । भगवान् स्वयं प्रहण्य देव हैं ।

पहले भी अनधिकारी के लक्षण बड़े गये हैं; यथा—“राम भगति जिन्हके नर नाही । कवहुँ न तात कहिय तिन्ह पाही ॥” (दो० ११२) ; “जद्यपि जोषिता नहि अधिकारी ।” (बा० दो० १०१) ।

भाग ० ११।२।६।३०-३१ में भी ऐसे ही अनधिकारी और अधिकारी गिनाये गये हैं ।

आगे अधिकारी वर्ग गिनाते हैं—

राम-कथा के तेह अधिकारी । जिन्हके सतसंगति अति प्यारी ॥६॥

गुरुपद-प्रीति नीति रत जेई । द्विज-सेवक अधिकारी तेई ॥७॥

ता कहँ यह बिसेष सुरदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥८॥

अर्थ—श्रीराम-कथा के वे ही लोग अधिकारी हैं कि जिनको सत्संगति अत्यन्त प्यारी है ॥६॥ जो गुरु-धरण के अनुरागी हैं और जो नीति में तत्पर रहते हैं एवं जो द्विज-सेवक हैं, वे ही अधिकारी हैं ॥७॥ और, जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणों के समान प्रिय हैं, उसको तो यह बहुत ही सुख देनेवाली है ॥८॥

विशेष— १) सत्संग के प्रेमी, गुरुपद प्रेमी, नीति रत और द्विज-सेवक बहुत होते हैं, अतएव उनके साथ बहुवचन के 'जिन्ह', 'जेह', 'तेह' के प्रयोग हुए हैं। श्रीरघुनाथजी को प्राण-प्रिय माननेवाला कोई विरला ही होता है; यथा—“कोउ यक पाव भगति जिमि मोरी।” (६० श्लो० १५); “प्रभु प्रसाद कोउ पाव।” (श्लो० ६४ ; इत्यादि, इसी से इसके साथ 'ता कहँ' एकवचन का प्रयोग हुआ है।

(२) सत्संग प्रेमी; यथा—“जो नहाइ वह येहि सर भाई। सो सत्संग करउ मन लाई ॥” (बा० श्लो० १८) । ‘गुरु-पद-प्रीति’; यथा—“ब्रह्मः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत।” (भाग० १०।१।३१) अर्थात् स्नेही शिष्य से गुरु लोग गुह्य रहस्य भी कह देते हैं। तथा—“जदपि जोपिता नहि अधिकारी। दासी मन क्रम घचन तुम्हारी ॥” (बा० श्लो० १०४) ।

(३) ‘विसेष’—क्योंकि इसे इष्ट चरित में पूर्ण निष्ठा के कारण और अधिक सुख होगा, इससे श्रद्धापूर्वक सुनेगा।

आगे कथा-श्रवण का फल कहते हैं—

दोहा—राम-चरन रति जो चहै, अथवा पद-निर्वाण ।

भावसहित सो यह कथा, करउ श्रवन-पुट पान ॥१२८॥

अर्थ—जो श्रीरामजी के चरणों में प्रेम चाहे अथवा निर्वाण पद चाहे, वह इस कथा (रूपी अमृत) को भाव (प्रीति और श्रद्धा) सहित कान रूपी दोनों के द्वारा पान करे ॥१२८॥

विशेष—‘राम-चरन रति जो चहै’; यथा—“जे येहि कथहि स्नेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुक्ति सचेता ॥ होइहहि राम-चरन अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥” (बा० श्लो० १७); भक्त चार प्रकार के होते हैं, वे सब रामचरण रति के चाहनेवालों में ही हैं, ये भक्ति का कुछ फल नहीं चाहते, केवल प्रभु ही को चाहते हैं, अतएव देहावसान पर प्रभु ही को प्राप्त होते हैं, वहाँ सायुज्य मुक्ति के ही भोक्ता होकर रहते हैं, पर यहाँ उनकी फल पर दृष्टि नहीं रहती; यथा—“अस विचारि हरि भगत सपाने। मुक्ति निरादरि भगति लुभाने ॥” (श्लो० ११८) ।

दूसरे प्रकार के अधिकारी वे हैं जो योग आदि साधनों के द्वारा कैवल्य पद चाहते हैं, जिसे ज्ञान-दीपक के प्रसंग में कहा है। वे ‘अहं ब्रह्मास्मि’ की वृत्ति से निर्वाण पद पाते हैं, वे राम-पद-प्रीति रहित हैं, इससे उन्हें वहाँ भगवत्कैवल्य का भी भाग्य नहीं प्राप्त होता।

पुनः और भी राम-पद-प्रीति रहित राक्षस लोगों ने राम-वाण आदि से पापमुक्त होकर निर्वाण पद पाया है।

कथा के सुनने से पाप रहित होकर एवं कैवल्य-साधन-निष्ठ होने पर कैवल्य-पद भी मिल सकता है; यथा—“पुनि विवेक पावक कहँ अरनो।” (बा० श्लो० १०)—यह कहा ही है।

इसी तरह गीता में भी कर्म-योग और सांख्य-योग के दो प्रकार के विधान हैं, उन्हें भी ये ही दो प्रकार की मुक्तियाँ मिलती हैं—कर्म-योगी को राम-धरण-रति और सांख्य-योगी को कैवल्य पद।

राम-कथा गिरिजा मैं बरनी । कलि-मल-समनि मनोमल-हरनी ॥१॥
 सद्यति-रोग सजीवन मूरी । रामकथा गावहिं श्रुति सूरी ॥२॥
 येहि महुँ कचिर सप्त सोपाना । रघुपति-भगति केर पंथाना ॥३॥
 अति हरिकृपा जाहि पर होई । पाउँ दंड येहि मारग सोई ॥४॥
 मन-कामना-सिद्धि नर पावा । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥५॥
 कहहिं सुनिहि अनुमोदन करहों । ते गोपद इव भवनिधि तरहों ॥६॥

शब्दार्थ—धूरी (स० धूर्ति) = विद्वान्, ज्ञानी, चाक्षर्ष । यथाना = मार्ग ।

अर्थ—हे गिरिजे ! मैंने कलिमल को नाश करनेवाली और मन के मल को हरनेवाली श्रीराम-कथा का वर्णन किया ॥१॥ श्रीराम कथा भय रोग (नाश करने) के लिये सजीवनी जड़ी है—ऐसा श्रुतियों के विद्वान् लोग कहते हैं ॥२॥ इसमें सप्त सुंदर सोदियाँ हैं, ये श्रीरघुनाथजी की भक्ति का मार्ग हैं ॥३॥ जिसपर भगवान् की अत्यन्त उपाहारी है, यही इस मार्ग पर पैर देता (रखता) है ॥४॥ जो मनुष्य इस कथा को कपट छाडकर गाते हैं, वे मनोरथ की सिद्धि पाते हैं ॥५॥ जो इस कहते, सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे भगवान् को गो के दूध के (जल के) समान पार कर जाते हैं ॥६॥

चित्रोप—(१) 'राम-कथा गिरिजा मैं बरनी ।'—श्रीशिवजी अपने सवाह की इवि लगाते हैं । 'कलिमल समनि' , यथा—“रघुपति भूषण चरित यह नर कहहिं सुनिहि जे गावहो । कलिमल मनोमल धोइ निनु भ्रम राम गम सिगवहो ॥” (द० १२४) , 'सजीवन मूरी'—यह भय-रोग को नाश करके अमर (नित्य) लोक प्राप्त कराती है । दो० १२१ चौ० ७ भी देखिये ।

(२) 'येहि महुँ कचिर सप्त सोपाना ।' यथा—“सप्त प्रथम सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥” (बा० श० १४)—देखिये । ये सानो श्रीरामजी की भक्ति की क्रमोन्नति के सात विभाग हैं, प्रत्येक काइ का फलश्रुति से स्पष्ट हो जाता है, अन्तिम सोदी 'अविरल हरिभक्ति' की है । वही पूर्णा भक्ति है, यथा—“भुरु कछो राम भवन नीको मोहि लगत राव डगरो सो ।” (वि० १०१) । 'कपट तजि'—मान, बढ़ाई, लोक दयाव, एव और कामनाओं की सिद्धि की वासना रखना कपट है—दो० ११६ चौ० ४ भी देखिये ।

(३) 'कहहिं सुनिहि अनुमोदन करहों', यथा—“मच्छिता मद्गतप्राणा धोषयन्त परस्परम् । कथयन्त्यथ मा नित्य तुव्यन्ति च रमन्ति च ॥” (गीता १०:१४) ; अर्थात् कहते, सुनते और हसीमें आनंद मानते हैं, मनन करते हैं ।

यही श्रीशिवजी ने अपना कथन समाप्त किया ।

सुनि सब कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सोहई ॥७॥

नाथ कृपा यम गत मंदेहा । राम-चरन वषजेव मव नेहा ॥८॥

दोहा—मैं कृतकृत्य भइउँ अब, तब प्रसाद विश्वेस ।

उपजी राम-भगति दृढ़, वोते सकल कलेस ॥१२६॥

अर्थ—(श्रीगणेशाय नमः) कहते हैं कि) सब कथा सुनने पर यह श्रीपार्वतीजी के हृदय में बहुत अच्छी लगी, वे सुन्दर बाणी योलीं ॥१॥ हे नाथ ! आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजी के चरणों में नया प्रेम उत्पन्न हुआ ॥२॥ हे विश्वेश (सब जगत् के स्वामी) ! आपके प्रसाद से मैं अब कृतार्थ हुई, मुझमें दृढ़ श्रीराम-भक्ति उत्पन्न हुई और मेरे सब दुःख बीत गये (निवृत्त हुए) ॥१२६॥

विशेष—(१) 'सुनि सब कथा ...'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“सुनु सुभ कथा भवलि ...” (बा० दो० १२०) से हुआ था । इतने बीच में शिव-पार्वती का संवाद रहा । इनके संवाद का आवाहन श्रीगणेशाय नमः ने किया था । अतः, वे ही यहाँ से इनके संवाद की इति लगाते हैं ।

(२) 'नाथ कृपा मत मम संदेहा ।'—उपक्रम में श्रीगिरिजाजी ने बार-बार कृपा करके कथा कहने के लिये कहा था और संदेह-निवृत्ति की प्रार्थना की थी । अतः, यहाँ कृतार्थ होने पर भी उन्होंने कृपा से ही संदेह निवृत्ति कही । पुनः उपक्रम में “शिवनाथ मम नाथ पुरारी ।” (बा० दो० १०९) ; कहा था, वैसे ही यहाँ उपसंहार में भी ‘तब प्रसाद विश्वेस’ कहा है ।

(३) 'उपजेत नव नेहा'—यहाँ अंत में कहने का तात्पर्य यह कि अभी जो रामरहस्य और ज्ञान-भक्ति के भेद सुन चुके हैं, उनकी फल-श्रुति में भुगुण्डिजी ने कहा है; यथा—“जो सुनि होइ राम पद, प्रीति सदा अविछिन्नी ॥” (दो० ११६) । यही अविच्छिन्न प्रेम हुआ, उसे ही 'नूतन रति' कहा है । श्रीगणेशजी का वैकुण्ठ जाना कहा गया है; यथा—“गयउ गरुड वैकुण्ठ तब” पर यहाँ श्रीपार्वतीजी का कहीं जाना नहीं कहा गया, क्योंकि इनका संवाद कैलास पर हुआ है, वहाँ ये सदा रहते ही हैं ; यथा—“परम रम्य गिरिवर कैलास । सदा जहाँ सिब उगा नियास ॥” (बा० दो० १०४) ।

श्रीगणेशजी और श्रीपार्वतीजी के संदेह समान थे, इससे इनके अंतिम वाक्य भी समान ही हैं दोनों के मिलान से पूर्वोक्त भाव ही यहाँ पार्वती-असंग में भी लग जायेंगे—

श्रीपार्वतीजी—

- १ गिरिजा बोली गिरा सोहाई ।
- २ मैं कृतकृत्य भइउँ अब, तब प्रसाद ...
- ३ राम-चरन उपजेत नव नेहा
- ४ वोते सकल कलेस
- ५ नाथ कृपा मम गव संदेहा

श्रीगणेशजी—दो० ११४

- बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड ...
- मैं कृतकृत्य भयउँ तब बानी
- राम-चरन नूतन रति भई
- माया-जनित शिपति सब गई
- तब प्रसाद सभ संसय गयऊ

यहाँ तक शिव-पार्वती संवाद की इति लग गई, अब उसकी फल-श्रुति कहते हुए चार अर्द्धालियों में श्रीगणेशाय नमः अपने संवाद की भी इति लगाते हैं—

यह सुभ संसु-उमा-संवादा । सुख संपादन समन विपादा ॥१॥

भव-भंजन गजन संदेहा । जन रंजन सज्जन-प्रिय चेहा ॥२॥

• अर्थ—(श्रीगणेशवल्क्यजी श्रीभरद्वाजजी से कहते हैं कि) यह कल्याण-कारक संभु-उमा-संवाद, सुख प्राप्त करनेवाला और दुखों का नाशक है ॥१॥ यह भव का नाशक, सन्देहों का नाशक, प्राणिमात्र एवं भक्तों को आनन्द देनेवाला और सज्जनों को प्रिय है ॥२॥

विशेष—श्रीगणेशवल्क्यजी ने उपक्रम में कहा था—“कहूँ सो मति अनुहारि अब, उमा-संभु-संवाद ॥” (बा० दो० ४०) ; वैसे यहाँ उपसंहार में भी कहते हैं—‘यह सुभ संभु उमा सयादा ।’ उपक्रम में साथ ही फल भी कहा था; यथा “सुनु सुनि मिटिहि विषाद” (बा० दो० ४०) ; वैसे ही यहाँ उपसंहार में भी कहा है; यथा—“सुर सपादन समन विषादा ।” ‘भव भंजन गंजन संदेहा’; यथा—“निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करल कथा भव सरिता तरनी ॥” (बा० दो० १०) ; ‘जन-रंजन’, यथा—“बुध विश्राम सकल जन रंजनि” (बा० दो० १०) । ‘सज्जन प्रिय थेहा ।’, यथा—“सज्जन कुमुद चकोर चित, हित प्रियेपि बड़ लाहु ।” (बा० दो० १२) ; इत्यादि कथा-प्रारम्भ के समय की सब प्रविष्टियाँ पूरी हुईं—यह सूचित किया गया है ।

राम-उपासक जे जग माहीं । येहि सम प्रिय तिन्हके कह्यु नाहीं ॥३॥

रघुपति - कृपा जधामति गावा । मैं यह पावन चरित सोहावा ॥४॥

अर्थ—संसार में जो रामोपासक हैं, उनको इसके समान प्रिय कुछ नहीं है ॥३॥ श्रीरघुनाथजी की कृपा से मैंने यह सुहावन पवित्र चरित अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया ॥४॥

विशेष—(१) ‘राम-उपासक जे जग माहीं ।’—उपासना परात्पर, अशेषकारखपर, सर्वनियंता एवं सर्वलोकशरणाग्र तथा कृपा, सौरीत्य आदि सौलभ्य गुण से विशिष्ट ईश्वर की को जाती है । ये सब बातें इस ग्रन्थ में श्रीरामजी में ही दिखाई गई हैं । ऐसा ही ग्रन्थ श्रीराम उपासकों का इष्ट होना चाहिये; यथा—“जेहि मई आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगधाना ॥” (दो० १०), यह वचन श्रीशिवजी ने श्रीगणेशजी से कहा है, तदनुसार ही उन्होंने काकजी से जाकर सुना भी है । गरुड-भुशुण्डिजी का संवाद उपासना घाट का ही है ।

(०) ‘रघुपति - कृपा’—श्रीरामजी ने कृपा कर जैसी मति दी तदनुसार बुद्ध गाया—यह कथन की शिष्ट परम्परा है । यह कहते हुए श्रीगणेशवल्क्यजी अपने प्रसंग की इति लगाते हैं । उपक्रम में इन्होंने कहा था—“तात सुनहु सादर मन लाई । कहूँ राम के कथा सुहाई ॥” (बा० दो० ४१) ; वैसे ही यहाँ उपसंहार में भी कहते हैं—‘गाया । मैं यह पावन चरित सुहावा ।’ ‘पावन’ आदि के भाव पूर्व बहुत स्थलों पर लिखे जा चुके हैं । इसी अर्थालंकी पर इनका कथन समाप्त हुआ ।

इस ग्रंथ की आदि में ही—‘येइहं तमशेषकारखपरं रामाख्यसीशं हरिम् ।’ कहकर श्रीरामजी को अशेषकारखपर कहा है, साथ ही ‘यत्पादत्तव एक एव हि भवाम्भोवेस्तित्तीर्षावाम्’ से श्रीरामजी को ही मुमुक्षुओं के उपास्य भी कहा है । फिर मध्य में सती मोह, मनु-प्रसंग, जनक समागम, परशुराम पराजय एवं वाल्मीकि, अत्रि, अगस्त्य आदि के समागम से श्रीरामजी का ही परत्वं प्रतिपादन किया गया है, विभीषण-शरणागत से सर्वलोक-शरणाग्रत्व दिखाया गया है । पुनः वेद एवं भस्मा आदि की स्तुति से भी सर्वत्र श्रीरामजी का ही परात्परत्व दिखाया गया है । श्रीमुष्ण्डिजी ने भी बहुत परत्वं एव सौलभ्य का भी वर्णन किया है । ये सब मध्य के परत्वं प्रसंग हैं । पुनः अंत के अर्थ में क्रमशः श्रीरामजी के नाम, चरित

और रूप का सर्वोपरि परत्व कहते हुए यहाँ सिद्धान्त कहते हैं—‘राम समान प्रभु नहीं कहूँ।’ इत्यादि उपास्य के सर्वाङ्ग वर्णन होने से यह ग्रन्थ उपासकों को अति प्रिय है।

पुनः श्रीरामचरित का उपक्रम “राम नाम कर अमित प्रभावा ।” (पा० दो० ४५) से हुआ है। “प्रिय लागहु मोहि राम” पर उपसंहार हुआ है। मध्य का किष्किधा कांड है। उसके उपक्रम के दो श्लोकों में पहला रूप के ध्यान का है। दूसरा नाम परत्व-प्रकाशन में अद्वितीय है, तिलक देखिये। उस कांड के अंत में भी “जासु नाम अप राग अधिक” कहकर राम नाम परत्व ही कहा गया है।

ग्रंथकार अंत में भी प्रतिज्ञा करते हैं—“मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं” अर्थात् नाम परत्व प्रकाशक चरित को जानकर मैंने इसकी रचना की।

श्रीराम-नाम के अर्थ में श्रीरामजी का पूर्ण परत्व है। नाम-चंदना प्रसंग एवं विशेषकर उसका ‘निधि-हरि-हर-भय’ का अर्थ देखिये।

ऐकान्तिक उपासना की रीति पतिव्रता की-सी होती है; यथा—“रङ्गधाराव्रती प्रथम रेखा प्रगट शुद्धमति युवति पति प्रेम पागी ॥” (वि० ११) ; यह श्रीभरतजी की अनन्य भक्ति के विषय में कहा गया है कि तलवार की धारा पर चलने के व्रत की तरह जो पातिव्रत्य धर्म है, उस तरह के अनन्य व्रत में आपकी सबसे प्रथम गणना है। पतिव्रता पति में प्रेम करती है, पति के भाव के अनुकूल उसके सम्बन्धियों को भी सामान्य रीति से मानती है। वैसे ही उपासक लोग गुरु द्वारा प्राप्त परात्पर रूप की उपासना करते हैं और भगवान के अन्य रूपों को वहीं के अंश, कला, विभूति मानते हैं। जैसे चातक स्वाति बुंद में ही निष्ठा रखता है, वैसे ही ये इष्ट रूप में निष्ठा रखते हैं; यथा—“लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरख जल धर अभिलाखे ॥ निदरहि सरित सिंधु सर बारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी ॥ तिन्हके हृदय सदन सुख दायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥” (अ० दो० १२०) देखिये।

ऐसे उपासकों के लिये इसके समान सर्वांगपूर्ण ग्रन्थ दूसरा नहीं है।

आगे श्रीगोस्वामीजी अपने कथा-प्रसंग की इति लगाते हैं—

येहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप व्रत पूजा ॥५॥

रामहि सुमिरिय गाइय रामहि। संतत सुनिय राम-गुन-प्राप्तहि ॥६॥

अर्थ—इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि दूसरा कोई साधन नहीं है ॥५॥ श्रीरामजी का ही स्मरण कीजिये, श्रीरामजी का ही यश गान कीजिये और श्रीरामजी के ही गुण-समूह को सदा सुनिये ॥६॥

विशेष—(१) ‘येहि कलिकाल’—जोग यज्ञ आदि शुभ कार्य हैं, इनके लिये शुभ समय चाहिये, कलि अशुभ-प्रधान है। पुनः ये साधन अल्पायु, अल्पबुद्धि, अल्प धन, रोगी आदि से साध्य नहीं हैं। योग, पूजा और जप में मन की एकाग्रता चाहिये। तप और व्रत में शरीर नीरोग चाहिये। इससे कलिकाल में ये साध्य नहीं हैं; यथा—“कलिजुग जोग न जह न ज्ञाना ।” (दो० १०२) देखिये। ‘न दूजा’—न होनेवाले दूसरों को इसमें गिना दिया। जो हो सकता है उसे आगे कहते हैं—

(२) ‘रामहि सुमिरिय’—भाव यह कि एकान्त अवसर और चित्त एकाग्र हो तो स्मरण

कीजिये । अधिकारी थोदा मिले तो गाइये और अच्छे वक्ता मिलें तो सुनिये । सतत उन्हीं में चित्त वृत्ति रहिये—यह भाव है । अथवा, सुनने, गाने एव रमरण करने में, जिसमें अधिक प्रवृत्ति हो वह कीजिये पर सदा लगे रहिये । ऐसा क्यों करें ? इसपर आगे कहते हैं—

जासु पतित-पावन बड़ बाना । गावहि कवि श्रुति सत पुराना ॥७॥

ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहि पाई ॥८॥

अर्थ—‘जिसका पतितों को पवित्र करना उड़ा बाना है’—यह कवि श्रुति, सत और पुराण गाते हैं ॥७॥ हे मन । कुटिलता छोड़कर उमका भजन कर, श्रीरामजी का भजन करके किसने सद्गति नहीं पाई ? अर्थात् सभीने पाई है ॥८॥

विशेष—(१) ‘जासु पतित पावन बड़ बाना ।’—बाने तो अनेक हैं, जैसे—दीन दयाल यथा—‘दीन दयाल निरद सभारी । ’ (सु० श्लो० ३१) एव “असरन सरन दीन जन गाहक ।” (श्लो० ५०), इत्यादि, पर यह पतित पावन बड़ा बाना है, यथा—‘मैं प्रभु पतित पावन सुने ।’ (श्लो० १४०) देखिये ।

(२) ‘ताहि भजहि मन ’—श्रीगोस्वामीजीका मन से सवाद है, आपने अपने मन की छोट से मुजनों के प्रति भी कहा है, यथा—‘मोरे मन प्रबोध जेहि होई ।’ (का० श्लो० १०), ‘स्वान्त सुखाय तुलसी ’ (बा० मं० श्लोक ७), इत्यादि । इससे मन को उपदेश करते हुए कथा का उपसंहार भी करते हैं । ‘तजि कुटिलाई’—भजन करने में मन की कुटिलता बाधक है, इसीलिये इसके त्याग की शिक्षा दी गई है, यथा—‘सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ सतोष सदाई ॥’ (श्लो० ३५) । दूसरों की आशा, भय, क्रुर्क आदि मन की कुटिलाइयाँ हैं ।

छ०—पाई न केहि गति पतित-पावन राम भजि सुनु सठ मना ।

गनिका अजामिल व्याध गोघ गजादि खल तारे घना ।

आमीर जमन किरात खस श्वपचादि श्रति अध-रूप जे ।

कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥१॥

अर्थ—अरे शठ मन ! पतित पावन श्रीरामजी का भजन करके किसने गति नहीं पाई ? अर्थात् सभी ने पाई है । गणिका (पड़िला), अजामिल, व्याध (वाल्मीकिनी), गध (जटायुजी) और गजेन्द्र आदि बहुत समूह खलों को उद्धारने तार दिया । आमीर (जो समुद्र को दुख दिया करते थे), यवन चिमने हाराम कहा है), किरात (चित्रकूट के भोल आदि), खस (खस देशवासी, पहाड़ी, नेपाल-नादयाल दराँ में यह एक जाति है), श्वपच (वाल्मीकि नामक जो राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चरण किये गये थे), इत्यादि जो अत्यन्त पाप की मूर्तियाँ ही हैं । वे भी एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्रीरामजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) गणिका आदि की कथाएँ बा० दो० २५ चौ० ७, अ० दो० १५४, सु० दो० ५९

चौ० ५ एवं बा० दो० १८ चौ० ५ में आ गई हैं। 'कहि नाम बारक'; यथा—“बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ ॥” (अ० दो० ११६)।

शास्त्रों में नाम का महत्व ऐसा ही है; यथा—“अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रायति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥” (गीता ८।५) ; “जाकर नाम भरत मुख आवा। अघमउ मुकुत होइ भुति गावा ॥” (अ० दो० १०) ; इत्यादि पहले बहुत लिखा जा चुका है।

यदि कहा जाय कि प्रायः जापकों में वैसी सफलता नहीं देसी जाती, तो उत्तर यह है कि उनमें भद्धा और विश्वास की कमी है, कहा ही है—“भद्धा बिना धर्म नहि होई। भिनु महि गंध कि पावह कोई ॥” ‘कवनिर्व सिद्धि कि भिनु विश्वासा ॥’ (दो० ८६) ; भद्धा-विश्वासपूर्वक नाम-जप से श्रीगोस्वामीजी ऐसे हुए हैं, इन्होंने तो कई बार शपथ खाकर कहा है कि मैं श्रीराम नाम ही से कृतार्थ हुआ हूँ। और भी श्रीनामदेवजी, श्रीकवीरजी एवं श्रीस्वामी युगलानन्द शरणजी अयोध्याजी आदि प्रसिद्ध महात्मा अभी थोड़े दिन पहले के हैं। सब नाम-आराधन ही से उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं।

दूसरा कारण यह भी है कि नाम जपते हुए लोग प्रायः नामापराध भी किया करते हैं, उनका बचाना बहुत आवश्यक है। वे दस नामापराध पद्मपुराण में प्रसिद्ध हैं, महात्माओं में तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

‘पतित-पावन बड़ बान्ना’ कहकर उसकी सिद्धि श्रीराम-नाम के द्वारा ही यहाँ उदाहरण-रूप में कही गई, कहा भी है—“पतितपावन राम नाम खों न दूसरो ॥” (बि० १६) ; मन के प्रति ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि इसे विश्वास नहीं होता, इसी से ‘सठ मना’ कहा है। जिसके हृदय में शिक्षा का दौर न हो, वह शठ है। ऐसे शठ के लिये पतितों की गति पाने के उदाहरण देते हैं। मन यदि कहे कि मुझे बहुत काल से दसो इन्द्रियों के द्वारा मलिनता छा गई है, वह कैसे शुद्ध होगी ? उसपर गणिका आदि की गति दिखाते हैं। जैसे गणिका का पृथिवी के गुंडों से संग था, वह तोते को नाम रटाने के संयोग से तर गई। वैसे जीव की बुद्धिबियों के पीछे इन्द्रिय देवों के साथ व्यवभचारिणी बेरया हो गई। हृदय में एकाग्रता नहीं आती, तब मंत्रार्थ एवं रूप पर वृत्ति रखे बिना नाम जप करना, तोते को रटाने के समान है, जीव ही तोता है; यथा—“कीर ज्यों नाम रटे तुलसी ...” (क० ड० ६०) ; जैसे तोते को पढ़ाती हुई बेरया की और उस तोते की साथ ही मृत्यु हुई, दोनों तर गये वैसे ही पूरी आयु तक नाम-रटन करते हुए इस तरह जप से भी मुक्ति हो जायगी इसमें संदेह नहीं। बेरयागामी अज्ञातमिल लिंगेन्द्रिय का प्रमादी था। व्याध वाल्मीकिजी पूर्वावस्था में हजारों ब्राह्मणों की हिंसा करनेवाले थे। अतः, हस्तेन्द्रिय के प्रमादी थे। गृध्र जटायुजी पैर के प्रमादी थे, पक्षियों में पक्ष ही पैर हैं, उन्हीं से उड़कर उन्हींने सूर्य का अपमान करना चाहा था। गजेन्द्र मुख के प्रमादी थे, हाथी की सूँड़ ही उसका मुख है, वह उसी से वृत्तादि उखाड़ने का प्रमाद करता है। इस एक श्रेणी में कर्मेन्द्रिय के प्रमादी कहे गये।

म्लेच्छ यवन स्पर्श योग्य नहीं था, त्यक्ता का प्रमादी था। किरात नेत्रों से देखकर लोगों के घन-वस्त्र आदि चुराते थे और हिंसा भी करते थे। अतः, नेत्र के प्रमादी थे। खस जाति के लोगों में प्रसिद्ध भक्त नहीं पाया जाता। अतः, क्रमानुसार इसे रसना का प्रमादी जानना चाहिये। ऐसे ही आभीरों को श्रवण का प्रमादी जानना चाहिये। श्वपच जाति नासिका के मलिन होते हैं, श्वान-नीदड़ आदि को भी खाकर पचा जाते हैं, उसकी दुर्गन्ध से उन्हें वमन नहीं होता, इत्यादि इस श्रेणी में ज्ञानेन्द्रिय के प्रमादियों को कहा है।

अब मन को दिखाते हैं कि बेरया ? क्या तेरे प्रत्येक इन्द्रिय के द्वारा इन दसों से अधिक पाप हुए हैं ? जब ये सब जैसे-जैसे नाम लेने से तर गये, तब तू क्यों नहीं तरेगा ? अतएव भद्धा-विश्वास-पूर्वक नाम

जप, अवरय कल्याण होगा । कहा भी है—“त्रिसहस्रं जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अप दहहीं ॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव-वारिधि गोपद द्व वरहीं ॥” (बा० को० ११८) ।

श्रीमद्भागवत में भी कहा है—

“ताद्वैतं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाधरं विदुः ॥” अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् । मङ्गीर्तितमघं पुंसो दहेदेघो यथानलः ॥” (६।१।३४-८) ; अर्थात् पुत्र आदि के नाम-संकेत से, परिहास में, स्तोभ या तिरस्कार-भूयंक भी भगवान् का नाम लेने से सम्पूर्ण पाप नाश होते हैं । अज्ञान अथवा ज्ञान-पूर्वक लिया हुआ पुण्यश्लोक भगवान् का नामकीर्तन मनुष्य के पापों को उसी प्रकार जला देता है जैसे किसी प्रकार भी डाला हुआ ईंधन अग्नि में भस्म हो ही जाता है । “अहो वत स्वपचोऽतो गरीयान्यजिह्वामे वर्तते नाम तुभ्यम् । तेषुस्तपस्ते जुहुवुः सत्सुरार्या मक्षान्चुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥” (१।१।१०) ; अर्थात् अहो, जिसकी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम रहता है वह चापहाल भी श्रेष्ठ है ; क्योंकि जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिया । ‘पवितः स्तजितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशोऽग्नौ बभूव । हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् ॥” (१।१।१०९) ; अर्थात् कोई भी गिरते, पड़ते, छींकते और दुःख से आर्त होते समय विवश होकर यदि ऊँचे स्वर से ‘हरये नम.’ पुकारता है तो वह सब पापों से छूट जाता है ।

ग्रंथकार ने इस छंद में अपने दिव्य (प्रपत्ति) घाट के अन्तर्गत कर्मकांड के फल की प्राप्ति दिखाई है । पवित्रों का पावन होना शुभ-कर्म का फल है । तीनों पाटों के वक्ताओं का आवाहन इन्होंने ही किया है, अतएव यहाँ कर्म-घाटवाले याज्ञवल्क्यजी का मत प्रपत्ति के अंतर्गत दिखाया । आगे छन्द में अविद्या निवृत्ति से ज्ञान का फल और फिर तीसरे छन्द ‘सुंदर सुजान...’ में स्वरूप का वर्णन एवं महत्त्व होने से उपासना का सर्वस्व प्राप्त होना दिखावेंगे, क्योंकि शरणागति में काष्ठत्रय (कर्म, ज्ञान, उपासना) की व्यवस्था अनायास स्वयं हो जाती है ; यथा—“भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैव त्रिक एककालः । प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्रपायोऽनुपासम् ॥ इत्यच्युताङ्घ्रि भजतोऽनुग्रहा भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रशोधः । भवन्ति वै भागवतस्य राजस्तवः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥” (भग० १।१।३२-३३), अर्थात् जैसे भोजन करते हुए प्रत्येक प्रातः पर क्रमशः तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा-निवृत्ति साथ ही होती जाती है, वैसे ही शरणागति करते हुए भक्ति, परेशानुभव (ज्ञान) और विधिवत्कर्मनुष्ठान का फल वैराग्य स्वतः होता जाता है ।

रघुवंस-भूपन-चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं ।

कलिमल मनोमल थोड़ बिनु भ्रम राम-धाम सिधावहीं ।

सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे ।

दाहन अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुवर हरे ॥२॥

अर्थ—जो मनुष्य रघुवंश-भूषण का यह चरित बहते हैं, सुनते हैं या गाते हैं, वे कलिमल और मन के मल को धोकर बिना परिश्रम ही श्रीराम-धाम को (अचिरादि मार्ग से) जाते हैं ॥ जो मनुष्य सतपंच की चौपाई को मनोहर जानकर हृदय में धारण करते हैं, किया है एवं करेंगे । उनके धारण—पंचपदां-अविद्या-जनित विकारों का रघुवर श्रीरामजी हरण करते हैं, किया है एवं करेंगे ॥

विशेष—इस छंद में श्रीशिवजी के ज्ञानपाठ का तात्पर्य आना दिखाते हैं, पहले चरित के द्वारा हृदय की शुद्धि कहते हैं, साथ ही श्रीराम धाम की प्राप्ति भी अभी ही छंद के पूर्वार्द्ध में कह देते हैं, हृदय-शुद्धि के पीछे अविद्या निवृत्ति होने पर परधाम की प्राप्ति होती है; यथा—“अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमनुते ॥” (ईशा०) ; अर्थात् अविद्या वाच्य कर्म से पाप शुद्ध कर विद्यावाच्य ज्ञानोपासना से विद्यायामृतमनुते ॥” (ईशा०) ; अर्थात् अविद्या वाच्य कर्म से पाप शुद्ध कर विद्यावाच्य ज्ञानोपासना से सुखि होती है। अविद्या-निवृत्ति आगे उत्तरार्द्ध में कहेंगे, वही ज्ञानोपासना का कार्य है। फिर वहाँ धाम प्राप्ति न कहकर इसी पूर्वार्द्ध के ‘राम-धाम सिंघावही’ से तात्पर्य जनावेंगे। कलिमल और मनोमल छूटना निष्काम शुभकर्म का फल है, वह चरित से कहा गया, क्योंकि—“धर्ममार्गं चरित्रेण” (राम० ता० उ०) ; पूर्व भी कहा है—“राम-कथा गिरिजा सै बरनी। कलिमल-समनि मनोमल हरनी ॥” (दो० १२८)।

पुनः सम्पूर्ण चरित के पठन-पाठन से जब कोई इस ग्रंथ का तात्पर्य समझकर उसे हृदय में धारण करेगा, तब उसका अधिष्ठा-जनित विकार सदा के लिये नहीं रह जायगा, यही आगे 'सतपंच चौपाई...' से कहते हैं—

‘सतपंच चौपाई मनोहर’

इस 'सप्तपञ्च चौपाई' के अर्थ लोगों ने बहुत प्रकार से किये हैं, कोई सात-पाँच से अल्पार्थ लेते हैं, पर उस अर्थ में 'जानि' व्यर्थ हो जाता है और यदि अमुक अमुक हैं—ऐसा कहा जाय, तो शेष चौपाइयों का अपमान होता है। तथा १२, ३५, ५७, १०५, १०० के चुनने से भी शेष का अनादर होता है। अतः, वैसा अर्थ करना अयोग्य है, क्योंकि—“कहै राम बन गवन सुहावा ॥” ; “रावनाति जस पावन” आदि सब प्रसंगों की चौपाइयाँ मनोहर हैं। और जो ५१०० ग्रंथ सख्या का अर्थ लेते हैं, वह सख्या भी गणना में ठीक नहीं होती, क्योंकि १६, १६ मात्राओं के चार चरणों की चौपाइयाँ होती हैं, इस रीति से गणना करने पर कम ही होती हैं। अतः, जो अर्थ प्रसंग के अनुकूल हो और उसने शब्दार्थ भी ठीक-ठीक पड़ित हो, वही करना चाहिये।

ऊपर 'रघुवंस-भूयन चरित यह...'—इस छंद के पूर्वाह्न में सम्पूर्ण चरित का फल समष्टि में कह दिया गया। यहाँ इस 'सतपंच चौपाई' से ग्रंथ के आबान्तर की एक खास बात कहते हैं; वह है—ग्रन्थ का मुख्य तात्पर्य—जिसके जानने की बड़ी आवश्यकता है, इसी से 'जानि' कहा गया है।

ग्रन्थ के तात्पर्य निर्णय करने में मीमांसक आचार्य अत्यन्त निपुण होते हैं। इस विषय में उनका प्राचीन एवं सर्वमान्य श्लोक है; यथा—“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्। अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥” अर्थात् उपक्रम-उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये छः तात्पर्य-निर्णय के साधन हैं।

उपक्रम-उपसंहार

उपक्रम—ग्रंथकर्ता जिस उद्देश्य से ग्रंथ लिखता है, उसे आरंभ करते हुए प्रकट करता है और उस उद्देश्य की पूर्ति पर ग्रंथ को समाप्त करता है, जैसे गीता में भगवान् ने अर्जुन का शोच निवारण करने के लिये—“अशोक्यान्वशोचस्त्वम्...” (गीता २।११); से उपदेश का उपक्रम किया और उस शोच की निवृत्ति प्रकट करते हुए उसका उपसंहार किया है; यथा—“अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः।” (१।१६); अर्थात् अर्जुन के शोच को लेकर प्रत्यारम्भ हुआ और उसी की निवृत्ति पर समाप्त हुआ।

इसी तरह हम श्रीरामचरितमानस का प्रारम्भ (उपक्रम)—“जनक-सुता-जग जननि जानकी ।...” (या. दो. १०) से हुआ है, क्योंकि इस ग्रन्थ के प्रतिपाद श्रीसीतारामजी हैं, ये दोनों अभिन्न हैं, इनकी चर्चा यहीं से है। अतः, उपक्रम की चौपाई इससे पूर्व रखी गई है; यथा—“सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विद्वान विसारद ॥ प्रनवउं सवहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥” हमके पूर्व बंदना ही है।

यह चौपाई चन्दना-क्रम से भिन्न रखी गई है, क्योंकि पूर्व व्यास आदि मुनि एवं वाल्मीकिजी की बंदना हो गई, वहाँ इसे भी रखना चाहता था। सब बंदना के पीछे—“बंदउँ प्रथम भरत के चरना ॥” से प्रारम्भ करके धीलक्ष्मणजी, श्रीशत्रुघ्नजी, श्रीहनुमान्जी, श्रीसुमोवजी, श्रीजाम्भवान्जी, श्री-विभीषणजी और श्रीअंगदादि तक नित्य पार्षदों की बंदना हुई। साथ ही—“रघुपति धरन व्पासक जेतै । खग मृग मुर नर असुर समेतै ॥ बंदउँ पद सरोज तिन्ह केरे । जे विनु काम राम के घेरे ॥” से जो मुक्त होकर दिव्य रूप से ‘विनु काम’ अर्थात् निष्काम माय से नित्य पार्षदों के साथ कैकयनिष्ठ हैं उनकी भी बंदना की, नहीं तो रत्न-मृग आदि के प्राकृत रूपों में ‘पद सरोज’ पद असंगत है। यहाँ पर बंदना पूरी हुई। अब इन सबके सेव्य श्रीसीतारामजी की बंदना की आवश्यकता हो सकती थी, पर बीच में “सुक सनकादि...” का वरण किया गया है। इसमें ‘भगत’ शब्द दीपदेहली है; अर्थात् हे सुक-सनकादि भक्तों और हे भक्त नारद मुनि एवं और जो मुनिश्रेष्ठ विद्वान में विसारद (निपुण) हैं, मैं आप सबसे पृथिवी शिर धरकर प्रणाम एवं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना जन जानकर मुझपर कृपा करो; अर्थात् इस अपने जन के यहाँ आओ और आकर इस ग्रन्थ में विराजो।

प्रयोजन यह है कि यह ग्रन्थ निवृत्ति-परक है। अतः, प्रवृत्ति की ओर से माया विरोध करेगी, तब पंचायत होगी ही। इसलिये अपने पक्ष (मुमुक्षु जीव पक्ष) के दो सत्पंच, सुक-सनकादि का वरण किया, क्योंकि ये लोग प्रतिपक्षी के मेखी नहीं हैं। जैसे कि श्रीशुकदेवजी जन्म ही से घर से निकल चले, मायिक सृष्टि के जात-कर्म आदि सत्कारों को भी ग्रहण नहीं किया। सनकादि भी शिशु-भवस्था में ही नित्य-स्थिति मॉगकर रहते हैं कि जिससे मायिक विकारों के मूल एवं प्रवृत्ति-जनक काम का संसर्ग ही न हो, काम; यथा—“प्रजनश्चास्ति कंदर्पः ॥” (गीता १०.२८); इस काम की प्रवृत्ति शरीर में पाँच वर्ष की (शिशु) अवस्था के पीछे होती है। तब भी ये लोग भजन-द्वारा सावधान रहते हैं; यथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेव भजन करत अजहूँ ॥” (वि. ८३); और तीसरे सत्पंच श्रीनारदजी हैं, इन्हें मध्यस्थ (सर-पंच) रूप में धरण किया है, क्योंकि इन्हें ‘मुनि’ विशेषण अधिक भी दिया गया है, ये उभय पक्ष के मान्य भी हैं, क्योंकि रावण-कंस आदि के यहाँ भी इनका सत्कार होता था और इधर के तो देवर्षि ही हैं। उभय पक्ष के ज्ञाता भी हैं; यथा—“अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान । हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥” (व. दो. ५३) तथा व्यास-वाल्मीकि के भी गुरु हैं।

यहाँ अपने पक्ष के पंचों और सरपंच को भी ‘भगत’ विशेषण देकर अपना तात्पर्य जनाया कि मैं भक्ति-परक ही विषय लिखूँगा। पुनः विद्वान-विहारद मुनियों को सदस्य रूप में बैठाया कि जिससे मेरा भक्तिमत विद्वान युक्त ही हो। अतः, आप लोग विद्वान परक अनुमति देते रहें। ऐसे ही शुक आदि तीनों से भक्ति-परक सहायता चाहते हैं कि जिससे पंचायत में मेरी हार नहीं हो। इस तरह उपक्रम में मुख्य तात्पर्य भक्तिमत की सिद्धि का है, इतना प्रबंध करके ग्रन्थारम्भ किया।

उपसंहार—उत्तरकांड दो. १२१ की चौ०—“बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई । तब रह राम-भगति चर छाई ॥” पर श्रीगुरुदेवी के सानो प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गये। अन्त में भक्ति का ही चिदाश्रय किया

गया। आगे फिर कोई विषय नहीं है। वस, यहीं पर पंचायत ठन पड़ी; यथा—“सिव अज मुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥ सब कर मत खगनायक येहा। करिय राम पद पंकज नेहा ॥” यही सत्यचों की चौपाई है। इसमें सोलह-सोलह मात्राओं के चारो चरण हैं, यही उपसंहार की चौपाई है। उपक्रम की चौपाई की पहली अर्द्धाली ‘मुक सनकादि’...’ मे जो-जो शब्द थे, प्रायः वेही यहाँ भी आये हैं, केवल प्रथम ‘सिव अज’ ये दो नाम अधिक हैं। जैसे मानस के प्रत्येक प्रसंग में उपक्रम-उपसंहार के शब्दों का मेल सर्वत्र है, जैसे ही यहाँ भी है। यहाँ पाँच पंचों के नाम आये हैं, इनमें तीन उपक्रमोक्त ही हैं। दो (शिव-अज) के नाम प्रथम दिये गये हैं, क्योंकि ये माया की ओर से प्रवृत्ति पक्ष के सत्पंच हैं, माया सुई (वादी) है, उसी की ओर से चैलेंज (ललकार) है। श्रीब्रह्माजी बुद्धि के देवता हैं और जीवों के कर्मा-नुसार सृष्टि के विस्तारकर्त्ता हैं। श्रीशिवजी अहंकार के देवता हैं और कालानुसार संहार-कर्त्ता हैं। दिन-रात एवं प्रलय-रूप काल के नियंता सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि इनके (आश्रित) नेत्र-रूप हैं। बुद्धि की कार्यावस्था त्रिधा अहंकार है, उसी से सृष्टि का विस्तार होता है। काल से गुणवैषम्य होता है; यथा—“कालाद्गुण-व्यतिकरः” (भाग० १।५।१२); और प्रारब्ध कर्म से स्वभाव निष्पन्न होता है। अतः, काल, कर्म, गुण, स्वभाव के नियंता ब्रह्मा-शिव ही हैं। यही चारो प्रवृत्ति के अङ्ग हैं; यथा—“फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल करम सुभाव गुन घेरा ॥” (३० दो० ४१); और प्रवृत्ति के विकार-रूप हिरण्यकशिपु और रावण आदि के वर देनेवाले भी ये ही दोनों हैं। पर ये सत्-पक्ष के भी पूर्ण ज्ञाता हैं। अतः, ये ही दो उस पक्ष के सत्-पंच हैं।

माया के प्रवृत्ति पक्ष में पिता-वर्ग हैं और निवृत्ति परक जीव के पक्ष में पुत्र-वर्ग हैं। जैसे कि सनकादि के पिता श्रीब्रह्माजी हैं और शुक्रदेवजी के पिता श्रीव्यासजी हैं और साथ ही ये श्रीशिवजी के अंश भी हैं; यथा—“यन्मासवैभवं श्रुत्वा शंकराच्छुक्रजन्मना। साक्षादीश्वरतां प्राप्ताः पूजितोऽहं मुनीश्वरैः ॥” (शुक्रदेव-संहिता); “व्यासपुत्रः शिवांशश्च शुक्रश्च ज्ञानिनां वरः ॥” (ब्रह्मवैवर्त पुराण ब० १०), इनकी कथा इस प्रकार है कि एक समय श्रीशिवजी श्रीपार्वतीजी को अमरकथा श्रीराम-नाम का अर्थ परस्व सुनाते थे। यद्यपि श्रीशिवजी ने करताली बजाकर पक्षियों को उड़ा दिया था, पर संयोग से एक अंडा जो कि बयंडा (सूखा हुआ अंडा) हो गया था, कहीं समीप ही था। वह सुनते ही सचेत हो गया। कथा सुनते हुए किसी समय श्रीपार्वतीजी को निद्रा आ गई, तो वही बोता हूँ-हूँ करने लगा। यह जानते ही छल से तत्त्व लेना जानकर श्रीशिवजी ने उसपर त्रिशूल छोड़ा। वह उड़ता हुआ व्यास पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। वही तोता शुक्रदेव रूप में प्रकट हुआ। वे ही श्रीशुक्रदेवजी जन्म ही से परम विरक्त हुए। कर्म-वश जीवों का तोता शुक्रदेव रूप में प्रकट हुआ। वे ही श्रीशुक्रदेवजी जन्म ही से परम विरक्त हुए। दिगंबर जन्म होता है और प्रवृत्ति बढ़ती है। वह कर्म माया के पक्ष में है। अतः, उपर पिता पक्ष है। दिगंबर और ज्ञानी श्रीशिवजी के प्रति घैसे ही दिगंबर और ज्ञानी शुक्रदेवजी वाद करते हैं। श्रीब्रह्माजी के चारों ओर श्रोतों के प्रति उनके चारों पुत्र (सनक, सनातन, सनंदन और सनत्कुमार) हैं। श्रीनारदजी ध्यान दिये हुए विचारते जाते हैं और सदस्य रूप विज्ञान-विशारद मुनि लोग भी सुन रहे हैं।

प्रवृत्ति पक्ष—माया का व्यापार श्रीरामजी का खेल है; यथा—“जग पेखन तुम्ह वैरनि हारे। विधि हरि संभु नचावनि हारे ॥” (३० दो० १२६); “जो माया सब जगहि नचावा ॥ सोइ प्रभु भू विलास रगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ सो दासी रघुवीर के” (दो० ३१), एवं—“देवी हो पो गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥” (तोता ३।१४); और यह अनादि काल से है; यथा—“विधि प्रपंच अस अचल अनादी ॥” (३० दो० २८१)। अतः, यह भी किसी भौति संतुष्ट रखरी जाय।

निवृत्ति पक्ष—सहिदानन्द स्वरूप जीव ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी है; यथा—“ईश्वर अंस

इसी तरह इस श्रीरामचरितमानस का प्रारम्भ (उपक्रम)—“जनक-मुता-जग जननि जानकी ।...” (पा० दो० १०) से हुआ है, क्योंकि इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी हैं, ये दोनों अभिन्न हैं, इनकी चर्चा यहीं से है। अतः, उपक्रम की चौपाई इससे पूर्व रखी गई है; यथा—“सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विज्ञान बिसारद ॥ प्रनवउं सनहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥” इसके पूर्व बंदना ही है।

यह चौपाई चन्दना-क्रम से भिन्न रखी गई है, क्योंकि पूर्ण व्यास आदि मुनि एवं वात्सीकिजी की बंदना हो गई, वहाँ इसे भी रखना चाहता था। सब बंदना के पीछे—“बंदउँ प्रथम भरत के चरना ।” से प्रारम्भ करके श्रीलक्ष्मणजी, श्रीशत्रुघ्नजी, श्रीहनुमानजी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीजाम्बवानजी, श्रीविभीषणजी और श्रीअंगदादि तक नित्य पार्षदों की बंदना हुई। साथ ही—“रघुपति चरन वषासक जेतै । खग मृग मुर नर असुर समेतै ॥ बंदउँ पद सरोज विन्दु केरै । जे धिनु काम राम के बेरै ॥” से जो मुक्त होकर दिव्य रूप से ‘धिनु काम’ अर्थात् निष्काम भाव से नित्य पार्षदों के साथ कैकयनिष्ठ हैं उनकी भी बंदना की, नहीं तो रमण-मृग आदि के प्राकृत रूपों में ‘पद सरोज’ पद असंगत है। यहाँ पर बंदना पूरी हुई। अब इन सबके सेव्य श्रीसीतारामजी की बंदना की आवश्यकता हो सकती थी, पर बीच में “सुक सनकादि...” का वरण किया गया है। इसमें ‘भगत’ शब्द दीपबेहली है; अर्थात् हे सुक-सनकादि भक्तों और हे भक्त नारद मुनि एवं और जो मुनिश्रेष्ठ विज्ञान में विशारद (निपुण) हैं, मैं आप सबसे पृथिवी शिर धरकर प्रणाम एवं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना जन जानकर मुझपर कृपा करो; अर्थात् इस अपने जन के यहाँ आओ और आकर इस ग्रन्थ में विराजो।

प्रयोजन यह है कि यह ग्रन्थ निवृत्ति-परक है। अतः, प्रवृत्ति की ओर से माया विरोध करेगी, तब पंचायत होगी ही। इसलिये अपने पक्ष (मुमुक्षु जीव पक्ष) के दो सत्पंच, सुक-सनकादि का वरण किया, क्योंकि ये लोग प्रतिपक्षी के मेली नहीं हैं। जैसे कि श्रीशुकदेवजी जन्म ही से घर से निकल चले, मायिक सृष्टि के जात-कर्म आदि संस्कारों को भी ग्रहण नहीं किया। सनकादि भी शिशु-अवस्था में ही नित्य-स्थिति मॉगकर रहते हैं कि जिससे मायिक विकारों के मूल एवं प्रवृत्ति-जनक काम का संसर्ग ही न हो, काम; यथा—“प्रजनआसि कंदर्प ।” (गीता १०.१८) ; इस काम की प्रवृत्ति शरीर में पाँच वर्ष की (शिशु) अवस्था के पीछे होती है। तब भी ये लोग भजन-द्वारा सावधान रहते हैं; यथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेच भजन करत अजहूँ ।” (वि० ८६), और तीसरे सत्पंच श्रीनारदजी हैं, इन्हें मध्यस्थ (सर-पंच) रूप में वरण किया है, क्योंकि इन्हें ‘मुनि’ विशेषण अधिक भी दिया गया है, ये उभय पक्ष के मान्य भी हैं, क्योंकि रावण-कंस आदि के यहाँ भी इनका सत्कार होता था और इधर के तो देवर्षि ही हैं। उभय पक्ष के ज्ञाता भी हैं; यथा—“अस कहि चले देवरिधि करत राम गुन गान । हरि माया बल बरमत, पुनि पुनि परम सुजान ॥” (४० दो० ५६) तथा व्यास-वात्सीकि के भी गुरु हैं।

यहाँ अपने पक्ष के पंचों और सरपंच को भी ‘भगत’ विशेषण देकर अपना तात्पर्य जनाया कि मैं भक्ति-परक ही विषय लिखूँगा। पुनः विज्ञान-विशारद मुनिगणों को सदस्य रूप में बैठाया कि जिससे मेरा भक्तिमत विज्ञान युक्त ही हो। अतः, आप लोग विज्ञान परक अनुमति देते रहें। ऐसे ही शुक आदि तीनों से भक्ति-परक सहायता चाहते हैं कि जिससे पंचायत में मेरी हार नहीं हो। इस तरह उपक्रम में मुख्य तात्पर्य भक्तिमत की सिद्धि का है, इतना प्रबंध करके ग्रन्थारम्भ किया।

उपसंहार—उत्तरकांड दो० १२१ की चौ०—“बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई । तब रह राम-भगवि बर छाई ॥” पर श्रीगरुडजी के सातों प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गये। अन्त में भक्ति का ही सिद्धान्त किया

गया। आगे फिर कोई विषय नहीं है। वस, यहीं पर पंचायत ठन पड़ी; यथा—“सिख अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद ॥ सब कर मत रगनायक येहा। करिय राम पद पंकज नेहा ॥” यही सत्पंचों की चौपाई है। इसमें सोलह-सोलह मात्राओं के चारो चरण हैं, यही उपसंहार की चौपाई है। उपक्रम की चौपाई की पहली अर्द्धाली ‘सुक सनकादि’... में जो-जो शब्द थे, प्रायः वेही यहाँ भी आये हैं, केवल प्रथम ‘सिख अज’ ये दो नाम अधिक हैं। जैसे मानस के प्रत्येक प्रसंग में उपक्रम-उपसंहार के शब्दों का मेल सर्वत्र है, वैसे ही यहाँ भी है। यहाँ पाँच पंचों के नाम आये हैं, इनमें तीन उपक्रमोक्त ही हैं। दो (शिव-अज) के नाम प्रथम दिये गये हैं, क्योंकि ये माया की ओर से प्रवृत्ति पक्ष के सत्पंच हैं, माया मुई (वादी) है, उसी की ओर से चैलेंज (ललकार) है। श्रीब्रह्माजी बुद्धि के देवता हैं और जीवों के कर्मा-नुसार सृष्टि के विस्तारकर्त्ता हैं। श्रीशिवजी अहंकार के देवता हैं और कालानुसार संहार-कर्त्ता हैं। दिन-रात एवं प्रलय-रूप काल के नियंता सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि इनके (आश्रित) नेत्र-रूप हैं। बुद्धि की कार्यावस्था त्रिधा अहंकार है, उसी से सृष्टि का विस्तार होता है। काल से गुणवैषम्य होता है; यथा—“कालाद्गुण-व्यतिकरः” (भा० २।५।२२); और प्रारब्ध कर्म से स्वभाव निष्पन्न होता है। अतः, काल, कर्म, गुण, रमभाव के नियंता ब्रह्मा-शिव ही हैं। यही चारो प्रवृत्ति के अङ्ग हैं; यथा—“फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल करम सुभाव गुन चेरा ॥” (८० दो० ४३); और प्रवृत्ति के विकार-रूप हिरण्यकशिपु और रावण आदि के वर देनेवाले भी ये ही दोनों हैं। पर ये सत्-पक्ष के भी पूर्ण ज्ञाता हैं। अतः, ये ही दो उस पक्ष के सत्-पंच हैं।

माया के प्रवृत्ति पक्ष में पिता-वर्ग हैं और निवृत्ति परक जीव के पक्ष में पुत्र-वर्ग हैं। जैसे कि सनकादि के पिता श्रीब्रह्माजी हैं और शुकदेवजी के पिता श्रीव्यासजी हैं और साथ ही ये श्रीशिवजी के अंश भी हैं; यथा—“यन्मासवैभवं भूत्वा शंकराच्छुक्लजन्मना। सत्तादीश्वरतां प्राप्तः पूजितोऽहं मुनीश्वरैः ॥” (शुकदेव-संहिता); “व्यासपुत्रः शिवांशश्च शुकश्च ज्ञानिनां वरः ॥” (ब्रह्मवैवर्त पुराण अ० १०), इनकी कथा इस प्रकार है कि एक समय श्रीशिवजी श्रीपार्वतीजी को अमरकथा श्रीराम-नाम का अर्थ परस्व सुनाते थे। यद्यपि श्रीशिवजी ने करताली बजाकर पक्षियों को उड़ा दिया था, पर संयोग से एक झंडा जो कि पयंडा (सूखा हुआ झंडा) हो गया था, कहीं समीप ही था। वह सुनते ही सचेत हो गया। कथा सुनते हुए किसी समय श्रीपार्वतीजी को निद्रा आ गई, तो वही तोता हँ-हँ करने लगा। यह जानते ही छल से तत्त्व लेना जानकर श्रीशिवजी ने उसपर त्रिशूल छोड़ा। वह उड़ता हुआ व्यास-पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। वही तोता शुकदेव रूप में प्रकट हुआ। वे ही श्रीशुकदेवजी जन्म ही से परम विरक्त हुए। कर्म-वश जीवों का जन्म होता है और प्रवृत्ति बढ़ती है। वह कर्म माया के पक्ष में है। अतः, उधर पिता पक्ष है। दिगंबर और ज्ञानी श्रीशिवजी के प्रति वैसे ही दिगंबर और ज्ञानी शुकदेवजी वाद करते हैं। श्रीब्रह्माजी के चारों रुखों के प्रति उनके चारों पुत्र (सनक, सनातन, सनंदन और सनकुमार) हैं। श्रीनारदजी ध्यान दिये हुए विचारते जाते हैं और सदस्य रूप विज्ञान-विशारद मुनि लोग भी सुन रहे हैं।

प्रवृत्ति पक्ष—माया का व्यापार श्रीरामजी का खेल है; यथा—“जग पेखन तुम्ह देवनि हारे। बिधि हरि संसु नचावनि हारे ॥” (अ० दो० १२६); “जो माया सब जगहि नचावा। ...सोइ प्रभु भू पितास खगराजा। नाच नदी इव सहित समाजा ॥ सो दासी रघुवीर कै” (दो० ७१); एवं—“देवी हो पा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥” (गीता ७।१४); और यह अनादि काल से है; यथा—“बिधि प्रपंच अस भ्रमल अनादी ॥” (अ० दो० २८१)। अतः, यह भी किसी भाँति संतुष्ट रखी जाय।

निवृत्ति पक्ष—सहिदानन्द स्वरूप जीव ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी है; यथा—“ईश्वर अंस

जीव, अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ सो माया बस भयो गोसाँई । वैध्यो कीर मर्कट को नाई ॥ जइ सेतहि ग्रन्थि परि गई ॥” (श्लो० ११९) ; अंश का अर्थ भाग, हिस्सा है, जो जिसका भाग होता है, वह उसके लिये होता है—यह मुदाबरा है कि ‘हमारा भाग तुमने कैसे ले लिया ?’ इसी तरह जीव ईश्वर के लिये है; अर्थात् यह उसी का दास है । यह निज स्थिति से प्रयत्न होकर मायावश नाना दुःख पाता है ; यथा—“ममैवांशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः । मनः-पद्मानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि-कथंति ॥” (गीता १५।०) ; इसका दुःख छूटना परम आवश्यक है ।

इस तरह उभय पक्ष के वाद का बीज रूप कहा गया, वाद बहुत विस्तार से हुआ, तब श्रीनारदजी ने विचार कि गोश्यामीजी के तात्पर्य से दोनों पक्षों का अविरोध है; यथा—“तव रह राम भगति हर छाई ॥” यह इनका अंतिम सिद्धान्त-वाक्य है । इसी से दोनों पक्षवाले निर्विकार रहते हैं ; यथा—“सिख-विरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥” (श्लो० १०।११) ; “ब्रह्माशंसुपत्नीन्द्रसेव्यमनिश” (सुं० मं०) ; यथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेज भजन करत अजहूँ ॥” (वि० ८९) ; “जीवन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित मुनिहिं तजि ध्यान ॥” (श्लो० १२) ; फिर वाद क्यों ? इसके अंतर्भाव को मैं समझा दूँ तो अवश्य ही उभय पक्ष संतुष्ट हो जायेंगे । ऐसा विचार कर आपने निर्णय किया—“करिय राम पद-पंकज नेहा ॥” इसका भाव समझकर उभय पक्ष संतुष्ट हो गये और सदस्यों ने भी एक स्वर से अनुमोदन किया । अतः, यही “सम कर मत” हुआ ।

‘करिय राम-पद-पंकज नेहा ।’ के भाव—यहाँ ‘पद’ शब्द में सर्वाङ्ग का भाव है, क्योंकि—“पद पंकज सेषत मुद्र दिये ॥” ; “पद पंकज प्रेम न जे करते ॥” (श्लो० १०।१३) ; आदि से सर्वाङ्ग सेया समझी जाती है । पद का अर्थ स्वरूप, लोक और चरण का जहाँ तहाँ पाया जाता है । अथवा चरण शरीर का मूल आधार है, तो मूल के कथन से सर्वाङ्ग आ गये ।

पंकज (पंक=कीचड़, ज=जायमान) अर्थात् कमल कीचड़ से जायमान है, पर वह उससे निर्लिप्त रहता है । वैसे जीव भी कर्म-कीच में चित्त द्वारा सना हुआ है ; यथा—“कर्म कीच चित्त सान्यो ॥” (वि० ८८) ; वह इन ‘पद पंकज’ के स्नेह से कर्म कीच से निर्लिप्त रहेगा, कर्म-कीच ; यथा—“विषय बारि मन मीन भिन्न नहिं होत कवहुँ पल एक ॥” (श्लो० १०२) , इससे निर्लिप्त हो जायगा ; यथा—“जे विरंचि निरलेप उपाये । पदुम पत्र जिमि जग जल जाये ॥” (श्लो० १०।१६) ।

श्रीरामजी के सब अंगों में पाँच अंग कमल के समान कहे जाते हैं ; यथा—“श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दाहन । नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुनम् ॥” नव नील नीरज सुन्दरम् ॥” (वि० ४५) ; इस पद में मन के लिये पाँच अंग कमल के आधार कहे गये हैं । कमल का स्नेहो भ्रमर पदपद कहाता है । वैसे ही मन भी पदपद एवं विषय-रस-लोलुप कहाता है ; यथा—“मनः पद्मानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कथंति ॥” अत्र चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्राहमेव च । अप्रिप्राय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥” (गीता १५।०-१) , भ्रमर को कमल में ही रस, रूप (शोभा), गंध, कोमलता और पराग-रूप से पाँचो विषय मिल जाते हैं, इसी से वह इसे नहीं छोड़ता । यहाँ तक कि संध्या समय कमल के सम्पुटित होने के साथ वह स्वयं भी उसमें बंद हो जाता है और काफ़े छेदन में निपुण होता हुआ भी भ्रमर स्नेह के कारण कमलपत्रों को नहीं काटता । ऐसे ही जीव भी मन-रूपी भ्रमर के द्वारा श्रीरामजी के कमल रूप पाँच अंगों में स्नेह करके पाँचो विषय प्राप्त करता हुआ भी, संसार से प्रयत्न (निर्लिप्त) होगा और वनमें ही स्नेह से बँध जायगा, उन्हें फिर फँसी नहीं छोड़ेगा; यथा—“रामचरन पंकज प्रिय जिन्हही । विषय भोग

बस करइ कि तिन्हही ॥” (बा० दो० ८१) ; “राम-चरन पंकज मन जासू । लुघुध मधुप इव तजइ न पासू ॥” (बा० दो० १६) । आगे पाँचो अंगों में पाँचो गुण दिखाते हैं—

रस—श्रीरामजी के नेत्र कमल में कृपा-गुण रस है ; यथा “सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आये जल राजिवनयना ॥” (सु० दो० ३१) ; “कृपा-दृष्टि रघुवीर विलोकी । किये सकल नर नारि विसोकी ॥” (दो० ५) ; इसी कृपा-गुण से अवतार होता है ; यथा—“भये प्रगट कृपाला ।” (बा० दो० १६१) ; “कृपासिंधु मानुष तनु घारी ।” (सु० दो० ३८) ; अवतार लेकर चरित करते हैं, उसके गान में रसना वृत्त होगी ।

कोमलता—सुर-कमल में वचनों के द्वारा कोमलता-गुण है ; यथा—“कहि घातें मृदु मधुर सुराई ।” “कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ।” (बा० दो० २२४) ; इनके सुनने में कानों को सुख मिलेगा ; यथा—“सुख पाईई कान सुने वतियाँ कल आपुस में कछु पै कहिई ।” (क० अ० २३) । “भाई सों कहत घात कौसिकहि सकुचात योल घनघोर से बोलत थोर-थोर हैं ।” (गो० बा० ७१) । इस तरह ठौर-ठौर के भाषण सुनने में श्रवण वृत्त होंगे ।

गंध—कर-कमल में सुगंध-गुण हैं, इसके दान से पानेवालों की फिर वासना नहीं रह जाती ; यथा—“जोइ याँच्यो सोइ याचकता घस फिरि यहु द्वार न नाच्यो ।” (बि० ११३) ; तथा—“कनक कुधर पेदार ” (क० उ० ११५) ; में उत्कृष्ट रीति से दाहृत्य वर्णित है । यहाँ नासिका की वृत्ति होगी, परमार्थ-पक्ष में संसार-वासना ही गंध-विषय मे प्रधान रूप में ली जाती है, इतर आदि गौण हैं । पुनः श्रीरामजी के शरीर मे सौगंध-गुण भी है, उसकी भावना से भी नासिका-वृत्ति होती है ।

पराग—पद्म-कमल में पराग-गुण है जिससे स्पर्श-विषय के भारी पाप से अहल्या शुद्ध हुई ; यथा—“परसि जासु पद्म पंकज धूरी । तरी अहल्या इत अप भूरी ॥” (बा० दो० २०) ; इस माहात्म्य के साथ स्मरण से करोड़ों जन्मों के त्वचा के दोष रूप स्पर्श विषय-विकार शुद्ध होंगे, यहाँ त्वचा की वृत्ति हुई ।

शोभा—यहाँ तक के चार अंग अनुरागवर्द्धक लाल रंग कमल के समान हैं । सर्वाङ्ग शरीर नील कमल के समान श्याम-शोभा-गुण-युक्त है ; यथा—“सोभा सोब सुभग दोव वीरा । नील पीत जलजाम सरीरा ।” (बा० दो० १३१) , “श्याम शरीर सुभाय मुहावन ।” (बा० दो० ३२९) , श्रीरामजी श्याम रूप होने से शृंगारमय हैं, क्योंकि शृंगार-रस श्याम ही कहा जाता है ; यथा—“जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अपूप ॥” (बा० दो० २८१) ; इस शोभा मे लोचन कृतार्थ होंगे ; यथा—“निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करउँ उरगारी ॥” (दो० ७४) ।

इस प्रकार मन अपने पाँचो विषयों के रूप में श्रीरामजी में ही रमण कर कृतार्थ होगा । अतः, इन्द्रियग्राम के साथ माया प्रसन्न हो गई, क्योंकि इसमें उसे—“जित पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुक पावही ।” (कि० दो० ४४) ; की विषयि अन्न न होगी । जीव-पक्ष भी प्रसन्न हो गया । क्योंकि वह इस पचांग कमल के ध्यान से भवसागर की विषयि से मुक्त हो जायगा ; यथा—“भुज प्रलंब कंजारन लोचन । श्यामल गात प्रनत भव-मोचन ॥” (सु० दो० ४४) , “पायोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन । नित नौमि राम कृपालु बाहु बिसाल भव-भय मोचनम् ॥” (बा० दो० ३१) ।

निदान, ग्रन्थकार ने अपना भक्ति सिद्धान्त सत्यचों एवं सदस्यों के द्वारा भी निश्चित पाकर आगे नव असंभव दृष्टान्तों से इसे ही पुष्ट किया है ; यथा—“श्रुति पुरान सदग्रन्थ कहाहीं । रघुपति भगति विना

सुख नहीं ॥ कमठ पीठ जामहिं घर गारा ।” से “बारि मये घृत होइ घर, सिकता ते घर तेल । त्रिनु हरि-भजनं न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥” (व० दो० १२१) तक ; इसमें नव दृष्टान्तों से ‘अपेल सिद्धान्त’ कहा गया है । नव गिनती की सीमा है । अतः, ऐसे असंख्य दृष्टान्तों का भाव सूचित किया गया है ।

यस, इसके आगे मानस के चारों घाटों का विसर्जन प्रारंभ हो गया । अतः, उपक्रम और उपसंहार से इस रामचरितमानस ग्रन्थ का तात्पर्य—“करिय राम-पद-पंकज-नेहा ।” जाना गया । शेष अभ्यास आदि पाँचों से भी दियते हैं—

अभ्यास—ग्रन्थ-भर में भक्ति ही का सर्वोपरि महत्त्व बार-बार वर्णित है ; यथा—“राम-भगति जहँ सुरसरि धारा ।” (बा० दो० १) ; “सम जम नियम फूल फल ज्ञाना । हरि-पद रति-रस वेद बखाना ।” (बा० दो० ३११) ; “जुग विच भगति देव धुनि धारा । सोहति सहित सुधिरति विचारा ॥” (बा० दो० ३१) , “कहहिं भगति भगवंत के, सयुत ज्ञान विराग ॥” (बा० दो० ४४) , “सोह न राम प्रेम बिनु जानू ॥” (बा० दो० १०६) ; “रामहि केवल प्रेम पियारा ।” (बा० दो० १३६) ; “समते सो दुर्लभ सुरराया । राम भगति-रत गत मद माया ॥” (दो० ५३) ; “श्रुति सिद्धान्त इहइ उरगारी । राम भजिय सम काम बिसारी ॥” (दो० १२१) इत्यादि ।

अपूर्णता—जिसके समान फल प्राप्ति प्रकारान्तर से न हो सके ; यथा—“सुनु एगस हरि-भगति बिहाई । जो सुख चाहहिं आन उपाई ॥ ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहिं जड़ करनी ॥” (दो० ११७) ; एवं “सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि ।” (दो० ११६) ।

फल—अनेक प्रकार से जिसे फल-रूप में कहा गया हो ; यथा—“जहँ लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि-भगति भवानी ॥” (दो० १२५) । “जप-तप-नियम जोग निज धरमा ।” से “तव पद-पंकज मीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥” (दो० ४८) तक ; “वेद पुरान सत मत येह । सकल सुष्ठु फल राम सनेह ॥” (बा० दो० १६) ; “सब कर फल हरि भगति सुहाई ।” (दो० ११३) ; “सब कर फल रघुपति-पद-प्रेमा ।” (दो० ६४) ; इत्यादि बार-बार सब साधनों का फल हरि भक्ति ही कही गई है ।

अर्थवाद प्रशंसा-वचन, कवि अपने अभीष्ट मत की जहाँ-तहाँ प्रशंसा भी करता है और दृष्टान्तों एवं इतिहासों से भी उसे ही पुष्ट करता है । भक्ति की महत्ता इतनी अधिक है कि बढ़ाकर कहने के लिये उपयुक्त शब्द ही नहीं मिलेंगे । इस ग्रन्थ में प्रायः सब इतिहासों से भक्ति की पुष्टि की गई है । इसी तरह एक लोमशा-भुगुंडि का शास्कार्य भी है । जिसमें ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अत्यन्त अधिक कही गई है । तथा—“सब सुख-न्यानि भगति तैं आंगी ।” (दो० ८४) ; इत्यादि ।

उपपत्ति—विपक्ष-मत का खंडन करके स्वसिद्धान्त का खंडन करना उपपत्ति है । भक्ति सेवक-सेव्य भाव में होती है । रुढ़ ज्ञान में ‘ब्रह्म ब्रह्मास्मि’ ‘सोऽहमस्मि’ आदि के अनुसंधान से ब्रह्म के समान होने की चेष्टा की जाती है । अतः, वह भक्ति का विपक्षी है । भक्ति की उपपत्ति ग्रन्थकार ने प्रधानतया लोमशा-भुगुंडि संवाद से की है । इसमें अनेक युक्तियों से सगुण-भक्ति का खंडन और निर्गुण-मतरूप रुढ़ज्ञान का खंडन किया गया है ; यथा—“निरगुन मत नहिं मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्म-रति उर अधिकाई ॥ तब मैं निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निरूपवै करि हठ भूरी ॥ धारंवार सकोप मुनि, करइ निरूपन ज्ञान । मैं अपने मन बैठि तब, करवै विविध अनुमान ॥” से “येहि विधि अमित जुगति मन गुनेहैं ।” पुनि-पुनि

सगुन पच्छ मै रोपा ।” (दो० १११) ; “सुलभ सुपद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥
घान अगम प्रत्यह् अनेका ।” “भगति सुतंत्र सकल सुखरानी ॥” (दो० ४४) ; इत्यादि ।

इस प्रकार उपर्युक्त छहों लिंगों से इस (श्रीरामचरितमानस) ग्रन्थ का मुख्य तात्पर्य—‘करिय
राम-पद-पंकज-नेहा ।’ यह सिद्ध हुआ, जिसे सत्पंचों ने निर्णय किया है ।

मूल के शब्दों पर विचार—

‘सतपंच चौपाई’—पंच तीन प्रकार के होते हैं—असत्पंच, पंच और सत्पंच । असत्पंच वे हैं जो
मूठ फड़कर भी प्रतिपत्ती का नाश करते हैं । पंच वे हैं जो स्वपक्ष लिये हुए सत्य कहें । सत्पंच वे हैं जो
यथार्थ निर्णय करें ! ऐसा ही यथार्थ निर्णय वक्त सत्पंचों ने किया है । उन सबकी चौपाई का सिद्धान्त-
वाक्य—‘करिय राम-पद-पंकज-नेहा ।’ मनोहर है । क्योंकि इसके अर्थ में पाँचों प्राकृत-विषयों से मन का
हरा जाना कहा गया, पाँचों विषय ही भक्तिरूप हो गये । ‘जानि’—उपक्रमविधि लिंगों से वही चौपाई
जानी भी गई । ‘हर धरे’—हर में धारण करना, प्रेम-करना ही उसका भाव है । ‘दाहन अविद्या पंच’—
तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र, ये चत्तरोत्तर प्रशस्त विकाररूप अविद्या के पाँच पर्व अर्थात्
गोंठें हैं । तम अर्थात् स्वरूप विस्मृति; मोह अर्थात् देह में अहं बुद्धि, महामोह अर्थात् विषयभोग से वासना-
वृत्ति की इच्छा; तामिस्र अर्थात् भोगेच्छा के प्रतिघात पर क्रोध; अंधतामिस्र अर्थात् भोग-साधनरूप शरीर
के अंत पर सरण अपना समझना; इसी अंतिम वृत्ति के अनुसार जीव का भवसागर में पड़ना, इस पंच-
पर्व अविद्या का विकार है । प्रमाण—“तमोऽविवेको मोहस्य हन्तःकरणविभ्रमः । महामोहस्य विशेषो
ग्रामभेदसुदेक्षणः ॥ सरणं ह्यंधतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते । अविद्या पञ्चपर्वेषां प्रादुर्भूता महात्मनः ॥”
(४७० टीका) ; तथा—“सप्तर्षीप्रेऽन्धतामिस्रमथ तामिस्रमादिष्टत् । महामोहश्च साहस्र तमरचाज्ञानवृत्तयः ॥”
(भाग० ३।१।१२) । यहाँ उक्त तात्पर्यरूपा भक्ति के द्वारा पञ्चपर्व अविद्या के विकाररूप भय-भय की
निवृत्ति दिखाई गई ।

पुनः यथा—“एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा । जा बस जीव पराभवकृपा ॥” (भा० दो० १४) ; यह
दारुण अविद्या अपने पंच विषयरूपी विकारों से भय में डालती है ; यथा—“पाँच पाँच परस रस सब
गंध अरु रूप । इन्हकर कहा न कीजिये वहुनि परब भवकूप ॥” (४०२३) ; इन पाँचों विषयों का
विकार हरण पर्व उनका भक्तिरूप होकर भव-निवर्तक होना उक्त भक्ति से कहा गया । ‘श्रीरघुवर हरे’—
रघुवर श्रीरामजी ने अपने पञ्च-अंग कमलों की ‘श्री’ अर्थात् शोभा एवं उनके गुणों से पाँचों विकारों को
हरण किया—यह भी लिखा गया ।

अतएव यही सिद्धान्तमूल अर्थ है, क्योंकि प्रसंगानुसार है, और इसमें शब्दों की पूर्णतया
सार्यकता है ।

सुंदर मुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो ।

सो एक राम अकामहित निर्बान-प्रद सम आन को ।

जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ ।

पायो परम बिश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥३॥

अर्थ—सौन्दर्य निधान, सुजान और कृपासागर, जो अनार्यों पर प्रीति करते हैं—येसे एक श्रीरामजी ही हैं, इनके समान, बिना किसी कामना के हित करनेवाला तथा निर्वाण (मुक्ति) देनेवाला दूसरा कौन है ? अर्थात् कोई नहीं है ॥ जिनकी लय-नेरामात्र कृपा से मंदबुद्धि मुग्ध तुलसीदास ने भी परम विश्राम पाया, उन श्रीरामजी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है ॥

विशेष—(१) इस छंद में श्रीसुमुंदिजी के उपासना-घाट का तात्पर्य आना दिखाया गया है । 'सम आन को' यह अंत में होने से सुन्दर आदि सब विशेषणों के साथ है । आप सभी गुणों में अद्वितीय हैं । सुन्दरों में अद्वितीय है, मनु-शतरूपा, विश्वामित्रजी, जनकजी, परशुरामजी, दंडक वन के ऋषि-गण एवं विरोधी वर्ग खट-दूषणादि के प्रसंग में आपके सौंदर्य का वर्णन देखिये । व्याह की शोभा में त्रिदेवपर्यन्त मोहित हो गये । सुजानों में अद्वितीय हैं, यथा—“नोति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान अधारथ ॥” (अ० दो० १३) ; “जान सिरोमनि कोसलराज ॥” (अ० दो० १०) ; तथा, भक्तों के हृदय की गति को जानते हैं ; यथा—“सब के घर अंतर बसहु, जानहु भाव-कुभाव ॥” (अ० दो० १५०), कृपानिधानता में अद्वितीय हैं, ‘कृपू-सामर्थ्य’ वातु से कृपा शब्द निष्पन्न होता है, तदनुसार कृपा का अर्थ है कि जब प्रभु अपने सामर्थ्य के अधीन जीवों की प्रयुक्ति का अनुमान करते हैं कि मेरी ही असाय-धानता से ये जीव दुखी हो रहे हैं, मैं संभालता हूँ इनकी दुर्दशा क्यों होती ? तब इनके दोष उनकी दृष्टि में नहीं रह जाते और इनपर दया आती है, फिर इनके चढ़ार का संयोग करते हैं, यह तो सामान्य जीवों की बात है, पर जो विरोधी-वर्ग है, उसपर भी आप कृपा करते हैं ; यथा—“सल मनुजाइ द्विजामिप भोगी । पावहि गति जो जाँचव जोगी ॥” “अस कृपालु को कहहु भवानी ॥” (अ० दो० ४४) ; ‘अनाथ पर कर प्रीति जो’—बालि के भय से श्रीसुग्रीवजी की रक्षा कहीं भी नहीं हो सकी, उन्हेंनि सब भुवनों में दौड़कर देख लिया । अंत में श्रीरामजी की ही शरण ली, तब रक्षा पाई । श्रीरामजी स्वार्थ पर दृष्टि करते तो बालि से ही प्रीति करते । उसने कहा ही है कि आप मुझसे कहते हो मैं बिना भ्रम राखण को बाँध कर आपके यहाँ ला देता । वाल्मीकीय रामायण में प्रसिद्ध है, पर आप तो अनाथ के हित हैं, इससे बालि की गालियाँ भी सहीँ, पर अनाथ की ही रक्षा की ।

सच्चा अनाथ होना चाहिये, जो सर्वात्मना औरों की आशा-भरोसा छोड़कर अनन्योपायता-युक्ति से एक-मात्र प्रभु श्रीरामजी की ही शरण होता है, वही अनाथ है ; यथा—“एक बानि कहनानिधान की । सो प्रिय जा के गति न आन की ॥” (आ० दो० ३) ।

(२) ‘अकामहित’ अर्थात् निर्हेतु उपकार करनेवाले ; यथा—“अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारन रहित कृपाल ॥” (अ० दो० २११) ; यह अह्वयोद्धार पर कहा गया है । तथा—“ते तुम्ह राम अकामपिपारे ॥” (आ० दो० ५) देखिये । पुनः यथा—“इहै जानि चरनन्हि चित लायो । नाइन नाथ अकारन को हित तुम्ह समान पुरान श्रुति गायो ॥” (अ० २३३) । श्रीमद्वाल्मीकी ने भी कहा है—“अहंत्वकामसहदुर्मक्तत्वं च स्वाम्यनपाश्रयः ॥” (अ० ३१) ; अर्थात्, आप सेवकों से कोई स्वार्थ नहीं चाहते । ‘निर्वाणप्रद’—निर्वाण से यहाँ सभी प्रकार की मुक्तियों का तात्पर्य है, केवल्यमात्र नहीं । श्रीरामजी नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों के द्वारा मुक्ति देने में अद्वितीय हैं । जैसे कि सर दूषण आदि शत्रुओं को भी निर्वाणपद दिया ; यथा—“राम राम कहि तन तजहि, पावहि पद निर्वाण ॥” (आ० दो० २०) । काशी में पौष कोश के भीतर जन्तु-मात्र को भी मुक्ति मिलती है, यह राम नाम ही की शक्ति है । चरित के विषय में कहा हो—“रामचरन रति जो चहै, अथवा पद निर्वाण । भाव सहित सो यह कया, करव श्रवत पुट पत ॥” (अ० १२८) ; धाम ; यथा—“अथ तजे तनु नहि संसार ॥” (अ० दो०

[illegible]

(४) 'राम समान प्रभु नहीं कहूँ।'—उपर्युक्त रीति से उपास्य लक्षण-सम्पन्न स्वामी श्रीरामजी के समान और कहीं भी कोई नहीं है, इसपर वि० २१५-२१८ पदों को पढ़िये। उपक्रम में कहा था—“धंदे-उह तमरोपकारणपरं रामाख्यमोक्ष हरिम्।” (बा० मं० खंडो० ६) ; वैसे यहाँ उपसंहार में भी कहा है—

"राम समान प्रभु नाही वट्टू ।" पुनः उपक्रम—“स्वान्तः सुखाय” (बा० मं० रको० ७) ; का भी उपसंहार यहाँ 'पांयो परम विधाम' कहा गया है ।

यहाँ तक तीन छन्दों में क्रमशः कर्म, ज्ञान और उपासना के फल की प्राप्ति नाम, 'चरित योग' रूप के द्वारा कहकर आगे एक दोहे में शरणागति करने का स्वरूप और दूसरे में, उसकी वास्तविक स्थिति बताना कहेंगे ।

दोहा—मो सम दीन न दीन-हित, तुम समान रघुवीर ।

अस विचारि रघुवंस-मनि, हरहु विषम भव-भीर ॥

अर्थ—हे रघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है और न आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला ही है । ऐसा विचारकर, हे रघुवशामणि ! आप मेरे भव-भय (संसार के आवागमन) का हरण करें ।

विशेष—“मो सम दीन न”—यह मुमुक्षु की योग्यता है ; यथा—“तुम सम दीनबंधु न दीन कोठ मो सम सुनहु नृपति रघुनाई ।” यह ज्ञानि वास तुलसी महें राघव सरन समुक्ति प्रमुताई ॥” (वि० १७९), यह पूरा पद पढ़ने योग्य है । ‘रघुवीर’ पद से पाँचों प्रकार की वीरता से युक्त एवं रक्षा करने में परम समर्थ सूचित किया गया है । ‘रघुवंसमनि’—का भाव यह है कि रघुवंशी सभ शरणागतकरसल पदों उदार होते आये हैं, आप उस कुल में शिरोमणि हैं, अतएव मेरी अवश्य रक्षा करेंगे । ‘हरहु विषम भव-भीर’—यह कहकर ‘गोपूतव वरण’ शरणागति की है, अपनी रक्षा करने के लिये स्वामी से प्रार्थना की है भगवान् यद्यपि अतर्क्योमी हैं, सब जानते हैं, फिर भी प्रपन्न जब उन्हें रक्षा करने के लिये वरण करता है, तब वे उसकी रक्षा करते हैं । ‘भव-भीर’—का भाव यह कि मैं इस भय से डरा हुआ आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ, आप ‘अभयं सर्वं भूनेष्या ददामि’ इस अपने व्रत के अनुसार मेरी रक्षा करें । तथा—“जो सभीत आवा सरनाई । रक्षहुँ ताहि प्रान की नाई ॥” (सुं० दो० ३३) यह भी श्रीमुख्य-वचन है ।

रक्षा का विधान कैसे किया जाय ? तुम क्या चाहते हो ? इसपर कहते हैं—

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३०॥

अर्थ—जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और जैसे लोभी को दाम (द्रव्य) प्रिय लगता है वैसे ही हे श्रीरघुनाथजी ! हे श्रीरामजी ! आप मुझे निरंतर प्रिय लगें ॥१३०॥

विशेष—(१) ऊपर ‘भव-भीर’ से रक्षा के लिये प्रार्थना की । वह भव (संसार का आवागमन भगवान् की प्राप्ति से ही छूटता है ; यथा—“मायुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥” (गीता ८।११) ; और भगवान् की प्राप्ति उनके निरंतर स्मरण-रूपा भक्ति से होती है ; यथा—“यं यं वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते क्लेशवर्मा । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावं याचिषः ॥ तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरेत् । मय्यर्पित मनोबुद्धिर्माभिवैष्यत्यसंशयम् ॥” (गाथा ८।१२-१३), निरंतर स्मरण विना गाढ़ प्रेम के नहीं होता, इसलिये वैसे प्रेम को याचना करते हैं—

प्रेम के लिये दो वडाहरण देते हैं—कामी और लोभी का । कामी को स्त्री कैसी प्रिय लगती है,

यह यथार्थ वही अनुभव कर सकता है, जो उस फदे में कभी पड़ा हो। श्रीगोस्वामीजी ने स्वयं इस प्रेम का भली भाँति अनुभव किया है जो इनके जीवन-भरित से स्पष्ट है। तथा—“जप तप कछु न होइ तेहि काला। हे विधि। मिलइ कौन विधि वाला ॥” (श० दो० ११०)—यह नारद मोह प्रसंग में कहा गया है। तथा—“ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन को। त्यों मेरे मन लालसा करिये कहुनाकर पावन प्रेम पीन को ॥” (वि० २१६), अर्थात् नवीन नागर (कामी) जब किसी नवयौवना नागरी (स्त्री) पर आसक्त हो जाता है तब वह स्त्री उसके हृदय में और आँखों में स्वाभाविक ही बसी रहती है। उसके ध्यान करने के लिये उसे आमन लगाकर बैठने की आवश्यकता नहीं रहती। उठते-बैठते, सोते-जागते उसका मन वहीं पर रहता है। यदि किसी कारण से वियोग हो भी जाता है, तो भी वह मन से उसके साथ ही रहता है। प्रिया के सम्बन्ध की कोई भी वस्तु उसके प्रेमोद्धार का हेतु होती है। वह उसके दर्शनों के लिये सदा लालायित रहता है। वियोग की जैसी दशा होती है, उसका दिग्दर्शन प्रभु ने स्वयं भी कराया है, यथा—“कामिन्ह कै दीनता दिखाई।” (अ० दो० ३८), वह उस नायिका के प्रेमवशा भाई-बधु तक को छोड़ देता है, सर्वस्व एव प्राण भी निछावर कर देता है। शरीर के सब सुख-दुःख भूल जाता है। वह उसे सुदरता एव गुणों से पूर्ण ही देखता है। उसके सतने पर परीक्षा लेना मानता है और उसकी कृपा पर परम अनुग्रह मानता है। उसके द्वारा अपमान में भी अपना सम्मान समझता है। यहाँ तक कि जो कोई उसके नाम गुण आदि सुनाता है, उसे वह भी प्रिय हो जाता है इत्यादि लोक में कामी की प्रीति देखी जाती है।

(२) ‘कामिहि नारि पियारि जिमि’—कहकर श्रीगोस्वामीजी प्रभु के विषय में वैसी ही प्रीति की दशा चाहते हैं कि मेरी स्वाभाविक प्रीति श्रीरामजी में सदा एकरस धनी रहे। प्रभु के ही नाम, रूप, लीला और धाम में मैं सदा लगा रहूँ। प्रभु के सम्बन्धों सत प्यारे लगें, उनके प्रेम में प्राकृत कुटुम्ब आदि की ममता छूट जाय। प्रभु का वियोग असह्य हो, इत्यादि।

पुन दूसरा उदाहरण लोभी के धन प्रियत्व का देते हैं, यथा—“सुनु सठ सदा रक के धन ज्यों छिन-छिन प्रभुहि सँभारहि।” (वि० ८५), अर्थात् लोभी धन के लिये सदा रक बना रहता है। बार-बार गिनता है कि कितना बढ़ा, या किसी ने कुछ ले तो नहीं लिया। शरीर पर आघात सहना मजूर रहता है, पर धन की रक्षा होनी चाहिये। बीमारी में ओषधि के निमित्त भी खर्च करना कठिन होता है। यहाँ तक कि इसी वृत्ति से मरने पर वह सर्प होकर उस धन की रक्षा के लिये भी उसपर आकर बैठता है।

इसी तरह श्रीगोस्वामीजी चाहते हैं कि मैं क्षण क्षण पर आपही का स्मरण करता रहूँ। किसी भी अवस्था में आपसे मेरा चित्त न हटे। मरने पर भी आपको न भूलूँ। जन्मान्तर में भी आपकी भक्ति करता रहूँ, यथा—“पायों नाम पाव चि-तामनि उर करते न खसैहौं। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कचनहि कसैहौं ॥” (वि० १०६)।

धन के सग्रह में दुःख, उसकी रक्षा में दुःख और उसकी हानि में भी दुःख ही होता है। तो भी लोभी उसे नहीं छोड़ते। इसी तरह प्रेम के लिये चाहे जितने कष्ट भोगने पड़ें, तो भी वह न बूढ़े। लोगों के निन्दा करने पर भी चित्त न हटे।

प्रश्न—एक ही उदाहरण में सब भाव आ सकते थे, दो क्यों दिये गये ?

उत्तर—(क) कवि की इच्छा पर यह बात निर्भर है। वह एक विषय पर कभी एक ही और कभी दो, चार, छ उदाहरण दे देता है। इसी विषय पर विनय २६६ में नीर मोन, जीव का सुख, जीवन,

ससार को सूर्य कहा है और उससे व्यष्टि रूप नानात्व को किरण । जगत् दस दिशामय कहा जाता है, नानात्व में उसकी दस दिशाओं को भी मानसकार ने दिखाया है, यथा—“जननी जनक बधु सुत दारा । तनु धन भवन सुदृढ परिवारा ॥ सबकै ममता ताग घटोरी । ” (सु० दो० ४०), इसमें जननी आदि दश गिनाये गये हैं । इन्हें स्वतंत्र रूप से उपकारी मानकर जो जीव इनमें ममता-रूप तागों में बंधा हुआ है, वह जब इन सबको श्रीरामजी के शरीर-रूप में जानेगा, तब इन सबके द्वारा हुए उपकार श्रीरामजी के निश्चित होने पर, इन सब (व्यष्टि जगत्) से ममता हटाकर श्रीरामजी में ही रूढ़ प्रीति करेगा, क्योंकि इन्हीं ने सब रूपों से पालन-पोषण आदि उपकार किये हैं, इस ज्ञान पर वह ममता यहाँ एकत्र होगी, यही डोरी का बटना है । फिर किसी भले बुरे कार्य के सम्बन्ध का कोई भी मित्र शत्रु न रह जायगा, समदर्शित्व अनायास रहेगा । तथाराग द्वेष आदि अग्रिमय दोनों की ज्वाला से यह नहीं जलेगा ।

वही पराचरात्मक जगत् अज्ञान दृष्टि से श्रीरामजी से पृथक् देखने पर सूर्य की तरह ममता-रूपी तीक्ष्ण किरणों द्वारा त्रिविध तापों से जलानेवाला होता है, यथा—“सुर भुनि मनुज दनुज अहि किन्नर मैं तनु धरि सिर फाहि न नायो । जरत किरत ब्रज ताप पाप बस काहु न हरि करि कृपा जुझायो ॥ (वि० १७३), “जोरै नये नाते नेह फोकट फीये । देह के दाहक गाहक जी के ॥” (वि० १७६) ।

(२) ‘भक्त्यावागादति ये’, यथा—“कहत सुनव हर्षहि पुलकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही ॥” (बा० दो० ४०), इस प्रकार के स्नान से उपयुक्त ससार सूर्य की घोर किरणों से नहीं जलेगा, यथा—“मन करि विषय अनल धन जरई । होइ सुरी जो येहि सर परई ॥” (बा० दो० ३४) । विषय सम्बन्ध से राग-द्वेष होते हैं, वे दाहक होते हैं, मानस के मनन करने से उनसे शान्ति मिलेगी । उपर्युक्त ज्ञान (श्रीरामजी को जगत् का शरीरी जानना) प्राप्ति होने से शीतलता-रूपा शान्ति मिलेगी ।

(३) ‘मानवा’ पद में अन्तिम वर्ण ‘व’ है, यही ‘व’ इस ग्रन्थ के आदि ‘वर्णानां’ में भी है । ‘व’ तत्र शास्त्र से अमृतबीज है । अतः, इस ग्रन्थ में अमृतबीज का सम्युत्पन्न है । इसे पढ़ने-सुननेवाले अमर पद रूपी नित्य धाम पावेंगे । उन्हें मृत्यु-ससार-सागर का स्पर्श नहीं होगा ।

(४) यहाँ ‘अविरल हरि भक्ति’ ही सप्तम सोपान की फलित अवस्था है, यही ‘कामिहि नारि’ का भी भाव है । इसके सातों सोपानों की उत्तरोत्तर अवस्था और उनके भाव बा० दो० ३६ चौ० १ में देखिये । सातों फलों की फलश्रुतियाँ क्रमशः शुभकर्म एव सुख, प्रेम वैराग्य, विमल वैराग्य, बिगुल सतोष, ज्ञान, विज्ञान और अविरल हरिभक्ति कही गई । ये ही मुमुक्षु की उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवस्थाएँ हैं, इसी पर कहा है, यथा—“येहि महँ रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति-भगति केर पथाना ॥” (दो० १२८) ।

दोहा—संबत खँडे ग्रहें अंकं ससिं, आसिन पूरनमासि ।

सनिबासर पूरन भयो, तिलक मुजन सुखरासि ॥

इति शुभम्

श्रीसोत्तारामार्पणमस्तु

